

ТЕЙМУРАЗ АВДОЕВ

Историко - теософский
аспект езидизма

ИИО РАН
Москва 2011 год

УДК 821
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-4

Теймураз Авдоев
Историко-теософский аспект езидизма

М.: Издательство «ЭРА», 2011. 462 стр.

ISBN 978-5-905016--

ББК 84 (2Рос=Рус) 6-4

© Авдоев Т., 2011

© Издательство, оригинал-макет, 2011

Введение:

Сомнение — это путь к Истине; кто не сомневается — не видит, кто не видит — не понимает, кто не понимает — остаётся в слепоте и в заблуждении.

Хамид аль-Газали

Курды — один из древнейших народов, первоначальный очаг этногенеза которого находится в Северной Месопотамии (между Армянским нагорьем и Загросом) — являются генетическими и антропологическими потомками народов алародийской (хуррито-урартской и кутийской) языковой группы. Исторический Курдистан в древнее время являлся частью таких государств как Урарту, Манней, Митанни, Ассирия.

Хурритско-кутийское влияние сохранилось в эргативном строе предложения современного курдского языка и топонимике Курдистана. 75 % названий курдских племен (бухти, тирикан, базайни, бакран, манд), 60 % названий городов, рек и озер (Мардин, Зивия, Динавар, Барзан) имеют хурритское происхождение.

К началу I тыс. до н. э. эти наречия были вытеснены мидийскими, и это время можно принять за начало отчёта процесса этнической консолидации курдской народности, в котором изначально участвовали и семитские аборигенные элементы.

Процесс, начавшийся в рамках мидийской цивилизации, имел продолжение в эпоху ахеменидских царей и при парфянских Аршакидах, и завершился при поздних Сасанидах. А к моменту арабского завоевания Ирана курдский этнос уже вполне сформировался, и началась, собственно, история курдского народа.

Однако этноконсолидационный процесс у курдов не был завершён, он продолжается и в наше время, поскольку формирование курдской народности, — а позже и нации, не сопровождалось становлением государственности, тенденцией к объединению в централизованное государство. Этому воспрепятствовали как внешние условия, в которых оказался курдский народ во время и после арабского завоевания, сопровождавшегося его насильственной исламизацией, так и внутренний фактор — родоплеменные распри и религиозная разобщённость.

Название Курдистан имеет не государственно-политический, а этногеографический смысл. Главная особенность

геополитического положения состоит в том, что Курдистан всегда занимал пограничное положение, находясь на стыке двух или нескольких государств.

Благодаря своему центральному геостратегическому положению на Ближнем Востоке Курдистан стал постоянной ареной бесконечных войн, грабительских набегов кочевников, восстаний и их усмирений, которыми изобилвала военно-политическая история региона от эпохи халифатов до американской интервенции в наше время.

По Зохабскому миру 1639 года, северный Курдистан отошёл к Османской империи, а южный — к Ирану. Такое деление положило начало формированию двух крупных курдских диалектных групп: курманджи (север) и сорани (юг). В конце XIX века Курдистан заново перекроили, теперь уже между Сирией, Турцией, Ираном и Ираком, где курды являются самым крупным народом (до 40 млн. человек), получившим статус «национального меньшинства». Тогда же впервые и прозвучал этноним «курд», которым на Ближнем Востоке стали обозначать племена, говорящие на северо-западных иранских языках.

По мнению историка Лятифа Маммада, под этнонимом курд следует понимать конкретный этнос — «курд», который означает «наделенный мужеством», «герой», «храбрец»¹. До сих пор среди курдов распространены собственные мужские имена «Карда», «Кардо», «Курд», «Курде», поэтому под этнонимом «курд» следует видеть присущие этому народу рыцарские качества, а не аморфное понятие «кочевники», как утверждают далекие от науки псевдо-учёные. Курды, как автохтонный народ, передали этноним «курд» своему обширному ареалу обитания, известному как Страна Курдов — КУРДИСТАН².

Этносоциальное развитие курдов всегда протекало в исключительно неблагоприятных условиях политической разделённости народа. Расчленение Курдистана проявилось в многообразии религиозных течений под общим условным названием «язданизм». Предполагается, что язданизм изначально был основной религией курдов до их обращения в ислам в течение X-XVI веков. В процессе этого он испытал значительное

¹ Шараф хан Бидлиси, касаясь происхождения курдов, писал, что «слово «курд», несомненно, означает «наделённый мужеством», ибо большинство героев своего времени и славных богатырей вышло из этого народа» (Шараф хан Бидлиси. Шараф Наме. Том 1. С.85. М.: 1976.).

²http://www.kurdistan.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=585&Itemid=1.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

влияние ислама, и сейчас большинство его приверженцев формально считаются мусульманами, которые представлены:

- суннитской ветвью (шафиитского мазхаба) — 75 % курдов;
- шиитской ветвью (включая секты али-илахов и алевитов) — незначительное число курдов Германии, Азербайджана и Ирана;
- суфийскими орденами (Кадырия и Накшбандия) — отдельные племена в Ираке и Сирии.

Христианство включает:

- григорианскую ветвь — незначительное число в Армении и Российской Федерации;
- несторианскую ветвь (Курдская Церковь Христа) — исповедуется курдами-хиристи (они же — месихи, филе), возможно, из числа курдизированных арамеев, в нескольких городах Ирака (Эрбиль, Киркук и Сулеймания).

Иудаизм — исповедуется в курдско-еврейских деревнях, жители которых приняли еврейскую религию в Средние века.

Язданизм выразился в:

- ахл-и-хакке («люди истины») / ярсан — небольшое количество приверженцев наиболее архаичной формы зороастризма; в основном — в Кермане;
- зороастризме — носители зороастрийской религии в Луристане и Центральном Иране (бехдины и кальхори) относятся некоторыми исследователями к курдам;
- алевизме — приверженцы этого течения — курды, проживающие в горных районах Турции;
- езидизме — в Турции, Ираке, Сирии, на постсоветском пространстве и новой волной мигрантов в странах Евросоюза.

Езидизм, или эзидизм (сами езиды называют свою религию «ээдिति») — одна из самых загадочных и малоизученных форм религий. Она представляет собой сложнейший сплав верований и мифологических представлений, носителями которых являются только езиды. Несмотря на то, что дискуссии об общих и частных аспектах езидизма ведутся уже более двухсот лет, к настоящему моменту можно констатировать почти полное отсутствие твёрдо установленных данных. Интерпретации отдельных фрагментов езидских религиозно-философских сочинений существенно варьируются от исследователя к исследователю, что, в конечном счёте, породило крайне противоречивые трактовки езидизма.

Если новая и новейшая история народов Курдистана

относительно изучена, то наши знания о периодах древности и раннего средневековья, которые предшествовали исламизации Курдистана, всё ещё слишком расплывчаты и неоднозначны. Это относится практически к любому явлению духовной культуры от древнего периода до средневековья.

В этой связи обращение к феномену езидизма представляется нам актуальным, по меньшей мере, исходя из потребностей самой общины. Традиционная точка зрения «трещит по швам», новые сведения не вмещаются в принятые рамки.

В подобной ситуации неопределённости и неоднозначности альтернативное исследование может и должно способствовать увеличению и уточнению наших знаний об изучаемом факте для более глубокого понимания сущности, тенденций развития и исторических вех эволюции этнической религии курдов в древний и раннесредневековый периоды и последующие реформы.

Таким образом, на наш взгляд, создаются предпосылки для дальнейшего основательного исследования езидизма, которое могло бы дать ответ на вопрос о его сущности, истории и подлинном соотношении как с региональными и индоиранскими, так и с более поздними — исламскими религиозными представлениями. Это поможет пролить свет на общие индоиранские архаические представления, зафиксированные в мифологемах и их философских экспликациях.

Целью данного исследования является:

- выявление сущности езидизма и его места в системе религиозно-философских представлений народов Месопотамии и Древнего Ирана;
- анализ и систематизация имеющихся сведений о курдах — последователях езидизма — и попытка разрешения существующих противоречий в вопросах о сущности езидизма и этнической принадлежности её адептов;
- представление биографической справки о шейхе Ади ибн Мусафира и объективная характеристика его деятельности на основе всестороннего и комплексного изучения источников, определение влияния его идей на реформирование езидизма.

Реализация указанной цели исследования обусловила постановку и решение следующих задач:

1. Рассмотреть методологические проблемы идентификации езидов.

2. Провести сравнительно-историческое исследование религиозных представлений народов Месопотамии, Мидии, Ирана (Ахеменидского, Парфянского, Сасанидского периодов).

3. Классифицировать общие индоиранские архаические представления, зафиксированные в мифологемах и их философских экспликациях.

4. Реконструировать езидские мифы, космологические и антропологические представления, зафиксированные в священных писаниях, кавлах³ и бейтах.

5. Представить биографическую справку шейха Ади ибн Мусафира, дать объективную характеристику его деятельности.

6. Выявить идейные источники постреформированного езидизма.

7. Дать краткий обзор езидской литургической поэзии.

8. Определить сущность езидизма как религиозно-философского феномена.

Объектом исследования является вероучение езидизма как явление духовной культуры части курдского народа, а также основные вехи воплощения религиозных представлений в истории Месопотамии, Мидии, древнего и средневекового Ирана, Арабского халифата.

Очевидно, что методическая проработка всех, дошедших до нас от этого периода учений, позволила бы дать панорамную и исчерпывающую картину.

Предметом исследования выступают исторические материалы, хроники средневековых авторов, устные предания представителей духовенства и сохранившиеся письменные фрагменты религиозно-философских представлений езидизма, подлежащие достоверной реконструкции на основе текстуальных источников.

³ Кавл (qewl; арабск. букв. «слово») — в представлении езидов — сокровенное знание, которое является непогрешимым и нисходит по принципу преемственности духовных учителей (hosta), берущей начало от самого Творца, который произнёс первое слово, называемое Кавле Ходе (Qewle Xwede). Кавлы свидетельствуют, что добро и зло (xer u şer) являются одним целым. Согласно езидским кавалам, каждый езид обязан строго следовать этим заповедям, пытаться проникнуть в них как можно глубже. При этом необходимо обуздывать свои страсти и избавиться от ложного «Я» (Nefs, то есть эго), порождающего злобу, жадность и коварство. Только в этом случае ему откроется истина. Следует быть правдивым и не лгать, не склонять людей ко лжи. Следует говорить правду и ничего кроме правды. Верующий не должен клеветать.

Методология исследования основана на общих принципах объективности и историзма. При решении конкретных задач комплексно применялся целый ряд методов, используемых в религиоведении, включая каузально-динамический анализ⁴, типологический⁵, феноменологический⁶ и герменевтический⁷ методы.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

1. Исследование представляет собой первую попытку комплексного описания езидизма как фактора духовной культуры религиозной общины «езиды», с учётом основных достижений и критических замечаний, выработанных в рамках историографии вопроса.

2. Впервые показаны и исследованы методологические проблемы исследования езидизма, сформулированы антропологические критерии разделения езидизма и зороастризма, продемонстрированы их различия и направления развития.

3. На основе всестороннего и комплексного изучения источников дано рассмотрение вопросов, касающихся определения сущности изучаемого феномена, истории его возникновения и развития, реконструкции езидского круга идей.

4. Собранные в книге материалы исторического,

⁴ Каузальный анализ предполагает изучение причинно-следственных отношений, выявление причин возникновения и эволюции различных явлений религии. Согласно принципам этого анализа, главным вопросом которого является «почему?», религия не может быть понята лишь из самой себя, она не суть *causa sui* (причина самой себя). Именно причинное объяснение прежде всего помогает обеспечить выведение различных религиозных и нерелигиозных форм из каких-то действительных отношений в жизнедеятельности людей.

⁵ Типологический метод представляет собой совокупность процедур расчленения и группировки изучаемых объектов по каким-либо признакам. В результате типологизации получают статистически устойчивые группы признаков — типы, которые задают модель типологической общности для определённых объектов, явлений. Инвариантность признаков какого-то объекта позволяет отнести его к соответствующему типу. Различия признаков объектов внутри типа носят случайный характер, эти различия незначительны по сравнению с различиями свойств объектов разных типов. С помощью типологизации получены характеристики исторических типов религий, типов свободомыслия.

⁶ Феноменология рассматривает конкретный опыт и пытается описать его по возможности с минимальными искажениями или толкованиями.

⁷ Герменевтический метод подразумевает, что знание неизбежно является субъективным. За истину принимается любая гипотеза, которая лучше выдерживает проверку опытом, чем её конкуренты. Понимание лишь приблизительно, и истина достигается постепенно.

философского и религиоведческого характера проливают свет на те аспекты религии езидов, которые вызывают непонимание, и часто становятся объектом критики со стороны последователей христианского и мусульманского вероучений.

5. Все материалы этого труда были составлены в результате практической деятельности его автора в компьютерной сети Интернет.

Книга может быть интересна широкому кругу читателей, интересующихся историей и философией езидской религии.

Часть I. Общие сведения о езидах

Происхождение езидизма покрыто сумраком исторической неопределённости. Езиды не знают ничего достоверного о своём прошлом, почти целиком до середины XX века они были неграмотны, их священные книги, в отличие от Авесты, Евангелия, Корана, не употребляются для целей ритуала и потому религиозной нормы почти не обуславливают.

В энциклопедических и научно-популярных источниках о езидах можно почерпнуть лишь поверхностную информацию следующего содержания:

1. «Впервые о езидах упоминают арабские историки XII в. Так, Якут⁸ в своих исторических записях указывает, что ранее эта «секта» называлась «Адавия» по имени её основателя шейха Ади ибн Мусафира. Н. Я. Марр утверждал, что езидизм является курдской языческой религией, распространённой среди народа до принятия Ислама⁹. Некоторые арабские авторы стараются приписать езидам арабское происхождение¹⁰, это старался доказать и французский учёный Р. Леско¹¹. Английский исследователь Роулингсон и американец Грант¹² связывают происхождение езидизма с иудаизмом, австриец Хаммер¹³ утверждает, что езиды — потомки древних мардов, которых персидский царь Аршак V переселил из Персии в Месопотамию, чья религия заимствована от зороастризма. Русский путешественник И. Березин¹⁴ предполагал, что езиды — персидского происхождения. Часть арабских авторов старается приписать

⁸ Якут (Йакут) — арабский учёный-энциклопедист, писатель, историк (1178 или 1180 — 1229 гг.).

⁹ Марр Н. Я. Ешё о слове «Челеби» К вопросу о культурном значении курдской народности в истории Передней Азии. — ЗВРАО, 20, 1910. — Стр. 143, 147.

¹⁰ Аль-Хасани Абд ар-Раззак. Аль-Язидунафи-ль-хадирхим ва малихим. — Сайда: 1953. — Стр. 13.

¹¹ Lescot R. L'Enquetesur les Yezidiesde Syrie et du Djebel Sindjar. — Memoires L'Institut Francaise Damas. T. 4. Beyrouth: 1940. — Стр. 40.

¹² Ментешавили М. М. К вопросу о социально-политической организации курдов-езидов в современном Ираке (1919-1925 гг.). — Тбилиси: 1965. — Стр. 91-92 (на грузинском языке).

¹³ Hammar J. L'histoire de L'Empire Ottoman depuis son originjuaqu a nos jours 1300-1774. — Т. 7. P: 1837. — Стр. 167.

¹⁴ Березин И. Езиды: Магазин земледения и путешествий. — Географический сборник, т. 3, 1854. — Стр. 444.

езидам арабское происхождение. Сами же езиды утверждают, что езидизм — древнейшая религия Месопотамии, существовавшая задолго до возникновения Иудаизма, Христианства, Ислама и Зороастризма». — А. Ментешавили. «Курды».

2. В «Большой энциклопедии» 1902 г. отмечено: «Одни исследователи причисляют езидов к несторианам, другие к магометанцам, третьи — к последователям зороастрова учения. В их религию проникли догматы как Христианства, так и Ислама, и она представляет наложения различных вероучений. Магометанцы считают езидов потомками Омейяда¹⁵ Язида I¹⁶, убитого, по их преданию, коварным образом Хасана¹⁷ и Хусайна¹⁸

¹⁵ Омейяды — династия арабских халифов в 661-750, происходившая из рода Омейя арабского мекканского племени курейш.

¹⁶ Язид I (также Йазид; 645-683) — второй арабский халиф из династии Омейядов с 680 г., сын Муавии I. Посланные Язидом войска разбили при Кербеле ополчение Хусайна — сына Али и внука пророка — и убили самого Хусайна. В действительности события разворачивались по следующему сценарию: Али ибн Абу Талиб (ок. 600-661 гг.), 4-й праведный халиф, двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда, был провозглашён халифом после гибели Усмана в 656 г. Он быстро подавил сопротивление «нужворишей» в Мекке и Медине. Перенёс столицу Халифата в Куфу, где мог рассчитывать на арабские племена Ирака. Наиболее серьёзным противником для него являлся наместник Сирии Муавия, назначенный Усманом. В 657 г. при Сыффине произошло крупное сражение между войсками Муавии и иракскими отрядами халифа Али. Битва не выявила победителя, и тогда наместник Египта Амр ибн аль-Асам, сторонник Муавии, предложил прибегнуть к третейскому суду. Первым по старшинству держал слово Абу Муса аль-Ашрам. Являясь сторонником Али, однако, держа на него обиду за смещение его с поста наместника Куфы, он выразил мнение, что обоим претендентам следует отказать и избрать общине достойного владыку. Вторым выступил Амр, который ответил: «Поскольку Абу Муса считает своего патрона недостойным Халифата, я предлагаю облечь Муавию высоким саном», — чем добился успеха (658 г.).

¹⁷ Аль-Хасан ибн Али ибн Абу Талиб (624-669) — старший сын Али и Фатимы, второй шиитский имам. После смерти Али был провозглашён в 661 г. халифом, но за денежное вознаграждение отказался от халифских прав в пользу Муавии — правителя Сирии. Шииты считают, что Хасан был отравлен, и почитают его как мученика.

¹⁸ Хусайн ибн Али — аль-Хусайн ибн Али ибн Аби Талиб ибн Абд аль-Мутталиб ибн Хашим ибн Абд аль-Манаф (627 — 10 октября 680) — второй сын Али и Фатимы, третий имам из династии шиитских имамов. Человек решительный и смелый, предпринял борьбу за власть в Халифате, опираясь на иракских шиитов. Он отказался присягнуть халифу Язиду I ибн Муавии и выступил против него. В 680 г. близ г. Кербелы вместе с отрядом в 300 человек из ближайшего окружения попал в западню и занял оборону. Нападающие засыпали канал, идущий в лагерь Хусайна, и лишили осаждаемых воды. Изнывающие от жары и ослабевшие от жажды, на 10-й день осады Хусайн и его люди бросились в бой и в безнадежном сражении были перебиты. В этом же бою погиб его брат по отцу — аль-Аббас.

и захватившего затем незаконно халифство, чем шииты и объясняют свои постоянные враждебные отношения к езидам. По преданию самих же езидов, они ведут своё происхождение от Езда или Ездана и называют себя Эзди; производят это название от древнеперсидского слова «Ezd» или «Ezda» — означающего «Бог», откуда Эзди — божеский, признающий Бога. Новейшие этнографы и антропологи видят в езидах курдов, указывая на общность их языка (говорят курманджийским наречием), быта и всей общей культуры, хотя отмечают большое различие в тех сторонах их жизни, которая находится в связи с религией; у езидов, например, теократическая форма правления и кастовое устройство, тогда как у курдов нет каст и сословий».

Там же отмечено: «По антропологическим признакам езиды имеют телосложение в общем сухощавое, цвет волос на голове (бороду бреют) резко чёрный, с блестящим оттенком, причём волосы гладки, жёстки и густы. Цвет глаз исключительно сплошной карий, щели глаз широкие, прорези их горизонтальные. Нос с высокой спинкой, иногда с горбом. Лицо не широкое, величина головы по отношению к росту 12,2%, сравнительно небольшая. Отнесены к мезоцефалам, очень приближающимся к долихоцефалам¹⁹. Рост ниже среднего (1 633 мм). Всего до 100 тыс., из них 90 тыс. живут в Турции и Персии, и 10 тыс. в Закавказье, в Карской области и Эриванской губернии».

3. В энциклопедическом словаре «Народы мира» указано: «Езиды, езды (самоназвание — йезиды), этноконфессиональная общность, субэтническая группа курдов. Говорят на диалекте курдского языка — курманджи. Религия езидов — синкретическое сочетание древнеиранского — манихейского дуализма, иудео-христианских и мусульманских представлений. Культура общекурдская. Для общин езидов (возникших в 11-12 вв.) характерно кастовое устройство и теократическое деление на мирян (мридов) и духовенство (рухани). Во главе иерархических групп духовных лиц (пиры, каввалы, факиры, кочаки) — шехи. Глава езидов шех — потомок основателя религии езидизма

¹⁹ Головной показатель или индекс. Наиболее употребительным критерием является форма черепа; выражает максимальную ширину через процентное отношение к максимальной длине, измеряемой от точки над бровями. Показатель менее 75 охватывает длинноголовых людей, или долихоцефалов, от 75 до 80 — мезоцефалов, свыше 80 — круглоголовых, или брахицефалов.

шейха Ади. В верованиях езидов бог-демиург Езд представляется отстранившимся от земных дел; почитаемый езидами носитель активного начала «ангел-павлин» Малак Таус (изображения павлина почитаются езидами как обереги).

Доктрина езидов записана тайнописью в «Книге откровений» и «Чёрной книге»... Место паломничества — храм шейха Ади (единственный у езидов) и его могила (Лалыш, р-н Мосула, Ирак)».

Часть II. Идентификация езидов

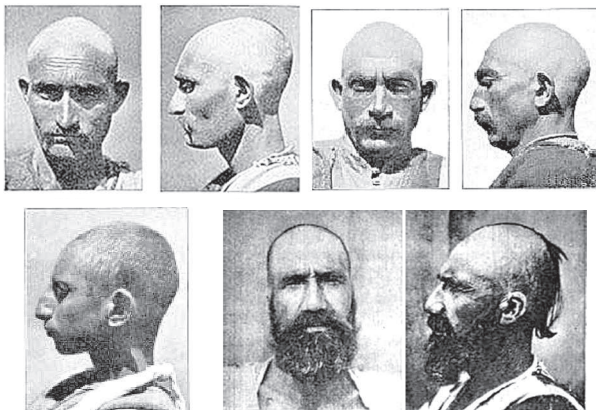
История для народов — наподобие памяти человека. Народ, не ведающий собственной истории, похож на человека, потерявшего память.

Абдулла Джевдет

Для того чтобы понять особенности состояния езидской общины, необходимо ознакомиться с её этнической историей. Следует учесть то положение, что езиды, как и подавляющее большинство народов Земли, сложились в результате смешения в течение длительного исторического развития сложных этнических и миграционных процессов.

По историческому типу этноса езидов можно отнести к вторичным племенам, существующим в условиях классового общества: они близки к племенам первобытности, что обусловлено сохранившимся родоплеменным делением, их изолированностью, слабой вовлечённостью в социально-экономическую и культурную жизнь страны, где они расселены.

Антропологическими исследованиями русского учёного К. Горощенко найдено большое физическое сходство езидов с остальными курдами. В соответствии с антропологическими галереями первой половины XX века, курды Малой Азии представляются гипердолихоцефалами с переднеазиатской профилировкой лица (равно как талыши и жители Загроса).

Ил. 1. Курды семито-аравийского типа (по Рипли)
(Alexice Schneider / Алексис Шнайдер, 2003-2007).

По популяционно-генетическому признаку езиды относятся к западному (евроафриканскому) стволу европеоидной ветви южноевропейской (индо-средиземноморской) расы, где проявляются как:

- хорасанский и семито-аравийский типы индо-аравийской (индо-средиземноморской) ветви и каспийский тип, предположительно, памиро-ферганской ветви — курды-езиды, часть сорани, заза;
- переднеазиатский тип балкано-кавказской ветви — большинство курдов-суннитов (курманджи и часть сорани), горани, луры;
- кавкасионский тип (по мнению, других антропологов — изменённый альпийский тип) — незначительная часть курманджи.

Обнаруживают родство с евреями и арамеями (см. ил. 1).

Вопрос о соотношении этнической и расовой общности подкрепляется общей территорией обитания. Езиды и курды являются автохтонным народом исторической области Курдистан.

Ещё одним важным аргументом служит их «языковая общность»²⁰.

Согласно «Шараф-наме» Шараф-хана ибн Шамседдина Битлиси²¹, курды делятся на четыре группы, чей язык и обычаи различаются:

- первая — курманджи,
- вторая — лур,

²⁰ В подавляющем большинстве случаев каждому народу присущ особый язык. Тем не менее, понятия «этническая общность» и «языковая общность» далеко не идентичны. Языковая близость народов используется при классификации, т. е. сходство языков говорит либо о родстве народов, либо об их длительных культурных контактах. Однако один лишь язык не всегда даёт возможность сделать необходимые разграничения между народами, и в таких случаях приходится обращаться к другим этническим показателям. Но подобные отступления не дают оснований отказываться от языкового принципа этнической классификации как ведущего. Следует отметить, этнолингвистическая система классификации народов ещё далека от совершенства, так как не отражает принцип двуязычия, а также постепенный переход отдельных народов с одного языка на другой.

²¹ Шарафаддин ибн Шамседдин Битлиси (25.02.1543, Битлис — 1603 или 1604) — курдский историк, государственный и военный деятель. Из семьи потомственных правителей г. Битлиса (восточная Анатолия). Воспитывался и получил образование при дворе иранского шаха Тахмаспа I. Был главным вождём курдских племён Ирана. С конца 70-х гг. правитель Битлисского княжества. Написанное им в 1595-96 гг. сочинение (на перс. яз.) «Шараф-наме» — первый и основной источник по средневековой истории курдского народа.

- третья — калхор,
- четвёртая — гуран.

На основании свидетельства средневекового хрониста, и исходя из диалектики развития и формирования наций, можно констатировать, что именно эти четыре группы племенных конгломератов сыграли роль в сложении и формировании нынешней курдской народности. Духовный мир езидов и курдов имеет общие произведения эпического, исторического, лирического жанра, хоровые песни, притчи, легенды, сказки, пословицы и поговорки. Всё, кроме религиозных гимнов.

Лингвистами определено: диалект курманджи (язык обихода езидов) относится к курдскому языку иранской группы языков, входящей в состав индоевропейской семьи языков.

Индоевропейские языки широко распространились в ходе переселения народов II тысячелетия до н. э. в Европе, Иране, Индии, а также на Ближнем Востоке. Однако термин «индоевропейцы» можно с уверенностью применять только к лингвистическому материалу, так как он плохо коррелирует с антропологическими и археологическими данными.

Этническое отделение древнеиранских племён от древнеиндийских произошло во II тысячелетии до н. э. В эту эпоху язык и религиозные верования обеих племенных групп были сходны. Культ духов умерших — фраваша (фервер)²², культ огня²³, почитание священных животных: коровы²⁴, газели, петуха, священной птицы Симург. Совпадали некоторые имена богов: солнечное божество Митра, злой дух Андра, культовый герой Ёама (ведич. «Яме», курд. «Маме») — первый пастух и законодатель людей²⁵.

История развития иранских языков условно делится на три периода:

²² Культ духов умерших дошёл до наших дней в виде культа Ходане моле. Ходане моле — домовый, дух, живущий в доме и охраняющий домашний очаг. В специально отведённом месте устанавливают ложе с не использовавшимися, новыми постельными принадлежностями, называемое «стер», как место его потчевания. Предоставляется почётному гостю.

²³ Культ огня у езидов сохранился в погребальном ритуале. После закапывания трупа на могильном холме разводят небольшой костёр, а по возвращении с кладбища домовой зажигается светильник на том месте, где лежал покойник.

²⁴ Корова для езидов является символом благополучия и достатка, её ласково называют «мал», в переводе с курманджи — дом, благосостояние.

²⁵ Помимо Маме Швана — покровителя мелкого рогатого скота, — езиды почитают мифического героя, покровителя крупного рогатого скота — Гаване Зарзан. Имена этих героев сохранились в самоназваниях «оджахов» пиров, что даёт основание предполагать: пиры родов Маме Шван и Гаване Зарзан издавна являлись служителями этих культов.

- древний — примерно с начала II тысячелетия по IV-III вв. до н. э.;
- средний — с IV-III вв. до н. э. по VIII-IX вв. н. э.;
- новый — с VIII-IX вв. по настоящее время.

По существующей классификации, основанной на ряде фонетических признаков, языки всех трёх периодов принято делить на две группы — западную и восточную. Каждая из этих двух групп, в свою очередь, делится на две подгруппы:

- а) западная, тоже по фонетическим признакам — на северо-западную и юго-западную;
- б) восточная, по некоторым фонетическим и морфологическим признакам — на северо-восточную и юго-восточную.

В процессе своего исторического развития иранские языки претерпели значительные изменения, которые прослеживаются во всех слоях языковой структуры. Произошёл постепенный распад флексий и смена синтетического строя аналитическим. Грамматические категории, характеризующие отдельные части речи, либо подверглись значительному изменению, либо были утрачены. Значительным преобразованиям подверглась система именного склонения. Термин «иранские» восходит к этническому названию ираноязычных племён «агуа», отсюда среднеперсидское «egan».

Ил. 2 Язык и диалектные группы курдов
(Alexice Schneider / Алексис Шнайдер, 2003-2007).

Курдский язык относится к северо-западной языковой подгруппе, у которого языком древнего периода был мидийский, среднего — парфянский, а языками нового периода являются курманджи, сорани, гурани, заза, тальшский (и др. диалекты центральной части Ирана; см. ил. 2).

Мидийский язык не дошёл до нас в письменных памятниках, а сохранился лишь в собственных именах и этнических названиях.

Памятники на парфянском языке — это сасанидские надписи и рукописи религиозного содержания (манихейские), найденные в Восточном Туркестане. Также архив парфянских документов, найденный на территории древнего г. Ниса и датируемый первым веком.

По классификации Д. Маккензи: курманджи (северный диалект), курди (центральный), сорани (южный). Деление на курманджи и сорани проявляется только в лингвистическом плане — это две литературные формы курдского языка, имеющие идентичную грамматику, но различающиеся по фонетике и лексике и члениющиеся на более мелкие племенные говоры (в классификациях Курдоева и Вахби).

Для курдских диалектов характерен эргативный строй, порядок слов в предложении SOV, развитая система предлогов и послелогов

Курдская письменность начала развиваться на основе арабского алфавита, который был приспособлен к фонетическим особенностям курдского языка. В 30-ые годы XX века были сделаны первые шаги по созданию курдского алфавита на латинской основе, а в 1945 г. курды советской Армении создали алфавит на основе русской кириллицы²⁶.

Диалект курманджи (производное от мидийского «курмандж» — «сын Мидии») в целом довольно архаичен. К диалекту курманджи часто относят: гувии, хеккари, джазире (ботани), урфи, баязиди, кочани, бирджанди, альбурз, санджари, джудикани, а также языки племенных конфедераций херки и шеккаки (шикаки). Диалект курманджи использует письменность на основе турецкой латиницы, до этого некоторое время

²⁶ Первая грамматика курдского языка принадлежит итальянцу М. Гарцони (1784 г.). В дальнейшем изучении языка велики заслуги В. Ф. Дигтея, Х. Абовина, И. Березина, П. Лерха, А. Ходзько, А. Жабы, Ф. Юсти, С. А. Егизарова, позднее — И. А. Орбели, А. Шамилова, К. К. Курдоева, И. И. Цукермана, Ч. Х. Бакаева, из зарубежных учёных — Э. Прима, А. Социна, О. Манна, К. Хаданка, Р. Джардина, Д. Н. МакКензи и др.

использовалась армянская письменность. Литературная форма курманджи сложилась в XIV в. н. э.

Отдельными курдскими языками считаются языки племенных объединений сурчи, мукри, шеккаки и херки в самом сердце курдского ареала. Сурчи, шеккаки и херки тяготеют к курманджи, но являются более консервативными. Мукри часто относят к сорани.

Сорани (южный, вава, коркора) и кальхор — носители этих диалектов проживают обособленно от основной массы курдов: в Иране и в Ираке. Письменность — арабская. Сильное влияние арабского языка в лексике. Диалекты: арбили, хушнав, пиждар, гарруси-биджбри, ардайяни-санандаджи, сулеймани, вармава, гармияни, кольяи, зангана и др. Литературная форма сложилась в XVIII веке.

Горани (гурани — «земледельцы» или «горцы») живут на границе Ирана и Ирака в районе Сулеймании и Сенендеджа. По происхождению являются местным населением, смешавшимся с дайлемитами, постепенно смешиваются с курманджи. Изначально кочевые курды называли горанами всех земледельцев, как поселившихся в Загросе (выходцев из Белуджистана), так и земледельческих арделанских курдов. Сейчас горанами именуют конкретную этническую группу. Имеется несколько племён, говорящих на диалектах языка горани.

Баджалан разбросаны по обширной территории длиной в 500 км, проживают совместно с мукри. Хаврами (авромани, павай) живут на границе Ирака и Ирана в районе городов Касре-Ширин и Ханакин. Их диалект наиболее архаичен. Хаврами и кандулай составляет ядро общности горани. Талахедешки проживают в районе Ширази, диалект испытал сильное персидское влияние. Малоизученные племена: биваниджи, гахвараи, риджаби, саиди, зардаи.

Заза²⁷ (зазаки) проживают в истоках Тигра и Евфрата. Они

²⁷ В лингвистическом и религиозном плане заза делятся на три группы:

1. Южные заза (димли, заза): Диалекты: сивереки, кори, хазо, мотки, шабак, думбули. Религия: суннизм ханафитского мазхаба. Численность: 1 млн. чел. Ареал: Урфа, Сивер, Диярбакыр, Чермик, Чунгуш, Адияман, Гергер.
2. Центральные заза: Представлены несколькими диалектами. Религия: суннизм шафитского мазхаба. Ареал: Бингёле, Элязыг, Диярбакыр.
3. Северные заза (кирманджки, алевика, димлики, дерсимки, со-бе, зоне-ма): Диалекты весьма многочисленны и равны числу поселений. Религия: шиизм алевитского толка. Численность: 1,5 млн. в Турции и Ираке. Ареал: Тунджели, Эрзинджан, Муса, Варто,

являются потомками военного сословия дайлемитов, начавших переселяться из Белуджистана в 10-11 вв., сначала в Гилян (на Каспии), затем — в Анатолию. Язык Заза восходит к средневековому парфянскому языку, он группируется с тальшским, белуджским, так называемыми каспийскими диалектами (сангзари, мазандеран, тати, херценди, семнани, гилянским и др.), языками ормури-парачи и курдскими в северо-западную подгруппу²⁸.

К курдским племенам причисляют народности Загроса, близкие им антропологически (переднеазиатский тип) и культурно (кочевой образ жизни), в частности — племена луров-кальхори (делятся на две части: мансури и шахбази), фейли и лаки (на языке лаки говорит также курдское племя бейран-ванд).

Апеллируя к вышеизложенному, можно заключить: езиды — это субэтническая группа²⁹ курдов, точнее — религиозная община³⁰, которая обособилась от основного этноса на почве конфессиональной нетерпимости, ввиду принятия большинством курдов Ислама. В качестве подтверждения данной гипотезы могут послужить сохранившиеся сходные названия курдских и езидских родоплеменных групп: масаки, миранги, мам-раши, стурки и т. д.

Сивас, Зар, Кангал, Улас, Гюмюшхане. (см. Алексис Шнайдер © 2003-2007, <http://randevu-zip.narod.ru/caucase/kurd.htm>).

²⁸ Алексис Шнайдер, там же.

²⁹ Субэтнос, или субэтническая группа — обособленная часть народа. Их происхождение может быть различным: в результате территориального обособления части народа, вследствие незавершённости процесса ассимиляции этносом какой-то инородной группы, благодаря наличию особого социального статуса, в силу конфессиональной и расовой обособленности и т. п. В нашем случае она возникла в результате обособления части народа в силу религиозных противоречий.

³⁰ «Община религиозная» как термин наиболее точно отражает сущность езидизма. Община религиозная — первичная ячейка религиозного объединения, группообразующими признаками которой являются:

1. Идеиные принципы: общие религиозные представления и идеи, верования, цели и задачи, знаки и символы.
2. Религиозная деятельность — культовая и внекультовая.
3. Чувство общности.
4. Субординация: разделение позиций и ролей.

В рамках религиозной общины выделяется система субгрупп: «прихожане», «проповедники», «пророки», «щелители» и пр. В отличие от «секты религиозной», не носит оппозиционный характер к другим религиям.

Тенденции разделения одного народа можно проследить и в новейшей истории. Эти разделения могут быть обусловлены конфессиональным, политическим и другими причинами. К примеру:

- основная часть грузин — христиане; аджарцы, ингилойцы — мусульмане;
- западные украинцы — католики, восточные — приверженцы православия;
- материковые китайцы — атеисты; тайваньцы — буддисты;
- северные корейцы пошли по атеистическому пути развития, южные — по капиталистическому.

Часть III. Исторические корни езидов

Возникновение религии связано с таким уровнем развития человеческого интеллекта, когда появляются зачатки теоретического мышления и возможность отрыва мысли от действительности. На основе отражения человеческого сознанием того, что есть, в нём появляются представления о сверхъестественных силах.

Историю религии можно представить как последовательный процесс эволюции, перехода от ранних примитивных верований первобытного человека к её современным сложным формам. Практически невозможно выделить первую исходную форму религии, так как религия возникла так же давно, как существует человек разумный.

Учитывая решающую роль шейха Ади в реформировании езидизма и выделении его учения в самостоятельное религиозное течение, становление езидизма как религиозной формы условно можно разделить на два исторических этапа:

- 1) Развитие религиозного мировоззрения у протокурдских племён до их исламизации.
- 2) Пришествие шейха Ади в Хаккяри и постреформированный езидизм.

Глава 1. Шумер — древнейший очаг письменной цивилизации

Долгое время многие учёные предполагали, что в Месопотамии культура распространялась с юга на север, а цивилизация возникла на юге 3500 лет до н. э. с образованием города Урук. Вот почему некоторые исследователи придерживаются мнения, что езидизм своими корнями уходит к шумеро-аккадским верованиям³¹ и исконной землёй езидов считают Верхнюю Месопотамию³².

В 2001 году, в ходе совместной американо-сирийской археологической экспедиции, появилась иная гипотеза, основанная на раскопках в сирийской части Курдистана, близ небольшой

³¹ М. Фарон. Езиды (Эзиды). <http://www.bestreferat.ru/referat-18379.html>. В. Мустафеев. История Кавказского Кур-дистана. http://www.kurdist.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=6&func=select&id=2&orderby=2&page=3.

³² Азизе Иско. Езиды. Краткий исторический очерк. <http://www.ezdixane.ru/content/view/1788/27/>.

деревеньки Хамукар, где были найдены развалины древнего города (см. ил. 3).

Ил. Курдистан — колыбель цивилизации. Хамукар.

Парадоксально, но факт — первые города и государства возникли ещё до появления письменности, которую считают необходимой предпосылкой рождения цивилизации. Науке неизвестны подлинные названия государства, города и этническая принадлежность хамукарцев, и в то же время археологический материал даёт основание причислить их к периоду перехода от камня к бронзе. Учёные так и не смогли отождествить эту культуру, родившуюся в тесном взаимодействии народов Сирии и Месопотамии, ни с одной из знакомых, поэтому и назвали её условно культурой древних народов Ирака.

Обнаруженные находки указывают, что цивилизация возникла здесь 7000 лет до н. э., и это даёт основание предполагать, что цивилизация в Месопотамии носит местный характер. Ни шумерская, ни египетская цивилизации не создали столь крупных городов, — а гигант Вавилон возник намного позднее...³³

В книге С. С. Аверинцева «Древние цивилизации» читаем: «Первые шумерские поселения возникли на крайнем юге Месопотамии не позднее IV тысячелетия до н. э.» Шумеры говорили на языке, родственные связи которого с другими языками ещё не установлены, что затрудняет возможность выяснить, откуда они пришли.

О том, что шумеры — пришельцы, свидетельствуют многие топонимические названия, которые не могли происходить из шумерского языка.

³³ Журнал Дружба (Dostani). — М.: 2001. № 12. — Стр. 47.

Латиф Мамад³⁴ в работе «Древние земледельческие традиции курдского народа» отмечает: «Лингвистами давно разрабатывается вопрос о языке-субстрате, заимствования из которого обнаруживаются в шумерской лексике». Считается, что в Южном Двуречье засвидетельствованы и дошумерский топонимический пласт, к которому, в частности, относятся названия таких городов как Ниппур, Ур и Киш. Обнаружены также самостоятельные термины, такие, как стена, медь, корзина, пивной чан, печать, кирпичная форма, вагон, серп, подиум, овца, кузнечные меха. К носителям данного языкового субстрата учёные относят племена хассунской (район Мосула в Южном Курдистане) культуры, которые мы рассматриваем в качестве протокурдских племён, поэтому можно говорить не о чисто шумерской культуре, а о шумеро-хассунской культуре.

Основным стимулом развития шумерской цивилизации была организация, необходимая земледельческому народу для того, чтобы справиться с разливами и засухами долины рек Тигр и Евфрат. На рубеже IV и III тыс. до н. э. формируются несколько городов-государств: Эриду, Лагаш, Урук, Ур и связанные с ними ремесленные специализации, накопление богатств, а главное — изобретение письма, значение которого трудно переоценить.

Шумер не был централизованным государством. Политической единицей считался город-государство, правители которого носили титул «лугаль» или «энси». Лугаль в переводе означает «большой человек»³⁵, то есть царь. Энси называли самостоятельного владыку, правившего каким-либо городом с ближайшей округой. Титул этот жреческого происхождения и свидетельствует о том, что первоначально представитель государственной власти был также главой жречества. Одним из ритуальных требований, предъявлявшихся к кандидатам в жрецы, было требование, встречающееся во многих религиях — не иметь физических недостатков. Потребность в светских правителях возникала лишь во время войны, а в остальное время они имели минимум власти.

Вначале общинные культы шумерийцев были самостоятельны, отражая самостоятельность самих общин. С объединением

³⁴ Бруки Латиф Мамад. Древние земледельческие традиции курдского народа. http://www.kurdist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=20.

³⁵ На современном курдском языке *gale* — старый, старик; *gale mer* — пожилой человек.

посёлков в города произошло слияние и комбинирование местных представлений о богах-покровителях в общенародные божества³⁶, а в эпоху политического объединения страны сформировался пантеон богов из прежних божеств-покровителей общин. Уже в древнейшую эпоху в связи с объединением общин и образованием первых государств складывается обособленное сословие жрецов; ягрецы — прислужники храмов, владевшие значительными богатствами — представляли собой очень влиятельный общественный слой. Происходили они обычно из знатных фамилий. Звание жреца было наследственным.

В то же время они были учёными. Жрецы монополизировали знания, необходимые для ведения организованного ирригационно-земледельческого хозяйства, следили за сезонными разливами рек, систематически наблюдали за движением небесных светил. Так зародился процесс астрализации божеств. Чтобы следить за сезонными разливами рек, необходимо было систематически наблюдать за движением небесных светил. Поэтому в Вавилонии очень рано развилась астрономическая наука, не уступавшая египетской. Наблюдения велись жрецами с высоты их башен-храмов.

С первой половиной III тыс. до н. э. из Передней Азии и Сирийской степи в северную часть Месопотамии стали проникать семитские³⁷ скотоводческие племена. Самым древним городом, основанным ими, был Аккад, позднее ставший столицей государства с тем же названием. К концу III тыс. до н. э. семиты заняли всю южную Месопотамию.

В южной Месопотамии племена говорили на вавилонском,

³⁶ В эпоху политического объединения страны почитались три великих общенародных божества, за которыми закрепились следующие эпитеты: Ану — непостижим и далёк, Энкиль — могуч и царственен, Эа — мудр и свят. В их образы влетались черты олицетворения природы и черты культурных героев. Между этими и местными божествами жрецы стали устанавливать генеалогические связи. Нингисту был объявлен сыном Энкиля, богиня Инанна — дочерью Сина, позже — супругой Ану и т. п.

³⁷ Семитская группа состоит из двух ветвей: восточной и западной. Последняя, в свою очередь, делится на северную и южную подгруппы. Восточные семитские языки представлены мёртвым аккадским языком Ассирии и Вавилона (клинописи 3-2 тыс. до н. э.). Северная подгруппа западносемитских языков включает ханаанские и арамейский языки (последний вытеснен в начале н. э. арабским языком). С восточноарамейскими диалектами исторически связан новосирийский (айсорский) язык. К южной подгруппе западносемитских языков относится арабский язык.

а к северу — на ассирийском диалекте аккадского языка (древне-семитский язык семитской ветви афразийских языков).

Политическая унификация Шумера произошла после его завоевания семитами Аккада под руководством Саргона Древнего. Но это вовсе не означало физического уничтожения его исконных обитателей. Шумеры слились с вавилонянами, сохранив свою религию и культуру, которые вавилоняне заимствовали у них с небольшими изменениями.

Хотя в быту шумерский язык всё больше заменялся аккадским, однако как язык религиозного культа и науки продолжал существовать и изучаться в школах до I в. н. э. Сам Аккад как государство пережил три основных этапа своего развития:

- а) начало ассимиляции шумеров семитами;
- б) перерастание города-государства в часть крупного территориального государства;
- в) дальнейшая экспансия.

Около 2334 г. до н. э. царём Аккада стал Саргон, основатель династии. Начиная с него самого, пять царей — сын, сменяя отца — правили страной на протяжении 150 лет. Аккадский язык, использовавший заимствованную шумерскую клинопись, становится международным на Ближнем Востоке и остаётся таковым на протяжении большей части II-го тысячелетия до н. э.

Начиная с Саргона, цари объединённого Двуречья претендовали на особую близость к небесным богам. Они считались любимцами, ставленниками богов, правили от их имени.

Приблизительно к 2170 г. до н. э. территория Месопотамии, в том числе и Аккад, были завоёваны и разграблены племенами кутиев³⁸, пришедших с гор Загроса.

В период кутийского правления в Шумере в культурном отношении особо выделялся город Лагаш, где правил патэси Гудеа. Именно при нём в Лагаше в большом масштабе производились постройки храмов. Храмы возводились согласно разработанным планам и чертежам: кутии «привезли» с собой и своих богов, которые нуждались в «жилищах». В то же время кутии, опасаясь гнева шумеро-аккадских божеств, не замечали их изваяния в храмах, а для своих божеств строили новые храмы. Именно в Лагаше началось строительство величественного храма в честь кутийско-хурритской богини плодородия и любви Ни́ну (Ниню), впоследствии вошедшей в шумеро-аккадский пантеон как богиня

³⁸ Кутии (гутии), вероятно, были индоиранским народом.

плодородия и любви, войны и распри под именами Инанна — Иштар. Собственно, с периодом кутийского владычества в Месопотамии и связан самый колоритный миф — миф о боге Думузи (Гаммузе) и Инанне. В имени богини Нин мы видим отражение курдского слова «нин» («наль») — «желез», что соответствует имени богини плодородия в смысле «Великая кормилица». Инанна (Иннин, Нинанна) под именем Нинсианы (отсюда и название курдского месяца Нисан — Март) почиталась как астральное божество — звезда утренней зари (планета Венера).

В пантеоне кутиев вера в бога Солнца, называемого «UTU» («ГAV»), занимала центральное место. К(г)утии, вероятнее всего, от имени своего верховного бога солнца «UTU» — «ГAV» — и получили своё название: «ки(i)» (кто) и «ити, та» (солнце), буквально — «последователи солнца». Их страну древние источники называли К(Г)утиум. Позже древнегреческие источники часть обильной страны кутиев назовут «Отена».

В шумерском пантеоне пиктографическим изображением солнца был знак в виде креста. Позже этот клинописный знак, став символом солнца, превратился в букву и в семитских языках стал обозначать букву «tav» (ף, ט).

В книге «Арии — путь на юг» Е. Е. Кузьмина пишет: «Иранское имя бога Тири уже указывает на принадлежность кутиев к «иранцам» в этническом отношении». В курдском языке «tir» означает «стрела», отсюда и названия реки Тигр («Быстрый»). Тир — одно из названий Сириуса. Имя последнего кутийского царя, правившего в Шумере, было Тирикан (2104 г. до н. э.).

Так называемый «Шумерский календарь», заимствованный древними вавилонцами, возник г. Нипуре и широко распространился лишь после 2000 г. до н. э.

Только к 2109 г. до н. э. ополчение города Урука во главе со своим царём Утухенгалем нанесло поражение кутиям и изгнало их из страны. Но верховенство Урука было недолгим. Вскоре владычество над южной Месопотамией переходит к городу Уру, где у власти находилась III династия царей Ура (2112-2003 г. до н. э.), основоположником которой являлся Урнамму.

В семитическую эпоху шумерийские божества были сохранены, но им стали присваивать семитические имена. Так, богиню Иннину стали называть Иштар (у аккадийцев — Эштар, у ассирийцев — Истар, у западных семитов — Аштарт, Астартя); бог Ларсы Уту, связанный с солнцем, получил название Шамаш — солнце (у евреев — Шемеш, у арабов — Шамс, у амореев и ассирийцев — Шамсу, Шамас). Бога Нингирсу переименовали в Нинурту (прежде читали «Ниниб»).

По своему происхождению эти и другие божества семитического пантеона были всё же покровителями отдельных общин: Наннар — он же древний Син — покровитель г. Ура; Нинурта (Ниниб, прежний Нингирсу) — Лагаша; Набу — г. Борсиппы; Нергал (подземное божество смерти) вначале был местным патроном г. Куту.

Глава 2. Вавилония и Ассирия

Сконца III тыс. до н. э. в Месопотамию из Сирийской степи начали проникать западносемитские скотоводческие племена. Их называли амореями (по-аккадски «амуру» означает запад). В 2003 г. до н. э. амореи в союзе с эламитами свергли и увели в плен последнего представителя III династии царей Ура Иббисуэна, после чего в стране возникло множество местных династий аморейского происхождения.

К 1894 г. до н. э. амореи объединились и создали самостоятельное государство со столицей в Вавилоне. С этого времени в течение многих столетий роль Вавилона неуклонно росла, а его покровитель — бог Мардук — становится во главе сонма богов.

Наряду с официальным культом богов-покровителей государства и культом царей сосуществовал аграрный культ — культ божества растительности³⁹.

Ориентировка знаний на небо, необходимость непрерывных наблюдений за светилами, а также сосредоточение этих наблюдений в руках жрецов — всё это отразилось существенным образом на религии и мифологии народов Месопотамии. Довольно рано начался процесс астрализации божеств. Боги и богини, местные покровители, стали ассоциироваться с небесными светилами. Не исключено, что астральные черты, элементы олицетворения небесных явлений, входили в образы богов как составная часть и в самую начальную эпоху, ещё до развития астрономических знаний⁴⁰.

³⁹ Почиталось женское божество, богиня плодородия Иштар, известная под тем же именем Иштар, как и богиня шумерийского пантеона, и потому впоследствии с ней, видимо, сливаясь. Мужским дополнением Иштар был бог Думузи — сельскохозяйственное божество, олицетворение растительности, смерть и воскрешение его — воплощение сельскохозяйственного процесса. Мифологически он рассматривался как сын водного божества Апсу, и полное его имя — Думузи-Апсу, что значит истинный сын Апсу.

⁴⁰ Бог Ларсы Уту, связывавшийся с Солнцем, стал под именем Шамаш (солнце) почитаться по всей стране; бог Ура — Син — был отождествлён с Луной; другие великие

Наивысший расцвет Вавилонского государства приходится на царствование Хаммурапи (1792-1750 г. до н. э.). Ему удалось завоевать Урук, Иссин, Эшнунну, Ларсу, Мари и области вдоль среднего течения Тигра, включая Ашшур. На стеле с кодексом законов Хаммурапи царь стоит перед богом Шамашем и из его рук получает законы. Время от конца правления III династии Ура до установления господства касситских царей считается старовавилонским периодом.

В 1595 г. до н. э. Вавилон пал под натиском хеттов⁴¹ во главе с царём Мурсили I. Совершив рейд и захватив богатую добычу, хетты вернулись в свою страну.

Хетты ассимилировали значительную часть культуры хурритов, в результате чего образовался сложный теологический комплекс из их собственных богов, хурритских божеств и других богов месопотамского происхождения.

Считается, что сами хурриты появились в Месопотамии ещё около 2300 года до н. э. Они обособились на Тигре как доминирующая нация, однако неизвестно ни об их корнях, ни о том, сколько веков потребовалось им, чтобы обрести могущество.

Хурритам удалось прийти к удивительному религиозному синкретизму: их собственные божества соседствовали параллельно с шумерскими и ханаанскими. Наиболее важные божества хурритов — Кумарби, Тешуб (бог грозы), Серри и Хурри (быки бога грозы), божественные шумерские пары Ану и Анту, Энлиль и Нинлиль, Эа, Иштар из Ниневии...

Ведя войны, хетты брали в плен хурритов, однако оставляли в живых жрецов. Они перенесли в свои храмы статуи

боги — с планетами: Набу — Меркурий; Иштар — Венера; Нергал — Марс; Мардук — Юпитер; Нинурта — Сатурн. Кстати, именно этот обычай называть небесные светила, особенно планеты, именами богов взяли на вооружение греки и римляне.

⁴¹ Хетты, или хатти — народ, около 2000 г. до н. э. проникший с севера в Анатолию и Левант. История хеттов распадается на три периода. Во время древнего царства (1750-1450 гг. до н. э.) они образовали государство в центральной Турции со столицей в Куссаре, затем в Богазкее. В 1450-1200 гг. до н. э. на большей части Анатолии — Северной Сирии — было создано более стабильное государство, вытеснившее царство Миттани и успешно соперничающее с Ассирией и Египтом. Падение хеттского государства произошло в 1200 г. до н. э., когда в регионе началось крупное передвижение народов. Хеттские пункты в Северной Сирии сохранялись в виде городов-государств. В VIII в. до н. э. они все были аннексированы Ассирией. Из основных языков империи хеттский и хеттский иероглифический языки были в значительной степени индоевропейскими, наиболее ранними из известных.

побеждённых богов, впитывая мудрость этих пленников, и с того времени, вплоть до XIV века до н. э., цивилизация хеттов находилась под явным влиянием хурритов.

В 1518 г. до н. э. Вавилон подвергся новому нашествию, на этот раз со стороны касситов⁴², горского народа Центрально-Загроса. Более 350 лет касситы удерживали город в своей власти. Этот периодом можно считать временем относительной стабилизации. В истории он известен как касситский или средневавилонский период.

Конец господству касситов положило завоевание Вавилона Ассирией и Эламом⁴³ в 1157 г. до н. э. Со временем касситская династия была ассимилирована местным населением.

Постоянные притеснения со стороны эламитов подтолкнули вавилонян к объединению. При царе Навуходоносоре I (1126-1105 гг. до н. э.) вавилоняне наконец-таки одержали победу над эламитами и, развив успех, сами вторглись в земли Элама. Разгромив Элам, Навуходоносор стал претендовать на власть над всей Вавилонией. Он, а за ним и его преемники, носили титул «царь Вавилонии, царь Шумера и Аккада, царь четырёх стран света».

Во второй половине II тысячелетия до н. э. из Северной Аравии в Сирийскую степь и Северную Месопотамию хлынула мощная волна арамейских племён. В конце XIII века до н. э. арамеи создали в Западной Сирии и Юго-Западной Месопотамии множество княжеств и к началу I тысячелетия до н. э. полностью ассимилировали хурритское и аморейское население Сирии и Северной Месопотамии.

⁴² Призывы касситов к индоевропейским богам, таким как Шуриани (Сурья), показывают, что их правители относились к индоевропейцам. Касситов связывают с народами Малой Азии, в частности, с ашуйцами и картвелами. Лулубеи предположительно были не этнической группой, а племенным союзом или кастой «отверженных» с хурритской основой.

⁴³ Элам, широкая долина рек Керхе и Карун в юго-западном Иране, географически является продолжением равнины Месопотамии. В культурном отношении наблюдаются тесные параллели с Месопотамией. Рано появляется письмо на основе собственной пиктографической системы (протоэламской), позднее распространяется аккадская клинопись. В политическом отношении оба региона находились в состоянии ожесточённой конфронтации. Дважды Элам осуществляла агрессивно в Месопотамии, незадолго до 2000 г. до н. э. была свергнута III династия Ура, в конце XIII в. до н. э. Эламиты достигли Вавилона. Однако всякий раз они изгонялись, хотя сохраняли значение в региональной политике до их поглощения державой Ахеменидов в VI в. до н. э.

С середины XI в. до н. э. полукочевые племена арамеев⁴⁴, жившие к западу от Евфрата, стали проникать в Месопотамию, грабить и разорять её города и селения. Вавилония вновь оказалась ослабленной и, заключив союз с Ассирией, вынуждена была обороняться от натиска арамеев.

С появлением в Месопотамии арамеев, а в дальнейшем и семитов, клинописный знак «tav», перенятый ими от кутиев, в их языке сохранил первоначальную форму изображения в виде креста и звучал как «tav», но имя верховного бога Солнца «UTU» в письменных источниках превратилось в арамейско-семитское «Šamaš».

С IX в. до н. э. в истории Вавилонии ключевую роль стали играть племена халдеев. («Халдея» происходит от «кальду», названия одного из племён арамеев, к которому принадлежала правящая династия). Вначале халдеи селились в районе болот и озёр вдоль нижнего течения Тигра и Евфрата, далее, заняв южную часть Вавилонии, начали продвижение на север, воспринимая древнюю вавилонскую культуру и религию.

В 626 г. до н. э. в Вавилонии вспыхнуло восстание против ассирийского владычества. Во главе его встал халдейский вождь Набопаласар. Ему предстояла долгая и ожесточённая война с ассирийцами. Лишь через десять лет кровопролитных войн территория Вавилонии была очищена от ассирийцев.

Со времени возвышения г. Вавилона, с начала II тысячелетия до н. э., выдвигается на первое место покровитель Вавилона бог Мардук. Он ставится во главе сонма богов. Жрецы вавилонских храмов сочиняют мифы о первенстве Мардука над другими богами. Мало того, они пытаются создать нечто вроде монотеистического учения. Существует-де только один бог Мардук, все другие боги — это лишь разные его проявления: Нинурта — Мардук силы, Нергал — Мардук битвы, Энлиль — Мардук власти, и так далее. В этом тяготении к монотеизму отразилась политическая централизация: вавилонские цари прибирали к рукам всё Двуречье и становились самыми могущественными повелителями Передней Азии. Однако попытка введения монотеизма не увенчалась успехом, вероятно, из-за сопротивления жрецов местных культов, и прежние боги продолжали почитаться.

В первой половине III тысячелетия до н. э. на правом берегу

⁴⁴ Арамен — семитоязычный народ, выдвинувшийся из сирийской пустыни и покоривший ханаанцев. Однако их язык в сочетании с финикийским письмом, стал международным языком вместо аккадского и долгое время господствовал на Ближнем Востоке. (В частности, он был разговорным языком в Палестине вплоть до начала нашей эры.)

Тигра в Северной Месопотамии был основан город Ашшур (в греческой передаче «Ассирия»). Название восходит к главному богу, божеству солнца. Это была торговая фактория на пересечении караванных путей. В начале II тысячелетия до н. э. территория Ассирии расширилось к северу, включая район современного г. Мосула.

При царствовании Саргона Древнего в XXVI в до н. э. Ашшур становится крупным административным центром созданной им державы. Позднее столицами также являлись Нимруд, Ниневия.

В период III династии Ура наместниками Ашшура были ставленники шумерских царей. Позднее эта должность правителя — «ишшакум» — становится наследственной. Ишшакум имел право созывать совет, но без санкции последнего он не мог принимать важные решения.

Во время царствования Хаммурапи Вавилония подчинила себе Ассирию, что привело к утрате монополии в караванной торговле. К середине II тысячелетия до н. э. Ассирия подпала под власть царей Митанни⁴⁵.

С середины XIV в. до н. э. ассирийский царь Ашшурбаллит I, воспользовавшись поражением Митанни от хеттов, захватил часть этого государства. Позднее царь Адад-нерари I (1307-1275 гг. до н. э.) в ходе войны с Вавилонией отвоевал всю территорию Митанни.

При царе Тукульги-Нинтуре I (1244-1208 гг. до н. э.) Ассирия стала самым могущественным государством Ближнего Востока. В качестве военного трофея он вывез из храма Эсагила в Вавилоне статую верховного бога вавилонян Мардука и установил её в Ашшуре. Период XV-XI вв. до н. э. именуется в истории Ассирии среднеассирийским.

К концу X в. до н. э. ассирийцы добились господства в Северной Месопотамии и возобновили серию походов на Ближний Восток.

При Шамши-Ададе V (823-811 гг. до н. э.) Ассирия захватила северную часть Вавилонии. Этим воспользовались

⁴⁵ Митанни — царство, возникшее в предгорьях междуречья Тигра и Евфрата около 1500 г. до н. э. Столица — Вассуккани. Процветало чуть более 100 лет. Разрушено хеттами около 1370 г. до н. э. Население Митанни было преимущественно хурритским, но правящая династия, судя по именам царей и богов, призываемых в тексте сохранившегося договора, была индоевропейской.

халдейские племена и подчинили своей власти почти всю территорию Вавилонии. При Адад-нерари III Ассирия и Вавилония находятся в довольно мирных отношениях.

Дальнейшее усиление Ассирии приходится на правление Тиглатпаласара III (745-727 гг. до н. э.). Он провёл важные административные и военные реформы, разукрупнил наместничества, первым ввёл политику «несаху». До Тиглатпаласара III целью ассирийских походов были главным образом грабежи, взимание дани и увод части коренных жителей захваченных территорий в рабство. Теперь таких людей стали в массовом порядке переселять в чуждые им области, а на их места пригонять пленных из других покорённых областей. Цель таких перетасовок — затруднить взаимопонимание между различными племенами и предотвратить их мятежи.

В VIII в. до н. э. Ассирия захватила все арамейские государства, но после этого влияние арамейского языка только усилилось. К VII в. до н. э. вся Сирия говорила на арамейском языке. Этот язык начал распространяться и в Месопотамии. Его успехам способствовали многочисленность арамейского населения и то обстоятельство, что арамеи писали удобным и лёгким для усвоения языком. Отметим и то обстоятельство, что в процессе переселения арамеев из одной области Ассирии в другую в результате неизбежного в таких случаях смешения языков и народов победителем выходил арамейский язык, который стал господствующим разговорным языком от Сирии до западных районов Ирана.

В 729 г. до н. э. Тиглатпаласар захватил Вавилонию, но сохранил за ней статус отдельного царства. Теперь Ассирийская держава охватывала все страны от Средиземного моря до Персидского залива, за исключением Урарту и нескольких мелких областей на окраинах. Несмотря на почти постоянную вражду с Вавилоном, в культурном отношении Ассирия была очень близка к нему.

Ассирийцы сами не внесли ничего нового ни в экономический уклад, ни в культуру. Они лишь заимствовали у покорённого вавилонского населения его высокую культуру, письменность и религию. Могущественное вавилонское жречество сохраняло свои позиции.

В эпоху ассирийского владычества господствовали те же шумеро-вавилонские боги, но пантеон богов был пополнен племенными и национальными божествами самих ассирийцев.

Их племенной бог Ашшур (Ассур) — типичный бог-воитель — превратился в официального покровителя государства, но широкому распространению культа Ашшура мешало то, что ассирийские жрецы никогда не пользовались таким могуществом, как вавилонские. Главным служителем Ашшура считался сам царь, якобы находившийся под особым покровительством этого бога. Культ Ашшура был чисто государственным. Среди ассирийцев был популярен и культ бога грозы Раммана (он же Адад).

Преемники Тиглатпаласара Саргон II (722-705 гг. до н. э.), Синаххериб (705-681 гг. до н. э.), Асархаддон (681-669 гг. до н. э.) и Ашшурбанапал (669-629 гг. до н. э.) на протяжении последующих ста лет довольно успешно сохраняли гигантскую империю.

Период величия Ассирии (883-612 гг. до н. э.) сопровождался почти непрерывной последовательностью войн, которые велись для расширения и удержания огромной империи.

В 629 г. до н. э. царём Ассирии становится Синшар-ишкун. Спустя три года, в 626 г. до н. э., в Вавилонии вспыхнуло восстание против ассирийского владычества. Во главе его стоял халдейский царь Набопаласар. Заключив союз с Эламом, Набопаласар осадил Ниппур, но взять его так и не удалось. В этом же году Вавилон принял сторону Набопаласара, и 25 ноября он торжественно воцарился на троне, основав новую халдейскую (нововавилонскую) династию. Только через одиннадцать лет, ценой больших лишений и потерь, Набопаласару удалось покорить Ниппур.

Следующий сокрушительный удар обрушился на Ассирию с Востока. В 614 г. до н. э. Мидийцы окружили крупнейший ассирийский город Ниневию. Когда им не удалось взять его, они осадили и захватили Ашшур, истребив его жителей. В августе 612 г. до н. э., после трёхмесячной осады, мидийцы совместно с вавилонянами разбили войска Синшар-ишкуна и захватили Ниневию. Часть ассирийской армии сумела пробиться в г. Харран на севере Верхней Месопотамии и там, под руководством нового царя Ашшур-убаллита II и при поддержке египетского фараона Нехо II, продолжала сопротивление. Это была предсмертная агония, а с падением Харрана в 609 г. до н. э. рухнула Ассирийская держава. Мидийцам досталась коренная территория Ассирии и г. Харран, вавилоняне закрепились в Месопотамии.

В 605 г. до н. э., после смерти Набопаласара, царём становится его сын Навуходоносор II. При нём Вавилония достигает наивысшего процветания и могущества.

В 562 г. до н. э. Навуходоносор умирает. Реальная власть в государстве переходит в руки вавилонской знати и жречества. Так, в течение двенадцати лет были смещены три негодных царя. В 556 г. до н. э. трон достался Набониду, последнему из царей Вавилона. К этому периоду на всём Ближнем Востоке осталось только три могущественных государства: Мидия, Вавилония и Египет, а в Малой Азии два более мелких, но независимых царства: Лидия и Киликия.

В 539 г. до н. э. Вавилонию завоевал персидский царь Кир II.

Все исследователи единодушны в том, что обычай соотносить планеты с богами возник в Вавилонии. Ведь недаром и само понятие «бог» изображалось в вавилонском клинописном письме идеограммой, означающей звезду, и этот знак в качестве детерминатива сопровождал каждое имя бога или богини. Когда же стали накапливаться астрономические знания, а из разрозненных образов богов составилась целый пантеон, жрецы распределили между богами в систематическом порядке отдельные небесные светила и другие явления: произошла астрализация богов: Хвар (Нгаре-Кхчаета, Сияющее Солнце), Мах (Луна), Анахита (Венера), Тиштрия (Сириус); и поскольку предполагалось, что они являются могущественными богами, то они влияют на нашу судьбу.

Табл. 1

Научное название	Имя бога	Латинское название
<i>Каймацу</i>	<i>Луний</i> ^{45А}	<i>Сатурн</i>
<i>Му-лу-аббар</i>	<i>Мардук</i>	<i>Юпитер</i>
<i>Сай-бат-а-ту</i>	<i>Нефил</i>	<i>Марс</i>
<i>Ал и-пат</i>	<i>Шатар</i>	<i>Венера</i>
<i>Ту-уту</i>	<i>Набу</i>	<i>Меркурий</i>

Кстати, именно из Вавилонии этот обычай называть небесные светила, особенно планеты, именами богов перешёл к грекам, от них — к римлянам; и римские (латинские) имена богов сохранились в названиях этих планет вплоть до наших дней⁴⁶.

^{45А} Ниниб, отождествлялся с Нинутра (неизв.; возможно, nin-urta/uraš, «госпожа земля») — божество войны и земледелия, сын Эннана.

⁴⁶ Б. ван дер Варден. Пробуждающаяся наука II. Рождение астрономии. — М.: Наука, 1991. — Стр. 194.

Табл. 2

Планета	Вавилонское название планеты	Древнеперсидский бог	Пехлевийское название
<i>Сатурн</i>	<i>Кайману</i>	—	<i>Кайван</i>
<i>Юпитер</i>	<i>Мардук</i>	<i>Ахура-Мазда</i>	<i>Ормозд</i>
<i>Марс</i>	<i>Нергал</i>	<i>Веретрагна</i>	<i>Вархрам</i>
<i>Солнце</i>	<i>Шамаш</i>	<i>Митра</i>	<i>Михр</i>
<i>Венера</i>	<i>Иштар</i>	<i>Анахита</i>	<i>Анахит</i>
<i>Меркурий</i>	<i>Набу</i>	<i>Тура</i>	<i>Тур</i>
<i>Луна</i>	<i>Син</i>	<i>Мах</i>	<i>Мах</i>

Жрецы Вавилонии определили закономерность влияния этих планет на земные процессы, их цикличность; могли вычислить солнечное затмение и использовали эти знания в культовых обрядах и ритуалах.

Вероятно, отсюда и пошло представление о семи небесных ангелах Амеша-Спента, позднее воплотившихся в образы езидских ангелов — «*bevt tere dītanē*» — «небесный совет семи мужей».

Месяцы года тоже посвящались богам.

При составлении гороскопов предполагалось, что три планеты из семи являются благосклонными, а именно: Юпитер, Венера и Солнце. Персидскими богами этих планет, согласно нашим гипотезам, были Ахура-Мазда, Анахита и Митра.

Резюме:

Как следует из вышеотмеченного, со времён покорения Шумера Аккадом и вплоть до I тыс. до н. э. в Месопотамии доминировали народы семитской группы языков. Хотя хетты и касситы, — представители индоевропейской группы народов (возможно, и кутии относились к таковым), завоёвывали Аккад, Ассирию и Вавилонию в разные исторические периоды и на протяжении длительного времени имели политическую власть в Месопотамии, со временем они утратили родной язык, переняли культуру и религиозные формы, что и привело к ассимиляции их семитами. Поэтому считаю, относить езидов к потомкам шумеров или аккадцев (ассирийцев и вавилонян) исторически не верно. Езиды, потомки мидийцев — представители иранской группы племён, и появились они в Верхней Месопотамии не ранее I тыс. до н. э.

Сходство религиозных представлений и названий божеств является следствием взаимопроникновения культур, в частности — астрализация древнеиранских родовых божеств вавилонской аналогией.

Часть IV. Езидизм: этапы формирования

*Ты можешь видеть государства без стен, без законов, без монет,
без письменности, но никто ещё не видел народа без бога,
без молитвы, без религиозных упражнений и жертв...*

Плутарх

В истории Древнего Ирана чётко выделяются следующие этапы:

- мидийская эпоха (VIII — середина VI в. до н. э.);
- ахеменидский период (с середины VI в. до н. э. до 330 г. до н. э.);
- парфянское время (с середины III в. до н. э. приблизительно до 224 г. н. э.);
- сасанидское время (226-651 гг.).

Опираясь на лингво-исторические положения, проследим ход становления езидской субкультуры.

Глава 1. Мидийская эпоха (728-550 до н. э.)

Ещё в 30-40-х годах XX столетия историками и лингвистами было установлено, что арийский этнос зародился на территории России и впоследствии распространился по всей Евразии. По мнению Ильина Г. Ф., Дьяконова И. М.⁴⁷, В. И. Абаева⁴⁸, М. С. Лазарева⁴⁹, К. А. Амоева⁵⁰ и ряда учёных-востоковедов, арии («благородные»), консолидировавшиеся на рубеже III-II тыс. до н. э. в одну индоевропейскую ветвь где-то в районе Причерноморья и Прикаспия, стали энергично мигрировать в разных направлениях. Это были индоиранские племена, говорившие на диалектах, являвшихся праязыками нынешних языков Иранского нагорья и Северной Индии.

На этом историческом этапе развития их религия не представляла собой

⁴⁷ Ильин Г. Ф., Дьяконов И. М. Индия, Средняя Азия и Иран в первой половине I тысячелетия до н. э. / История древнего мира / Под ред. И. М. Дьяконова, В. Д. Нероновой, И. С. Свенцицкой. — 2-е изд., испр. — Кн. 1. Ранняя древность / Отв. ред. И. М. Дьяконов. — М.: Гл. ред. вост. лит. издательства «Наука», 1983. — 384 с.

⁴⁸ Абаев В. И. Языки Азии и Африки. Т. 2. — М.: 1978.

⁴⁹ Лазарев М. С. Империализм и курдский вопрос (1917-1923). — М.: 1989.

⁵⁰ Амоев К. А. Курды. История. Экономика. — Тбилиси: 2008.

сколь угодно стройную систему взглядов. Она являла беспорядочное нагромождение самых разнообразных культов, в котором ведущая роль принадлежала обрядам и никак не была связана с эволюцией системы социально-экономических отношений первобытного общества.

Отношения между полами были древнейшей формой разделения труда; естественно, что простейшие действия, применяемые для привлечения лица противоположного пола, стали осознаваться как проявления магической силы. Отсюда — развитие эротических обрядов, постепенное их усложнение за счёт добавления магических элементов. Божественные супружеские пары в религиозно-мифологических системах приобретают идеологический смысл.

Нельзя обойти без внимания один из древнейших культов — погребальный культ как совокупность религиозных обрядов, относящихся к умершим, и связанные с этими обрядами верования. Корни погребального культа лежат в первоначальных биологических инстинктах: стремлении отдалить от себя тело умершего и в то же время сохранить связь с ним. Своеобразной категорией становятся души умерших, которые также понимаются как телесные. В связи с этим укрепилось представление о загробном мире, обители душ умерших.

Главенствующее положение в верованиях индоиранцев занимала демонология⁵¹, представляющая собой идею о всеобщей одухотворённости природы, когда духами наделяются не только люди, но и животные, растения, явления и предметы природы — весь окружающий человека мир. В то время как душа представляется связанной с каким-либо отдельным существом или предметом, духу приписывается самостоятельное существование, широкая сфера деятельности и способность влиять на различные предметы. Души и духи представляются то аморфными, то фитоморфными, то зооморфными, то антропоморфными существами; однако они всегда наделяются сознанием, волей и другими человеческими свойствами. Все эти души выступали в представлениях людей как вполне вещественные, телесные, хотя такие как Воху Мана (благая мысль), Даэна (мудрость или религия), Хаурватат (здоровье), Амеретат (бессмертие) нелегко представить в человеческом виде.

Первоначально эти сверхъестественные существа мыслились как живущие рядом с людьми, и лишь в дальнейшем постепенно оформляется представление об особом мире сверхъестественных существ, отличном от естественного мира; и в то же время это миры, взаимодействующие друг в друга.

По мере формирования этих представлений выделяются люди, которые, как считалось, были способны успешнее других использовать сверхъестественную силу для достижения тех или иных целей. К ним относятся шаманы — люди, наделённые особыми способностями, которые с помощью духов могут

⁵¹ Демонология (от греч. daimon и latreuein) — поклонение демонам; характерно для язычества.

предсказывать будущее, предотвращать различного рода несчастья, лечить от болезней, обеспечивать успех в промыслах и т. п.

Сегодня наши познания об арийской расе значительно расширились. Известный французский астроном Делиль (Delisle) Жозеф Николя (1688-1768 гг.) одним из первых пытался найти прародину ариев. Индийские маги и жрецы указывали реальную «Родину Ариев» — место, откуда они расходились по Земле: город-обсерватория, «Малое Небо Ариев», страна благородных — «Арьявата»⁵². Он потратил много лет на поиски города в указанных координатах, но судьба «водила» его вокруг — «время ещё не пришло». Делиль оставил записки и дневники, подтверждающие его местоположение и предназначение. Город искал не только он, но и Пётр I, и Екатерина. И вот в наше время, у нас на глазах, город открылся.

В 1987 году, в Караганской долине, вблизи города Магнитогорска найдено древнейшее поселение, которому около 5 тыс. лет. То, что эта культура имеет отношение к индоариям, показали раскопки уникального по сохранности поселения вблизи местности Аркаим⁵³, а также открытие в Волгодонском регионе могильников, в которых захоронены воины-колесничие⁵⁴.

Археологические находки говорят о высоком уровне металлургии и металлообработки. На керамических изделиях встречаются пиктограммы — элементы зарождающейся письменности. Аркаим является мощной крепостью с храмом, ремесленным центром и жилым посёлком. Хозяйство населения Аркаима базировалось на пастушеском скотоводстве с элементами земледелия. 96 процентов палеозоологических находок

⁵² Вара — в иранской мифологии убежище, обитель праведников. Именно под таким названием впервые упоминается страна благородных ариев как прародина иранцев в священной книге зороастризма Видевдат. В этой стране — Арьяна Вэджа — по предписанию Ахура-Мазды Йамой была возведена обитель на благо всего человечества. В научной литературе она локализуется в различных местах: в Хорезме, на берегу Аракса, в междуречье Амударьи и Сырдарьи, в Северном Причерноморье и т. д.

⁵³ Аркаим расположен в Челябинской области, Брединском районе, 8,2 км к северо-западу от посёлка Амурский, в 2,3 км к юго-востоку от посёлка Александровского.

⁵⁴ Своеобразие погребальной архитектуры определяют глубокие — до 3,5 м — могильные ямы с обширными полыми погребальными камерами, уступами, несколькими деревянными перекрытиями. Сверху ямы были перекрыты индивидуальными грунтовыми насыщенными конструкциями либо ложно-сводчатыми куполами из глинобитных блоков. Захоронения в ямах одиночные, парные, групповые; труположение на боку, в слабо- или среднескорченном положении. Антропологический тип погребённых — протоевропеоидный.

составляют кости домашних животных: 60-65 % — крупного рогатого скота, 20-25 % — мелкого рогатого скота, 15 % — лошадей.

Илл. 4. Аркаим с высоты птичьего полета.

Пожар, положивший конец «живой» истории Аркаима, относится к числу наиболее интригующих загадок этого памятника. Необычность аркаимского пожара в том, что он, судя по всему, не явился неожиданностью для жителей поселения; вполне вероятно, что сами же они его и сожгли. Ибо только этим можно объяснить тот факт, что в древнем пепелище отсутствуют какие-либо пригодные для обихода вещи: так — обломки, черепки. А уж о человеческих останках и речи нет — все ушли живыми, всё ценное с собой унесли.

Почему?

Одна из правдоподобных версий высказывается профессором И. В. Ивановым: дескать, 3500 лет назад произошёл гигантский взрыв вулкана Санторин (на территории нынешней Греции), что вызвало экологическую катастрофу. На значительной части территории планеты установилась погода, подобная той, что прогнозируется при наступлении «ядерной зимы». По-видимому, это сопровождалось какими-то природными аномалиями, которые были восприняты жителями Аркаима как знамение и принудили их уйти из города, предав

его сожжению. Однако чтоб признать её достаточно убедительной, нужно, во-первых, точно установить, что 3,5 тысячи лет назад Аркаим ещё существовал (археoaстрономические исследования К. К. Быструшкина дают основание в том сомневаться); во-вторых, знать нечто более или менее достоверное относительно верований древних аркаимцев. Тем не менее, остаётся непреложным факт: построенный по единому замыслу протогород Аркаим в одночасье же и перестал существовать, оставленный всеми жителями и, вероятно, ими же сожжённый.

По мнению Г. Б. Здановича, жители Аркаима были огнепоклонниками. Полагаю, если следовать этой гипотезе, возможно, население Аркаима перед великим исходом принесло свой город в жертву богу огня.

Открытие Аркаима послужило как бы толчком для объединения многих разрозненных и даже загадочных фактов в некую убедительную цепь, в научный обиход вошло понятие синташтинско-аркаимской культуры. Археологические находки, сделанные в Синташте, используются сейчас в качестве эталонов для выделения этой культуры, а её очагом признана «Страна городов».

Уже нанесено более 20 точек — городов, растянувшихся на 350 км вдоль Уральского хребта. Каждый град был центром округа, как бы сельского района, со многими, подобно современным, деревнями. Расстояния между двумя одновременно существовавшими центрами составляло 40-60 км. «Города» удивительно схожи между собой. Обязательно обнесены стенами и рвами (кстати, довольно сложные фортификационные сооружения). Наиболее распространено мнение, что «города» были духовными центрами, здесь жили и вершили обряды жрецы, сюда собирались на священные празднества соплеменники со всей округи. Площадь в центре города была их храмом под открытым небом.

Крепости были гарнизонами воинов племени, под их защиту племя укрывалось при набегах врагов. Города были производственными комбинатами. Ремесленники жили под защитой не случайно: их умением дорожили, особенно творцами металла и орудий из него. Есть мнение, что Страна городов возникла именно здесь из-за доступных и добротных медных руд. И крепости были поставлены для защиты рудников и металлургических «заводов».

В Подоньи (пос. Ливенцовка) обнаружен памятник

наподобие Аркаима, полукруглый мыс высотой 20-21 метр, огороженный двойным полукольцом мощных каменных сооружений и окружённый рвами. Стены представляют собой два ряда панцирной кладки, жилые помещения, как и в Аркаиме, расположены между двумя стенами и имеют трапециевидную форму. Планировка Ливенцовки напоминает храмовый комплекс V века до н. э. в Хорезме, который историк С. П. Толстов (1948 г.) сопоставил с описанной в Авесте варой, построенной Йамой.

Научное именование этого ступка укреплённых поселений XVIII-XVI веков до нашей эры — памятники протогородской цивилизации бронзового века на Южном Урале. «Страна городов» — название для общего обихода, лучше всего отвечающее сути челябинского феномена.

В «Стране городов» поражает не богатство материальной культуры, а её удивительная духовность. Это особый мир, где духовностью насыщено всё — от поселенческой и погребальной архитектуры до скульптурных изображений, выполненных из камня...

Особое место у арийцев занимал солярный культ, где Солнце прославляется как царь или как «Руководитель танца планет»:

Солнце, как всем известно, даёт нам не только дневной свет, но также при своём движении по зодиаку обуславливает смену сезонов.

Движения планет соотносятся с движением Солнца. Венера и Меркурий никогда не удаляются далеко от Солнца и всегда возвращаются к нему вновь. Верхние планеты останавливаются и совершают попятные движения при определённом удалении от Солнца. В этом смысле Солнце действительно управляет танцем планет.

Луна получает свой свет от Солнца.

Для слежения за движениями Солнца и Луны древний мир арийцев использовал обсерватории особого рода — их называют дневными астрономическими, или горизонтными, обсерваториями Солнца и полной Луны.

Число отчётливо фиксируемых астрономически значимых событий, связанных с наблюдением Солнца, совсем не много — их всего четыре: две крайних в году точки солнечного восхода и две — захода. Всего четыре точки на весь поток времени протяжённостью в целый год. В ритме самой жизни были и какие-то другие значимые рубежи. Скажем, точки равноденствий: в практической жизни они, вероятно, были даже заметней, чем точки солнцестояний, ибо фиксировали начало и конец биологически продуктивного сезона в северной Евразии.

В соответствии с их древней мистерией, Солнце, освещая все четыре стороны света, проходило четыре суточные фазы: Восход, Закат, Полночь, Полдень; и четыре годовые: оно рождалось, мужало, взрослело и старилось.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

Календарный годовой цикл также имел чёткую привязку к Солнцу. В нём присутствуют четыре узловые точки, связанные с движением Солнца: осеннее и весеннее равноденствия и летнее и зимнее солнцестояния. Эти узловые точки календаря легко отслеживались, сопровождались заметными изменениями в природе и обрели мифологическое содержание, которое отразилось в иранских гаханбарах, в священных книгах — Ведах и Авесте⁵⁵ (создание относится к концу II — началу I тыс. до н. э.) и послужили в более поздние времена привязкой для праздников многих других народов.

Проследим эволюцию ипостасей Солнца — «Тав» (Хвар) — в годовом солнечном цикле:

Молодое Солнце рождается 25 декабря, когда зимнее солнцестояние закончилось, и день начинает прирастать. Праздновать рождение солнечного бога начали задолго до христианства. Это совпадает с главным праздником у езидов — «Сейна Езид», «Асхажна Езид» — которому предшествует трёхдневный пост.

Солнце растёт, оно становится воином и побеждает тьму. Это отражено в праздновании езидской пасхи — «Кулоча Сароле» — чьи атрибуты указывает на культ плодородия, праздник мужской силы. Езиды говорят: «Kîloçê sere sale, mirî hatine beîê male» («Пасха — начала года — знаменует возвращение душ усопших домой»).

В зороастризме праздник весеннего равноденствия выпадает на Навруз, который приходится на начало астрологического года — первый градус Овна, управляемого богом-воителем Марсом (отсюда название месяца Март).

Навруз — первый день солнечного календаря, начало весны, соответствующий дню Ормузд месяца Фарвардин — равноденствие, равенство дня и ночи, начало сезона роста и процветания. Само слово «Навруз» переводится как «новый день». В связи с этим праздником обращает на себя внимание одна особенность этой грани: в представлениях индоарийских народов Фраваши — души умерших предков — на зиму улетают к Ормузду, а возвращаются с весной, в связи с этим в подземном мире нет изображения душ предков. Сходство праздников «Кулоча Сароле» и «Навруз» по наполнению и по времени проведения подчёркивает их общие корни.

Солнце — «Тав» — взрослеет. День становится длиннее ночи. После победы над Тьмой наступает благоденствие. В езидизме этот праздник — «Силе Навине», Сорок дней лета. Он продолжается сорок дней, приурочен к началу 40-дневного поста в честь шейха Ади. В зороастризме посвящён божеству Вайю. Вайю — это пустота, вакуум, отделяющий и защищающий наше мироздание от лобого вторжения. Но это не место где-то на краю мира, это принцип

⁵⁵ Авеста (букв. «Первая весть») — священная книга (собрание книг) зороастрийцев. Включает в себя 21 часть (наска), но в настоящее время в письменном виде имеется только пять книг Авесты: Ясна, Висперед, Видеват, Яшт и Малая Авеста.

построения. В вакууме хранятся гигантские потенциальные силы, которые, вероятно, человек когда-нибудь научится использовать. Работа с тотемами тоже идёт через Вайю. Этот праздник стихийных духов проводят на природе с бурным весельем и плясками. Другая ипостась Вайю — это ещё божество лёгкого ветра, одно из божеств любви. Удачным будет любое благородное начинание, коллективное мероприятие, заключение брака.

Проходит время, и Солнце стареет, день начинает уступать ночи, приходит время подведения итогов. В этот день иранцы-зороастрийцы провожают улетающих к Ормузду Фравашей — души предков. Прошло лето, всё, что должно, принесло свои плоды и теперь отмирает, теряет былую форму. Это страда завершения осенних сельскохозяйственных работ, пора свадеб. В зороастризме приходится на праздник Седе. Жизненная сила передаётся плодам и семенам. Седе воплощает закон, по которому одни формы разрушаются, заменяясь другими естественным, гармоничным способом. Этот закон очень важен и для людей. Зороастрийцы считают, что он одинаково гармонично должен работать во внутреннем и во внешнем мире человека. Как символ отделения зёрен от плевел, крупиц ценного опыта от отработанного материала — в этот праздник едят семечки. Зажигают 8 огней. Празднества продолжаются с полудня до заката. Читает молитвы Ахура-Мазде и Митре — покровителю законности и порядка. В езидизме празднику Седе по времени соответствует «Ситау» («Сейна Несуан») — «Скопление» (праздник в честь паломничества), он длится семь дней, между 23 сентября и 1 октября.

Солнце постепенно умирает, всё короче дни, всё длиннее ночи. II, когда кажется, что зло победило, рождается новое Солнце, наступает зимний солнцеворот, начинается новый солнечный цикл. Этот день, день рождения бога Митры⁵⁶ — «Михр-язда», — выбрали днём рождения спасителей и пророков во многих религиях мира.

⁵⁶ Митранский праздник «Непобедимого солнца», отмечавшийся 25 декабря, христианской церковью в IV веке превращён в праздник рождения Христова. «Праздник Митры» приходится на 20 и 21 декабря. В этот день зажигают 21 огонь. Митра — покровитель справедливости, всевидящее око Аши — истины. Митра связан с Солнцем, точнее, с солнечными лучами, от которых не может укрыться никакая ложь. Он следит за выполнением долга, соблюдением порядка, установлением гармонии и равновесия. Митра строго блюдёт закон, его невозможно обойти или подкупить. Наконец, именно Митра наказывает за нарушение закона, вершит правосудие. Митра — устроитель не только социального, но и природного космоса. Он связан с водами, с солнцем, он хозяин широких пастбищ и наполнитель вод, благодаря нему идут дожди и вырастают растения. Митра совершил несколько замечательных подвигов. Один из них совершался ежегодно и заключался в поимке и убийстве могучего быка, возрождавшегося ежегодно и олицетворявшего силы зла. Митра был близок нуждающимся и страждущим людям, оберегал их во время бедствий, но требовал от них благочестивой жизни, строгого соблюдения морального закона. За это он награждал их вечным блаженством на том свете.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

Внимание древних астрономов закономерно привлекало и другое небесное светило, Луна.

Первый шаг, который при этом надлежит сделать, — это признать, что наиболее удобна для наблюдения лунных событий фаза полнолуния.

Второй: среди всех полнолуний нужно выбрать только те, что следуют сразу после значимых событий Солнца, — это необходимо для соотнесения в едином потоке реального времени двух календарей — лунного и солнечного.

Около полутора веков процветала в Южноуралье Страна городов. Потом «аркаимцы» ушли. Первая волна миграции нахлынула около 1500 до н. э. Одна группа ариев осела на западе Иранского нагорья, где основала государство Митанни, другая группа — на юге, среди касситов. Однако основной поток ариев миновал Иран, повернув резко на юг, перевалил через Гиндукуш и вторгся в Северную Индию.

Этот период исторического развития ариев характеризуется сложением культа племенного бога, который постепенно принимает форму регламентированной религии. Такую форму религии принято называть олитеизм⁵⁷, где место лидера или верховного божества мог занимать Яма, Варуна, Митра⁵⁸ или другое божество.

У него появляется своё жречество, святилища, храмы. Это первая форма развитых культов, которые характеризуют религии классового общества. Сам образ племенного бога есть один из первых исторических образов богов в настоящем смысле. Путь от него идёт через дальнейшее слияние, с одной стороны: к образам развитого политеизма, а с другой — к единому богу монотеизма.

Две древнейших книги человечества, Авеста и Ригведа, записаны очень похожими языками — авестийским и санскритом, они имеют очень много схожих мифов и легенд, упоминаний об общей прародине арийского народа, что позволяет с уверенностью говорить о едином происхождении обеих цивилизаций. Это также подтверждается и материальными остатками одного корня и в Индии, и в Персии. Как результат — удивительная связь между богами и героями древних народов. Они словно созданы по одной схеме, схожи культы богов и образы героев. Учёные отмечали, что в древнеиранской Авесте имеется полная параллель культуры индийских риши.

Сохранилась до наших дней надпись о том, как царь Митанни Матти-васа, правивший около 1400 г. до н. э., заключил соглашение с хеттским царём

⁵⁷ Олитеизм — регламентированная форма религии переходного периода от политеизма к монотеизму, когда из сонма божеств выделяется одно в качестве верховного божества.

⁵⁸ Грантовский Э. А. Ранняя история иранских племён Передней Азии. — М.: Наука, 1970. — 395 с.

Суппилулиумасом, который призвал в качестве свидетелей великих богов «Митру, Уруну, Индару и Нашатю». Тем же богам поклонялись в Индии; их санскритские имена: «Митра, Варуна, Индра и Насатья»⁵⁹.

Также общим для предков ариев — индийцев и иранцев — является понятие «Арта» — правда, космический порядок и закон. Авестийский герой и царь Гама, сын Вивасванта, соответствует ведическому царю Яме, сыну Вивасванта. Но при общности культовой терминологии и ярковыраженных рефлексивных общендоиранских представлений, идеологические основы всех этих циклов, отражая разницу в уровнях культурного и социально-экономического развития, заметно различались. В архаической индоиранской традиции ахуры⁶⁰ считались старшим из двух враждующих поколений богов и последовательно противопоставлялись своим младшим братьям — дэвам.

В древнеиндийском мифе, изложенном в Майтрайни-самхите и Бхагавад-гите (VIII, 24, 25), Праджapati создаёт наверху днём (букв. «из дня») богов, внизу — «из ночи» — демонов (асуров). Боги-дэвы были белыми, а асуры — чёрными, с дэвами была правда, с асурами — кривда, дэвов он создавал правой рукой, а асуров — левой, дэвов наделил силой, а асуров — обделил, отчего они и погибли. Эти мифы отражены и в древнеиндийском эпосе Махабхарата.

В древнеиранской традиции (в Авесте), наоборот, ахура (от asura) — высшее благое существо (отсюда Ахура-Мазда), а соответствующие древнеиндийскому названию богов дэвы — злые мифологические существа.

Таким образом, в одном случае благими признаются дэвы, в другом — асуры, что, возможно, свидетельствует о различных путях развития первоначально сходных индоиранских дуалистических мифов при разделении на ираноарийцев (покровителями которых считались асуры) и индоарийцев (покровителями которых считались дэвы). Дуалистическая традиция Авесты, чётко противопоставляющая две основные силы мира (положительную и отрицательную), представляет собой одну из первых попыток систематизации дуалистической мифологии в виде учения о двух полярных силах, действующих в космосе.

Примечательно, что мидийцы сумели сохранить в равной степени приверженность как асурам, так и дэвам.

В начале I тыс. до н. э. по тому же пути на Иранское нагорье хлынула вторая волна арийских племён, причём более многочисленная. Часть из них — согдийцы, скифы, саки, парфяне и бактрийцы — сохранили кочевой образ жизни, другие ушли за пределы нагорья.

⁵⁹ Жюмезель Ж. Верховные боги индоевропейцев. — М.: Наука, 1986. — Стр. 17-19.

⁶⁰ Асуры (авест.) — в иранской мифологии (особенно в Авесте) класс божественных существ, борющихся за упорядочение космоса и социума, против хаоса, тьмы, зла

Два племени, мидяне и персы (парса), обосновались в долинах хребта Загрос. Когда пастушеские иранские племена пришли в указанные выше районы, у них уже были развиты культурные и социально-экономические традиции и институты. Они занимались как скотоводством и коневодством, так и земледелием, были хорошо знакомы с обработкой металлов. В военных походах пользовались колесницами⁶¹ (сравните с культурой Аркаима).

Исконным населением юго-западной части Ирана в ту эпоху были эламиты, родственные дравидийским племенам. В западных предгорьях Загроса и на территории северо-западного Ирана, в исторической области Луристан, жили касситы и хетты, относящиеся к индоевропейской группе, а также племена неиндоевропейского происхождения: хурриты, маннеи, луллубеи.

В 1958 г. Жорж Дюмезиль утвердил ставшую классической доктрину о трёх функциях в первобытном индоевропейском обществе: жреческой, военной и хозяйственной, — наличие которой отличает его от любого другого. Эта тройственная схема, основанная на существовании класса жрецов, воинов и производителей, отражалась на всех уровнях культуры и даже в психологии индоевропейских народов. Продвигаясь на юг, они несли с собой высокую культуру и веру в единого Бога.

Мидяне осели в окрестностях Экбатаны (современный Хамадан). Персы расселились несколько южнее, на равнинах Элама и в горном районе, примыкающем к Персидскому заливу, позднее получившем название Парса, или Фарс. Возможно, первоначально персы обосновались к северо-западу от мидян, западнее озера Резайе (Урмия), и со временем переместились к югу под давлением Ассирии, переживавшей тогда пик своего могущества.

Семитические племена, населявшие в то время Аравийский полуостров и Междуречье, были язычниками. И они не могли не видеть, насколько прогрессивнее было понимание ариев. Их вера в единого бога, пронизывающего всю Вселенную, снимала вопрос вражды между племенами, вносила в их уклад стремление к справедливости и вела к объединению людей в одну семью. Смешавшись с арийцами, местное население восприняло

⁶¹ С. С. Аверинцев, В. П. Алексеев, В. Г. Ардзинба. Древние цивилизации (под ред. Г. М. Бонгард-Левина). — Стр. 140.

их политические, религиозные и культурные традиции. Не позднее 700 гт. до н. э. все эти народы были ассимилированы и в этническом отношении стали предками персов и мидийцев.

Жители Иранского нагорья поклонялись многим божествам Месопотамии. Во всех верованиях непременно присутствовала пара божеств: богиня, олицетворявшая Солнце⁶², и её супруг, олицетворявший Луну⁶³, бог земли, неба и природных стихий. Местные боги носили имена племён и народов, которые им поклонялись.

В рамках поклонения племенным богам мидийцы стали также отождествлять свои божества с божествами покорённых народов. Оформился пантеон божеств — язатов⁶⁴ (авест. Язата, «тот, кому подобаёт поклонение», «достойный почитания»), где главенствующими остались индоиранские божества, такие как Мазда, Митра, Варуна, Индра, Насатья, Даяна и др.

В тексте из библиотеки Ашшурбанашалы «Митра» приводится как одно из многих имён солнечного бога Шамаша⁶⁵. Таким образом, уже в Ассирийский период Митра считался солнечным богом.

В конце IX в. — начале VIII в. до н. э. этногеографическая область Мидия находилась в подчинении Ассирии. Из ассирийских текстов известно, что в IX в. до н. э. на этих землях существовали десятки мелких княжеств, которые объединяли как мидийцев, так и автохтонное население. Также и персы упоминаются в ассирийских источниках этого периода:

- впервые название «мидяне» (madai) встречается в

⁶² Солярный культ — почитание солнца как символа возрождения природы.

⁶³ Лунный календарь считается более древним, чем солнечный. Люди начали пользоваться им гораздо раньше и жили именно в соответствии с лунными ритмами, они понимали, что влияние Луны на Землю не слабее, а может быть, даже сильнее солнечного. Мы знаем, что продолжительность солнечного года длится 365 дней. Именно за это время Земля делает полный оборот вокруг Солнца. Если бы мы жили по лунному календарю, год длился бы 354,36 земных суток — такова продолжительность лунного года, а лунный месяц короче нашего привычного солнечного месяца и составляет 29,53 земных суток. Лунные сутки — это время, которое проходит от восхода до восхода Луны. Лунные сутки длиннее солнечных, они длятся 24 часа 48 минут — именно столько времени проходит от одного восхода Луны до следующего. Исключение составляют первые лунные сутки: они начинаются в момент новолуния, а он не совпадает с моментом восхода. Заканчиваются первые лунные сутки в момент ближайшего после новолуния восхода Луны. Поэтому первые лунные сутки могут быть очень короткими. Иногда в лунном месяце 29 лунных суток, а иногда — 30.

⁶⁴ Язаты (изеды, эзиды) — божества в зороастризме, ангелы, покровители и защитники разных частей мира. Выделяются 28 верхних, высших язатов, из которых 7 носителей высших начал и 32 — нижних, малых язатов.

⁶⁵ Jensen H Z. f. Assyriol. — Bd 2. — S. 195.

ассирийских надписях у Салмансара II, когда он рассказывает о своём походе в Мидию (836 г. до н. э.);

- в надписи ассирийского царя Салманасара III упоминается область Парсуа, в другом тексте говорится, что в 834 г. до н. э. ассирийцы получали подать с 27 «царей» этой области, а в табличках конца VIII в. до н. э. упоминается страна Парсу-амаш⁶⁶.

На некоторых ассирийских барельефах IX и VIII вв. до н. э. изображены сражения с мидянами и персами. Каждый из ассирийских царей считал для себя честью упомянуть о том, что он получал дань с мидян. Однако никто из них так и не сумел покорить их полностью.

История мидян — важный и малоизученный «пролог» персидской истории. Необходимость оказать сопротивление грабительским нашествиям ассирийцев ускорила процесс объединения мелких мидийских княжеств в единое государство. Время наивысшего расцвета мидийской эпохи — VIII — середина VI в. до н. э. В VII — первой половине VI вв. до н. э. Мидия стала центром иранской материальной и духовной культуры, которую в дальнейшем развили и обогатили персы.

В 672 г. до н. э. мидийцы, которых возглавил некий Каштарити, поддерживаемые киммерийцами и скифами, подняли восстание против Ассирии и обрели независимость. Вскоре после этого Мидией стала править местная династия, основателем которой был некий судья Дайукку. Согласно Геродоту, Дайукку объединил мидийский народ, основал столицу в Экбатане (современный Хамадан, город на западе Ирана) и принял царствие над всей Мидией⁶⁷. Он, а затем его сын Фравартиш, сумели создать своё государство, которое, наряду с Ассирией, Вавилонией, Эламом и Урарту, стало крупным царством.

Союз со скифами был недолгим. Вскоре скифы отошли от мидийцев и приняли враждебную позицию, а когда мидийцы в 653 г. предприняли поход на Ассирию, коварно напали на мидийцев и нанесли им сокрушительное поражение. С 653 г. по 624 г. до н. э. в Мидии господствовали скифы. В 624 г. до н. э. мидийский царь Увахшатр (греч. Киаксар) нанёс ответное поражение скифам и, объединив все мидийские племена под своё начало, создал единое государство и расширил границы

⁶⁶ Персы — народ, названный по местности Персида (Parsua) в Юго-Западном Иране. По видимому к этому периоду образовался племенной союз. Около 675-650 гг. до н. э. его возглавил Чишинш, которого позняя традиция считала сыном Ахемена.

⁶⁷ Геродот. Истории, I — 101

царства за счёт южных и восточных соседей. Первой, в 624 г до н. э., была завоёвана Персия, затем — Парфия и Гиркания. Теперь окрепшие мидийцы объединились с Вавилоном и всей своей мощью обрушились на Ассирию, нанося ей одно поражение за другим.

В 614 г. до н. э. мидийцы окружили крупнейший ассирийский город Ниневию. Когда им не удалось взять его приступом, они осадили и захватили Ашшур, истребив его жителей. В августе 612 г. до н. э., после трёхмесячной осады, мидийцы совместно с вавилонянами разбили войска Синшар-ишкуну и захватили Ниневию. Город разрушили, а всех жителей вырезали. Царь в отчаянии поджёг дворец и погиб в пламени. Часть ассирийской армии сумела пробиться в г. Харран на севере Верхней Месопотамии и там, под руководством нового царя Ашшур-убаллита II, при поддержке египетского фараона Нехо II, продолжала сопротивление. Это была агония некогда великой державы. С падением Харрана в 609 г. до н. э. рухнула ассирийская империя. Мидийцам досталась коренная территория Ассирии и город Харран, вавилоняне закрепились в Месопотамии.

Вопрос о мидийском языке спорный. Он не дошёл до нас в письменных памятниках, а сохранился лишь в собственных именах и этнических названиях. Одни учёные (напр.: И. М. Дьяконов. История Мидии. М.-Л., 1956) принимают существование единого мидийского языка; другие (напр.: О. Л. Вильчевский. Курды. М., 1961) отрицают это, считая, что мидийцы говорили на нескольких диалектах, которые наряду с персидским диалектом составляли единый древнеиранский язык. Это аргументируется тем, что языки, которые можно считать потомками мидийского (а именно талышский, курдский), не демонстрируют необходимой степени родства. Во всяком случае, а priori можно полагать, что общим языком в Мидии был диалект Экбатанского округа (по общему правилу, согласно которому государственный язык — это, за немногими исключениями, язык столицы и двора).

Вероятно, причина кроется в том, что мидийские племена всё ещё представляли собой пёстрый конгломерат. Геродот отмечает следующие племена мидян: бусы, паретакены, струхаты, аризанты, будии и маги⁶⁸. Процесс этногенеза народа находился в стадии формирования, власть в государстве

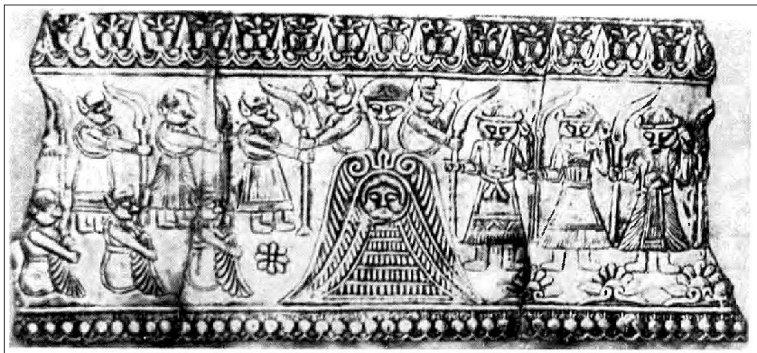
⁶⁸ Геродот. История, I — 101.

являлась династийной, а существование множества наречий затрудняло связи центрального аппарата с провинциями. Как следствие, не было и единой религиозной концепции. У разных родоплеменных групп верховными божествами могли почитаться Зерван, Ахура-Мазда, Митра, культурный герой Йама и другие.

В Мидийский период (VIII-V вв. до н. э.) религиозная традиция включала в себя несколько основных течений и направлений, из которых мы в своём исследовании привлекаем следующие:

1) Зерванизм (зурванизм, заманизм).

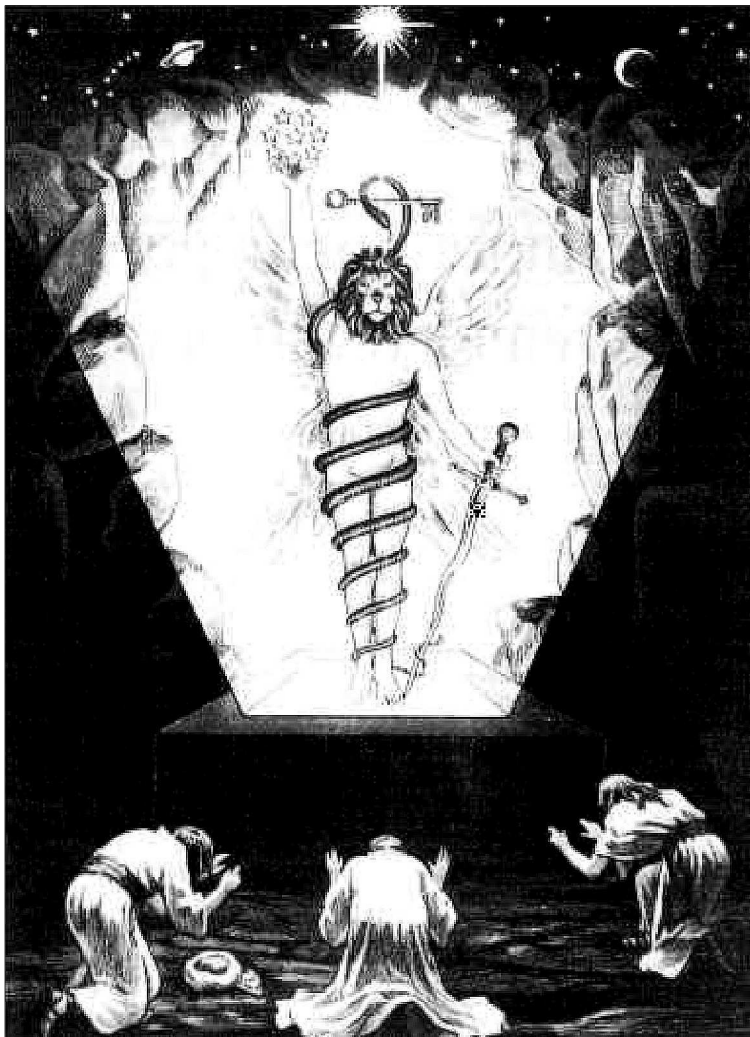
Зерван есть первоначальный «Абсолют»⁶⁹ — то, что нельзя описать ни в терминах материи, ни в понятиях разума, но что является источником и первоосновой обоих. Он проявляется в нашем мире, и наш мир является отражением такого, одного из маломальских, проявления Зервана как Время, которое имеет две разные ипостаси. «В «Зерван-намаге», — пишет П. Глоба, — сказано: «Оно непознаваемое, вечное, абсолютное начало, которое невозможно ни понять, ни оценить, и эманации его проявляются в нашем мире как время, которое имеет две основные ипостаси: замкнутое время, — от рождения до смерти сего мира, и вечность», — то есть... это Даргахвадата-Зерван и Зерван-Акарана.

Ил. 5 Бронзовая пластина из Луристана (фотография из музея искусств Цинциннати).

⁶⁹ Абсолют можно рассматривать как чистое сознание, так как сознание осознаёт и матерно, и разум; однако наше обычное сознание, воспринимающее их как два явления, а не как единое целое, не понимает своей подлинной природы, зная только своё отражение в этой двойственности материи и разума. Сознание способно прийти к истинному знанию, в чём и заключается цель различных эзотерических практик. Абсолют можно также назвать жизнью, ибо именно жизнь есть то, что возникает в сознании, когда встречаются материя и разум.

Возникновение и становление зерванизма — одна из сложнейших задач в описании иранской традиции.

Ил. 6 Зерван в виде Кроноса с головой льва.

Наиболее ранним свидетельством, подтверждающим древность

зерванизма, является бронзовая пластина из Луристана (южная часть Мидии) с изображением, как полагают, Зервана (см. ил. 5). Изображённая на ней сцена лучше всего объяснена Р. Гиришманом: «В середине мы видим крылатого бога, из плеч которого появляются близнецы. Бог имеет мужскую голову наверху и женскую на груди. Если мы вспомним, что в одной из версий в передаче сирийских авторов отец близнецов бог времени Зерван обладает качествами мужчины и женщины и порождает близнецов из своей собственной утробы, мы увидим, что бронзовая пластина из Луристана представляет иллюстрацию этой версии мифа. Бог на бронзовой пластине имеет крылья. Бог времени орфической теогонии также имеет крылья, как и львиноголовый бог в мистериях Митры (ил. 6). Согласно сообщению Езника, Зруан (Зерван) даёт своему сыну Ормузду жертвенную ветвь. Близнецы на бронзовой пластине также держат в своих руках разновидность ветви». «На бронзовой пластине мы видим юношей, мужчин среднего возраста и стариков; они, очевидно, представляют три эпохи в истории человека. Это также хорошо согласуется с представлениями о боге времени. Согласно Гиришману, бронзовая пластина относится к VIII или VII вв. до н. э. Таким образом, наш вывод о том, что миф о близнецах происходит из Мидии и что он уже существовал до года 550 до н. э., находит ясное подтверждение в бронзовой пластине из Луристана», — считает Б. ван дер Варден⁷⁰.

Существование божества Зервана около VI века до н. э. подтверждает эламская табличка с личным теофорным именем *Izridukta* — «Рождённый из семени Зервана»⁷¹.

Среди античных свидетельств в пользу зерванизма таковым является фрагмент Евдема, ученика Аристотеля (ок. 320 г. до н. э.), где он говорит о существе, которое называют то местом, то временем, и который объединяет в себе всё воспринимаемое сознанием⁷².

К сожалению, на протяжении своей очень большой истории зерванисты придерживались авестийского подхода — «слово записанное и мысль изречённая есть ложь» — и вплоть до V-VI вв. н. э. стремились не записывать учение, а передавать его из уст в уста, то есть зерванистские тексты были записаны позднее основного текста Авесты. При этом все зерванисты признают Гаты без сомнения. Для них Гаты — это главный священный текст — самое начало зерванизма, поскольку они считают Зервана первоисточком, Абсолютным началом Вселенной. Из текста Гат⁷³ особо выделяют 30-ю главу Ясны⁷⁴, где

⁷⁰ Б. ван дер Варден Пробуждающаяся наука — II. Рождение астрономии. — Пер. с англ. Г. Е. Куртина, под ред. А. А. Гуриштейна. — М.: Наука, 1991. — Стр. 179-180.

⁷¹ West M. L. Early Greek Philosophy and the Orient. — Oxford: At the Clarendon Press, 1971. — Стр. 31, стр. 243.

⁷² ван дер Варден, там же, стр. 171.

⁷³ Гаты — гимны, составленные Заратуштрой, одна из частей Авесты.

⁷⁴ Ясна (букв. «богослужение») — одна из книг Авесты, посвящённая, в основном,

Заратуштра говорит о двух изначальных духах-близнецах Спента-Майнью (Святой Дух) и Ангро-Майнью (Злой Дух) так, словно это хорошо известно его слушателям, не тускаясь в подробные комментарии, как это делается, к примеру, для образа Ахура-Мазды. Вначале были два разных духа, но начало, исток, который породил того и другого — это Зерван. Поэтому не может быть двойственности в начале, единое — первично. Основной постулат зерванизма так и гласит: изначально существовало единое. Из одного потом появляются два. Так что зерванисты были устойчивыми, убеждёнными монотеистами, а не дуалистами.

Предпосылки возникновения дуалистической мифологии коренятся в особенностях человеческой психики, при которой у подавляющего числа племён с наиболее архаичной социальной организацией устройство мира описывалось с помощью противопоставленных друг другу пар космических символов или признаков (солнце — луна; мужской — женский; правый — левый). Каждый из таких рядов символов, явлений и признаков создаётся одним из двух противопоставленных друг другу и находящихся во взаимном столкновении мифологических существ. Так, добро и зло, хорошее и плохое, ночь и день, а также братство, любовь, справедливость призваны олицетворять равновесие, гармонию и согласие, как в природе, так и среди людей.

«Исследования А. М. Золотарёва⁷⁵ показали, что социальным и культурно-историческим контекстом ранних дуалистических мифов была дуалистическая организация общества, делившая каждое племя на две части (с дальнейшими двучленными подразделениями)», — даёт ссылку в своей диссертационной работе Марина Николаевна Вольф⁷⁶.

Реконструированный основной зерванистский миф выглядит следующим образом. Великий бог Зерван провозглашается в воззвании существовавшим прежде неба и земли, решает родить сына — бога-Творца — и совершает жертвоприношения судьбе. Сын не появляется, и Зерван начинает сомневаться в пользе этих жертвоприношений. От сомнения в его чреве зародился, вместе со Спента-Майнью, Ангро-Майнью, дитя сомнения. Заметим, что аналогичный мотив о жертвоприношении и сомнениях засвидетельствован в индийской мифологии в мифе о боге Праджapati, что ещё раз говорит об архаичности этих представлений. Позднее дуалистические мифологии превращаются в религиозно-философские системы, прямо не связанные с их первоначальной социальной средой⁷⁷.

Зерван решил отдать власть первому из рождённых сыновей, по предназначению — Ахура-Мазде. Но Ангро-Майнью «наперекор Судьбе»

религиозным обрядам, состоит из 72 глав и включает в себя Гаты Заратуштры; также главная зороастрийская религиозная служба; также Вселенная.

⁷⁵ Золотарёв А. М. Родовой строй и первобытная мифология. — М.: Наука, 1964. — 328 с.

⁷⁶ Вольф М. Н. Онтологические аспекты иранских влияний на раннюю греческую философию. — Новосибирск: 2003.

⁷⁷ Мифы народов мира. — М.: 1989.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

разорвал чрево и вышел наружу первым. Зерван сдержал клятву и даровал ему власть над миром в течение девяти тысяч лет, после чего он должен сгинуть в небытие и воцарится Спента-Майнью. Но при всём этом верховным божеством был, есть и вечно будет Зерван⁷⁸.

Определяющими чертами зерванизма являются:

общее происхождение Спента-Майнью (Ахура-Мазды, Ормузда) и Ангро-Майнью (Ахримана) от бога-гермафродита Зервана-Времени;

нейтральное отношение Зервана к близнецам;

равенство близнецов в силе и знании;

Ангро-Майнью позволено править несколько тысячелетий благодаря его разуму и силе;

неумолимая власть времени и судьбы;

тищетность попыток человека решить судьбу посредством выбора между добром и злом⁷⁹.

Среди планет особую роль для зерванистов играл Кайману = Сатурн. В его ритмах маги видели нечто предвечное, напоминающее о райском, изначально гармоничном состоянии Мироздания, и потому величали его «Кейван» — «Властелин Времени». В пользу отождествления Сатурна = Кайману с Зерваном свидетельствует и армянское название для него — Зруан. Таким образом, Зерван стал обожествлённым именем Сатурна.

С ним же, а точнее — с его первичным циклом, связана календарная система зороастрийцев — 32-летний солнечный календарь, являющийся не только хранителем Времени, но и хранителем Хварны, царской благодати, наивысшей отмеченности человека. А ведь Сатурн — планета самых больших испытаний! Вот почему царская Хварна — это не только благодать, но и тяжёлое время. Получающий из рук Господа Бога скипетр и корону принимает на себя тяжёлый крест «Властелин Времени» — Сатурна.

«Соотнесение Сатурна с конечным Зерваном употреблялось в Мидии уже, возможно, около 550 г. до н. э.», — находит Ван дер Варден. Этим объясняется утверждение Ферекида: «Кронос есть время».

«День Сатурна» — Зервана — назывался «Mabbat», что означает «покой» и переводится исключительно с курдского («та» — осталось, остаться, и «bat» от «vatal» — пустой, порожний). Это название позднее приняло форму «Sabat» и вошло в оборот в древнееврейский и другие языки мира. В езидизме днём покоя считается среда — «saçet».

⁷⁸ Zaehner R. C. The Dawn and Twilight of Zoroastrianism. — London: «Weidenteld and Nicolson», 1961. — Стр. 177 (см. тж. <http://www.farvardyn.com/zurvan.php>, стр. 1-3); Рак И. В. Мифы древнего и раннесредневекового Ирана. — СПб.-М.: Журнал «Нева» — «Летний Сад», 1998. — Стр. 117-118.

⁷⁹ Зороастрийские тексты. Суждения Духа Разума (Дадестан-и меног-и храд). Сотворение основы (Бундахишн) и другие тексты. / Изд. подготовлено О. М. Чунаковой. — М.: «Восточная литература» РАН, 1997. — Стр. 13.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

Завершая обзор, можем с уверенностью отметить, что истинный зерванизм ставит над двумя первоначалами — Духами Света и Тьмы, Добра и Зла — первоначало Бесконечного Времени. Оно не сотворено, но является источником любого творения — как благого, так и злого, и в этом смысле может быть интерпретировано как чистая потенциальность.

Как Бесконечность он непостижим, а как Конечное Время — он Бахт (Вахт) — Судьба, от которой нельзя отклониться; закон, который нельзя изменить.

«Зерванизм — изначальный последовательный монотеизм. Из морально-этического учения, являющегося космическим учением, вытекает, естественно, понятие о месте добра и зла, о свободном выборе и т. д. А остальное — это дело техники, это уже различные методики, которых много и которые могут совершенствоваться, меняться. И от эпохи к эпохе одни восстанавливаются, а другие просто отмирают»⁸⁰.

2) Маздеизм.

На основании многих данных, и в первую очередь на основании распространения имён, можно утверждать, что распространение маздеизма уже имело место в Западном Иране в IX-VIII в. до н. э., задолго до Ахеменидского периода и независимо от авестийских влияний как самостоятельное направление⁸¹. В западноиранской ономастике имя Мазда упоминается с VIII века до н. э. В ахеменидских текстах (VI-V вв. до н. э.) термин Ахура-Мазда писался слитно, т. е. воспринимался как новое имя древнего божества.

3) Зороастризм.

Зороастризм в собственном смысле этого слова является так называемый гатический зороастризм, или учение, которое проповедовал иранский пророк Заратуштра и которое зафиксировано в семнадцати песнях, скомпонованных в пять блоков — Гаты (наски), якобы сочинённые самим пророком Заратуштрой и записанные его учениками. Сразу за периодом гатического зороастризма начинается период модификаций этого (гатического) учения: так называемые «Семиглав», «религия магов» и «младоавестийская традиция»⁸². Их характерной чертой по сравнению с предыдущим периодом стало возвращение к многобожию, восстановление языческой религии почти классического толка, хотя божества всё ещё не имеют антропоморфного характера.

Поставленным в новые условия, невозможные прежде, мидийцам пришлось решать задачи, для которых требовались

⁸⁰ П. Глоба. Зерванизм — сокровенное учение зороастризма. http://www.asha-piter.ru/03_02_statji/03_02_ppg_zervanizm_na_kongresse_01.htm.

⁸¹ Грантовский Э. А. Ранняя история иранских племён Передней Азии. — М.: «Наука», 1970. — Стр. 259.

⁸² Рак И. В. Мифы древнего и раннесредневекового Ирана. — СПб.-М.: Журнал «Нева» — «Летний Сад», 1998.

новые формы и приёмы мышления. Так появилась социальная группа в лице чиновника-бюрократа и учёного-писца, которые заимствовали налаженную аккадскую модель управления, учёта, планирования и главное — письменность⁸³. Возможно, арамейский язык, как язык межэтнического общения, был оставлен в качестве канцелярского языка, а аккадскую клинопись стали использовать и в новой административной системе.

Захват Ассирии не означал уничтожение её цивилизации. Напротив, мидийцы с должным уважением отнеслись к святыням и культуре Ассирии со стройной системой религиозных представлений, патронировали храмы и школы-академии «эд-дуба», где обучение проходило по многим отраслям знаний.

В связи с зарождающейся общественной дифференциацией, с появлением новых видов деятельности, особенно в сфере управления и обучения, с новым характером отношений людей в обществе произошёл переход от первобытности к древности. С урбанизацией значительная часть мидийцев перешла от кочевой к оседлости. Возникли новые городские поселения, родовые объединения стали укрупняться, произошла централизация власти, и это в совокупности привело к становлению единого государства.

Образование государственности вызвало преобразования не только в социально-экономической и политической сферах, но и в сфере духовной — возникают более совершенные системы религиозных представлений. На смену первобытным формам религии приходят национально-государственные. Основным фактором формирования этих религий является уже социальная структура, а не природная среда. В рассматриваемый период религия превращается в относительно самостоятельную сферу общественной жизни, открывается новая страница в истории религии; страница, повествующая о развитии и функционировании религиозных систем государственно организованного народа.

К 590 г. до н. э. Киаксар-Увахшатра, которого Эсхил назвал «основателем владычества над Азией», завоевал и подчинил себе Персию, Гирканию, Манну и Урарту. Лишь поражение в битве с лидийцами в 585 г. до н. э. остановило мидийскую экспансию.

⁸³ Письменность, несомненно, существовала, но памятников её не обнаружено. Замечательно, что клинописное письмо, которым записаны у персов тексты на персидском языке, представляет собой приспособленную к персидскому языку урартскую клинопись — следовательно, она могла попасть к персам только через мидийцев. Мидийское происхождение (по особенностям произношения) обнаруживают также некоторые слова древнеперсидского языка, относящиеся к социальной и государственной сфере, например, слово «сатрап».

Мидийский царь стал носить титул «Царя царей», что, впрочем, отражало не вселенские притязания (как это стали истолковывать позже), а тот факт, что он изначально был «первым среди равных» вассальных царьков.

Как видим, на протяжении царствования Увахшатры Мидия из маленького княжества-данника превратилась в сильнейшую державу Среднего Востока.

В течение столетия мидяне владели обширной территорией, простиравшейся от реки Аракс и гор Эльбурс на севере до границ Персиды (Фарса) на юге, и от гор Загроса на западе до пустыни Дешт-и-Кевлер на востоке.

Сын Увахшатры Иштувегу (греч. Астиаг) попытался укрепить царскую власть, чем вызвал оппозицию вельмож. Около 550 г. до н. э. Мидия была завоёвана вассальным персидским царьком Киром II — как говорят предания, при активной помощи недовольных политикой Иштувегу мидийских вельмож.

Процесс обособления сверхъестественного мира от естественного постепенно приобретает ярковыраженную форму различия между земным и небесным мирами; если дэвы жили рядом с людьми, то боги всё больше отдаляются от них.

С падением Ассирийской империи древний политеизм вытеснялся новым религиозным движением, которое распространялось двумя мощными волнами из Мидии. Первая волна — на Запад — связана с зерванизмом, который достиг Греции около 500 года до н. э., вторая волна, в Иран — с поклонением Ахура-Мазде, которое было провозглашено как официальная религия Персидской империи. В непосредственной связи с ней находилось учение о небесном происхождении и бессмертии души⁸⁴.

Усилилась тенденция к обособлению жречества⁸⁵ в самостоятельную группу, что было связано с сакральным характером жреческого знания, передающегося из поколения в поколение. Теперь это часть господствующего класса, монополизировавшая духовную культуру. В процессе их объединения сложилась каста магов⁸⁶. Позднее так стали называть жрецов, проповедовавших зороастризм.

⁸⁴ Б. ван дер Варден, там же, стр. 190.

⁸⁵ Жречество — общественная группа, выполняющая посредничество между людьми и сверхъестественными силами, а также совершающая религиозные обряды — жертвоприношение, молитвы и различные колдовские манипуляции.

⁸⁶ Маги (от древнеперсидского «мага» — жертвоприношение, пожертвование) — первоначально — жрецы и члены мидийской жреческой касты.

Появляются постоянные святилища и храмы, которые становятся средоточием религиозной жизни. Жертвоприношения, доходы с храмовых земель, а также материальная поддержка светской власти укрепляют экономическое и политическое влияние жречества. В царствование Астиага, согласно Геродоту, придворными жрецами у царя Астиага были маги.

Союз с Вавилонией, заложенный Киаксаром и Набопаласаром и скреплённый династийным браком между Навуходоносором II⁸⁷, сыном Набопаласара, и Амитидой, дочерью мидийского царя Киаксара, способствовал взаимообогащению познаний в астрономии мидийских магов и вавилонского жречества, что вызвало значительный прорыв в зодиакальной астрологии. Помимо египтян при халдейском дворе теперь уже находились также мидийцы и персы⁸⁸.

Наблюдения затмений, начавшиеся в Ассирийский период, продолжались непрерывно и в Нововавилонский период. Работа по проведению этих наблюдений была возложена на официальных наблюдателей и писцов. В царствовании Навуходоносора II мы встречаем новый вид наблюдательных текстов⁸⁹, содержащий наблюдения движения планеты Венера. От года 567 до н. э. (год 37 эры Навуходоносора) мы имеем астрономический дневник, содержащий лунные и планетные наблюдения⁹⁰.

В 562 г. до н. э. Навуходоносор умер. Реальная власть в государстве переходит в руки вавилонской знати и жречества. Так, в течение двенадцати лет были смещены три неугодных царя.

В 556 г. до н. э. трон достался Набониду, последнему из царей Вавилона, который в отличие от предыдущих царей

⁸⁷ В 605 г. до н. э. после смерти Набопаласара престол переходит Навуходоносору II. При нём Вавилония достигает наивысшего процветания и могущества, становится центром международной торговли. Это время её возрождения, экономического и культурного подъёма. Около г. Сиппара был сооружён большой бассейн, откуда брало начало много каналов, регулирующих распределение воды во время засухи и наводнения. По указанию Навуходоносора отстроились ворота башни Иштар, завершилось сооружение семиарусного зиккурата Этеменанки («Дом основания небес и земли»), обозначенного в Библии как «Вавилонская башня», и «Дороги процессий». Были разбиты знаменитые висячие сады — одно из семи чудес света.

⁸⁸ Weidner E. F. II *Melanges syriens, offerts a Dussaud*. — V. II.-P. 930.

⁸⁹ Pinches-Sachs, *Late Babyl. Astron. Texts* (Providence 1955), текст 1386, с. XVIII и 214.

⁹⁰ Neugebauer P. V., Weidner E. F. *Ein astronomischer Beobachtungstext / Ber. Sachs. Ges. Wiss. Leipzig*: 1915. — Bd 67. — S. 29.

халдейского происхождения, был арамеом. К этому периоду на всём Ближнем Востоке осталось только три могущественных государства: Мидия, Вавилония и Египет, а в Малой Азии два более мелких, но независимых царства: Лидия и Киликия.

Чтобы заручиться поддержкой многочисленных арамейских племён он стал проводить религиозную реформу. На первое место был выдвинут культ бога Луны — Сина, в ущерб культу верховного вавилонского бога Мардука. Это вызывало ярость жрецов древних храмов в Вавилоне, Борсиппе и Уруке. Недовольные своим царём они готовы были помочь любому его противнику.

Пока Набонид был занят религиозной реформой и активной внешней политикой, у восточных границ Вавилонии появился могущественный и решительный противник — Персия.

В 539 г. до н. э. Вавилония пала под натиском персов во главе с Киром II, и навсегда утратила свою независимость.

Под влиянием ассиро-вавилонского жречества произошла рецепция шумеро-аккадского пантеона божеств в мидийскую и персидскую религиозную практику⁹¹.

В авестийском гимне Митре (Яшт 10) зодиакальные знаки и астрология ещё не упоминаются, поэтому вполне резонно предположить, что маги расширили свои познания за счёт халдейской школы астрологии, и древний культ Митры вобрал в себя астрологические идеи Междуречья.

⁹¹ В развитии вавилонской астрономии можно вычленить три основных этапа.

1. Астрономия mlARIN, Позднеассирийский период (1000-612 гг. до н. э.). Основные достижения:

а) детальное изучение неподвижных звёзд, их восходов, кульминаций и заходов;
б) вычисление продолжительности дня, а также восходов и заходов Луны «линейными методами»;
в) выделение зодиака как пути Луны, Солнца и планет; зодиакальные созвездия; положение зодиака относительно зон Энлиля, Ану и Эа; сезоны года;
г) систематические наблюдения и предсказание затмений.

2. Зодиакальная астрономия, Халдейский период (612-539 гг. до н. э.). Основные черты:

а) разделение зодиака на 12 знаков по 30° каждый;
б) систематические наблюдения Луны и планет, их положений относительно неподвижных звёзд, первой и последней видимости, стационарных точек, соединений и т. п.

3. Математическая астрономия, Персидский период (539-331 гг. до н. э.). Наиболее важные достижения:

а) точное определение периодов Солнца, Луны и планет;
б) вычисление движений Солнца, Луны и планет, величин затмений и других лунных и планетных явлений, основанное на достаточно совершенной математической теории.

Б. ван дер Варден. Пробуждающаяся наука II. Рождение астрономии. — М.: Наука, 1991. — Стр. 140.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

«*Яиты*» 5-8, 10 и 14 в *Авесте* посвящены следующим дозорострийским богам:

5. Анахите,
6. Солнцу,
7. Луне,
8. Тиштрии,
10. Митре,
14. Ветрагне.

Это народные божества; в Яитах их жизнь изображена так, как она представлялась в воображении людей. Разумеется, кроме перечисленных существовали и другие дозорострийские народные божества, например: бог Неба и богиня Земли.

С другой стороны, в пехлевийском Бундахшине мы находим систему из шести планетарных богов, соответствующих семи планетам астрологов, за исключением Кайван = Сатурна:

- Ормазд,
- Вархфан,
- Михр,
- Анахит,
- Тир,
- Мах.

Второй список создавался под влиянием вавилонской астрономии и астрологии. Вавилоняне имели список богов, соответствующих семи планетам, включая Солнце и Луну (см. табл. 1, 2). Поэтому когда мидийцы и персы познакомились с вавилонской астрономией, они видоизменили список иранских божеств, соответствующих по характеру вавилонским планетарным богам. Создателями этого списка были, по-видимому, маги, «великие синкретисты персидской религии», — утверждает Нюберг.

«Персидские божественные имена планет появились, вероятно, в Ахеменидский период (539-331 гг. до н. э.),» — считает Ван дер Варден⁹².

Австралийская ориентировка религии, в свою очередь, повлияла на создание календаря (12-ричной системы времечисчисления), счёт⁹³ и календарные циклы⁹⁴.

⁹² Б. ван дер Варден, там же, стр. 205-206.

⁹³ Вавилонские жрецы приписывали числовым отношениям отрезков времени и делениям пространства священное значение. С этим связано появление священных чисел — 3, 7, 12, 60 (5×12). Шестидесятеричный шумерский счёт делал круг на 360 градусов, час — на 60 минут, а минуту — на 60 секунд.

⁹⁴ Календарь — циклическая система измерения времени. Основой её является видимое движение солнца, определяющее такие единицы измерения как сутки и, с большей или меньшей степенью точности, год. По фазам луны определяется лунный месяц.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

В этот период был создан календарь. Вавилонские названия месяцев легли в основу иудейского, мусульманского и курдского солнечного календаря⁹⁵.

В научной литературе, как правило, для обозначения всех досасанидских разновидностей культа Ахура-Мазды, за исключением «религии Ахеменидов», используется термин «маздаизм»⁹⁶ (букв. «Дазна Маздаясна» — вера чужих Мазду). Его основа в историческом, гностическом и обрядовом отношении стала базой для зороастризма, иудаизма, езидизма и последующих мировых религий: христианства и ислама⁹⁷.

Основные принципы Маздаясны и сегодня чётко прослеживаются в езидизме:

Каждый день нужно три раза — на рассвете, в полдень и на закате — вставать напротив Солнца, восхваляя бога.

Если случится грех по отношению к богам или тварям, нужно пожалеть об этом, искренне раскаяться и предаться скорби. Для освобождения от грехов необходимо совершить как можно больше благодетей.

Не нужно откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.

Нужно вставать с первым криком петуха, чтобы не попасть под влияние Бушьясты⁹⁸.

Согласование этих трёх единиц измерения является нелёгкой задачей, т. к. ни одна из них не является кратной другим. Методом такого согласования является високосный год.

⁹⁵ Хотя евреи заимствовали шумеро-вавилонские названия месяцев, восходящих к кутийско-хурритско-касситскому (протокурдскому) календарю, начало года и первый месяц у них, вопреки заповеди Моисея, приходится на начало весны: нисан — март, апрель, далее: пяр, сиван, тамуз, ав, элуд, тишрей, хешван (назывался мархешван — грустный хешван, т. к. в этом месяце не отмечались праздники), кислев, тевет, шват, адар. Дополнительный месяц назывался «адар шени» — второй адар.

Курдский солнечный календарь: нисан — апрель, гулан — май, хазиран — июнь, тирмах — июль, табак — август, элун — сентябрь, чирья пеш — октябрь, чирья пош — ноябрь, кануна ав (пеш) — декабрь, кануна пош (чла) — январь, исбат — февраль, адар — март.

Арабский солнечный календарь: ташрин аль-аваль — октябрь, ташрин аль-тхани — ноябрь, канун аль-аваль — де-кабрь, канун аль-тхани — январь, шубат — февраль, азар — март, нисан — апрель, аяр — май, хазиран — июнь, таммуз — июль, аб — август, эйлул — сентябрь.

⁹⁶ Маздаизм — религия населения Мидийского государства IX-VI вв. до н. э., позднее — государства Ахеменидов VI-IV вв. до н. э., сосуществовавшая и переплетающаяся с зороастризмом. В отличие от последнего, признавал и чтил племенных богов (дэвов), применение аналогичных сомневающимся напиткам, изготовлявшихся из культовых растений, и основанную на них предсказательную практику, допускал погребение в гробницах, свёл до минимума роль пророка Заратустры как посредника между Ахура-Маздой и царём.

⁹⁷ Делеков Л. А. Зороастризм: явление и проблемы / Локальные и синкретические культы. — М.: Наука 1991. — С. 12-49.

⁹⁸ Бушьяста — демон лени в виде хамелеона; на заре обнимает спящих длинными руками и нащёптывает им, что ещё очень рано...

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

*Нельзя обижать отца и мать, нужно почитать правителей и друзей.
Следует каждый день подводить счёт своим добрым поступкам.
Не следует слишком радоваться в счастье и слишком горевать в горе.
Нельзя осквернять нечистотами землю, воду и огонь.
Не нужно мочиться стоя, чтобы не оказаться во власти демонов.
Мужеложство является величайшим грехом, из-за которого происходит
уподобление дэвам.*

*Также в езидизме отражены и пять добродетелей маздаянсизма:
следует почитать и восхвалять свою веру;
необходимо жениться и обзавестись потомством;
нужно засеять и возделывать землю;
подобаёт должным образом ухаживать за скотом;
надо треть дня и треть ночи просвещаться у праведников, треть дня и
треть ночи возделывать землю, треть дня и треть ночи принимать пищу,
отдыхать и веселиться⁹⁹.*

Резюме:

Образование Мидийской империи, объединение многих этносов под общим началом укрепили в них веру в Единого Бога-Творца и обусловили переход от политеизма к монотеизму.

Глава 2. Ахеменидский период (558-330 до н. э.)

Начало Ахеменидского периода совпадает по времени с небывалым расцветом религиозно-философской мысли:

- в VI столетии жили Лао-Цзы (основатель учения даосизма) и Конфуций (величайший китайский педагог, мыслитель и государственный деятель);
- Будда Шакьямуни (основатель первой из так называемых «мировых религий»);
- Махавира Джина (вероучитель джайнизма, и по сей день остающегося одной из самых массовых религий в Индии);
- Пифагор (знаменитый греческий философ, учёный и религиозный реформатор);
- начало расцвета зороастризма (ставшего доминирующей религией Персидской державы Ахеменидов);

⁹⁹ Вольнец В. Ю. Мир Вездизма. Гл. III. Учение персидских магов. Принципы Маздаясны.

- время оформления орфизма (древнегреческого религиозно-мистического учения).

Существуют различные теории, пытающиеся объяснить этот удивительный всплеск в духовной жизни самых различных народов, но здесь мы ограничимся лишь одной, безусловно, интересной версией. По мнению российского астролога Дениса Куталёва¹⁰⁰, этот феномен связан с тем, что в VI в. до н. э. произошло единственное за всю обозримую историю человеческой цивилизации соединение трёх высших планет — Урана, Нептуна и Плутона, причём соединение это происходило на Южном Лунном Узле, в оппозиции к Сатурну на Северном Узле. Максимальное сближение трёх высших планет произошло в мае 577 г. и в мае 576 г. до н. э.

*

Могущество Мидии не продержалось дольше двух поколений династийной линии. Потомок Ахемена¹⁰¹ Кир II, правивший (558-530 гг. до н. э.) в Парсе и Аншане (Северный Элам), в 553 г. до н. э. поднял восстание против Астиага, царя Мидии, у которой персы находились в вассальной зависимости. Война длилась три года и после захвата Экбатаны в 550 г. до н. э. завершилась окончательной победой персов.

Началась эпоха империи Ахеменидов. Персы были родственны мидийцам, сам Кир по матери принадлежал к мидийскому царскому роду (он был внуком Астиага, сыном Манданы и Камбиза I — персидского царя) и, судя по всему, мятежные мидийские вельможи рассматривали победу персов всего лишь как дворцовый переворот, но их надежды были обмануты.

Мидийцы были оттеснены от всех значительных постов и могли занимать лишь второстепенные должности в мировой державе Ахеменидов. Хотя Кир формально сохранил Мидийское царство, приняв официальные титулы мидийских царей — «великий царь, царь царей, царь стран», сама Мидия была превращена в одну из рядовых сатрапий и платила дань персам наряду с прочими покорёнными народами.

С падением империи рухнул госаппарат управления, власть децентрализовалась и отошла к мидийской знати и жречеству. Из-под влияния вышли Ассирия, Парфия, Гиркания, Урарту и другие вассальные царства.

¹⁰⁰ Д. Куталёв. Астрология Древнего мира.

¹⁰¹ Ахемён — легендарный вождь союза персидских племён Гахаманис, в греческом произношении — Ахаменес, родоначальник династии Ахеменидов.

До своей смерти в 530 г. до н. э. Кир II сумел присоединить к своей империи Лидию¹⁰², Вавилон, всё Иранское плоскогорье и Палестину, основал огромную Персидскую империю, объединившую большинство стран Ближнего и Среднего Востока. При этом он именовал себя освободителем, а не завоевателем.

Его старший сын и наследник Камбиз II (529-522 гг. до н. э.) в 525 г. до н. э. совершил поход в Египет, покорил страну и провозгласил себя фараоном. Предания гласят, что перед военной компанией или во время пребывания в Египте Камбиз увидел во сне, что он будет свергнут с престола братом Смердисом (Бардия), и тогда, из чувства боязни, Смердиса тайно умутили по приказанию Камбиза.

Согласно Геродоту, перед походом на Египет Камбиз II вверил управление своим домом Патизифу, — одному из магов, что свидетельствует о всё ещё большом их влиянии в Персии¹⁰³.

Воспользовавшись нерасположением народа к Камбизу в последнее время его царствования и сожалением о любимом Смердисе, — брате царя, убитом по его приказанию, маг Патизиф весной 522 г. (во время отсутствия Камбиза) объявил Гуамату Смердисом и законным царём. Народ охотно переходил на его сторону, поскольку он значительно облегчил налоговое бремя.

Двинувшийся против него Камбиз II, находясь на пути домой, в Сирии, в порыве отчаяния лишил себя жизни. По другим источникам он поранился случайно, однако рана оказалась смертельной. Но престол Лже-Смердиса не мог быть прочен, поскольку он относился подозрительно к знатным родам, опасаясь с их стороны разоблачения тайны. Раздражённая его высокомерием знать в лице семи родов, предводимых Дарием, — представителем боковой ветви династии Ахеменидов, составила против него заговор, жертвой которого он и пал в начале 521 году до н. э. недалеко от Экбатаны.

Судя по трагическим последствиям, маги Патизиф и Гуамата принадлежали к зерванистам. Переворот Дария I вызвал волну истребления и изгнания магов за пределы царства

¹⁰² В 546 до н. э. царь Лидии Крез возглавил направленную против царя Кира коалицию, в которую, помимо лидийцев, вошли вавилоняне, египтяне и спартанцы. Согласно легенде, оракул предсказал лидийскому царю, что война закончится крушением великого государства. Обрадованный Крез даже не удосужился спросить, какое именно государство имелось в виду. Война закончилась победой Кира, который преследовал Креза до самой Лидии и там захватил его в плен.

¹⁰³ Геродот. Истории, III — 61.

Ираншехра. Это избиение, сопоставимое по размаху и жестокости с Варфоломеевой ночью, описано во всех исторических источниках¹⁰⁴.

Ил. 7 Трёхязычная надпись Дария I (на древнеперсидском, эламском и вавилонском языках) в Ganj Nameh, около Хамадана, Иран.

Царём сделался Дарий, сын Гистаспа (Виштаспа),

¹⁰⁴ Геродот в своей «Истории» (III) сообщает, как Дарий и его друзья положили конец царствованию «самозванца Смердиса», ворвавшись во дворец и убив главных магов. История продолжается следующим образом: Истребив магов и отрубив им головы, они оставили раненых там, где они были... Другие пятеро схватили головы магов и побежали с криками и шумом, призывая всех персов на помощь, рассказывая о том, что они совершили, и показывая головы; при этом они убивали каждого мага, кого они встречали на своём пути. Персы, когда они услышали от семерых о том, что сделано, и как маги обманули их, посчитали правильным последовать этому примеру, извлекали свои кинжалы и стали убивать всех магов, каких смогли найти; и если бы не наступила ночь, то они не оставили бы в живых ни одного мага. Этот день почитается всеми персами как величайший священный день, в который они отмечают великий праздник, называемый «избиение магов». Во время праздника ни один маг не может пройти свободно, но в этот день они остаются в своих домах. Эта история на самом деле довольно странная. Дарий и его друзья не только убили лидеров, но и «каждого сторонника магов, кого они встретили на своём пути», и другие персы поступили так же и «посчитали за лучшее» сделать это. Более того, день избиения праздновался как великий священный день персов.

начертавший на Бегистунской скале историю своего царствования, начиная с этого подвига, где он осуждает всех своих врагов как лгунов и злодеев. Дарий явно подразумевает, что маги и все их сторонники были противниками Ахура-Мазды, который помогал Дарию, поскольку он был на стороне Правды и Справедливости (ил. 7).

Но в чём состояло прегрешение магов против Ахура-Мазды? Главной идеей в религии Дария было превознесение Ахура-Мазды, следовательно, мы можем предполагать, что маги не признавали это верховенство. Если Ахура-Мазда не является наивысшим богом и творцом, тогда кто же он? Ответ может быть только один — Зерван-Акарана. «Ценер показал в своей книге «Zervan, a Zoroastrian Dilemma», что в течение Сасанидского периода имела место постоянная борьба между зерванизмом и ортодоксальным зороастризмом. Иногда Зерван почитался как самый могущественный бог, иногда зерванисты преследовались, а в другие моменты достигался компромисс. Полагаю, что эта борьба началась ещё во время Дария или даже раньше и что маги были зерванистами».

В подтверждение этой гипотезы Ван дер Ваден приводит ещё два аргумента:

- Во-первых, зерванизм пришёл из Мидии. Маги также пришли из Мидии, как сообщает нам Геродот.
- Во-вторых, наше самое раннее литературное свидетельство о зерванизме — это свидетельство Евдема, который говорит, что маги поклонялись богу, называемому Пространством или Временем, отцу близнецов Добра и Зла, или Света и Тьмы. Следовательно, в эпоху Евдема маги были зерванистами. Поэтому они вполне могли быть зерванистами и во время Дария»¹⁰⁵.

В первой половине I тысячелетия до н. э. в Восточном Иране или Средней Азии на основе откровения жреца и пророка Заратуштры (из рода Спитама, сына жреца Поурушасты и Аугдовы), полученного им от бога Ахура-Мазды, сложилось религиозное учение зороастризм. В научном мире эта религия также известна как авестизм (по названию главной священной книги Авесты — «знание»). Считается, самим Заратуштрой была составлена её древнейшая часть — Гаты.

Зороастризм ознаменовал решительный поворот от политеизма к более

¹⁰⁵ Б. ван дер Варден, там же, стр. 213.

универсальной системе, отражающей вечную борьбу между добром и злом. Самая ранняя из надписей этого периода — металлическая дощечка, изготовленная до 590 г. до н. э. — содержит имя бога Ахура-Мазды, что косвенным образом может являться отражением реформы маздаясизма (культа Ахура-Мазды), осуществлённой пророком Заратуштрой, — о чём и повествуется в Гатах¹⁰⁶. В более позднее время, в III веке н. э., были добавлены комментарии (Зенд); в полном виде канонический сборник называется Зенд-Авестой.

Реформа Заратуштры сильно видоизменила пантеон божеств. Ахура-Мазда стал наивысшим из богов. Индра, Насатя и многие другие «дэвы» были осуждены. Культ Митры, отвергнутый первоначально, позднее был включён в пантеон зороастрийцев¹⁰⁷.

В религиозно-обрядовой сфере одной из главных областей применения была астрология, разработка основных положений, которая также приписывалась непосредственно основателю религии — пророку Заратуштре.

Современные зороастрийцы ведут летосчисление от года принятия царём Вишпашпой зороастризма от самого Заратуштры и считают, что это событие произошло в 1737 году до н. э.

В Персии зороастризм начал набирать силу в период правления Дария I. При Ксерксе была проведена религиозная реформа, направленная на централизацию зороастрова культа.

Дарий I (правил с 522 по 485 гг. до н. э.) — величайший из персидских царей, в нём сочетались таланты правителя, строителя и полководца.

Начало его правления было ознаменовано многочисленными мятежами, как в самой Персии, так и в вассальных государствах: в Мидии, Эламе, Маргиане, Парфии. Однако Дарию удалось справиться с мятежниками, и в ходе кровопролитных битв смута была жестоко подавлена.

Восстановив империю Кира и Камбиза в её прежних границах, Дарий, в 519 г. до н. э., организовал поход против сакского племени тиграхауда и покорил его. Далее между 519 и 512 гг. до н. э. персы, под его же предводительством, завоевали Фракию, Македонию и северо-западную часть Индии.

Позднейшие правители Персии, от Ксеркса I (486-465 гг. до н. э.)¹⁰⁸ до Дария III (336-330 гг. до н. э.), сумели сохранить единство державы, несмотря на поражение в войне против греков, сепаратизм сатрапов и народные восстания.

¹⁰⁶http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/PERSIYA_DREVNAYA_TSIVILIZATSIYA.html.

¹⁰⁷ Б. ван дер Варден. Пробуждающаяся наука II. Рождение астрономии. — М.: Наука, 1991. — Стр. 145.

¹⁰⁸ Б. ван дер Варден. Пробуждающаяся наука II. Рождение астрономии. — М.: Наука, 1991. — Стр. 145.

Персидское завоевание объединило более восьмидесяти народов в одну державу, что способствовало интенсивному этническому смешению и синкретизму религиозных представлений покорённых народов.

Главным городом государства были Сузы. Вавилон и Экбатана считались административными центрами, а Персеполь — центром ритуальной и духовной жизни¹⁰⁹.

Нельзя оставить без внимания культурное и социально-экономическое наследие Ахеменидского периода, наивысший расцвет которого приходится на царствование Дария I. Ему удалось создать аппарат государственного управления, достаточный для управления империей, простиравшейся от Нила до Инда. При Дарии I государство Ахеменидов было разбито на двадцать административно-податных округов, во главе которых стояли сатрапы. Такое сочетание власти абсолютного монарха и полунезависимых наместников составляло характерную особенность политического устройства страны на протяжении многих веков. Все провинции соединялись почтовыми дорогами, самая значительная из которых, «царская дорога» длиной 2 400 км, пролегла от Суз до средиземноморского побережья. По всей империи была установлена единая административная система и введена единая денежная единица (золотой дарик).

Имперский арамейский язык, являясь с конца VIII века до н. э. средством международной переписки и общения на Ближнем Востоке, получил статус дипломатического языка и письменности в Персидской империи и выполнял роль лингва-франка между государственными канцеляриями и округами-сатрапиями. Сохранившиеся до наших дней ахеменидские надписи, высеченные на скалах, представляли собой параллельные колонки на древнеперсидском, имперском арамейском, эламском и аккадском языках. На протяжении всего Ахеменидского периода царские документы и частная переписка велись либо клинописью на глиняных табличках, либо письмом на пергаменте. При этом в ходу были, по меньшей мере, три языка — древнеперсидский, арамейский и эламский. Писцы в округах знали два и более языка и переводили указы на родной язык наместника округа.

¹⁰⁹ Столицей первых Ахеменидов был г. Аншан в Северном Эламе. В правление Кира II столицей были Пасаргады. Дарий I строит новую столицу империи — величественный Персеполь, которой оставался официальной столицей до конца империи. Другими столицами империи были Вавилон, Сузы и Экбатана.

С особым почитанием Ахемениды относились к аккадской культуре и считали себя её наследниками. В царских книгохранилищах был собран большой материал по литературе, религии, хозяйственные и бытовые тексты¹¹⁰. Аккадская клинопись послужила прототипом древнеперсидской¹¹¹ и, позднее, парфянской клинописи.

Период правления Ахеменидов отличался терпимостью. Долгие годы мира при персах благоприятствовали развитию городов, торговли и сельского хозяйства. Иран переживал свой Золотой век.

Религиозная политика персидских царей проводилась в двух основных направлениях. С одной стороны, подданные имели право почитать своих богов и жрецов, если при этом они не ставили под сомнение авторитет великого царя и наивысшего бога. С другой стороны, монотеизм везде поощрялся, и всеобщий наивысший бог отождествлялся всегда с персидским небесным богом. Проявленная веротерпимость к завоёванным народам¹¹² способствовала миксации божеств одних народов в верования других.

Приобретение зороастризмом статуса государственной религии Персии дало толчок к широкому его распространению во многих завоёванных землях: в Средней Азии, восточном Закавказье, на территории, ныне занимаемой Афганистаном.

Зерванизм при Ахеменидах находился на положении тайного вероисповедания. В ахеменидских надписях Зерван никогда не упоминается, и Геродот,

¹¹⁰ С середины II тысячелетия до н. э. аккадский язык и клинопись становятся средством международного общения на Ближнем Востоке. Писцы во дворах правителей Малой Азии, Сирии, Палестины и Египта старательно изучали аккадский язык, клинопись и литературу. На протяжении тысячелетий Вавилон оставался в памяти многих поколений первым «мировым царством», наследником которого выступали последующие великие империи. Цари лично следили за комплектованием библиотеки. По их приказу писцы по всей стране снимали копии древних или редких табличек, хранившихся в храмовых и частных собраниях.

¹¹¹ Древнеперсидская клинопись насчитывает 43 знака, аккадская — 600 знаков.

¹¹² Так, Кир II покровительствовал возрождению древних культов в покорённых странах и восстанавливал разрушенные храмы в Вавилонии, Иудее и Эламе. Захватив Вавилонию, он принёс жертвы верховному богу вавилонского пантеона Мардуку и другим местным богам, чтит их святилища. После захвата Египта Камбиз короновался по египетским обычаям в религиозных церемониях в храме богини Нейт в городе Саисе, поклонялся и другим египетским богам и приносил им жертвы. Объявив себя сыном богини Нейт, Дарий I строил храмы Амону. Подобным образом в Иерусалиме персидские цари почитали Яхве, а в Малой Азии — греческих богов.

который жил не намного позднее Ксеркса, не упоминает о боге времени в своём описании персидской религии. Однако в его «Истории»¹¹³ находим, что Ксеркс прибегнул к помощи магов в критический момент своей экспедиции против Греции, из чего можно заключить, что Ксеркс находился в мирных отношениях с магами. При нём маги уже более не подвергались преследованию и характеризовались как почтенные люди. Геродот сообщает (I, 132), что при каждом жертвоприношении должен был присутствовать маг, исполнявший песнопение о рождении богов. Это означает, что маги приобрели официальный статус в рамках персидского культа. Соответственно, они стремились доказать, что являются и всегда были хорошими зороастрийцами¹¹⁴.

Как было отмечено выше, в Мидийскую эпоху (612-550 гг. до н. э.) господствующее положение в культе Зервана занимала сложившаяся жреческая каста магов из мидийских племенных групп. Свергнув власть мидийских царей в 550 г. до н. э., Ахемениды, в противовес им, стали опираться на жрецов Ахура-Мазды — атраванов¹¹⁵.

Взаимодействие политических и религиозных мотивов обусловило распространение поклонения Ахура-Мазде¹¹⁶ при Дарии и Ксерксе и представляется несомненным фактом, ясно засвидетельствованным в их собственных надписях. Персидские цари распространяли везде в своей империи культ небесного бога и монотеизм, настойчиво провозглашая себя поклонниками Ахура-Мазды, который выступает божественным покровителем царя. Враги же царя, восставшие против него, определяются как почитатели дэвов.

Там, где политеистическая религия входила в конфликт с имперской политикой, она безжалостно подавлялась. Большая надпись Дария в Накш-и Рустаме начинается следующими словами: «Великий бог Ахура-Мазда, который сотворил землю здесь, который сотворил небо там, который сотворил человека, который сотворил счастье для людей, который сделал Дария царём, единственным царём над многими». Таким образом, согласно Дарию, Ахура-Мазда является творцом. Он главенствующий, но не единственный бог, о чём в надписи из Персеполя мы читаем: «Великий Ахура-Мазда, величайший из богов, сделал Дария Царём»¹¹⁷. В надписях Дария провозглашается принцип

¹¹³ Геродот. История, VII — 37.

¹¹⁴ Benveniste E. The Persian Religion according to the chief Greek texts. — Paris: 1929; также Mestsiha G. Der Ursprung der Magier. — Rome: 1930. См. также: Дандамаев М. А., Лукин В. Г. Культура и экономика Древнего Ирана. — М.: Наука, 1980. — С. 312 и сл.

¹¹⁵ Атраван (авест. ашаван, древнеиранское артаван) — «справедник, принадлежащий Истине, богине Арте».

¹¹⁶ Ахура-Мазда изображался в ассирийском стиле как мужчина с длинными волосами, с двумя симметричными крыльями, в ритуальной позе.

¹¹⁷ Б. ван дер Варден. Пробуждающаяся наука II. Рождение астрономии. — 1991 г. — Стр. 151.

единоначалия — подобно тому, как вся земля находится или, по крайней мере, должна находиться в подчинении у великого царя, точно так же все боги ставятся в подчинённое положение к небесному богу. Культ Ахура-Мазды призван был, в первую очередь, освятить царскую власть династии Ахеменидов, чьё господство простиралось от реки Инд на востоке до Эгейского моря на западе, от Армении на севере до Нильского порога на юге. Надпись царя Ксеркса, открытая в 1935 г. (опубликована Герцифельдом и проанализирована В. П. Абаевым), гласит: «Бог великий Ахура-Мазда, который эту землю создал, который то небо создал, который человека создал, который Ксеркса царём сделал, единым над многими царями, единым над многими повелителями (перечисляются страны), и среди этих стран была такая, где прежде дэвы почитались. По воле Ахура-Мазды я этот притон дэвов разгромил и провозгласил: «Дэвов не почитай». Там, где прежде дэвы почитались, там совершил поклонение Ахура-Мазде и Арте. То, что я сделал, всё это я сделал милостью Ахура-Мазды».

Поклонение Ахеменидов Ахура-Мазде всё же не утверждает о действительной приверженности Ахеменидов зороастризму. Хотя во главе пантеона Ахеменидов стоит Ахура-Мазда, это не абстрактный Дух зороастризма и не верховное божество маздеизма, а вполне антропоморфный бог-царь, из рук которого земные правители получают право на престол и с благословения которого правят. Сам пантеон строго централизован по подобию персидской державы: боги и президиис иранских пантеонов, и новых, покорённых народов, подчиняются Ахура-Мазде.

Следовательно, по своей сути религия Ахеменидов представляет собой «политическую» синкретизацию дозораострийских традиций и зороастрийского учения¹¹⁸. Примечательно, что в этот период ни в ахеменидских надписях, ни у античных историков имя Заратуштры не упоминается. Вероятно, причина этому также политическая: функция посредника между богом и смертными людьми принадлежит царю, а не жрецу¹¹⁹. Последовательный зороастризм остаётся религией замкнутого круга образованного жречества. На это указывают свидетельства ранних историков и лингвистические данные¹²⁰.

Поскольку целью нашего исследования является, собственно, езидизм, а не зороастризм, ограничимся сравнительной характеристикой этих двух религий. Детальное изучение источников по этим религиям позволяет говорить, что

¹¹⁸ Дандамаев М. А. Иран при первых Ахеменидах (VI в. до н. э.). — М.: Наука, Изд-во вост. литг, 1963. — Стр. 257.

¹¹⁹ Рак И. В. Мифы древнего и раннесредневекового Ирана. СПб.-М.: Журнал «Нева» — «Летний Сал», 1998. — Стр. 44-49.

¹²⁰ Вольф М. Н. Онтологические аспекты иранских влияний на раннюю греческую философию. Гл. II, §1.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

езидизм и зороастризм не только очень близки, но и имеют общие корни, в основе которых лежит комплекс древнейших индоиранских представлений, сходных космогонических и космологических идей.

В космогонии обеих религий ведущую роль играют Солнце (Хвар), Луна (Мах) и четыре стихии — земля (Зам, Армайти), вода¹²¹ (Апам-Напат — бог воды, сын Ворукаша, бога мировых вод), небо (Асман), или воздух (ветер — Вата), и огонь (Атар¹²²), которому приписывается очищающая сила; доминирует ярковыраженная астральная направленность.

В теософии ярко прослеживается дуалистическое понимание бытия. Каждый элемент мира несёт в себе одновременно два момента: разрушительный и созидательный. Судьба мира зависит от поступков людей, и в зависимости от того, хорошие они или плохие, обозначится исход истории. Каждый человек сам способен сделать выбор между силами добра и зла¹²³.

¹²¹ Издревле предки езидов верили, что вода способна аккумулировать, сохранять и передавать информацию. Традиция произношения молитв и заклинаний над ритуальной чашей с водой практикуется и ныне. Сохранился обряд, совершаемый во время купания младенцев: после омовения на голову младенца льют струёй воду и произносят за-кливание: «Ова саате! Ова кавате! Эш-эшукта та овера, хава ма жи тара!» («Вода здоровья, вода силы, сведи хворь и боль, даруй ему наш сон!»).

¹²² Атар (Аташ) — Священный Огонь — язат, а также огонь во всех его проявлениях. И сегодня, говоря о бушующем пламени, мы употребляем выражение «красный петух», не осознавая его древнего, тотемного происхождения. В Бундахиншне (зороастрийской книге о Творении Мира) говорится, что бог создал небо, воды, землю, растения, жи-вотных и человека, и «во всём этом был распределён огонь», т. е. Огонь является объединяющим, связующим все блага творения компонентом. Он — первая из стихий, возникших при сотворении Вселенной, — представляет собой плазменное состояние вещества. После первичного взрыва Вселенной остывшая плазма послужила материалом для создания мира. Ахура-Мазда произвёл огонь из самого себя. В силу того, что человек создан по образу и подобию божьему, огонь в нас проявляется через Огонь Духа, искру божью, начало самосознания и творческий дар. В Бундахиншне также сообщается, что Огонь был первым в нашем мире, и именно он в Судный День, Фрашегирд, расплавит металл в холмах и горах, и с его помощью наше мироздание очистится от зла. Солнце всегда связываюся с небесным огнём и светом, обозначало верхний мир (статья Константина Старостина «Как зороастрийцы относились к огню?» http://www.asha-piter.ru/03_02_statji/03_02_starostin_ogon_01.htm).

¹²³ Зороастрийцы видят смысл своего существования не столько в личном спасении, сколько в победе сил добра над силами зла. Победа над силами зла достигается через совершение благих дел и соблюдение ряда нравственных правил. Главная добродетель праведного человека — пахать землю и сажать растения. Если он встаёт на сторону добра, то его деятельность должна основываться на триаде: благие мысли, благие слова и благие дела (хумата, хухта, хвартша). Спасается только тот, чьи добродетели — «подуманное», «сказанное» и «сделанное» — превышают злодеяния — «злые поступки», «слова» и «мысли» — «дужмата», «дужухта», «дужвартшта». Самые тяжкие грехи связаны с нарушением ритуальной чистоты. Из них три самых страшных,

Важнейшим средством для преодоления этой дуалистичности¹²⁴ свойств человеческой души являются личностная свобода и воля. Возможно, самой характерной чертой обоих учений является придание особого значения персональной вере (Дазне): все мужчины и женщины (оба пола имеют одинаковые обязанности и равные права) несут персональную ответственность за выбор между добром и злом. И в будущем их будут судить лишь по тому, как они распорядились своей свободной волей.

Зороастрийцы отмечают день Дазны 5 апреля.

Дазна (авест.) — в иранской мифологии олицетворение внутреннего духовного мира человека или общины в целом (отмечено в *Гатах Заратуштры* — Ясна 44:9; 45:2 и др.) и связана с божественным знанием, мудростью, совестью. Её воплощение проявляется в душе как персональное представление о Господе Боге, как совесть; имеет три ипостаси: вера явная — религия, вера тайная — слова и вера сокровенная — мысли.

Великой Дазне поручено проверять истинность мыслей, слов и дел каждого человека в соответствии с их верой. Человек встречает Дазну три раза — перед смертью, в момент смерти и на «мосту Чинват», на переходе в мир иной. Каждый видит истинное лицо своей Веры: перед праведниками она предстаёт в образе прекрасной девы, несущей дыхание ласкового ветра, к грешникам Дазна приходит уродливой, покрытой прыщами старухой, веющей холодом и зловониями. Как дева, так и старуха держат в руках ларцы, которые вмещают всю земную деятельность души. Дазна берёт душу за руку и ведёт через мост Чинват, который подобен лезвию вострого клинка. Для праведника этот клинок поворачивается плашмя, где ширина в девять копий, а к грешнику — остриём, подобным лезвию бритвы. Дева переводит праведников на ту сторону моста, и они приобщаются к сонмам небесных язатов. Старуха ведёт грешника по острому лезвию, и когда он, сделав три шага, теряет равновесие, она обхватывает его, и они падают в прешподнюю головой вниз¹²⁵.

Этот праздник, своими корнями восходящий к «маздаизму» (Дазне

неискупаемых греха, обрекающих душу человека на гибель — это сожжение трупа умершего, употребление падали в пищу и противоположенные половые пороки.

¹²⁴ Дуалистическое вероучение отражало противостояние двух субстанционных начал бытия — царства света, добра, духа, и царства тьмы, зла, материи. Дуализм — противопоставление мира сверхъестественного, потустороннего, трансцендентного земным, чувственно воспринимаемым объектам и явлениям. Дуализм свойственен монотеистическим религиям, в которых бог противопоставлен всему земному, в т. ч. и человеку, как высшая бестелесная сущность, которая творит мир и управляет им. бог вечен, земные объекты конечны и преходящи, бог — всемогущ, мир результат его творческой деятельности, он — средоточие мудрости и добродетели, человек — существо слабое и греховное. Между богом и человеком имеются посредники. Дуализм проявляется также в наличии в религиях своеобразного антипода богу — сверхъестественной сущности, воплощающей силы зла.

¹²⁵ <http://www.lostcivilization.info/iran/bogi-irana/323-dayena.html>.

Маздаясне — вере чтущих Мазду), на протяжении истории не раз меняя содержание, идеологическую направленность и социальную базу, однако Дазне — хранительнице веры — всегда отводилась стабильно высокая роль.

Как нам представляется, в езидизме ему соответствует праздник Начало Года (Sersal) или Красная среда (Çarshema Sor), который знаменует Новый Год и/или Праздник Малака Тауса (Sejna Melek Tawus). Для езидов Малак Таус (Тавусии Малак) олицетворяет «ангела веры» — «дин», слово, которое корнями восходит к Дазне, — а самоназвание «езиды» — это не что иное, как следование веры в язатов — божеств, ангелов, носителей высших начал, покровителей и защитников мира.

По времени празднования Красная среда (Çarshema Sor) выпадает на начало апреля, отмечается по юлианскому календарю. Вот почему ещё одно название праздника — Первая Среда Апреля (Çarshema Sere Nisane).

В езидских гимнах ясно говорится, что среда является святым днём и что она есть основа семи дней. В среду езидам строго воспрещается стирать, бриться, купаться, шить, делить ложе с супругом (супругой), — день посвящается служению богу. Из предыдущей главы мы знаем, что это «День Зервана» (Сатурна — Кайвана) — «Mabbat». Согласно езидским священным текстам, в этот день бог восседает на троне и созывает к себе ангелов во главе с Малаком Таусом, чтобы назначить одного из них управлять миром в течение года. Езиды говорят, что когда ангел сходит на землю, он наряжает её цветами и зеленью. В кавле «Çarshema Sor» («О Красной Среде») записано:

1 Çarşema Serê Nîsan ê,	В первую среду апреля
Gul û çiçek ^{125A} hatine meydan ê,	Распустились цветы на лугах.
Tawisî Melek reysê ^{125B} îman ê.	Тавусии Малак — глава веры.
4 Çarşem rojeke fadîl e ^{125B} ,	Среда — день почтения!
Tawisî Melek afirandiyê ji esk û dil e,	С душой и любовью утвердил её Тавусии Малак,
Var tê nebe k'esê k'ui xafil e,	Вера приходит, прими её без опаски,
Deng yekê û hezar reng e!	Глас один, а оттенков — тысяча!

Таким образом, в обеих религиях праздник призван укрепить веру в «личного бога».

Совпадают обряд инициации и отличительный знак в обеих религиозных системах: белая нижняя рубашка с круглым вырезом и плетённый шнур из шерсти (у зороастрийцев в виде священного пояса «кушти»¹²⁶). Во время инициации

^{125A} Çiçek — тюркское слово, означающее «цветы» (по-курдски — Gul).

^{125B} Раис («начальник», «глава») — арабский титул с широким кругом значений (старейшина, начальник, феодал, президент, управляющий и пр.).

^{125B} Фадль — почтенный (от арабск.).

¹²⁶ Символом зороастрийцев является священный пояс авьянхана или кушти (пояс, который сплетают из белых шерстяных нитей числом 72, символизирующих главы

зороастрийцы надевают белую рубашку — «судрех», езиды — «крас» — на теленую рубашку особого покроя, также белого цвета, — и опоясываются. Известный российский астролог Павел Глеба приводит следующее сравнение: «Рубашка судрех, — как мне протрактовал мой дед, как околоплодный пузырь, в котором находится ребёнок в религиозном чреве своей матери. Рубашка — это плацента. А пояс добра — как новая пуповина, которая связана с учением и соединяет человека с Духом Божьим. Повязание кушти — как новое рождение в религии». Очевидно, обычай надевать на мужчин при инициации плетённый шнур в знак принятия в религиозную общину является ещё индоиранским. Стоит добавить, что кушти — священный защитный пояс, соединяющий человека с Творцом — оборачивают три раза вокруг талии поверх рубашки. По-видимому, с самого начала три его витка означали трёхчастную этику зороастризма: благая мысль, благое слово, благое дело.

Коллективное распевание общих сакральных текстов не принято, в чём сказывается установка на индивидуальное общение верующего с божеством и персональную ответственность каждого за его личные деяния.

Магическим влиянием обладает слово. Как отмечают учёные, зороастрийцу присуща абсолютная вера в действительную силу слов и молитв. То же самое можно сказать о езидизме. Молитвами они очищают все благие творения, молитвами изгоняют зло.

В мифологии просматриваются общие эпические образы: согласно древнеиранской (в том числе и курдской) мифологии, земля делилась на семь Каршваров (климатических поясов). Мировая гора (Хара, Хукарья) помещалась в центре мира и считалась главной вершиной хребта Харайти (Хара Березайти). На вершине горы — обитель богов Гаронмана. С мировой горы стекали две реки, окружавшие сушу. У подножья горы — огромное озеро Ворукаша, где у источника Ардвисуры произрастает мировое дерево «Хаома». Согласно другому варианту мифа, дерево «Хам» — «хаома» — «гаокерана» (всеисцеляющая: в современном курдском языке букв. — «травя-солома, пригодная для пользы, исцеления», отсюда и баресман — пучок соломы в руках зороастрийских жрецов во время богослужений). На этом древе, растущем посреди озера Ворукуша и охраняемом «от жаб и прочих гадов» (корни мидийско-курдского праздника мицения Саянї Tolbildan восходит к этому мифу) чудесной рыбой Кафа («Менюг и Храт»), пре-

Ясны, литургической части Авесты). Кушти повязывается поверх белой нижней рубашки — стахр пайсанха (расписанная звёздами) или чаще называемой судрех после проведения над ними обряда наоджота по достижении ими пятнадцатилетия, которое считалось совершеннолетием. Кушти — священный защитный пояс, соединяющий человека с Творцом — оборачивают три раза вокруг талии поверх рубашки. По-видимому, с самого начала три его витка означали трёхчастную этику зороастризма: благая мысль, благое слово, благое дело. Очевидно, обычай надевать на мужчин при инициации плетённый шнур в знак принятия в религиозную общину является ещё индоиранским.

бывают семена всех растений. На Древе Всех Семян (Dare Miraze — и поныне почитаемом курдами), которое иногда заменяет, а иногда дублирует мировое дерево Хаому, — обиталище «царя птиц» (понятие «фрайская птица», видимо, с ней связано) Сенмура. Сенмурв рассыпает семена с дерева, ломая его тысячу сучьев. Другая птица относит семена к источнику, из которого идет дождевая звезда Тиштрия — Сириус; с дождем она возвращает семена на землю.

Зороастрийский Спента-Майнью (авест. «дух святости») воплощается в образе белого павлина, езидский ангел Азраил, он же Малак Таус — Ангел Павлин.

Пантеон божеств в езидизме состоит из бога-демиурга Ходе и семи небесных ангелов: Азраила, Джабраила, Микаила, Дардаила, Шимкаила, Нураила, Исфаила, — особое место занимает священная троица: Малак Таус, шейх Ади и Султан Езид¹²⁷. Существует представление о нетленности душ праведников.

Во главе зороастрийского пантеона Амеша-Спента (букв. «Бессмертные Святые») стоит покровитель Человека — Ахура-Мазда («владыка мудрости») — бог, творец, высшая всеблагая личность, чьи качества олицетворяют святость, истину, благочестие, благомыслие. Аша-Вахишта, Хшатра-Вайрья, Хаурватат, Спента-Армайти, Амеретат, Воху-Мана — являют шесть старших божеств зороастризма, архангелов, покровителей Благих Творений. Аша-Вахишта и Воху-Мана вместе с Ахура-Маздой составляли верховную триаду иранских богов.

Амеша-Спента произвели на свет богов и богинь более низкого порядка, называемых язатами, которые покровительствуют различным явлениям и качествам в земном мире. Наиболее почитаемые язаты: Сфраоша, Митра, Раину, Веретрагна.

Фраваши праведных — духи праведных личностей, в том числе и пророка Заратуштры.

Как зороастрийцы, так и езиды большое значение придают ритуалам. Особое значение имеет утренняя молитва с лицом, обращенным к богу Солнца. Наиболее важными для езидов являются утренняя и вечерняя молитва (на восходе и закате солнца). Число молитв — пять, заимствовано из зороастризма¹²⁸, а не из ислама, как предполагают многие.

¹²⁷ Султан Езид — божество второго порядка в езидской космогонии, наравне с Таву-сини Малаком и шейхом Ади.

¹²⁸ Тексты молитвы читаются на языке оригинала (авестийский, пехлеви). Гахи — ежедневное пятикратное чтение молитв, названных по именам периодов в сутках — гахов:

- Хаван-гах — от рассвета до полудня;
- Рашигвин-гах — от полудня до 3 часов пополудни;
- Узерин-гах — от 3 часов пополудни до заката;
- Аинвсрутрим-гах (Язад) — от заката до полуночи;
- Ушахин-гах — от полуночи до рассвета.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

Идентично эсхатологическое представление: в обеих религиях присутствует вера в посмертный суд, справедливое воздаяние, зависимость посмертной судьбы от земной жизни¹²⁹; в конце света, когда Ходэ (Ахура-Мазда) придёт судить живых и мёртвых, души праведников попадут в его царство — рай, души грешников будут отправлены в царство Ангро-Майнью — ад.

Вместе с тем, прослеживаются и существенные отличия. Отметим главные:

1. *Зерванизм как при Ахеменидах, так и позднее, находился в резком противоречии с зороастризмом и считался ересью, поскольку порождённые Зерваном сыновья, братья Ормузд и Ахриман, нарушили основную доктрину Заратуштры, согласно которой добро и зло полностью разделены и отличны по происхождению и природе». Тем не менее, несмотря на гонения, зерванизм продолжал самостоятельное развитие. Езидизм — одно из его ответвлений.*

2. *Езидизм сохранил этноконфессионализм — принять езидизм невозможно. Езидом признаётся только рождённый от обоих родителей-езидов. Отсюда — запрет на профанацию веры: её таинство строго охраняется не только от иноверцев, но и от мирян.*

Зороастризм, напротив, является универсальной прозелитской религией, допускает принятие веры при соблюдении определённых условий¹³⁰, хотя

¹²⁹ Несмотря на некоторые расхождения в деталях, зороастрийское учение о том, что происходит с душой каждого человека после смерти, было последовательным и единообразным. Основные его положения в том виде, как они предстают в пехлевийском сочинении Менок-и-Храт, можно привести. Три дня и три ночи душа сидит у изголовья тела. И на четвёртый день на рассвете (душа)... достигает возвышенного и ужасного Моста Чинват, Моста Разделения (Моста репения), ведущего на небеса (в Дом песен), к которому должен подойти каждый человек, чья душа спасена, и каждый человек, чья душа проклята... У моста над душой происходит посмертный суд, в котором со стороны сил добра выступают язаты: Сраоша, Митра и Рашну. Суд проходит в форме состязания между силами добра и зла. Силы зла приводят список злых дел человека, доказывая своё право забрать его в ад. Силы добра приводят список благих дел, совершённых человеком, чтобы спасти его душу. Если добрые дела человека хотя бы на волосок перевесили злые, душа попадает в Дом песен. Если перевесили злые дела, душу утаскивает в ад дэв Визареша. Если благих дел человека недостаточно для его спасения, то язаты выделяют часть добрых дел из каждой выполненной бедхирами обязанности.

¹³⁰ Зороастризм приветствует обращение в свою веру, однако требует хорошего знания зороастрийских текстов и признания их истинными. К моменту принятия Веры человек должен достичь сознательного возраста. Традиционно таким возрастом считается 15 лет для юношей и девушек, выросших в зороастрийских семьях. Люди, родители которых не были зороастрийцами, обычно должны достигнуть 21 года. Временным препятствием для принятия веры является состояние глубокого переживания — серьёзной депрессии или тяжёлой жизненной ситуации (смерть близких, недавний развод, потеря социального положения, материального состояния, тяжёлая болезнь и

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

зороастрийцы не ведут активной миссионерской деятельности. Считается, что души людей после смерти судят не по религиозной принадлежности, а по мыслям, словам и делам, что даёт возможность незороастрийцам прожить праведную жизнь и избежать худшей участи после смерти.

3. *Езиды верят в единого и единственного Бога. Божья власть не может быть пониженной или быть разбитой на части. Не существует силы, превышающей силы бога. Добро и Зло исходят от него, поэтому езиды воспринимают Зло как божью кару, борьба со Злом носит характер противостояния, испытание веры на прочность и подготовка духа к следующей (батин) жизни. Ни при каких обстоятельствах человек не должен гневить Творца. Исходя из этой догматики, в езидизме не даётся определение «Злу», те эпитеты, которые используются, заимствованы из других языков.*

Зороастрийский дуализм¹³¹ носит ярко выраженный антагонистический характер. В последовательном соответствии с основной дуалистической доктриной (всё движение есть противоборство светлого и тёмного начал) творение Ахура-Мазды статично, пока не вмешивается Ангро-Майнью. Последний, создав себе армию дэвов, пробивает небесную сферу и вторгается в мир. Тогда мир приходит в динамическое состояние. Вторгнувшись в творение Ахура-Мазды, Ангро-Майнью немедленно начинает контртворение во всех доступных областях. На небе он создаёт планеты, кометы и метеоры, то есть тела, не подчиняющиеся равномерному движению небесных сфер. Звёзды, из которых главная — Тиштрия, борются с ними (и ныне седьмой месяц курдского календаря носит имя этого авестийского бога — «Гіртеһ — месяц Тири»). К каждой планете специально приставлено ахуровское существо для нейтрализации её вредного

т. д.). Одним из важных условий принятия веры является личное общение с носителем традиции. Окончательное решение о готовности человека принять зороастризм принимает мобад, проводящий обряд посвящения, что предполагает обязательную личную встречу и беседу. Обряд называется «сэдре пуши», что переводится с персидского как «надевание сэдре (священной рубахи)». Обряд состоит в надевании рубахи, повязывании священного пояса кушти и в чтении молитвы — провозглашения Веры. Поэтому человек, готовящийся к обряду «сэдрэ пуши», должен уметь произносить молитву Фраваран на языке культа и знать её значение: «Я — маздаяснец. Исповедую себя, как маздаяснец, зороастриец, приношу клятву и делаю выбор. Присягаю Благой мысли мыслью, присягаю Благому слову словом, присягаю Благому делу делом. Исповедую Веру маздаяснийскую, прекращающую распри, самоотверженную, праведную, которая из существ и будущих вер величайшая, наилучшая и прекраснейшая, исповедую веру ахуровскую, зороастрийскую. К Ахура-Мазде всё благое причисляю. Это есть исповедание Веры Маздаясны.

¹³¹ Доброе начало олицетворяется Ахура-Маздой (перс. «Владыка-мудрость»), всенаноющим богом-творцом, сотворившим небесный свод, Землю, человека, полезных животных и т. п., а злое начало — Ангро-Майнью, который создал болезни, смерть, зиму, холод, пустыню, зной, вредных животных и т. д. Между этими началами испокон времён идёт непримиримая борьба, в которой участвуют и люди.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

влияния. Обычные названия планет считаются именами не самих планет, а этих нейтрализующих сил: Тиф (Меркурий) — Тиштрия, Бахрам (Марс) — Вэртрагн, Ормузд (Юпитер) — Ахура-Мазда, Нахид (Венера) — Анахита.

От лица светлого начала Ахура-Мазда выступает как Спента-Майнью — святость, творческое начало, — в сопровождении шести ангелов:

1. Аша-Вахшита (Ордибехешт) — справедливость, истина.
2. Воху-Мана (Бахман) — ум, благоразмыслие, понимание.
3. Хшатра-Вайрья (Шахривар) — могущество, решительность, власть.
4. Спента-Армайти (Сфандармад) — Святое Благочестие, любовь, вера, милосердие, самопожертвование.
5. Хаурватат (Хордад) — здоровье, целостность, совершенство.
6. Амеретат (Амордад) — счастье, бессмертие.

Ему противопоставит злое начало — Ангро-Майнью (скверна, разрушительное начало), — которое опирается на силы зла:

1. Друдж — ложь.
2. Акем-Мана — злой умысел, путаница.
3. Душ-Хшатра — трусость, подлость.
4. Тафамати — ложная гордость, спесь.
5. Аветат — ничтожество, деградация, болезнь.
6. Меретин — смерть.

Жизнь в материальном мире в глазах зороастрийцев не испытание, а сражение с силами зла, которое человеческие души добровольно избрали до воплощения. Зороастрийцы считают земной мир лучшим из двух миров, который был изначально сотворён святым, и поэтому не стремятся освободить из объятий материи свои души («частицы света»).

4. Зороастрийский дуализм не отождествляет зло с материей и не противопоставляет ей дух, и в этом его главное отличие от дуализма гностиков, манихеев и езидов. По этим причинам в зороастризме нет аскетических практик, направленных на угнетение тела, обетов воздержания и безбрачия, отшельничества.

5. Обряд погребения: традиционным способом погребения у зороастрийцев является выставление. Труп оставляется на открытом, специально подготовленном месте или в специальном сооружении — «дахме» — для утилизации птицами и собаками. Такой обычай объясняется тем, что зороастрийцы не испытывают к трупу никакого почтения. По представлениям зороастрийцев, труп — это не человек, а оскверняющая материя, символ временной победы Ахримана в земном мире. Закапывание в землю покойников, их водяное погребение (спуск в реку) или кремация не допускаются, так как это осквернит почтаемые зороастрийцами землю, воду и священный огонь.

Езиды придерживаются мнения: у земли главная функция — сохранять и возвращать. Как высшая ценность на свете: она кормит живых; в ней хоронят

мёртвых.

Можно предположить, что в это время сложился универсальный язык чисел — нумерология¹³², — связанный со значением чисел, которые они

¹³² Представления о числах:

1. Единица, число 1 или Монада, символизирует всемогущее божество, неизменность божественного промысла, начало всех вещей, единство и в то же время бесконечность божественного разума. Она воплощает собой высшую точку, центр Вселенной, единого Отца всего мира. Универсальный символ, передающий эту идею, — точка в центре окружности. Так как обычно божество изображают мужчиной и верят, что первым из людей был создан мужчина, то Монада обычно ассоциируется с мужским началом.
2. Двойка, число 2, пара или Дуада, как её называли пифагорейцы, представляет как разнообразие, так и равенство или справедливость. Понятие о разнообразии выводится при сопоставлении таких понятий как ночь и день, хорошее и плохое, богатство и бедность, радость и печаль, любовь и ненависть. Но в то же время ради справедливости всегда следует принимать во внимание и выслушивать обе стороны, а такие понятия как братство или любовь непременно требуют наличия двух сторон. Таким образом, двойка может олицетворять равновесие, гармонию, согласие, симпатию, ответные чувства. Две точки, соединённые прямой, представляют собой символ двойки. Число 2, следующее непосредственно за единичей, традиционно связывается с женщиной.
3. Тройка, или Триада, число 3, была почитаема многими древними философами как совершенное число. Пифагорейцы верили в существование трёх миров — нижнего, верхнего и среднего, — а последователи Сократа и Платона признавали наличие трёх основных принципов — Матери, Идеи и Бога. Три добродетели считались необходимыми для женатых: справедливость, стойкость и благоразумие. В христианстве наивысшим воплощением Триады является Троица, а в Священном Писании упоминаются три мудреца, пришедших с дарами, три архангела, три добродетели. В языческих верованиях можно встретить потрясающее количество всяких троек: жертв трижды проводят вокруг алтаря перед жертвоприношением; молитвы повторяют трижды, чтобы придать им силу; жрица Аполлона сидела на треножнике, который назывался «треногой истины», и т. д. Существует три измерения пространства — высота, длина и ширина; три стадии времени — прошлое, настоящее и будущее; три состояния вещества — твёрдое, жидкое и газообразное; три царства природы — животное, растительное и минеральное. Можно сказать, что Триада передаёт полноту и осуществление; её символом является треугольник — фигура, образованная соединением трёх точек. Как и число 1, тройка считается мужским знаком.
4. Четвёрка, число 4 или Тетрада, — многие древние авторитеты рассматривали её как символ истины, а древние греки считали корнем всех вещей, так как всего существует четыре основных элемента: огонь, воздух, земля и вода. Интересно заметить, что Пифагор иногда обращается к божеству как к Тетраде или к «четырёх священных буквам», так как по-гречески имя бога было «Зевс» (Zeus). В некоторых других языках имя бога также состоит из четырёх букв: по-французски «Dieu»; по-немецки «Got»; по-голландски «God»; по-датски «Godh»; по-шведски «Goth»; по-еврейски יהוה (Йод-Хе-Вау-Хе, Яхве, Тетраграмматон); на санскрите «Dev»; по-испански «Dios»; на латыни «Deus»; по-итальянски «Idio», по-английски его можно назвать «Lord» («Господь»), а по-езидски — Ходе. Четырьмя свободными науками считались астрономия, геометрия, музыка и арифметика; человек должен был обладать четырьмя качествами: умом, знанием, мнением и чувством; смерть, суд, небеса и ад также образовывали

представляют. Так, зороастрийский маг, египетский мудрец, еврейский

четвёрку. Мы до сих пор говорим о четырёх сторонах света, о четырёх временах года. Тетраду символизирует квадрат, он воплощает собой стабильность и реальность.

5. Пятёрка, число 5, или Пентада. Последователи Пифагора — так же, как еврейские и арабские философы, — рассматривали её как символ здоровья. Египтяне считали её знаком процветания, но в целом Пентада, как представляется, символизирует брак, плодородие и размножение. Вероятно, такое представление коренится в идее, что 5 является суммой 3 и 2, мужского и женского чисел. В Древнем Риме эта символика подчёркивалась тем, что во время брачной церемонии зажигали пять свечей. Во многих языческих религиях существовали обращения за помощью к пяти богам, чтобы они внушили пять добродетелей будущим жёнам. В исламе перечисляются пять религиозных обязанностей — молитва, пост, очищение, подача милостыни и паломничество в Мекку. Человек обладает пятью чувствами — зрением, слухом, обонянием, осязанием и вкусом; на каждой руке и ноге у него по пять пальцев. Геометрически Пентада представлена пятиугольником или пирамидой. Она также может принимать форму пятиконечной звезды, которая была одной из разновидностей древней печати Соломона.

6. Шестёрка, число 6 или Гексада, геометрически представляется в виде правильного шестиугольника, а также в виде двух пересекающихся треугольников, известных под названием «Печать Соломона». Евреи считали шестёрку священным числом, так как мир был создан в шесть дней. Язычники использовали двойной треугольник для того, чтобы отпугнуть злых духов. В природе мы часто встречаем различные кристаллы в форме шестиугольников, которые сами по себе явление неоднозначное. В целом Гексаду всегда считали самым счастливым числом, так как она олицетворяет совершенство и гармонию.

7. Семёрка, число 7 или Гептада — наиболее интересное и загадочное из основных чисел. Пифагорейцы особо почитали его, так как считали, что оно совершенно в себе и не делится ни на что иное, кроме себя и единицы. У древних греков и римлян это был символ удачи, связанный со сменами фаз луны; древние философы видели в нём стража Вселенной, охраняющего семь планет. Семь музыкальных нот положили начало философскому представлению о «музыке сфер», в котором вся Вселенная воспринимается как одна большая музыкальная гамма. В различных религиях семёрке уделяли большое внимание. У готов было семь богов; халдеи верили в существование семи миров; семь небес и семь адов было у магометан; семь степеней посвящения — в различных восточных орденах. В Библии число 7 встречается очень часто. Седьмой день священен, потому что бог отдыхал на седьмой день творения; семь смертных грехов и добродетелей. Было семь бед египетских; семь коров тучных и семь тощих; «справедник падает семь раз и снова встаёт», читаем мы в Притчах. Можно сказать, что Гептада наделена такими качествами как мудрость, терпение, развитие, равновесие и совершенство. В повседневной жизни это число счастливое.

8. Восьмёрка, число 8, или Отдоада, особенно почиталась в Древнем Египте, где обычно в каждой лодке, принимающей участие в священной процессии по Нилу, сидело восемь человек. Некоторые считают, что такой обычай берёт начало от того, что в Ноевом ковчеге от потопа спаслось восемь душ. Философы и математики называли восьмёрку первым кубом с шестью сторонами и восемью углами; куб символизировал силу и истину. Будучи самым большим из основных чётных чисел, она символизирует равновесие.

9. Девятка, число 9, или Эннеада. Древние называли её Совершенством и Согласием, неограниченной и беспредельной. Последние свойства вытекали из некоторых

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

священнослужитель или философ Греции по-разному обозначали числа, но представляли одно и то же.

Среди новых постижений вавилонских халдеев (астрологов) этого периода следует назвать открытие ими 19-летнего солнечно-лунного календарного цикла (ок. 500 г. до н. э.), введение 12-знакового Зодиака (ок. 400 г. до н. э.). Набуриан разрабатывает систему определения лунных фаз, а Кидинну¹³³ устанавливает продолжительность солнечного года. Создаются новые календари: лунный календарь, который состоял из 12 месяцев по 29 или 30 дней, составлял 354 дня и был на 11 дней короче солнечного года. Разница в днях компенсировалась добавлением через каждые три года дополнительного (високосного) месяца. Названия месяцев были связаны с сельскохозяйственными работами или религиозными праздниками.

Наряду с этим также применялся зороастрийский календарь¹³⁴, в котором

математических особенностей числа 9. Так, если 9 умножить на себя или на другое основное число, то сумма цифр произведения всегда будет равна 9. Например, $9 \times 3 = 27 = 2 + 7 = 9$; $9 \times 9 = 81 = 8 + 1 = 9$; $9 \times 5 = 45 = 4 + 5 = 9$; и так далее. Также, если сложить все основные числа до 9 включительно, то получится сумма 45, а результат сложения 4 и 5 опять-таки равен 9; если сложить все произведения девятки и основных чисел (9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81), то получится число 405, а оно даёт $4 + 0 + 5 = 9$. К тому же, если записать основные числа в ряд в любом порядке, затем в обратном, и из большего числа вычесть меньшее, то сумма цифр полученной разности будет всегда равна 9. Например: $74368215 - 51286347 = 23081868$, $а 2 + 3 + 0 + 8 + 1 + 8 + 6 + 8 = 36 = 3 + 6 = 9$. Вот почему древние считали Эннеаду неограниченной. Согласием она называлась потому, что связывает между собой все основные числа, а Совершенством — потому, что от зачатия до рождения ребёнка проходит девять месяцев.

¹³³ Одним из известнейших халдейских астрологов был Кидинну. Ок. 315 г. до н. э. он основал школу астрологии в Вавилоне, которая продолжала существовать даже два столетия спустя. В этой школе был проделан пионерский опыт преподавания вавилонской астрологии греческим студентам. Кидинну одним из первых использовал зодиакальный круг, поделённый на 360° . Он также изучал лунные циклы и открыл важный для определения времени затмений период, в котором 251 синодический месяц соотносится с 269 аномалистическими месяцами.

¹³⁴ Иранский зороастрийский календарь (солнечный):

Начало года (22 марта) — Навруз («новый день»); всего 12 месяцев.

• Фарвардин (22 марта — 21 апреля) — название душ в Авесте (от «фравашпи»).

• Ордибехешт (22 апр. — 22 мая) — «высшая справедливость».

• Хордад (23 мая — 22 июня) — «целостность».

• Тир (23 июня — 23 июля) — «звезда Сириус» (вызывает дождь).

• Аморрад (24 июля — 23 августа) — «бессмертие».

• Шахривар (24 августа — 23 сентября) — «желанная империя».

• Мехр (24 сентября — 23 октября) — искажённое имя бога Митры.

• Абан (24 октября — 22 ноября) — «воды» (сокр. от «Сын Вод»).

• Азар (23 ноября — 22 декабря) — «огонь».

• Дей (23 декабря — 21 января) — «создатель».

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

названия месяцев и дней восходили к зороастрийским богам. Начало года отмечалось в день весеннего равноденствия — 21 марта — праздником «Навруз» — новый день, — который отмечается и поныне.

Параллельно зороастризму, в некоторых иранских провинциях-сатрапиях получил самостоятельное значение культ Митры¹³⁵, который входил в триумвират верховных божеств древних ариев: Ахура-Мазда (Ормузд), Митра, Апам Напат, «Внук Вод», — поддерживающих истинный порядок в мире. Ормузд моделирует космические элементы Вселенной, Митра — правая рука верховного творца всего сущего и посредник между Небам и Землёй, олицетворяющий солнце, — ведает социальной организацией людей, т. е. устройством «человеческой» вселенной. Апам-Напат связан с Водами: с водами мирового океана и с небесными водами, с водами, несущими жизнь, и с водами, несущими смерть.

Здесь Митра выступал как верховный добрый бог, противостоящий злему Ангро-Майнью и в этом качестве заменивший Ахура-Мазду как бог-хранитель закона и порядка.

Отметим, что все Ахемениды стремились к утверждению единой космической религии, которая была бы приемлемой для всех народов в их империи.

Резюме:

Мидийские племенные группы сохраняли приверженность бывшей государственной религией при Иштувегу. Они поклонялись единому богу Зервану и двум его сыновьям-близнецам, Спента-Майнью и Ангро-Майнью, чтили племенных богов (язатов), сохранили веру в переселение души и допускали по-

• Бахман (22 января — 20 февраля) — «добрая мысль».

• Эсфанд (21 февраля — 21 марта) — «святой» (сокр. от «святое благочестие»).

¹³⁵ Результатом последних исследований этого божества на основе сведений, содержащихся в авестийском гимне Митре (Митра-Яшт), явилось то, что и по происхождению, и по своей сущности Митра, прежде всего, бог договора. Он «каратель неправого... его пронизательность сильнее в тысячу раз, (он тот,) который правит как всеведущий властелин» (Яшт 10.35); он «обладает тысящей ушей» и «десятью тысячами глаз», и потому он «не знающий сна, (всегда) бодрствующий» (Яшт 10.7); он «Митра могучий, имеющий десять тысяч соглядатаев» (Яшт 10.24). Хотя Митра связывается со светом и говорится, что он был «первым... богом, приблизившимся... к бессмертному скачущему на быстром коне солнцу» (Яшт 10.13), он отнюдь не отождествляется с солнцем. Другое свойство Митры выражено в утверждении, что он тот, «который раздаёт тучность и стада, кто даёт власть и сыновей, кто дарует жизнь и спокойное существование» (Яшт 10.65). Эти качества можно рассматривать как естественный результат основной функции Митры — хранителя закона и порядка. Наконец, из назначения Митры как «карателя неправого» проистекает его дополнительная обязанность — воинствующего и хорошо вооружённого защитника «договора».

гребение в гробницах. Роль пророка Заратуштры была символической.

Ахеменидский период отмечен продолжением этногенеза курдской народности, но теперь уже на персидском субстрате.

На этом историческом отрезке времени можно закрыть страницу древнего — Мидийского периода. Следующий этап развития — средний, охватывает Парфянский и Сасанидский периоды формирования этноса.

Глава 3. Эллинистическое владычество (336-30 гг. до н. э.)

Эллинистической цивилизацией принято называть степень в развитии материальной и духовной культуры, форм политической организации и социальных отношений народов Средиземноморья, Передней Азии и прилегающих районов, начало которой положили Восточный поход Александра Македонского и массовый колонизационный поток греков и македонян во вновь завоёванные земли.

Ослабленному нескончаемыми мятежами и междоусобицей государству Ахеменидов уже не по силам было устоять перед армией Александра Великого. Македонцы высадились на Азиатском континенте в 334 г. до н. э., нанесли поражение персидским войскам на р. Граник и затем дважды разгромили огромные армии Дария III в битве при Иссе (333 до н. э.) на юго-западе Малой Азии и при Гавгамелах (331 до н. э.) в Месопотамии. Овладев Вавилоном, а следом и Сузами, Александр направился к Персеполю и предал его огню.

Александр нанёс зороастризму огромный урон: были разрушены и разграблены многие храмы, казнены жрецы и сожжены двенадцать тысяч (!) коровьих кож, на которых, согласно преданию, золотыми чернилами была записана Авеста. В течение всего правления Александра Македонского гонения на зороастрийцев не прекращались, за что они считают его одним из величайших грешников всех времён и народов. По-видимому, это была месть за сожжённые персами Афины.

В 330 г. до н. э. бежавший Дарий III был убит сатрапом Бесом, а в 329 г. до н. э., после взятия восточной провинции Ирана — Бактрии, завершилось правление Ахеменидской династии. Началась эпоха эллинистической цивилизации.

Александр Македонский ввёл греческий язык, его учителя обучили около

30 000 молодых персов из знатных семей греческому языку и военной науке. В великих походах Александра сопровождала большая свита географов, историков и писцов, которые записывали всё происходящее день за днём и знакомились с культурой всех встречавшихся по пути народов.

В 323 г. до н. э. Александр в возрасте 33 лет умер от лихорадки в Вавилоне. Замысел слить воедино греческую и персидскую культуру так и не был осуществлён, однако многочисленные колонии, основанные им и его преемниками, в течение нескольких веков сохраняли своеобразие греческой культуры и оказывали значительное влияние на аборигенное население.

В 305-304 гг. до н. э. полководец Александра Селевк I Никатор (Победитель), переподчинив многие области в Малой Азии, создаёт самостоятельное государство Селевкидов и принимает царский титул. В качестве резиденции он избрал Вавилонию и на берегу Тигра отстроил новую столицу, названную в его честь Селевкия-на-Тигре. От наложицы Апаме, родом из провинции Бахтаран (нынешний Керманшах в восточной (иранской) части Курдистана), у него родился сын и преемник Антиох I, в жилах которого текла греческая и курдская кровь.

Его внук Антиох III Великий (242-187 гг. до н. э.) в 209 г. до н. э. захватил Мидию и выделил её в статусе сатрапии. Власть на местах была предоставлена местной знати на условиях признания зависимости и выплаты денежных и натуральных поставок.

Селевкидское царство, оказавшееся наследником восточных владений Александра, стало уменьшаться в размерах уже через несколько десятилетий после своего возникновения. Началом послужила потеря самых дальних восточных областей — Бактрии (современный Северный Афганистан и частично правобережье р. Амударья) и Парфии (горы Копетдаг и примыкающие к ним долины Юго-Западной Туркмении и Северо-Восточного Ирана) — в династической борьбе между Селевком II (246 — 225 гг. до н. э.) и Антиохом Гиераксом.

Греческий язык продолжал использоваться и при Селевкидах, но в то же время в районе Персеполя сохранился древнеперсидский язык.

В классические и эллинистические времена Ван дер Варден¹³⁶ выделяет четыре формы персидской религии:

1. Ортодоксальный зороастризм, где Ахура-Мазда почи-

¹³⁶ Б. ван дер Варден, там же, стр. 145.

тается в качестве верховного божества и где поклоняются также Огню, Земле, Луне, Митре и т. д.

2. Его позднейшей разновидностью является «религия двух богов», которую Плутарх в сочинении «об Исиде и Осирисе» описывает как культ магов. Кроме Ормузда, маги почитали злого духа Ахримана и совершали ему жертвоприношения, которые были строго запрещены с точки зрения ортодоксальных зороастрийцев.

3. Зерванизм, где бог времени Зерван считается отцом близнецов Ормузда и Ахримана и творцом всех вещей. Зерванизм оставил заметный след в эпоху Сасанидского царства.

4. В заключение должен быть упомянут культ Митры, который был во все времена могущественным соперником Ахура-Мазды.

Глава 4. *Атропатена (Aderpatakan, Atropatena) — осколок Мидийской империи*

Как уже было отмечено, после смерти Александра созданная им монархия распалась на целый ряд государств под властью правителей частью греческого, частью туземного происхождения. В южной части современного Азербайджана наместник (сатрап) Мидии с 328 г. до н. э. Атропат создал самостоятельное государство — Малая Мидия или Атропатена Мидийская, — столицей которого стала Газака.

Территория Атропатены простиралась от реки Аракс на севере до провинции Багистан на юге, от озера Урмия на западе до Каспийского моря на востоке. Атропатена считалась одним из наиболее светских и наиболее развитых в торговом отношении государств. В противостоянии между Римской империей и Парфянским царством Атропатена однозначно была союзником Парфии. В 20 году н. э. Атропатена попала под полную зависимость от Парфии и, став её провинцией, утратила свою государственность.

Население Малой Мидии послужило этническим субстратом при становлении азербайджанской нации.

Относительно происхождения названия Азербайджан существует два мнения:

- первое, которого придерживается и нынешний президент страны И. Алиев, исходит именно от Атропатены: Адерпатакан-Азербайган-Азербайджан;
- другое имеет зороастрийское происхождение, восходя-

щее к персидскому «азар» (огонь) и «бадаган» (собирающий) — Азербайджан, то есть «собирающий огонь», — и связано с зооастрийским поклонением огню¹³⁷.

Глава 5. Парфянский период (250 г. до н. э. — приблизительно 224 г. н. э.)

Парфянский период в истории становления курдского народа по продолжительности превысил мидийский и ахеменидский периоды вместе взятые. На него приходится без малого пять веков — со второй половины III в. до н. э. (отторжение Парфии от Селевкидов) по первую четверть III в. н. э. (возвышение и окончательная победа над последними парфянскими царями династии Сасанидов).

Основателем Парфянского царства считается Аршак (250-248/247 до н. э.) — «человек неизвестного происхождения, но большой доблести...» (римский историк Юстин). Современный курдский историк Латиф Маммад в статье «Древние курдские роды. Аршакиды»¹³⁸ пишет: «Аршакиды принадлежали к знати родоплеменной верхушки мощной конфедерации племён, иначе их выступление против греческого управителя стало бы проблематичным», — и, опираясь на ряд исторических ссылок, возводит род Аршакидов к мидийским корням.

Около 250 г. до н. э. сакское кочевое племя парнов (дахов)¹³⁹ во главе с Аршаком (родоначальником династии Аршакидов) вторглось в сатрапию Селевкидов Парфиену, незадолго до этого отпавшую от них. Парны завоевали её территорию, затем соседнюю область Гирканию, сплотили население Парфии (парфян), превратив её в централизованное государство.

Селевк II после неудачной попытки восстановить свою

¹³⁷ Ю. В. Новиков. Зеркало света. Древнеарийское учение и современность. Гл. 2.

¹³⁸ Латиф Маммад. Древние курдские роды. Аршакиды. http://www.kurdist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=24

¹³⁹ Парны, или дахи — народ, вероятно, массагетской (скифской) группы, живший на юго-западе современной Туркмении, в степях Приаралья и Мангышлака и на северных склонах Копетдага. Парнский (дахский) язык, возможно, был одним из сакских языков, относился к восточно-иранской группе языков, в отличие от северо-западно-иранского парфянского языка. Письменные упоминания о парнах есть у Геродота, Страбона и у многих других античных авторов. Они упоминаются в составе персидского войска в битве при Гавгамелах. Название «парны» первоначально относилось только к одному из племён, но впоследствии парнами стали называть всех дахов.

власть в 230-227 гг. до н. э. был вынужден признать власть Тигридата I (248/247 — около 211 до н. э.), брата и преемника Аршака I, над Парфией.

В 209 г. до н. э. Парфия была ненадолго переподчинена селевкидским царём Антиохом III, но вскоре, воспользовавшись ослаблением Селевкидского государства, восстановила свою самостоятельность.

Со временем парны, которые относились к восточной группе иранских языков, — в отличие от северо-западно-иранского парфянского языка, были ассимилированы парфянами: восприняли их культуру, язык и местные верования.

Окончательное превращение Аршакидов из скромных владетелей сравнительно небольшой области в могущественных повелителей мировой державы — «Великой Парфии» — произошло при Митридате I (171-138 гг. до н. э.), который завоевал восточные сатрапии Селевкидов: Мидию, большую часть Месопотамии, Элимаиду с Сузами, Парсу, часть Греко-Бактрийского царства до Гиндукуша, и принял титул «царя царей» (шахиншаха). Территория Парфянской империи распростёрлась от Двуречья до реки Инд. Плиний писал, что парфяне владеют восемнадцатью царствами.

Позднее Аршакидов называли «царями племён», и в этом, очевидно, содержится один из ключей к пониманию внутреннего устройства Парфянского государства. Парфяне, оказавшись в роли создателей одной из самых могущественных мировых держав своего времени, ещё долго, видимо, сохраняли пережитки кочевнических родовых традиций. Именно этим, а не «феодализацией», следует объяснять ту особую роль, которую в течение всей истории Парфянской державы играли могущественные роды парфянской знати, имевшие каждый своё войско. К пережиточным явлениям родоплеменной организации относится и сохранение у парфян общегосударственного совета родовой знати.

Как и раньше, во главе сатрапий стояли наследственные наместники, новым же фактором стало отсутствие естественной преемственности царской власти. Легитимность парфянской монархии перестала быть неоспоримой. Преемник выбирался советом, составленным из знати, что неизбежно приводило к нескончаемой борьбе между соперничавшими группировками.

Политический центр империи переместился к западу от нагорья, в Месопотамию, а среднеазиатские области преврати-

лись в далёкую окраину. Духовной столицей Парфян остался город Ниса, расположенный в северных предгорьях Копетдага. Административная столица империи с 144 года до н. э. переместилась в Экбатану, а зимней резиденцией стал Ктесифон, расположенный по соседству с греко-македонской Селевкией, на другом берегу Тигра.

Подобно другим государствам древности, Парфянское царство отнюдь не было монолитным, целым. Наряду с такими старыми культурными областями с высокоразвитым сельским хозяйством, ремеслом и торговлей, как Вавилония (со II в. до н. э. — экономический и политический центр Парфянского царства), в состав его входили горные области Западного Ирана, населённые отсталыми охотничьими племенами, и полупустынные области Прикаспия, где обитали кочевые племена дахов, находившиеся на весьма низкой ступени общественного развития.

Для периода расцвета Парфии (II-I вв. до н. э.) характерно усиление эллинистического элемента в империи и усвоение административной практики эллинистических монархий. Парфяне считали себя прямыми наследниками государства Ахеменидов, и их сравнительно бедная культура восполнялась влиянием эллинистической культуры и традициями, привнесёнными ранее Александром Македонским и Селевкидами.

Единого языка в Парфянском царстве не было. Каждая народность, каждое племя говорило на своём наречии. В качестве языка торговли на протяжении всего Парфянского периода служил греческий язык, о чём свидетельствуют авраманские пергаменты¹⁴⁰. Наряду с греческой письменностью имели хождение арамейские письменность и язык, которые сохранились в азиатских владениях и Египте в качестве канцелярского языка ещё со времён Ахеменидского царства. В некоторых городах Месопотамии, где действовала старая традиция, применялась вавилонская клинопись.

Иранское население составляло две диалектные группы: северо-западную и юго-западную. Парфянский язык, относящийся к северо-западной группе и близкий мидийскому, стал придворным языком в царстве Аршакидов. Но основным языком

¹⁴⁰ Авраманские пергаменты — юридические документы, найденные в 1909 г. в запечатанном кувшине в пещере около местечка Авроман в Иранском Курдистане. Два документа, датированные 88 и 22/21 гг. до н. э., написаны по-гречески, а третий (58 г. н. э.) — по-парфянски, парфянским письмом с использованием идеограмм.

ком Иранского нагорья становится среднеперсидский, — так называемый «пехлевийский язык», представлявший собой качественно новую ступень развития древнеперсидского.

Арамейское письмо было преобразовано в пехлевийское, в которой арамейские графемы¹⁴¹, а также отдельные слова-гетерограммы¹⁴², использовались для передачи ираноязычного текста¹⁴³. По-видимому, около IV-III вв. до н. э. буквы арамейской письменности стали применяться и в других языках. В этом виде письменности целые слова и выражения иногда писали по-арамейски, но при чтении подставляли их эквивалент на местном языке.

В области религиозной идеологии в Парфии мы также не наблюдаем единства; не происходило иранизации покорённых народов, насильственного навязывания им культуры завоевателей или слияния культур с потерей облика каждой из них:

греки в Селевкии на Тигре продолжали приносить жертвы своим богам; в Парсе были распространены различные дуалистические религиозные учения, чтили Анахиту¹⁴⁴ (особенно славился её храм в Стахре), — то есть древние зороастрийские божества, культ которых сохранялся здесь вместе с другими ахеменидскими традициями;

в арабском княжестве Хатра (среди пустыни между Тигром и Евфратом) поклонялись древним семитским божествам, хотя и изображали их по эллинистическим образцам: аль-Лат — как Афины, Шамса — как бога Солнца Гелиоса, и т. д.;

в Средней Азии в эти века были распространены местные религиозные культы, среди которых выделялись культы солнечного божества, носившего различные имена. Наряду с этим солнечным божеством почиталась великая

¹⁴¹ Графема — единица письменной речи (в алфавите — буква, в неалфавитных системах письма — слоговой знак, пероглиф, идеограмма и др.).

¹⁴² Гетерограмма — знак или сочетание знаков, выражающее слово одного языка, но предназначенное для прочтения на другом языке.

¹⁴³ До нас дошло немало парфянских деловых документов, составленных с помощью этой письменности, в частности, свыше двух тысяч документов из Нисы, написанных на парфянском языке арамейским письмом I века до н. э.

¹⁴⁴ Сведения о богине Анахите содержатся в Яште 5, который посвящён Ардвн-Сура-Анахите, как звучит полное имя этой богини. В этом Яште она предстаёт как «богиня священных вод; место её жительства находится среди звёзд. Полная сил и бесстрашного величия, она продвигается па четырёхкопной колеснице и сокрушает демонов, притеснителей, все вредные существа. Ахура-Мазда доверил ей заботу наблюдать над творением. Все боги вызывают к ней и просят у неё величия и богатства. Она обеспечивает плодородие природы и живущих существ, покровительствует стадам и пастбищам...»

богиня, девственница-мать, богиня плодородия, связанная с водою, что особенно понятно на Востоке, где плодородие почвы всецело зависит от орошения.

*Смещение иудаизма, зороастризма, вавилонских мистериальных культов с идеями античной философии платонизма и стоицизма, а позднее и христианства, дали развитие новому эклектическому религиозно-теософическому движению — гностицизм (от греч. *gnosis* — «знание»). Для учения гностиков характерны дуализм доброго и злого начал, света и тьмы, крайне пессимистический взгляд на окружающий чувственный мир, подчёркивание своей богоизбранности и превознесение мистических способов богопознания и самопознания при негативном отношении к рациональному познанию и простой вере. Гностики признавали наличие совершенного божества, между которым и греховным материальным миром имеются промежуточные существа — зоны.*

Парфяне в поисках собственной официальной религии обратились к иранскому прошлому. Из поклонения Мазде, преобладавшего в Малой Азии, возник митраизм¹⁴⁵. Поклонники Митры¹⁴⁶ под влиянием магов восприняли и древнюю иранскую идею о духах Добра и Зла — братьях-близнецах, сыновьях Зервана. Теперь их называют Ормуздом и Ахриманом.

Связь между культом Митры и зерванизмом засвидетельствована многими изображениями бога времени, обнаруженными в святилищах Митры (ил. 8).

Митра — договор, согласие, бог солнца, космический и людской закон, состояние мира, дружбы, симпатии, хранитель клятвы, помогающий тем, кто держит слово, и жестоко наказывающий лжецов. Митра упорядочивает и организует жизнь на Земле, гарантирует устойчивость и согласие между людьми, охраняет страну от раздора и несчастья, если в ней чтут договор, и разрушает страны и наказывает врагов, если они не чтут договор, нарушают его и тем служат лжи.

¹⁴⁵ Митранзм — религия, связанная с поклонением богу Митре. Возникла в последние века до н. э. и распространилась в Передней Азии и на территории Римской империи. Мифы, лежащие в основе митраизма, как и культ его, во многом совпадали с мифологией и культом христианства, сходны также формы организации общин. Это объясняется одинаковыми социально-историческими условиями возникновения и распространения обеих религий. Культ Митры существовал в Древней Индии и Древнем Иране задолго до возникновения митраизма, но играл второстепенную роль, где Митра считался посредником между людьми и богами. В манихейском учении Митре отводилась роль Живого Духа или творца, который должен завершить спасение утраченного вещества света и который является богом солнца, в парфянском языке именуется также Михр-язд — «бог Митра». Отсюда ясно, что для парфянских манихеев Митра олицетворял солнце. Это, очевидно, более позднее развитие представлений, зарождение которых засвидетельствовано в Авесте, — пишет М. Дрезден в своей книге «Мифология древнего Ирана».

¹⁴⁶ Почитание Митры и Арты зафиксировано в именах правителей династии Аршакидов: Митридат, Артабан.

Ил. 8 Крылатый бог Зерван с львиной головой, человеческим телом и змеей, стоящий на мировом шаре. Из святилища Митры в Риме.

Митра — бог верности и истины. Митра сопровождает солнце, величайшее из всех огней (огонь-очиститель был связан с Митрой) в его ежедневном

движении по небу и следит за теми, кто хранит верность договору и кто его нарушает. Впоследствии Митра приобретает статус верховного бога, противостоящего злему Ахриману, как воплощение бога-солнце, спасителя, который в своё время вступит в бой с Ахриманом и уничтожит его. День рождения его справлялся в период зимнего солнцеворота — 25 декабря. Традиции были кодифицированы, а маги вновь обрели прежнюю власть. Этот культ, соперничая с ранним христианством, широко распространился в Римской империи, особенно в военных и торговых общинах.

Стабилизация в государстве наступила лишь при Митридате II (около 123-88/87 до н. э.). Упрочив границы своего царства, Митридат II сумел присоединить к Парфянскому царству Дрангиану, Арею и Маргиану, а также северную Месопотамию. Под парфянским политическим влиянием находилась Великая Армения, где в 95 г. до н. э. был возведён на престол Тигран II. Парфяне активно вмешивались в политическую борьбу последних Селевкидов в Сирии.

При Митридате II парфяне впервые столкнулись с римлянами, с которыми в последующие 350 лет вели перманентные войны. Первое соприкосновение парфян с Римом произошло в начале I в. до н. э. (в период борьбы римлян с понтийским царём Митридатом VI Евпатором). По соглашению 92 г. до н. э. границей между Парфянским царством и Римским государством был признан Евфрат.

При парфянском царе Ороде II (около 57-37/36 гг. до н. э.) римские войска под командованием Марка Лициния Красса вторглись в Месопотамию, входившую в состав Парфянского царства, но потерпели сокрушительное поражение при Каррах (53 г. до н. э.). К 40 году до н. э. парфяне захватили почти всю Малую Азию, Сирию и Палестину. Это угрожало владычеству Рима на Востоке. В 39-37 гг. до н. э. римляне восстановили свой контроль над этими областями. Но поражение Антония (36 г. до н. э.) в Атропатене приостановило продвижение Рима за Евфрат.

Антиэллинистическая реакция в области культуры, начавшаяся ещё при Артабане III (около 12 — около 38 гг.), затем значительно усиливается. При Вологесе I (51/52-79/80 гг.) греческие надписи на монетах всё чаще заменяются арамейскими. Возрождаются или возникают вновь местные наименования городов: это видно из китайских транскрипций географических названий, относящихся к Парфии. Александрия Арахосия, которая была расположена на территории Индо-Парфянского

царства, именуется в китайских источниках «Пайчите» (от «Панджвей» — местное наименование, дожившее до арабского завоевания), Антиохия Маргиана — «Мулу» («Моуру», «Мерв» — ныне Мары).

При Вологесе I начинается реформа зороастризма. Проводятся мероприятия по сбору зороастрийских текстов, в результате чего создаётся одна из древнейших редакций Авесты. Парфия становится твердыней зороастризма, но справедливости ради отметим: превращение зороастризма в государственную религию произошло лишь при Сасанидах.

Хотя парфиянам и удавалось временами наносить поражения римлянам, остановить процесс политического распада государства было уже невозможно. В 208 году государство парфян раскололось на две части: одни области признали царём Валарша V, другие — его брата Артабана V. Несколько позже в борьбу за Парфию включился римский император Каракалла.

Рост местного сепаратизма, непрекращающиеся династийные распри и набеги кочевников-алан привели к упадку империи. Практически независимыми стали области Маргиана, Сакастан, Гиркания, Элимаида, Харакена, г. Хатра.

Этим же проявлением был и захват власти в Истахре Папаком — мелким правителем и жрецом одного из районов Парса. После смерти Папака его сын Ардашир предпринял ряд победоносных походов в соседние области, присоединил Исфакхан и Керман, покорил Хузистан. Завоевав их, он двинул войска в Месопотамию, где получил поддержку правителей ряда мелких полузависимых государств. Объединённые силы союзников осадили Селевкию, которая пала в 223 году.

Все эти успехи превратили нового правителя Парса в грозного противника парфянского царя царей. 20 апреля 224 г. на равнине Ормиздаган произошла решающая битва между последним царём парфянской династии Артабаном V и Арташиром. Победа досталась Арташиру.

Чтобы стать во главе Ирана, Арташиру пришлось сокрушить ещё коалицию из 80 шахов, пытающуюся восстановить власть Аршакидов, после чего Парфянское царство прекратило существование; его территория вошла в состав государства Сасанидов, основателем которого стал Ардашир I¹⁴⁷. Приход к власти Сасанидов первоначально означал не более как смену

¹⁴⁷ По сирийской хронике 27 апреля 224 г. прекратилось существование парфянского царства, а коронование Арташира, как шахиншаха Ирана совершилось в 226 г.

одной правящей иранской династии другой. И Парфия, и Парс относились к Ирану, и никаких существенных этнических отличий между ними не было. Различия между отдельными иранскими языками (мидийским, персидским, парфянским и т. д.), конечно, существовали, но они не были столь велики, так что, возможно, правильнее рассматривать их как наречия (диалекты).

В период правления Артабана V (около 209-224 гг.) на западе Парфии (в Харане, Эдессе, Багдаде и др.) обосновалась секта мандеев¹⁴⁸. Мандеи (от арамейского «manda» — «знание», то есть то же, что и «gnosis») — единственная сохранившаяся до наших дней гностическая секта. Сами мандеи называют себя «сабба» (от арамейского «саби» — погружать в воду), «крестящиеся». Иногда мандеев называют «назорейми», но мандеи так называют только лиц, от-

¹⁴⁸ Мандеизм, скорее всего, появился в Двуречье в I-II веке (Самыми ранними свидетельствами характерного мандейского письма являются надписи на харакенских монетах, датированных II и III веками. Известны также эламейские надписи в Хузестане, открытые в Танг-и-Сарвак. Они принадлежат тому же периоду, хотя некоторые исследователи относят время возникновения этой религии к более раннему времени. Многие религиоведы считают, что мандеизм возник в результате эволюции какой-то раннехристианской секты или иудейской секты гностического происхождения. Вероучение мандеизма синкретично, в нём присутствуют элементы древневосточных верований, зороастризма, иудаизма, христианства. Для мандеизма, как и для зороастризма, характерно дуалистическое противопоставление доброго и злого начал — света и тьмы. Свет ассоциируется с душой, а тьма с телом. Спасение, считают они, заключается в освобождении пришедшей из царства света и заточённой против своей воли в теле души. Они отличаются от окружающего населения своим происхождением, но прежде всего своей религией и священным писанием, написанным на восточно-арамейском диалекте. Мандейская литература очень обширна и посвящена исключительно религиозным вопросам. Она состоит из литургических текстов, гимнов, молитв и песнопений, комментарий, легенд, богословских и мифологических трактатов и магических текстов. Главные из этих писаний: сидра-рабба (большая книга) или гинза (сокровище); сидра-ди-яхья (книга Иоанна); коласта (свод молитв и гимнов). Они начали записывать свои священные тексты где-то с 300 года и переписывали их до наших дней, на каждой копии есть длинный список переписчиков. Из практикуемых мандеями обрядов наиболее примечательно крещение в проточной воде, которое, в отличие от христиан, совершается многократно. Мандейское богослужение заключается в чтении молитв. Среди мандеев получила распространение полигамия. Брак и рождение детей считаются священной обязанностью. Для них характерно многожёнство, стремление иметь как можно больше детей (что осознаётся как выполнение долга перед Создателем). Мандеи выделяются среди окружающего мусульманского населения некоторыми культурными особенностями и образуют особую этноконфессиональную, эндогамную группу. Они пользуются арабским языком, но сохранили свой древний религиозный язык — один из диалектов арамейского, близкий набатейскому и пальмирскому.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

личающихся особенным благочестием. Религия их есть синкретизм халдеизма, парсизма, иудейства, христианства, гностицизма, неоплатонизма. У мандеев присутствует понятие о высшем существе — Боге, Творце и Распорядителе всего, Который посылает людям своего спасителя — «Манда-да-Хайе» (восточно-арамейское «Знание жизни»), носителя божественного откровения. Они почитают всех ветхозаветных пророков и считают себя последователями Иоанна Крестителя, которого называют Яхья бар Захария (Иоанн сын Захарии), а себя именуют Наорайе д'Яхья («исполнители заветов св. Иоанна Крестителя»). В то же время Писуса Христа они считают самозванцем и лжепророком. Так же негативно относятся они и к Магамету. По учению мандеев, высшее божество «Великая Жизнь» эмануирует из себя небесные существа, или зоны (символом эманации является Иордан). Этими существами являлись библейские праотцы и пророки. Последним среди зонов был Иоанн, сын Захарии. Для мандеев характерен культ воды, рек, на берегах которых они живут; воду пьют только речную.

В середине 1990-х годов их насчитывалось 45-50 тыс. человек. Разговорный язык — арабский, язык священных книг и культа — арамейский.

К фундаментальным принципам мандеизма относятся:

1. В Высшем бесформенном Начале содержится исток всех духовных, эфирных, материальных миров и существ. Творение осуществляется Создателями, протекающими из Высшего Начала. Космос создан по подобию Предвечного Человека, выражая его форму и структуру.

2. Всё существует благодаря Двойственности: Свет и Тьма, космические Отец и Мать, материальное и духовное, Правое и Левое, сизисия Макрокосмического и Микрокосмического...

3. Мир прототипов противоположен материальному миру.

4. Душа является пленницей материального мира, но, в конечном счёте, возвращается к своему истоку — Высшему Началу.

5. Планеты и звёзды влияют на судьбу людей и на посмертное воздаяние.

6. Душе в её странствиях по жизни и смерти помогает Дух Спасителя, направляя её к Миру света.

7. Язык культа — символ и метафора. Идеи и качества персонаифицированы.

8. Причастие помогает приблизиться к тайнам, очищает душу, способствует возрождению духовного тела и подъёму к Высшим мирам из мира неопределённости, каковым является материальный мир. Традиционные обряды основаны на интерпретации и повторении истории Создания мира, в особенности Предвечного Человека, который выступает как Царь-священник.

9. Великая тайна, содержащаяся в 1, 2, 8 пунктах раскрывается только посвящённым, которые способны понимать и сохранять Истинное знание.

Не задерживая более ваше внимание на тонкостях учения мандеев, я хотел

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

бы отметить некоторые аспекты, которые могли повлиять на аккультурацию мандеизма:

В своей книге «На пути к истине. Езидизм» Дмитрий Пирбари пишет: «По верованиям езидов, источником всех истин является Всепроникающий Свет (нир), который сокрыт в сердце каждого человека. Свет есть источник и основа души человеческой. Поэтому езид, вставая на заре, направляет свой взор на Восток, чтобы приветствовать сияние, исходящее от первоисточника света и любви, которым является бог (Xweda)».

Говорить о происхождении и истории мандеев непросто потому, что они едва затронуты во всей их литературе. Сами они верят, что, поскольку их религия была изначальной и основанной миром Света, они не связаны с историей мира сего¹⁴⁹.

Езидская община делится на священнослужителей — тарики (рухани) — и мирян — мриды. В свою очередь, тарики подразделяются на две отдельные касты — шехов и пиров.

Мандейская община разделена на две группы — священников и мирян. Духовенство, в свою очередь, разделяется на следующие ранги:

*простые священники, или «tarmidê» (что означает «ученик»);
епископы, или «ganziḇrê» (то есть «хранители сокровища»);
этнарх, или «riḡ ата» («глава народа»).*

В езидизме «миф езидов» воплощает воедино духовную и светскую власть.

В общине мандеев священник занимает положение «царя» (malka). Его посвящение называется «коронацией», и знаками его власти являются «венец»

¹⁴⁹ В мандейской литературе есть несколько упоминаний, дающих ответ на наш вопрос о происхождении мандеев. Так, мифологическое географическое предание сохранило описание преследования общины (или, скорее, трёхсот шестидесяти учеников, или тармидов) в 275 г. в Иерусалиме, вдохновлённого Адонаем, Рухой и «семью». Разрушение Иерусалима силами Света мыслится как наказание за это преследование. В «Легенде о Внутреннем Харане» («Диван великого Откровения») находится описание назореев, пребывавших на «мидийских холмах» (tura d-madaï) или во Внутреннем Харане («Naran Gawaita»), куда они бежали при царе Ардбане от иудейских властей. Этот таинственный Ардбан отождествляется с парфянскими царями Артабаном III, IV и V. В любом случае, это указывает на существование легендарной традиции, описывающей, как община или её часть проникла на иранскую территорию (между Хараном и Нусайбином или Мидией) именно в поздний период парфянских царей, другими словами, в I или II веке. Этот же текст описывает, как назорейская община обосновалась в Багдаде или в Месопотамии, и обсуждает её дальнейшую историю при царях династии Сасанидов. «Эмиграция ранней назорейской общины из долины Иордана на восток, вызванная преследованиями со стороны иудейской ортодоксии, должна была иметь место не позднее II века, поскольку ряд месопотамских и парфянских элементов предполагает достаточно длительное пребывание в этих областях», — заключает Курт Рудольф в книге «Мандеизм».

(*taga*) в виде повязки вокруг головы из белого шёлка или хлопка, деревянный жезл (*marqna*) и золотой перстень, называемый *Şom Yawar* (то есть «имя Павара», которое и выгравировано на нём). Во время богослужений священник представляет небесных существ, или ангелов (*itbrê*).

«Мирам» («эмирал») у езидов может быть только представитель рода мира.

В течение многих столетий священство у мандеев было наследственным: *ganzibrê* должен быть «сыном царя». Только священник живёт строго религиозной жизнью, и его особые обязанности включают ежедневные молитвы (*rahbte* — «посвящения») утром, в полдень и вечером (раньше было ещё два бдения). Каждое утро он должен совершать малое ритуальное омовение, называемое *rişama* («знак»).

Совершая молитву, езид всегда обращает свой взор в сторону солнца.

Молитвы мандеи обычно произносятся стоя лицом к северу (где расположены миры Света), без использования особых поз и движений рук.

Езиды истокон практикуют ношение белой нательной рубахи (крас) и пояса «кушти»; вход в храм обувными запрещён.

Белые ритуальные одеяния *rasta* должны носиться священниками и мирянами во время всех богослужений. Это символ небесного одеяния Света, которое, согласно представлениям мандеев, носят ангелы (*itbrê*) и чистые души. Это одеяние состоит из следующих предметов: рубахи (называемой *kesiwa* или *sadra*) из белой хлопчатобумажной ткани, длинных шаровар (*şarwala*) и епитрахили (называемой *pasifa* или *gabi'a*).

Кушак (*bituana*), сплетённый из шестидесяти шерстяных нитей и завязанный двойным узлом, также носится как символ мандейской веры. В настоящее время все мандеи и особенно священники во время богослужения остаются босыми, хотя в старых текстах упоминаются сандалии (*sandle*).

Важнейшими обрядами мандеев являются крещение, или *bita*, *tas* и заупокойная месса, или *masiqta* (то есть «вознесение»), практикуется посвящение священника или епископа, ежегодное очищение культовой хижины и различные обряды во время праздников. Древнейшими и самыми важными являются, конечно, крещение и заупокойная месса. Это крещение должно совершаться только в «живой», то есть проточной воде — в реках, каналах или в бассейне *mandî*. Мандеи верят, что эти земные «Иорданы» (*Yardne*) нисходят из небесного Иордана или Иорданов, которые текут в мирах Света. Мандеи верят, что их крещение было впервые совершено небесным Авелем, который крестил первого человека — Адама. Без крещения ни один мандей — то есть его душа — не может достичь небесных миров Света. Выводом из этого является крещение детей.

У езидов существует инициация детей в святом источнике «Канья Спи» — белый ключ.

Вторым важнейшим обрядам мандеев является «месса души». Она называется

masiqta или «вознесение» души (*nišimta*) на небеса. Обряд *masiqta* над усопшим не начинают раньше третьего вечера, поскольку душа только тогда окончательно оставляет тело и отправляется в сорокапятидневное странствие по небесным мирам. Сущностным аспектом мандейской религии является то, что она пытается разрешить проблему смерти сильной верой в бессмертие души. Мандейская вера, таким образом, целиком сосредоточена на судьбе души, а тело оставляется без внимания. Помимо собственно погребального обряда, все мандейские заупокойные обряды совершаются именно для душ усопших. Есть, например, обряд «кормления» умершего.

Обязательное обмывание покойника происходит у езидов в ночь перед похоронами (обряд «*tor kirin*» — «наложение печати»). Езиды говорят об усопшем: «*roje rêşê — mêvane, roje dîde — sult'ane, roje sîziye — ji wane*», т. е. «в первый день — гость, во второй — господин (султан), и на третий день — один из них [ангелоподобный]». Обряд «кормления» усопшего выражается в раздаче поминальной пищи в отмеченные каноном дни.

Заклание жертвенного животного у езидов происходит после определённой предшествующей ему молитвы¹⁵⁰, желательного священнослужителем (или представителем общины, обязательно прошедшим ритуал обрезания).

Ритуальный убой разрешённых к употреблению животных (овец и птиц) у мандеев должен проводить либо священник, либо *ballahî*.

Езиды верят в бессмертие души, а смерть воспринимается как переход души в последующий лучший мир.

Благодаря сильному мандейскому дуализму между душой и телом «освобождению души» уделяется большое внимание. Есть и третий элемент — «дух» (*ruha*), который должен быть освобождён и спасён душой. Для мандеев день смерти является «днём избавления» (*yot firqana*).

Езиды — закрытая, этноконфессиональная община курдов, носителей курд-мандейского диалекта.

¹⁵⁰ «*Dua berî qurban dainê*» — молебен перед закланием животного для поминальной трапезы (из книги М. Б. Руденко «Курдская обрядовая поэзия», стр. 132).

Selam alê!

Nazîlê alê, Duaye resûl, Allah qebûl!

Mînnet — cinnet, Cinnet ji nûr!

Qewlê î'nt'in, Îsmê xint'in!

Pa hî qulbetê ma cehûne,

Melkê menat e'lêkim metacêhûne!

T'elqîneke dixûnim, T'elqîne — asîne!

Şeve-reşe me qeûnûne, E'wlehî-mewlehî!

Приветствие Высочайшему!

Таинство Высочайшего, в молитве Пророка Аллахом одобрено!

Благодарность — Рай, Рай светоносный!

Сказ — законный (крепкий), божественным именем завершённый!

Бог — святость нашей молитвы,

Царство благодарности достойно вашего восхваления!

Рецитирую свидетельство веры, свидетельство Ясина (пророка Мухаммеда)

Темная ночь для нас — законное [время],

Святые — [наши] покровители

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

Мандейская религия важна, прежде всего, потому, что в своей ранней и зрелой форме она составляла часть иудейско-сирийского гностицизма и была организована как секта крестителей, которая развилась, в отличие от других гностических движений, в закрытое сообщество, отмеченное употреблением арамейского диалекта.

В езидизме существует запрет на посвящение учению не только для иноверцев, но и для мифян. Мрид находится в полном подчинении своего шеха и пира. Он также обязан блюсти верность своей общине, отделяющей его от «нечистого» мира.

В мандеизме существует ряд стадий посвящения. Духовные лица мандеев — тармиды (учителя), хранящие тайну. Посвящённые должны отказаться от употребления мяса и вина, а также от половых сношений. Непосвящённые обязаны повиноваться тармидам и соблюдать верность своей общине, отделяющей их от «нечистого» мира. Практический путь спасения для обыкновенных мандеев состоит в преданности своей секте, которая отделяет их от нечистого мира, в послушании тармидам, знающим тайну, однако тщательно скрывающим её от непосвящённых.

В процессе адаптации мандейской общины на территории Курдистана произошло сближение двух соседствующих, но различных по происхождению культур. Понижация более высокой, организованной, имеющей тысячелетние традиции сакральной протокурдской культуры (зерванизма) обогатила письменную культуру мандеев новым содержанием догматики верований и религиозных обрядов.

Резюме:

В парфянское время митраизм становится официальной религией династии Аршакидов, широко распространяется в Передней Азии и в Римской империи, соперничая с зороастризмом и ранним христианством. На парфянском языке имя бога Митры звучит как «Михр-язд», он является воплощением Ахура-Мазды, — спасителем мира, и солнце является его символом. Носителем воли Митры является Ангел Веры Суруша, символ которого — петух.

Мидия окончательно сходит с исторической арены. Мидийский язык замещается парфянским и утрачивается. Культура, быт и религиозные представления парфян и мидийцев имели общие корни, судьбы обоих народов на протяжении пяти веков переплелись настолько, что этническое смешивание проходило ненасильственным путём и позднее (в сасанидское

время) привело к формированию новой народности¹⁵¹ под общим названием «курды»¹⁵².

Глава 6. Империя Сасанидов (224-651 гг.)

Империя Сасанидов¹⁵³ — название второй персидской империи. Первый шах государства с 224 года и основатель династии Ардашир I (180-239 гг.) короновался весной 227 года поблизости от Истахра, столицы Фарса (Персиды). Это событие и победа над Артабаном V были запечатлены для потомства на скальных рельефах и отчеканены на монетах с новым титулом Ардашира I — «Поклоняющийся (Ахура) Мазде, бог, царь царей (шахиншах) Ирана, происходящий от богов».

С начала своего правления Ардашир I проводил планомерную политику укрепления власти с опорой на союз с местными династиями: по-прежнему сохраняли своё значение знатнейшие иранские роды (Суренов, Каренов, Михранидов и т. д.), которые продолжали существовать как полунезависимые царства, с правом наследования. Сохраняя арийские традиции, население делилось на три сословия: жрецы, воины и податное сословие — земледельцы, ремесленники и купцы. К господствующему классу принадлежали воины, духовенство и основное позднее чиновничество.

Привилегированные сословия в свою очередь делились на

¹⁵¹ Народность, будучи более развитым типом этноса, чем племя, отличается от последнего рядом свойств. Если племя объединяют, прежде всего, брачно-родственные связи, то народность — территориально-политические связи, складывающиеся в пределах государства. Будучи неоднородна по своему социальному составу и объединяя гораздо большее число людей, народность уступает племени по своему культурному единообразию.

¹⁵² Слово «курды» как термин не является самоназванием. Этносоциальное развитие народа протекало в исключительно неблагоприятных условиях политической разделённости курдского этноса государственными границами. Представители этого народа предпочитают этнонимы: по географическим признакам (дерсимы, хаккяри, кер-маншахи, сулеймани и др.), племенным (гуран, бабан, джаф, милан, мукри и т. д.), языковым (заза, сорани), религиозно-культурным (езиды, али-илахи, шабаки и др.).

¹⁵³ Сасан — родоначальник III-ей династии персидских царей. Согласно версии Ибн аль-Асир Табари Балами, а также антиохийского патриарха Евтихия, в одном из княжеств Парса, Стахре (Истахре), правил дом Безренджи. Жрецом в храме Анахиты в Стахре служил Сасан, представитель знатного рода, женатый на княжне из дома Безренджи. Ему наследовал сын Папак, использовавший своё положение для возвышения своего сына Ардашира, который и стал основателем династии Сасанидов.

ранги, причём переход из одного ранга в другой был весьма затруднён, а переход из податного сословия в высшие — практически невозможен.

Военное сословие («артештаран») было представлено конными и пешими воинами. Всадники вербовались из привилегированной части общества; военачальниками были представители знатных родов. Главой воинов считался главнокомандующий войском.

Жречество («асраван») включало ряд различных рангов, из которых наивысший занимали мобады, затем следовали жрецы-судьи («дадхвар») и другие. Наиболее многочисленными были маги, занимавшие самое низшее место среди жрецов.

Сословие писцов («дибхеран») составляли, главным образом, чиновники государства. Но к ним примыкали и в их число включались люди разнообразных профессий: всякого рода секретари, составители дипломатических документов, писем, биографы, врачи, астрологи, поэты.

Что касается четвёртого сословия — народа, — то его составляло крестьянство («вастриошан») и ремесленники («хутухшан»), а также купцы и торговцы. Главой четвёртого, податного сословия был чиновник, назначавшийся царём и игравший большую роль в административном аппарате. Он носил титул «вастриошансалар». В пределах каждого податного сословия было множество градаций и имущественных различий, в материальном обеспечении эти группы не составляли и не могли составлять экономического единства.

Во главе административного аппарата стоял сановник, которого называли «великим распорядителем». Центральное правительство ведало, в основном, финансами и армией. Всеми финансами страны распоряжался глава четвёртого сословия — вастриошансалар. Его основной функцией был сбор налогов; под его началом стояли амаркары — сборщики налогов в отдельных областях.

Фактически рамки сословий, существовавшие в сасанидское время, не делали их кастами, а допускали относительную свободу перехода из одного сословия в другое.

Эти сословия Ирана не характеризуют его классового расщепления, деление на классы было ярко выражено в лице эксплуататоров — главным образом землевладельцев, — и эксплуатируемых — сельского населения, в разной степени зависимо и имеющего разное имущественное состояние.

Исследование А. Г. Периханян показало, что иранское

общество раннесасанидской эпохи немногим отличалось от парфянского. И то и другое можно считать вариантами древнего общества в широком его понимании как предшественника средневекового (феодального) общества¹⁵⁴.

Через три года после коронации Ардашир I повёл персидскую армию в Сирию и Малую Азию. Последовательно продолжая свои завоевания, подчинил Мидию, области Сакастан и Хорасан. Путём настойчивой борьбы им были захвачены Атропатан (Азербайджан) и значительная часть Армении; ему подчинились Маргиана, Систан и Мекран. Границы государства достигли низовий Амударьи, области Хорезма. На востоке пределом была долина реки Кабула — часть кушанских областей вошла в состав Ирана. Крупнейшим городом была столица, Тизбон (или Ктесифон), унаследованная от парфянского времени, расположенная по обоим берегам Тигра (Диджлы). Собственно Ктесифоном была восточная часть города, тогда как западная (деревня Селевкия) носила название Вех-Арташир.

На протяжении парфянского правления на территории Парса зороастрийское духовенство сумело сохранить своё влияние. Учитывая этот фактор, одним из путей объединения новоперсидского государства стала религиозная пропаганда. Персидские жрецы, чьи предки руководили зороастрийской общиной со времён Ахеменидов, оказались востребованными для осуществления такого руководства. Маги по-прежнему стояли во главе жрецов и были хранителями трёх великих национальных огней, а также святых огней во всех важных поселениях. Верховным магом у Ардашира был эрбад Тансар, человек, прекрасно соответствовавший этой должности и по способностям, и по предприимчивости. Его усилиями прежнее братство местных общин было реорганизовано в единую зороастрийскую церковь под прямым и авторитарным управлением Персии.

Чтобы соперничать на равных с христианством и иудаизмом, была воссоздана священная книга зороастрийцев Авеста, сборник древних стихов и гимнов, с установлением единого канона текстов, одобренных и утверждённых самим Тансаром¹⁵⁵. Это событие излагается в пехлевийском сочинении «Динкард» следующим образом: «Его Величество Царь царей Ардашир, сын Папак, следуя Тансару как своему религиозному руководителю, повелел, чтобы все

¹⁵⁴ Периханян А. Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. — М.: 1983.

¹⁵⁵ Динкард, 652, 9 17. В сочинении предсказывается, что не будет мира в иранских землях до тех пор, «пока не признают его, эрбада Тансара, духовного вождя, красноречивого, правдивого, справедливого. А когда они признают и подчинятся Тансару... эти земли, если они пожелают, обретут спасение вместо отхода от зороастрийской веры».

*разрозненные учения (то есть те, сохранить которые приказал ещё Аршакид Валахи) были доставлены ко двору. Тансар встал во главе и выбрал те, которые были достоверными, а остальные исключил из канона. Он издал такой указ: впредь верны только те сочинения, которые основываются на религии поклонения Мазде, потому, что отныне нет недостатка в точном знании относительно их».*¹⁵⁶

*Священные книги Авесты записывались особым образом: вначале на зенде, а потом — на авестийском языке. Помимо текстов Авесты, при Сасанидах возникла значительная религиозная зороастрийская литература на среднеперсидском языке*¹⁵⁷. Но и эти тексты не дошли до нас полностью. Опять же вмешались внешние причины.

Им же был введён запрет на использование изображений при богослужениях. Из храмов убрали статуи и там, где это было возможно, установили вместо них священные огни.

*Одним из знаменательных событий, затронувшим каждого члена общины, стала реформа зороастрийского календаря*¹⁵⁸, проведённая Ардаширом I.

Шапур I (правил с 241-272 гг.) сохранил элементы прежней феодальной системы, но создал в высшей степени централизованное государство и значительно расширил границы империи. Армии Шапура I сначала двинулись на восток и заняли всё Иранское нагорье до р. Инд, затем повернули на запад против римлян. В битве при Эдессе (близ современной Урфы,

¹⁵⁶ Динкард, 412, 11 117; Zaehner, 1955, с. 8.

¹⁵⁷ Этот язык сложился на основе говоров Парса, но под влиянием наречий Мидии и парфянского, и, как уже сказано, впервые в истории иранских языков стал настоящим литературным языком. Однако активное употребление его несколько затруднялось тем обстоятельством, что при использовании графического письма (на основе арамейского шрифта) в среднеперсидском языке (парси́к, пехлеви, дари) часть слов писалась в форме арамейских идеограмм, которые люди, знавшие письмо, как полагают, должны были произносить по-ирански. Число таких идеограмм достаточно велико, и, что самое главное, ими обозначались наиболее употребительные глаголы, союзы и т. д. Такая сложность письма, естественно, затрудняла его распространение, и знание письма было в Сасанидском Иране уделом образованных лиц — духовенства и писцов.

¹⁵⁸ Ещё при первых Ахеменидах персы знали о египетском календарном годе, насчитывавшем 365 дней, поделённом на двенадцать месяцев по тридцать дней каждый, но с пятью дополнительными днями в конце двенадцатого месяца. Придерживаясь египетского образца, они просто прибавили пять дополнительных дней к зороастрийскому солнечному календарю из 360 дней, назвав их «днями Гат» или Гат по пяти группам гимнов Зороастра. Это было одновременно и практической, и благочестивой мерой, так как дало возможность использовать авестийские названия Гат в качестве имён дней во время богослужений в эти дни, тогда как в обычные дни при богослужениях обращались к соответствующему божеству-язату данного дня.

Турция) Шапур захватил в плен римского императора Валериана вместе с его 70-тысячной армией, которую впоследствии использовал на строительстве городов и дорог.

В результате этих победоносных войн пределы государства Сасанидов распростёрлись от Нижней Месопотамии и Сирии до Инда, от Большого Кавказа до Оманского полуострова в Аравии. Шапур I претендовал на «владение» такими землями, как Согд, Чач (район Ташкента) и Кушанское царство.

Расширив границы дастакерта, Шапур I, основал 16 городов как на западе, так и на востоке страны. Отныне ими стали управлять «шахрабы»¹⁵⁹ — государственные чиновники,

¹⁵⁹ Этот период характерен постепенно растущей централизацией власти. Царь должен был обязательно происходить из дома Сасанидов, но строгого порядка наследования не существовало. Обычно царь ещё при жизни стремился закрепить престол за удачным ему царевичем. В разные периоды роль высшей знати — светской и духовной — в выборе царя была то большей, то меньшей. Во всяком случае, царь неоднократно выбирался под давлением той или иной группировки знати. Единственным правилом, которого строго придерживались, было требование, чтобы царь не имел телесных недостатков. Власть царя теоретически ничем не была ограничена. Наиболее высокое положение в государстве занимали шахрдары — самостоятельные правители областей, цари, находившиеся в подчинении у Сасанидов. При Шапуре I была уничтожена самостоятельность ряда шахров. Теперь наместниками важнейших, особенно пограничных со Средней Азией, провинций назначались члены дома Сасанидов. Следующий ранг после шахрдаров занимали виспухры. Это были семь древнейших иранских родов с наследственными правами, имевшие большой вес в государстве. Самые важные военные и государственные должности были наследственными в этих родах. Владетельные принцы, шахрабы и другие вельможи, составлявшие высшую знать, образовывали совет царя царей с правом голоса по местнической системе. Каждый вельможа имел определённое место в зале совета в зависимости от его знатности. К знати, имевшей обширную земельную собственность, из которой вербовались высшие чины административного и военного управления, принадлежали визурги (визурги). Наиболее многочисленной группой были средние землевладельцы азады, т. е. «свободные». Они были владельцами земли, деревень, назывались дехканами — деревенскими господами; в качестве непосредственных эксплуататоров крестьян они были необходимы государственной системе Ирана. Азады несли и основную службу, составляя ядро армии, её прославленную конницу. Все перечисленные группы принадлежали к эксплуатирующему классу общества. Эксплуатируемый класс (податное сословие) составляли крестьяне и городские ремесленники. К податному сословию были причислены и торговцы. Податное население платило налоги в зависимости от урожая; земельного кадастра не существовало. Лучше известно о налогах, которые собирались с «иноверцев» — иудеев и христиан, проживавших на территории всего Ирана. Юрисдикция зороастрийского жречества не распространялась на приверженцев этих религий, которые составляли в значительной части ремесленное и торговое население и жили в пределах державы в довольно значительном числе, особенно в западных областях. Нередко иноверцы подвергались

осуществлявшие в городах и округе как гражданскую, так и военную власть. Сельская округа, приписанная к этим городам, перешла в ведение центральной администрации.

Провинциальное управление осуществлялось или через местных князьков и царей, покорившихся Сасанидам, но сохранивших известную самостоятельность, или через наместников, назначавшихся из представителей высшей персидской и парфянской знати.

Зороастризм сложился в воинствующую религию с письменно зафиксированными догматами, с подробно разработанной обрядностью и строго определённым культом. Сложный и детально разработанный культ различных божеств — Ормузда, Михра, Анахиты, Зервана, — стихий и сил природы (солнца, огня, звёзд), отравлялся огромным количеством жрецов, — мобадов (собственно «начальников магов») и хербадов. В роли государственной религии зороастризм активно способствовал укреплению власти персидской земельной аристократии и закабалению крестьянства. Храмам были отведены обширные земли, им делались богатые приношения. Высшее духовенство стало одной из наиболее могущественных прослоек господствующего класса. Кроме того, духовенство получало с населения немалые доходы, исполняя за верующих сложные ритуалы, недоступные и невыполнимые для непосвящённых¹⁶⁰.

В канонизированных текстах зороастризма авестийский Святой дух (Спента-Майнью) отождествляется с Ормуздом и является его творческой ипостасью, а его антиподом, — Злым духам (Ангеро-Майнью), выступает Ахримац, который, в отличие от Ормузда, «был, есть, но не будет» (Бундахишн, 17).

В пехлевийских назидательных текстах сказано, что Святой дух, как и Злой, пребывает в теле человека, при этом Святой дух имеет в нём «жилище, а Злой дух — путь»¹⁶¹.

преследованиям со стороны сасанидского правительства. Они были всегда готовы к изгнаниям и переселениям и обзаводились скорее движимым, чем недвижимым имуществом.

¹⁶⁰ Существовала хитроумная система штрафов за несоблюдение религиозных правил и обрядов, вольное или невольное осквернение стихий, осквернение себя соприкосновением с нечистыми творениями и предметами. Вся жизнь трудового населения проходила под неусыпным контролем жрецов, извлекавших из этого материальные выгоды и осуществлявших это наблюдение в интересах государства. Если добавить, что в руках духовенства находились также и судопроизводство и образование, то станет понятной огромная роль, которую зороастризм играл в государстве Сасанидов.

¹⁶¹ Чигаг-хандарз-и порйоткешан. Избранные наставления первых учителей (Известия дороги, 1991, стр. 69-74). Чунакова О. М. Пехлевийский словарь зороастрийских

Согласно ещё одной концепции образа, Спента-Майнью вместе со своим братом-близнецом Ангро-Майнью порождены Ахура-Маздой, и оба действуют как деминуги земного творения на уровне телесной осязаемой (материальной) реальности — «гетик» — тогда как Ахура-Мазда пребывает в сфере чистой духовности — «менок». Спента-Майнью создаёт благую часть мира, а его брат-близнец Ангро-Майнью — плохую (Бундахшин 1, 8 и др. источники).

Среди кочевых племён воплощением Ахура-Мазды и спасителем мира выступает «Михр-язд», символам которого является солнце.

Зерван, породив Ормузда и Ахримана и приведя в движение их творения, дарует обоим некоторое «орудие», «одеяние», «форму» для борьбы друг с другом. Ормузду он вручает «форму» огня, который ложится в основу благого творения, является защитным и очистительным началом, а Ахриману — «одеяние» тьмы, чёрное и пепельное облачение, которое является, по сути, Аз (возжелеением). Как Бесконечность, Зерван — отец обоих, Ормузда и Ахримана; как конечность он — оружие одного и другого. Таким образом, оружие, которое он даёт своим сыновьям — это он сам в вечной форме. Всё хорошее, что есть в нём, он отдаёт Ормузду, всё злое — Ахриману.

Находясь в глубокой конспирации, зерванизм всегда имел своих жрецов и последователей, которые разделились на три основных течения: это материалисты (или «зандики»), фаталисты и «классические» зерванисты.

В истории зерванизма наблюдаются и оттепели — отмечены два «пика»: первый — перед Киром II — VI в. до н. э., а второй — во времена Сасанидов, при Шапуре I — с III по VI вв. н. э.

«К зерванизму причисляют крупнейшего реформатора Авесты — Кир-дзра, мобадан мобада при Шапуре I, который первым, по сути, и кодифицировал, и записал ее и самого Шапура I. В более поздние времена, при Хормизд Арташире, Михр-Нарсе и при сыновьях Шапура и другие первосвященники исповедовали зерванизм, то есть вроде бы он существовал, но вроде как бы его и не было. Почитателем Зервана был и Шапур II, который назвал одну из своих дочерей Зурвандухт — букв. «дочь Зервана», и величайший персидский царь Вахрам Гур. В зерванистские таинства были посвящены и легендарный Хосров Ануширван, живший в VI в. н. э.»¹⁶², — отмечает Р. Зенер.

Однако и здесь не заканчивается история о зерванизме. Так в IX веке религиозной жизнью и помыслами зороастрийского общества управляли два брата, оба первосвященники. Один — Мануцихсф, первосвященник Шираза и Кирмана, другой — Затспрам, первосвященник Сиркана. Из личных писаний Затспрама видно, что он был в какой-то степени зерванистом, признавал Зервана, который для него был алицетворением Бесконечного Времени, первоисточником, независимым от Ормузда и

терминов, мифических персонажей и мифологических символов/ О. М. Чунакова; Ин-т востоковедения, СПб., фил. — М.: Вост. лит., 2004.

¹⁶² Глоба, П. П. Зенер, Р. Учение магов. — М.: 1992.

Ахримана, и отчасти — арбитра между ними. Он отмечен последним сторонником некогда мощной ереси, однако эта ересь уже не столь выразительна по сравнению с оригиналом, так как Затспрам не осмеливался большие утверждать, что Ормузд и Ахриман произошли от Бесконечного Времени, которое само по себе предечно.

Как мы уже отметили, первосвященником при Шапуре I был жрец Кирдэр, который так же, как и его предшественник Тансар, имел ранг эрбада.

Хотя Кирдэр был тогда ещё молод, «Царь царей» (как повествует об этом собственная надпись Кирдэра в Сармешхеде, строки 3-4) уже назначил его «обладающим полной властью над духовенством при дворе и во всех областях и местностях по всей державе», в связи с чем он сопровождал Царя царей в его римских кампаниях. Кирдэр рассказывает, что в чужих странах, где ему пришлось побывать в этих походах — в Сирии и Киликии, в Каппадокии и Понте, в Армении, Грузии и Албании, — всюду он учреждал священные огни и назначал жрецов служить им (там же, строки 37 и сл.). При Кирдэре процесс иконоборства получил своё продолжение¹⁶³.

К числу своих многочисленных благочестивых свершений Кирдэр относит поощрение бракосочетания — «хваствадата», называвшегося по-среднеперсидски «хведода»¹⁶⁴. Кирдэр не только рассматривал этот обычай как добрый, но также и как святой, он был уверен в том, что приверженцы других религий «уловлены дьяволом», и при последующих царях предпринял решительные меры для уменьшения количества шоверцев в Иране. «Страшный удар и вред, — говорит Кирдэр, — были нанесены Ахриману и дэвам, а лжеучение Ахримана и дэвов исчезло из страны, и в него большие не верили. Стараниями Кирдэра и иудеи, и буддисты, и брахманы, и арамеи-христиане, и говорящие по-гречески, и манихеи подверглись гонениям» (Надпись в Сармешхеде, строки 29-30). Эта участь не обошла и мандеев¹⁶⁵.

¹⁶³ Благодаря его действиям, как говорит сам Кирдэр (надпись в Сармешхеде, строки 4-6), «репипозная деятельность усилилась, было учреждено много огней Вахрама, множество жрецов были счастливы и процветали... Ормузд и божества-язаты получили большую пользу, а Ахриману и дэвам был причинён большой вред, изваяния были разрушены, убежища дэвов уничтожены, установлены обителем благих божеств» (надпись в Сармешхеде, строки 30-31). Этим утверждалось, что священные огни основаны вместо культовых изваяний, которые, как считали иконоборцы, населены дэвами. Дэвы могли проникать в изваяния, воздвигнутые нечестивыми людьми, и присваивать себе приносимые этим изваяниям жертвоприношения. Таким образом, благодаря разрушению этих изваяний и умножению религиозных церемоний, «большое удовлетворение настало в стране для благих божеств, а также для Воды, Огня и Скота» (надпись в Сармешхеде, строка 28).

¹⁶⁴ Такие браки заключались между членами царской семьи, видимо, ещё до того, как Сасаниды пришли к власти. Так, например, известно, что Арашпир, сын Папака, женился на Денак, дочерью Папака, а Шапур I сделал собственную дочь, Адур-Анахид, своей Царицей цариц.

¹⁶⁵ В отличие от парфянских владык, при которых мандеи процветали (как показывает упоминание «царя Арабана» в легенде Naran Gawaita), отношения с династией Сасанидов у мандеев не сложились. Этот же свиток упоминает о заметном сокращении числа мандейских храмов в то время. Из хвастливой надписи зороастрийского

На протяжении эпохи Сасанидов шёл процесс языковой консолидации иранских этносов, проявившийся в распространении персидского наречия (парсик), которое, став государственным языком, получило название «дари» (т. е. придворный язык) и вытеснило значительную часть местных говоров, а также греческий и арамейский, использовавшиеся прежде в администрации и сфере культуры. Его письменность была основана на пехлевийской графике, известной как пехлевийско-сасанидское письмо. После выхода древнеиранских языков из употребления жречество создало корпус переводов и толкований писания на новом, пехлевийском (среднеиранском) языке.

Тем не менее, держава Сасанидов оставалась полиэтническим государством. Иноэтнические массивы, кроме арамейского (в Месопотамии), существовали на северо-западе (Закавказье) и на западе, где обитали арабские племена. В древнем Эламе (совр. Хузистан) население говорило на особом языке, который именовался хузистанским (аль-хузийе, хужик). В Месопотамии, а также в Исфахане и некоторых других городах, существовало еврейское население, пользовавшееся определённой административной автономией.

Месопотамия издавна стала пристанищем для иудейских общин. Здесь был разработан «Вавилонский талмуд» — один из двух вариантов свода комментариев к иудаизму. В пределах Ирана ещё в парфянской время появились христианские общины. Несмотря на отдельные периоды гонений, число христиан, особенно в областях с арамейским населением и в Хузистане, росло. В восточных же областях Ирана получил распространение буддизм. Таким образом, в пределах Ирана пересеклись крупнейшие религии той эпохи. Следствием их взаимодействия явилось зарождение религиозно-теософского движения — гностицизма (отмеченного ещё в Парфянской время). В Иране это учение связано с деятельностью Мани, «Манес» (216-276 гг.)¹⁶⁶, который проповедовал, что и зороастризм, и христианство, и буддизм — это по происхождению одна и та же правильная вера, искажённая людским непониманием, и он послан восстановить

первосвященника Кирдэра ясно видно, что последователи неиранских религий — и назорен в их числе — преследовались в правление шаха Шапура I.

¹⁶⁶ Основатель манихейства Мани был иранцем из благородной парфянской семьи, родился около 215 г. в Вавилонии, вырос там и говорил по-арамейски. Начал свою проповедь ещё при Ардашире I, однако его деятельность относится, главным образом, к правлению сына и преемника Ардашира — Шапура I. По замыслу Мани, его учение должно было стать универсальной религией и заменить собой все существующие религии и культы. Именно поэтому он так свободно черпал внешние формы из известных ему религий — зороастризма и христианства.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

ее. Свои хилиастические¹⁶⁷ идеи он воплотил в новое религиозное учение — манихейство¹⁶⁸, специально переведённое на среднеперсидский язык для царя¹⁶⁹. Мани было тепло принят Шапуром I и провёл много лет при его дворе, находясь под царской защитой и спасаясь от гнева Кирдзора на протяжении всего долгого правления Шапура I. Проповедуя в Персии, он готов был представить свою религию в зороастрийском обличье и даже «переводил» имена многих божественных существ своего пантеона именами зороастрийских божеств — язатов.

Манихейство требовало от жрецов безбрачия, а от верующих добродетельности. Последователи манихейства должны были соблюдать посты и возносить молитвы, но не поклоняться изображениям и не совершать жертвоприношений.

Шапур I благосклонно относился к манихейству и, возможно, намеревался сделать его государственной религией. Когда же выяснился антигосударственный и антиклерикальный характер манихейской проповеди, это вызвало гнев у зороастрийских жрецов, которые называли манихеев «зандик» — еретиками (то есть теми, кто привносит свои искажённые толкования в священные тексты) — и подвергли их жестоким гонениям. Сам Мани был посажен в темницу и позднее, в 276 году, казнён, а его приверженцам пришлось скрываться.

На Западе, в Римской империи, куда стало быстро проникать это учение, манихеи подвергались не меньшим преследованиям. Более благоприятной была судьба манихеев на Востоке. Их учение распространилось в Средней Азии, особенно в согдийских городах, откуда оно было занесено купцами в согдийские колонии Восточного Туркестана и дошло до Китая.

Преемником Шапура I стал его сын Хормизд I (272-273 гг.) — один из тех царей, в чью честь был учреждён «именной

¹⁶⁷ Хилиазм — учение о втором пришествии Христа и его тысячелетнем царстве на земле. Мечта угнетённых об освобождении от гнёта и страданий, о будущем справедливом и счастливом обществе.

¹⁶⁸ Манихейство — религия, представляющая собой синтез зороастризма и христианства, одна из философских систем, обычно объединяемых названием «гностицизм»; основана на представлении о вечной борьбе двух начал — добра и зла, света и тьмы как изначально равноправных принципов бытия. В земном мире светлые и тёмные элементы смешаны, цель мирового процесса развития — освобождение светлых частиц. Учение манихеев, направленное против угнетения, против государства, быстро получило широкое распространение, особенно, по-видимому, среди городского населения. Проникая на запад, в Римскую империю, манихейство сближалось с многочисленными христианскими ересями. Распространяясь на восток, манихейство принимало ряд черт, свойственных буддизму. Насколько сильно было влияние манихеев, показывает обширная христианская полемическая литература, направленная против них, а также собственно манихейская литература (на коптском, парфянском и других языках). Об этом же говорит и живучесть манихейства.

¹⁶⁹ Фрагменты этой книги, названной «Шабураган», а также других манихейских писаний на иранских языках найдены в начале прошлого столетия в погребённых под песком развалинах манихейских монастырей в Восточном Туркестане.

огонь». Он, как рассказывает Кирдэр (надпись в Сармешхеде, строки 9-11), увеличил власть этого первосвященника и присвоил ему новый титул «мобад Ормузда».

Во время краткого правления Хормизда Кирдэр пришёл к компромиссному решению, объединив «старые» и «новые» священные дни в единые продолжительные празднества — мера, которая должна была смягчить для мирян путаницу, возникшую после календарной реформы.

Хормизда сменил его брат Вахрам I (273-276 гг.). Именно во время его правления Кирдэр замышлял и осуществил убийство Мани, уговорив Вахрама пытать и казнить пророка.

За Вахрамом I последовал его юный сын Вахрам II (276-293 гг.), которого, как считают некоторые историки, возвёл на престол Кирдэр.

Во время его царствования Кирдэр достиг вершины величия и власти. Ему присвоили дополнительный почётный титул «Кирдэра, спасшего душу Вахрама» (Кирдэри-бохтруван-Вахрам) и назначили его «мобадом и судьёй всей империи». Кирдэр объявляет, что «многие люди, которые были неверующими, стали верующими; многие из тех, которые придерживались учения, благодаря мне оставили это лжеучение» (Сармешхед, строка 45).

На самом деле почитание дэвов сохранялось, видимо, в некоторых отдалённых областях вплоть до исламского завоевания. Иран стал слишком большой и открытой многим верованиям державой. Государственная религия не могла вытеснить все прочие вероисповедания.

После семнадцатилетнего царствования Вахрама II сменил его сын Вахрам III, но его вскоре сверг двоюродный дед — Нарсе, младший сын Шапура I. Нарсе, правивший с 293 по 302 гг., воздвиг грандиозный монумент на перевале Пайкули (территория современного Ирака), в том месте, где он был встречен персидской знатью, провозгласившей его царём. На массивных каменных блоках высечена длинная надпись, на этот раз лишь на двух языках — среднеперсидском и парфянском в — которой описывается приход Нарсе к власти. В своей надписи Нарсе называет среди сторонников и парфянских, и персидских вельмож, демонстрируя этим сближение между двумя народами, начатое отцом, Шапуром I. Эта надпись является, тем не менее, последней, имеющей парфянскую версию. По всей вероятности, вскоре Сасаниды приняли решительные меры для введения персидского языка в качестве единственного официального в Иране и запретили использование в письменности парфянского.

Для зороастризма эти меры имели огромное значение, так как привели к тому, что вся вспомогательная религиозная литература, включая Зенд, записывалась на среднеперсидском языке, ставшем единственным признанным «Живым языком» государственной религии. Это было время завоеваний и нововведений, для которого характерно утверждение новой власти в религиозной сфере в не меньшей степени, чем в светской. Зороастрийская церковь укрепилась, стала единой, богатой, её обслуживало всё возраставшее число обученных жрецов. К тому же контакты с иностранными вероучениями стимулировали ее развитие.

Распространение языка — победа персидской культуры, а факт использования в последний раз парфянского в царской надписи Нарсе можно считать вехой, определяющей конец периода ранних Сасанидов.

Пика своего могущества Сасаниды достигают во времена правления Шапура II (309-380 гг.)¹⁷⁰. К этому времени заканчивается период становления административного и хозяйственного аппарата империи; несмотря на все трудности, её духовная и материальная жизнь находится на подъёме. Формируется мощная антихристианская оппозиция, что способствует укреплению традиционного зороастризма и консолидации этнической среды вокруг шахского двора, поддерживающего и укрепляющего эту религию.

При Шапуре II претерпели гонение многие христиане, в том числе, — согласно христианскому преданию, и его родная дочь. Завоевания в Армении сопровождались массовыми казнями христиан.

¹⁷⁰ Шапур II (309-379 гг.) был возведён на престол в 309 г. в мааденческом возрасте, в довольно сложном для Сасанидской державы времени. Это был период непрерывной борьбой между Ираном и Римом за территориальные приобретения в зоне Восточного Средиземноморья. В то же время на восточных границах империи нарастает мощь Эвталитского государства. Шапур II с трудом сдерживал натиск «враждебных племён» и нёс большие потери в упорной борьбе с ними. В конце концов, в 358 г. ему удалось заключить с ними «союзный договор». После этого он втянулся в войны на западе. Активные военные действия на востоке были возобновлены лишь в самом конце 60-х годов IV века, когда он предпринял большой поход, окончательно сокрушив Кушанское царство. Территория Кушанского царства была включена в новый важнейший удел, называвшийся «царством Кушан» (Кушаншахр). Им владели сасанидские царевичи, имевшие право выпуска собственной серебряной и золотой монеты. Во всех этих событиях принимали участие кочевники-хиониты, в то время выступавшие как союзники Сасанидов. Важную роль в военной истории этого периода сыграло противостояние императора Юлиана Отступника и сасанидских войск. Успешно развивавшаяся военная компания римлян прерывается из-за гибели Юлиана в случайной стычке в 363 г. За этим следует поражение римских войск и их отход, а далее очередное закрепление Сасанидов в Восточной Армении. Непрерывная война длится с переменным успехом до 378 года.

Последующие 150 лет отмечены кризисом империи Сасанидов и народным движением. С начала V века даёт о себе знать глухая борьба между царём и его окружением с одной стороны, и могущественными родами земельной аристократии, проявляющими центробежные стремления — с другой. Середина V века проходит под знаком всё возрастающего недовольства закабаляемых народных масс, борьбы отдельных группировок господствующего класса между собой и участвовавших нападений на Иран кочевых племён то со стороны Кавказа, то со стороны Средней Азии.

Приведём краткий исторический обзор: Ездигерду I (399-421 гг.) удалось на некоторое время наладить мирные отношения с Римом. Правление Бахрам V Гура (421-438 гг.) отмечено войной с Византией и гуннскими племенами эфталитов. В начале V века бывшие кушанские земли завоёвывает Кидара — основатель царства кидаритов. Союз с кочевниками помог ему вытеснить сасанидские войска из Бактрии. Тогда же на этих и соседних территориях возникло княжество, возглавляемое представителями кочевого племени эфталитов. Война с кидаритами произошла около 442 года. К 449-450 гг. относится победа над ними шахиншаха Ездигерда II и захват Южной Бактрии. Однако в 457-459 гг. в междоусобной войне между Сасанидами Хормиздом и Перозом последний уступил эфталитом в обмен на их помощь Восточный Тохаристан (Бактрию) вместе с культурным и религиозным центром этих земель — городом Балхом. С 70-х гг. V века Пероз вёл упорные войны на востоке против кидаритов и эфталитов, постоянно терпя неудачи. Следствием тяжёлых военных поражений и истощавшего страну голода стали народные восстания. С огромным трудом персидской знати удалось подавить народное восстание в Закавказье в 483-484 гг. В двух кампаниях против эфталитов царь Пероз потерпел поражение. Сначала он вынужден был заплатить большую контрибуцию и до полной уплаты её оставить у эфталитов заложником своего сына, а затем войско его было окончательно разбито, а сам он погиб на поле боя. В результате этой войны эфталиты захватили ряд восточных областей Персидской державы и наложили на Сасанидов тяжёлую дань, которую те уплачивали вплоть до 60-х гг. VI века. Однако, в отличие от Римской империи, Иранская держава не рухнула под давлением варварских племён. Когда преемник Пероза Балаш, сын Ездигерда II, был ослеплён и низложен знатью в 488 году,

заговорщики возвели на престол Кавада I, прибывшего с эфталитскими отрядами.

Умный и тонкий политик, Кавад ясно сознавал опасность оказаться марионеткой в руках сильных вельмож. Чтобы ослабить их, он с одной стороны — организовал придворные интриги, а с другой — пожелал воспользоваться демагогическими лозунгами жреца одного из зороастрийских храмов, Маздака¹⁷¹.

Иран на рубеже V-VI вв. переживал острейший социальный кризис. Господство родовой знати и зороастрийского духовенства, выражавшееся в существовании сословной системы, вызывало всё большее недовольство среди самых широких слоёв населения. Всё это и вылилось в мощное социальное движение, которое по имени его главы (Маздака) принято называть маздакитским¹⁷². Религия, к исповеданию которой призывал Маздак, была, разумеется, зороастризмом, но с добавлением некоторых идей из проповедей Мани и неортодоксальных школ зороастризма.

Сделав Маздака своим ближайшим советником и пожаловав ему титул верховного жреца, Кавад I хотел воспользоваться его авторитетом и абстрактными призывами к общему благу и равенству, чтобы нейтрализовать оппозицию при дворе и среди духовенства. По своим движущим силам маздакитское движение было сложным; в него включились самые широкие слои населения Ирана (и не только иранцы, но и преобладавшие в центре державы арамеи а также евреи).

Новое религиозное учение в условиях феодализации общества, крупных неудач во внешней политике, неурожая и голода стало идеологическим знаменем открытого восстания крестьян и городской бедноты. Выражая интересы этой части населения, Маздак выдвинул лозунг имущественного и

¹⁷¹ Маздак был иранцем (отец его также носил иранское имя — Бамдад). По-видимому, он принадлежал к жреческому сословию, но именно с последним он в первую очередь вступил в конфронтацию.

¹⁷² Маздакизм — религиозно-философское учение, распространившееся в Иране и некоторых соседних странах в раннее средневековье. Маздакизм содержал идеи о необходимости взаимопомощи, о равенстве имущества. Призывая к борьбе за уничтожение социального неравенства, отождествлявшегося со «злом» и противопоставлявшегося «добр», к насильственному осуществлению «данного богом» всеобщего равенства, маздакизм стал в конце V века идеологией движения крестьян и городской бедноты в государстве Сасанидов (начало 490-х годов — конец 520-х годов). Его этическая доктрина соединяла как элементы маздеизма, так и практические представления о ненасилии, вегетарианстве и общинной жизни.

социального равенства, возвращения на практике к почти исчезнувшим в Иране древним общинным порядкам, и вскоре движение уже нельзя было втиснуть в рамки контролируемого процесса — маздакиты стали захватывать имущество знати и передавать его нуждающимся. Родовая знать и духовенство ответили дворцовым переворотом.

Однако через два года Кавад I, с помощью эфталитов, а также своих сторонников, — прежде всего дехкан Ирана, вернул престол. После возвращения на трон Кавад стал постепенно дистанцироваться от маздакитов, хотя не имел достаточно сил для открытого разрыва.

Опасаясь неограниченной диктатуры маздакитов, знать и зороастрийское духовенство приняли соглашение с шахом. На сторону Кавада встало и иранское войско, вернувшееся с победой из Малой Азии. В 528 году во время религиозного диспута Маздак, верхушка его секты, а также большое число рядовых маздакитов были схвачены и зарыты живыми в землю вниз головой. Инициатором этой расправы, во время которой был казнён даже старший сын Кавада I и наследник престола царевич Кавус, принявший маздакизм, был младший сын шаха царевич Хосров, при негласной поддержке отца.

Правление Хосрова I (531-579 гг.), которого называли «Справедливым» или «Ануширван» («Бессмертная душа») — период наибольшего могущества Ирана, а слава его сохранялась на протяжении многих веков после падения государства Сасанидов. Хосров провёл решительные меры по упорядочению всей государственной, военной и налоговой системы и создал централизованную империю. Военная и административная реформы Хосрова I были закреплены законодательным путём и способствовали воссозданию практически уничтоженного военного сословия как оплота родовой знати. Главой военного ведомства стал сам шахиншах, и ему была подчинена вся военная машина государства. Для службы в армии стали усиленно привлекать представителей дехкан. Около 570 г. персы завоевали Йемен на Аравийском полуострове и обеспечили себе господство на морских путях в Красном море.

Хосров I проявлял также большой интерес к наукам и философии¹⁷³, причём в такой степени, что многие древние

¹⁷³ К концу сасанидского времени сложилась значительная литература на среднеперсидском языке, которая включала не только Авесту и другие зороастрийские тексты

неиранские источники сравнивали его с платоновским «царём-философом».

По оценке проф. А. Г. Перихаян время, наступившее после событий V-VI вв. (маздакитское движение и реформы Хосрова I), характеризуется появлением раннефеодальных отношений и ломкой древнеиранских социальных институтов, связанных с архаичными сословиями и агнатическими группами.

Реформы Хосрова I укрепили власть главы державы, но на практике она абсолютной не стала. Это подтверждается и восстанием Бахрама Чубина (начало 90-х годов VI в.), и событиями 20-30-х годов VII века. Если в первом случае мы встречаемся с попыткой переворота, во главе которого стоял представитель одного из старых знатных родов, то в событиях после убийства Хосрова II Парвиза (628 г.) просматривается роль новых условий, формировавшихся в Иране в процессе выдвигания дехканства.

Внук Хосрова I — Хосров II, прозванный Парвиз, «Победоносный» (590-628 гг.) — ненадолго вернул персам былую славу времён Ахеменидов. В ходе нескольких походов он фактически разгромил Византийскую империю и на время присоединил к Ирану восточные и южные провинции Византии. Однако византийский император Ираклий совершил смелый бросок по персидским тылам, и в 627 г. армия Хосрова II потерпела сокрушительное поражение при Ниневии в Месопотамии.

(Денкарт, Бундахишин), но и настоящую светскую литературу разного содержания и происхождения. Впрочем, и содержание Денкарт и Бундахишин было не только религиозным. В Бундахишин, например, вошли древнеиранские мифы о легендарных царях Ирана (Пишдадидах, Кайяидах и др.), о сотворении мира и т. д. В последний период правления Сасанидов возникли и исторические сочинения, которые назывались «Хвадай-намак» («Книги владык»). В оригинале они не дошли, но их содержание пересказывали ранние арабские историки (Табари, Хамза аль-Исфахани и др.), в свою очередь, пользовавшиеся арабским переводом Ибн Мукаффы. Стихотворное изложение некоторых образцов «Хвадай-намак» имеется у Фирдоуси. Эти сочинения, в основном, содержали историю сасанидских шахов, и изложение велось по годам их правления. В качестве большой прамбулы давалась и предшествующая история иранцев, легендарная и полуполулегендарная (в том числе сведения об Ахеменидах и Аршакидах). Наиболее ценными являются последние «Хвадай-намак», посвящённые Сасанидам V — начала VII в. Существовали и другие исторические произведения, прежде всего, типа биографий (Арташира I, Маздака, Бахрама Чубина и т. д.). Из них сохранилась первая — «Карнамак-е Арташшир-е Папакан» («Книга деяний Арташира, сына Папака»), — написанная около начала VII в. Эта книга излагает легендарную биографию основателя династии Сасанидов. Исторически достоверного в ней немного, но сочинение ценно как памятник языка и данного жанра литературы.

Хосров был низложен и предательски зарезан собственным сыном Кавадом II, умершим несколько месяцев спустя.

Могущественное государство Сасанидов оказалось без правителя, с разрушенной социальной структурой, истощённое в результате долгих войн с Византией на западе и с централь-но-азиатскими тюрками на востоке. В течение пяти лет сменилось двенадцать полупризрачных правителей, безуспешно пытавшихся навести в империи порядок. В 632 г. Ездигерд III на несколько лет восстановил центральную власть, но этого, увы, оказалось недостаточно. Истощённая империя не могла противостоять натиску воинов Ислама, неудержимо рвавшихся на север с Аравийского полуострова. Первый сокрушительный удар они нанесли в 637 г. в битве при Кадиспи, вследствие чего пал Ктесифон. Окончательное поражение Сасаниды потерпели в 642 г. в битве при Нехавенде в центральной части нагорья. В 651 г. под г. Мервом шахиншах Ирана Ездигерд III был убит, и завоевание арабами Сасанидской империи, в состав которой входил регион Курдистан, было завершено. Наступил новый исторический период — период курдского народа.

Глава 7. Зерванизм и езидизм: сравнительный анализ

На историческом отрезке времени, охватывающем исход индоиранских племён вплоть до исламизации Курдистана (середина II тыс. до н. э. — XII век), ни в каких летописях езиды как этническая группа не упоминаются. Однако прослеживается тенденция сложения религиозного учения, сохранившегося до наших дней, носителями которого являются представители этноконфессиональной общины курдов — езиды.

К великому сожалению, учение магов Мидии не было сохранено в изначальном виде. С течением веков в нём накапливались отклонения (иногда довольно существенные) от исходных положений, были забыты и искажены многие древнеарийские обычаи. Дошедшие до нас осколки, главным образом, ортодоксальных сочинений — это литература их противников, относившихся к зерванизму с предубеждением, тексты, многие из которых подверглись влиянию и наслоениям, вызванным многовековым доминированием зороастризма и пришедшего ему на смену Ислама. Шёл естественный в таких условиях процесс вырождения учения и, соответственно, его ослабления перед чуждыми влияниями. Правда, основа учения всё-таки

сохранилась достаточно хорошо, чтобы мы могли понять её суть, пользуясь древнеперсидскими источниками.

В священном писании Масхафа Раш¹⁷⁴ — собрании космологических представлений езидов — есть несколько глав, которые дают возможность сличения их с анналами истории, и это даёт нам возможность определить степень достоверности изложенной информации и таким образом установить вероятность подлинности описываемых событий. В то же время следует учесть, что простой анализ языка текста не всегда может помочь, так как одно и то же содержание может быть записано разными словами для лучшего понимания современниками.

Глава XXII: «После этого Малак Таус спустился на землю [и] предстал перед сотворённой нашей общиной. Кроме ассирийских царей было несколько наших царей: Нашрух, который есть Насрадин, и Гамбуш (Кабуш), который есть Фахрадин, и Артимуш, который есть Шамсадин. И после этого [после них] мы имели двух царей: Шабур Первый и [Шабур] Второй. Их владычество длилось сто пятьдесят лет. Из их рода происходят наши вельможи до сегодняшнего дня».

«После этого Малак Таус спустился на землю [и] предстал перед сотворённой нашей общиной».

Не вдаваясь в подробности о месте и роли Малака Тауса в езидской космогонии (см. ниже по тексту), отметим, что в писании недвусмысленно говорится об «общине», то есть речь не о конкретном народе, а о последователях учения, которые могли принадлежать к разным этническим группам. Подтверждение вытекает из продолжение текста: *«Кроме ассирийских царей было несколько наших царей — Нашрух, Гамбуш (Кабуш) и Артимуш»*, — и здесь, на наш взгляд выдержана исторически достоверная хронологическая последовательность. Автор даёт знать, что религия Масхафа Раш существовала во времена Ассирийской империи, а значит — не позднее конца VII века до н. э. Но поскольку ассирийские правители на протяжении сотен лет находились в перманентном состоянии войны с мидийцами, религиозные представления магов не получили распространения в Ассирии.

Приверженцами религии отмечены следующие правители:

Нашрух (в арабском тексте Насрух) — нам представляется, что это укороченная древнеперсидская форма от аккадского имени Набу-апла-уцур, буквально «Набу наследника храни»

¹⁷⁴ К. Амоев. Езидские священные книги.

(лат. Набопаласар), царя Вавилонии (626-605 года до н. э.), о котором известно следующее:

В конце лета 614 г. до н. э., после взятия Ашшура, Набопаласар заключил союз с мидийским царём Киаксаром. В 612 г. до н. э. мидяне вновь вторглись в Ассирию, и когда они спустились к Ниневии, туда же с войском подошёл и Набопаласар. Союзные войска осадили город и взяли эту сильнейшую крепость всего через 3 месяца (август 612 г. до н. э.). После окончательного разгрома Ассирии в 609 году до н. э., при дележе ассирийского наследства, мидийцы получили восточную часть Малой Азии, коренную территорию Ассирии и г. Харран, Набопаласару досталась южная часть бывших ассирийских владений: провинции Нацибина (Нусайбин), Руцапу, Ашшур, Гутиум (в долине реки Диялы). Вавилоняне захватили также Сузы и западную часть Элама, а на востоке Элама в Аншане утвердились персы, данники мидийцев. Как было отмечено в ч. IV, гл. 1, союз Мидии с Вавилонией не закончился падением Ассирийской империи, а был упрочен династичным браком между Навуходоносором II, сыном Набопаласара, и Амитидой, дочерью мидийского царя Киаксара. Поэтому мидийцы признавали в Нашрухе — Набопаласаре — одного из правителей царства. Как отмечает в своей книге «Древние цивилизации» Владимир Миرون: «В древности главным связующим моментом были община и общество, а не раса и язык. Поэтому столь пёстро выглядели национальные, этнические, языковые рамки государств. Понятие «ассириец», «вавилонянин», «египтянин», «мидянин» на Востоке означало государственную или общинную, а не языковую, антропологическую, этнографическую принадлежность. Массы людей перемещались из региона в регион».

Гамбуш (Кабуш) — следующая в списке историческая личность, которая может быть отождествлена с древнеперсидским Курушем, первым царём персидской Ахеменидской династии — Киром II, внуком по матери Иштувегу (Астиага), мидийского царя.

В отрывке из сиппарского цилиндра Набонида сохранился фрагмент следующего содержания:

«...Тогда Мардук говорил со мною: «Ни умман-манда, о котором ты говоришь, ни страны его, ни царей, идущих на его стороне, уже не существует». Когда наступил третий год (имеется в виду третий год правления Набонида, то есть 553 г. до н. э.), боги подняли Куруша (Кира II), царя Аншана, его (то есть Астиага) малого раба, и он со своим малым войском разгромил

многочисленных умман-манда. Он захватил Игнтумегу, царя умман-манда, и в плен увёл его в свою страну»¹⁷⁵.

В «Истории»¹⁷⁶ Геродот так описывает эти события: «Астиаг призвал весь мидийский народ к оружию и назначил военачальником Гарпага (бог ведь помрачил ум царя, и он предал забвению всё, что сам причинил Гарпагу). Когда мидяне выступили в поход и начали битву с персами, то сражалась лишь одна часть войска, непричастная к заговору, другая добровольно перешла на сторону персов; большинство же воинов, изменив своему долгу, трусливо обратилось в бегство.

Так-то мидийское войско позорно рассеялось. Астиаг же, узнав о поражении, грозно воскликнул: «Всё равно! Несдобровать же Киру!» Затем царь велел сначала посадить на кол снотолкователей-магов, которые убедили его пощадить Кира, а потом велел, чтобы все оставшиеся в городе мидяне — стар и млад — взялись за оружие. С этим войском Астиаг сам выступил против персов, но в битве потерпел поражение. Сам царь был при этом взят в плен, а мидийское войско уничтожено». Как видим, мидийцы, в большинстве своём, добровольно признали Кабуша-Куруша-Кира II своим государем, что отмечено в Масхафа Раш.

Артимуш (Артимус): в имени заложено название арийского божества Арта и, скорее всего, имя персидского происхождения — от Артаксерс (авест. Артахшатра — «Владеющий праведным царством»). В династии Ахеменидов под этим почётным титулом известны пять царей:

- Артаксеркс I (Артахшатра, 465-424 до н. э.) — Долго-рукий;
- Артаксеркс II (404-358 до н. э.) — Арсак (Мнемон);
- Артаксеркс III (358-338 до н. э.) — Ох;
- Артаксеркс IV (338-336 до н. э.) — Арс;
- Артаксеркс V (330-329 до н. э.) — Бесс.

С Артаксерксом I отождествляют библейского царя Ассиура, в годы правления которого жили пророки Ездра и Неемия и к которому относятся библейские предания о Есфири, воспитаннице Мардохея, которая упросила Артаксеркса, будучи его супругой, спасти еврейский народ от истребления (в честь этого события евреи отмечают праздник «пурим»).

¹⁷⁵ Перевод сделан по изданию: Langdon S. Die neubabylonischen Königsinschriften. — Leipzig: 1912. — S. 218 и сл. / Перевод и комментарии Дандамаева М. А.

¹⁷⁶ Геродот. История. Книга первая. Кlio. 127-128.

Артаксеркс II до вступления на престол носил имя Арсак. Из-за исключительной памяти греки прозвали его «Памятливый» (Мнемон). Он официально узаконил на территории персидского государства культ Митры как божественного хранителя закона и порядка. В честь Митры был установлен праздник, который отмечался в конце зимнего солнцеворота 25 декабря. В надписи из Суз, относящейся к Артаксерксу II, мы читаем: «Говорит царь Артаксеркс: под покровительством Ахура-Мазды находится этот царский дворец, который я построил как приятное убежище в своей жизни. Пусть Ахура-Мазда, Анахита и Митра защитят меня и мой дворец от всякого зла!»¹⁷⁷ Нововведение Артаксеркса II придало большее значение культу Митры и Анахиты сравнительно с его предшественниками. В других надписях Артаксеркс также обращается к помощи как раз этой троицы богов. Он воздвиг храмы Митре и Анахите.

Артаксеркс III — младший сын Артаксеркса II и царицы Статиры. До вступления на престол носил имя Ох. При нём Ахеменидская держава была восстановлена в своей значительной части и Персия ещё раз показала свою силу и способность отстоять единство огромного государства, правда, с помощью жестоких мер.

Артаксеркс IV ввиду небольшого срока правления не оставил значимого следа в истории.

Артаксеркс V — он же сатрап Бактрии Бесс, после убийства Дария III в 330 г. до н. э., — в котором принимал непосредственное участие, провозгласил себя царём и принял тронное имя Артаксеркс V. В 329 г. до н. э. был схвачен Александром Македонским и публично казнён как мятежник.

Скорее всего, в писании говорится об Артаксерсе II, который ослабил влияние ортодоксального зороастризма, выдвинув на передний план культ Митры.

«I после этого [после них] мы имели двух царей: Шапур Первый и [Шапур] Второй. Их владычество длилось сто пятьдесят лет. Из их рода происходят наши вельможи до сегодняшнего дня», — этим стихом завершается глава XXII.

Согласно анналам истории, Шапур I вступил на престол в 241 году, а правление Шапура II завершилось в 380 году, что составляет 140 (согласно писанию Масхафа Раш — 150) лет. У истоков династии стоит жрец — маг храма богини Анахит

¹⁷⁷ Пер. Olmstead. History of the Persian Empire, p. 423.

(хватав Анахит), Сасан, принадлежавший к царскому роду Парса. Сын его Папак добился положения правителя Истахра и носил титул царя. Внук Сасана, сын Папака Арташир I, имея поддержку жреческих кругов и части родовой знати, основал вторую империю Ирана — империю Сасанидов. Все последующие правители, вплоть до Ездигерда III, составляют единую генеалогическое древо, то есть принадлежали одному роду, одной этнической группе, поэтому автор утверждает: *«Из их рода происходят наши вельможи до сегодняшнего дня».*

Арташир наставлял своего сына Шапура I: «Знай, что вера и царствование — братья, и не могут существовать друг без друга. Вера — это основа царства, и царство защищает веру»¹⁷⁸. Шапур II назвал одну из своих дочерей Зурвандухт — буквально «дочь Зервана», и это — свидетельство его приверженности зерванизму.

Геродот в своей «Истории» указывает, что маги являлись одной из племенных групп протокурдов — мидийцев.

О принадлежности династии Сасанидов к курдам утверждают Л. М. Бруки¹⁷⁹ и учёный-историк С. Галлямов: «Курдская этническая принадлежность царей Сасанидов объясняет сохранение за курдским конфессионально-теократическим родом Барзан должности верховных жрецов-мобадов на всём протяжении правления этой династии в Иране»¹⁸⁰.

О существовании курдских племён во времена Сасанидов отмечает и Лев Гумилёв в своих анналах:

- «Сасанидская держава представляла собой обширную империю, населённую разными народами, находившимися на неодинаковом уровне социального и экономического развития...»

- «Кочевое и полукочевое население обитало во всех областях Ирана. Называли их в ту пору, да и позже, курдами...»

- «По-видимому, кочевники при Сасанидах, как и во времена парфян, оставались полунезависимыми от центральной власти и сохраняли свою самобытную религиозную традицию».

¹⁷⁸ Фразу приводит арабский историк Масуди (из книги «Древние цивилизации» В. Б. Миронова).

¹⁷⁹ Лятиф Маммад. Династия Сасанидов и курды. http://www.kurdist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=588&Itemid=1.

¹⁸⁰ Галлямов С. А. Древние арии и вечный Курдистан. — М.: Вече, 2007. — Стр. 314.

Признавая существование курдской народности, следует отметить, что исповедуемая ими религия не являлась локально-национальной и имела распространение в других государственных образованиях, где маги культивировали своё учение. Это отражено в гл. XXVII:

«Был один наш царь в Вавилоне по имени Бохтнасар. II в Иране имели мы царя по имени Ахашверош. II в Константинополе имели мы одного царя по имени Акрикалус (Акринкалус, Акраккалус?)».

Бохтнасар¹⁸¹ — курдская форма аккадского имени Набу-курри-уцур, буквально «Набу первенца храни» — латинского Навуходносора II, царя Нововавилонского царства.

Как было уже отмечено, брак Навуходносора с Аметидой укрепил союз Мидии и Вавилонии, однако его никак нельзя отнести к браку по расчёту: в своей супруге Бохтнасар души не чаял. Именно для Амидиды было сотворено одно из семи чудес света, известное как висячие сады Семирамиды.

К своему супругу Амидида прибыла в сопровождении большой свиты соплеменников и обслуги, в числе которых находились и придворные маги. Их монотеистическая религия нашла симпатии у царя, а познания в астрологии покорили своей новизной и точными расчётами движения планет. При нём, помимо египтян, при халдейском дворе были включены также и мидийцы, что способствовало взаимообогащению двух религиозных культур. Ван дер Варден в своём классическом труде отмечает: «В царствование Навуходносора II мы встречаем новый вид наблюдательных текстов¹⁸², содержащий наблюдения движения планеты Венера. От года 567 до н. э. (год 37 эры Навуходносора) мы имеем астрономический дневник, содержащий лунные и планетные наблюдения»¹⁸³.

Хочу обратить ваше внимание ещё на один немаловажный факт: к юго-западу от Вавилона на правом берегу Евфрата в городе Борсиппа располагался величественный храм, посвящённый богу письменности Набу, сыну верховного бога Мардука. До наших дней храм дошёл под названием Эзиды, хотя божества под таким именем в Вавилонском пантеоне нет. Не исключено, что, с великого дозволения Навуходносора, храм был

¹⁸¹ К. А. Амоев. Езидские священные книги. — Тбилиси: 1999. — Сноска 86.

¹⁸² Pinches-Sachs. Late Babyl. Astron. Texts (Providence 1955), текст 1386, с. XVIII и 214.

¹⁸³ Neugebauer P. V., Weidner E. F. Ein astronomischer Beobachtungstext / Ber. Sachs. Ges. Wiss. — Leipzig. — 1915. — Bd 67. — S. 29.

предоставлен в распоряжение магов, где они вели астральные наблюдения и подспудно отправляли культ своим божествам язатам, откуда и пошло название храма. И поэтому у мидийских магов были все основания причислить Бохтнасара — Навуходносора — к своим покровителям и приверженцам.

Ахашверош¹⁸⁴ упоминается в Библии: «А в царствование Ахашвероша, в начале царствования его, написали обвинение на жителей Иудеи и Иерусалима» (I книга Ездры, гл. 4).

Юлий Фюрст (1805-1873), известный немецкий ориенталист, даёт пояснение имени «Ахашверош» — царь, князь, глава. Другой немецкий учёный, Вильям Гезений (1796-1842 гг.), считает, что «ахашверош» означает «лев-царь».

В Библии под этим именем упоминаются следующие цари¹⁸⁵:

- 1) Астиаг, царь Мидийский, сын Циаксара, отец Дария Мидянина, дед Кира (Дан. 9:1);
- 2) Камбиз, сын и преемник Кира, царя Персидского (Езд. 4:6);
- 3) сын и преемник Дария Истаспова, — Ксеркс, царь Персидский (Есф. 1:1).

Поскольку в главе говорится об иранском царе, значит, речь о Камбизе или о Ксерксе. Камбиз II — латинская форма древнеперсидского имени царя Камбуджия — старшего сына Дария Великого, который во время похода на Египет оставил наместником мага Гуамата, что свидетельствует о его безграничном доверии мидийским магам.

Ксеркс I — латинская форма имени от древнеперсидского Хшяярша «Царь героев», на арамейском — Ахашверош (лев-царь). Персидский царь правил в 486-465 годах до н. э., был из династии Ахеменидов. В «Истории»¹⁸⁶ находим, что Ксеркс I прибегнул к помощи магов в критический момент своей экспедиции против Греции, из чего можно заключить, что Ксеркс находился в мирных отношениях с магами. При нём маги более не подвергались преследованию и характеризовались как почтенные люди. Геродот сообщает (I, 132), что при каждом жертвоприношении должен был присутствовать маг, исполнявший песнопение о рождении богов. Это означает, что маги приобрели официальный статус в рамках персидского культа.

¹⁸⁴ К. А. Амоев. Езидские священные книги. — Тбилиси: 1999. — Сноска 87.

¹⁸⁵ <http://www.onlinedics.ru/slovar/bibl/a/axashverosh.html>.

¹⁸⁶ Геродот. История, VII — 37.

Соответственно, они стремились доказать, что являются и всегда были хорошими зороастрийцами¹⁸⁷.

Учитывая относительно непродолжительное время правления Камбиза II и последовавшее затем избиение и травлю магов при Дарии I с одной стороны, и двадцатилетнее правление Ксеркса I, на которое приходится потепление в отношении к магам, с другой, образ Ксеркса представляется более предпочтительным.

«В Константинополе имели мы одного царя по имени Акрикалус (Акринкалус, Акракалус?)» — кто может стоять за этим латинским именем?

Константинополь известен с 330 г. Основой для будущего города послужил древний греческий город Византий, расположенный на европейском побережье Босфора. Старый город был расширен и окружён неприступными крепостными стенами. В нём возводятся ипподром и множество храмов, как христианских, так и языческих. Строительство града началось в 324 году, а спустя 6 лет — 11 мая 330 года — Константин¹⁸⁸ официально перенёс столицу Римской империи в Византий и нарёк его Новым Римом. Однако это название вскоре было забыто, и уже при жизни императора город стали называть Константинополем.

Феодосий Великий (379-395) с 394 года стал править всей Римской империей единолично. Выбрал и утвердил законом никейскую формулу христианства в качестве единой государственной религии империи. Преследовал (без жестоких репрессий) другие религиозные течения в христианстве (ереси), запретил языческие культы и окончательно отделил Рим от Византии.

Согласно этим сведениям, время правления Акрикалуса приходится на период от Флавия Константина I до Феодосия Великого. Этот период охватывает две династийные линии — тринадцать правителей.

1. Династия Константина (2-я Флавиев):
 - Констанций I Хлор (305-306)
 - Константин I Великий (306-337)

¹⁸⁷ Benveniste E. The Persian Religion according to the chief Greek texts. — Paris: 1929, — а также Mestsiha G. Der Ursprung der Magier. — Rome: 1930. См. также Дандамаев М. А., Луконин В. Г. Культура и экономика Древнего Ирана. — М.: Наука, 1980. — С. 312 и сл.

¹⁸⁸ Флавий Валерий Аврелий Константин I (лат. Flavius Valerius Aurelius Constantinus).

- Константин II (337-340)
- Констанций II (337-361)
- Констант I (337-350)
- Флавий Юлиан II (Юлиан Отступник) (361-363)
- Прокопий (365-366)
- 2. Вне династии:
 - Иовиан (363-364)
- 3. Династия Валентиниана-Феодосия:
 - Валентиниан I (364-375)
 - Валент II (364-378)
 - Грациан (367-383)
 - Валентиниан II (375-392)
 - Феодосий I Великий (379-395)

При изучении их деятельности наиболее приемлемым представляется Флавий Грациан (359-383 гг.), лат. Flavius Gratianus — Флавиус Грацианус, имя, которое в Масхафа Раш передано в форме Акрикалус, и вот почему: по словам Зосимы¹⁸⁹ и Аврелия Виктора¹⁹⁰ римские солдаты в Галлии винили Грациануса в усилении варварского элемента в армии: «Он пренебрегал военным делом и предпочитал старому римскому войску небольшие отряды аланов, которых привлекал на свою службу за очень большие деньги, и настолько увлекался общением с варварами и чуть ли не дружкой с ними, что иногда даже выступал [в народе] в варварском одеянии, чем вызвал к себе ненависть среди солдат».

В XXIII главе Масхафа Раш сказано: *«П негодум на четырёх царей»*.

Чтобы определить, кого подразумевал автор, необходимо знать точное время составления писания. На сегодняшний день наука не располагает такими данными. Среди учёных период составления писания варьируется от XIII до XVIII вв. А ведь только после реформ шейха Ади езидская община подвергалась гонениям 72 раза. С уверенностью, строго опираясь на букву писания, можем констатировать, что сей список возглавляет Дарий I (Гистаспа), который в 521 году до н. э. учинил кровавую расправу над мидийскими магами.

¹⁸⁹ Зосима — византийский историк конца V века.

¹⁹⁰ Секст Аврелий Виктор (IV век) — римский историк, автор «О цезарях» («De caesaribus»). Извлечения о жизни и нравах римских императоров. Происхождение римского народа. О знаменитых людях. / Пер. с лат. В. С. Соколова. / ВДИ. 1963. № 4. 1964. № 1-2., гл. 47.

Как вы могли заметить, многие имена, даже в формате данного текста, приведены на разных языках: авестийском, аккадском, древнегреческом языках, на латыни, пехлеви, курманджи и по-разному произносятся. Отметим также, что транскрипция древних языков русскими буквами довольно сложна, связана с различным звучанием некоторых букв русского и, к примеру, авестийского языка. Ввиду повреждений, нанесённых временем, с учётом пропасти времён, отделяющих их от нас, неизбежно возникают какие-то пределы для ясного понимания первоизданного слова. Поэтому не стоит удивляться, если написание этих имён в других источниках будет несколько отличаться от приведённых здесь.

На основании проведённого исследования отмеченных глав езидского священного писания Масхафа Раш мы пришли к выводу, что это — хроники временных лет последователей религиозного учения зерванизма, которое, пережив историю трёх эпох курдского народа, дошло до нашего времени под названием езидизм.

Отметая необоснованные, явно тенденциозные и враждебные рецензии о езидизме образца: «...даже те элементы в езидизме, которые предположительно можно было бы идентифицировать как древнеиранские (что также не всегда однозначно), могли проникнуть туда опосредованно через любой из множества элементов, составлявших мозаику религиозного ландшафта Северной Месопотамии. Если в езидизме и обнаруживаются так называемые архаические культовые элементы, то они вполне могут быть также проявлениями универсальных религиозных клише, прослеживаемых в Передней Азии, в том числе и в иранском мире, а отнюдь не результатом непосредственной древнеиранской (зороастрийской) преемственности»¹⁹¹, проведём сравнительный анализ зерванизма и езидизма, не претендуя на полноту исследования вопроса.

Строго на основании сообщений античных авторов об истоках культа Зервана и сопоставления некоторых совпадений в отправлении культа мы полагаем, что имеет место высокая вероятность зерванистских влияний на формирование езидского культа, и вот почему:

1. Зерванизм пришёл из Мидии. Первое литературное

¹⁹¹ В. А. Аракелова, к. ф. н., востоковед. Журнал «Восток (Oriens)», 2007, № 1. <http://www.miacum.ru/forum/politics/kurdistan/1721>.

свидетельство о зерванизме — это свидетельство Евдема¹⁹², который говорит, что маги поклонялись богу, называемому Пространством или Временем, отцу близнецов Добра и Зла, или Света и Тьмы. Следовательно, в эпоху Евдема маги были зерванистами. Зерван упоминается в числе прочих богов и в текстах Авесты (Ясна, 72:10, Видевдат, 19:13). Луристанская пластина снимает все сомнения о том, что зерванизм существовал не только во время Дария, но, как минимум, за два столетия до него. М. Уэст и Б. ван дер Варден полагают, что зерванизм в VII в. до н. э. уже имел тот же вид, что и при Сасанидах. Маги, составляющие жреческое сословие, также пришли из Мидии, как сообщает нам Геродот.

Езидизм — этническая религия курдов, чьё происхождение замешано на мидийском субстрате.

2. П. Глоба пишет о магах: «Судя по всему, это было достаточно замкнутое сообщество людей, наследственность и родственные связи которых упирались в доахеменидские времена, во времена индийских родов, во многом уничтоженных, ограниченных во влиянии. Поэтому они сохраняли свою внутреннюю кастовость и, по-видимому, дожили до времён Сасанидов, пытаясь вернуть обратно своё влияние». Жорж Дюмезиль утверждал, как было отмечено выше, о наличии в первобытном индоевропейском обществе класса жрецов.

Езиды — кастово-теократическая община, где кастовые браки до сих пор строго эндогамны.

3. Зерванизм и езидизм — сакральные учения, и страницы святых писаний открываются не всякому и не всегда, так как драгоценные крупинцы сокровенной сути ускользают от поверхностного взгляда тех, кто не углублён в традицию.

4. Зерван — Абсолют, исток, дающий начало творения; но творец, который не произвёл творения. Он лишь основа, мысль, дающая импульс, подобный взрыву, из которого произошла Вселенная. Он — идея, от начала мира до его конца. Поэтому Зерван является одновременно руководителем всех временных циклов, осуществляет контроль над всем от начала и до конца мироздания и проявляется в виде времени. В него входит наша Вселенная, созданная Ахура-Маздой, и бесконечное количество других миров.

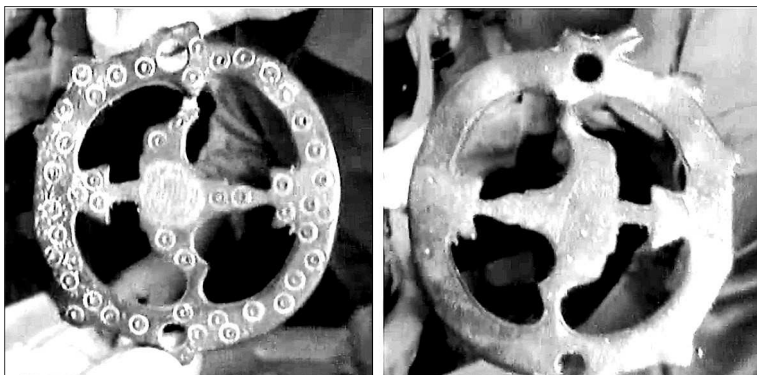
В езидизме бог — Ходе-творец — представлен как

¹⁹² Евдем из Родоса — греч. философ, ученик Аристотеля, жил в III в. до н. э.

всемогущее существо, наделённое сверхъестественной силой, однако он устранился от мирских дел и забот и является только сотворителем космоса (мироздания), но не его защитником и покровителем. Согласно езидскому вероучению, бог сотворил космос с помощью Тавусии Малака. Как творец, Тавусии Малак наделяется приверженцами религии столь большой силой и властью над мирскими делами и судьбами людей, что его возводят до уровня бога, иногда — как его помощника, а иногда — как близкого богу ангела¹⁹³. По мнению А. А. Семёнова, концепция бога у езидов в некоторой степени похожа на идею Платона об Абсолюте.

5. В обеих религиях тотемной птицей считается петух, чьё мясо не рекомендуется потреблять священнослужителям. В бейте «Cindîyo r'abe sibeye» петух представлен как авестийский символ принадлежности к религии — Суруш.

6. К культовым предметом обеих религий относится свастика («чарха» см. ил. 8) — сокровенный и многозначный древнеарийский символ; одно из его значений — направление эволюции. Существуют правая, левая и двойная свастика, которые соответствуют эволюции мира в целом (в едином потоке), эволюции личности (её самореализации и выделению из потока) и равновесию, гармонии этих эволюционных потоков (двойная свастика).

Ил. 9 Чарха фалак (Чарх — колесо, Фалак — небесные сферы).

7. Крайне предвзято отношение к письменности в

¹⁹³ Г. С. Асагрян, А. П. Поладян, Религия езидов (Основные божества; священные книги). — Ереван: 1989.

обоих учениях, поскольку считалось, что письменность придумал Злой дух, Ахриман. Вся сохранившаяся литература о зерванистах и езидах — это литература их противников, относящихся к ним с предубеждением. Поэтому мнение о них, по меньшей мере, может быть только односторонним — надо признать хотя бы это.

8. В 30-й главе Ясны Заратуштра говорит о двух изначальных духах-близнецах: Спента-Майнью (Святой Дух) и Ангро-Майнью (Злой Дух); но начало, исток, который породил того и другого — это Зерван.

Езиды верят в единого и единственного бога. Добро и Зло исходят от него.

Эти совпадения не случайны, как представляется на первый взгляд. Нами уже было отмечено, что история развития иранских языков условно делится на три периода. В процесс своего развития лексика претерпела значительные изменения, которые прослеживаются во всех слоях языковой структуры.

Идентифицируя эти два религиозных представления, находим, что, помимо основных исторических аналогий и мифологических циклов, существует огромное число существенных лингвистических соответствий, которые дают возможность провести параллель, например, преемственности езидских элементов, поскольку они являются следом общей индоевропейской культурной общности:

1. В пехлевийский период авестийский Зерван получает новое содержание: Как Бесконечность, он — Заман — непостижим, а как Конечное Время — он Бахт (Bakht) — Судьба, от которой нельзя отклониться; закон, который нельзя изменить. Эти две ипостаси Зервана присутствуют и в езидизме. Езиды говорят: «*Bext u Zeman bin destê Xwedêjya*» — Бахт и Заман во власти Ходы.

2. Авестийский Спента-Майнью последовательно воплощается в Ахура-Мазду при Ахеменидах, а позднее в Ормузда при Сасанидах. Соответственно, Ангро-Майнью — пехлевийский Ахриман.

3. Сасанидский период отмечен не только кодификацией Зороастрова учения, но и его реформами с целью унификации религии. Согласно пехлевийским мифам «О вооружении» и «Об одеяниях», Зерван, породив близнецов Ормузда и Ахримана, приведя в движение их творения, дарует обоим некое «орудие» для борьбы двух Духов друг с другом. Ормузду он вручает «форму» огня, который ложится в основу благого

творения и является защитным и очистительным началом, а Ахриману — «форму», «орудие» или «одеяние» тьмы.

4. Ормузд преисполнен света, благодати, чистоты и благородства. Он поддерживает созидание, рождение, правильные и приятные на вид создания, излучает из себя правду, истину, зовущуюся Арта. Парфяне отождествляли его с Михр-яздом — богом Солнца. С благословения Зерван-Акарана, — безграничного времени, Ормузд создал из своего собственного света главных богов-мироустроителей — Амеша-Спента¹⁹⁴. В езидизме им соответствуют «хавт мере диване»; так, в XXXII главе Масхафа Раш сказано: «Затем из своей сущности и света сотворил шесть божеств (богов). И сотворение их было подобно зажиганию одного светильника от другого». В гл. XXXIII Первый Бог сказал Второму: «Я создал Небо. Вознесись на Небо и сотвори что-нибудь». [Он] вознёсся и превратился в Солнце. И сказал [он] другому [Третьему], и [тот] вознёсся и стал Луной. Четвёртый сотворил Небосвод. Пятый создал Утренние Звёзды. Шестой сотворил Пространство (Атмосферу)».

Ахриман состоит из тьмы, зависти, смерти и нечистот, извергает ложь и беспорядок, называемые Друдж.

5. Когда Ормузд творит, Ахриман обязательно вносит в его творения определённые недостатки; и наоборот — когда Ахриман занимается творчеством, Ормузд придаёт его трудам некоторые положительные качества.

6. Начиная с правления Дария I, зороастрийское жречество ведёт планомерную борьбу с религией магов. При Шапура I, под началом первосвященника Кирдэра, борьба с иноверцами ужесточается, о чём свидетельствует его надпись в Сармешехе: «Страшный удар и вред были нанесены Ахриману и дэвам, а лжеучение Ахримана и дэвов исчезло из страны, и в него больше не верили. Стараниями Кирдэра и иудеи, и буддисты, и брахманы, и арамеи-христиане, а также говорящие по-гречески и манихеи подверглись гонениям».

Конечно же, дух зеравнизма не был истреблён, но магам и их последователям в таких условиях пришлось уйти в подполье и конспирироваться. Эта традиция сохраняется и сегодня. Езиды не посвящают иноверцев в свою веру и не

¹⁹⁴ Амеша-Спента считали также покровителями священных стихий и животных: Воху-Мана — покровитель скота, Аша-Вахишта — огня, Хшатра-Вайрья — металлов, Армайти — земли, Хаурватат — воды, Амеретат — растений.

совершают ритуалы прилюдно. В таких жёстких условиях учение приняло эзотерический характер, в связи с чем имена Зерван, Спента-Майнью и Ангро-Майнью заменяются на ипостаси — «форму», «одевание», «оружие»:

- Зерван = Творец = Ходе (xwe — сам, da — дал, сотворил)
- Спента-Майнью = Огонь, Всепроникающий Свет = Солнце = Тав (Tev)
- Ангро-Майнью = Тьма = Сии (Sîi)

7. Езидов следует относить к фаталистическому направлению зерванизма. Поскольку езиды считают, что Добро и Зло исходит от единого творца, то относятся к Тав (Спента-Майнью) и Сии (Ангро-Майнью) с равным почитанием, вследствие чего в учении произошла контаминация (слияние) образов Тав и Сии и создание нового, единого образа — Тавусии (Tev u Sîi). Но это отнюдь не поклонение силам Зла, ведь Добро и Зло по-разному проявляются во времени. Зло по самой своей природе несовершенено и лишено творческого начала, поэтому оно может проявляться только в форме Карана, только в конечном времени, только в чётких, жёстко заданных временных циклах и в строго определённых пространственных координатах. Единственное, в чём Зло не ограничено, это в способности приспособливаться, мимикрировать и маскироваться.

8. Вследствие осквернения нашего мира с появления в нём Зла, он был замкнут в кольцо, и мы должны вращаться в колесе Фалак (Шаншар, Сансар) до полного очищения, и именно поэтому мы должны вырваться из объятий, из петли Сии (Ангро-Майнью), чтобы выйти во время Зерван-Акарана — время, в котором Зла нет и быть не может. Сохраняя традиции предков и сегодня, представители езидского духовенства на священном поясе кушти носят кадим¹⁹⁵ — колесо, символ перевоплощений, реинкарнаций живых существ. Жизнь человека на земле — это подготовка, краткая остановка на пути к Ахирата — вечности у Творца.

9. В монотеистической религиозной системе действующие в мире духи не живут сами по себе и для себя, они ответственны перед богом как его «служебные духи», от него и для него получают своё бытие, достоинство, место в мире, обязаны ему воинской верностью и воинской дисциплиной. Провозглашённая монотеизмом пропасть между

¹⁹⁵ Кадим — вечность, предыдущее в существовании, бог.

внеприродным, трансцендентным богом и его миром, между «творцом» и «творением» потребовала для раскрытия миру сокровенной «божьей воли и славы» ангелов-малаков как «вестников» бога. Вот поэтому в езидизме Тавусии всегда сопровождается эпитетом Малак — Тавусии Малак, архангел Света и Тьмы, преданный служитель Бога.

И теперь, когда, надеюсь, доказано, что езиды — хранители древнеарийского религиозного учения о едином Боге-Абсолюте, последователи первой монотеистической религии мира, не пора ли снять с общины позорящее их достоинство, ничем не обоснованное обвинение в поклонении Злу?

Глава 8. Арабский халифат
§1. Заветы пророка Мухаммеда

Возникновению государственности у арабов в VII в. способствовала религиозная окраска этого процесса, которая предзнаменовала становление новой мировой религии — ислама.

Политическое движение за объединение племён под лозунгом отказа от язычества, многобожия, объективно отражавшее тенденции зарождения нового строя и нового Бога, происходившие под сильным влиянием иудаизма и христианства, свяваны, прежде всего, с именем Мухаммеда.

Мухаммед (около 570-632 гг.), разбогатевший вследствие удачного брака пастух, сирота из Мекки, на которого снизошли откровения, записанные затем в Коране, провозгласил необходимость установления культа Единого Бога — Аллаха — и нового общественного порядка, исключавшего племенную разнь.

Призывы раннего ислама к социальной справедливости, ограничению ростовщичества, установлению милостыни беднякам, освобождению рабов, честности в торговле вызвали недовольство племенной купеческой знати, что вынудило Мухаммеда бежать с группой ближайших сподвижников в 622 году из Мекки в Ясриб (позднее название — Медина, Мадинат ан-Наби — «город Пророка»). Здесь ему удалось заручиться поддержкой различных социальных групп, включая кочевников-бедуинов¹⁹⁶.

¹⁹⁶ Первое окружение Пророка составлялось из сахабов (изгнанников, бежавших вместе с Пророком из Мекки) и ансаров (помощников из числа мединцев), консолидировавшихся в привилегированную группу, получившую исключительное право на власть.

В Медине была возведена первая мечеть, определён порядок мусульманского богослужения. Мухаммед утверждал, что исламское учение не противоречит двум уже ранее распространённым монотеистическим религиям — иудаизму и христианству, но только подтверждает, уточняет их. Однако уже в то время стало ясно, что ислам содержит и нечто новое. Достаточно отчётливо проявилась его жёсткость, а порой и фанатичная нетерпимость в некоторых вопросах, особенно в вопросах власти и права на власть. Главой арабов должен был стать Пророк — «Посланник Аллаха на земле». Согласно доктрине ислама, власть религиозная неотделима от светской и является основой последней, в связи с чем ислам требовал одинаково безусловного повиновения Богу, Пророку и «тем, кто имеет власть».

В течение десяти лет, в 20-30-х гг. VII века, была завершена организационная перестройка мусульманской общины в Медине в государственное образование. Сам Мухаммед был в нём духовным, военным предводителем и судьёй. С помощью новой религии и военных отрядов общины началась борьба с противниками новой социально-политической структуры.

После завоевания Мекки Мухаммед не принял царского титула Малик в подражание царям Йемена, Гассанидам в Иордании, Лахмидам к западу от реки Евфрат или Киндитам в Неджде. Жизнь его оставалась простой.

В марте 632 года Мухаммед совершил хадж в Мекку в сопровождении четырнадцати тысяч паломников. В своей проповеди он подчеркнул, что пророческая миссия, возложенная на него Аллахом, закончена. Напомнил собравшимся: «...жизнь и собственность мусульман неприкосновенны, ростовщичество запрещается, доисламские счёты кровной мести отменяются, все мусульмане — братья друг другу и должны заботиться о взаимном благе». Постановил: «В году должно быть только 12 месяцев по 29 и 30 дней, вставные дни — грех. В исламе два главных праздника — 1 шавваля и 10 зульхиджа. Они являются днями Отдыха. В святых местах недопустимо поклонение идолам». Мухаммед сказал: «Я оставляю вам две вещи, пока вы будете придерживаться их, вы никогда не собьётесь с пути, это книга Аллаха и моя Сунна¹⁹⁷».

¹⁹⁷ Сунна, суннат — слова, деяния, обычаи, традиции, предание и предписания Мухаммеда.

Утверждая, что Мухаммед был последним Пророком, ислам социологически отразил осознание людьми того факта, что эпоха возникновения новых теократических систем подошла к концу, божественное откровение передавалось разным народам через пророков-посланников. Свитки (сукуф) Священного Писания (аль-китаб) получили от бога Моисей, Давид, Иисус и Мухаммед. Моисей получил Тору (Гаурат), Давид — Псалмы (Забур), Иисус — Евангелие (Инджил). Кроме того, десять свитков Писания было дано Адаму, пятьдесят — Сифу, тридцать — Идрису и десять — Аврааму, так что всех книг Писания сто четыре. От Корана все эти книги отличаются только по форме изложения, структуре и языку, но их содержание идентично Корану.

Со смертью Мухаммеда, «Печати пророков» (Хатим аль-анбия), завершился пророческий цикл (даират ан-нубувва), но Бог не оставил свой народ на божественном пути без наставника. Для большинства поводырём служил данный в откровении Закон (шар'), единый для всех мусульман, а улемы были наследниками пророков в качестве хранителей и толкователей Закона.

За религиозной реформой Мухаммеда последовали реформы социального и юридического характера. Именно поэтому мусульманская традиция является фундаментом для гражданского права, определяет взаимоотношения между супругами, родителями и детьми, господами и рабами, мусульманами и немусульманами. Ростовщичество подверглось запрету, были установлены законы о минимальном пропитании. Положение женщин существенно улучшается: отныне они имеют право на половину наследства, полученного мужчиной. В силу установлений Корана мусульманину разрешается иметь несколько жён одновременно (не более четырёх), если он в состоянии обеспечить им достойное существование, но рекомендуется брать лишь одну.

§2. Золотой век Халифата

Следующие тридцать лет, 632-661 гг., охватывают период правления первых четырёх халифов, называемых «хулафа ар-рашидун» (праведные халифы).

Праведные халифы являлись ближайшими сподвижниками Мухаммеда и, согласно ортодоксальной исламской традиции, их правление полностью соответствовало наследию Мухаммеда, поскольку они были последовательными проповедниками всех доктрин ислама. Такого идеального соответствия земной власти божественному порядку не было отмечено в более поздней истории ислама.

Это время обширных арабских завоеваний, когда военные успехи, являющиеся результатом объявленной Мухаммедом священной войны (газават¹⁹⁸), достигли особенно заметных результатов. Ислам узаконил священную войну против кафиров¹⁹⁹ (неверных) — джихад²⁰⁰.

«Неверными» признавались отступники (букв. «неблагодарные») и язычники. В это время как война, так и мир зависели от божественных предписаний, то есть согласовывались с Кораном и Сунной. Начиная войну с «неверными», халиф или наместник халифа должен был сначала предложить им принять ислам; такое предложение делалось лишь однажды и никогда больше не повторялось.

После объявления войны «неверным» предоставлялись три возможности:

- принять ислам (и многие соглашались, так как ислам утверждает: мусульманин не может быть рабом, и все его дети рождаются свободными и равноправными, независимо от статуса их матерей — законных жён мусульманина или его наложниц);
- не принимать ислам, но перейти в подданство мусульманского государства, то есть принять статус зиммиев²⁰¹;
- или воевать до победного конца.

Во время джихада в «области войны» запрещалось убивать стариков, женщин, детей и монахов-отшельников. Мужчин, захваченных с оружием в руках, следовало истреблять либо брать в плен. Женщин и детей можно было брать в плен и требовать за них выкуп: они — часть военной добычи. Военной добычей считалось всякое захваченное во время джихада движимое имущество, но не земля, которая переходила во владение мусульманской общины — уммы.

Отношения с мирными жителями закреплялись в

¹⁹⁸ Газават (арабск. *yaḏāwa(t)*) — предписанная Кораном «священная война», которую должны вести мусульмане против народов других верований с целью распространения религии ислама.

¹⁹⁹ Кафир (арабск. *кафара* — «быть неверующим») — неверный, безбожник, еретик, эпитет зороастрийцев (ср. езидск. — *к'офр*); то же, что и гиур.

²⁰⁰ Джихад — усердие, рвение в деле распространения ислама и обеспечение его торжества.

²⁰¹ Аз-Зиммий — многобожник, который заключил с мусульманами договор о ненападении, живущий под исламским правлением и платящий подушный налог «джизья».

договорах, гарантировавших безопасность подданных мусульманского государства²⁰².

С точки зрения ислама, весь мир разделяется на «область ислама» (дар уль-Ислам), иначе «область веры» (дар ад-дин), и «область войны» (дар уль-харб). Дар уль-Ислам — это всякая страна, находящаяся под властью мусульман и управляемая по законам шариата.

Первоначально дар уль-Ислам совпадал с границами Халифата, а позже так стали именовать все мусульманские государства. Дар уль-харб — это всё страны, населённые немусульманами или хотя бы и мусульманами, но находящимися под властью немусульман. Некоторые школы законоведов признают ещё третью категорию земель — «область мира» (дар ас-сульх) — немусульманские страны, управляемые немусульманскими правителями, данниками Халифата. Со странами, находящимися в «области войны», мусульмане могут заключать перемирие сроком на десять лет, которое разрешено продлевать путём возобновления договора.

Арабы не считали себя завоевателями-захватчиками и свои победы воспринимали как естественное торжество истинной веры. Это ясно видно на примере стран, жители которых, согласно Корану, считались «людьми Писания» или приравнялись к таковым: иудеи, христиане, сабии²⁰³ и зороастрийцы.

Положение иудеев и христиан было чётко определено, ибо их принадлежность к «людям Писания» сомнений не вызывала. Евреи в исламских владениях жили более свободно и благополучно, чем в христианских странах.

²⁰² Вот, например, такой мирный договор 18 года хиджры: «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного! Это — грамота, данная Сувайдом ибн Мукарраном Рузбан Сулу, сыну Рузбана, и жителям Дихистана, и прочим жителям Джурджана. Вам даётся покровительство, а на нас лежит ваша защита при том условии, что на вас возлагается ежегодная уплата подати по мере вашей возможности, с каждого, достигшего зрелости. Если мы призовём кого-либо из вас для военной подмоги, то его подать — в его службе по подмоге взамен лежащей на нём джизы. Им даруется неприкосновенность их самих, их имущества, их веры и их законов. Ничто из этого не будет изменено. Это даруется, пока они уплачивают подать, указывают дорогу путникам, проявляют дружбу и оказывают приют мусульманам. И да не будет с их стороны ненависти и измены. Тем, кто находится среди них временно, даруется то же, что и им, а тот, кто вышел, находится под защитой, пока не достигнет безопасного места. И при условии, что если кто-либо будет поносить мусульманина, будет взыскано с него строго, а если кто-нибудь нападёт на мусульманина — дозволено пролить крови обидчика. Засвидетельствовали: Савад ибн Кутба, Хинд ибн Амр, Симак ибн Махрама и Утайба ибн ан-Наххас. Написано в 18 году хиджры».

²⁰³ Согласно Корану, сабии являлись иудейско-христианской сектой и пользовалась покровительством мусульман.

Таким же образом восточные христиане — несториане²⁰⁴, яковиты²⁰⁵ и другие христианские течения в исламских владениях жили более спокойно, чем в Римской Империи. Однако

²⁰⁴ Несторианство — самое малочисленное из пяти основных направлений христианства. Оно зародилось в начале V века. Основателем этого направления был монах Несторий, занимавший в 428–431 гг. престол константинопольского патриарха. В отличие от представителей других ветвей христианства, несториане придерживаются учения о том, что Иисус Христос не был сыном божьим, а являлся человеком, в которого вселился Бог, и поэтому божественное и человеческое естества Иисуса Христа отделены друг от друга. В связи с этим Дева Мария считается у них не Богородицей, а Христородицей и не пользуется особым почитанием. На III Вселенском (Эфесском) соборе (431 г.) несторианство было осуждено как ересь. У несториан приняты семь таинств, но только пять из них идентичны совершающимся у православных, католиков и монофизитов. Это крещение, священство, причащение, миропомазание и покаяние (исповедь). Кроме того, у них совершается таинство святой закваски, а также считается таинством крестное знамение. Общие с другими конфессиями таинства тоже имеют некоторые свои особенности. Так, святое причастие они получают под двумя видами отдельно. Священник даёт просфору, а диакон — чашу с вином. Причащения вне литургии у них не бывает. Покаяние у несториан практически вышло из употребления, за исключением случаев примирения вероотступника. Впрочем, и миропомазание у них тоже постепенно вышло из практики. Характерное только для несториан таинство святой закваски связано с их верой в то, что кусочек хлеба, розданного на Тайной Вечере Иисусом Христом, был привезён апостолом Фаддеем (Иудой) в Двуречье, и впоследствии какая-то частица этого хлеба постоянно использовалась при приготовлении элементов причастия. Таким образом подчёркивается преемственность святых даров. В несторианских церквях совершаются три литургии: св. апостолов Фаддея (Аддаи) и Марка (Марии), Нестория и Феодора Переводчика. Языком богослужения служит старый сирийский (в его несторианской форме). В несторианских храмах нет икон и других изображений. Вместо распятия — обычный крест. У несториан принят Юлианский календарь. Несторианская церковь официально называется Ассирийской церковью Востока. Она возглавляется патриархом-католикосом, который гораздо сильнее противопоставлен епископам, чем у православных. Патриарх всегда избирается из одной «семьи патриархов» (племянник наследует своему дяде). Епископы также избираются из особых «семей епископов». Патриарх и епископы должны соблюдать celibat. Кроме того, епископам запрещено есть мясо, причём не только после избрания, но и до него. Более того, и мать будущего епископа во время беременности не должна есть мясо. Священникам же разрешено жениться; кстати, они могут вступать в брак и после рукоположения, равно как и заключать повторный брак в случае смерти жены.

²⁰⁵ Одной из древних монофизитских церквей является Сирийская православная (яковитская) церковь, основанная в 543 г., когда монах Яков Барадай был рукоположен в епископы. По его имени сторонников церкви называют яковитами (якобитами). Яковитская церковь имеет свои особенности культа: крещение в ней совершается обливанием, для причащения используется заквашенный хлеб с добавлением масла и соли, тайная исповедь священнику не практикуется. У яковитов принято одноперстное крестное знамение. В богослужениях используется древняя литургия св. Якова, совершаемая либо на старосирийском, либо на арабском языке.

следует отметить: хотя по отношению к иудеям и христианам мусульманское право допускало веротерпимость, но к управлению мусульманским государством и к военной службе они не допускались. Им предписывали носить одежду, имеющую отличительные знаки (зуннар²⁰⁶).

Сабии занимали промежуточное положение между верующими и язычниками и также приравнивались к «людям Писания», так как их верования были связаны с именем Яхья ибн Закария (Иоанна Крестителя) и они действительно имели своё религиозное Писание.

Что касается зороастрийцев, то относительно них существовали определённые сомнения. Однако, согласно хадисам, и к ним относились как к «людям Писания». В пределах исламских владений они выплачивали джизью²⁰⁷, которая была в несколько раз меньше подушных налогов, ранее выплачиваемых сасанидским правителям, и жили абсолютно свободно.

Ислам потеснил в Иране государственную религию зороастризм. Язычник или иноверец — иудей, христианин, зороастриец — при переходе в ислам считался арабом, а так как у арабов была племенная организация, то будущий мусульманин должен был сначала найти себе племя, согласно его «усыновить». На первых порах, пока такой примкнувший к племени (мавали) ещё не был связан с ним узлами кровного родства, он не мог претендовать на равные со всеми права. В дальнейшем права мавали ничем не отличались от прав мусульман-арабов.

За короткий исторический период сформировалась могущественная империя — Арабский халифат, феодально-теократическое государство, где высшая власть халифа представляла собой неразрывное триединство власти духовной (имамат), светской (эмират) и судебной на основании Корана и преданий о Мухаммеде.

²⁰⁶ Зуннар — пояс определённого цвета, который были обязаны носить христиане, поданные мусульманских государей; зуннарами назывались также войлочные пояса, которые носили христианские духовные лица для умерщвления плоти.

²⁰⁷ Джизья — подать, взимаемая с немусульман в пользу мусульманского государства за обеспечение их защиты и неприкосновенности их имущества. Эту подать начали взимать после переселения Пророка Мухаммеда в Медину, о чём говорится в Коране. Она выплачивается один или два раза в год. Если немусульманин принимает ислам, то освобождается от её выплаты. Существовали несколько разновидностей джизьи: предписанная джизья налагалась на население области, жители которой заключили мирный договор с мусульманами; подушная джизья выплачивалась населением областей, завоёванных мусульманами.

Глава исламского государства — халиф — являлся гарантом веры, справедливого суда и защиты населения страны от внешнего и внутреннего врага. Он назначал верховных судей, руководил «войной на пути Аллаха», контролировал правильность налоговых сборов и расходования средств из казны, управляя специально созданным для этого административным аппаратом.

С этого момента и берёт своё начало мусульманская историография как особая отрасль знаний в системе средневековой арабской культуры.

Первый халиф Абу Бакр родился в 573 году в Мекке. Он был богатым купцом, пользовался авторитетом справедливого судьи, и поэтому к нему часто обращались за советом. Абу Бакр собирал и записывал откровения Мухаммеда. Человек мягкого нрава он, тем не менее, обладал твёрдыми нравственными принципами. Когда Мухаммед умер, первыми словами Абу Бакра, вышедшего к собравшимся в мечети, были: «Кто желает поклониться Мухаммеду, да знает, что Мухаммед мёртв. Поклоняйтесь Аллаху: Аллах жив и не умрёт никогда!» В историю мусульманства первый халиф вошёл как Абу Бакр ас-Сиддик Акбар — «Великий Правдивец», покоритель Сирии. Абу Бакр умер в 634 году в Медине и был похоронен рядом с Мухаммедом.

Умар I ибн аль-Хаттаб (ок 591 или 581 — 644 гг.) — второй халиф с 634 г., правил более десяти лет. Развил и укрепил систему власти, основы которой были заложены Мухаммедом и поддержаны Абу Бакром. Управление осуществлялось из Медины, являвшейся духовным и административным центром. Ему удалось подчинить своей власти все племена Аравийского полуострова, одержать значительные победы над византийцами и Сасанидами, завоевать много территорий в Африке и Азии. Уже будучи халифом, он принял титул эмира (военачальника) правоверных. Подчинил своему ведению суд. Убит в 644 году рабом-персом.

В период правления халифа Умара была принята единая для всех мусульман точка отсчёта исторического времени от хиджры Мухаммеда.

При халифе Умаре окончательно сложилась государственная система сбора налогов и контроль над расходованием средств, для чего был произведён обмер земель Халифата.

Стали чётко различаться территории, полученные

мусульманами мирным путём — сулхан, и завоёванные силой оружия — анватан. Жители первых сохраняли своё имущество и вносили коллективную подать, которая не могла быть произвольно увеличена. Население вторых теряло права на собственность, но оставалось на своих землях в обмен на уплату налога, назначенного правителем. Крестьян на завоёванных землях не рассматривали как военную добычу. В плен брали тех, кто сопротивлялся с оружием в руках или тех, кто присоединялся к армии врага. Земля поступала в собственность уммы, а крестьяне оставались на ней наследственными арендаторами. Рабской зависимости не было — крестьяне являлись собственниками своего имущества и урожая.

Налог «мал Аллах» — пятая часть военного трофея, предназначался в пользу халифа. Далее следовал налог садакат, или закят; он взимался в размере 2,5% (1/40 часть) от стоимости неиспользуемого имущества, в том числе дохода налогоплательщика в случае, если он превосходил нисаб — уровень зажиточности. Как было отмечено выше, иноверцы дополнительно платили налог джизью.

Усман ибн Аффран из рода Омейядов — третий праведный халиф с 644 по 656 г., зять и один из ранних последователей Мухаммеда. После смерти своей жены взял в жёны её сестру, за что получил прозвище «дважды зять посланника Аллаха».

Своё назначение на должность халифа Усман расценивал как волю Всевышнего, избравшего род Омейи управлять Халифатом. Поэтому Усман не видел ничего плохого в назначениях родственников на все ключевые посты в государстве, независимо от их деловых и нравственных качеств. Мусульмане, по его мысли, должны беспрекословно подчиняться, если они по-настоящему преданы воле Аллаха. Эту идею Усман сумел внушить своим родичам — отсюда и непоколебимая уверенность Муавии в том, что именно он, старший в роде Омейядов, должен стать халифом после Усмана. Так проявлялось ещё неизжитое языческое подсознание, которое «помнило», что сеиды²⁰⁸ должны происходить из одного рода. Усман значительно расширил территорию Халифата. По его поручению составлена официальная редакция Корана. Покровительствовал

²⁰⁸ Сеид (арабск.) — господин; почётный титул мусульман, ведущих своё происхождение от Мухаммеда (у шиитов — потомки Фатимы и Али). Потомки со стороны Хусайна.

мекканской омейядской знати. Убит в 656 г. в Медине в своём доме во время начавшегося против него восстания.

Али ибн Абу Талиб — четвёртый праведный халиф (ок. 600-661 гг.), двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда, провозглашённый халифом после гибели Усмана в 656 г. В 661 г. Али, выходявший из мечети г. Куфы после пятничной молитвы, был ранен отравленным мечом от рук хариджита. Через три дня Али умер. Перед смертью он завещал: тело привязать к верблюду, выпустить его в пустыню и там, где верблюд опустится на колени, похоронить его. Пройдя 20 км. верблюд остановился. Али похоронили, насыпали над могилой большой холм, где позже возник город Эн-Наджаф, в переводе означающий «бугор, холм» — центр шиитов всего мира. Шииты объявили Али первым имамом, а исмаилиты из Сирии и адепты али-илахи почитают его как божество.

Так, через 30 лет после смерти Пророка, умма оказалась разделённой на три части:

- большинство правоверных мусульман — сунниты, то есть приверженцы Сунны («обычая», «традиции»), подчиняющиеся правящему халифу;

- затем шииты, верные потомкам первого «истинного» халифа, Али;

- хариджиты (раскольники), считавшие, что только «община» обладает правом избрать своего главу, а в случае, если он повинен в тяжких грехах, низложить его, —

и в таком состоянии мусульманская община остаётся и по сегодняшний день.

После гибели Али его сторонники присягнули на верность старшему сыну Хасану. Но Хасан ибн Али понимал, что расклад сил в государстве складывается в пользу наместника Сирии Муавии ибн Абу Суфьяна (из династии Омейядов), который объявил себя мстителем за халифа Усмана. Хасан вступил с Муавией в переговоры о передаче власти и, когда Муавия приехал в Куфу, 25 раби авваля 41 г. х. / 661 г. за денежное вознаграждение отказался от своих прав и передал все свои полномочия новому халифу, а сам вместе со своим братом аль-Хусайном уехал в Медину.

Этим событием завершился период правления Праведных халифов.

*

Народы завоёванных стран в основном не оказывали сопротивление исламу — они не чувствовали угрозы своему существованию и благополучию, а выгоды такого решения были очевидны. Если же они отказывались платить налог или нападали на мусульман с оружием в руках, то с ними вели войну, как с прочими «неверными», язычниками.

Военные походы арабов в середине VII-VIII веках завершились покорением стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Западной Европы. По всемирно-историческому значению их последствия сопоставимы с походами Александра Македонского и великим переселением народов в Европе.

Первые халифы владели миллионами квадратных миль земли, неисчислимыми богатствами и могли оказывать политическое давление на весь средневековый мир. В их руках оказались центры, занимавшиеся изучением наследия древних, и частично — традиционные мистические школы. В Африке к этим школам относились общества Египта, включая и Александрию; западнее был Карфаген, где святой Августин изучал и проповедовал эзотерические дохристианские учения. Здесь же можно отметить Палестину и Сирию, колыбель тайных традиций; Центральную Азию, где наиболее прочно закрепились буддисты; северо-западную Индию с древними традициями мистицизма и эмпирической религии — и всё это находилось в пределах мусульманской империи.

В эти центры предпринимали путешествия арабские мистики, издавна именовавшиеся «Близкими» (мукаррибун), которые верили в фактическое единство внутренних учений всех религий. Подобно Иоанну Крестителю, они носили одежды из верблюжьей шерсти и могли быть известны как суфии²⁰⁹

²⁰⁹ Суфизм, также тасаввуф (арабск.) — мистико-аскетическое течение в исламе, возникшее в рамках суннизма в VIII-IX веках и окончательно сформировавшееся в X-XII веках в самостоятельное религиозно-философское учение. Не представляет собой единого целого, поскольку существует в виде отдельных братств (тарикатов).

Отличительные особенности:

- проповедь бедности — факр;
- утверждение призрачности (анп-пабах) окружающего мира;
- отказ от мирского, отшельничество — зухд;
- экстатические обряды (самаа) — танцы дервишей (кружение с бесчисленным поминанием имени Аллаха — зикр);
- безмолвная молитва — таффакур;
- полагание на волю Аллаха — таввакуль;
- аллегорическое толкование Корана — тавиль.

Подразумевает полное отречение от индивидуальной воли, учение о мистической

(«Люди Шерсти», то есть облачённые в шерстяное одеяние), хотя и не только по этой причине. В результате контактов все эти древние центры стали оплотами суфийского учения. Была установлена связь между учениями и практикой христиан, зороастрийцев, иудеев, индуистов, буддистов и т. д. Отсутствие нетерпимости и признание теории о том, что цивилизация развивается и даже является органичной, стало самым большим вкладом ислама в распространение суфизма.

В отличие от предшествующих религий, ислам утверждал, что истина может открыться любому человеку, достигшему определённого уровня в своём развитии, и ислам является вовсе не новой религией, а не более и не менее, чем последним звеном в цепи великих религий, предназначенных для мира. Отсюда и столько противоречивых версий о происхождении суфизма²¹⁰, ошибочность которых прослеживается ввиду одностороннего подхода, антиисторизма, клерикализма, недостаточных знаний социально-политической и религиозной ситуации, в которой возник и сформировался суфизм.

*

В истории средневековой империи, получившей название Арабский халифат, обычно выделяют два периода:

- дамаский, или период правления династии Омейядов (661-750 гг.),
- багдадский, или период правления династии Аббасидов (750-1258 гг.), —

которые соответствуют и основным этапам развития арабского средневекового общества и государства.

любви с использованием классической персидской поэзии, сохраняя квинтэтизм и набожность. Для эволюции суфизма важны немусульманские тенденции.

²¹⁰ Концепции европейских востоковедов: «иранская» (арийская реакция на семитский гений — Э. Палмер и др.), «неоплатоновская» (труды поздних представителей неоплатонизма как основной источник суфийских воззрений — Р. Никольсон, Е. Э. Бертельс), «христианская» (христианское вероучение и монашество — основа теории и практики раннего суфизма — А. Мерке, М. Аспин Паласнос, А. Венсинк, М. Смит, отчасти — Р. Никольсон), «индийская» (решающее влияние буддизма и индуизма — А. фон Кремер, Р. Дози, М. Хортен, Р. Зэнер). Другие версии: тюркский элемент — «важнейшая составная часть» раннего суфийского учения и обрядности, «кораническая» («мусульманская») теория Л. Массиньона, Т. Буркхардта и др.

§3. Правление династии Омейядов

Пришедший к власти Муавия основал династию Омейядов, которые оставались у власти почти 100 лет.

В молодости Муавия некоторое время был писцом у Мухаммеда. Халиф Абу Бакр направил братьев Язида и Муавию командующими войсками в Сирию. После смерти брата Муавия стал главнокомандующим сирийской армии. В 636 году халиф Умар назначил его наместником Сирии, под властью которого находились Палестина и Иордания. Муавия совершил много походов в Хорасан и за Амударью.

Утвердившись халифом, Муавия укрепил свои позиции внутри Халифата и перенёс столицу из Медины в Дамаск, после чего перешёл в наступление на внешних врагов, которые готовились нанести удар по Халифату.

В ходе кровопролитных войн мусульманам удалось значительно расширить свои владения: арабы завоевали Северную Африку, большую часть Пиренейского полуострова, Среднюю Азию, распространяя ислам на завоёванных территориях.

За время правления Муавии повысилось благосостояние народа, но вместе с тем большое недовольство вызвала передача им власти своему сыну Язиду, что означало отход от традиции раннего периода ислама и переход Халифата в качественно новый статус — государство стало монархическим, с наследственной формой правления.

Нововведение вызвало следующие споры между теми, кто называл себя суннитами²¹¹ и шиитами²¹². Последние считали, что выборный халиф, —

²¹¹ Сунниты полагают, что халифом может стать любой мусульманин, член мусульманской общины («иджма»), независимо от расового, национального, социального и любого иного не связанного с вероисповеданием положения. Лицо также обязано быть компетентно в вопросах, связанных с государственным управлением. Для избрания халифа хватает проведённого внутри общины простого, открытого голосования (т. е. вносится ряд предложений о достойных кандидатурах, доказавших в обществе свои необходимые навыки в деле управления, права и т. п., и избирается халиф большинством голосов).

²¹² Шиитская концепция верховной власти отличается от суннитской. В её основе лежит доктрина имамата. Шииты полностью отрицают возможность решения вопроса о верховной власти в Халифате со стороны народа или собранием доверенных лиц общины. Верховная власть в государстве, по их мнению, должна быть определена на основании божественного веления, выраженного в воле Мухаммеда. В шиитском богословии верховная власть — это исключительная компетенция Али ибн Абу Талиба и его потомков. Имамат — исключительно духовное понятие, которое опирается только на божественную установку и назначение Пророка.

если он не является родственником Пророка, не легитимен. Лишь Али, двоюродный брат и зять Пророка, отец его внуков Хасана и Хусайна, принимается шиитами без оговорок в качестве халифа.

В правление Абд аль-Малика в 697 году были введены арабские деньги фазмен ходивших до сих пор золотых динаров и серебряных дирхемов византийского образца. На новых монетах уже не было изображения правителя, вместо этого на них были выбиты изречения из Корана, обозначение достоинства, год выпуска, имя халифа или наместника, имеющего право чеканить монету.

Ещё одна реформа касалась государственного делопроизводства — во всём Халифате оно было переведено на арабский язык. Можно сказать, что с этого момента началась эпоха арабского письменного литературного языка.

Территория Халифата была разделена на провинции, управляемые, как правило, военными наместниками — эмирами, которые были ответственны только перед халифом. Эмиры обычно назначались халифом из числа своих приближённых. Однако были и эмиры, назначенные из представителей местной знати, из бывших правителей завоёванных территорий. В ведении эмиров находились вооружённые силы, местный административно-финансовый и полицейский аппарат. Эмиры опирались на помощников — наивов.

В Омейядском халифате, имевшем соприкосновение с римским культурным наследием и произведениями греческих авторов, образовалась прослойка людей, которые стали интересоваться вопросами богословия и законоведения самостоятельно и вне связи с правящим классом и его аппаратом. Правоведы столь широкого профиля могли быть судьями на службе у отдельных правителей, но могли быть и весьма критически настроенными служителями религии, считая и доказывая, что правители отходят от требований «богооткровенного права».

Династия Омейядов правила Халифатом до 750 г., свергнута Аббасидами.

§4. Правление династии Аббасидов

Усилия по возвращению дому Мухаммеда права на высшую власть закончились тем, что Абу Муслим, главный проповедник Аббасидов, развернул неподалёку от Мерва, в городке Сефизендж, чёрное знамя Аббасидов в противоположность белому — Омейядов. Из Сефизенджа мощная волна восстав-

ших двинулась на Дамаск и овладела столицей Омейядов 5 мая 750 года. Марван II бежал в Египет и собрал новую армию из числа своих сторонников, но, вновь разбитый при Бусире, был выдан повстанцам и казнён 18 августа того же года. Все Омейяды, не успевшие скрыться, также были казнены.

Халифом был провозглашён Абуль-Аббас ас-Саффах (арабск. саффах — «кровопийца»), один из членов семьи Аббаса, — дяди пророка Мухаммеда, который продолжил заложенную Муавией традицию наследственного правления.

Эпоху правления Аббасидов можно условно разбить на четыре периода, поскольку период их могущества впоследствии сменился периодом упадка, а позднее они сохраняли лишь номинальный духовный авторитет, оставив реальную политическую власть Буидам и Сельджукидам.

Второго халифа династии, Абу Джафара аль-Мансура (754-775 гг.), по праву называют подлинным основателем могущественного Аббасидского государства. Он проявил себя искусным политиком и талантливым администратором. Среди многих успешно завершённых им государственных дел было основание новой столицы Халифата. На берегах Тигра в 762 году был основан Багдад («Город Спасения») — величественный, круглый в плане город диаметром в два с половиной километра с дворцом и мечетью в расположенном в центре саду.

На первых порах Аббасидам удавалось стабилизировать политическую ситуацию в государстве, которая отмечена при аль-Махди (775-785 гг.), Харун ар-Рашиде (786-809 гг.) и аль-Мамуне (813-833 гг.). В эпоху Харун ар-Рашида арабы создали научно-переводческий центр, получивший название «Дома мудрости», где работали днём и ночью тысячи учёных и переводчиков. В мусульманском мире даже наблюдался экономический, культурный и научный прогресс, уровень жизни населения повысился, но со временем начали появляться признаки слабости центральной власти, обусловившие стремительный распад Халифата.

Арабы перестали вести полномасштабные войны с внешними противниками и захватывать новые территории. Это были редкие исключения, но никаких серьёзных последствий войны уже не имели.

VIII-IX века ознаменованы периодом серьёзных потрясений и политических сдвигов в Халифате. Вспомним восстание Насра ибн Шибса аль-Укайли в Харране (815-826 гг.)

и неповиновение Абдуррахмана ибн Ахмада ибн Абдуллы ибн Мухаммеда 823 года в Йемене. Поднялась мощная волна крестьянских восстаний, захлестнувшая всю страну. Это народные движения под руководством Муканны в Средней Азии (70-80 гг. VIII в.), Бабека в Азербайджане и Западном Иране (ок. 816-837). Арабские авторы Ибн аль-Факих, аль-Масуди, ад-Динавари отмечают, что миру Джафару ибн Фахарджасу, правителю езидского княжества Дасин (столица Дахок), в 839 году удалось отбить войска Аббасидского халифа Мутасима во главе с Абдуллой ибн Саид Анасом, предпринявшим поход с целью подавления непокорного предводителя «неверных».

Трагическая участь не обошла и государство зинджей — чёрных рабов (о. Занзибар в Хузистане и Южная Месопотамия), — разгромленное Аббасидами, но поддержанное крестьянами и бедуинами (IX в.)

В итоге все мятежи захлебнулась в результате беспощадных подавлений.

Обострение социальных отношений в Халифате, усиление поляризации между феодалной частью власть имущих и крестьянско-городской беднотой вызывало недовольство рядовых мусульман и дискредитировало ислам в их глазах.

Если первые опирались на идеологические основы ортодоксального Ислама, освящавшие их господство, то обездоленные массы, апеллируя к тому же Корану и Сунне, искали такие пути «правильной веры», которые бы облегчали их бедственную участь.

Это говорит об определённом кризисе самих основ вероучения ислама, не отвечающих духовным потребностям и социальным идеалам значительных кругов Халифата, в особенности — обездоленных и закабалённых масс трудящихся.

Одной из идейно-нравственных форм протеста против использования веры в целях обогащения стала критика стяжательства и пропаганда аскетизма. Она сопровождалась проповедью отказа от всех мирских удовольствий, погружением в религиозное служение, строгому отделению дозволенного от запрещенного, покаянию, и нашла своё выражение в лице Хасана аль-Басри²¹³. Религиозное

²¹³ Аль-Хасан аль-Басри, Абу Саид ибн Абн-ль-Хаган Ясар (642-728 гг.) — крупнейший богослов раннего ислама. Родился в Медине, с 657 г. жил в Басре, там же и умер. В 663-665 гг. участвовал в военном походе на территории нынешнего Афганистана. Группировавшийся вокруг него теологический кружок был центром интеллектуальной жизни Басры и всего Омейядского государства, а авторитет самого аль-Хасана аль-Басри был столь велик, что к своим учителям его причисляли и традиционалисты, и рационалисты, и суфнии. Его сохранившиеся высказывания сви-

рвление выражалось в посвящении себя Богу, которое потом переросло в стремление слиться с этим Богом в экстатическом состоянии, раствориться в Боге. Основы этого течения в исламе были заложены Рабией аль-Адавией²¹⁴ (ум. в 801 г.) в ее учении о «бескорыстной» любви к Богу.

К первым мусульманским аскетами можно отнести также собирателей хадисов, речений Мухаммеда, чтенцев Корана, участников джихада (пограничных войн с Византией) и другие группы населения. Их религиозная практика сводилась к многочисленным молитвам и постам, строжайшему следованию Сунне Пророка и его поступкам.

Хотя Халифат представлялся жизнеспособным политическим сообществом, несмотря на объединяющий фактор ислама и авторитарно-теократические формы осуществления власти огромная средневековая империя не смогла долгое время существовать как единое централизованное государство. Начиная с IX века в государственном строе Халифата происходят значительные ограничения светской власти халифа. Его заместитель, великий визирь, опираясь на поддержку знати, оттесняет верховного правителя от реальных рычагов власти и управления. Страной фактически стали управлять визири. Не отчитываясь перед халифом, визирь мог самостоятельно назначать высших государственных чиновников. Духовную власть халифы стали разделять с главным кади, руководившим судами и образованием.

История суфизма начинается в VIII веке в Ираке и Сирии и проходит через всё средневековье в пыльном соцветии толков и братств. Однако идеологи суфизма возводят его истоки ко II тысячелетию до н. э., а её активизацию — к VIII-XVIII вв.

Когда Мухаммед скончался и присоединился к высшим ангелам, многие люди из других религий приняли ислам, и число тех, кто впадал в крайности

детельствуют не только о благочестии, но и о рационалистическом подходе в трактовке некоторых хадисов и объяснении отдельных деталей мусульманской обрядности.

²¹⁴ Рабия аль-Адавия (713/4-801 гг.) — видная представительница базрийской школы аскетов и подвижников. Она происходила из бедной арабской семьи. В раннем детстве при неясных обстоятельствах была продана в рабство. Позднее, благодаря своей набожности и аскетическому образу жизни, была отпущена на волю. Несколько лет Рабия аль-Адавия провела в пустыне, удалившись от людей и подвергая себя аскетическим испытаниям. Затем жила в Басре. Иден Рабии аль-Адавии широко распространились среди последующих поколений суфиев и легли в основу учений аль-Бистами, аль-Халладжа, Ибн аль-Фарида, Ибн Араби и многих других. Её авторитет признавали все суфии. Они видели в ней пример праведности, бескорыстного служения Богу, любви к нему и почитали её как святую.

в отрицании мирской жизни и её прелестей, выросло, и суфизм нашёл место в сердцах этих людей, ставших для него плодородной почвой.

Суфизм развивался внутри ислама, почти ничего не почерпнув из мусульманских источников, но зато вообрал в себя опыт аскетической и мистической практики и философии восточного христианства. В итоге появился мусульманский мистицизм, прошедший особый путь развития в исламе.

Среди суфиев были зороастрийские, христианские, буддийские и другие священники; суфиями становились представители самых разных национальностей: персы, греки и арабы, египтяне, испанцы и англичане. В их рядах можно было встретить мастеров, которые прежде были теологами, предводителями разбойников, рабами, солдатами, купцами, визирями, царями и художниками. Постепенно сложилась обширная и сложная мистическая система, которую, независимо от объёма заимствований из неоплатонизма, гностицизма, христианского мистицизма или из других систем, мы вправе рассматривать вслед за самими суфиями как «внутреннюю доктрину ислама, тайну, лежащую в основе Корана».

В первый период своего существования суфии были изгоями. Они не признавались не только ортодоксальным исламом, — правоведами-факихами, но и каламом, — богословами-рационалистами.

Как видим, суфизм зародился и оформился в суровой борьбе политических сил, противоборствовавших в первые два века существования мусульманской общины. И там, где терпели политические поражения трудящиеся, крепили позиции суфизма. Его сердцевиной стала не мораль и философия, а мистика, аскеза, уводящая людей от разрешения жизненных трудностей с их идеей фантастического «слияния с Богом».

Из суфиев-одиночек, предававшихся мистико-аскетическим «сеансам», постепенно создавались секты или братства. Таких суфиев называли факирами²¹⁵ (арабск. «нищий») или дервишами²¹⁶ (иранск. «нищий»), а также каландарами²¹⁷. В этом названии подчёркивается принцип суфиев — не иметь собственности, пребывать в бедности и заботиться только о «богатстве души».

Дервиши разделяются на странствующих, не имеющих постоянного местожительства, и живущих в обителях (ханака, завия, такя, рибат). Руководителем такого братства является наставник — шейх²¹⁸ (пир). Он же

²¹⁵ Факир, мн. ч. фукара — бедный (в смысле «нуждающийся в милости божьей»); синоним дервиша и общее название суфия. <http://www.futura.ru/suf/diction.htm>.

²¹⁶ Дервиш — термин, обозначающий членов мистического братства (тарикки), живущих в монастырях (ханка, или ханака) с шейхом или пиром во главе.

²¹⁷ Каландар (qelender) — странствующий, бродячий дервиш, не придающий значения внешним формам.

²¹⁸ Шейх (арабск. «старец») — почётное прозвище людей, известных своим благочестием, знатоков религиозных наук, авторитетов в области религии. Благочестивый старец, учитель, духовный наставник глава ордена у суфиев. Также — вождь

выступает по отношению к послушникам или ученикам (мюридам²¹⁹) духовным учителем, наставляющим их в правилах веры своего братства или ордена (тарикат, сулюк), — это муршид²²⁰ (арабск. «ведущий»), или устад (арабск. «учитель», «мастер»). После испытательного срока мюрид посвящался в члены братства, получая из рук муршида дервишское одеяние — хирку (арабск. «рубашка»), — которое должно символизировать его принадлежность к клану суфиев.

Рядовые мюриды приучались быть полной собственностью в руках своего наставника. Они исповедовались, безропотно носили волю пифа, работали на него. Такое отношение к своему наставнику сложило правило: мюрид в руках шейха²²¹ должен уподобиться трупу в руках обмывателя мёртвых. Своей воли и желаний мюрид не должен был иметь. Нередко муршиды были неограниченными властителями над жизнями своих адептов.

Одной из особенностей суфизма стала маскировка подлинного смысла своих взглядов в иносказания или эзотеризм. Общеупотребительному содержанию слов

племени, руководитель общины.

²¹⁹ Мюрид (арабск., от корня «хотеть») — «жаждущий», «желающий», ученик, послушник, идущий по суфийскому пути, подчиняющийся наставнику; низовой адепт, получивший 1-ую степень посвящения в суфизме. Мюрид принимал на себя определённые обязательства перед наставником (шейхом, пиром, муршидом), должен был находиться с ним в интимно-доверительных отношениях и подчиняться его воле. В более широком употреблении значение термина расплывчато, он может обозначать суфия вообще и даже просто рядового мусульманина (А. Б. Халидов / Ислам. Энциклопедический словарь. — М.: 1991).

²²⁰ Муршид — наставник мюридов, суфийских учеников.

²²¹ Чтобы приобрести статус шейха, следует выдержать четыре условия:

1. быть знающим общие обязанности (фарз уль-айн);
2. быть познавшим Аллаха;
3. быть знающим пути очищения души и средства её воспитания;
4. быть мазуном, т. е. получившим право наставления от предыдущих муршидов (учителей).

Что касается первого условия, то шейху следует знать индивидуальные фарзы, такие, как: молитва, пост, закят, правовые нормы отношений, торговые нормы отношений, быть постигшим акиду людей Сунны, знать, что обязательно, что недопустимо и что допустимо в общем и в частности, то же самое относительно посланников и других пунктов веры. Второе условие: важно, чтобы он был пронизанным акидой людей Сунны практически и теоретически, свидетельствуя душой и сердцем, что Великий Аллах Един во всех Его качествах и поступках. Третье: чтобы он сам был прошедшим очищение души под руководством муршида и познавшим все болезни души и пути избавления от них, беды каждой ступени этого пути и методы избавления от этих бед соответственно требованиям каждого человека и состояния. Что касается четвёртого условия, то необходимо, чтобы он получил разрешение на воспитание мюридов от своего муршида, а тот, естественно, от своего и т. д. — до самого Мухаммеда. Это разрешение называется «иджазой», то есть свидетельством, подтверждающим квалификацию муршида.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

придавался совершенно иной смысл, едва ли понятный даже в кругах самих суфиев другого сулюка. Эзотеризм как филологический приём стал надёжным щитом, защищавшим их позиции от мусульманской ортодоксии.

В кавле «Şerfedîn» («О Шарфадине») читаем:

6 Cindî dixinên e, Li gêdûkan mêtên bê ne bêtên e, Hizranî ji me di vên e.	Посвященные осыятились, Нищенствующие мужья еще не овдовели Надеются от нас узнать.
7 Çebûnî sîwarên gêdûkan, Dê bixemlînî şubbêtî bûkan.	Стали всадниками нищенствующие, Нарядитесь красочно, как невеста.
8 Şubbêtî bûkan bixemlînî Sindirîkêt kesk û sor û zêr derînin	Красочно, словно невеста, разукрасьтесь, Ладцы — зеленый, красный и золотистый — извлеките,
Нем би rêya navê Sult'an Êzîyê (Êrîn li ser xwe binîn).	Следуя пути Султана Езида (Будьте осмотрительны).

Что несет в себе следующее смысловое значение:

Посвященные осыятились,
Нищенствующие почтеннейшие ещё не осознают,
И мы опасаемся за них.
Посвященные приобрели духовные знания,
Стали обладателями гнозиса.
Ставшие обладателями гнозиса,
Сокровенные знания применяйте
И следуйте пути Султана Езида
(Будьте осмотрительны).

Действительно, понимание особенностей суфизма затруднено частоколом и завесой иносказаний. Однако за ними всё-таки нужно видеть двоякий смысл: протест против социальной несправедливости и консервативно-архаических сторон официального ислама; поиск новых путей к такой религии, которая бы не сковывала разум и была бы важнейшим духовным фактором достижения земного счастья людей.

Далее в том же кавле находим:

9 Rojekêyê bê te senge, Û feqîrên lê bixemlînî letan û zendan,	Однажды придёт к тебе война, И факиры разделятся по частям и по числу.
En rojne roja mêtê lene.	Эти дни — дни [испытаний] мужа нестойкого.
10 Rojekê tê te dahir e, Û dahir bî bi qelbekê feqîran,	В один прекрасный день низойдёт на тебя озарение, И родишься [ты] с сердцем факира,

Melîk Şerfedîn dê wa bizretê li te dikêre!

11 *Ya Sult'an Êzîdê min tu karî,*

Û çima nakî?

Û tu Melîk Şerfedîn dikarî ji mixarê rûkê,

Û xelkê asê pê mita kê.

12 *Û xelkê asê pê mitê bî,*

Ol û erkan marîfet û rê bî,

Pênc ferzan ferzekê ne li cê bî.

16 *Ya Melîk Şerfedîn bewakê li me vêde,*

Û pey tê bûn serbeda,

Tu me bi destên [sirî'etê] ve bernede.

17 *Ya Sult'an Êzîdê ji enîl tu beratî!*

Û tu Xwedanê atqatî!

Û tê li ser pîra Selatî!

18 *Tu li me birênî bi çavê Şefeqetê bi dilê rehmê,*

Tu ronabiyekê bidî dilê me û çendî sûnetê,

Sûnetê dîperistî!

Li dest û dayînê tu ney sistî!

Владыка Шарфадин внушит тебе желание, и ты добьешься!

Слава Султану Езиду моему, ты — приносящий пользу,

Так почему не внемлешь?

Ведь ты можешь Владыку Шарфадина поднять из обители

И людей чрез это заставить задуматься.

И люди тогда задумаются

О религии и основах марифата и встанут на путь,

Ни без одного из пяти обязательств не обойдутся.

Слава Владыке Шарфадину, создай нам благоприятные условия!

Ты установил границы.

Не допусти, чтобы мы попали под власть шариама.

Слава Султану Езиду, первым ты благословляешь!

И ты — заступник истинности!

И ты — над мостом Салахат?

Ты на нас взглянешь глазами утренней звезды и с милостивым сердцем,

Ты свет направишь в сердца нам и многим суннитам,

Приверженцам суннизма!

Твои цели и деяния не ослабевают!

Не безынтересно, как же понимали суфии сами себя и своё учение? Приведём несколько таких самооценок:

«Суфизм не исчерпывается практикой и теорией, суфизм — это нравственность. Если бы суфизм исчерпывался практикой, он был бы достижим одним усердием. Если бы суфизм исчерпывался теорией, ему можно было бы выучиться. Суфизм — это этика, его не освоишь, пока не начнёшь следовать принципам достойного поведения и выверять по ним все свои поступки», — эти слова близки высказыванию Абуль-Хасана Нури: «Лайсаат-тасавуф русум ва-ла улум ва-лакиннаху ахлак».

«Я называю суфиями людей, направивших все свои помыслы к Богу и поспытивших себя поискам Пути к нему» (аль-Хамадани, «Шаква-ль-гариб»).

«Суфизм — это истина вне формы» (Иби аль-Джалали).

«Быть суфием — значит выбросить из головы всё — мнимые истины, преубеждения, предвзятые теории — и смело встречать всё, что готовит нам будущее» (Абу Саид).

«Суфизм учит, как очистить своё «Я», как укрепиться в нравственности

и построить свою внутреннюю и внешнюю жизнь так, чтобы достичь вечного блаженства. Его предметом является очищение души, а целью — достижение вечного счастья и благословенности» (шейх уль-Ислам Закария Ансари).

«То, чему я научился как суфий, есть нечто, чему человек не может поверить на основании того, чему его учили прежде. Простейшая вещь, которую необходимо усвоить в суфизме, является одной из наиболее трудных для рядового мышления» (Хваджа Салахаддин Бухари).

Следующий, второй период приходится на 861-946 гг. и отмечен глубоким проникновением тюрок в военные и государственные институты почти всех мусульманских стран. На смену ополчению пришла профессиональная наёмная армия.

Созданная дворцовая гвардия халифа из рабов тюркского, кавказского и африканского происхождения (мамлюки) становится одной из главных опор центральной власти. Посредством мамлюков халифы решали многие политические проблемы и постепенно попали в зависимость от них.

По мере усиления влияния гвардейских военачальников в центральном аппарате Халифата, начиная со времени правления халифа Мутаваккиля, Багдад стал постепенно утрачивать своё значение. Халифы стали настолько слабы, что фактически не принимали участия в государственных делах. Всей полнотой власти обладали военные чины, свергавшие негодных им халифов и возводившие на их место своих ставленников. Военачальники постоянно враждовали друг с другом, вовлекая в свои конфликты и халифов. Это привело к анархии в государстве. Как следствие, усиливаются сепаратистские тенденции в провинциях. Власть эмиров, а также местных племенных вождей, становится всё более независимой от центра, политическая власть наместников над управляемыми территориями становится фактически наследственной. Появляются целые династии эмиров, в лучшем случае признававших духовный авторитет халифа. Эмиры создают своё войско, удерживают в свою пользу налоговые поступления и таким образом превращаются в самостоятельных правителей. Укреплению их власти способствовало и то, что сами халифы предоставляли им огромные права для подавления усиливающихся освободительных выступлений.

Начался процесс распада Халифата и образования ряда самостоятельных государств.

В результате Тахириды (861-872 гг.) завоевали власть над Хорасаном, а династия Тулунидов (868-905 гг.) — над Египтом. В сравнительно короткое время такие правящие династии как

Саффариды (872-903 гг.) и Саманиды (903-1055 гг.) превратили Хорасан, Фарс и Ирак в поле для вражды и противоборства. А Египет долгое время поочерёдно переходил из рук в руки от династии Тулунидов к Ахшидам и, наконец, был завоёван Фатимидами (909-1171 гг.), которые образовали шиитский халифат исмаилитов. Это привело к тому, что багдадский халиф, оставаясь духовным главой суннитов, к X в. фактически контролировал лишь часть Персии и столичную территорию.

Этот период становления суфизма (тасаввуфа) характеризовался формированием:

теоретической базы суфизма:

«психология», «самоконтроль» — аль-Мухасиб (ум. в 857 г.);

учение о суфийском «пути», теософия — Зун-Нун аль-Мисри (ум. в 860 г.);

экзегетика, теософия, космогония — Сахл ат-Тустари (ум. в 896 г.);

«психология», учение о конечной цели, мистика — Абу Саид аль-Харрази (ум. в конце IX в.);

теософия, учение о святых, о соотношении «пророчества» и «святости» — аль-Хаким ат-Тирмизи (ум. в конце IX-начале X в.);

учение о божественной любви, морально-этические рекомендации, «психология», теософия — ан-Нури (ум. в 908 г.);

различных суфийских школ, наиболее известными из которых были нишапурская, египетская, сирийская и багдадская с их многочисленными духовными наставниками, которые по-разному расставляли акценты на обязанности и «пути» суфия, идущего к слиянию с Богом.

Всех их объединяло убеждение в том, что «путник» (суфий) лично сам сближается с Богом, проходя несколько стадий, или «стоянок» (макам), духовного совершенствования. Число их принималось разное, но чаще учили о четырёх основных стадиях:

Шариат — закон, точное исполнение религиозных предписаний; «прямой путь», которым нужно следовать, руководствуясь предписаниями мусульманской религии; это — условие или подготовительная стадия суфия.

Тарикат — путь, подавление воли и любовь к Богу; метод морально-психологической подготовки, состоящей в отречении суфия от жизненных благ и собственной воли, в избрании для себя духовного наставника (шейха, пира, муришида), под руководством которого осуществляется подготовка «духа» к аскетическому образу жизни.

Марифат — познание единства вселенной в Боге; это собственно мистическое познание, путь к Богу, когда, отрешившись от собственного «Я» и впад в состояние экстаза, суфий может в отдельные моменты иметь «единение» с Богом.

Хакикат — истина, полное погружение в Бога; является «истинной» ста-

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

дийей, на которую восходят лишь некоторые суфии — те, которым удалось войти в общение с «абсолютной истиной», Богом; это возможно только при полном отрешении от самого себя и достижении состояния фаны, то есть в слиянии с Богом. Термин «фана» (арабск. «исчезать, прекращаться») в суфийском понимании означает состояние «самоуничтожения» личности, пребывание её в Божестве.

Нишапурская школа тасаввуфа была представлена таким известным мистиком-пантеистом как Баязид аль-Бистами²²² (ум. в 875 г.), учение которого содержало положения об исчезновении своего «Я» человека, растворившегося в Божестве. Это состояние он назвал «фана». Сопутствующими фане состояниями в его учении являются восторг (калаба) и опьянение любовью к Богу (суфр). Причём погружённая и растворённая в Боге личность приобретает его атрибуты. Он первым сформулировал пантеистический принцип «Ты это я, а я это Ты». Пантеизм Баязида аль-Бистами вызывал резкую реакцию мусульманской ортодоксии, которая обвиняла его в приверженности к идее боговоплощения (хулу).

Другим известным представителем Нишапурской школы тасаввуфа был Яхья ибн Муаз ар-Рази²²³ (ум. в 871 г.), который проповедовал идеи опьяняющей, безмерной любви к Богу, суфр и фану. Он ввёл в суфизм выражение «опьянённый любовью (к Богу)». По его мнению, истина любви не возрастает при встрече с Возлюбленным и не уменьшается при разлуке с ним.

Ещё одним классиком Нишапурской школы тасаввуфа был Хамдун аль-Касар (ум. в 884 г.). Его учение включало в себя положения о «маламе» — порицании и осуждении страстей, борьбе с ними. Он также считал, что суфий обязан считать недостаточными свои молитвы, посты и другие виды служения Богу и постоянно усердствовать в ещё большем их исполнении.

Другой известной школой тасаввуфа была Египетская, наиболее известным представителем которой являлся Зун-Нун аль-Мисри (ум. в 859 г.). В своём учении он отводил большую роль внеопытному знанию (марифа²²⁴) и идее

²²² Подробнее см. в параграфе «Султан Езид — божество или святой?»

²²³ «Первый шейх своего времени», Абу Закария Яхья ибн Муаз ар-Рази аль-Ваиз родился в Ресе, но большую часть своей жизни провёл в Балхе и Нишапуре. Автор Китаб аль-Мюриндн. Ему также приписывается ряд мистических поэм. Скончался в Нишапуре в 258/871-72 г., окружённый учениками и последователями.

²²⁴ Марифа, марифат (me'rifet) — мистическое состояние, в котором пребывает постигший абсолютную истину суфий-ариф. Зачастую это понятие суфиеведы интерпретируют как познание, гнозис, что в корне неверно. Марифа — это состояние мистика, внезапно осознавшего всю истину бытия, где нет ни познающего, ни познаваемого, где всё есть Бог и Бог есть всё; это внеопытное знание, которое достигнуто иррациональным путём в результате длительной практики опыта и субъективных ощущений. Источниками марифы являются такие иррациональные категории как дух, вдохновение, зов сердца и т. д. В отличие от науки, марифа не постигается путём

безграничной любви к Богу. Внеопытное, иррациональное знание у аль-Мисри подразделяется на три категории:

первой обладают все правоверные мусульмане;
вторая присуща только учёным, каламистам;
третья — только тем праведникам-святым (авлия), которые ощущают присутствие Божье всем своим существом.

Именно эту третью категорию внеопытного знания Зун-Нун аль-Мисри выделял как наиболее совершенную и полную. Это знание не может выводиться опытным, практическим, доказательным путём, а исходит из глубин человеческой души путём озарения и вдохновения. Путь внеопытного озарения даётся самим Аллахом и является проявлением Его милости по отношению к Своему преданному служителю. Аль-Мисри проповедовал также идеи любви к Богу, аскетизм. Зун-Нун аль-Мисри считают основателем суфийского учения о стоянках (макам) и состояниях (ахвал) на мистическом пути к Богу. Идеи его в дальнейшем были развиты Сахлемом ибн Абдуллой ат-Тустари, Абу Турабом ан-Нахшаби, Абу Абдуллой ибн Аджеллой, Абу Саидом Харразом.

Третьей известной средневековой школой тасаввуфа была Сирийская школа, в которой практиковались усиленные ночные богослужения в состоянии голода. По этой причине эту школу называли «Джуия ва Ахль аль-Лейл». Наиболее известным суфием этой школы был Абу Сулейман ад-Дарани (ум. в 830 г.) и его ученики Ахмад ибн аль-Хавари и Ахмад ибн Асим аль-Антаки. Согласно Дарани, возвышенное духовное состояние и удовольствие от богослужения по ночам гораздо лучше любого другого чувственного удовольствия. Он разделял людей ночи «Ахль аль-Лейл» на три категории:

первая — размышляющие и плачущие;
вторая — впадающие в состояние экзальтации от этих размышлений и издающие крики;
третья — понимающие суть мистического пути и, вследствие этого, пребывающие в растерянности.

Дарани так же, как и многие суфии, проповедовал идеи безграничной, экзальтированной любви к Аллаху.

Крупнейшей школой тасаввуфа была Багдадская школа. Самым известным представителем этой школы был аль-Джунай²²⁵ аль-Багдади (ум. в 909

объективного исследования, рационального подхода к проблемам. Суфии называют марифу эзотерическим, тайным, сокрытым (батин) знанием, которое принципиально отличается от экзотерического, явного (захир). В обычной науке профессионального учёного называют алимом, а знатока марифы — арифом. Арифы черпают путём вдохновения знания об Аллахе, его атрибутах, проявлениях (марифат аль-илахия), а также обо всём непознанном.

²²⁵ Аль-Джунай (Абуль-Касым аль-Джунай ибн Мухаммед аль-Каварири аль-Хаззас

г.). В отличие от Баязида аль-Бистами, который говорил об опьянении (сухр) и экстазе (галабе) в служении Богу, он развивал идеи трезвости (сахв) на этом пути. По его мнению, духовное озарение человека должно раскрываться только в состоянии трезвости, без наличия экстатических состояний. Таким образом, он развил идею рационального служения и противопоставил её экзальтированной практике некоторых суфиев. Суть его трёхступенчатой доктрины мистического учения, которую аль-Джунайид впервые сформулировал, а затем настойчиво повторял и объяснял, сводится к следующему: единственное реальное бытие есть бытие Бога; поскольку человек, — как и всё сотворённое, имеет своё происхождение и начало в Боге, то он должен в конечном счёте, рано или поздно, возвратиться к своему первоисточнику после их разъединения, чтобы снова соединиться и быть в нём, то есть достичь первоначального состояния. Данного состояния суфий достигает в результате погружения в медитацию о единстве Бога, перед Которым он становится абсолютно ничем, посредством постоянного подчинения Его воле, преклонения перед Ним и мысленной рецитации Его имени. Собственное бытие суфия полностью исчезает, он теряет все свои свойства и качества, исчезают эмоции и реакции, всё растворяется в Боге. Наступает состояние фаны. Опираясь на эти положения учения суфиев, аль-Джунайид сформулировал положение, которое получило название «учение о трезвости». Краеугольный камень его доктрины, его главная цель не в том, чтобы, находясь в этом состоянии, получить обратно все свои временно утраченные человеческие свойства, но уже видоизменёнными и одухотворёнными предвечным могуществом, а в том, чтобы остаться и сохраниться для новой жизни в Боге, т. е., снова «став собой», вернуться обновлённым в мир с особой миссией от Бога — наставлять и просвещать людей, служить человеческому сообществу.

Человек ясного, трезвого и проницательного ума, аль-Джунайид чётко представлял себе, какую опасность может таить в себе изложение трудных для

аль-Багдади) (ум. в 910 г.) — родоначальник одного из двух основных течений в суфизме — рационалистического, именуемого «учением о трезвости и полном самоконтроле», названного по его имени Джунайидия. Перс, родился в Багдаде (или в г. Иехавенде), где провёл всю жизнь и умер. Ребёнком остался без отца и воспитывался в доме своего дяди (по матери), мистика персидского происхождения Сари ас-Сакати (ум. в 867 г.), изучал шафитское право и хадисы у известного факиха Абу Саура Ибрагима аль-Багдади. Наставниками и учителями аль-Джунайида в суфизме были Сари ас-Сакати и аль-Харис аль-Мухасиб — основатели багдадской школы мистицизма, разрабатывавшей учение о божественном единстве (таухид) и степени его познания на основе психологического опыта и интуиции. Почётные прозвища, которыми поздние суфийские авторы наделяют аль-Джунайида аль-Багдади-Сайид ат-таифа — «Господин этой (т. е. суфийской) общины», Таус аль-фукара — «Павлин бедняков» (т. е. суфиев), Шейх аль-мананх — «Учитель учителей», или «Наставник наставников» — свидетельствуют о глубочайшем почтении, которое питали по отношению к нему как современники, так и суфии последующих поколений.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

понимания суфийских взглядов для тех, кто не подготовлен к их усвоению. Поэтому стиль его произведений иносказательный, полный неуловимых намёков, — преднамеренно усложнённый специфической терминологией язык как бы окутывает содержание нарочитой неясностью.

Идеи сокрытых, эзотерических знаний (батин) пропагандировал другой известный багдадец Абу Саид Харраз²²⁶ (ум. в 890 г.). Однако он ограничивал применение этих познаний рамками явного, эзотерического смысла шариата (захиф). Батин (эзотеризм) и связанные с ним аллегории и внеопытное знание помогают глубже познавать явные смыслы божественных откровений.

Не менее известным багдацем был Хусайн ибн Мансур аль-Халладж²²⁷ (казнён в 917 г.), который впервые сформулировал пантеистический лозунг «Ана-ль-Хакк» (Я есть Бог). То есть человек настолько погружается в Бога, что пропадает всякая разница между Творцом и сотворенным. При этом человек приобретает атрибуты Бога и становится Богом. За проповедь таких воззрений он стал объектом преследований со стороны представителей ортодоксального ислама, судим и казнён. Впоследствии его воззрения расценивались в среде ортодоксии как еретические, однако среди суфиев было много его почитателей.

Третий период правления Аббасидов (946-1075 гг.) харак-

²²⁶ Аль-Харраз, Абу Саид (ум. в 899 г.) — известный суфий, комментатор Корана. Возможный создатель учения о фане, исчезновении индивидуального бытия в Боге. Ученик Сари ас-Сакати.

²²⁷ Абу Абдулла аль-Хусайн ибн Мансур аль-Халладж (858 — 26 марта 922) — исламский богослов и мистик из южного Ирана (Фарс). Вопреки распространённому мнению, он был не арабского происхождения, а персидского. Дед его был зороастрийцем, а отец принял ислам. Детство и юность он провёл в Васиге и Тустаре, где его отец, по всей видимости, был чесальщиком хлопка (прозвище Халладж означает «чесальщик хлопка»). Халладж стал учеником известного суфия Сахла ат-Тустари и переехал вместе с ним в Басру. Позже, уже в Багдаде, его учителями были также выдающиеся мистики Амр аль-Макки и Джунайд. Вскоре Халладж женился, и у него рождается сын, которому, в основном, мы и обязаны сведениями об отце. Борься против элитарности суфизма, он носил не суфийскую власяницу, а простой халат воина. Халладж публично провозгласил путь экстатического единения с Богом единственно истинным и не нуждающимся в дополнении к нему внешнего обрядового благочестия. Халладж является, пожалуй, наиболее известным суфийским мастером IX-X веков. Он стал знаменит благодаря сказанной им фразе «Я есмь Истина», из-за которой претерпел жестокую казнь. Его высказывание было воспринято ортодоксальным духовенством как ересь, поскольку эзотерический ислам отвергает концепцию единения человека с Богом. Так как «Истина» (Хакк) — одно из имён Бога, то Халладж фактически возвестил собственную божественность. Многие современники Халладжа также были повергнуты в смятение его высказыванием, поскольку они были убеждены в том, что суфию никогда не следует обнаруживать свои внутренние состояния перед другими. Они ощущали, что Халладж был лишён способности хранить божественные тайны, и что его смерть была божьим наказанием за разглашение этих тайн.

теризуется владычеством династии Буидов (Бувайхидов). Основателем династии был Абу Шуджа, рыбак на Каспии.

Они были родом из Дейлема и, по мнению некоторых исследователей, происходили из древнего рода иранских шахов. В. Мустафаев в книге «История кавказского Курдистана» относит род Бувайхи к курдскому племенному союзу Горани. Новейшие исследования курдского историка Латифа Маммада подтверждают версию курдских корней Бувайхидов: «Абу Шуджа Бувайха (Buwê Bavê Şûce), глава обитавшего в Дейлемских (Dolemo) горах курдского племени Bergenkiaver в составе племенного союза Гор, происходил из древнего рода иранских шахов и был из потомков Бахрам Го(у)ра из числа правителей Сасанидов», — пишет автор и далее приводит генеалогическое древо рода.

Когда в 946 году курдские войска Буидов захватили Багдад и превратили халифов в марионеток, основы законности власти изменились. Буиды исповедовали шиизм, и в период их господства в Халифате началось суннитско-шиитское противостояние. При поддержке Буидов именно шииты выдвигались на руководящие должности. Участие багдадских халифов в политической жизни сводилось лишь к тому, что они санкционировали власть наместников, кроивших Халифат на части.

В IX-X веках различные общественно-политические процессы в Халифате и других мусульманских государствах привели к образованию новых мировоззренческих идеологий и сект. Их учения опирались на положения исламской религии, но порой были синкретическими, смешанными с положениями других философско-мировоззренческих учений. Это был период, когда Багдад и другие города Халифата превратились в мировые научные центры.

Мутасаввуфы (теоретики суфизма) этого периода исследовали проблемы духовности человека, состояний его души, ступени на пути ее совершенства (макамы) и очищения, были написаны первые фундаментальные теоретические труды в этой области, выработаны основные положения суфизма, в частности учение о «стоянках» и «состояниях» мистического «пути» к Богу. Окончательно сформировалась суфийская терминология с ее многозначным смыслом, которая маскировала политические, философские и теологические взгляды суфиев. Эзотеризм как филологический прием стал надежным щитом, защищавшим их позиции от мусульманской ортодоксии.

Конечной целью суфии считали уничтожение своих личностных качеств и замену их божественными либо прямое соединение с божественной Истиной (Хакк). Многие суфии считали себя «божественными избранныками» (вали),

«подлинными наследниками» Мухаммеда.

Конец X и особенно первую половину XI века в истории Ближнего Востока с полным правом можно отнести к смутному времени. Былое единство Халифата уже давно стало лишь теоретическим понятием. Достаточно напомнить, что вместо одного «единственного законного» халифа к началу XI в. их было три. В лице фатимидских²²⁸ халифов Аббасиды имели политических соперников, которые, ссылаясь на свою якобы алидскую генеалогию, настойчиво претендовали на роль духовных предводителей мусульман. Их соперничество составляло одно из важнейших явлений в политической истории Ближнего Востока в рассматриваемый период. Хамданиды²²⁹ правили в Мосуле и Сирии, а Карматы²³⁰ удерживали позиции в Бахрейне, Йамаме и других частях Аравийского полуострова.

Распад политической и государственной системы Халифата, наличие сильных центробежных тенденций обусловили сложность и противоречивость идеологической борьбы, которая в первой четверти XI в. приобрела особенно острый характер.

В основе развернувшихся тогда религиозно-политических

²²⁸ Фатимиды — династия арабских халифов (909-1171), возводившая своё происхождение к Фатиме, дочери Мухаммеда. Династия утвердилась в Ифрикии (современный Тунис) в результате завоевания этой страны берберами, боровшимися против династии Аглабидов под шиитско-исмаилитскими лозунгами установления социального равенства и справедливости. Однако вскоре Фатимиды превратились в обычных феодальных правителей. К середине X в. они подчинили себе почти всю Северную Африку и Сицилию; в 969 завоевали Египет, превратившийся в центр их Халифата.

²²⁹ Хамданиды (929-1022) — шиитская эмирская династия, владевшая в X в. областями Мосула и (с 944) Алеппо. Были выходцами из арабского племени таглиб, ещё в VII в. осевшего в аль-Джазире (Северном Ираке) в области, которая получила название Дийаррабиа. Основатель династии Хамдан ибн Хамдун, игравший ещё с 873 г. значительную политическую роль в Мосуле. В 942 г. Хамданиды овладели Багдадом, но уже в 943 г. тюркский военачальник Тузун изгнал их из столицы.

²³⁰ Карматы (арабск. аль-карамита) — исламская секта, представители одного из двух основных направлений в исмаилизме. Основана в Ираке в 880-х годах Хамданом Карматом, воспринявшим учение исмаилитской ветви в шиитском исламе. С конца IX в. возглавляя ряд восстаний, образовали агрессивное государство на территории современного Бахрейна. К концу XI в. карматы растворились в других шиитских сектах и постепенно прекратили своё существование. Социальные идеалы карматов — восстановление общинной собственности на землю, всеобщее равенство. Карматы развили эзотерическую доктрину исмаилитов, ввели строгую систему обучения прозелитов, предусматривавшую серьёзные испытания для посвящаемых. Их философско-религиозное учение находилось под значительным влиянием кружка «Чистых братьев».

споров было стремление различных феодальных группировок приобрести влияние на «мусульманскую общину» и получить её поддержку. Этим следует объяснить, в частности, и ту необычайную активность, с которой пропагандировали свои взгляды Аббасиды. По мере утраты политического влияния в Халифате они всё энергичнее отстаивали свои права на высшее духовное руководство, подчёркивая заслуги своей династии перед исламом. При этом им приходилось, с одной стороны, отражать аналогичные притязания шиитов-фатимидов, с другой — вести борьбу с шиитами в пределах своих номинальных владений. Последнее осложнялось тем, что Буиды, настоящие правители этих областей, оказывали шиитам широкое покровительство. Власть Буидов распространялась на Рей, Джебел, Кередж и Ахваз. Власть ортодоксальных суннитов сохранялась только в Испании, в некоторых областях Аравийского полуострова и на востоке мусульманского мира, где было создано государство Газневидов. Как и в предшествовавший период, аббасидские халифы были марионетками в руках армейского командования. Единственная разница состояла в том, что на смену тюркским военным пришли представители персидской династии. Багдадский халифат существовал только номинально. Лишённый светской власти аббасидский халиф стал мусульманским первосвященником, авторитет которого признавали как шииты, так и все сунниты.

Борьба Аббасидов за влияние на мусульман, проходившая под флагом борьбы за чистоту ислама, приобрела особую остроту в первой четверти XI в., когда халиф аль-Кадыр (991-1031 гг.) и окружавшие его богословы повели наступление против всех инакомыслящих. С момента прихода к власти халиф аль-Кадыр активно выступил в роли духовного пастыря, имама мусульманской общины. Все уклоняющиеся от догмы ортодоксального ислама, а особенно шииты, исмаилиты и мутазилиты, были им прокляты и объявлены подлежащими истреблению или изгнанию. Прощение они могли заслужить только отказом от своих «еретических» учений. Таков был смысл халифского постановления, появившегося в 1017 г.

Несколько позже халиф аль-Кадыр торжественно провозгласил Символ Веры ортодоксального ислама. В нём аль-Кадыр предписывал верующим твёрдо держаться основных догматов ортодоксального ислама, особо подчёркивая необходимость признания божественного предопределения,

признания атрибутов у Аллаха и несотворённости Корана. Кроме этого, предписывалось почитать первых четырёх халифов, а также Аишу, и не осуждать Муавию.

Этот документ фактически означал окончательное признание ортодоксального толка ислама формой государственной религии, в связи с чем всякое отступление от него должно было рассматриваться как государственное преступление. Вместе с тем этот шаг был и последним более или менее значительным актом Аббасидов в роли духовных руководителей мусульманской общины.

К этому периоду также относится продвижение сельджуков и ряда туркменских племён на Ближний Восток и образование Великой Сельджукской империи.

XI век был поворотным пунктом в истории ислама. Помимо всего прочего, он был отмечен гонением на шиизм, получивший политическую власть при династии Фатимидов в Северной Африке и Буидов в Персии, где шиизм, казалось, должен был стать персидской формой ислама. Свержение шиитских династий осуществили сельджукские правители тюркских кочевников, пришедших из Центральной Азии.

Тюрки были приверженцами сунны и противниками шиитских движений. Контрреволютор, который они произвели в исламе, принял форму реорганизации медресе, превращения их из частных школ, кружков, собиравшихся вокруг авторитетного учителя, в официальный институт, которому Сельджукиды обеспечивали наставников, с сочувствием относившихся к их религиозной политике. В этих учреждениях основное внимание уделялось религиозным наукам, в то время как светские, процветавшие наравне с религиозными при первых Аббасадах и шиитских династиях, порицались или запрещались.

В 1031 г. согласно завещанию своего отца аль-Кадыра, халифом был провозглашён аль-Каим Биамриллах. Во время его правления Буиды, оказавшись вовлечёнными в междоусобицы, ослабели, чем решил воспользоваться некий Абуль-Харис Арслан аль-Бесарири. Он вознамерился свергнуть халифа и положить конец Халифату. Понимая это, аль-Каим поделился своим беспокойством с султаном²³¹ тюркок-огузов Тогрул-беком и попросил у него помощи. В ответ на просьбу Тогрул-бек в 1055 г. подступил к Багдаду и с разрешения халифа вошёл в

²³¹ Султан (араб. *إن اطلق*) — исламский титул с несколькими историческими значениями. Титул несёт моральный груз и религиозную власть, поскольку роль правителя была определена в Коране, однако султан не обязательно является религиозным наставником и религиозным главой. Считается, что титул султана ниже титула халифа.

город, где был принят с большими почестями и провозглашён «Наместником самого Пророка и Повелителем всех мусульман». Аль-Каим Биамриллах в знак сближения женился на его племяннице Хадидже.

Новоявленные правители Персии и Средней Азии быстро приспособились к новому положению, восприняв как придворную культуру, так и мусульманскую веру. Они вскоре стали покровителями религии, установив одновременно два вида институтов, чтобы показать законность своей власти:

- 1. академии для подготовки мусульманских учёных;*
- 2. странноприимные дома для последователей суфизма.*

Аль-Бесарири спешно бежал к фатимидскому халифу аль-Мустансиру, который принял его и оказал ему некоторую поддержку. Аль-Бесарири не отказался от своих планов и не прекращал строить козни. В итоге ему удалось испортить отношения Тогрул-бека с его единоутробным братом Ибрагимом Йеналом настолько, что между ними произошли вооружённые столкновения.

Воспользовавшись конфликтом и при поддержке египетских войск, посланных ему на помощь Фатимидами, в 1059 г. аль-Бесарири сумел войти в Багдад, пленил халифа аль-Каима и заточил в темницу в городе Хадисет аль-Ана.

Тем временем Тогрул-бек одержал победу над Йеналом, погибшим в ходе братоубийственной междоусобицы. В 1060 г. он двинулся на Багдад и овладел городом. Так был положен конец тирании мятежника — аль-Бесарири был захвачен и казнён.

Тогрул-бек освободил халифа аль-Каим Биамриллаха и вернул его в Багдад. Проявив милосердие, халиф простил всех своих мучителей и стал проводить много времени в молитве и посте. В 1062 г. аль-Каим выдал свою дочь замуж за Тогрул-бека, который взял под свой контроль Багдад, а затем уехал в Рей, где через год скончался в возрасте 70 лет.

У Тогрул-бека не было сыновей, поэтому он назначил наследником своего племянника Сулеймана ибн Дауда. Однако другой его племянник Алп-Арслан, более известный под именем Адуд ад-Даула, сверг своего брата, занял его место и правил до 1073 г., когда его убили. Спустя два года умер и халиф аль-Каим Биамриллах.

Четвёртый период Аббасидского халифата приходится на правление Сельджукидов²³² (1075-1194 гг.).

Сельджуки представляли собой одну из ветвей тюрко-огузов²³³. В XI веке они завоевали территорию Средней Азии, Ирак, Армению, Малую Азию, Грузию, большую часть Персии, Азербайджана и Курдистана и основали династию Сельджукидов.

Победа сельджуков, ревностных сторонников суннитского ислама, дала возможность ортодоксальному суннизму снова стать доминирующим течением в Халифате и потеснить шиитов. На протяжении длительного времени сельджуки были фактическими правителями Халифата, а Аббасиды продолжали оставаться преимущественно первосвященниками. В их руках находилась только духовная власть имама, от которого, согласно традиции, исходила верховная власть светского правителя — эмиры и султаны получали инвеституру и приносили присягу²³⁴.

Р. А. Гусейнов приводит слова великого атабека из династии Идельгизидов Джан-Пехлеван: «Халифу наиболее приличествует заниматься хутбой и религиозными делами. Он должен оставить султану власть и управление светскими делами». Но, в отличие от тюркских военачальников и Буидов, Сельджукиды не вмешивались в дела халифов, относились к ним с большим почтением и повысили авторитет халифов в мусульманском мире.

Наследником халифа аль-Каим Биамриллаха стал его 19-летний внук аль-Муктади Биамриллах. Его полное имя было Абдулла ибн Мухаммед ибн Абдулла аль-Каим. В 1084 г.

²³² Сельджуки — ветвь кочевых племён тюрко-огузов, давших начало нескольким тюркским династиям в Азии. Племена получили название по имени одного из первых своих предводителей — Сельджука. Внук Сельджука, Торгул-бек, стал основателем первой династии после того, как под его предводительством сельджуки завоевали в 1037 г. Хорасан. Торгул-бек взял в 1055 г. Багдад и получил из рук багдадского халифа титул султана. Его преемниками были Алп-Арслан (1063-72), Малик-шах (1072-92) и султан Санджар (1096-1157).

²³³ Огузы — тюрки-огузы; в нач. VII в. в составе Тюркского каганата возник племенной союз токуз-огузы (букв. — девять огузов) во главе с каганом, или ханом; преобладающее положение в союзе, вероятно, занимали уйгуры. Прямыми потомками огузов являются современные туркмены, азербайджанцы и анатолийские турки. Большая часть тюрков Ирана и пракские туркоманы также причисляют себя к огузам.

²³⁴ Большая советская энциклопедия. «Аббасиды», О. Г. Большаков. <http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00000/05700.htm>.

он женился на дочери сельджукского султана Малик-шаха, но через два года она умерла.

В 1086 г. Малик-шах взял в свои руки управление Багдадом, затем уехал в Исфахан, но в 1092 г. снова вернулся в Багдад с целью низложить халифа и выслать его из города. Однако этим планам не суждено было осуществиться, Малик-шах тяжело заболел и умер.

В период правления халифа аль-Муктади (1075-1094 гг.) сельджуки нанесли поражение византийцам, восстановили контроль над Антиохией и захватили город Менбедж.

В 1086 г. мусульмане нанесли поражение испанцам в битве при Заллаке, а в Индии сумели установить контроль над новыми территориями. Будучи суннитами, сельджуки подавили шиитские мятежи и даже ликвидировали их государства. Они сумели успешно противостоять начавшейся экспансии европейских христианских государств и одновременно воевать против Византии. В числе наиболее выдающихся правителей этого периода был турецкий атабек Нуреддин Занги.

С 1076 г. хутбы²³⁵ с упоминанием имени аббасидских халифов стали читаться в Дамаске, а с 1082 г. — в Мекке. Халиф аль-Муктади Биамриллах правил 20 лет и умер в 1094 г.

В 1090 исмаилит²³⁶ Хасан ибн Сабах захватил крепость Аламут в Иране, где разместил своих последователей. За Аламутом последовало ещё несколько крепостей, в результате чего ас-Сабах получил контроль над громадной территорией в Сирии и Иране.

Не признавая ничьей власти и авторитета халифа, исмаилитское государство держалось на принципах террора и насилия. Исмаилиты стали непримиримыми врагами как Сельджукидов, так и Аббасидов. С конца XI до середины XII в. жертвами исмаилитов пали десятки политических деятелей, в том числе знаменитый визирь Малик-шаха Низам аль-Мульк и два аббасидских халифа — аль-Мустаршид (1118-1135 гг.) и ар-Рашид (1135-1136 гг.)

В X-XI вв. появились первые суфийские апологии, руководства и учебники:

²³⁵ Хутба — проповедь, читаемая по пятницам с поминанием здравствующего правителя.

²³⁶ Исмаилиты — приверженцы мусульманской шиитской секты, возникшей в Халифате в середине VIII в. и названной по имени Исмаила — старшего сына шестого шиитского имама Джафара Садька; утверждали, что Исмаил не умер, а по воле Аллаха перешёл в невидимое, скрытое от простых смертных состояние «гайба» («гаиб») — «отсутствия».

«Китаб аль-лума» ас-Сарраджа, «Китаб ат-таарруф» аль-Калабази, «Кут аль-кулуб» аль-Макки, трактатов ас-Сулами, «Ар-Рисала» аль-Кушайри, «Кашиф аль-махджуб» аль-Худжвири. Были собраны и записаны жития суфийских подвижников: «Табакат ас-суфия» ас-Сулами и «Хильят аль-авлия» аль-Небахани. Сложилась в стройную систему суфийская онтология, строившаяся на теософских положениях, гносеология, опиравшаяся на концепцию божественного Откровения, особая этика. Завершилась систематизация суфийской традиции и фиксация основных положений «суфийской науки» (ильм ат-тасавуф).

Целью авторов этих сочинений явилось оправдание суфийской теории и практики, доказательство «чисто исламского» характера суфийских представлений и формирование особой суфийской традиции со своими авторитетами, терминологией и системой ценностей.

Крестовые походы (1096-1291 гг.) на восточные области мусульманского мира начались в правление аль-Мустанхир Биллаха Абуль-Аббаса (1094-1118 гг.), который унаследовал трон своего отца в 17 лет. Он был добродетельным человеком, отличался образованностью и принимал меры по восстановлению справедливости. При нём в Багдаде царило благополучие. Его сменил на троне аль-Мустаншид Биллах Абу Мансур (1118-1135 гг.)

После кончины великого султана Мухаммеда I в 1118 г. держава великих Сельджукидов распалась. Наследовавший ему Санджар (1118-1157) считался верховным сюзереном с титулом великого султана, фактически его власть распространялась только на Хорасан и часть Средней Азии. Поэтому его порой именовали «султаном Хорасана». Из состава державы выделилось новое государство, получившее наименование Иракского султаната (1118-1194), во главе с собственной династией Сельджукидов, со столицей в Хамадане²³⁷. В состав его владений входили Ирак, Иран, Закавказье и ряд других территорий. После Махмуда султанами в Иракском государстве Сельджукидов были Дауд (1131-1132) и Тогрул I (1132-1134), а лишь потом Масуд.

Халиф аль-Мустаншид Биллах Абу Мансур родился в 1091 г. Он пришёл к власти после смерти своего отца, когда ему было 27 лет. В период его правления между ним и

²³⁷ Мухана Сирнец («Хроника», кн. XVI) называет представителей этой ветви рода Сельджука «султанами Хамадана». Первым её представителем был Махмуд ибн Мухаммед I (1118-1131). В правление Масуда ибн Мухаммеда углубляется начавшийся ранее процесс феодальной раздробленности султаната, когда-то охватывавший огромные просторы от Алеппо до Кашгара.

сельджукским султаном Масудом произошли военные столкновения, в ходе которых аль-Мустаршид потерпел поражение и был пленён султаном, распорядившимся выслать его в Хамадан и заточить в одну из крепостей. Однако дядя Масуда, великий султан Санджар (1118-1157 гг.), призвал племянника освободить халифа и публично попросить у него прощения. Масуд согласился выполнить просьбу дяди, и тогда султан Санджар послал к халифу своих представителей и солдат, чтобы они лично информировали его о процессе примирения между его племянником и халифом, но к солдатам присоединилась группа ассасинов-батинитов. Некоторые источники сообщают, что султану Масуду не было известно об этом, другие, наоборот, утверждают, что Масуд сам тайно направил к аль-Мустаршиду ассасинов. Они проникли в шатёр халифа и убили его.

После гибели аль-Мустаршида халифом стал его сын ар-Рашид Биллах Абу Джафар Мансур ибн Фадл (1135-1136 гг.). Молодой халиф сразу же столкнулся с проблемами. Сельджукский султан Масуд потребовал с него 400 тысяч динаров, которые аль-Мустаршид обязался выплатить ему в период пленения, но ар-Рашид отказался выплатить эту сумму. Он обратился за помощью к Имададдину Занги, который прибыл из Мосула. Население Багдада тоже поддерживало его.

Тогда же в Багдад приехал Сельджукид Дауд, сын покойного султана Махмуда. Халиф объявил его султаном и распорядился читать пятничные проповеди с его именем. По этой причине отношения между Масудом и халифом ещё более ухудшились. Кончилось тем, что Масуд с большой армией подошёл к Багдаду и вошёл в город. Халифу пришлось бежать из Багдада, и Имададдин Занги предложил ему отправиться вместе с ним в Мосул. Халиф принял это предложение²³⁸.

Султан Масуд был в гневе и решил низложить неугодного халифа, для чего приказал законоведам издать фетву о несовместимости пребывания на престоле ар-Рашида с требованиями религии. Они были вынуждены выполнить его приказ, и халиф ар-Рашид был низложен в месяце зуль-каада 1135 г. После этой процедуры султан Масуд привёл к власти дядю ар-Рашида — Мухаммеда ибн Ахмада, который стал следующим халифом.

²³⁸ Михаил Сириец. Хроника, кн. 16. http://www.vostlit.info/Texts/rus4/Mychel_Syr/text2.phtml.

Узнав о своём низложении, ар-Рашид выехал из Мосула в Азербайджан, оттуда со своими приближёнными отправился в Хамадан, а затем — в Исфахан. Там он был убит в результате заговора своих приближённых. Это произошло в 1136 г.

Как было отмечено выше, Абу Абдулла Мухаммед ибн Ахмад аль-Муктафи Лиамриллах (1113-1160 гг.) пришёл к власти в результате низложения своего племянника ар-Рашида. В то время ему был 41 год. Он был женат на сестре султана Масуда. За время правления халифу аль-Муктафи удалось значительно повысить авторитет халифской власти и укрепить её, а также подавить сопротивление всех своих недругов. Аль-Муктафи умер в 1160 г. в возрасте 66 лет.

Следующий халиф, аль-Мустанджид Биллах Абуль-Музаффар Юсуф ибн Мухаммед (1160-1170 гг.), родился в 1123 г. Наследником престола он стал в 1147 г. Это был добродетельный и справедливый человек. Он получил хорошее образование, писал стихи, изучал науки, в том числе астрономию. При нём значительно уменьшились налоги и таможенные пошлины, решительно велась борьба со смутьянами.

Начиная с XII века, суфизм становится популярным во всех сферах общества — пошёл процесс оформления сект-тарикатов тасаввуфа, как от суннизма, так и от шиизма, которые имели большое влияние на общественно-политическую жизнь мусульманского общества. В этот же период начался процесс сближения умеренных суфийских воззрений и ортодоксального ислама. Дело в том, что, по причинам крайней экзальтированности некоторых суфийских сект и неоднозначности их учений с позиции суннизма, ортодоксальные мусульмане относились к ним крайне настороженно и неоднозначно. Основоположником процесса сближения считается выдающийся мусульманский философ и мыслитель Абу Хамид аль-Газали²³⁹, который раскрыл значимость

²³⁹ Особую позицию занял выдающийся мыслитель, мусульманский теолог и философ Абу Хамид аль-Газали (1058-1111 гг.). Преподавал в Багдаде фикх в основанной визиром Малик-шаха Низам аль-Мульком медресе «Низамия». Преподавал в Багдаде фикх в медресе «Низамия». Выходец из ашаритской среды, этот глубокий ум понимал слабости и мусульманского догматического богословия (калама), и суфийского вероучения, делавшего ставку на морально-мистические стороны культа Аллаха. Являясь автором более 400 сочинений по различным проблемам науки и теологии, аль-Газали выступает «примирителем» суннитского традиционализма с идеями суфизма. В частности, ему импонировало учение суфиев о свободе выбора между хорошими и дурными поступками; за определённый самой личностью выбор она и несёт ответственность перед Богом. Существенные поправки в учение суфизма аль-Газали внёс своим обоснованием необходимости выполнения

мистики как неременного, важнейшего элемента веры, основанной во многом на иррациональном состоянии сознания. Суфизм становится признанной частью исламской религии и всячески поощряется султанатом. После него многие суфийские секты развивались в лоне ортодоксального ислама.

По принципам учения Абдулькадыра аль-Аджилани (ум. 1166) создаётся орден Кадырия. Зарождается суфийская литература (Санаи, ум. 1190).

Учитывая, что суфизм не есть нечто цельное, единое и законченное, следует отметить, что в нём можно выделить несколько религиозно-философских концепций единения с Богом, например: экзистенциально-онтологическую (аль-Халладж), гносеологическо-теоретическую (аль-Газали), иллюминативную (Шихабуддин ас-Сухраварди), учение о единстве бытия (Мухийдин ибн Араби).

Аль-Мустади Биллах Абу Мухаммед Хасан ибн Юсуф родился в 1140 г. и возглавил Халифат в 1170 г., после смерти своего отца аль-Мустанджида. Он обладал похвальными качествами и отличался мудростью и справедливостью. Будучи набожным человеком, решительно боролся с различными неортодоксальными сектами.

В период правления Хасана ибн Юсуфа аль-Мустади пало государство Фатимидов, и после долгого перерыва он стал единственным халифом в мусульманском мире, как того и требовал шариат. Почти во всех мусульманских государствах пятничные проповеди читались с именами аббасидских халифов.

В 1173 г. умер Нуреддин Занги, и атабеком Алеппо стал его несовершеннолетний сын аль-Малик ас-Салих Исмаил (569/1173-577/1181). Крестоносцы воспользовались его слабостью и попытались перейти к активным действиям против Зангидов, однако сторонам удалось договориться, и Исмаил некоторое время платил крестоносцам дань.

Многие великие суфии были и великими поэтами — Аттар, Джалаладдин Руми и др., — что обусловило мощнейшее влияние суфизма на арабскую и персидскую поэзию, многие образы и идеи которой понятны только в суфийском контексте.

Ан-Насир Лидиниллах Абуль-Аббас Ахмад ибн Хасан аль-Мустади родился в 1158 г. стал халифом после смерти своего отца аль-Мустади Биамриллага в 1180 г. Несмотря на ряд положительных качеств, он запомнился несправедливым обращением с народом. Кроме того, он склонился на сторону

религиозной обрядности, отвергаемой суфиями, критикой пантеизма и идеи слияния с Богом.

шитов, чем вызвал неодобрение мусульман-суннитов. В период его правления крестоносцы окончательно ослабели, и усилились Айюбиды.

В 1188 г. Айюбид Салахаддин (Саладин) освободил Иерусалим, а в 1193 г. заключил договор с крестоносцами в Рамле. В 1194 г. Салахаддин умер, и к власти в Египте пришёл его сын Имададдин Усман аль-Малик аль-Азиз. Дамаском управлял другой его сын, аль-Афдал Нуреддин Али, а Алеппо — третий сын, аль-Малик аз-Захир Гиясаддин Гази.

На востоке значительно усилились хорезмшахи, положившие конец владычеству Сельджукидов. В 1194 г. Сельджукская империя перестала существовать. Затем хорезмшах выступил во главе 50000-ной армии и потребовал, чтобы халиф разрешил ему войти в Багдад и занять место сельджукских султанов. Но халиф ан-Насир приказал разрушить дворец султанов, а послов хорезмшаха отправил обратно без ответа. Тогда хорезмшах перешёл в наступление и дошёл до Хамадана, но продолжавшийся 20 дней снегопад подорвал дух его армии. Кроме того, до наступающих дошла весть о том, что тюркские племена в Хорезме воспользовались отсутствием хорезмшаха и армии их подняли восстание. Это заставило вернуться, и до вооружённого конфликта с халифом дело не дошло. Халиф ан-Насир Лидиниллах аль-Мустади правил 45 лет и умер в 1225 г.

После падения Сельджукидов Аббасидский халифат в Ираке просуществовал ещё 64 года. В 1258 г. его существованию положили конец монголо-татары во главе с Хулагу-ханом, но мамлюки возродили формальное правление аббасидских халифов в Египте.

В среде суфийской интеллектуальной элиты, в полной мере усвоившей идеи мутакаллимов и философов, появились доктрины, обосновавшие мистическую практику и переживание как способ постижения тайн бытия, недоступный рациональному и традиционалистскому знанию. Авторы подобных доктрин ас-Сухраварди аль-Мақтул (ум. в 1191 г.), Ибн Араби (ум. в 1240 г.), Ибн Саб'ин (ум. в 1268-69 или 1271 г.), Абд ар-Раззак аль-Кашани (ум. в 1329 г.), Абд аль-Карим аль-Аджли (ум. в 1428 г.) и др. широко использовали религиозно-философское наследие эллинистической и ирано-семитской культуры, переработав его в исламском духе.

Последними аббасидскими халифами в Ираке были:

Халиф аз-Захир Биамриллах Абд аль-Азиз ибн Ахмад ан-Насир родился в 1176 г. Пришёл к власти после смерти своего отца в 1225 г., находился у власти чуть более 9 месяцев и умер в 1226 г.

Халиф аль-Мустансир Биллах Абуль-Аббас Ахмад ибн Абд аль-Азиз родился в 1192 г. Пришёл к власти в 1226 г. после смерти своего отца аз-Захира. Его правление было сравнительно недолгим: он умер в 1242 г. в возрасте 50 лет, и к власти пришёл его слабый и нерешительный сын аль-Мустасим.

Халифу аль-Мустасим Биллаху Абу Ахмаду Абдулле ибн Ахмаду было суждено стать последним аббасидским правителем Багдада. Он родился в 1212 г. и пришёл к власти в 1242 г., после смерти своего отца. Визирь аль-Мутасима Муайидаддин ибн аль-Алками, придерживавшийся шиитских взглядов, вёл тайные переговоры с Хулагу-ханом. Мусульманские историки сообщают, что он намеревался свергнуть Аббасидов руками монголов и привести к власти одного из потомков Али ибн Абу Талиба. Вначале окружившие город монголы во главе с Хулагу-ханом провели переговоры с представителями халифа и гарантировали ему неприкосновенность, но когда он вышел к ним, вероломно нарушили обещание и убили его вместе с членами его семьи. Это произошло в месяце сафар 1258 г.

Со смертью халифа аль-Мустасима, который был 37-м правителем династии, Аббасидский халифат в Ираке прекратил своё существование. Резиденция халифов была перенесена в Каир, в западную часть Халифата, где халиф сохранял духовное лидерство среди суннитов до начала XVI в., когда оно перешло к турецким султанам.

Легитимирующая роль суфиев оказалась даже более весомой после упразднения Халифата монголами в 1258 году, когда был захвачен Багдад и пришёл конец Аббасидскому халифату.

Поздний суфизм — суфизм орденов. Из некогда подозрительного и полупреретического течения суфизм превращается не только в исламский эзотеризм, своего рода «высший» ислам, но и становится авангардом ислама, в том числе и в миссионерско-проповеднической деятельности. С тех пор вплоть до европейских завоеваний — целых пять веков — поддержка суфизма являлась составной частью политики всякой власти, которая считала себя преемницей исламского наследия.

Во всех странах, где есть мусульмане, есть и суфии, причем в ряде исламских стран суфизм оказывает весьма сильное влияние на их культурную и

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

общественно-политическую жизнь, хотя иногда (в случае сильного влияния фундаменталистских и буквалистских идей) суфизм и суфийский путь осуждаются как новшество, о котором ничего не говорил Пророк.

Часть V. Шейх Ади: человек-легенда

Глава 1. Происхождение Ади ибн Мусафира

*Никогда не позволяйте себе каждую вещь оценивать
способом, не относящимся к тому же самому времени.
Одно должно соответствовать другому.*
Шейх Бахауддин Накшбанди

Поскольку шейх Ади является ключевой фигурой в приспособлении езидизма к новым историческим условиям, связанным с арабской экспансией и повсеместной исламизацией покорённых народов, нельзя обойти без внимания вопрос о его происхождении и этнической принадлежности. Легендарная личность Ади ибн Мусафира полна противоречий: с одной стороны адепты езидизма без тени сомнения считают Ади курдом, возвеличивая его до уровня Бога. Порою, он приравнен к мессии, посланному спасти избранный народ, но чаще это религиозный деятель, ещё при жизни причисленный к святым. С другой стороны, в научных кругах признанным является мнение об арабском происхождении шейха Ади.

По мнению большинства езидов, утверждения некоторых исследователей об арабском происхождении Шехад²⁴⁰ «являются ничем не доказанной версией. Как аргумент: против этой версии можно возразить тем, что араб не мог принять езидизм. Ведь инициации по принятию езидизма как таковой в религии на практике отсутствовало и отсутствует поныне, и посторонний иноверец, желающий принять езидизм, никогда не подвергался инициации».

Сторонники арабского происхождения шейха Ади основываются на том, что до его появления касты шехов в езидском обществе не было, на тот момент были две касты: каста пиров и каста мридов.

Есть несколько версий, как образовалась каста Шехани. Одна из них повествует, что «касту шехов образовали наиболее родственные к Шехад, рода пиров, и эта версия является одной из самых реальных. Намёков на арабское происхождение Шехад нет и в религиозных текстах, которых насчитывается несколько сотен»²⁴¹.

²⁴⁰ Шехад — краткая форма имени шейха Ади, употребляемая в среде езидов.

²⁴¹ http://kurdistan.ru/2010/02/02/articles-3329_SHeyh_Adi_Messiya_i.html.

Версию курдского происхождения Ади ибн Мусафира попытался научно обосновать и известный курдский филолог К. К. Курдоев. По мнению учёного, арабский язык не раскрывает значения слова «Марван», и слово это, видимо, из курдского попало в арабский язык. Это слово представляет либо название племени Марван, либо области Мериван²⁴² в Иранском (Восточном) Курдистане²⁴³, — утверждает автор. Если учесть большое влияние цивилизации Сасанидского Ирана на Омейядский и Аббасидский халифаты, то можно заключить: шейх Ади ибн Мусафир Марван был езидом из области Мериван.

Возникает резонный вопрос: почему же тогда средневековые арабские хронисты указывают на арабское происхождение Ади? Это мнение разделяют и многие учёные этнографы, лингвисты, историки и теологи. Якут называет Лалыш деревнею у подножия горы, что в районе Мосула, на восток от него. Из неё был шейх Ади ибн Мусафир, шафиит, шейх курдов и их духовный руководитель²⁴⁴. Датский путешественник Нибур отметил, основываясь на устных рассказах езидов, что шейх Ади был арабом, выходцем из семьи аш-Шамра ибн Зильджаушана²⁴⁵, который принимал участие в убийстве имама аль-Хусайна, а впоследствии стал организатором религиозных гонений на сторонников имама при правлении халифа Язида ибн Муавии.

В книге «На ближневосточных перекрёстках» журналист и путешественник О. Герасимов пишет: «Доказано, что некоторые шейхи курдских племён ведут своё происхождение от семьи Омейядских халифов, члены которой после захвата халифского престола Аббасидами бежали в неприступные горы Северного Ирака и получили приют у курдских племён»²⁴⁶.

²⁴² Есть и одноимённое озеро Мериван в этой области.

²⁴³ К. Амоев. Езидские священные книги. — Тбилиси: 1999. <http://www.ezdixane.ru/content/view/1219/27/>.

²⁴⁴ Слов. Якута. — Изд. Wustenfeld'a, 1921. — Т. IV, стр. 374.

²⁴⁵ Понимая, что дело его проиграно, Хусайн отпустил всех присоединившихся к нему по пути, чтобы избежать ненужных жертв, и в сопровождении свиты и родственников повернул на север, к Евфрату. Он разбил лагерь у Кербелы, близ Куфы. Убейдулла ибн Зияд выслал навстречу Хусайну четырёхтысячный отряд во главе с Умаром ибн Саадом ибн Абу Ваккасом, сыном прославленного полководца. Дело чуть было не закончилось миром, нужна была только санкция наместника, который, в общем-то, не возражал против этого. Но один из его приближённых, Шамир ибн Зуль-Джаушен, склонил Убейдуллу к тому, чтобы потребовать от Хусайна позорной сдачи на милость победителя. Конечно, Хусайн не согласился, и тогда Шамир со своими подручными, стремясь выслужиться перед наместником, набросился на горстку хабрепов.

²⁴⁶ О. Герасимов. На ближневосточных перекрёстках. — Наука, 1983. — Стр. 236.

«С исламом религию езидов роднят некоторые обряды; кроме того, выдающийся духовный лидер езидов, шейх Ади, был мусульманином. Его стихи религиозного содержания оказали огромное влияние на веру и общество езидов», — пишет в статье «Религия и общество езидов» доктор Мамо Осман²⁴⁷.

Согласно мнению профессора К. А. Амоева, «по арабским источникам, шейх Ади происходил из рода Омейядских халифов. Источники свидетельствуют, что в Омейядском халифате два халифа относились к семейству Марван: Марван I ибн аль-Хакам и Марван II — последний Омейядский халиф. Именно из этих Марванидов, по утверждению арабских источников, и был шейх Ади ибн Мусафир. Исходя из этого, его считают арабом»²⁴⁸.

Есть ещё одна категория исследователей, среди которых и доктор Зураб Алоян, пытаются опосредствовать арабо-курдское происхождение Ади ибн Мусафира: «Последний Омейядский правитель и, возможно, прямой предок шейха Ади, Марван II до восшествия на престол (740-750 гг.) управлял Северной Месопотамией, Арменией и Азербайджаном. Это были провинции с большой долей курдского населения. Его мать тоже была курдянкой.

Битлиси информирует нас о том, что в курдском племени Сулеймани, в основном состоящем из приверженцев Марванидов, частично «господствовали чудовищные езидские убеждения». Стоит отметить, что не далее как в начале XX века секты Марванидов в Бадахшане также назывались Езидия. Следовательно, с некоторыми оговорками, я прихожу к выводу, что шейх Ади ибн Мусафир был арабом из когда-то могущественной династии Омейядов, с курдской кровью, тёкшей в его жилах»²⁴⁹.

С лёгкой руки З. Алояна происходит смешение арабо-курдских корней шейха Ади²⁵⁰, родившегося не на территории

²⁴⁷ Пир Мамо Осман. Религия и общество езидов. Пер. Алексей Орлов. http://kurdistan.ru/2009/10/25/articles-1839_Religiya_i_obschestv.html / Team «Ronahî» li Hollanda.

²⁴⁸ Амоев К. А. Езидские священные книги. — Тбилиси: 1999.

²⁴⁹ Зураб Алоян. Биография Шейха Ади. <http://geno.ru/news/250/>.

²⁵⁰ В качестве несостоятельности этой идеи приведём следующие исторические факты: Халиф аль-Мамун Абуль-Аббас Абдулла ибн Харун (198/814-218/834) был сыном Харуна ар-Рашида от невольницы Мураджи. Аль-Мутасим Биллах Абу Исхак Мухаммеда ибн Харун (218/834-227/843) был сыном Харуна ар-Рашида от невольницы Мариды, дочери персиянки из Сога. Аль-Мутаваккиль Аллах Абуль-Фадл Джафар ибн

исторического Курдистана, а в Бейт-Фаре, в Баальбеке, расположенном в долине Бекаа современного Ливана.

Езидский теолог доктор Ханна Реза Омархали позиционируется с А. А. Семёновым, придерживаясь мнения, что «шейх Ади — реальная историческая личность, о которой достоверно известно, что он: Шарафаддин Абу аль-Фадаил Ади ибн Мусафир ибн Исмаил ибн Муса ибн Марван ибн аль-Хасан ибн Марван, родился между 1073 и 1078 годами в Бейт-Фаре, в области Баальбек, в долине Бекаа. В юношеском возрасте Ади отправился в Багдад, где получил блестящее образование. Ученик целого ряда выдающихся шейхов и замечательных по благочестию людей. Был знаком с известными мусульманскими богословами своего времени: аль-Газали²⁵¹ и Абдулькадыром аль-Джилани²⁵². Оставил после себя несколько трактатов

Мухаммед (232/847-247/861) родился в 205 г. х.; его матерью была невольница Шуджа. Аль-Мунтасир Билаах Абу Джафар Мухаммед ибн Джафар (247/861-248/862) родился в 222 г. х. в Самарре. Его мать была невольницей, родом из Византии. Аль-Мустанн Билаах Абуль-Аббас Ахмад ибн Джафар (248/862-252/867) родился в 221 г. х. Его матерью была не-вольница Макхари. Аль-Мутазз Билаах Абу Абдулла Зубайр ибн Джафар (252/867-255/870) родился в 232 г. х. Его матерью была не-вольница из Византии по имени Кабиха. Аль-Мухтади Билаах Абу Абдулла Мухаммед ибн Харун (255/870-256/871) родился в 209 г. х. в Самарре. Его матерью была невольница по имени Варда. Аль-Мутамид Алаллах Абуль-Аббас Ахмад ибн Джафар (256/871-279/892) родился в 229 г. х. Его матерью была невольница по имени Фитьян. Аль-Мутаид Билаах Абуль-Аббас Абдулла ибн Талха (279/892-289/902), сменивший на престоле своего дядю аль-Мутамида Билааха, родился в 242 г. х. Его матерью была невольница Саваб. Аль-Муктафи Билаах Абу Мухаммед Али ибн Абдулла (289/902-295/908) родился в 264 г. х. Его матерью была сла-выпяшая своей красотой тюркская невольница Чичек. На протяжении 100 лет, с 814 г. по 908 г., на престоле Арабского халифата сменялись десять халифов, и ни один не был рождён от арабки. Статус матери не имел никакого значения, дети наследовали имя и национальность по отцу.

²⁵¹ Богослов аль-Газали (1058-1111 гг.) считал, что суфизм — это сама суть ислама. После того, как встал на путь суфиев и ощутил его плоды, он сказал: «Вступление в ряды суфиев — обязательно (фарз уль-айн), ведь никто, кроме пророков, не чист от пороков». Мусульманским суфиям удалось оградить себя от обвинений в ереси благодаря усилиям аль-Газали, известного в Европе под именем Альгазель и признанного высшим авторитетом мусульманского мира в вопросах теории. Аль-Газали примирил религиозные мифы Корана с рационалистической философией, заслужив тем самым титул «Опора ислама».

²⁵² Абдулькадыр Джилани (Гилани, Гайлани; 1077-1166 гг.) — величайший шейх всех эпох и народов. Некоторые из званий (титолов) шейха Абдулькадыра Джилани: аль-Гаус аль-Азым (дословный перевод — высшая помощь, принёсший помощь, облегчение); Мухйиддин — Принесший Возрождение Религии; Султан аль-Аваия — Султан Святых; аль-Хасани аль-Хусайни — это означает, что человек с этим титулом имеет

и касид. Покинув Багдад, он перебрался в горы Хакьяри (то же, что и Бахдинан), где когда-то правил Марван II. На сегодняшний день большинство исследователей склоняются к мнению, что шейх Ади ибн Мусафир пришёл в курдские горы из Дамаска (Аш-Шама²⁵³). Об этом же свидетельствует езидская религиозная традиция. В религиозном гимне «Mala bava» говорится: «Шейх Ади пришёл из Шама. В Лальше [начал] творить деяния. В представлениях езидов шейх Ади не просто историческая личность и реформатор езидизма. Он считается вторым по значению божеством после Малака Тауса. Как гласит легенда, не имея ни отца, ни матери, он был послан Малаком Таусом научить избранный им народ, чтобы тот не сбился с пути. Шейх Ади не умер и никогда не умрёт»²⁵⁴.

С одной стороны, шейх Ади — пришлый из Шама, «варяг»; с другой — «не имея ни отца, ни матери, послан Малаком Таусом научить избранный им народ»²⁵⁵, — так кем же в действительности был шейх Ади?

Для полноты картины отметим ещё версию от Михаила Фарои, который в своей работе «Езиды (эзиды)» «докопался» и «установил», что шейх Ади — божество шумеро-аккадского пантеона мистического народа «Адави»²⁵⁶. Воистину, нет предела полёту человеческой фантазии!

благороднейшее происхождение — он является потомком внуков Посланника Аллаха. По воле Всевышнего, под влиянием проповедей достопочтенного шейха, люди тысячами принимали ислам, а грешники каялись. Невозможное становилось реальным, даже враги ислама превращались в добронпорядочных мусульман и послушнейших учеников шейха.

²⁵³ http://www.artspbr.ru/storage/_bntower/syria.html. Аш-Шам, или Димашк (древнее название Дамаска), славёт одной из живописнейших арабских столиц. Происхождение названия города точно не установлено, но существует несколько версий, одна из которых гласит: Дамаск происходит от арамейского «демапш», что означает «...кровь брата или невинно пролитая кровь...». Легенда гласит, что именно на горе Касьон в одной из пещер было совершено первое братоубийство: Каин убил Авеля (Быт. 4:8). Некоторые учёные древнейшим названием столицы объявляют Шам — имя старшего сына Ноя — Сим (Быт 5:32), которое на семитских языках звучит как «Шем» или «Шам».

²⁵⁴ Омархали Х. Р. Езидизм: Из глубины тысячелетий. — СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2005. — 192 с.

²⁵⁵ Там же, а также см. <http://balabanovanv.ucoz.ru/publ/1-1-0-12>.

²⁵⁶ М. Фарои. Езиды (эзиды) / Дипломный проект. <http://www.bestreferat.ru/referat-18379.html>.

*

Каждый исследователь интерпретирует факты по-своему, но нельзя забывать, что история — наука о прошлом человечества — требует правдивого освещения событий. Как ни парадоксально, из всех гуманитарных наук она самая запутанная и порой лживая. Известно: из множества видов лжи самая трудно распознаваемая та, которая смешана с правдой (тому подтверждение находим во множественности разночтений о езидизме). Осознавая это, мы должны быть предельно честны в заключениях и выводах, чтобы впоследствии не испытать горечь разочарования. Любая ложь, в какие бы облики она ни рядилась, временна, правда — вечна. Историческая наука должна основываться на фактах. Безосновательные выводы, сделанные при отсутствии фактов — это гипотезы и мифы, которые лишь подчёркивают их уязвимость и несостоятельность.

Сторонники курдского происхождения Ади, опираясь на религиозную догматику, утверждают, что иноверцы никак не могут принять езидизм, и это неоспоримый факт. В связи с этим возникает вопрос: есть ли свидетельства, что эти догматические положения у курдов существовали до реформ шейха Ади? В «Исторических анналах» зафиксировано:

- «В мидийскую эпоху усилилась тенденция к обособлению жречества в самостоятельную группу, являющуюся частью господствующего класса и монополизировавшую духовную культуру. В процессе её объединения сложилась жреческая каста магов.

- В связи с переходом от родоплеменной формации к феодальной, в Парфянской империи произошло имущественное расслоение общества, население разделилось на три, а позднее, при правлении Сасанидов, на четыре сословия²⁵⁷. Однако, несмотря на существовавшие ограничения и большие трудности, переход из одного сословия в другое имел место.

Езидская община поделена на три касты: две — духовенство (шехи и пиры), и одна — миряне (мриды). Ни одно из прежних сословно-кастовых названий в езидизме не отмечено. Кастовая форма деления, которая сохранена и в наши дни, ни при каких условиях не допускает межкастовые браки и переход из одной касты в другую, носит только наследственную форму.

²⁵⁷ См. гл. «Империя Сасанидов» (2-й абзац).

Некорректна и апелляция к подобного рода суждениям: «Существует несколько версий, как образовали касту шехов». Что такое версия, тем более «реальная версия»? Это всего лишь предположение, требующее подкрепление фактами, которыми мы, увы, не располагаем. Поэтому не исключено, что данная кастовая система — одно из нововведений шейха Ади.

Не убедительны, на мой взгляд, и выводы основоположника курдоведения Каната Калашевича Курдоева по поводу значения слова «Мериван» и, соответственно, курдского происхождения Ади ибн Мусафира. А аргументация о происхождении священных писаний Джильва и Масхафа Раш не выдерживает никакой критики²⁵⁸.

Что касается позиции об арабском происхождении шейха Ади, то и здесь слабая доказательная база. Прежде чем делать какие-либо утверждения, необходимо внести ясность по следующим положениям:

1. Был ли приход шейха Ади в Хаккяри случайным стечением обстоятельств, целенаправленным шагом или божественным провидением?

2. Что побудило (если такое имеет место) правоверного мусульманина, представителя аристократического арабского рода, находясь в зените славы отречься от ислама и принять язычество?

3. Возможно ли было безнаказанно проповедовать «ересь», находясь в сердце исламского мира в период священной войны с крестоносцами, и дожить до глубокой старости (шейх Ади скончался в Лалыше в 1162 г. в преклонном возрасте, около 90 лет)?

4. Под силу ли одному человеку объединить разрозненные племенные союзы в единую религиозную общину?

5. Насколько религиозная доктрина езидов уникальна и самобытна?

6. Почему в езидских религиозных гимнах и священных писаниях прослеживается арабский адстрат и суфийская эзотерика?

²⁵⁸ См. ч. IV, гл. 1 настоящей работы («Миднийская эпоха»).

*

Ещё раз вернёмся к общепринятой биографической справке шейха Ади: Шарафаддин Абу аль-Фадаил Ади ибн Мусафир ибн Исмаил ибн Муса ибн Марван ибн аль-Хасан ибн Марван родился между 1073 и 1078 годами в Бейт-Фаре, в области Балльбек, в долине Бекаа, скончался в Лалыше в 1162 г., находясь в преклонном возрасте²⁵⁹.

Такая сложная форма передачи имени не применяется ни в одной из каст курдов-езидов (ни у шехов, ни у пиров, ни у мридов). Обычно указываются имя собственное и имя отца или название племени. Налицо же ярко выраженная арабская классическая антропонимическая модель, которая сформировалась в позднее средневековье и стала основой для дальнейшего развития систем личных имен в странах исламского мира.

По своему составу эти антропонимы в основной массе семитского происхождения. Те имена, которые заимствованы из родственных семитских языков, «вжились» в собственно арабскую массу личных имен.

За время своей жизни араб мог обладать несколькими именами. Первое имя давалось в младенчестве (при рождении или обрезании), к нему добавлялось имя отца; потом он мог получить титул, соответствующий его социальному положению, или прозвища, отражающие его личные качества или описывающие его наружность, мог именоваться по названию той страны (местности), где родился или откуда приехал. Название религиозной секты, к которой он принадлежал, тоже могло входить в состав его имени, равно как и название профессии, должности, титул сановника и т. д.

По отношению к одному лицу эти имена, прозвища, титулы никогда не употреблялись все вместе. Их многочисленные и меняющиеся комбинации отражают только те имена, по которым человек был известен своим современникам и которые дошли до наших дней.

Имена, построенные по наиболее полной антропонимической модели, встречаются у правителей, знати, ученых, писателей, исторических деятелей, имена простых людей чаще состоят из одного или двух элементов.

²⁵⁹ А. А. Семёнов. Поклонение Сатане у переднеазиатских курдов-езидов / Бюллетень Среднеазиатского Государственного Университета, 1927, № 16. — Стр. 62.

Все типы имен принято обозначать арабскими терминами. Их число колеблется от четырех до восьми в зависимости от подразделений прозвищ и титулов, включающих:

1 личное имя «алам» (ислам) — первичный и неотъемлемый компонент арабской антропонимической модели, даваемый при рождении или (мальчикам) при обрезании и обычно употреблялось в кругу родственников и знакомых (может быть одно или несколько);

2 «кунья» — производное от алам (патронимическое обозначение субъекта, включающее слова: «абу» — отец, «умм» — мать, «ибн» — сын, «бинт» — дочь). Называть по кунье — вежливая форма обращения;

3 прозвище особого рода, употребляемое метафорически и обозначающее личные качества его носителя. В данном случае элементы «абу» или «умм» не переводятся как «отец и «мать», а понимаются как «обладатель» и в соединении с нарицательной лексикой приобретают свое специальное антропонимическое значение (Абу-Ма'шар — «обладатель общества, т.е. общительный, Абу-ал-Хайр — «обладатель добра», т. е. добрый);

4 иногда при рождении давались сразу и алам и кунья. В таком случае кунья выражала пожелание, чтобы у человека родился сын с этим именем;

5 патронима «насаб» — именованья по отцу, деду, прадеду и т. п. в генеалогическом ряду: А, сын Б, сын В, сын Г, сын Д и т. д. (предваряется элементом «ибн»). Часто благодаря насабу можно проследить родословную человека;

6 далее указывалась «фамилия» (родовое имя) — ибн Хакам, где «ибн» также в значении «потомок»;

7 «лакаб» — добавочное имя, прозвище, кличка, почетный титул, возвеличивающий эпитет. Имена типа лакаб всегда несут определенную семантическую нагрузку и тесно связаны с реалиями средневековой жизни, с идеями арабо-мусульманской культуры. Поэтому перевод имени типа лакаб требует детального знания культурно-исторического фона. Необходимо также учитывать, что подобные имена, как правило, давались человеку после его смерти. Для представителей разных социальных прослоек были характерны различные группы имен лакаб:

- именование по занятиям или должности обозначается

специальным термином «мансаб» или «унван». Например, ал-Хатиб, ан-Наххас, ар-Равийа, являющимся, частным случаем имен типа лакаб;

- почетные титулы иногда объединяются термином «хитаб». Обычно это имена типа лакаб с элементами -дин, -давла, -амир, ал-му'минин, -мулк, -ислам, -илла;

- близко к именам типа лакаб стоят псевдонимы поэтов и писателей, объединяемые термином тахаллус (или махлас). Имена тахаллус могут иметь какую-либо связь с личными качествами носителя, с характером и стилем его произведений, с именами меценатов, с названием места проживания и т. д. Так, поэт ал-Ба'ис был назван по стиху, который начинается словом того же корня, ал-Мутанабби — по роду своей политической деятельности.

8 «нисба» — имя, обозначающее этническую, религиозную, политическую, социальную принадлежность человека, место его рождения или проживания и т. д. Обычно нисба имеет морфологический показатель относительного прилагательного — суффикс -и: Макки, Шарани, Иамани. Как правило, нисба — односложное имя, даже если оно образовано от сложного имени: Абу-Бакр — Бакри, Фахру-ад-Дин — Фахри. Один человек мог иметь несколько нисба одновременно, например имя по отношению к религиозной секте — Ши'и (Шиит) и по отношению к месту жительства или происхождения — Басри (из города Басра). Причины выбора имени нисба могли быть самыми различными.

Существует традиционно установившийся порядок следования элементов антропонимической модели: (1) кунья, (2) алам, (3) насаб, (4) лакаб, или набаз, или мансаб, (5) нисба или тахаллус. Однако позиция (порядок расположения в структуре имени) этих элементов может и варьироваться, в зависимости от культурных и языковых традиций. Иногда на первое место ставится хитаб, а лакаб и нисба могут поменяться местами. Алам и насаб почти всегда присутствуют в антропонимической модели, а остальные компоненты могут варьироваться или вообще отсутствовать.

Исходя из такого построения имя «Шарафаддин, Абу аль-Фадаил Ади, ибн Мусафир, ибн Исмаил, ибн Муса, ибн Марван, ибн аль-Хасан ибн Марван» состоит из:

- Шарафаддин (от ШаРаФ) — честь, благородный, благочестивый — хитаб;

- Абу аль-Фадаил — отец Фадаила кунья, хотя у Ади и небыло прямого продолжения по мужской линии. По нашему мнению, это не что иное, как следование примеру Пророка Мухаммеда, который носил кунью Абу аль-Касим (у Пророка родилось четыре сына, но все они умерли в младенчестве);

- Ади — личное имя алам;
- ибн Мусафир — сын Мусафира (сын Путника) — нисба, указывает на его причастность к исламскому мистицизму;
- ибн Исмаил, ибн Муса, ибн Марван, ибн аль-Хасан ибн Марван — сына Исмаила, сына Мусы, сына Марвана из рода Хасана сына Марвана — насаб. (Все имена — арабские антропонимы).

Хитаб «Шарафаддин», ввиду консонантности арабского письма, допускает ещё прочтение ШаРаФ=ШаРиФ²⁶⁰, что подтверждает высокое происхождение и возвышенный дух Ади, а родовое имя «ибн Марван», указывает на причастность к потомкам Марвана.

В истории Ближнего Востока существовало три династийные ветви Марванидов, две арабские и одна, более поздняя — курдская.

Курдская династия была образована в 990 году и берёт начало от Бада аль-Хамидии или Абу Абдуллы аль-Хусайна ибн Дустак аль-Харбохти. Она владела землями в восточной Малой Азии, в числе их резиденций отмечены Майферкат (Май-яфарикин) и Амид.

В имени Бада скрывается этноним «Бохти» — название могущественного курдского племенного сообщества. О курдском происхождении Бада также говорит его нисба — аль-Курди. Родовое имя Марваниды получили по имени второго

²⁶⁰ Шариф — благородный, знатный, духовно возвышенный человек. Во множественном числе — ашраф, шурафа. В исламе так называют богобоязненных людей, которые следуют за дозволенным Аллахом и избегают запретного. В Коране говорится: «Ведь самый благородный из вас пред Аллахом — самый благочестивый» (49:13). До периода правления Аббасидских халифов шарифами называли представителей мекканского рода Хашима, из которого происходил Пророк Мухаммед. Также шарифами называли и потомков Али ибн Абу Талиба. При Аббасидах же так стали называть Алидов и потомков Аббаса — дяди Пророка, — из которых происходила правящая династия. В Египте, в период правления шиитско-исмаилитской халифской династии Фатимидов (297/910-567/1171), шарифами называли потомков дочери Пророка Мухаммеда Фатимы от её сыновей Хасана и Хусайна. Однако после Фатимидов так стали называть только потомков Хасана. Потомков же Хусайна стали называть сендами.

правителя династии, Абу Али аль-Хасана, который приходился племянником Баду аль-Курди со стороны сестры и сыном Марвана ибн Дустика.

К. Э. Босворт в своей работе «Мусульманские династии» приводит генеалогию династии курдских Марванидов; за отсчёт правления принимает 983 г. (372 год хиджры), а за год падения — 1085 г. (478 год хиджры):

- 983-990 гг. — Бад аль-Курди;
- 990-997гг. — Абу Али аль-Хасан ибн Марван;
- 997-1011 гг. — Мумаххид ад-Даула Саид;
- 1011-1061 гг. — Наср ад-Даула Ахмад ибн Марван;
- 1061-1079 гг. — Низам ад-Даула Наср (в Майяфарикине, а после 1063 г. также в Амиде);
- 1079-1085 гг.— Мансур.

Династийное древо курдских Марванидов охватило в общей сложности четыре поколения. Родовое имя шейха Ади совпадает с именем второго правителя и основателя династии Абу Али «аль-Хасан ибн Марван», которому наследовали: в начале один брат — Мумаххид ад-Даула Саид (Абу Мансур Мумаххид ад-Даула), а затем другой — Ахмад ибн Марван (более известный под своим почётным званием Наср ад-Даула — «Вспомоществование державы»). Последним из династии был Мансур, внук Наср ад-Даула.

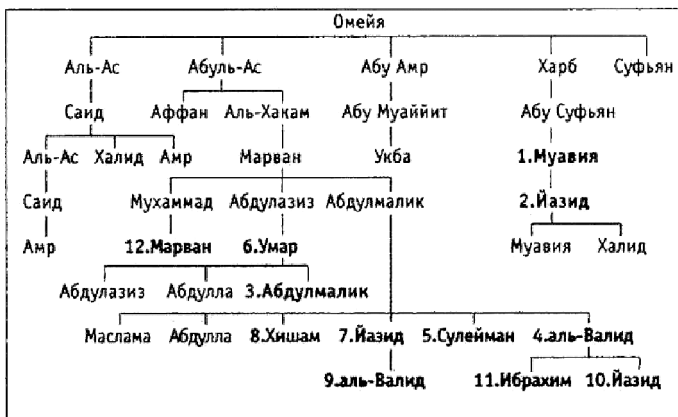
История умалчивает о потомках Абу Али, однако, учитывая родословную шейха Ади в лице отца Исмаила, деда Мусы и прадеда Марвана, мы видим, что его династийная ветвь имеет более древние корни, нежели курдские Марваниды, и Ади никак не мог относиться к курдской династии. Значит, имело место случайное совпадение по родовому имени «аль-Хасан ибн Марван».

Тот факт, что Ади родом («пришёл») из Дамаска — вотчины Омейядов, — и его родовое имя ибн аль-Хасан ибн Марван указывают, что Ади ибн Мусафир может быть причислен к потомкам Омейядских халифов по линии Марвана I или Марвана II.

Халифы из рода Омейи принадлежали к двум ветвям этого рода:

1. Муавия I, его сын Язид I и внук Муавия II составили ветвь Суфьянидов, названную так по имени отца Муавии I — Абу Суфьяна ибн Харба ибн Омейя.

2. Марван I ибн аль-Хакам и его преемники, названные Марвандами, принадлежали к другой ветви рода Омейи, ведущей своё происхождение от двоюродного брата Абу Суфьяна — аль-Хакама ибн Абуль-Аса ибн Омейя.

Ил. 10 Династия Омейядов

Чтобы определиться, к какой именно ветви Марванидов мог относиться шейх Ади, воспользуемся генеалогическим древом династии Омейядов²⁶¹.

Согласно этому древу, Марван I (684-685 гг.) приходился сыном Хакаму (ибн Абуль-Асу, ибн Омейи), родовое имя этого колена — ибн аль-Марван ибн Хакам, а Марван II (744-750 гг.) являлся сыном Мухаммеда и, соответственно, родовое имя его потомков — ибн аль-Марван ибн Мухаммед.

Доктор исторических наук Т. Ю. Имряева в книге «История мусульманского мира от Халифата до Блистательной Порты» приводит такой факт: «После разгрома Марвана II аль-Химара (арабск. «осёл» — прозванный за своё упрямство) Абдулла ибн Мухаммед ибн Али ас-Саффах всем оставшимся в живых Омейядам объявил амнистию и пригласил на приём во дворец халифа. Там их ждала бесславная гибель от руки палача. Так вероломство Муавии закончилось вероломством по отношению к потомкам Омейядов». Шансы на выживание

²⁶¹ Приводится по: Шакир М. История ислама от Адама до наших дней / Пер. А. Ализаде. — Стамбул: 1993. — Т. 2-3.

у потомков Марвана II были ничтожны, род Омейядов почти полностью был истреблён. Одним из немногих уцелевших из семьи Омейядов был Абдуррахман, внук Хишама, который бежал в Северную Африку и со временем в Испании положил начало новой ветви Омейядов. Не исключено, что из этого рода уцелели ещё некоторые представители, которые бежали в Горный Курдистан (или раннее, до резни, осели на курдских землях)²⁶².

Опираясь на эти исторические факты, ясно, что шансы на выживание у потомков Марвана I было выше, нежели у потомков Марвана II.

А. Семёнов²⁶³ указывает: «Некоторые говорят, что шейх Ади был учеником Харрана и имел отношение к Марвану, сыну аль-Хакама». Не исключено, что родовое имя «Хасан» есть просто искажение имени «Хакам», привнесённое поздними переписчиками. К такому же выводу приходит доктор Зураб Алоян. В книге «Шейх Ади, суфизм и курды» он делает следующее замечание: «исследователи приводят два наиболее распространённых варианта его родословной:

1 Ади ибн Мусафир, ибн Исмаил, ибн Муса, ибн Марван, ибн аль-Хасан (или ибн аль-Хакам), ибн Марван;

2 Ади ибн Мусафир, ибн Ибрагим, ибн аль-Валид, ибн Абд аль-Малик, ибн Марван, ибн аль-Хакам, ибн аль-Ас, ибн Утман, ибн Аффан, ибн Рабия, ибн Абд аш-Шамс, ибн Зухра, ибн Абд Манаф»²⁶⁴.

«В любом случае, Омейядское происхождения шейха Ади почти не вызывает никаких сомнений»²⁶⁵, — заключает доктор Алоян.

В отношении второго варианта имени возникают сомнения, так как, согласно генеалогическому древу, после имени аль-Ас должен следовать родоначальник Омейя. Здесь же указаны последовательно имена Утман, Аффан, Рабия, Абд аш-Шамс, Абд

²⁶² Т. Ю. Имряева. История мусульманского мира от Халифата до Ближневосточной Порты. Гл. «Халифы Аббасиды. Восстание Аббасидов. 747-750 гг.» <http://kitap.net.ru/islam/irmiyeva26.php/>.

²⁶³ А. А. Семёнов. Поклонение Сатане у переднеазиатских курдов-езидов / Бюллетень Среднеазиатского Государственного Университета, 1927, №16. — Стр. 62.

²⁶⁴ З. Алоян. Биография шейха Ади. http://www.kurdist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=344&Itemid=1.

²⁶⁵ Dr. Zourab Aloian. <http://www.pen-kurd.org/englizi/zorab/zorab-SheikhAdi-Sufizm.html>.

Манаф, которые в приведённом выше генеалогическом древе Омейядов не присутствуют.

Несостоятельность этого предположения видится и в том, что Ибрагим ибн аль-Валид (744 гг.), предпоследний Омейядский халиф, жил в первой половине VIII века и никак не мог иметь сына в лице Исмаила, родившегося три столетия спустя, уже в начале XI века.

*

Почтенное обращение к Ади «шейх», его духовная нисба ибн Мусафир и хитаб Шарафаддин подтверждают его принадлежность суфизму. Свидетельство тому находим у Якута в исторических трактатах, согласно которым Ади являлся главой суфийского тариката Адавия.

Леди Дровер, изучавшая жизнь езидов Ирака, так же придерживается мнения, что «ибн Мусафир» — суфийское прозвище шейха, «сын Путешественника», а не его родовое имя, и пишет об основателе тариката: «Всё, что известно о нём, свидетельствует об ортодоксальности шейха, и, тем не менее, он был суфием, а тайные учения суфиев всегда подозревались в склонности к пантеизму, суфийские же секты обвинялись в приверженности к древним религиям»²⁶⁶.

И. Р. Насыров в приложении к переводу «Книги вечных даров» шейха Мухаммеда аль-Курди (стр. 246) приводит следующий комментарий слову мусафир (путешествующий): это [суфий], который путешествует [мысленно] в сфере категорий, выражений и переправляется с берега «дуныи» (земного, бренного мира) на берег высшего сокровенного мира [божественных тайн].

Причастность шейха Ади к суфийскому учению отмечает великий мастер Идрис Шах в притче «Змея и павлин»²⁶⁷.

Доктор исторических наук Г. Асатрян в книге «Основные божества; священные книги» пишет: «Шейх Ади был одним из самых известных проповедников в рамках сект того времени, крупным учёным и философом средневековья. Он имел тесные связи с ярчайшими представителями суфийского религиозного направления, такими как Укайл аль-Манбаджи, аль-Улвани и другие».

²⁶⁶ Англа-Павлин. — Лондон: 1941. — С. 152.

²⁶⁷ Идрис Шах. Путь суфиев. Притча «Змея и павлин».

Дополним сведения выдержкой из работы Рашада Мирана «Этноконфессиональная ситуация в современном Курдистане»: «Большая часть сведений о езидях у мусульманских авторов связана с жизнеописанием суфийского шейха Ади ибн Мусафира (ум. 1160 г.), жившего в Вади Лалыш в районе Хаккяри. Там он создал братство аль-Адавия и нашёл многочисленных последователей».

Зураб Алоян в работе, посвященной шейху Ади, приходит к выводу: «В любом случае Омейядское происхождение шейха Ади почти не вызывает никаких сомнений. Кроме того, в течение длительного периода учёные соглашались с тем, что шейх Ади провёл реорганизацию «Омейядской секты езидов»»²⁶⁸.

Складывается парадоксальная ситуация: шейх Ади предстаёт в двух обликах, как суфийский шейх, руководитель тарикатского ордена Адавия, и в то же время реформатор езидизма — этнической религии курдов, возведённый адептами в ранг божества второго порядка, после Тавусии Малака.

Что же в действительности имело место быть: переход из одной религии в другую или подмена одной религиозной доктрины — другой? Для начала попробуем воссоздать жизненный путь Ади ибн Мусафира.

Глава 2. Духовные наставники шейха Ади

«Молодым человеком Ади ибн Мусафир переехал в Багдад, где и провёл первую половину своей жизни. В этом центре культуры и образования Ади учился у таких знаменитых личностей той эпохи как Ахмад аль-Газали и Абдулькадыр аль-Джилани; он, в свою очередь, также пользовался их уважением за хорошие манеры»²⁶⁹.

Дошедшая до нас агиография шейха Ади — это, конечно же, предвзято написанная и поэтому заведомо искажённая

²⁶⁸ Dr. Zourab Aloian. <http://www.pen-kurd.org/englizi/zorab/zorab-SheikhAdi-Sufizm.html>.

²⁶⁹ Dr. Zourab Aloian. Shaikh Adi, Sufism and the Kurds. http://www.kurdist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=344. Frank, R. Scheikh 'Adi, der grosse Heilige der Jezidis / Türkische Bibliothek, XIV, ed. G. Jacob. — Berlin: Mayer & Müller, 1911. — Сtp. 86-87. Al-Hasani. Abdarrazzaq. Al-yazidiyun fi hadirihim wa madihim (The Present and Past of the Yezidis). — Sayda: 1953. — Сtp. 15-16. Nikitine, B. Les Kurdes. Étude sociologique et historique. — Paris: Imprimerie Nationale. Librairie C. Klincksieck, 1956. — Сtp. 226.

биография, предназначенная способствовать почитанию святого. Но мы не можем обойти её стороной, она важна для изучения езидизма, так как черты характера, их проявления и деяния шейха Ади воспринимались верующими как вполне реальные, а влияние, которое они оказали на последующий ход событий, свидетельствуют о наличии культа, помогает показать их практическое проявление в формах верования езидской общины.

Годы жизни Ади ибн Мусафира (1073-1163 гг.) охватывают четвёртый период Аббасидского халифата и приходятся на правление Сельджукидов (1075-1194 гг.), ревностных сторонников суннитского ислама, чья победа над Буидами дала возможность суннизму потеснить шиитов. Сельджукиды реформировали медресе, превратив их в официальный институт.

Однако более глубокое развитие духовной жизни шло параллельно с медресе в существующих на пожертвования и находящихся под надзором властей завиях и ханаках. Новые власти, как и их предшественники Буиды, поощряли создание и щедро субсидировали эти обители, служившие временными приютами странствующих суфиев. Отсюда новое благочестие распространялось повсеместно и сыграло важную роль в исламизации пограничных стран и неарабских областей.

В 1086 г. Малик-шах прибыл в Багдад — средоточие культурной жизни и научной мысли всего Арабского халифата — и взял управление городом в свои руки. Непокоримо веривший в силу знания Низам аль-Мульк²⁷⁰ убедил султана в необходимости открытия в стране нескольких исламских университетов, получивших по его имени название Низамия²⁷¹.

²⁷⁰ Низам аль-Мульк (титул Абу Али аль-Хасана ибн Али ибн Исхака ат-Туси) (1017, около г. Тус, Хорасан, — 14. 10. 1092, близ Нехавенда) — государственный деятель государства Сельджуков. Из семьи мелкого землевладельца. С 1063 — визирь Алп-Арслана, с 1072 — Малик-шаха. Сторонник сильной центральной власти. Свои взгляды изложил в «Книге о правлении» («Спасет-наме»).

²⁷¹ Садррадин аль-Хусайни. О Сельджукских эмирах и государях. http://ashga.sitcity.ru/ltxt_0810094017.phtml?p_ident=ltxt_0810094017.p_0601170038. Автор приводит следующий случай: «Среди того, о чём доносил Тадж аль-Мульк на визиря Низам аль-Мульк, было (следующее). Он сказал султану: «Он (Низам аль-Мульк) расходует ежегодно на факихов, суфиев и чтецов Корана 300 тысяч динаров. Если этой суммой снабдить войско, то оно разбил бы ворота Константинополя». Султан вызвал визиря Низам аль-Мульк и потребовал объяснить, (в чём) дело. Тот сказал: «О султан вселенной! О владыка земли! Поистине, я старый человек; если ты продашь меня, то цена мне не будет больше трёх динаров. Ты молод, но если (станут) продавать тебя,

§ 4. Хамид аль-Газали

В Багдадскую Низамию визирь аль-Мульк в 1091-1092 гг. посылает Хамида аль-Газали (полное имя — Мухаммед ибн Мухаммед ат-Туси аш-Шафии) преподавать исламское право (фикх) и другие науки, назначив его на должность имама — настоятеля медресе. Его стараниями наиболее признанной в Багдаде стала шафиитская религиозно-правовая школа²⁷².

Аль-Газали удивлял людей своим характером, красноречием, благородством, и все очень полюбили его. У него было 300 своих учеников. Они стали чаще посещать семинары и получать исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.

Преподавание продолжалось 4 года, пока в 1095 г. Хамид вследствие личного религиозного кризиса не отказался от своей славы и высокой должности. Он оставил всё, что имел, и, назначив родного брата Ахмада своим заместителем, отправился в паломничество по святым местам²⁷³.

то и за тебя не дадут больше сотни динаров. А Аллах всевышний даровал тебе, а от тебя и мне столько, сколько не дал никакой другой твари своей! Так разве не достойны те, кто несёт его веру и хранит (в памяти) его великую Книгу, трёхсот тысяч динаров? А ещё, ведь ты тратишь ежегодно на сражающиеся войска во много раз больше этой суммы, хотя самый сильный и меткий (воин) не пустит стрелу далее чем на милю и может ударить мечом лишь того, кто (стоит) перед ним. А я при помощи этих денег обеспечиваю для тебя войско, которое стрелами своих молитв достигает (небесного) Престола, и ничто не препятствует этим молитвам дойти до Аллаха! Султан заплакал и сказал ему: «Умножь это войско! Денег для тебя не жаль, и все (богатства) мира — перед тобой!»

²⁷² Шафииты — последователи одной из четырёх религиозно-правовых школ, или систем (мазхабов), суннитского ислама, основателем которой был Мухаммед ибн Идрис аш-Шафии (767-820). Основы правоведения (усуль аль-фикх), согласно аш-Шафии, включают следующие «корни»: Коран, сунна, иджама и кьяс. Аш-Шафии возводил иджуму (согласное мнение) в обязательный принцип и устанавливал, таким образом, своего рода непогрешимость мусульманской общины. Это привело логически к ограничению применения ра'я (личного мнения). Шафиитская школа первоначально была признана в Багдаде и Каире, в IX-X вв. её центрами стали Мекка и Медина, постепенно идеи шафиитов распространились в Сирии, Кермане, Бухаре, большей части Хорасана, в Северной Месопотамии и Дейлеме, в XI-XII вв. — в Рее (Иран), Египте (<http://www.etnolog.ru/religion.php?id=477>).

²⁷³ Вот что он впоследствии сказал об этом случае, придавая своим словам огромное значение: «Затем, понаблюдая за собой со стороны, я нашёл своё положение опасным для меня, и что я очень привязался ко всему тому, что приобрёл из благ земной жизни, и всему тому, что окружало меня. Затем я, проследив за своими делами, заметил, что лучшее, чем я могу быть занят, — это преподавание и обучение. Но это были науки,

Первым он посетил Аш-Шам (Дамаск), где приблизительно на два года погрузился в самоочищение, занимаясь уединением, внутренними упражнениями, духовным старанием. Некоторое время пребывал в служении Аллаху в Омейядской соборной мечети. В 1097 г. завершил свой фундаментальный труд «Ихья улум ад-дин», затем отправился в Иерусалим и некоторые области Египта.

В годы уединения Хамид аль-Газали углубился в изучение религиозных наук (калам²⁷⁴, философию, исмаилизм, суннитскую догматику), иудаизм, христианство и пришёл к выводу, что нравственные устои должны основываться на непосредственном общении с Аллахом, а также на личном опыте переживаний. Ему импонировало учение суфиев о свободе выбора между хорошими и дурными поступками; считал, что за определённый самой личностью выбор она и несёт ответственность перед богом.

Пробыв в уединении 11 лет, по велению сердца и настоянию Фахра аль-Мулька, сына Низама аль-Мулька, аль-Газали

не приносящие пользы на том свете и не столь важные для земной тленной жизни. Я вспомнила о своём намерении обучать, и оказалось, что делаю это не чисто ради Аллаха, а ради славы и почёта. Тогда я убедилась, что нахожусь на краю пропасти и в итоге могу попасть в Ад, если не возьмусь за исправление своего положения. И поэтому я решила выехать из Багдада, поскольку мысли о моём положении не давали мне покоя, но моей душе (нафсу) это отнюдь не понравилось, и она стала мне противиться. И таким образом, я стал колебаться между своей необузданной страстью и эгоизмом и призывами того света до тех пор, пока дело не перешло от выбора к необходимости...» В это время имам аль-Газали заболел настолько сильно, что не мог промолвить ни одного слова. Он говорит: «Я постарался преподавать хотя бы один день, чтобы успокоить сердца тех, кто часто посещал меня, но всё оказалось тщетным. Язык мой завязался, не переваривал пищу из-за переживаний, она стала для меня горькой. Я не мог пережевать даже кусочек хлеба, тело очень ослабло, и ни один доктор не нашёл для меня исцеления. Тогда я обратился за помощью к Всевышнему Аллаху, как это случается с тем или иным человеком, попавшим в беду. И Тот, Кто отвечает на зов взывающего к Нему, внял моим мольбам и облегчил моё положение, помогая моему сердцу отказаться от славы и денег. Всем моим знакомым я объявил, что уезжаю в Мекку, сам же направился в Шам (ныне территория Сирии, Иордании, Палестины и Ливана), чтобы остаться там навсегда. А поступил я так во избежание уговоров халифа и моих друзей».

²⁷⁴ Калам — мусульманская теология, дисциплина изучающая догматы исламской веры с опорой на Коран и сунну. Предметом её исследования являются вопросы о сущностных атрибутах Аллаха, пророчестве, Судном дне и пр. Ибн Хальдун в «Мукаддима» говорит: «Знание, заключающее в себе аргументы (доводы) о вероубеждениях, на доказательствах разума».

возобновил преподавание, которое продолжалось ещё почти шесть лет. В 1111 году Хамид возвратился на свою родину, в Тус. Рядом со своим домом он построил медресе и обитель для суфиев. Строго распределив своё время, он преуспевал в богоугодных делах: обучении Корану, общении с суфиями, преподавании исламских наук. Ни одно мгновение он не проводил без пользы. Каждый свой день он завершал чтением хадисов и общением с семьёй. В понедельник, 14 числа месяца джумаада ль-аахыр, он покинул этот бренный мир и переселился в мир вечности.

Его перу принадлежат более 400 работ в различных областях науки, но особая заслуга аль-Газали состоит в том, что он ввёл суфизм в рамки исламского правоверия и полностью реабилитировал его в глазах ортодоксии²⁷⁵, в провозглашении жизни истинного суфия высшим выражением исламского образа жизни вообще.

Религиозные взгляды шейха Ади во многом совпадают с идеями Хамида аль-Газали, озвученными в труде «Воскрешение наук о Вере»: «В книге должно быть изложено скорее практическое знание (ильм аль-муамала), чем созерцательное (ильм аль-мукашафа), которое никому не дозволено раскрывать в книгах, хотя для ищущего это и есть истинная цель. Всё то, что представляет наибольшую ценность для суфиев, не поддаётся изучению, а постигается непосредственным опытом, через экстаз и внутреннюю трансформацию».

И шейх Ади, и Хамид аль-Газали — последователи шафитского мазхаба — пошли по суфийскому пути, поэтому нельзя исключать их личного знакомства, которое могло состояться в период с 1091 по 1095 гг., в бытность последнего руководителем медресе, или позднее, в годы уединения Газали в Шаме — 1095-1097 гг.

§2. Ахмад аль-Газали

Абуль-Футух Ахмад ибн Мухаммед аль-Газали²⁷⁶ рано

²⁷⁵ Мирча Элиаде. От Магомета до Реформации, история веры и религиозных идей / Том III. — М.: 2002. — Стр. 67-68.

²⁷⁶ О жизни Ахмада аль-Газали известно немного, поскольку она не заинтересовала ни одного биографа. Ибн Халликан (писал ок. 1256) даёт лишь краткие сведения (Вафайят, I, с. 49; пер. де Сэна, с. 79). Ас-Субки (1327-1370) собрал весь материал, который ему удалось найти, в своём «Табакате» (IV, с. 54-55).

проявил интерес к жизни суфиев. Он прошёл курс ученичества, после чего целиком посвятил себя мистическому пути. Учителем Ахмада был Абу Али аль-Фармази²⁷⁷ (ум. 1084 г.), родившийся также в Тусе, но учившийся в Нишапуре.

Отрешившись от всякой активной деятельности в миру, Ахмад не связал себя с определённой ханакой, а стал странствующим проповедником. «Он ходил по селениям и сельским районам и даже проповедовал среди бедуинов, уча их пути приближения к Богу»²⁷⁸. Как было отмечено выше, некоторое время он провёл в Багдаде, преподавал в Низамие, замещая Хамида, когда тот переживал духовный кризис (1095 г.). Можно лишь догадываться, какую роль Ахмад сыграл в жизни брата в этот период²⁷⁹.

Его искренность сразу завоевала людские сердца, он успешно занимался проповеднической деятельностью и был духовным руководителем учеников, распространявших его учение. Некоторые последователи его мистического направления стали заметными личностями в суфийских братствах.

Ахмад создал ряд мистических трактатов, в том числе один посвящённый проблеме самаа, но даже если бы он написал только маленький трактат под названием «Интуиция любящих» («Саваних аль-ушшак»), этого было бы достаточно, чтобы признать его величайшим мистиком мусульманского мира. Автор раскрывает таинство взаимосвязи между влюблённым

²⁷⁷ Абу Али Фазл ибн Мухаммед ибн Али Фармади — один из известных мистиков и великих шейхов Хорасана XI века — родился в 1016 году в Фармаде вблизи Туса и поэтому стал известен как Фармади. В молодости он встретился с Абу Сандом Абуль-Хайром и у него многому научился. Затем занимался у Абуль-Касыма Кунайри, после чего возвратился в Тус, там познакомился с Абуль-Касымом Каррегани и стал его последователем и зятем. Абу Али ввиду своего красноречия прославился как «Лисан уль-вагъ» («Язык эпохи») и «Забан-е Хорасан» («Язык Хорасана»). Он был учеником Газали Кабира и учителем «хужджат уль-ислама» Абу Хамида Газали Ахмада Газали и Юсуфа аль-Хамадани. Двое последних заложили начало основным линиям мистической преемственности.

²⁷⁸ Ас-Субки. Табакаат, IV, с. 55.

²⁷⁹ По свидетельству Мухаммеда аль-Муртады, последней каплей, «заставившей Абу Хамида порвать связи с этим миром... оказался тот день, когда его брат Ахмад вошёл во время молитвы и продекламировал:

Ты протянул им руку, когда они оробели,

но сам ты держался позади, в то время как они тебя обошли.

Ты взял на себя роль наставника, но вот тебя никто не наставит; молись, но не слушай.

О точильный камень, сколько ещё ты будешь точить железо, не поддаваясь сам?

и возлюбленной, которые, подобно двум зеркалам, отражают друг друга, погружены в созерцание друг друга, и поэтому каждый из них есть нечто «большее, чем он сам». Когда любящий обращается в саму субстанцию любви, исчезает противоположность между субъектом и объектом, любящим и любимым²⁸⁰. Любовь, как её видит автор, является предвечной и вечной первопричиной всего на свете, деянием Бога, лишённым всяких недостатков. Она господствует над любящим, довлеет над ним как некое принуждение, которое не оставляет ему никакой свободной воли, она полностью захватывает его.

Напряжение между мирским и религиозным толкованием жизни разрешается Ахмадом в совершенной гармонии духовного, физического и чувственного начал, а суфийские теории — основание, на котором его поэзия развивалась.

Афлаки, ссылаясь на Джалаладина Руми, делает следующее сравнение: «Имам Мухаммед Газали расчистил море познания в мире ангелов, он водрузил там знамя, и стал наставником вселенной и мудрецом среди смертных, но, если бы у него была хотя бы крупинка мистической любви, как у Ахмада Газали, это ценилось бы ещё больше и он познал бы тайну мусульманской близости, как познал её Ахмад, ибо ничто не сравнится во вселенной с любовью учителя, духовного наставника, ведущего (невежественных к Божеству)». Да и сам «мусульманский интеллеktуал» Абу Хамид, как известно, признавал превосходство своего брата на пути любви. Ни по глубине опыта, ни по красоте языка он не идёт ни в какое сравнение со своим младшим братом.

Именно по духовной цепочке Ахмада Газали передавался хадис кудси, повествовавший о том, как Бог ответил на вопрос одного суфия, в чём состоит смысл творения и какая в нём заложена мудрость. В ответ суфий услышал: «Мудрость Моего сотворения тебя заключается в том, чтобы узреть Мой образ в зеркале твоего духа и любовь ко Мне в твоём сердце».

Однако традиционалисты, шокированные его любовными теориями и его взглядами, оправдывавшими Сатану, относились к нему крайне неодобрительно, а один из его сотоварищей, не сдержавшись, назвал его «одним из чудес Господних во вранье, тем, кто своими проповедями добился доступа к мирским благам».

²⁸⁰ Анри Корбен. Световой человек в иранском суфизме. — Стр. 64.

Умер Ахмад аль-Газали в 1126 г. в Казвине, где и похоронен.

Сближение шейха Ади с Ахмадом аль-Газали относится к 1095 г., когда Ахмад замещал старшего аль-Газали на посту руководителя Багдадской Низамии. Ади ибн Мусафиру на тот момент было 30 лет — возраст вполне зрелой личности — и, как мне представляется, целью его прибытия в Багдад был поиск духовного наставника.

Суфийская традиция гласит: каждый верующий должен знать и верить, что у него есть сокровенные сокровища, и как только сундук с сокровищами найден, следует отправиться на поиски ключей. Невозможно заполучить ключи иначе как у наставника («мараби»²⁸¹), который, по вашим убеждениям, обладает вашими ключами. Ему следует безоговорочно верить и доверять, так как чем больше вы будете в него верить, тем быстрее получите эти ключи.

В «Dua Mazin» («Молитве о Великом») есть стих следующего содержания:

*Ya Şêşimis tû bideye xatira her beft
melekêt kibîr,
Azrayîl, Cebrayîl, Derdayîl, Şemnayîl,
Mîkayîl,
Ezazîl û Ezrafîl ewin her beft melekêt
kebîr,
ji berê xasa û çendî bedîl,
wê di destê wan de mifte û kilîl,
Ew di rawestayîne li hizreta melikê
celîl...*

*Слава Шешамсу, ради милости
каждого из семерых великих ангелов,
Азраила, Джабраила, Дардаила,
Шимкаила, Микаила,
Азазила и Перафила, всех семерых
архангелов,
раньше праведников и многих святых,
С ключами и замками в руках
Стоят перед величием Владыки
прославленного...*

Эта идея заложена и в вечерней молитве — «Dua êvarê»:

13 *Hûn bidine xatira Cebrayîl,
Ezrayîl,
Mîkayîl, Şifqayîl, Derdayîl, Ezafîl,
Ezazîl,
Her beft melekên mezîn, xasê berê
çiqasî bedîl
Di destên wan de, mifte û kilîl
Li hizreta melekê celîl*

*Вы, ради милости Азраила, Джабраила,
Микаила, Шафкаила, Дардаила,
Перафила и Азазила,
Семи архангелов, избранных
праведников, многих святых,
С замками и ключами в перстах
Возвеличенных Владыкой прославленным.*

15 *Ya Şêşims ji te dixwazim sebir û
nas,*

*Слава Шешамсу, у тебя прошу
терпения и познания,*

²⁸¹ Мараби (арабск.) — «прикреплять»; означает святого или его могилу. В езидской традиции переводится, как правило, как «наставник».

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

<i>Me yek beya dereca îmanê,</i>	<i>Для нас существует одна степень —</i>
<i>Ti me xilas bike ji bêbextî yê,</i>	<i>вероубеждение,</i>
<i>Ji me Êzîdîyan re kilil û mijte bîne.</i>	<i>Ты избавь нас от несчастий,</i>
	<i>Дай нам, езидам, ключи и замки.</i>

Согласно суфийской традиции, все пророки пришли с ключами от сокровищ своей уммы (общины). Наше время — время Пророка Мухаммеда, Печати Пророков. В его руках — ключи к сокровищам всех наций нашего времени. Эти ключи — в его руках, и он передаёт их избранному из числа святых своего времени — кутбу, который представляет его более полно, чем все другие святые²⁸².

То что, шейх Ади достиг уровня кутба, указано в кавле «Şêxadî û Méra» («Шехади и мужья»):

11 <i>Ew bân véxê ji îtqatê,</i>	<i>Это были последователи откровений^{282А},</i>
<i>Hatibân ba Şêxadî hikîyatê,</i>	<i>Пришли к Шехади за справедливостью,</i>
<i>Go: Şêxadî qutibê zêmên em li</i>	<i>Сказали: «Шехади — кутб вечности,</i>
<i>qatê.</i>	<i>мы — ступень», —</i>

а об отношении езидизма к традициям арабской уммы и суннитскому богословию читаем в кавле «Çi sibeyek tariye» («Какое тёмное утро»):

23 <i>Alimy fere ser sunetê,</i>	<i>Богослов сияние над суннизмом,</i>
<i>Ew gule li nav ûmetê,</i>	<i>Он роза среди уммы (общины),</i>
<i>Ew dibesilîne axiretê.</i>	<i>Он наставляет на путь ахирата.</i>
24 <i>Ew kê ye dibêjy: «Alima fêde</i>	<i>Кто тот, что утверждает: «Богословы</i>
<i>nine.</i>	<i>бесплезны?</i>
<i>Ew însan di erîfîne,</i>	<i>Он человека делает познавшим,</i>
<i>Ji axiretê dibesilîne».</i>	<i>И готовит к ахирату», —</i>

и в кавле «E'smîn» («О Небе»):

27 <i>Şevêt înya alim dixunin,</i>	<i>Пятичными вечерами богословы</i>
<i>eRadivine ser menberê deng biltînin,</i>	<i>рецитируют писание,</i>
<i>Nav dik'ê Şêxadî, Melek' Şixîsîn</i>	<i>Восходит на кафедры, возглашают,</i>
<i>beq înin.</i>	<i>Власть Шехади, Владыки Шехисна</i>
	<i>праведной.</i>

В совершенстве изучив калам и фикх (право), регулирующие внешние, видимые аспекты проблем ислама, шейх Ади не ограничивался достигнутым. Он стремился обрести духовное

²⁸² Ключи от сокровенных сокровищ. Гл. из книги суфийского шейха Назима аль-Хаккани «Океаны Милости». <http://content.mail.ru/arch/545/688214.html>.

^{282А} Имеются в виду христиане-несторяне.

учение и практику, чтобы уметь воздействовать на внутренний мир человека и совершенствовать его посредством искреннего и преданного служения Богу. Шейх Ади понимал, что законы тонкоматериального, внечувственного мира совершенно не похожи на законы бытия плотноматериального мира. Для того чтобы постичь это, необходимо через особый опыт суфийской практики достичь просветления, открыть своё «духовное зрение» и вывести собственное сознание за рамки плотноматериального бытия — обрести сверхсознание²⁸³. Сложность заключается в том, что многое в этом учении не поддаётся описанию. Эти знания приобретаются от живого общения с наставником, должны быть приняты на веру, постигаться душой и сердцем. Они восходят к практике самого пророка Мухаммеда и его первых сподвижников, имеют своими источниками Коран и сунну.

Дж. С. Тримингем не без основания считает Ахмада аль-Газали центральной фигурой в месопотамской традиции²⁸⁴. Как нам представляется, именно Ахмад возложил руки на голову ученика — Ади ибн Мусафира — и совершил обряд инициации, подразумевающий три базисных элемента:

- обучение формуле зикра и тайное руководство по его исполнению (на протяжении всей последующей жизни Ади ибн Мусафир сделал для себя нормой в течение ночи дважды рецитировать Коран);

- клятва на верность. (Всю свою жизнь, до последнего вздоха, Ади ибн Мусафир посвятил распространению идей суннизма и неуклонно следовал тарикатскому пути. Э. Алоян указывает, что во время пребывания шейха Ади в Багдаде им написаны четыре трактата по исламской религии: «*Ṭīqād ahl as-sunna*» — «Догма людей сунны», «*Kitāb fiḥī zīkr adab an-nafs*» — «Книга бесед, как обучать душу благочестию», «*Wesace eş-Şeyx Adī bin Musafir ile l-xelifa*» — «Наставления шейха Ади сына Мусафира преемникам» и «*Wesace lī murīdihī eş-Şeyx Qayīd we lī sayīr el-murīdihī*» — «Наставления шейху Кайду и другим мюридам» и сочинено несколько суфийских кассид. Трактаты «Догма людей сунны» и «Книга бесед, как обучать душу благочестию» — пронизан идеями Ахмада аль-Газали²⁸⁵);

²⁸³ Магомед-хаджи Либиров. Суфизм. Взгляд изнутри. <http://www.mirdobra.ru/inside.htm>.

²⁸⁴ Дж. С. Тримингем. Суфийские ордены в исламе. — Стр. 26. http://www.jagannath.ru/users_files/books/Sufiiskie_ordeny_v_islame.pdf.

²⁸⁵ См. Dr. Zorabê Bûdî Aloian «Şêx Adî, Êzdatî û Kurdewarî». <http://www.lalish.de/modules.php?name=News&file=article&sid=127>

- инвеститура с возлаганием рубища — хирки.

Не исключаю, что «ибн Мусафир» — «сын Путника» — может быть лакабом, который дан шейху Ади за безграничную преданность и сыновью любовь к своему муршиду. Хотя известно, что брат шейха Ади, Сахр, тоже имел кунью ибн Мусафир.

§3. Ѓбдулькадыр аль-Ѓжилани

Мухйиддин Абдулькадыр ибн Аби Салих Джангидост аль-Ѓжилани (Гилани) — ханбалитский²⁸⁶ проповедник и богослов²⁸⁷, родился в 1077 г. в селении Нифа (Найфа) в провинции Ѓжилан²⁸⁸ (Иран), перс по происхождению (судя по прозвищу отца). В 1095 г. он отправился в Багдад, где посещал лекции многих учёных; курс ханбалитского права он прослушал у Абуль-Вафы Ибн Акилы (ум. в 1119 г.) и у кади Абу ас-Саида аль-Мубарака аль-Мухаррими, основателя первого ханбалитского медресе в Багдаде. Он же в 1100 г. даровал Абдулькадыру хирку при первой инвеституре «по приказу аль-Хадира», хотя до этого аль-Ѓжилани не только не имел никаких связей с суфиями, но даже отказался посещать лекции в медресе Низамия, поскольку там преподавал Ахмад аль-Газали. Нигде не говорится о том, что он прошёл курс суфийского обучения до того, как стал посещать школу Абуль-Хайра Хаммада ад-Даббаса²⁸⁹ (ум. 525/1131), вызвав недовольство других его учеников, которые были против вторжения ханбалита.

О своём вступлении на суфийский путь Абдулькадыр рассказывал: «Однажды со мной случился приступ безумия, и

²⁸⁶ Ханбалиты являются религиозными ортодоксами и выступают против рационалистических течений в исламе (преимущественно мутазилитов), за строгую опору на Коран и сунну, за принятие веры без рассуждений и безусловность божественного предопределения. Ханбалиты призвали запретить любые нововведения в области вероучения и права, на которые нет прямого указания в священных текстах.

²⁸⁷ Акимушкин, Олег Фёдорович / Ислам. Энциклопедический словарь. Ответственный редактор С. М. Прозоров. — М.: Наука. ГРВА, 1991.

²⁸⁸ Он был персом по происхождению и в Батаихе, который он посетил во время странствий, был известен под именем аль-Аджами. Аль-Васити (Тирйак, с. 50) сообщает, что ни один из составителей генеалогий не поддержал его притязаний на родословную, восходящую к Хасану.

²⁸⁹ Ибн аль-Асир, XI, с. 80. Мухаммед ибн Шакир. Фават аль-Вафайят, II, с. 3. Аль-Васити. Тирйак, с. 54. Аль-Иафи'и. Мир'ат аль-джанан, III, с. 242.

меня забрали в дом для душевнобольных: череда экстатических состояний владела мной, пока я не умер. Принесли саван и положили меня в комнате для омовений. Там приступ прошёл, и я решил покинуть Багдад, где не знал ничего, кроме бед и лишений. Итак, я отправился к воротам Халаба, но тут меня кто-то окликнул: «Куда это ты направляешься?» Затем этот кто-то толкнул меня, и я упал навзничь. «Возвращайся, — проговорил он, — ибо ты можешь дать людям благо». Я сказал: «Мне хотелось бы, чтобы моя вера была твёрдой». «Это тебе даруется», — отвечал он. Всё это время я не видел говорившего. Затем прежние приступы вернулись, и я мечтал лишь о том, чтобы кто-нибудь избавил бы меня от них. Проходя мимо квартала Зафария, я заметил, что какой-то человек открыл двери и спрашивает меня: «Абдулькадыр, что ты искал вчера?» Не помня, я молчал. Человек рассердился и захлопнул дверь прямо перед самым моим носом. Я прошёл дальше, вспомнил, о чём просил вчера Аллаха и повернул обратно, чтобы отыскать ту дверь, но не сумел её найти. Тем человеком оказался Хаммад ад-Даббас, один из известнейших шейхов, с которым я познакомился позже, и который избавил меня от всех затруднений»²⁹⁰.

В 1112 г. из Хамадана в Багдад прибыл Абу Якуб Юсуф аль-Хамадани²⁹¹, один из величайших факихов и суфиев своего времени. Джилани говорит: «Узнав о нём, я отправился туда, но, не видя приезжего, поинтересовался, где он. Мне сказали, что он в погребе (т. е. предаётся затворничеству под землёй). Я спустился в погреб. Заметив меня, он поднялся со своего места, усадил меня и внимательно взгляделся в моё лицо. Затем он рассказал мне о пережитых мною трудностях и разрешил все мои вопросы. Он приказал мне публично проповедовать. «Господин, — ответил я, — я всего лишь иностранец и лишён дара красноречия. Как же я смогу говорить перед ораторами Багдада?» Он сказал: «Ты выучил наизусть закон, его корни и ветви (разделы фикха), словарь и истолкование Корана. Нет сомнения, что ты способен проповедовать. Поэтому поднимись на кафедру и обратись к людям. Я вижу в тебе побег, из которого вырастет пальма. Я вижу, что, проповедуя многотысячной толпе, [ты] говоришь: «Мои ноги на шее у всех святых»»²⁹².

²⁹⁰ Исмет Касымов. Абдулькадыр Гилани / Ислам. Аль-Азхар — исламский портал. <http://www.al-azhar.ru/node/337>.

²⁹¹ Юсуф аль-Хамадани (1049-1140) являлся учеником аль-Фармази. Он и Ахмад Газали заложили начало основным линиям мистической преемственности.

²⁹² Исмет Касымов. Абдулькадыр Гилани.

Абдулькадыр долго не решался исполнить повеление Юсуфа аль-Хамадани. Он вспоминал: «Бывало, я получал повеление во сне и наяву. То, что я должен был сказать, теснилось в моём сердце и переполняло меня. Если бы я не выговорился, я бы, возможно, задохнулся. Поэтому я не мог молчать». Встреча с великим суфием кардинально изменила жизнь аль-Джилани.

После этого он вёл долгую аскетическую жизнь, странствуя по пустыням Ирака. Только в 1127 г., когда ему было за пятьдесят лет, аль-Джилани неожиданно прославился в Багдаде как популярный проповедник²⁹³, а спустя шесть лет уже возглавлял школу своего учителя аль-Мухаррими²⁹⁴. Слава Абдулькадыра вскоре достигла необычайных высот, но известен он стал как ханбалитский, а не суфийский проповедник²⁹⁵. Он и одевался как алим, а не как суфий. Нет никаких указаний на то, что он внёс в суфийское учение нечто своё, был чьим-либо наставником или посвятил кого-либо, а поэтому вполне вероятно, что его популярность была использована теми, кто мостил путь для приобщения обычных людей к воззрениям и опыту суфиев.

Аль-Джилани считался великим проповедником, но известность его сочинений не определялась содержанием его проповедей²⁹⁶. Он претендовал на звание святого высшего ранга и получил лакаб «аль-Гаус аль-Азам» («величайший заступник») и «Пир-и Дастгир» («старец-помощник»).

²⁹³ Примечательно, что биографы не указывают на его связи (оставляя в стороне учение) с великими суфиями того времени. Исключение составляет вышеприведённый рассказ о его обращении к Юсуфу аль-Хамадани.

²⁹⁴ Аннемари Шиммель. Мир исламского мистицизма. Гл. «Первые ордены». http://www.upelsinka.com/Russian/religion_sufism_3.htm.

²⁹⁵ Он заслужил прозвище Мухйиддин, «оживляющий религию». Прелестная легенда рассказывает, как этот благочестивый суфий помог обессилевшему от голода человеку, лежавшему на дороге в полном изнеможении; после того как Абдулькадыр накормил его и тем вернул к жизни, человек назвал своё имя — «Религия ислама». С тех пор Абдулькадыр стал обладателем своего почётного титула. Как ни странно звучит эта история, она позволяет почувствовать то обожание, которое последователи Абдулькадыра питали к своему учителю.

²⁹⁶ См. «Аль-фатх ар-раббани» — собрание 62 проповедей, составленное в 1150-1151 гг. Важнейшие из его трудов — собрание 78 бесед под названием «Футух аль-гаиб» и трактат по юридической этике и теологии, озаглавленный «Аль-гуния ли талиби тарик аль-хакк», посвящён описанию социальных и этических обязанностей мусульман с точки зрения ханбалитского мазхаба, 73 общин в исламе и современных ему школ Пути мистического познания.

На пожертвования для него специально было построено в 1133-34 г. медресе с примыкавшим рибатом, который служил резиденцией ему, его многочисленной семье и ученикам.

Проповедуя, он воздействовал на слушателей не только красноречием, но ещё в большей степени — силой и обаянием своей личности. Абдулькадыр учил тому, что в соотношении закона и экстатической практики на первом месте стоит закон, определённым образом организующий и ограничивающий эту практику.

Абдулькадыр Джилани прожил долгую и плодотворную жизнь и ушёл в мир иной в 1166 году в возрасте 90 лет. Похоронен в Багдаде.

Если наставническая роль Хамида и Ахмада аль-Газали не вызывает тени сомнения, то аль-Джилани никак не мог претендовать на роль учителя шейха Ади. Ведь по возрасту они были ровесники и приблизительно в одно и то же время (1095 г.) прибыли учиться в Багдад (хотя один посвятил себя изучению суфизма, другой — ханбализма).

Их знакомство могло состояться, как мне представляется, между 1100-1112 гг., при посредничестве Абуль-Хайра Хаммада ад-Даббаса²⁹⁷ или Абу Якуба Юсуфа аль-Хамадани²⁹⁸. Достоверно известно, что в 1116 году отношения Ади и Абдулькадыра были настолько близкими, что они совершили совместный хадж в Мекку²⁹⁹. Эту дружбу они пронесли через всю жизнь. Обращаясь к ученику Джилани, посетившему шейха Ади в Хакяри, он произнёс: «Добро пожаловать тебе, прибывшему от моря к нашему роднику. Я могу видеть Абдулькадыра, взявшего в руки поводья управления всех святых и руководителей [кавалерией] возлюбивших Бога (т. е. суфиев)»³⁰⁰.

В свою очередь, оценку благочестия шейха Ади Абдулькадыр выразил следующим образом: «Если пророческая миссия есть дар в усердии, то этим даром обладает шейх Ади ибн Мусафир»³⁰¹. Франк находит в одной из касыд Ади

²⁹⁷ Джамии в «Nafahat al-uns» (1492 г.) указывает на знакомство шейха Ади с Абуль-Хайром Хаммадом ад-Даббасом (15:92).

²⁹⁸ Как было отмечено выше, Якуб Юсуф аль-Хамадани, так же как Ахмада аль-Газали, являлся учеником Абу Али аль-Фармази, и не исключено, что по рекомендации Ахмада Ади ибн Мусафир мог брать уроки у аль-Хамадани.

²⁹⁹ Dr. Zourab Aloian. Shaikh Adi, Sufism and the Kurds.

³⁰⁰ Там же. Dr. Zourab Aloian. Shaikh Adi, Sufism and the Kurds.

³⁰¹ Al-Hasani, Abdarrazzaq. Al-yazidiyun fi hadirihim wa madihim (The Present and Past of the Yazidis). — Sayda: 1953. — P. 15.

выразительный суфийский мотив, напоминающий поэзию аль-Джилани, и выделяет совпадающую строфу: «Армии возлюбленных [Бога] находятся под моей властью» (1:We 1743 fol. 27b; 15:108-109)³⁰², что, безусловно, подтверждает их духовную близость.

В «Bahjat al-asrar»³⁰³ («Радость Скрытого»), источнике, составленном приблизительно полтора столетия спустя после смерти шейха, приводится такой случай: однажды, беседуя со своими учениками в Лалыше, шейх Ади внезапно склонил свою голову так, что она коснулась земли. Удивлённым ученикам он дал следующее объяснение: «Прямо сейчас Абдулькадыр произнёс: «Моя нога попирает шею каждого святого»³⁰⁴». Однако столь высокая оценка святости Абдулькадыра не может служить основанием считать шейха Ади его учеником. Так, например, Абдуррахман Джами в своём трактате «Нафахат аль-унс мин хазарат аль-кудс» («Ароматные веяния духовной близости с вершиной святости») пишет: «Согласно Яфии, Джилани был шейхом Востока, тогда как Абу Мадьян из Тлемсена — шейхом Запада. Тем не менее, Абу Мадьян духовным слухом услышал знаменитое высказывание Джилани — «Моя нога попирает шею каждого святого» — и немедленно подчинился багдадскому шейху, признав тем самым его превосходство³⁰⁵». Эту фразу мы встречаем у многих великих святых ислама, таких как Шихабуддин Омар Сухраварди, имам Раббани и шейх Ахмад Фарруки Сирхинди³⁰⁶, что являет собой словесную форму восточного почитания. Известный мусульманский историк и писатель Ибн Халликан³⁰⁷ (1211-1282), курд по происхождению, подчёркивая влияние аль-Джилани на шейха Ади, размещает его в следующую цепь известных шейхов³⁰⁸:

1. Укайл аль-Мэмбиджи.
2. Хаммад ад-Даббас.

³⁰² Там же (см. Dr. Zourab Aloian).

³⁰³ Bahjat al-asrar (Радость Скрытого). — Каир. 1313 г. (см. Dr. Zourab Aloian).

³⁰⁴ Frank, R. Scheikh 'Adi, der grosse Heilige der Jezîdis / Türkische Bibliothek, XIV, ed. G. Jacob. — Berlin: Mayer & Müller, 1911. — Стр. 86.

³⁰⁵ Аннемари Шиммель. Мир исламского мистицизма. Гл. «Первые орлены». http://www.upelsinka.com/Russian/religion_sufism_3.htm.

³⁰⁶ Там же.

³⁰⁷ http://www.kurdist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=335&Itemid=1.

³⁰⁸ См. Dr. Zourab Aloian, IV. 5. Al-Gilani (Ибн Халликан. Вафайят).

3. Аби Наджиб.
4. Абдулькадыр аль-Джилани.
5. Абдулькадыр аш-Шахразури.
6. Абуль-Вафа аль-Хулвани.

Поэтому здесь можно утверждать только о признании авторитета аль-Джилани. Не исключено, что шейх Ади получил от него благословение. «Многие великие суфийские шейхи и главы тарикатов, такие как Сеид Ахмад ар-Рифаи, Муинеддин Чигити, Абу Мадьян, Шихабуддин Омар ас-Сухраварди, удостоились чести благословения от Сеида Абдулькадыра», — пишет А. Шиммель³⁰⁹. И тем не менее, большинство суфиев связывают себя не с аль-Джилани, а с такими наставниками как Ахмад аль-Газали, Абу Наджиб ас-Сухраварди и Абу Юсуф аль-Хамадани.

§4. Абу Якуб Юсуф аль-Хамадани

Абу Якуб Юсуф ибн Айюб ибн Юсуф ибн Хусайн Вахре-е Бузанджард Хамадани родился в 1049 году в местности Бузанджард в лурско-курдской деревне в провинции Хамадан, умер в 1140 году в Бадгисе³¹⁰ и похоронен там. Однако через некоторое время один из его последователей перезахоронил тело покойного в Мерве.

Ходже Юсуфу было 18 лет, когда он в 1067 году поехал в Багдад, где изучал фикх под руководством знаменитого шафитского факиха Абу Исхака аш-Ширази³¹¹, директора медресе Низамия. Хамадани показал блестящие успехи, особенно в освоении ильм ан-назар (рационализма), и его даже поставили руководить классом учеников. Этот человек имел право давать фетвы в четырёх мазхабах ахл ас-сунна вал джамаат, но он неожиданно «отказался от всяких теоретических спекуляций, которым с таким рвением предавался, и уединился, готовясь

³⁰⁹ Аннемари Шиммель. Мир исламского мистицизма. Гл. «Первые орденъ».

³¹⁰ Бадгис (произношение на языке «дарн» по-персидски — Бадхиз) — название местности к северо-западу от Герата (в Афганистане), центром которого считается Калаи-ноу.

³¹¹ Джамаладдин Ибрагим ибн Али ибн Юсуф Фирузабади (1002-1083) — знаменитый шафитский факих и известный преподаватель медресе Низамия в Багдаде. Его куныя — Абу Исхак. Он был родом из г. Гур в Фарсе (Иран), поэтому и прославился как Абу Исхак Ширази. В 1023 г. приехал в Багдад и учился у Абу-Тайиба Табары Абуль-Хасана Шираджи Фарзи Хасеба и у других. Преподавал более 30 лет и более 50 лет занимался решением юридических вопросов.

посвятить себя полностью занятию, имевшему истинный смысл — служению Богу, обращению людей к Богу и наставлению своих современников на истинный путь». Он возвратился в Хамадан, затем перебрался в Мерв и отныне делил время между этим городом и Гератом, изредка навещаясь в Багдад.

Известно, что в 1112 году он опять отправился в Багдад, но на этот раз не для учёбы, а с целью организовать маджлис для проповеди. В его маджлисах участвовало много народа. Кроме того, он общался ещё с такими личностями, как Абдулла Джувейни, Хасан Семнани. Так как каждый суфий имел право учиться у нескольких пиров, его общение с ними выглядит естественным³¹².

Многие знаменитые суфии ведут от него свои генеалогии, но две основные линии, в частности, восходят к его халифа³¹³: персидская — к Абд аль-Халику аль-Гидждувани, а тюркская — к Ахмаду аль-Ясави.

Его перу принадлежит знаменитое суфийское руководство «Маназил ас-саирин», написанное по-арабски (изд. и пер. Де Боркей), равно как и «Мунаджат» (Тайные моления)³¹⁴ и «Рутбат уль-хайят» (Ступени жизни)³¹⁵.

В 1112 году по рекомендации своего духовного наставника Ахмада аль-Газали Ади посещает уроки этого великого мастера суфизма. При личном общении Юсуф аль-Хамадани не только преподавал Ади тонкости тасаввуфа, но и познакомил с древней культурой, традициями и верованиями своего курдского народа. Интерес был настолько велик, что Ади не ограничился этим. Он наладил контакты с курдами, проживающими в Багдаде и его окрестностях, изучил язык настолько глубоко, что мог читать на нём проповеди так же свободно, как и на арабском. И, возможно, лично посетил Курдистан.

«Поскольку имена и термины, упомянутые в хадисах шейха Ади, вполне могут быть объяснены его знакомством с курдской жизнью (и это свидетельствует, в первую очередь, о курдском окружении шейха Ади), возможно, что, живя в Багдаде, он посещал горы Хаккяри и наладил контакты с местными жителями. Шейх Ади, пожалуй, был знаком с курдами, живущими в Багдаде и вокруг него», — пишет Зураб Алоян³¹⁶.

³¹² А. Эбрахими Торкаман. Мудрецы Востока. — Махачкала: 2009. — Стр. 126-128.

³¹³ Халифа (мн. ч. хулафа) — наместник, преемник; доверенное лицо шейха, имеющее право посвящать в братство (тарикат).

³¹⁴ Дж. С. Тримингем. Суфийские ордены в исламе.

³¹⁵ А. Эбрахими Торкаман. Мудрецы Востока. — Махачкала: 2009. — Стр. 126-134.

³¹⁶ Dr. Zourab Aloian. Shaikh Adi, Sufism and the Kurd.

Когда шейх Абу Якуб увидел, что уже ничему новому не может научить Ади ибн Мусафира, он дал ему так называемую иджазу³¹⁷ и отпустил, предоставляя ему право собирать вокруг себя учеников и продолжать традиции своего учителя.

§5. Багдадская школа тасаввуфа

Благодаря трудам Абдуррахмана ас-Сулами (ум. 1021 г.), хорасанского традиционалиста и историка раннего суфизма, его ученика аль-Кушайри (ум. 1072 г.), который преподавал в Багдаде и оставил сочинения по шариатской теологии и по тасаввуфу, и Абу Хамида аль-Газали, суфизм получил соответствующее признание со стороны знатоков мусульманского права³¹⁸.

Для того чтобы избежать упреков во введении новшества (бидаа), шейху было достаточно продемонстрировать свою приверженность учению какого-нибудь широко известного суфия. После этого в своей педагогической и религиозной практике он мог опираться на авторитет (санад) своего учителя и всех последующих в генеалогической цепи шейхов, вплоть до одного из первых четырёх халифов. Это и есть цепь передачи преемственности власти, или же мистический иснад, именуемый силсила.

Разработанная силсила орденов делится на две части: силсилат аль-баракат («цепь благословения») связывает здравствующего главу ордена через основателя таифы с основателем тариката, в то время как силсилат аль-вирд («цепь инициации») связывает основателя тариката с одним из первых халифов или с самим Пророком.

Благодаря тому, что у мусульманских ортодоксов аль-Джунайд считался относительно «безопасным», его рассматривали как «шейха Пути», как предшественника большинства последующих объединений мистиков, хотя среди них было немало приверженцев и еретических учений. Включение аль-Джунайда в их «генеалогии» служило гарантией ортодоксальности — так почтенный «иснад» мог служить прикрытием для множества ересей³¹⁹. В свою очередь, линии преемственности через аль-Джунайда аль-Багдади (ум. 910) восходят к Маруфу

³¹⁷ Иджаза — разрешение на самостоятельное обучение мюридов методам богопознания.

³¹⁸ Дж. С. Тримингем. Суфийские ордены в исламе. — Стр. 45-46.

³¹⁹ Дж. С. Тримингем. Суфийские ордены в исламе. — Стр. 13.

аль-Кархи (ум. 815) и Сари ас-Сакати (ум. 865). Упоминание аль-Бистами можно найти в цепочках передач многих орденов.

Тому ярким примером служит силсила шейха Ади, которую мы читаем в езидском бейте, посвящённом мусульманской захидке Рабие³²⁰:

*Rebîyê, beyî Rebîyê,
Rebîyê e'debiye,
Cima bî weyîe,
Şêx Me'rîvê K'erxîyê,
Şêx Cinêtê Şilbîyê,
Şêx Bazîdê Bastemîyê,
Her çar birê qîmetîye
Derê Şerefxanê r'a çaye.*

*Рабия, Предвечная Рабия,
Рабия Адавия,
Община погрузилась в печаль,
Шейх Маруф Кархи^{320А},
Шейх Дженнат^{320Б} Шибли^{320В},
Шейх Базид Бистами,
Все четыре брата Судного дня
Сквозь врата Рая прошли.*

По всей видимости, под четвёртым братом езиды подразумевают унаследовавшего эту силсилу — шейха Ади.

Данный кавл является ещё одним фактом доказательства принадлежности шейха Ади к Багдадской школе тасаввуфа.

Эта школа по праву считается арабской, поскольку объективно выражает именно арабский суфизм, хотя большинство

³²⁰ <http://www.ezdixane.ru/content/view/624/219/>.

^{320А} Маруф аль-Кархи (ум. 816 г.) — представитель багдадской школы мистичизма, «один из великих шейхов», Абу Махфуз Маруф ибн Файруз аль-Кархи родился в квартале Карх в Багдаде в семье христиан. Ислам принял от шиитского имама Али ибн Мусы ар-Риды. Наставник ас-Сари ас-Сакати, у кого, в свою очередь, учился аль-Джунайд. Умер, согласно ад-Дарбанди, «в 200 году, ближе к 201 году», т. е. в конце 200 г. х. / первой половине 816 г.

^{320Б} Дженнат (арабск.) — рай. Здесь — титул святого, приобретшего обитель в Раю. В другом бейте Шибли упоминается с иранским титулом того же значения — Бухушт.

^{320В} Аш-Шибли, Абу Бакр Дулаф ибн Джахлар (ибн Джафар) (861-946) — багдадский суфий, ближайший сподвижник и ученик аль-Джунайда и аль-Халладжа (кстати, существуют кавлы, посвящённые этим сподвижникам, причисленным к святым). Родился в Самарре. В возрасте 40 лет принял суфизм в собрании известного багдадского суфия Хайра ан-Нассаджа. Поначалу симпатии аш-Шибли, в силу его экзальтированного характера, склонялись к крайнему суфизму, который проповедовал аль-Халладж. Однако преследования, а затем жестокая казнь последнего, вероятно, заставили его изменить свои взгляды и занять осторожную позицию, свойственную аль-Джунайду и его окружению. Есть сведения, что аш-Шибли обвинил аль-Халладжа в разглашении тайн, которые должны быть достоянием избранных. После казни аль-Халладжа поведение аш-Шибли стало крайне необычным. Его эксцентрические поступки (сжигание дорогих одежды и драгоценностей, самоистязания и пр.), повышенная эмоциональность привели к тому, что его сочли сумасшедшим, поэтому багдадские власти, активно бо-рвавшиеся в это время с инакомыслием и «непозволительными новшествами», не принимали его всерьёз. Также Аш-Шибли спасло, видимо, его знатное происхождение.

багдадских суфийских наставников не были этническими арабами³²¹.

К тарикатам, сыгравшим наиболее значительную роль в развитии Багдадской суфийской организации, относятся:

- Рифаия, ведущая начало от Ахмада ибн Рифаи (ум. 1182);
- Сухравардия, основание которой приписывается Зияуддину Абу Наджибу ас-Сухраварди (ум. 1168);
- Кадырия, которая вела своё происхождение от Абдулькадыра аль-Джилани (ум. 1166), хотя соответствующая традиция известна не ранее XIV в.;

все в рамках Джунайдии.

Рифаиты всячески подчёркивали своё арабское происхождение от Ахмада ар-Рифаи и прямое родство с арабским суфизмом. Это был единственный тарикат, имевший последователей в империи Сельджукидов.

Ахмад ибн Али ар-Рифаи (1106-1182) родился в арабской семье и провёл всю жизнь в Батаихе, болотистой местности в Южном Ираке между Басрой и Васитом. Он унаследовал семейную силу, которая ещё при его жизни получила признание в качестве самостоятельного ордена, со своей передачей хирки. О жизни Ибн ар-Рифаи известно мало³²², однако этих сведений достаточно, чтобы показать разительное отличие его судьбы от судьбы ас-Сухраварди или Абдулькадыра. Он только раз покинул Батаих в 1160 году, чтобы совершить паломничество, во время которого, скорее всего, и посетил в Лалыше шейха Ади.

В одном из хадисов шейха Ади поминается самоназвание Лалыш и посещение его Ахмадом ибн ар-Рифаи³²³. Не исключая, что второй свой хадж шейх Ади совершил вместе с Ахмадом ар-Рифаи.

Тарикат Сухравардия восходит к Зияуддину Абун-Наджибу ас-Сухраварди (1097-1168)³²⁴, автору «Адаб аль-мюридин» —

³²¹ Дж. С. Тримингем. Суфийские ордены в исламе.

³²² Наиболее раннее жизнеописание Ахмада ар-Рифаи см.: Аль-Васити. Тирйак (Каир, 1888). Последующие труды в жанре манакиб почти не содержат дополнительных достоверных данных. Сведения аш-Шарани в «Лаваких» (см. 121-125) ограничиваются, в основном, высказываниями Ахмада ар-Рифаи.

³²³ См. Dr. Zourab Aloian. Shaikh Adi, Sufism and the Kurds.

³²⁴ Сведения о его жизни можно найти: Ибн Халликан. Вафайят, I, с. 535-536. Ас-Субки. Табакаат, IV, с. 256-257. Якут — под словом «Сухравард». Ас-Самани. Ансаб.

руководства для обучающихся суфиев³²⁵, — и обязан своим возникновением влиянию, которое имел Сухраварди на своего племянника Шихабуддина.

Он происходил из семьи с «цепью посвящения» (нисбат аль-хирка). Юношей он покинул Сухравард и отправился в Багдад, где прошёл обычные курсы усула и фикха. Некоторое время он преподавал в Низамии, а «затем ушёл оттуда, чтобы общаться с шейхом Ахмадом аль-Газали, который донёс до него блаженное дыхание и наставил на суфийском Пути³²⁶. Он покинул общество простых людей, чтобы вести уединённую жизнь отшельника. Мюриды добивались его наставничества, и слава о его баракате широко распространилась³²⁷. Он построил рибат в древних руинах на берегу Тигра, ставший убежищем суфиев.

Школа Сухраварди была чисто городской и ортодоксально шафиитской. К ней можно отнести также ханбалитскую Кадырию, поскольку Абдулькадыр был современником Сухраварди и Рифаи.

Невооружённым глазом видно, как близки жизненные пути Зияуддина ас-Сухраварди и шейха Ади ибн Мусафира.

§6. Стезя шейха Ади

«Совершенствование человека — вот цель, и сокровенные учения всех религий направлены именно на это. Для осуществления этого непременно имеется традиция, передаваемая из века в век живой цепью адептов, которые избирают достойных для передачи им этого знания.

Это учение передавалось среди самых разных людей. Посвятив себя сущности, мы всегда привлекали к Дервишскому Пути людей, которых мало занимают внешние формы, и таким образом, втайне от всех, нам удалось сохранить неприкосновенной нашу способность продолжать цепь преемственности. В догматических религиях иудеев, христиан, зороастрийцев, индусов и правоверных мусульман это сокровенное зерно было утеряно.

³²⁵ Более раннее руководство, излагающее правила поведения ученика, — «Ахкам аль-мюриндин» Тахира ибн аль-Хусайна аль-Джассаса (ум. 418/1027); «Адаб ас-субха» ас-Сулами (ум. 1021) — трактат общего характера о поведении, где в основном говорится о том, как подражать Мухаммеду. По содержанию этот трактат не суфийский, но включён в труд ас-Сулами с намерением примирить тасавуф с ортодоксией.

³²⁶ Хаммад ад-Даббас (ум. 525/1131) тоже обучал его суфизму, но всё же его настоящим наставником был Ахмад аль-Газали.

³²⁷ Ас-Субки. Табакат, IV, с. 256.

Мы возвращаем всем этим религиям этот жизненный принцип, и именно поэтому среди моих последователей вы можете встретить столько иудеев, христиан и прочих. Иудеи считают нас истинными иудеями, христиане — истинными христианами.

Лишь познав «Наивысший Фактор», вы поймёте истинное положение нынешних религий и даже нынешнего неверия. Причём само неверие есть религия, построенная на своих собственных догмах»³²⁸.

Суфийские наставники, как и имамы, овладели эзотерическим знанием, но, в отличие от имамов, они получили его не по генеалогической линии, а по духовной. Фактически оно пришло к ним после двукратного деяния Бога: через Мухаммеда и цепь богоизбранных учителей, а также как следствие непосредственного боговдохновения, нередко при посредничестве аль-Хидира, выступающего в той же роли, что и Джабраил по отношению к Мухаммеду³²⁹.

Доказывая своё превосходство в доктринах и ритуалах, суфии часто подвергают осмеянию ортодоксов. В свою очередь, те предают анафеме суфиев за пантеизм, вольномыслие, антиномизм, пренебрежение к молитве, посту и паломничеству. Поэтому официальные религиозные власти, несмотря на компромиссы, никогда не могли примириться с существованием религиозных центров, не подчинявшихся их контролю. Вражда к орденам, их шейхам, учениям и практике была постоянной и упорной.

Не менее оппозиционно настроены были и шиитские учреждения, так как суфии доказали, что вилайя не есть исключительная наследственная привилегия, но божественная милость, которая свободно даруется.

Укрепление власти аббасидских халифов аль-Мустаршида³³⁰, а следом и аль-Муктафии³³¹, не только нашло

³²⁸ Идрис Шах. Путь суфиев. <http://lib.ru/FILOSOF/SUFI/HIDAYAT/sufi.txt>.

³²⁹ Дж. С. Тримингем. Суфийские ордены в исламе. — Стр. 77.

³³⁰ Халиф аль-Мустаршид (1118-1135 гг.) провёл успешную борьбу сразу по нескольким направлениям:

- с Мазйаидом Дубайсом, претендовавшим на получение инвеституры на управление иракскими землями;
- с иракским Сельджукидом Махмудом II (1118-1131) и его преемниками (так, в 1126 г. халиф отказал Махмуду II в уплате ежегодной дани и, когда султан осадил Багдад, сумел поднять население города и дать отпор султанскому войску, создав 30-тысячную армию на основе народного ополчения);
- с адептами исмаилизма в Багдаде.

³³¹ Аль-Муктафи (1136-1160 гг.) из династии Аббасидов стал первым самостоятельным правителем со времён Буидов. Багдадский халиф вернул утраченные prerogatives не

отражение в политической жизни Халифата, но и вызвало новую волну гонений со стороны ортодоксального ислама.

Так, самый выдающийся среди учеников Ахмада аль-Газали, Абдулла ибн Мухаммед, известный под именем Анн аль-Кудат аль-Хамадани, был заключён в багдадскую тюрьму по обвинению в ереси, поскольку вызывающе игнорировал суфийское предписание: «Ифша сирр ар-рубубия куфр» («Неблагочестиво раскрывать [простонародью] тайну Божественной силы»), а после смерти Ахмада учил открыто его доктрине. В результате он разделил в 1131 г. (на тридцать третьем году жизни) судьбу аль-Халладжа и стал предшественником ас-Сухраварди «аль-Мактула» из Алеппо в череде суфийских мучеников. Именно для него Ахмад написал трактат «Саваних», который Айн аль-Кудат переработал на персидском языке под названием «Лавайх»³³² (изд. Риттера).

Айн аль-Кудат аль-Хамадани чувствовал, что он был ложно обвинён из-за такого непонимания. В «защитном слове», которое он сочинил в тюрьме незадолго до казни, он писал: «Улемы едва ли могли не знать, что каждая область знаний имеет свою взаимно принятую терминологию, смысл которой понятен только тому, кто прошёл курс подготовки... Аналогично обстоит дело с суфиями. Они используют исключительно свои собственные термины, значение которых известно только им одним. Я называю суфиями людей, направивших все свои помыслы к Богу и посвятивших себя поискам Пути к нему»³³³.

Публичная казнь аль-Хамадани послужила предупреждением многим суфиям о нависшей опасности расправы. Потрясённый этим событием и понимая, что сам может стать очередной жертвой инквизиции, шейх Ади навсегда покидает стены Багдада.

только духовной, но и политической власти, и стал единственным реальным сюзереном, от которого зависело признание законности власти и выдача инвеституры. В это время халифские войска освободили от сельджуцкой администрации почти всю территорию Ирака, заняв Хиллу, Куфу и Басит.

³³² По книге «Мир исламского мистицизма» (А. М. Шimmel) трактат называется «Там-хидат».

³³³ Дж. С. Триммингем. Суфийские ордены в исламе. Аль-Хамадани. Шаква-ль-гариб, с. 40-41.

*

Исходя из вышеизложенного, можем заключить:

1. Приезд Ади в Багдад был целенаправленным актом посвящения себя в суфии. Нормативный ислам можно было изучать в любом медресе на всём пространстве мусульманского мира, Ади с таким же успехом мог обучаться у себя на родине в Дамаске или в Халебе.

2. Багдад в средние века являл собой один из мировых научных, культурных и религиозных центров. Здесь зародилась своя специфическая школа тасаввуфа, в которой Ади под руководством таких наставников как Ахмад аль-Газали, Абуль-Хайр Хаммад ад-Даббас и Абу Якуб Юсуф аль-Хамадани прошёл путь от послушника-мюрита до наставника-шейха и получил право на самостоятельное наставничество с нисбат аль-хирка (выдачей хирки). Подтверждение находим в кавле «Imanê»³³⁴, ст. 9, 15, 16:

9 *Ev bedîle mera bivîne şike,
Herçe qesta mala Adîya da mine xerçe
bike,
Sult'an Êzîdîd mirazê ni cam xwe hasil
(asil) bike.*

15 *Erk'aneke tînin,
Xerçe Şîxadî ser datînin,
Mala Adîyara dişînin.*

16 *Mala Adîya ze'deve,
Kanîya spî qulbeve,
Xerçe îmane.*

*Эта святость почтеннейших развеет
сомнение,
Каким способом получить хирку из
дома Ади.
Султан Езид его мечту у себя
исполнит.
Приносят одну основу,
Хирку шейха Ади поверх кладут,
В клан (дом) Ади отправляют.
Клан Ади свидетельствует,
Белый источник — подтверждение,
Хирка — символ благочестия.*

Завершая главу, отмечу: ортодоксальный суннизм со своей закостенелой догматикой не в состоянии был воспринимать новаторские положениями суфизма, наиболее прогрессивного течения философской мысли в исламе, и поэтому развернул настоящую охоту на её наиболее видных представителей. Чтобы не стать очередной жертвой шариатского суда, шейх Ади вынужден был покинуть ставший неприветливым Багдад и вернулся в родной Шам, под крыло Сельджукидов.

³³⁴ Ордихане Джалил, Джалиле Джалил. Zargotina k'urda. Кн. 2, стр. 49-51. <http://www.ezdi.info/sviashennye-gimny/4705-qewle-imane-2-a.html> (для зарегистрированных пользователей).

Глава 3. На перепутье (Шам в первой половине XIII столетия)

Сконца XI века по 40-е гг. XII века обстановка в Шаме³³⁵ была крайне неустойчивая. Ослабление государства Сельджукидов после смерти султана Малик-шаха отразилось на решимости христианского мира начать войну против мусульман. Они надеялись, что мусульманам не удастся возродить сильное централизованное государство, способное противостоять их экспансии.

Положение мусульман усугублялось и непрерывающимися междоусобицами между их правителями. Более того, фатимидские халифы, опасаясь дальнейшего усиления Сельджукидов, которые были их политическими и идеологическими противниками, стали обращаться за помощью к христианским правителям Европы.

При вступлении на мусульманские земли ярость христиан ещё более возросла. Они уничтожали на своём пути всё живое, не щадили даже скот и посевы. Тысячи мирных жителей были зверски убиты. Многие убийства совершались с особой жестокостью, членовредительством, надругательством над женщинами, вспарыванием животов беременным женщинам. Но покоя и мира на захваченных территориях крестоносцам достичь не удалось: отряды ополчения вели непрерывающуюся борьбу, а периодически в сражения с крестоносцами вступали мусульманские правители³³⁶.

В 1126 г. Махмуд II доверил Имададдину Занги пост шихна³³⁷ Багдада и всего Ирака. В 1127 г. Занги получил от султана тауки (грамоту), согласно которой ему была передана власть над Северной Сирией и Джазирой с Мосулом и Халобом. Вместе с тем Занги стал атабеком (воспитателем) султанского сына Фахран-шаха.

Политическое положение Сирии в начале правления Занги было очень тяжёлым: крестоносцы оккупировали всё морское побережье, дамаская область подвергалась постоянным

³³⁵ Шам (Левант) — название территории современных Сирии, Ливана, Палестины и Иордании.

³³⁶ Иван Кривушин. Крестовые походы. http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/KRESTOVIE_PONODI.html.

³³⁷ Арабское слово машхун происходит от корня шахн, означающего «загрузить», но иногда может использоваться в смысле «оснащать».

нападениям со стороны Иерусалимского королевства, северной Сирии угрожали крестоносцы Эдессы и Антиохии.

Но такая ситуация сохранялась недолго, Занги был храбр, самовластен, хитёр и лукав, то есть обладал всеми качествами, необходимыми для правителя государства. Мусульманам удалось объединиться вокруг этого лидера и начать успешные военные действия против захватчиков.

После воцарения в Мосуле Имададдин распространил свою власть над аль-Джазиратом и Нусайбином (Низибией), а потом овладел Синдजारом, Харраном, Хабуром, Эрбилем и Раккой. В июле 1128 г. он перешёл через Евфрат и взял Халеб. Освобождённый теперь от «дурного» управления, этот город стал центром господства Занги в Сирии.

Тогда же к государству Зангидов были присоединены Диярбакр, Мардин и Курдистан, где он подчинил своей власти Аль-Акр, Шуш и некоторые другие крепости курдов. В результате всех этих завоеваний под властью атабека оказался довольно обширный эмират, охвативший значительную часть Ирака и Сирии.

В 1134 г. иракским султаном стал брат Махмуда II — Масуд, который подтвердил все пожалования Занги, данные ему предыдущими султанами.

В 1138 г. Занги I занял Хомс, а в 1139 г. предпринял осаду Дамаска. Руководивший обороной атабек Унур призвал на помощь иерусалимского короля, и Занги вынужден был отступить. Однако он сумел завладеть городом Баальбек, правителем которого назначил одного из своих курдских помощников Наджмуддина Айюба, отца знаменитого Салахадина (Саладина). Расширение границ государства продолжалось и в последующие годы.

В 1144 г. мусульмане во главе с атабеком взяли Эдессу, цитадель христиан и важнейший стратегический пункт в регионе. Захват Эдессы стал, несомненно, самым знаменитым деянием Занги и принёс ему в глазах многих мусульман славу «борца за веру». Халиф пожаловал ему титулы «Зайн аль-Ислам» (украшение ислама) и «Насур Амир аль-Мумин» (помощник эмира правоверных).

Имададдин не прекращал борьбу с христианами вплоть до своей смерти. Во время осады крепости Калат Джабар 15 сентября 1145 г атабек Занги I был предательски убит во сне заговорщиками³³⁸.

³³⁸ Существуют две версии его смерти. По одному источнику, после ночного пира слуги

После гибели Занги I его войско разделилось на два лагеря, мосульцы провозгласили своим эмиром его старшего сына Сейфуддина Гази I (1146-1149 гг.), а халебцы — младшего сына Нуреддина (1146-1174 гг.). К старшему Гази I отошёл Северный Ирак с Мосулом до реки Хабур на западе, а младший, Нуреддин, получил Сирию с Халебом.

*

Чуть ли не с первых дней своего правления Нуреддин вступил в борьбу с крестоносцами³³⁹. И в дальнейшем священная война оставалась для него первостепенным делом жизни.

Одной из главных целей Второго Крестового похода было взятие Дамаска, но именно это обстоятельство способствовало единению мусульман и помешало крестоносцам добиться успеха.

Правитель Дамаска Муджираддин был противником Зангидов и не желал подчиняться им, но организованное крестоносцами наступление в 1148 г. вынудило его обратиться за помощью к Нуреддину Занги, и тот вошёл в город. Брат Нуреддина Сейфуддин Гази I³⁴⁰ тоже прибыл в Дамаск из Мосула, и их совместные усилия не позволили крестоносцам взять город³⁴¹.

выпили оставшееся в шатре вино, что было замечено Занги, и он пригрозил им. Когда атабек заснул, один из слуг убил его во сне, боясь исполнения угрозы. По другой версии, Занги сидел позано вечером в своём шатре, наклонившись, и рассматривал драгоценный кубок, принесённый ему золотых дел мастером. В это время один из оруженосцев, раб, ударил его сзади мечом и отсек голову. Кто направлял руку раба, так и осталось неизвестным. (К. В. Рязков. Справочник. Все монархи мира. Зангиды. — Вече, 2004 г. <http://slovari.yandex.ru/dict/muslim1/article/mus/mus-1388.htm>).

³³⁹ Унаследовав власть над Халебом и Северной Сирией в 1146 г., Нуреддин почти сразу же был вынужден усмирять восставших христиан в Эдессе. Прежний её правитель, граф Жослен II, вошёл в сговор с армянским населением города и с его помощью вновь завладел городом. Нуреддин поспешил к Эдессе и окружил её тесным кольцом. Жослен принял бой, но потерпел полное поражение и едва смог пробиться сквозь ряды осаждавших. После этого Нуреддин жестоко покарал непокорных жителей: большая часть их была перебита или обращена в рабство.

³⁴⁰ Сейфуддин правил три года. В 1149 г., после его смерти, визирь Джамаладдин и наместник Али Кучук провозгласили эмиром Мосула его младшего брата Кутбаддина Маудуда, правившего до 1159 г. В том же году под власть Мосула перешёл Синджар. Во все годы своего правления Маудуд оставался верным союзником Нуреддина, который был в те годы самым могущественным мусульманским государем Ближнего Востока.

³⁴¹ Али-заде Айдын Ариф оглы. Хроники мусульманских государств I-VII веков хиджры. http://dl.islamhouse.com/data/ru/ih_books/single/ru_hroniki_musulmanskih_gosudarstv.pdf.

В 1154 году Нуреддин исполнил неосуществлённую мечту отца — присоединил к своим владениям аш-Шам (Дамаск), находившийся под властью Буридов³⁴². Таким образом, Нуреддин захватил всю Сирию и сделал Дамаск своей столицей.

С приобретением этого города его престиж и слава в мусульманском мире неизмеримо возросли. Но ещё более известности приобрёл он благодаря своей справедливости и неустанной борьбе за дело ислама³⁴³. Нуреддин был очень строг к себе и вёл самую простую жизнь. Лично на себя он не тратил почти ничего³⁴⁴. Также известно, что он ежемесячно издерживал до 9 тыс. динаров на благочестивые и благотворительные цели. И в Дамаске, и в Халебе Нуреддин всячески способствовал процветанию богословия: создавал религиозные школы, ремонтировал пострадавшие во время войны мечети и опекал суфийские братства.

«И начал Нуреддин восстанавливать медресе и рибаты в Халебе, и привлёк в город людей знания и факихов. И восстановил медресе по названию [квартала кондитеров] аль-Халавиина в 1148 г. И призвал Бурхануддина Абуль-Хасана Али ибн аль-Хасана аль-Балхи аль-Ханафи, и назначил его в

³⁴² В 1093 г. султан Тадж ад-Даула Тутуш (1078-1095) назначил в Дамаск Захираддина Туттегина (ум. 1128), тюрка по происхождению, атабеком своего малолетнего сына Дукака и даже женил его на матери Дукака, с которой развёлся и которой выделил в качестве икта (компенсация при разводе) территорию Хомс на правах владения. После гибели Тутуша Туттегин продолжал фактически править при его наследниках как атабек до 1115 г., выказывая лояльность султану. В 1115 г. он женил своего сына Бури на Зумуррунд, сестре Дукака, положив тем самым начало династии Буридов (1115-1155), и узурпировал власть в Дамаске.

³⁴³ Историк Камаладдин иппет, что благодаря хорошему управлению при Нуреддине не оставалось необработанных земель ни в горах, ни в долинах, а Халеб вновь сделался обширным и многолюдным городом. Эмир повсюду строил караван-сарай для путешественников, больницы для больных и раненых, школы и другие учебные заведения, заботился о вдовах и сиротах павших воинов, отменил многие тягостные налоги и неизменно становился на защиту слабейших от злоупотреблений знати. Высшим, даже единственным, законом его жизни было следование заповедям Аллаха, которыми он старался с каждым днём всё больше проникнуться, усердно изучая Коран и сунну. (К. В. Рязов. Справочник. Все монархи мира. Зангиды. — Вече, 2004 г. <http://slovari.yandex.ru/dict/muslim1/article/mus/mus-1388.htm>).

³⁴⁴ Другой историк, Ибн аль-Асир, писал о Нуреддине: «Хотя я изучил жизнь многих государей прошлого, но со времени правоверных халифов я не нахожу равного ему по чистоте образа жизни и заботам о правосудии».

нём преподавать. И восстановил медресе аль-Асруния шафиитского толка, и назначил в него Шарафаддина ибн Абу Асруна, и медресе ан-Нафари, и назначил в него Кутба ан-Нишапури, и мечеть аль-Гадаири, и дал ей вакфы и назначил в неё шейха Шуайба, и она стала известна по его имени», — отмечает историк Камаладдин³⁴⁵.

Не всем нравилась эта щедрость. Однажды один из приближённых сказал эмиру: «Твоё государство обременено таким количеством выдач, пожертвований и вакфов в пользу факихов, бедных, чтецов Корана, суфиев и прочих, что было бы правильнее употребить их на жалование войску». Нуреддин рассердился и сказал: «Клянусь Аллахом, я не надеюсь победить без их молитв, ибо в Коране сказано: «...Это вашим беднякам вы обязаны милостью Бога и вашей победой!» Разве не будет грехом, если я прекращу молитвы за людей, сражающихся за меня, чьи стрелы летят точно в цель, тогда как я сплю на моём ложе? Для этих людей предназначена доля в моей казне, нельзя мне отдать её кому-то помимо их». Он никогда не позволял себе нарушать данного слова, даже по отношению к неверным³⁴⁶.

*

Вернувшись на родину, в Сирию, шейх Ади окунулся головой в водоворот событий. Здесь, на священной земле, столкнулись в смертельной борьбе две мировые конфессии — мусульманская и христианская. Битва велась не только на полях сражений, но и за души верующих. Шейх Ади не мог оставаться безучастным статистом в столь судьбоносное для ислама время. Сохранившаяся рукопись «Kitab manaqib» — книга чудес шейха Ади — демонстрирует осязаемое влияние Крестовых походов на его жизнь³⁴⁷ и повествует о чудесах шейха (карамат³⁴⁸). Согласно одной из легенд, шейх Ади таинственным

³⁴⁵ Камаладдин ибн аль-Адим. Сливки истории Халеба. Из истории средневековой Сирии. — М.: 1990. <http://www.vashaktiv.ru/texts/k/kamal6.php>.

³⁴⁶ К. В. Рыжов. Нур ад-Дин (Нуреддин) Махмуд. Справочник. Все монархи мира. Мусульманский Восток VII-XV вв. Династия эмиров, правившая в 1128-1183 гг. в Халебе, а в 1154-1174 гг. — в Дамаске (Сирия и Ирак). — Вече, 2004 г. <http://slovari.yandex.ru/dict/muslim1/article/mus/mus-1388.htm>.

³⁴⁷ Frank, R. Scheikh 'Adi, der grosse Heilige der Jezidīs.

³⁴⁸ Карамат (ед. ч. карамат) — милосердие, чудотворный дар; чудо, совершаемое святым с божьего соизволения.

образом спас жизнь двум мусульманским военнопленным в Сирии³⁴⁹. Другая легенда свидетельствует о чуде, явленном в присутствии двух солдат мусульман³⁵⁰. За благочестие и карамат шейх Ади приобретает всеобщее признание и удостоивается титула (лакаба) Шарафаддин; создаёт тарикатский орден с эпонимом Адавия (al-adawīya), просуществовавший до XVI в. В своём исследовательском труде доктор З. Алоян заключает: «...этот факт подтверждает мнение, что после смерти шейха Ади его последователи разделились на две группы. Первая группа обосновалась в Египте и Сирии и продолжила исламскую линию тарика, другая — в основном члены семьи Ади и его сподвижники — присоединилась к курдскому религиозному сообществу и занимала позиции их духовных лидеров»³⁵¹.

«В 1128 г. Жослин вторгся в область Амида и рассеял тюрок и курдов горы Ашумы», — повествует Михаил Сириец³⁵². В «Kitab manaqib» также приводится факт, что многие курды воювали против «неверных франков». Достоверно известно, что соратниками Имададдина, а позднее — его сына Нуреддина, в джихаде против христиан были Тикритские правители, курды по происхождению, Наджмуддин Айюби и Асабаддин Ширкух. Легендарный победитель крестоносцев и основатель династии Айюбидов курд Салахаддин начинал свой путь к славе как полководец Нуреддина. Общаясь с такими людьми, шейх Ади проникся большим уважением к курдскому народу.

Сегодня трудно восстановить жизненный путь шейха Ади в Леванте, но с уверенностью можем отметить, что судьба шейха Ади тесно переплелась с династией эмиров Занги. Подтверждение читаем в кавле «Pîr Dawid» («Пир Дауд»):

<p>8 <i>Davidî barê xwe danaye,</i> <i>Şêxadî da sed keramet nemaye,</i> <i>David ser destê Şêxadî şebde daye.</i></p>	<p><i>Дауд отказался от своего</i> <i>вероисповедания,</i> <i>Шехади воздал сто почестей в письме</i> <i>благодарственном,</i> <i>Дауд подпись Шехади заверил своей.</i></p>
<p>9 <i>Dawid vegeriya sultanê Zeng jê</i> <i>pîrsîye:</i></p>	<p><i>Дауд воротился. Султан Занги</i> <i>спросил у него:</i></p>

³⁴⁹ Frank, R. Scheikh 'Adi, der grosse Heilige der Jezidis. — Стр. 69-77.

³⁵⁰ Там же, стр. 77.

³⁵¹ Nikitine, B. Les Kurdes. Étude sociologique et historique. Paris: Imprimerie Nationale — Librairie C. Klincksieck, 1956. — P. 226.

³⁵² Михаил Сириец. Хроника. Книга шестнадцатая. http://www.drevlit.ru/texts/m/mihail_sir_16.php.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

«*David tu bi xudê key, îlahîye!*
Da bêjîye min rastîye
Ka hîner û kerametê wî Şêxî çîye».

«*Давуд! Именем Бога Всевышнего!*
Только скажи мне правду,
В чём чудеса и дарования шейха
этого?»

Знакомство с Имададином могло состояться в Багдаде в 1126-1127 г. или позднее, — возможно, при осаде Дамаска в 1139 г., а с его престолонаследниками Сейфудином Гази I, Нуредином Махмудом и Кутбадином Маудудом — позднее. Но только благодаря их покровительству и материальной поддержке Ади ибн Мусафир смог развернуть свою проповедническую деятельность в Хаккяри. Тот факт, что шейх Ади получил в распоряжение ассиро-несторианский монастырь Лальш³⁵³, земли для поселения в местечке Айн-Сифни³⁵⁴, и открыто распространял своё учение, тому подтверждение. И не столь принципиально, когда именно Ади обосновался в Лальше: при Имададине после покорения Курдистана или в 1148 г., прибыв вместе с Сейфудином (после разгрома крестоносцев под Дамаском). Важно понять, что в чуждой, изначально враждебно настроенной среде курдов, без покровителей, в одиночку, он не смог бы реализовать возложенную на него миссию.

Глава 4. Жизнь шейха Ади в Лальше

Карательные рейды тюрок против непокорных племён и христианского населения не приносили желаемых результатов, и тогда эмир Мосульского вилайета сменил политику кнута на политику пряника. Исламизация приняла новую, миссионерскую форму. По примеру своего брата Нуреддина Сейфуддин, а после его смерти в 1149 г. и Кутбадин, стали восстанавливать разрушенные мечети и открывать новые медресе, чем способствовали процветанию исламского богословия в регионе.

Зная потенциальные возможности духовных лиц, корнями

³⁵³ Территория Мосульского вилайета, помимо мусульман и езидов, заселена христианами и иудеями. Здесь соседствуют мусульманские мечети и христианские храмы. Исторически эта земля принадлежала Ассирии. Ассирийцы-несториане и поньяне проживают в горах Хаккяри, в районе Мосула и Бидлис, между Джуламергом и Имадией. Учитывая, что ассирийцы приняли христианство и строили церкви и монастыри, а в езидской культовой традиции Лальш — единственное храмовое сооружение, вполне вероятно, что шейх Ади со своим тарикатом расположился в одном из разорённых ассирийских монастырей, в частности, в Лальше.

³⁵⁴ Айн-Сифни — поселение у подножия горы Маклуб.

связанных с жизнью народа, политические власти на местах уже не притесняли их, а пытались с ними ладить, контролируя и направляя их действия. Пристанищем странствующим дервишам стали использовать разорённые храмы и культовые сооружения, которые со временем переустраивались под опекаемые суфийские обители. «Самая скромная кубба (гробница с куполом), завия, ханака³⁵⁵ или хальва призваны были напомнить любой неотёсанной деревенщине о существовании реальных духовных ценностей и о его долге перед обществом.

«Суфизм в своей форме объединял широкую и разнообразную религиозную практику — от примитивного натурмистицизма, ведовства духа и народных культов божественной силы до тончайшего разработанного философского монизма. Старые сакральные места были исламизированы, превратившись в гробницы мусульманских святых, предания из более ранних религиозных пластов приспособлены и подогнаны под мусульманские нормы³⁵⁶, — отмечает в своём труде Дж. Тримингем. Мистики, энтузиазмом и одушевлением резко отличающиеся от ортодоксальных мусульман и проявляющие свои душевные качества в таких практических делах, способствовали популярности ислама среди представителей других конфессий³⁵⁷. А вот как события этих лет описаны в езидском кавле «Xudanê Malê» («Молитва покровителю домашнего очага»³⁵⁸):

<i>1 Bi distûrî xudanê malê,</i>	<i>С предписанием покровителя</i>
<i>Dilê min mabû li vê xêyalê.</i>	<i>домашнего очага,</i>
<i>Hîn birênin h'uk'umê Sult'an Êzîdîd</i>	<i>Сердце моё замерло в этих мечтах.</i>
<i>û vê salê!</i>	<i>Вы обратите внимание на возможность</i>
<i>2 Eve bû sala serê e'cêba!</i>	<i>Султана Езида и на этот год!</i>
<i>Vekin derê defteran û kitêba,</i>	<i>Это стал годом начала чудес!</i>
<i>Li h'ukumê Sult'an Êzîdîd mekin lêba!</i>	<i>Раскройте страницы писания и книг,</i>
	<i>Повеления Султана Езида — не</i>
	<i>разглашайте!</i>

³⁵⁵ Если ханака служила для суфиев не более чем странноприимным домом (и местом ритуальных песнопений для знати), завии стали центрами обучения под руководством настоящего суфийского шейха, чьи последователи сознательно распространяли его учение и метод. Главу ханаки назначали светские власти, в то время как глава в завии выбирался братьями (ихван). Именно здесь зародилась практика наследственной преемственности (Дж. С. Тримингем. Суфийские ордены в исламе. — Стр. 35).

³⁵⁶ Дж. С. Тримингем. Суфийские ордены в исламе / Пер. Азы Ставской. — Стр. 125. http://www.jagannath.ru/users_files/books/Sufiskie_ordeny_v_islame.pdf.

³⁵⁷ Дж. С. Тримингем. Суфийские ордены в исламе. — Стр. 39.

³⁵⁸ Qewlê Xudanê Malê — Молитва покровителю домашнего очага (<http://www.bydigi.net/kurtce-lyrics/290126-qewle-xudane-male.html>).

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

<p>3 <i>Lêba li h'uk'umê Sult'an Êzîdîd mekin,</i>
 <i>Derê defteran û kitêban vekin,</i></p> <p><i>Heke ne h'ukumê Sult'an Êzîdîdîye,</i>
 <i>serê min bi oxleme kin!</i></p> <p>4 <i>Gelî mèra bêjme we jî Êqîne^{358A},</i>
 <i>Melik^{358B} Şemsedîn borê nîyî bi zîne,</i>
 <i>Qasidê Sult'an Êzîdîd e zîz melik Fexredîne!</i></p> <p>5 <i>Mêr dibêjin weye,</i>
 <i>Xundikar neyî li ser textê xweye,</i>
 <i>Wê çîye Zengî (cengî) Şaye.</i></p> <p>6 <i>Şab dibêje Xane:</i>
 <i>«Dê ji ser textî R'ebê Osmane,</i>
 <i>Li ruyê vê meclisê,</i>
 <i>dê bi te hûk'umê Mehdî^{358E} Zemane!»</i></p> <p>7 <i>Azîqoyî feleke,</i></p> | <p><i>Не разглашайте повеления Султана Езида,</i>
 <i>Раскрывая страницы писаний и книг,</i>
 <i>Если в них нет повеления Султана Езида,</i>
 <i>голову свою даю на отсечение!</i></p> <p><i>Люди, истинно говорю вам,</i>
 <i>Владыка Шамсадин готов прийти на помощь в любую минуту^{358B}</i>
 <i>А Всемогущий Владыка Фахрадин^{358Г} —</i>
 <i>вестник Султана Езида!</i></p> <p><i>Мужья говорят: истинно так,</i>
 <i>Богословам отказано проповедовать^{358А}.</i>
 <i>Это противостояние дошло до правителя Занги.</i></p> <p><i>Правитель повелевает двору:</i>
 <i>«Именем трона Господа Небесного,</i>
 <i>От лица этого собрания,</i>
 <i>наделяю тебя властью</i>
 <i>Провозвестника конца света!»</i>
 <i>О ашик^{358Ж}, верившийся судьбе,</i></p> |
|--|--|

^{358A} Якин — истинное знание, приобретаемое посредством ясного внутреннего видения, то есть видения сердца. Способность к такому видению появляется вследствие очень сильной веры и соответствующего духовного очищения человека.

^{358B} Титулом «малик» в арабской традиции называют также доисламских и неисламских монархов, употребляя его отчасти аналогично с русским «царь» (для обозначения древних монархов). Применительно к духовному лицу наиболее подходящим будет термин «Владыка». По сельджукской табели о рангах, титул «малик» следовал после титула «султан». Его присваивали первоначально только членам правящей династии Сельджукидов. Лишь с 1131 г. маликом стали именовать некоторых крупных владельцев феодалов, получавших этот титул за особые заслуги. Малики этой категории номинально считались вассалами Аббасидов и Сельджукидов.

^{358B} Дословно: «Конь Владыки Шамсадина под седлом».

^{358Г} Аль-Азиз (Ezîz) — Могущественный, 8-е имя Аллаха. Сильный и Могучий; Вышняя власть; Азиз — уважаемый, почитаемый, великий, благородный, Всемогущий: сыфат (качество) Бога, которого могут достигать суфийские святые. Согласно суфийским представлениям, есть сущность Бога, а есть его атрибуты — сыфаты. Сущность Бога недоступна нашему пониманию. Мы можем лишь подойти к пониманию божественных атрибутов. В действительности, часть учения суфизма направлена на то, чтобы вы нашли эти божественные атрибуты в себе.

^{358A} Дословно: «Чтецам запрещено садиться за свои столы».

^{358E} Махди (араб. مهدي, mahdî, «ведомый [по пути Аллаха]») — провозвестник близкого конца света, последний из 12-ти Имамов. Первым Имамом был Али, зять Мухаммеда.

^{358Ж} Ашик (Azîc) — влюблённый, возлюбивший бога (Аллаха), суфий.

*Deng li xan qoçet xweke,
H'uk'umê teyî betale, e'mrê te ne geleke.*

8 *Aşiqoyî dervêş,
Tû li vê surê bike t'efêş!
We'de hatîye Sult'an Êzîdîda,
dê tesmîlî axê feqîra k'et textê Qezîlbêş*

9 *Aşiqo deng diket bizaro,
Tû li vê surê bike sexbêro!
We'de hatîye Sult'an Êzîdîd,
dê tesmîlî axê feqîra k'et textê xundkêro!*

10 *Aşiqo, deng dik'et bizarre,
Tû li vê surê bike pişyare!
We'de hatîye Sult'an Êzîdîd,
dê tesmîlî axê feqîra bik'et textê xundkare!*

11 *T'emam bû we'de dinê,
Hân bora girêdin bi taqetê,
Goy³⁵⁸¹¹ reva bû Melîk Şêxîsîn
xûdanê sedîqê!*

12 *T'emam bû we'de beqîqetê!*

*Hân bora girêdin bi taqetê,
Goy reva bû Melîk Şêxîsîn,
xûdanê sedîqê û xâlmetê!*

13 *Tamam bû hinc û bezîre,
Alem bûne hûsîndare,
Ewê rojê feqîra li bizîra Sult'an Êzîdîd
mey vedixware!*

14 *Hinc û bezîrê dîberate,
Alem bûne cimlete,*

*Голоса двора разделились между собой,
Власть твоя переальна, жизнь твоя
недолга.*

*О ашик-дервиш,
Ты эту тайну испытай!
Пришло время Султана Езида,
отошла главе факиров власть
кызылбашей³⁵⁸³.*

*О ашик, глас обрывался плечем.
Ты эту тайну оделай жiwительной!
Пришло время Султана Езида,
отошла главе факиров власть
богословов!*

*О ашик, глас срывался в плач.
Ты эту тайну разузнай!*

*Пришло время Султана Езида,
отошла главе факиров власть
богословов!*

*Закончились прежние притеснения,
Вы ношу вяжите в меру сил,
Тельцом на пути стал Владыка
Шехисин^{358К}, заступник уверовавших!
Прекратились [гонения] с*

*наступлением времени хакиката!
Вы ношу вяжите в меру сил,
Тельцом на пути стал Владыка
Шехисин, заступник кротких
и искренних!*

*Голоса и прения прекратились,
Люди облагородились.*

*В этот день факиры во славу
Султана Езида
пили вино!*

*Голоса и прения распределились,
Люди объединились в общину,*

³⁵⁸³ Кызылбаш (букв. «красноголовый») — турецкий термин для обозначения последователей ордена Сафавия, носивших головной убор красного цвета; деревенская община ордена Бекташия.

³⁵⁸¹¹ Goy — Телец, эзотерический оборот, подразумевающий эзотерический смысл Корана (см. кавл «Gay û Masi» — «О Тельце и Рыбе»).

^{358К} Шехисин — краткая форма имени шеха Хасана, внучатого племянника и последователя шейха Ади. Считается, что при нём завершилось формирование езидской общины. За свою подвижническую деятельность возведён в ранг святых.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

*We'd hat'ye Sult'an Êzîdîd,
dê tesmîlî axê feqîr'a,
biket Maş û Berat û Xete!*

*15 Cêşek r'abîyî ber berî e'şsa Sult'an
Êzîdîda,
Bi destê xwe ji binî hilweşanda,
Dê nijyar ket Mame Reşa,
Ew bû cêşê bilinde!*

*16 Sult'an Êzîdîd hilweşandbû ji binde,
Dê nijyar ket qere Şêx Mende,*

Ew bû cêşê mezîne!

17 Sult'an Êzîdîd hilweşand bû ji bine,

Dê nijyar ket Melîkê Şêxîsîne,

Ew bû cêşê K'îbîre!

18 Li her dû mila kê şabûn — şîre,

*Ewê rojê li nav berê sekinî Sult'an
Êzîdîd,*

Axayê min û çendî feqîre!

19 Cêşek r'abû neyî ji qanûne,

Şaş pêça wan wekî ya ferûne,

Dervêş qutîkê dê wan ketin zebûne.

20 Hûn me bêjin dervêşî qutîke,

Herçî e'rdê bi cime li nîkeb,

Herçî mêrê li qewlê Şîxadî li deftera!

Melîkê Fexredînyî bê şîke,

Ew dê roja axretê çî li balê xwe bike!

Em di kêmnî Xwedê yî temame!

*Пришло время Султана Езида,
отошедшим к главе факиров
выпало вознаграждение, благодать и
писание!*

*Встал один посвящённый пред
величием престола Султана Езида,
Своим усердием с низов возвысился.*

Это был Мамерашан^{358А},

*Стал он старшим среди
посвящённых!*

*Султана Езида превозносил и стал
его последователем.*

*Это был шейх Манд^{358М}, облачённый
в чёрное,*

Стал он великим среди посвящённых!

*Султана Езида превозносил и стал
под ним.*

Это был Владыка Шехисн,

Стал он могучим среди посвящённых!

Кто искренне возрадовался — лев,

*В этот день среди праведников
пребывал Султан Езид,*

*Мой господин и [господин] многих
факиров!*

Один посвящённый отошёл от закона,

Дожно опутывал тех якобы истиной.

*Дервиш подал им немного пицци —
встали на путь богослужения.*

*Вы признайтесь нам, слово —
[пицца от] дервиша,*

На какой земле и каких мужей сейчас

Объединяет в общину речами Шехад!

*Владыка Фахрадин без сомнения
знает,*

*Каким каждый предстанет в Судный
день!*

Мы несовершенны, Бог — совершенство!

Как видно из священного гимна, посвящённого покровителю домашнего очага, то, чего не добились воинственные

^{358А} Родоначальник оджаха пиров Мамерашан.

^{358М} Шех Манде Фахра относится к оджаху шейхов Шамсани по линии Фахрадина. «Шейх Манд, один из родственников шейха Хасана. Он жил в районе города Халеба в Сирии и распространил религию езидов среди курдов в районах аль-Касира (близ Антакии), Джаума и Киалса», — указывает Рашид Миран в книге «Этноконфессиональная ситуация в современном Курдистане».

мусульмане с помощью сабель и копий, последователи шейха Ади осуществляли силой слова (более подробно этот вопрос будет рассмотрен в параграфе «Святые в езидизме»).

Параллельно организационному процессу создавалась и внедрялась система правовых, нравственных и религиозно-философских взглядов и идей (естественно, суфийской ориентации), которая определяла взаимоотношения представителей этих сословий.

По утверждению езидского духовенства, все это обобщено в священном писании «Мшур». Приведём некоторые положения:

1. Хранить «Мшур» в тайне.

2. Жизнь в этом мире — суета, надо всегда думать о загробной жизни и для облегчения грехов совершать обряды жертвоприношений.

3. Езиды должны следовать Малак Таусу, почитать его и в его честь раз в год приносить в жертву животных, чтобы он одарил свой народ своей милостью, исполнил все желания и отпустил грехи.

4. Тауса следует усаживать в седло только после совершения обряда жертвоприношения (выражение «усаживать Тауса в седло» означает ритуал водружения изображения птицы Тауса из меди в образе павлина или голубя на подставку, которое после этого в дни праздников и сбора подношений носят по езидским селениям).

5. Каждый год надо посещать священные места, молиться и совершать обряд жертвоприношения, дабы умилостивить духов, которыми правит Малак Таус.

6. Нельзя приносить в жертву или убивать животных-самок, вынашивающих потомство, чьи детеныши пока еще не выросли и не покинули их. Убийцам таких животных придется держать ответ перед Малак Таусом.

7. Ровно как добро может обернуться злом, так и зло может обернуться добром. Надо следовать всему тому, что приносит добро. Со злом надо бороться.

8. Езид не должен давать заведомо ложное клятвоприношение, Малак Таус не прощает лжецам.

9. Душа неверующего попадает в Ад.

10. Надо крепко держать дружбу и сохранять братство (*destebratî*).

11. Надо уважать людей другой нации, но не сгибаться перед ними, поскольку все люди существуют по божьей воле.

12. Уважательно обращаться с родителями, почитать их, иначе придется держать ответ перед Малак Таусом.

13. Нельзя заглядываться на чужих жен, брать в жены чужую нареченную.

14. Женщинам и мужчинам разных каст езидского духовенства запрещается вступать в брак между собой.

15. Представителям духовенства нельзя вступать в брак с мридами (мирянами).

16. Езидам запрещено вступать в брак с представителями иных наций, в случае такового их душа окажется в Аду.

17. Езидская нация вечна, и никто не имеет права покидать свой дом (здесь имеется в виду, что никто не вправе менять свою веру).

На основании этих наставлений, заветов и составленных религиозных законов езиды причислили своего пророка Шехади к лику святых, превратив его в предмет поклонения³⁵⁹.

Как говорится — правила игры устанавливает победитель, а побеждённые живут по этим правилам.

Езидская религиозная традиция придаёт приходу шейха Ади в Лалыш роль божественного предзнаменования. В гимне «Lalişa Nûranî» («Лучезарный Лалыш») говорится:

*Pedşaye û her çar yare,
Li Merkebê dibûn sinare,
Di seyirîn li çar kinare,
Li Lalişê sekinîn û,
P'adşayî got:
«Eve beq ware».*

*Laliş ku dibate,
Li erdê şin dibûn nebate,
Pê zeyinîn çiqas kinyate.
Şîxadî ji Şamê dibate,
Li Lalişê dike xebate.
Laliş sibê xas
Û babçakên me Êzîdîyanê,
Laliş perestgeha me Êzîdîyan ya herî
pîrozê.*

*Властелин и все четверо возлюблен-
ных
В Маркабе^{359А} стали всадниками,
Объехали четыре стороны света
И в Лалыше остановились.
Властелин произнёс:
«Эта место — обетованное».
Где появился Лалыш,
Земля зацвела становилась сладкой,
На ней родилось много поколений.
Пришёл Шехади из Шама,
В Лалыше совершает деяния.
Лалыш — благодатное место
И родина наших предков езидов,
Лалыш — храм и святыня всех
езидов.*

³⁵⁹ Амине Авдал «Культы и верования курдов-езидов (очерки)»

^{359А} «Маркаб» — 1 верховое животное; 2 корабль. <http://syria.jordanclub.ru/modules.php?name=Marqab>.

В Масхафа Раш³⁶⁰ сказано:

XII. [Бог] сотворил Джабраила в виде птицы, и послал его, и дал в руки четыре угла [света]. Затем создал один корабль и поставил на воду на тридцать тысяч лет. Затем [он] прибыл и поселился в Лалыше. [От него] раздался крик. Мир (вселенная) затвердел, [и] превратился в землю (почву), и начал трястись. [Бог] повелел Джабраилу, и стало тихо. [Тогда] принёс два куса Жемчужины. Одну поставил вниз земли и одну — над входом Небес.

XV. Затем [Бог] послал шейха Ади из земли (страны) Шама для Лалыша.

В кавле кавле «Afrandina dinyayê» («Сотворение мира»)³⁶¹, ст. 15-16, говорится:

*Xwedawendê me gemî ajot,
Ji kînar ço ber kînare,
Ajote Lalişê got: «Heq ware».*

*Siltan Êzî xweş rêbere,
Laliş kurkê beşere,
Niha êzdi jê xebere.*

*Даритель наш корабль направляя
От одной стороны света к другой,
Пристал к Лалышу и сказал:
«Благословенная земля».
Властелин Езид — добрый
руководитель,
Лалыш — местечко людное,
Сейчас езиды о нём ведут речи.*

Согласно ещё одной езидской легенде, Лалыш — это священное место, куда верховный ангел Малак Таус распорядился принести землю с четырёх сторон света и где были сотворены Адам и Ева.

Существует много версий происхождения названия Лалыш. Наиболее близки к истине две:

- Слово «Лалыш» курдского происхождения и образовано путём словосложения двух слов: «La» (место) и «Lasch» (усопший), т. е. «место усопшего». Странники этого перевода обосновывают свою интерпретацию тем, что в Лалыше находится саркофаг шейха Ади.

- Другая интерпретация гласит, что слово образовано из слов «Lab» (немой, безмолвный) и «Hisch» (осознанность, умовосприятие). Так как Лалыш является священным местом, то, находясь здесь, люди пребывают в безмолвии и спокойствии³⁶².

³⁶⁰ Керим Амосев. Езидские священные книги (Meshafi Resh; арабск. Kitab al-aswad). <http://www.ezdixane.ru/content/view/1686/27>.

³⁶¹ Afrandina dinyaye (Сотворение мира). http://www.eziden-celle.de/html/_eziden/_gebete/gebete-q-02.htm.

³⁶² Khidir S. Khalil (Pir Xidir Sileman). История религиозного центра Лалыш / Пер. с нем. Яны Фалько.

В действительности шейх Ади, после долгих лет скитаний, пребывая уже в почтенном возрасте, решил полностью отречься от мирской суеты. Был ли на то божий глас, вещий сон или какое-либо другое знамение, но факт остаётся фактом: Ади ибн Мусафир остановил свой выбор на Лалыше, где и завершил свой земной путь. Кавл «Şêxadî û Mêra» начинается следующими стихами:

<i>2 Dabir bû li biyit fare, Qesid kir hate bekare,</i>	<i>Родился в Бейт-Фаре, Направился и пришел к Обителю Истины,</i>
<i>Lalişê mêr lê cema dibûne.</i>	<i>В Лалыше вокруг него люд собрался.</i>
<i>3 Li mixare qesid kir hate lalişê, Ber gubêd wan ketibû gusguşê, Em şa dibûn, dil pê dibûne xweşê.</i>	<i>Совершив паломничество, прибыл в Лалыш, Где проповеди его ласкали слух, Народ ликовал, сердца переполнялись радостью.</i>
<i>4 Şêxadî ji Şamî hate, Bi Şerqîya kir xebate.</i>	<i>Пришёл Шехадî из Шама, С молитвами совершал деяния.</i>

В 12 км от поселения Айн Сифни и всего в 40 км от города Мосул, в зелёной долине, в окружении трёх гор — Арафат, Халат и Муш, — на высоте 1000 метров над уровнем моря, в благодатном крае расположена главная святыня езидов — Лалыш. Судя по планировке, исходно здание представляло собой храм Солнца. Храм, в котором расположен мавзолей, представляет собой часовню с двумя ребристыми, конусообразной формы куполами.

В некоторых источниках утверждается, что к моменту появления шейха Ади оно было храмом св. апостола Фаддея (Мар Аддаи) в несторианском монастыре св. Иоанна Крестителя (Мар Ханнан)³⁶³.

Другие видят в нём митраистский храм, построенный в направлении с востока на запад на подземном источнике проточной воды. Чтобы попасть в него, необходимо спуститься по семи ступенькам вниз, как подобает при входе в любой митраистский храм.

Над входом на мраморной треугольной плите изображены два льва и два павлина. Лев здесь — знак силы и символ могущества божества. Изображение павлина — это образ

³⁶³ Тургиев Али Саладинович (Исследователь исламского эзотеризма, переводчик с английского языка, член редакционного Совета журнала «Волшебная Гора»). Башни Сатаны. <http://newatropatena.narod.ru/p24.htm>.

основного божества езидов, Малака Тауса. С правой стороны от входа закопчённое изображение змеи с вздёрнутой к небу головой и опущенным вниз хвостом. Среди езидов бытует легенда, согласно которой во время всемирного потопа ковчег Ноя неудачно пристал к горе Синджар и получил пробоину. Когда вода хлынула в ковчег, Ной попросил змею закрыть отверстие своим телом.

Идрис Шах объясняет что таинственный образ змеи и павлина основан на учении шейха Ади и демонстрирует, как дервишские мастера формируют свои «школы», используя различные символы, которые они выбирают для иллюстрации своих доктрин. На арабском «павлин» означает также «украшение», тогда как «змея» по написанию сходно со словами «организм» и «жизнь». Таким образом, символизм таинственного культа ангела-павлина указывает на традиционную суфийскую доктрину «внутреннего и внешнего»³⁶⁴.

Здесь, вдалеке от больших городов и караванных путей, он организовал свою заввию (обитель), которая со временем стала структурным и экономическим центром тариката Адавия. Отметим, что пришёл Ади не один, как принято считать у езидов, а со своими последователями — учениками. Как сообщает езидская религиозная традиция свиту шейха Ади составляли 40 избранных мужей (хасон). Позднее к нему присоединились племянники, которые унаследовали ему.

Сюда, в «райскую» обитель, приезжали навестить его Укайл аль-Мэмбиджи, аль-Хулвани, Ахмад ибн ар-Рифаи в сопровождении своих учеников, последователи аль-Джилани и многие другие авторитетные суфии.

С тех времён вся долина почитается священной, и ничто нечистое не может быть допущено в это святое место; здесь нельзя ходить с обнажёнными ногами, нельзя убивать диких зверей, срывать растения и портить воду.

Чтобы придать храму статус мусульманской святыни, близлежащая гора получила новое название, Арафат³⁶⁵, а источник внутри храмового комплекса — Замзам³⁶⁶.

³⁶⁴ Идрис Шах. Путь суфиев. Притча «Змея и павлин».

³⁶⁵ Арафат (арабск.) — гора в 20 км от Мекки. По преданию, именно здесь встретились Адам и Ева. Именно отсюда Мухаммед произнёс свою последнюю проповедь. Арафат — местность, в которой паломники остаются девятого числа месяца зульхиджа, эта стоянка является составной частью ритуала хаджа (фарл) и её кульминацией.

³⁶⁶ Замзам — священный источник, расположенный на территории мекканского храма

«Вера многочисленных последователей в святость Ади, — указывает Ибн Халликан³⁶⁷, — была безмерна; молясь на него, как на свою кыблу, люди воображали, что в будущей жизни будут иметь в своём шейхе самое драгоценное сокровище и наилучшую опору»³⁶⁸.

«Окружённый учениками, шейх Ади ибн Мусафир проповедовал на арабском и на курдском языках. Среди его сорока мюридов встречаются как с курдскими именами³⁶⁹ — Мамерашан из племени Раши, Башир ибн Гунаюм из племени Думбули, — так и с другими»³⁷⁰. Источники упоминают некоего Абдуллу с лакабом «аль-Машик», который в последующие годы распространял учение своего наставника среди немусульманских общин.

Основоположник курдской историографии Шараф-хан Бидлиси в своих хрониках пишет:

«Как явствует из чарующего сердце повествования достойных доверия рассказчиков, родословная эмиров [племени] Думбули восходит к некоему арабу из Сирии по имени Иса. По одной версии, он происходил из Джазирейи Умарийе, [затем] попал в Азербайджан, и [ныне] покойные государи пожаловали ему на правах оджаклыка округ Хойского Сокманабада. В течение долгого времени он проживал там, изо дня в день под его началом собирались ашираты и племена. Вначале эмиры и ашираты Думбули следовали езидской вере, [но] впоследствии их эмиры — те, что известны как потомки Иса-бека — и часть аширатов обратились на путь людей сунны и общины.

Согласно другой, наиболее правдоподобной версии, ашираты Думбули появились из вилайета Бохти, и среди курдов их называют «Думбул-и Бохт». Во времена туркменских [государей] Ак-Койунлу один из потомков Иса-бека по имени шейх

Масджид аль-Харам. Он был открыт архангелом Джабраилом (Гавриилом), чтобы спасти Хаджар (Агарь) и её сына Исмаила, умиривших от жажды. Согласно хадису, когда Хаджар по воле Аллаха оказалась на этом месте, она начала искать воду между холмами Сафа и Марва. На месте источника Земзем она увидела ангела Джабраила, который ударил своей ступнёй (или крылом) по этому месту, и там чудесным образом образовался этот источник. Умирающие от жажды Агарь и её сын Исмаил спаслись.

³⁶⁷ Прим. I. Joseph'a. *Biographical Dictionary*. — Paris: 1842. — T. I, p. 316.

³⁶⁸ А. А. Семёнов. Поклонение Сатане у переднеазиатских курдов-езидов.

³⁶⁹ «Kitab Manaqib» aş-şaiḥh Adi b. Musafir.

³⁷⁰ Lescot, R. *Enquête sur les Yezidis de Syrie et du Djebel Sindjar*. — Beirut: 1938. — Pp. 232-234.

Ахмад-бек добился высоких степеней. Крепость Бай и часть вилайета Хаккяри после их завоевания была передана ему, и на протяжении долгого времени управление крепостью Бай было препоручено племени Думбули»³⁷¹.

Как видим из хроники Шараф-хана Бидлиси, Башир ибн Гунаюм распространял идеи шейха Ади здесь же, на территории Хаккяри, среди племени Думбули, которое, по-видимому, и возглавил. Со временем позиции племени закрепились, а при Ак-Койунлу его потомок Иса-бек правил частью территории Хаккяри, что подтверждает преемственность учения шейха Ади и распространение его в курдской среде.

Представители этого курдского племени на протяжении сотен лет правили Нахичеванским вилайетом, ныне проживают и в восточной (иранской), и северной (турецкой) части Курдистана.

В процессе миссионерства шейх Ади выступал с проповедями в Лальше, слушать его откровения приходили со всей округи, как мусульмане, так и иноверцы. Проповедуя любовь к Богу, он наставлял: «чтобы раскрыть в себе человека, который может верить в Бога, надо стяжать такие внутренние качества, которые сделали бы сердце прозрачным для проникновения в него света божественной благодати. Тогда в душу входит опыт несравненной новизны, опыт, несопоставимый ни с чем из того, среди чего привык жить человек внешний. Кто отдалён своим сердцем от бранных мирских наслаждений, будет опекаем Аллахом во всех его состояниях, а проводником на пути, ведущем к Аллаху, и врачом, исцеляющим от душевных болезней, является тарикатский шейх. Знайте, что святые не достигают святости через еду, питьё, сон и поклонение, но они могут достичь её через усердие в вере и аскетизм. Тот, кто не готов умереть за веру, он не живёт, а кто принимает смерть во имя Бога и приближается к Создателю через умерщвление своей плоти, будет возвращён к жизни Богом»³⁷².

Его искренние, пламенные речи, аскетический вид и скромный образ жизни внушали доверие и почтение. В кавле «Şêxadî û Mêra» отмечено:

³⁷¹ Шараф-хан. Гл. 6. Об эмирах (племени) Думбули / Шараф-наме. — М.: 1967. — Т. I. Стр. 357-364. http://www.kurdist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=38.

³⁷² Шейх Ади. Kitab fihî dhikr adab-nafs / См. 3. Алоян, указ. соч.

1 *Şêxadî xudanê keremê,
Dahir bû li erebe li cemê.*

6 *Xebere li nav seyide,
Dahir bû şêxekî şedîde,*

Li lalîşê lê cema dibûn mirîde

*Шехадî — благодетель милостивый,
Засиял средь арабов и персов.*

*Молва, распространившаяся среди
сеидов,
Дошла и до одного шейха из*

*Шеддадидов^{372А},
Ставшего его учеником в Лальше.*

Постепенно шейх Ади завоевал уважение со стороны местного населения благодаря своему смирению, постам и чудесам — карамат³⁷³. Об одном таком чуде повествуется в кавле «Pîr Dawid»:

11 *Siltanê Zeng êke ne çêkir,
Ecêbê kibar li nefsê kîr,
Girt û ji binda zîmanê David jê kir.*

14 *Pîr dawid vedigeriye,
Şêxadî pijkire devîye,
Nefit cara zîmanê David ji berê çêtir
digeriye.*

*Султан Занги не выдержал,
Гнев подавил в нём благогазумие,
Взял, и под корень отрезал Дауду
язык.*

*Пи́р Дауд воротился,
Шехадî ду́нул на рот его, —
В семь раз лучше прежнего язык Дауда
движется.*

Со своими вопросами и проблемами люди начали обращаться к этому человеку, чьи речи «завораживали скорее эмоционально, чем рационально».

Если иноверцу вход в мечеть строго заказан, то тут всем страждущим двери были открыты. Пройдёт немного времени, и христиане, мусульмане и представители других этнических и религиозных общин региона присоединятся к курдам-староверам, которые уже считали шейха Ади своим учителем.

Вровень своему наставнику действовали его ученики. Шейхи тариката Адавия стали местными пастырями, а

^{372А} Шеддади́ды — курдская династия, основатели курдского государства в Арране и Армении (ок. 951-1199). Основатель — Мухаммед ибн Шеддад, который утвердился в г. Двин. В Гяндже основная ветвь Шеддади́дов правила с 70-х гг. X в. до сельджукского завоевания 1075 г. Манучихр ибн Шавур II стал основателем анийской ветви династии (ок. 1072-1199). С присоединением г. Ани в 1199 г. к Грузии династия Шеддади́дов прекратилась. Шейх Ади был современником Шеддади́дского правителя Ани Манучихра ибн Шавура II (ок. 1072-1199).

³⁷³ «Современники Шейха и ученики приводят его как пример строгого отшельника, умеренного и воздержанного. Проживая на Хаккяри, сам Ади выращивал зерно на своём участке пахотной земли, сеял хлопок и сам изготавливал из него одежду. Он никогда не пил иной воды, не ел иную пищу, ни использовал иные товары. И он умер в уединении, в доме, который построил сам». Из книги З. Алояна «Shaikh Adî, Sufism and the Kurds».

факиры и каландары выполняли миссионерскую функцию, немало способствуя обращению в ислам и помогая новообращённым глубже усвоить незнакомую религию. И они, хотя и составляли отдельную религиозную прослойку с наследственными правами, были довольно близки народу. Их институты, а также дома, всегда гостеприимно открытые для бедняков и путников, служили для них источником душевного утешения и каналом связи с потусторонним миром.

Тарики организовывали взаимную помощь, и почтенный шейх часто громко говорил о страданиях народа и проклинал тиранию и угнетение. Они помогали бедным, лечили больных и давали приют путникам. Поскольку барака святого защищала одинаково жителей селения и кочевников от зла и беды, то сила защитительных амулетов с частичкой бараки помогала поддерживать стабильность общества тем, что гарантировала безопасность отдельных его членов.

Таким образом, мы можем заключить: шейх Ади прожил долгую жизнь, полностью посвятив её служению исламским ценностям, хотя и следовал тарикатскому пути. Захоронен шейх Ади в отдельном зале храма, со всеми подобающими почестями, на его надгробной плите начертаны коранические аяты (2:255; т. н. тронный аят, *ayat al-qursi*)³⁷⁴.

Глава 5. Шейх Ади и курды Хаккяри

К началу XII в. большая часть курдов (это городское население и оседлые крестьяне) вынуждена была принять ислам или получила статус зиммиев. Лишь небольшие племенные объединения кочевников отчаянно сопротивлялись регулярным войскам тюрок-мусульман, которые на протяжении последних ста лет безраздельно властвовали на этих землях. Героически сражались курды за священное достояние предков, и бесчисленное их множество запечатлело веру отцов мученической смертью.

С каждым боем ряды ополченцев редели, и шансы на выживание таяли. Гонимые и преследуемые курды отошли в неприступные горы и заняли выжидательную позицию, надеясь таким образом не только спасти свои жизни, но и уберечь религию предков.

Восточная легенда так объясняет неудачу курдов: «Когда

³⁷⁴ Таковы наблюдения известного археолога Лэрда.

слухи о пророчестве Мухаммеда и известия о посланнической миссии его подняли смятение по всем сторонам и частям света, хаканы мира и высокодостойные султаны осознали необходимость вдеть в уши кольца повиновения и послушания тому государю и накинуть на плечи попону покорности и смирения пред тем властелином. Угуз-хан, в то время один из величайших султанов Туркестана, в качестве посланника ко двору прибежища благоденствия, владыки обоих миров, повелителя людей и дэвов — да пребудут над ним самые искренние молитвы и самые почтительные благословения! — отправил одного из курдских вельмож по имени Буг-дуз. При виде этого угрюмого гиганта с пронзительным взглядом впечатленный Мухаммед изволил спросить, какого рода он и племени. «Из народности курдов», — отвечивал тот. [И] сказал тот достойный: «Да не споспешествует всеславный и всевышний Аллах удаче этого народа, иначе погибнет мир от руки их»³⁷⁵.

С тех времён «проклятие» Мухаммеда довлеет над курдским народом. «Беда в том, что к несчастью и сегодня курды никак не могут между собой договориться», — остро подметил Василий Никитин³⁷⁶.

*

В Лалыше шейху Ади пришлось непосредственно столкнуться с проживающими в окрестностях курдами, которые на данный исторический период являли собой разрозненные полукочевые племена.

Курды Хакяри не признавали ничьей власти, постоянно находясь в мятежном положении, держали и христиан и мусульман в постоянном страхе, по временам вступали в междоусобные драки, совершали дерзкие вылазки и по случаю не гнушались грабежа.

Раздроблённость, а также нивелирующее национальные особенности воздействие ислама, препятствовали образованию курдского государства. Народа как единого целого, здорового и деятельного тела не существовало. Единственное, что их роднило — это общий язык, однородная материальная и духовная культура.

³⁷⁵ Шараф Хан Бидалиси. Шараф-наме. — М.: 1967. — Т. 1. Стр. 87.

³⁷⁶ В. Никитин. Курды. http://www.ezdixan.com/knigi/Nikitin_Kurdi.rar. Глава VIII. Курды и государство; курдская нация. <http://community.livejournal.com/cihanekurdistan/40808.html>.

Уровень развития народонаселения характеризуется как до-рефлексивный, когда основные виды деятельности не требуют каких-либо самостоятельных коммуникативных каналов. Мышление можно определить как «комплексное», с преобладанием предметной логики³⁷⁷. Поэтому обучение хозяйственным, промысловым и ремесленным навыкам, религии и фольклору строилось на непосредственном подключении обучаемых к практике.

Отсутствие письменности и летоисчисления накладывало свой отпечаток. Все значимые события передавались устно и опирались на авторитет передатчика.

Религиозные представления курдов-староверов отражали их первобытную культуру и воплощались в веру в сверхъестественное, господствующие над ними внешние силы природы: почитание Солнца, Луны, земли, воды и огня. Родовые священнослужители практиковали: родовой культ³⁷⁸, промысловые³⁷⁹ (земледельческий³⁸⁰ и скотоводческий) культы, культ духа хлеба³⁸¹, погребальный культ³⁸².

³⁷⁷ С. С. Аверинцев. Древние цивилизации. — М.: 1989 г. — Стр. 110-113.

³⁷⁸ Родовой культ — родовая организация имеет собственные, вырастающие из неё формы культа, в которых проявляется родовая солидарность, взаимная связь членов рода в рамках традиции. Этих форм культа две: культ семейно-родовых святых и хранителей и культ семейно-родовых предков. Эти две формы соответствуют двум стадиям родовой организации — материнскому и патриархальному роду.

³⁷⁹ Промысловый культ — совокупность любых обрядов, направленных на достижение магическим путём успеха охотничьего, рыбного или иного промысла. Приёмы охотничьей (или рыболовческой) магии, хотя и очень разно-образные, могут быть сведены к нескольким основным группам: колдование над промысловым инвентарём; охотничьи пляски, подражания животным, различные магические запреты и прочие меры предосторожности на промысле. Религиозно-магические представления зарождаются из элементарных, естественных действий человека, необходимых для выживания.

³⁸⁰ Аграрный культ — комплекс обрядов и верований, связанных с сельскохозяйственными работами. Корни древнейших аграрных обрядов очень близки, почти тождественны, с корнями охотничье-рыболовческих обрядов, заключаются в таком же — если не большем — бессилии первобытного земледельца перед природой. Урожай всегда находится под угрозой, зависит от условий, неподвластных земледельцу: отсюда попытки помочь растительным процессам с помощью магических обрядов.

³⁸¹ Культ духа хлеба — олицетворяет плодородие и изобилие. До сих пор езиды сохраняют традицию клятвы на хлебе, в качестве оберега от злых сил и глаза ломтик хлеба кладётся под голову новорождённому ребёнку. Накрывая стол, ставят хлеб во главе его и только корочкой вверх, разделявают хлеб руками, чтобы не причинить ему боль. Считается за грех бросать хлеб наземь и вскармливать им скотину.

³⁸² С погребальным культом связаны разнообразие обряды. Можно выделить несколько основных мотиваций их появления: естественное выражение скорби (посмертный траур, погребальная трапеза), забота об успокоении и благополучии духа умершего (погребальные дары, жертвоприношения), стремление сохранить лучшие качества умершего в мире живых (частичный каннибализм, поминания), стремление оберечь себя от

На протяжении всего периода древности первобытная культура кочевых племён сохранялась и сосуществовала бок о бок как с древней арийской, так и с общемесопотамской культурой. Воздействие храмовой культуры городов на различные слои населения было не одинаковым, как следствие — кочевники оказались слабо затронуты ею. И хотя их культура постоянно «ионизировалась», подвергалась преобразующему воздействию со стороны родоплеменных магов и культуры древних — Аккада и Вавилонии, — тем не менее, сохранилась до периода древности и даже пережила его»³⁸³.

Зерванизм проявлялся в учении о мире как борьбе двух начал и свободе человеческой воли, о свободе выбора правильного жизненного пути, о загробном воздаянии и конце света.

В изложенном аспекте религиозность курдов-кочевников можно охарактеризовать как некую систему обрядов по отношению к трансцендентной (потусторонней) реальности с целью вовлечения ее во взаимодействие с имманентной (постосторонней) действительностью и рассматривать её не как сложную миро-воззренческую систему, основанную на божественном откровении, а как путь адаптации человека к среде.

О влиянии мусульманского мистицизма на езидов писал О. А. Вильчевский, который видел в езидизме архаическую религию кочевников Курдистана, смешивающуюся с суфизмом. «Этим-то и объясняются все попытки примирить наивную магическо-материалистическую религию кочевников Курдистана со стройной идеалистической концепцией мусульманских мистиков»³⁸⁴, — писал он.

Во всех религиях мира переход от политеизма к монотеизму обуславливался политической централизацией власти или классовыми противоречиями в обществе, поэтому истоки монотеизма в езидизме следует искать, прежде всего, в идеологических предпосылках, в социально-экономических и политических условиях, сложившихся в данную эпоху.

В социально-экономическом отношении курды (носители диалекта курманджи) находились всё ещё на стадии общинно-родового строя, представляли собой патриархальные родоплеменные союзы, занятые лишь собой, своим спасением. Во главе стоял вождь (ага), или духовный предводитель — пир³⁸⁵. Каждое

гнева духа умершего (влияние представлений о вредоносной магии), поскольку считается, что его душа либо остаётся среди живых, либо отправляется в загробный мир, но и там сохраняет способность влиять на дела своих живых соплеменников.

³⁸³ Аверинцев С. С. Древние цивилизации. — М.: 1989. — Стр. 110-113.

³⁸⁴ Вильчевский О. А. Очерки по истории езидства. — Атенст, 1930, № 51. — Стр. 99.

³⁸⁵ Современное курдское слово «пир» восходит к хурритскому *purlī* (*purul-le*), означающему «храм».

племя делилось на роды, а те, в свою очередь — на семьи³⁸⁶, поэтому формирование психологии курда шло в рамках племени, правила которого для него есть высший закон.

Основным занятием являлось отгонное скотоводство, преимущественно овцеводство. Ранней весной добровольные объединения нескольких семей — оба — откочёвывали на альпийские пастбища — зозан, и называли это — хелгера чйа, и до глубокой осени передвигались вслед за стадами. С выпадением снега в горах они спускались в долины и ущелья на зимовье³⁸⁷ — дагер. И так из года в год, поколение за поколением, вплоть до первой половины XX в. В докладе ед. хр. № 538 о переписи среди курдов г. Тифлиса за 1927 г. приводится следующего содержания справка комиссии: «Езиды в Тифлисе на почве малокультурности и отсталости твёрдо держатся традиционных обычаев и быта. В культурном отношении они находятся на низкой ступени. Если хозяйственному укладу жизни предшествует скотоводство и они ведут полукочевой образ жизни, то в бытовом отношении твёрдо держатся племенное и родовое начало, выдвигающее своих родоначальников — старшин, которым подчиняются все члены. Оно пока имеет громадное влияние в жизни езидов. Вопросы, касающиеся отдельных членов рода, обсуждаются совместно, и под указанием старших принимаются те и другие решения. Члены рода получают от него защиту и удовлетворение за оскорбление, нанесённое членами других племён. Состоятельность и многочисленность рода имеет решающее значение среди других как в защите, так в мщении и авторитете. Защита проявляется в разных формах, включая сбор денег для откупа виновности между другими; виновность может выражаться в оскорблении, похищении женщин, кровной мести и так далее. А за нанесения обиды члену рода род берёт на себя обязанность отомстить обидчику. Во всех решениях вопросов руководящая, командующая роль принадлежит старшему рода. Кроме старших рода сильное влияние имеют среди них шехи. Религиозный фанатизм настолько силён, что езиды перед шехами дрожат и стараются всячески убогатворить их»³⁸⁸.

Средневековые хронисты писали о курдах: «Однажды, — говорит шейх Абу Муслим Фариси, — мы добирались до Хиджаза. Возле Хулвана на нас напали курды. Они стащили с нас наши

³⁸⁶ А. М. Ментешавили. Курды. — Стр. 41.

³⁸⁷ Там же, стр. 6.

³⁸⁸ Карам Анкоси. Документы о курдах Южного Кавказа, хранившиеся в национальном историческом архиве Грузии. — Тбилиси: 2010. — Стр. 58-64.

заплатанные плащи, мы безропотно отдали их, но один человек начал сокрушаться по этому поводу. Курд поднял ятаган и зарубил его, невзирая на наши мольбы пощадить его жизнь. Мы спросили, за что он был убит. «Он не суфий, в обществе святых он повёл себя недостойно. Мёртвый он выглядит лучше». Мы спросили: «Как так?» Курд ответил: «Первый шаг в суфизме — щедрость. А этот тип так отчаянно цеплялся за свои лохмотья, что пошёл против своих друзей, — какой же он суфий? Я употребил выражение «против своих друзей», потому что уже долгое время мы занимаемся тем же, что и вы: облегчаем людей, освобождая их от бремени мирского»³⁸⁹, — пишет аль-Худжвири. Али аль-Худжвири, автор первого суфийского трактата на персидском языке, умер в 1072 году, а значит, описываемые им события можно отнести ко второй половине XI века.

А вот что пишет современник шейха Ади Михаил Сириец (1126-1199 гг.):

«В августе 1169 года правитель Мосула и всей Ассирии атабек Кутбаддин скончался. Тогда его брат Нуреддин, что находился в Халебе, собрал воинов и поспешно прибыл. Он беспрепятственно завладел Нусайбином, и арабские правоведы (факихи) обрадовались, ибо он оказал им великий почёт. Он усердно следовал правилам — не пил вина и не пропускал времени молитвы. Мусульмане называли его пророком. Он был жесток к христианам, но Тайайе³⁹⁰ (мусульманам) делал добро.

Он приказал разрушать всякое новое строение, которое встречалось в церквях и монастырях. Была снесена большая общая стена, что возвели в большой церкви св. Иакова Низибийского, принадлежавшей несторианам со времён еретика Бар Саумы³⁹¹, забрали имущество, что имелось там, и множество книг. То же самое было проделано во многих местах.

Он определил на должность блюстителя законов одного из своих приближённых, факиха Ибн Асруна, и приказал ему уничтожать любое новое сооружение, которое было возведено в церквях при его отце и брате. Этот презренный отправился

³⁸⁹ Абуль-Хасан Али ибн Усман ибн Али аль-Газнави ад-Джуллаби аль-Худжвири. Кашф аль-махдуб ли арбаб аль-кулуб (Раскрытие скрытого за завесой для сведущих в тайнах сердец).

³⁹⁰ Тайайе, т. е. арабы — по наименованию одного из значительных арабских племён ат-Тан. По контексту здесь и далее под Тайайе подразумеваются мусульмане.

³⁹¹ Несторианский епископ Нусайбина Бар Саума (ок. 420 — ок. 490) при поддержке Сасанидов ревностно пропагандировал учение Нестория, осуждённое на третьем — Эфесском — вселенском соборе (431 г.).

тотчас. Везде, где ему преподносили подарки, он подтверждал, что строение старое; но там, где ему не застилали глаза [подношениями], он уничтожал и разрушал, пока не сообщили о том Нуреддину, и тот не заменил его.

[Различные события]. Атабек Кутбаддин скончался, и начал править его сын Сейфуддин. В том же или в следующем году правитель Халеба Нуреддин напал на область [Ниневии, где находился монастырь св. Матфея, около Мосула]. Многочисленные курды, находившиеся неподалёку от монастыря, знали, что Нуреддин притесняет христиан, и сочли это благоприятным знаком для [выступления].

Они собрались, намереваясь ограбить монастырь, и пытались ночью захватить его. Но монахи бодрствовали и несколько раз сбрасывали [штурмовые] лестницы, а также убили часть курдов. Тогда эти собрались днём и напали, не таясь. Узнав об этом, жители сёл области Ниневии собрались, пришли на подмогу монахам и одолели курдов. Последние пошли на хитрость: притворно примирились с монахами и подарили им «в знак дружбы» тридцать динаров. Монахи поверили курдам и отпустили окрестных жителей по домам.

Тогда курды собрались и неожиданно подступили. Они расшатали один из огромных камней на вершине горы и пустили его. Он ударил в стену в том месте, где входила вода, и пробил её. Монахи принесли известь и камни, чтобы заложить пролом. Курды же подошли и пускали от стрелы до тех пор, пока не обессилили их. Затем они пустили в ход сабли и, издав клич, ринулись на монахов. Часть их погибла, а другие бежали в верхнюю цитадель монастыря, где и спаслись. Монах Матфей и отшельник Денха были убиты. Курдов было полторы тысячи. Когда они уходили из монастыря, то нагрузили своих коней и себя [добычей]. В монастыре оказалось столь много добра потому, что жители области хранили здесь своё имущество.

Когда курды ушли, монахи взяли книги и то, что находилось в цитадели, и отправились в Мосул. Обитель опустела и служба в ней прекратилась. Жители области наняли воинов для охраны монастыря, чтобы недруги не разрушили строения, и платили им ежемесячно тридцать динаров³⁹².

Когда правитель Мосула узнал о том, что совершили курды

³⁹² В тексте — дарикуйе, один из синонимов золотой монеты. Как известно, золотую монету под этим наименованием чеканил Дарий I Гистасп Ахеменид (521-486 гг. до н. э.).

в монастыре, то отправил воинов, которые убили многих из них. Тогда курды разграбили девять несторианских сёл, убили жителей, забрали скот и имущество, а жилища сожгли»³⁹³.

Отбросим предвзято-негативное отношение автора к курдам и мусульманскому населению, а также неточности в летоисчислении (то он приводит даты по Селевкидской эре, то по хиджре), а остановим внимание на описанном событии и сравним с другим источником — Камиладдином, который освещает следующие события:

«И умер Сейфуддин Гази ибн Занги в Мосуле в [5]44 году (1149 г.), оставив малолетнего сына, которого воспитал любивший его дядя — Нуреддин.

Известие о Мосуле. И договорились визирь Джамаладдин и Зайнаддин Али сделать Кутбаддина Маудуда ибн Занги правителем Мосула. А Нуреддин был старше его, и некоторые эмиры переписывались с ним и требовали его [водворения в Мосуле]. И среди тех, кто писал ему [об этом], был аль-Мукаддам Абд аль-Малик, отец Шамсадина Мухаммеда. Он был правителем Синджара и написал Нуреддину, предлагая сдать ему Синджен.

И отправился Нуреддин с отрядом из семидесяти всадников, приближенных к нему эмиров, и скоро подошёл к Синджену и остановился за городом. И послали они [вестника] к аль-Мукаддаму, извещая о своём прибытии, и тот сообщил, что аль-Мукаддам отправился в Мосул, оставив вместо себя в крепости своего сына Шамсадина Мухаммеда. И Шамсадин послал человека догнать на дороге своего отца и дать ему знать о прибытии Нуреддина. И аль-Мукаддам вернулся в Синджен и сдал крепость Нуреддину. [А Нуреддин] послал за Кара-Арсланом, правителем Хисн [Кайфы], призывая его к себе [на помощь] ввиду их обоюдной симпатии, и тот прибыл к нему.

И когда услышали о происшедшем Кутбаддин и визирь Джамаладдин и Зайнаддин в Мосуле, то они собрали войска и решили направиться в Синджен и прибыли в Талль-Афар. А визирь Джамаладдин проявил осмотрительность и сказал: «Воистину положение Нуреддина в глазах султана выше нашего из-за его успехов в борьбе с франками. Но он преследует наши общие цели, призывая: «Договоримся полюбовно или я

³⁹³ Михаила Сириец (пер. Р. А. Гусейнова). Хроника. Книга девятнадцатая. Глава сельская. Текст воспроизведён по изданию: Из хроники Михаила Сирийца / Письменные памятники Востока. 1976-1977. — М.: Наука, 1984. http://www.vostlit.info/Texts/rus4/Mychel_Syr/text4.phtml.

отдам [всю] страну правителю Мосула, и тогда поступайте, как хотите». Ведь если мы победим его, то султан немедленно нападет [на Мосул]. А если он, кого мы возвеличиваем и кого опасаемся, окажется слабее нас и мы разобьём его, франки перейдут в наступление». И сказали эмиры: «Тот [Кутбадин], которому мы покровительствуем, слабее его, хотя и он — сын великого атабека». И посоветовал [визирь] покончить дело миром и отправился сам к Нуреддину, и они пришли к соглашению о передаче Синджара Кутбадину и сдаче ар-Рахбы [Нуреддину]»³⁹⁴.

На основании этого вырисовывается следующая картина: подтверждено, что Нуреддин Занги вторгся на территорию Мосульского вилайета после смерти старшего брата Сейфулдина в 1149 году, а это значит, что события, описываемые Михаилом Сирийцем, происходили не в 1169 году, а гораздо раньше — при жизни шейха Ади. Описание месторасположения монастыря св. Матфея в точности напоминает Лальш — недалеко от Мосула, в ущелье, в месте истечения изумительного источника. Получение храма Лальш — монастыря св. Матфея — под управление шейха Ади подтверждается вышеописанной практикой передачи церкви св. Иакова Низибийского под патронаж некоего факиха Ибн Асруна. Эту гипотезу об идентичности монастыря св. Матфея и езидского храма Лальш, основанную на вскрытых нами фактах, поддерживают многие учёные³⁹⁵, поэтому её можно считать наиболее приближенной к действительности.

Первоочередная задача, которая стояла перед шейхом Ади — налаживание мирных отношений с курдами. «Врагов можно победить, превратив их в друзей», — считал Ади и не ошибся. Как показала история, Ади ибн Мусафиру удалось не только наладить добрососедство с курдами, но и стать их кумиром. Он достиг такого высокого положения, которого не имел ни один из предшествующих ему миссионеров. Шейх Ади вознесён курдами в ранг «божества второго порядка» под именем «Шехади», а привнесённое им вероубеждение «Шарфадин» есть не что иное, как усечённая форма от его лакаба — «Шарафадин».

Относительно деятельности шейха Ади среди курдов в научном мире существуют две позиции: одни учёные считают его реформатором езидизма, другие — организатором религиозной

³⁹⁴ Камаладдин ибн аль-Адим. Сливки истории Халеба. <http://www.vashaktiv.ru/texts/k/kamal6.php>.

³⁹⁵ Тургиев Али Саладинович. Башни Сатаны. <http://newatropatena.narod.ru/p24.htm>.

общины; тем не менее, вопросы, каким образом шейху Ади удалось достичь такого высокого положения в общине и в чём, собственно, выражаются его реформы, остаются открытыми.

Неоспоримым преимуществом Ади ибн Мусафира перед другими миссионерами были приобретённые им глубокие познания курдского языка, культуры, религиозных форм и знакомство со многими выдающимися представителями народа.

В своих тщательно продуманных действиях он никогда не прибегал к насилию и принуждению, не рушил, не подвергал критике исторически сложившиеся религиозные традиции староверов, обращаясь к населению, использовал родной им курдский язык, и это побуждало доверять ему как своему соплеменнику.

Деятельность его заключалась в том, чтобы приспособить философию суфизма к потребностям простого человека. Гениальность Ади проявляется в том, что на пути служению Богу он превзошёл своего великого наставника, Хамида аль-Газали. Если стараниями последнего суфизм стал легальным и признанным ортодоксией направлением в исламе, то шейху Ади благодаря природному уму и прозорливости тонкого политика удалось сквозь призму суфизма сблизить позиции ислама с локальными верованиями курдов.

Ислам, по сути, определялся формально. Кого считали верующим? По меньшей мере, тех, кто согласен был повторить фразу «Ля иляха илля Лла Мухаммед расуллюла» («Только Бог достоин поклонения, Мухаммед — посланник»), которую передают следующим образом: «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — Пророк Его». Неверующим считался тот, кто отрицал этот символ веры. В сердце человека заглянуть было невозможно, поэтому веру или неверие нельзя было определить, об этом можно было только догадываться. В том случае, если человек мог доказать, что он согласен с этой формулой, его уже не могли преследовать как еретика. Не существовало никаких догматов относительно природы Бога и его взаимоотношений с Мухаммедом; более того, в этой фразе не было ничего такого, с чем суфий мог бы не согласиться. В конце концов, социальная жизнь мусульманского общества подчинялась установлениям признанных правоведов. Они не могли дать определение Аллаху, который был выше всяких определений, точно так же, как не могли свести к точному определению и пророчество — особые отношения Бога с человеком. В течение долгого времени

суфии могли свободно делать подобные заявления: «Я поклоняюсь идолам, ибо понимаю, что значит поклоняться им, а идолопоклонник не понимает этого».

Шейх Ади так разъяснял это ученикам: «Те, кто поклоняется Богу в солнце, видят солнце, и те, кто поклоняется Богу в живые существах, видят живые существа, и те, кто поклоняется Ему в безжизненных предметах, видят безжизненные предметы, и те, кто поклоняется Ему как несравнимому и неподобному Бытию, видят то, чему нет подобия. Не привязывайтесь ни к какому верованию настолько, что станете отвергать все остальные. Иначе вы лишите себя многих благ и не сумеете понять истинное положение дел. Бог, Вездесущий и Всемогущий, не ограничен никаким верованием. Куда бы вы ни повернулись, там лик Творца»³⁹⁶.

Полученная универсальная трёхуровневая религиозная концепция устраивала всех: когда мрид слушал кавлы и бейты, он находил их исконно курдскими, мусульмане в литургическом языке и коранических именах Аллаха видели ислам, и только посвящённые знают истинное содержание молитв и значение ритуалов.

«Крепость берётся изнутри», — гласит народная мудрость. Шейх Ади понимал: чтобы добиться расположения податного населения, необходимо прежде заручиться поддержкой их жрецов. Положение жреческого сословия было отчаянным. Если миряне имели возможность сохранить себе жизнь, приняв ислам (что и произошло с основной частью населения), то против жрецов был объявлен джихад. Их преследовали и истребляли как врагов истинной веры и распространителей ереси.

Шейх Ади нашёл соломоново решение: при условии признания его верховенства и вступления в тарикат Адавия жрецам гарантировалось прекращение гонений, возможность исполнения прежних культовых обрядов под его крылом и сохранение существовавших привилегий. Эта практика сохранялась и позднее, при его приемниках. В кавле о Тельце и Рыбе (*qewlê Gay û Masi*) читаем:

1 Min êk divê yî: «jîr bî

Мне один говорит: «будь усердным,

Li hetû maniya yî xebîr bî

Все тайны (смыслы) познаешь,

³⁹⁶ Ибн Араби. Футухат аль-Маккия (Мекканское Откровение).

Li ba Şêx Fexîrê Adîya yê pîr bî

*Властью Шеха Фахра Адия пирам
станешь»*

С одной стороны, безысходность положения, а с другой — столкновение с универсальной, монотеистической, более прогрессивной и канонизированной религиозной формой склонила чашу весов в сторону предложения шейха Ади. «Получение тарики»³⁹⁷ от представителя шейха-халифа, в роли которого выступали пиры, означало, что жрецы признавали непоколебимость веры в идеалы тарики, подтверждали особую ценность связи с баракой святых и усвоили правила и формы ритуала, которые не нарушали их привычного образа жизни.

Джалаладдин Руми пишет: «После того как пир тебя принял, внемли, подчини себя [ему], следуй как Моисей под властью Хизра... Бог объявил, что его [пира] рука есть его Собственная, поскольку он произнёс: «Рука Божья поверх рук их»... Рука его не что иное, как проявление власти Бога».

Новопосвящённые ученики проходили обряд инициации, называемый чилла³⁹⁸. Пребывая в затворничестве (хальва³⁹⁹) в течение сорока дней, жрецы под руководством наставника — пира — предавались аскетизму и повседневному молитвам. Наставник обучал неопита суфийской символике поэтапно, всё

³⁹⁷ Период обучения под руководством мастера известен под названием тарикат — Путь. Что же касается шарията — свода обязанностей, объединённых в мусульманский религиозный закон — то суфии рассматривают его как «начальную школу» духовности. Следующий за шариятом тарикат — это более высокая ступень обучения. Заключительная стадия подводит человека к достижению хакиката — Истины, или Абсолютной Реальности. Обосновывая такое деление духовного Пути на три этапа, суфии ссылаются на следующее изречение Пророка Мухаммеда: «Шарият — мой слова, тарикат — мои действия, хакикат — мои внутренние состояния». Вступающий на тарикат зовётся мюридом (последователем, учеником), а его наставник именуется муршид, или кутб.

³⁹⁸ Чилла («сорокадневное затворничество») — сорокадневный пост.

³⁹⁹ Хальва — уединение на некоторое время, затворничество мюрида (ученика) в одной из частей суфийской обители — завии (текке) — по приказу духовного наставника. Это действие совершается через некоторое время после вступления ученика в суфийский орден. Хальва помогает ученику очистить своё сердце и душу от скверны страстей и погрузиться в размышления о Боге. Он мало ест и пьёт, и непрерывно (в меру своих сил) проводит время в служении. Затворничество хальва в тарикатах может продолжаться 3 дня, 40 дней или 1001 день. Однако наиболее распространённым является 40-дневное затворничество (арабск. арбаин, перс. чиле). Эту цифру мутасавифы вывели из аята Корана 7:142. Практике хальвы придавал большое значение такой классик тасавуфа как Абу Хамид аль-Газали.

время контролируя его успехи и постепенно усложняя задания по отправлению молитв. Считалось, что, практикуясь в них, верующий приближается к восприятию того, чему нельзя научиться, — к интуитивному постижению Истины. По прошествии испытания жрецы посвящались в ранг пиров с правом наставничества (оста) среди своих соплеменников.

Как отмечает Рашат Миран, эта практика продолжает существовать и в наши дни, только теперь в отношении факиров. Вот что он пишет: «При обращении в факиры езид должен 40 дней прожить в полном уединении, постясь с утра до ночи. Он может встречаться лишь с тем, кто приносит ему еду на закате солнца. Во время этого испытательного срока факир одет в белые одежды с чёрной верёвкой на шее (махаак). Эта верёвка побуждает его думать об отвращении от грехов»⁴⁰⁰.

Шейх Ади осознавал, что на данной стадии развития курдов-язычников действенным инструментом управления племенами мог послужить культ личности, при этом объект культа личности должен был иметь веские на то основания. Исторический опыт подсказывал: на протяжении многих веков, начиная с Саргона Древнего, лучшим аргументом служило божественное происхождение. И этим не преминул воспользоваться шейх Ади. Опираясь на своё генеалогическое древо, корнями восходящее к Муавии и Усману⁴⁰¹, а также на духовную цепь преемственности (силсилу), шейх Ади выступал в роли божьего посланника. Ссылаясь на возникшие у него «озарения», укреплял убеждённость верующих в том, что ему выпала миссия быть носителем «истинного света», единственно правой веры.

Во время общей ритуальной молитвы-зикр шейх Ади призывал окружающих к толерантности и наставлял: «Ходе уеке, деге — hezar!»⁴⁰² — «Бог один, а врат к нему тысячи!» — это выражение стало постулатом езидов. Однажды некий человек спросил у суфийского старца, как ему достичь Бога, на что тот ответил: «Путей к Господу столько же, сколько есть на свете сотворённых существ, но самый короткий и лёгкий заключается в том, чтобы служить людям, не обижать их и доставлять им радость».

⁴⁰⁰ Рашат Миран, указ. соч.

⁴⁰¹ Усман ибн Аффран — третий праведный халиф с 644 по 656 г., из рода Омейядов.

⁴⁰² Хасан ибн Мухаммеда Хильми. Путь постижения Бога. См. ниже, гл. «Езидизм и исламский мистицизм — пред-положительные параллели».

В своей практике Ади умело использовал курдский религиозно-социальный субстрат: вместо имени Аллах употреблял «Xwede» (Xuwa da = Xude, Xode)⁴⁰³, в культовой практике взывал к Султану Езиду и просил о защите 72 народов⁴⁰⁴ (это вошло в формулу ежедневной молитвы «Dua sifê» — «Благодарение труппе», — стих 2), благословлял людей духом Малака Тауса⁴⁰⁵.

Стараниями шейха Ади было достигнуто признание всеми племенными группами принципа единобожия. Он учил: «Xwedk(a) (Он — Даритель) Всевышний создал человека из ничего, и одарил его неисчислимыми благами, и подчинил ему солнце и луну, день и ночь. Он также даровал ему разум и обучил его речи. Поэтому правом нашего Создателя и Дарующего нам удел, Наделяющего нас благами и обучившего нас, Милостивого Милосердного будет, чтобы мы благодарили его и не проявляли неблагодарности, поминали его и не забывали, подчинялись ему и не ослушались его». Теперь племена связывала не только общая культура и язык, но и таухид⁴⁰⁶.

Покровительство со стороны властей добавляло личности шейха могущественность. Религиозному меньшинству была гарантирована неприкосновенность, и она строго соблюдалась в течение всего периода, когда активность суфиев принимала всё более и более видимые формы. Жизнь постепенно входила в мирное русло, и это возымело действие.

Курды видели в шейхе Ади сильного лидера, чистого в помыслах, великого и возвышенного мудреца, который с помощью любви, работы и гармонии достиг высшей степени мастерства. Для него не существовало тайн, вся его сущность была проникнута волшебным блеском.

Безмерное почитание со стороны многочисленных учеников прибавляло его личности святость. Для них он Руководитель и Странник, идущий Путём беспредельной красоты, любви, знаний, могущества, завершённости; он Страж Древней Мудрости, он Прокладывающий дорогу к высшим тайнам, он

⁴⁰³ Xûwa — «Он», местоименное обозначение божественной субстанции; одно из имён Бога, входящее в формулу зикра; в сочетании со словом da — «дал» («xûwa da» — «Он дал») — созвучно с курдским «Xwede» — Бог.

⁴⁰⁴ См. ниже, гл. «Езидизм и исламский мистицизм — предположительные параллели».

⁴⁰⁵ См. Книга Джильва.

⁴⁰⁶ Таухид — Единобожие, поклонение Единому Богу. Основополагающая концепция ислама.

возлюбленный друг, само бытие которого опьяняло их, придавая новый смысл духу человеколюбия. Добавим сюда милосердие, благодеяние и проявление чудес, которые он являл перед верующими, всё это в совокупности создавало образ мессии. Так у курдского населения закралась надежда, что их мольба наконец-таки услышана и что бог послал им в лице святого старца спасителя.

Теперь примеру духовенства последовали и миряне.

Для закрепления отношений между тарикатом Адавия и курдами шейхом Ади был применён заимствованный у шиитов обычай *байя*⁴⁰⁷ — посвящение, сопровождавшийся принесением клятвы верности шейху-руководителю⁴⁰⁸.

Каждый посвящённый получал статус мюрида (курдск. мрид) и давал обязательство сохранять преданность семье того шейха, через которого получил обращение. Этот обряд сохранился по наши дни под названием «*Sheha Din*» — свидетельство веры. Так же, как и в XII веке, родовой шех обязан научить своего мрида свидетельству веры, дабы тот в судный день пред Создателем смог засвидетельствовать свою приверженность к езидизму. Статус мрида снимал с курдов всякие подозрения в ширке⁴⁰⁹ и уравнивал в правах с мусульманами.

Являясь тонким психологом, шейх Ади апеллировал к вере курдов в загробную жизнь. И теперь адепт получал возможность (при соблюдении определённых договорённостей) выбрать себе брата по загробной жизни — «бре ахирате» — в лице шеха или пира, который в судный день будет его ходатаем перед Богом и проводником его души в Рай⁴¹⁰.

Так, шаг за шагом сближаясь, шейхи тариката Адавия слились с курдскими племенами и, образовав тайфу⁴¹¹, стали выразителями религии простого народа, поскольку для большинства последователей главное в религии — её поведенческая сторона.

⁴⁰⁷ Байя — клятва, которую даёт ученик (мюрид) своему учителю (муршиду) о том, что он останется верен ему и будет выполнять все его указания. Основанием для байи считаются примеры из жизни Пророка Мухаммеда, когда он перед совершением различных дел принимал клятву верности от своих сподвижников.

⁴⁰⁸ Дж. С. Тримингем. Суфийские ордены в исламе. — Стр. 29.

⁴⁰⁹ Ширк — придание Аллаху сотоварищей, многобожие, идолопоклонничество, антоним таухид.

⁴¹⁰ В Рай ведёт мост Сират, тонкий, как волос, острый, как меч. Под мостом — Ад. Праведники свободно идут по мосту, грешники падают в пламя геенны.

⁴¹¹ Таифа, мн. ч. таваиф (букв. «часть», «доля») — сообщество, группа, организация.

«Вера его многочисленных последователей в святость шейха Ади, — заключает Ибн Халликан⁴¹², — была настолько безмерна, что, молясь на него, как на свою кыблу, люди воображали, что в будущей жизни будут иметь в нём самое драгоценное сокровище и свою наилучшую опору»⁴¹³.

«Суфийская терминология и организация настолько влились в езидство, что трудно подчас бывает заметить остатки старых культов под новой абстрактной и явно чуждой езидам формой учения шейха Ади»⁴¹⁴, — характеризует этот процесс О. Л. Вильчевский.

Продолжая тему, можно констатировать: шейх Ади заложил основы езидской общности — выстроил триаду жизнедеятельности, базис существования каждого сообщества — Общину, Веру, Власть. Благодаря его стараниям племена объединились в единой вере под единым началом.

Сам процесс формирования езидской общины, разумеется, не ограничился периодом жизни святого старца, шейх Ади лишь обозначил путь развития, а далее всё шло по намеченному сценарию.

В то же время, хочу выделить как факт, что основной целью Ади ибн Мусафира было сохранение своего детища — тариката Адавия⁴¹⁵, — растворение его в курдском массиве вовсе не входило в планы шейха Ади. С этой целью были введены оградительные меры: кастовость общины⁴¹⁶ и запрет на профанацию учения⁴¹⁷ среди мюридов и иноверцев. Поэтому слияние можно охарактеризовать как военный альянс. Спасая свой тарикат от угроз расправы, шейх Ади нуждался в друзьях, в надёжной защите, которую увидел в союзе с курдскими племенами. Курманджийцы, в свою очередь, измотанные непрекращающимися освободительными войнами (на протяжении пяти столетий),

⁴¹² Прим. I. Joseph'a. Biographical Dictionary. — Paris: 1842. — Т. I, p. 316.

⁴¹³ Biographical Dictionary. — Paris: 1842. — Т. I, p. 316. — Прим. I. Joseph. Также: А. А. Семёнов. Поклонение Сатане у переднеазиатских курдов-езидов.

⁴¹⁴ Вильчевский О. Л. Очерки по истории езидства. — Атенст, 1930, № 51. Стр. 93.

⁴¹⁵ Перепищик, Мухаммед ибн Ахмад аль-Адави, принадлежал к тарикату Адавия (это следует из его имени). Дата, обозначенная в рукописи We 1743, указывает 1509 г. и делает очевидным, что тарикат, основанный Ади ибн Муса-фиром, существовал вплоть до начала шестнадцатого столетия (см.: Dr. Zourab Aloian. Shaikh Adi, Sufism and the Kurds).

⁴¹⁶ См. гл. «Езидизм, взгляд изнутри».

⁴¹⁷ См. гл. 5 части V («Шейх Ади и курды Хакьяри») и ч. VI («Езидизм. Взгляд изнутри»).

грезили о мирной жизни на своих землях. С тарикатом их сближал общий враг — исламский фундаментализм.

Изначально была заложена двухсословная система: духовенство (рухани) и миряне (мриды). В роли духовенства выступил действующий тарикат Адавия, в который влились езидские жрецы-предводители в статусе пиров. (Эта рокировка привела к ликвидации института жречества).

Новообразованное духовенство в лице шехов и пиров получило дополнительное название — «ду нави», поскольку, исполняя обязанности шеха или пира перед мридом, в свою очередь, должны иметь своих шеха и пира, но исключительно из другого ордена. Мриды, получившие духовное посвящение, но не имеющие права выполнять обязанности шеха и пира, получили название «йяк нови», в их состав вошло низшее жречество — каввалы, кочаки и странствующие аскеты — факиры, дервиши, каландары.

Позднее община расширилась за счет орденов шехов Шамсани и Катани и приняла название «Езидихана».

Параллельно организационному процессу создавалась и внедрялась система правовых, нравственных и религиозно-философских взглядов и идей (естественно, суфийской ориентации), которая определяла взаимоотношения представителей этих сословий. Как говорится — правила игры устанавливает победитель, а побеждённые живут по этим правилам.

Шейх Ади умер в 1162 г естественной смертью, дожив до преклонных лет. Похоронен со всеми подобающими его сану почестями в большом зале храма Лалыш.

По народным верованиям, душа святого задерживается у его гробницы и мест (макам⁴¹⁸), связанных с его земной жизнью, или там, где он после смерти являлся народу. В таких местах паломникам можно получить его заступничество, и посещение могилы святого старца приняло обряд зияра⁴¹⁹. Суфизм породил философию избранности, которая приспособлена орденами к потребностям масс. Не только великий шейх, но и его преемники, наследующие его баракат (духовную силу), становились посредниками в передаче его духовного могущества.

⁴¹⁸ Макам — «стоянка» на мистическом Пути; мемориальное место.

⁴¹⁹ Зияра — паломничество к могилам умерших праведников-святых (авалия). Паломничество предусматривает определённые ритуалы на местах захоронений, над которыми возводятся культовые сооружения. Такие обычаи восходят к более поздним временам истории ислама и поэтому отвергались сторонниками чистоты ортодоксального ислама. Зияра была объявлена ими нововведением (бидаа) в религии.

Как мы отметили ранее, шехи составили отдельную религиозную прослойку с наследственными правами.

Шейху Ади наследовал его племянник Абуль-Баракат ибн Сахр ибн Мусафир, который с детства жил вместе с дядей и следовал по его «пути». Приблизительное время его деятельности 1163-1195гг. Абуль-Баракат скорее не имя собственное, а его лакаб, и переводится как «одаренный духовными силами». Он был известен как кансервативно настроенный набожный мусульманин, строго следовал линии своего дяди. Под его руководством орден Адавия окреп и количество его последователей значительно возросло. О жизни и смерти Абуль-Баракат не сохранились сведения, тем не менее, представляется, что он умер естественной смертью в Лалыше, где и похоронен. Дата смерти не установлена.

Руководство братством Адавия передалось от отца к сыну. Третьим возглавил орден Абуль-Мафахир аш-шейх Ади, известный как Ади II или Ади аль-Курди. Он прошёл школу отца — Абуль-Бараката, и историки приписывают ему много чудес. Предположительное время его смерти — 1217 г.

При Абуль-Мафахире род Ади фактически ассимилировался среди курдов и приобрёл помимо духовной власть светскую. В связи с этим Ади II постоянно упоминается с нисбой аль-Курди (ум 1246 г.).

Ему наследовал сын Шамсадин Абу Мухаммед аль-Хасан, известный как шех Хасан. Он родился в 1194 г., достиг высоких духовных познаний, заслужил суфийский титул «Тадж аль-Арифин», езиды отождествляют его с Хасаном аль-Басри. Был умён, образован, писал стихи и трактаты по суфизму. Об авторитете шеха Хасана в исламской среде, указывают стихи 29-30 из кавла «E'rd û e'sman» («О Земле и Небе»):

Şevêt tîni alim dixûnin,

Diçine ser memberê û deng hiltînin

Navê Şêxadî û meleke Şêxîsin serda di tînin.

Elab û Ekberê,

Alim diçine ser memberê,

Ji firqan didin xebere.

С наступлением ночи богословы цитируют писание,

Поднимаются на кафедры и провозглашают,

Имена Шехадии и Владыки Шехисна в своих речах поминают.

Хвала Аллаху Величайшему!

Богословы поднимаются на кафедру,

Цитируют из Корана.

Дополнительное подтверждение находим и в кавле «Be'ra» («О Морях»):

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

19 *H'erfa*^{419A} *navé wê asîne*^{419B},

Yek wan Mek'e, yek Medîne,

Xazîke mi bizanbîya k'î e'rdîne.

20 *Hân xwedanê nedera,*

Melek Şêxîsin sekîniye ser membera
(eşkerâ)

Vedîke gewla, dixwîne deftera.

Слова от его имени через Пророка
Мухаммеда (Ясина)

Частью — в Мекке, частью — в
Медине,

Если бы мне знать для которой
земли!

Вы [приобрели] величественного
Покровителя,

Владыка Шехисн стоит на кафедре
[открыто],

Разъясняет откровения, читает
писание.

Считается, что шех Хасан завершил процесс создания религиозно-политической организации езидов. Он отделил своих сторонников от всех других и объединил их. Об его авторитете среди последователей езидизма читаем в 37-м стихе кавла «О Земле и Небе»:

Erd di bêjtê: Esmano! Ez medeba ji

xwe nadem,

Ser min nijyar kîrin Adem,

Ji surra Melik Şêxîsin li xatim.

Земля говорит: «Небо, я не воздаю
себе хвалу,

На мне оживили Адама,

От духа Владыки Шехисна завер-
шилось».

Между членами общины, кроме родственных отношений, сформировалась духовная связь, сложилась эндогамная община езидов⁴²⁰. Этот пример, по замечанию К. Беккера, является новым доказательством того, как образование суфийских орденов вовлекло в ислам древние языческие верования и обряды⁴²¹.

Заканчивая главу о житии шейха Ади, отметим, что созданная его последователями религиозная община со временем оформилась в субэтнос, выдержала испытание временем, сохранив в первозданности религиозные традиции и структуру общества до наших дней.

^{419A} herf — буква. Этим словом подразумевается язык, как языковая система, средство общения с помощью чего Господь Бог общается [со своими созданиями], используя различные выражения.

^{419B} Йа Син, Ясин — одно из имен Пророка, а так же название 36 суры Корана

⁴²⁰ Рашид Миран. Этноконфессиональная ситуация в современном Курдистане.

⁴²¹ А. А. Семёнов, указ. соч. Сноска (Pfanmuller, prof. D. G. Handbuch der Islam-Literatur, Berl. 1923; S. 309).

Часть VI. Езидизм. Взгляд изнутри

Религия — не предприятие, не администрация: она не производит материальных благ и не предоставляет материальных услуг. Её цель носит духовный характер, она должна влиять на сердца более, чем на разум, чтобы направить человека на поиски Бога⁴²².

Религия — это упорядоченная система верований, приверженцам которой через устные или письменные наставления внушается вера в существование бога или богов. Это способ, или совокупность способов, достижения человеком Бога, смертным — бессмертия, временным — вечного. Потому-то слово «религия» и восходит к слову «связь».

Большинство религий имеет форму откровения, то есть считается, что их священные писания были открыты людям сверхъестественным образом. В регионах, где люди исповедуют одну религию или философию, их восприятие ценностей становится очень похожим.

Езидизм — этническая религия части курдского народа как форма общественного сознания, опирающаяся на общественное устройство, культ, религиозные книги и психологию верующих.

Глава 1. «Езидская апологетика»

За последние годы появилось большое количество книг, статей, интернет-сайтов, посвящённых критике и попытке искажения тех или иных положений езидской религии, его первоисточников и правовых предписаний. Причём значительная часть подобных материалов носит необъективный и предвзятый, а порой и откровенно клеветнический характер. К большому сожалению, приходится констатировать факт, что подавляющее большинство измышлений в адрес езидизма исходит не от искренне заблуждающихся людей, не имеющих доступа к достоверной информации, а от тех, которые сознательно и планомерно ведут активную деятельность по искажению смыслов вероучительных, исторических, философских, правовых, социальных и других аспектов езидизма. Особенно усердствуют в подобного рода пропаганде представители религиозных

⁴²² Мишель Малерб. Религии человечества. — СПб.: Рудомино, 1977.

конфессий, ведущие миссионерскую деятельность. Поэтому в настоящее время назрела насущная необходимость опубликования компетентных и обоснованных научно-философских материалов, которые бы противодействовали распространению этой дезинформации.

Мы должны констатировать: езидизм в курдских диаспорах на постсоветском пространстве медленно угасает с уходом старших поколений, а молодёжь не проявляет к нему почти никакого интереса.

«Статистические» езиды понятия не имеют о фундаментальных истинах религии. Особенно же много «формальных» езидов среди молодёжи. Они скорее признают существование «Высшего Разума», «Абсолюта», или вообще не верят ни во что сверхъестественное.

Но и среди тех, кто всё-таки признаёт себя верующим, значительная часть не знает, что такое молитва, не участвует в обрядах, не отмечает религиозные праздники. Парадокс состоит в том, что люди, называющие себя езидами, не верят в реальное существование Ходе и его земное воплощение шейха Ади как человека, не говоря уже о Малаке Таусе и Султане Езиде. Обычно они в своё оправдание говорят: «Я верующий, но не фанатик». Не секрет, что в умах и душах огромной массы людей, называющих себя езидами, царит полный хаос. Их верования и убеждения зачастую радикально отличаются от того, что проповедуют духовные наставники — шехи и пиры.

Впрочем, если человек считает себя езидом, это уже хорошо: у такого человека всегда остаётся шанс однажды действительно им стать. Многие же курды при упоминании имени шейха Ади в лучшем случае скажут: «Достойный, наверное, был человек, раз его помнят и чтут до сих пор».

Езиды на протяжении всей истории своего существования подвергались гонениям и насмешкам, на них возводились самые нелепые обвинения. Ложные стереотипные представления о езидизме, зачастую искусственно насаждаемые и поддерживаемые мусульманскими каламистами и иерархами христианства, вынудили общину уйти в глубокую конспирацию.

По причине гонений езидские обряды и богослужения проводились в тайне, и на них допускались только члены общины. Это послужило дополнительным поводом для домыслов и слухов о езидах, порою доходящих до абсурда.

Задача теологов и подвижников — открыть всем людям

колоссальное внутреннее богатство езидизма, доступно объяснив и обосновав его фундаментальные положения.

Защита веры через рациональное обоснование позиций езидизма, опровержение нападок и разоблачение лжеучений должно стать приоритетным в деятельности тариката, и в этом деле необходимо опираться на «Езидскую апологетику»⁴²³.

Апологетика, возникшая как наука о рациональном обосновании христианской веры, может быть применена и в отношении езидизма. К сожалению, оправдываться, то есть «восстанавливать правду», приходится не только тем, кто в чём-то провинился, но и тем, кого обвиняют безвинно.

«Езидская апологетика» имеет целью разъяснение наиболее проблемных моментов езидских традиций, вызывающих непонимание как у приверженцев религии, так и у представителей других религиозных и философско-мировоззренческих учений.

В данном труде разъяснение этих моментов проводится не по классической богословско-догматической схеме, принятой для сочинений данного класса, но имеет место современный научный и философский подход к поставленным проблемам. Доказательство всегда предполагает равноправный искренний диалог, который вряд ли возможен во время устрашающих нападок. Кулак никогда не принимался как решающий аргумент для свидетельства о любви Божьей. Поэтому навязывать истину силой просто бессмысленно.

Важнейшая причина заниматься апологетикой состоит в том, что это занятие заповедано нам Богом. В классической форме эта мысль выражена в Первом послании Петра 3:15: «Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчёта в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Возможно, никто и никогда не спросит вас о вашей вере, однако вы постоянно должны быть готовы дать ответ на такой вопрос, если он будет задан. Готовность — это не только обладание верной и точной

⁴²³ Апологетика (греч. *apologetikos* — «защитный», от *απολογία* — «заступничество» или «оправдание») — это защита положений религии на основании доводов разума. Она применялась христианами теологами против доводов своих оппонентов в период античности. Однако несомненно, что методы апологетики в той или иной степени используются и использовались как до христианства, так и после него, и другими религиозными системами для защиты положений веры от нападок оппонентов.

информацией, но и стремление поделиться истиной нашей веры. Мы должны обосновать нашу позицию перед всяким, кто спросит нас о ней. Не каждый, кто уверовал или готов уверовать, нуждается в таком обосновании; но нам следует уметь и быть готовыми дать ответ тому, кто хочет его услышать. Это значит, что мы должны противостоять своим собственным и чужим мыслям, которые мешают нам и другим людям познать Бога через езидизм.

Всякий, кто пытается отвечать на вопросы неверующих, подвергается давлению и искушению потерять терпение, однако наша конечная цель — привести их к той истине.

С древнейших времён и по наши дни человечеству свойственно поклонение и почитание важнейшего, наисвятейшего в своей жизни. Современный человек презрительно поморщится при слове «поклонение»: «Никому мы не кланяемся!» Именно по этой причине в массовом сознании молитва считается чем-то недостойным; другое дело — медитация: здесь нет поклонения, а только погружение в свою собственную «святыню», священные слои внутреннего сознания. Очевидно, однако, что современный человек почитает святейшим в своей жизни самого себя, холит, лелеет, защищает от поруганий свою «святыню». А религиозное переживание отличается тем, что человек не только поклоняется и проводит в жизнь свои представления о наиважнейшем, но и выходит за пределы самого себя и тварного мира. Он способен на помощь и даже на самопожертвование, не замыкается на своих проблемах и достоинствах, не ограничивает себя своими потребностями, только этой нацией, только этим государством, только этой общественной средой, только этим миром. Определение человеком смысла жизни зависит от того, насколько широко и глубоко эта жизнь осмыслена. Осмысление жизни религиозным человеком всегда надмирно, трансцендентно.

Творя людей по Своему образу, Бог наделил их разумом (Быт. 1:27; ср. Кол. 3:10). Именно этим мы отличаемся от «бессловесных животных» (Иуд. 10). Бог призывает людей рассуждать (Ис. 1:18), различать истину и заблуждение (1 Ин. 4:6), добро и зло (Евр. 5:14). Важнейшее предназначение разума — давать основания для веры. Вера без оснований остаётся именно такой — необоснованной.

Люди ничего не принимают на веру без доказательств — и это справедливо. Бог сотворил людей разумными, мыслящими

существами, и он ожидает от нас разумного поведения. Бог хочет, чтобы мы делали шаг к вере, озарённые светом её истинности, а не совершали прыжок в тёмную неизвестность.

У веры есть два измерения: «верить, что...» и «верить в...». «Вера, что...» предоставляет доказательства и даёт рациональные основания для убеждённости, на которой строится «вера в...». Таким образом, рационально мыслящему человеку нужно получить доказательства, что Бог существует, — и тогда он уверует в Бога.

«Обычный человек не может познать Бога». По этому поводу апостол Павел писал, что «душевный (т. е., не духовный) человек не принимает того, что от Духа Божия» (1 Кор. 2:14). Проблема состоит не в том, что неверующие не знают о существовании Бога. Просто они не хотят принимать его из-за моральных последствий, которые этот шаг неизбежно повлечёт за собой. Они понимают умом, что Бог есть (Рим. 1:19-20), но не принимают его сердцем (Рим. 1:18). Поэтому Бог призывает нас отвечать на вопросы ищущих его (1 Пет. 3:15). Для этого он дал нам «явные» (Рим. 1:19) и «многие верные доказательства» (Деян. 1:3). Сказано, что вера есть «уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). Получив доказательство, что свидетель заслуживает доверия, я с полным основанием верю его словам о том, что видел он и не видел я. Точно так же наша вера в «невидимое» (Евр. 11:1) обоснована доказательствами существования Бога — и эти доказательства «через рассматривание творений видимы» (Рим. 1:20).

«В делах религии рассуждения бесполезны», поскольку в Бога следует просто верить, и Бог требует от людей веры, а не рассуждения (Евр. 11:6). Однако даже в Писании Бог призывает нас рассуждать (Ис. 1:18; Мф. 22:36-37; 1 Пет. 3:15). Бог рационален, и он создал нас рационально мыслящими существами. Бог не стал бы осуждать нас за использование рассудка, который он дал нам, в таком важном деле, как наша вера в Него⁴²⁴.

Глава 2. Общественное устройство

Подробное описание структуры езидского общества изложено в работах известных езидологов Ханны Реза Омархали⁴²⁵, Караме Анкоси⁴²⁶ и Дмитрия Пирбари⁴²⁷.

⁴²⁴ Norman L. Geisler, Baker Encyclopedia of Apologetics. — Baker Book House, 1999.

⁴²⁵ Омархали Ханна Реза. Езидизм. Из глубины тысячелетий.

⁴²⁶ Караме Анкоси. «Фарзе братйе» у езидов. — Тбилиси: 1996 г.

⁴²⁷ Дмитрий Пирбари. Езиды Сархада. — Тбилиси-Москва: 2008. — Раздел II, стр. 43-91.

В данном разделе рассмотрим положения, требующие, на наш взгляд, более углублённого изучения.

В езидизме присутствуют три касты, две из которых составляют духовенство. Для обозначения принадлежности к какой-либо касте употребляются названия: «Шехани», «Пирани» и «Мридхана», а для общины в целом — собирательное название «Ездихана». Каждая из вышеупомянутых каст состоит из «родов». Для обозначения рода или «племени» курды-езиды используют термины «баряк»⁴²⁸, «кабил»⁴²⁹. Распространён ещё один термин — «оджах» (букв. «очаг», «свой дом», «своя семья»), который часто применяется для обозначения патриархальных групп.

В касте Шехани существуют три родовых оджаха⁴³⁰:

- «Adanî» (Адани);
- «Şemsanî» (Шамсани);
- «Qatanî» (Катани).

Каста Пирани насчитывает более 90 оджахов (см. приложение I), которые, наряду с шехами, исполняют религиозные функции и участвуют в различных обрядах. Главным родом среди пиров является род Асмаман, более известный как «пиры сорока пиров» («пире чел пира»). Межродовые браки в касте пиров разрешены, недопустимы они только с пирами семьи Асмаман. Для представителей этого дома браки возможны только внутри своей семьи (т. е. «пиров сорока пиров»). Основная обязанность пиров — распространение начал езидской религии в своей общине и участие в основных религиозных ритуалах. Так, например, ни один ритуал погребения не может пройти без присутствия на нём пира. В отличие от шехов, пиры традиционно облачены в чёрную одежду.

Третьей наследственной кастой являются «Мридхана», по приблизительным подсчётам, она насчитывает более 100 бараклов (приложение II). Как уже упоминалось выше, они не являются духовным сословием, а представляют собой мирское население. Браки мридов эндогамны в своей касте. Заключение браков разрешается лишь внутри данной касты.

В книге «Езидизм. Из глубины тысячелетий» Ханна Омархали делает заключение: «Кастовая система, как известно, имеет

⁴²⁸ Баряк — родовое название.

⁴²⁹ Кабил — род, племя.

⁴³⁰ <http://www.ezdixane.ru/content/view/665/27/>.

древнеарийское происхождение. Так, в раннем зороастризме и ведической религии существовала система деления общества на духовенство и мирян, в некоторой степени сохранившаяся по сей день. Благодаря своей консервативности и замкнутости, езидской общине удалось донести вышеописанную структуру общества до сегодняшнего дня»⁴³¹. «Существование кастовой системы принято приписывать к реформе шейха Ади (XII в.), но на самом деле современная кастовая структура езидов в своём развитии прошла долгий путь, а когда каждый езидский род выбрал себе священнослужителей — шеха и пира, — формирование завершилось. Это вызвано, главным образом, заботой о сохранении чистоты религии»⁴³², — заключает Д. Пирбари. В настоящее время большинство езидов продолжает придерживаться основ вероучения и жить согласно религиозным обычаям, сохраняя кастовый принцип деления общества, благодаря чему езидизм сохранился по сей день практически в неизменной форме.

Следует отдать должное Х. Омархали и Д. Пирбари — они провели большую работу, систематизировав существующую концепцию взглядов на езидизм, подвели базу под некую единую систему, но почему-то рассматривают её только с позиции потомственного езидского пира. Такой консервативный, односторонний подход, ограниченный рамками теологических воззрений, не раскрывает полностью сущность феномена езидизма как религиозного учения, сложившегося в процессе длительного исторического развития курдского общества. Проблема происхождения религии должна быть рассмотрена комплексно, как результат взаимодействия материальных, социально-экономических и духовных факторов. Поэтому, естественно, в силу накопленных знаний о езидизме возникает ряд вопросов, требующих обстоятельного разбирательства:

- Зачем понадобилось рушить исторически сложившиеся отношения, упразднить существующую общественную организацию и взамен выстраивать новую, громоздкую кастовую систему?

- Для чего, спрашивается, в одной общине создавать две религиозные касты, практически дублирующие друг друга?

⁴³¹ Омархали Ханна Реза. Кастово-теократический принцип деления традиционного езидского общества. — СПб.: 2004.

⁴³² Дмитрий Пирбари. Езиды Сархада. — Тбилиси-Москва: 2008. — Раздел II, стр. 45.

• И наконец: какие цели преследовало объединение светского населения в третью касту мридов?

Как нам представляется, все эти «реформы» были обусловлены следующими причинами:

1. В своём социально-экономическом развитии курды района Хакьяри переживали переход от первобытнообщинных отношений к классовым⁴³³, а это всегда связано с изменениями ментальности. Стараниями шейхов тариката получил распространение новый литургический язык, были введены отличные от исторически сложившихся формы ритуалов и обрядов, установлены новые религиозные праздники.

Характерно, что механизм смены языка наблюдается в результате определённого эволюционного процесса, называемого «доминированием элиты», который происходит в случае завоевания территории социально более организованными мигрантами. Это даёт им неоспоримые преимущества перед аборигенным населением и способствует распространению языка завоевателей. Поэтому преобразования в религиозной культуре курдов-староверов не могут быть отнесены к реформам, скорее, это замещение одной религиозной доктрины другой.

2. Замена старой доктрины повлекла за собой необходимость изменения структуры сообщества. Воплощая в жизнь идеи своего наставника, Хамида аль-Газали, шейх Ади следовал цели: «Наш мир есть пашня другого мира, сердце есть почва, вера — семя в ней, [проявления] покорности подобны вспахиванию почвы, очищению её, прерыванию рек и орошению её водой. Сердце, погрязшее в брэнном мире и погружённое в него, подобно засолённой почве, на которой не взрастёт семя. Судный День есть день жатвы, и не пожнёт ни один из тех, кто не посеял. Посев взрастёт только от семян веры, но нет пользы от веры в порочном сердце и при дурном поведении, подобно тому, как в солончаке не взрасти семени»⁴³⁴.

⁴³³ См. гл. 5, §5. Шейх Ади и курды Хакьяри.

⁴³⁴ Хамаид аль-Газали. Алхимия счастья. <http://old.islam.kg/?i=eleksirschastia>.

Лишь обладатели сердец, что легче пуха,

Отожествляют мир наш с пашней, а сердца,

С чудесной почвою для сада мудреца,

Где вера семенем взрастает силой духа...

А проявляется и в деле, и в речах,

Подобно вспахиванью почвы, орошенью...

А те, что брэнному подверглись погруженью,

3. Тарикатские шейхи не делились по этническим признакам и не относили себя к миру сему, всегда составляли замкнутую группу, которая в езидской общине сохранила обособленность и со временем образовала отдельную касту. «В Курдистане новые тарикатские кланы произошли от потомков святого пришельца»⁴³⁵, — подтверждает Дж. С. Тримингем.

4. С возникновением общественного разделения труда и с переходом от первобытнообщинных отношений к классовым у протокурдов сложилась особая группа людей — жрецы (маги), — обслуживающая религиозные культы и пользующаяся в обществе весьма большим влиянием, а после ликвидации института жречества в XII в. их объединили с кастой пиров.

5. Касты шехов и пиров образовали сословие высшего духовенства, но они представляются более светскими, нежели духовными, поскольку шех или пир наследует свой сан священнослужителя и соответствующие преференции по факту рождения, от «барака» своего праотца (см. аналогии с шиитами)⁴³⁶.

Представителю касты рухани не обязательно проходить суфийские «стадии» и «стоянки»⁴³⁷ на пути единения с Богом, как это совершали первые шейхи тариката Адавия, незачем истязать своё брненное тело регулярными постами и каждодневно предаваться многочасовым радениям, чтобы подняться по иерархической ступени⁴³⁸. Зачёркнута суфийская традиция:

Не прорастят семин в засоленных полях...

⁴³⁵ Дж. С. Тримингем. Суфийские ордены в исламе. — Стр. 129.

⁴³⁶ В шиизме, суфизме и езидизме присутствует такое понятие как «барака» (баракат) — передача божественного благословения через пророков к святым (авлия), которые, в свою очередь, передают его по наследству.

В представлениях шиитов, барака, в первую очередь, передавалась непосредственным потомкам пророка Мухаммеда — сеидам и шарифам. Суфини считают: святые (авлия), являясь носителями благословения, могут передавать её простым людям. Причём бараку можно получить не только у живого святого (вали), но и от его могилы. По этой причине в суфизме почитались могилы святых, над ними возводились сооружения и они становились объектом паломничества.

⁴³⁷ Движение суфия по пути характеризуется «стоянками» на пути. Стоянки эти обозначаются термином «макам». Каждый из макамов представляет собой известное психическое состояние, свойственное данному этапу. Число и характеристика этих этапов на Пути могут значительно различаться в зависимости от школы. Полностью развитый ариф (познавший, или адепт) преодолевал многие ступени и проходил долгий курс обучения под руководством различных пиров и муршидов (духовных наставников), прежде чем обретал познание (ирфан).

⁴³⁸ В нашем случае — святость, добродетель как духовная сила, со временем перевоплощалась в наследственную черту. Уже не требовалось прибегать к изнурительным

потомственность не гарантирует передачу знаний; посвящение не передаётся по рождению, передаётся исключительно вера и отсутствие кровосмешения, но не более.

6. Под «благовидным намерением» сохранения этнической и духовной чистоты мирян заключили (объединили) в низшее сословие — касту мридов. Подоплёка очевидна — изоляция мридов от внешнего мира за пределами ордена облегчает манипулирование ими.

7. «Каввалы»⁴³⁹, а вместе с ними «факиры»⁴⁴⁰ и

постам, ежедневным радениям, воздержанию от мирских благ, достаточно родиться в семье тарика и получить элементарное домашнее образование... Можете припомнить, чтобы кто-нибудь из современников удостоился ношения хирки, или кого последним причисли к святым.

⁴³⁹ См. Рашид Миран, там же, гл. «Система духовной иерархии езидов», раздел «Кавваль». Каввалы являются духовными наставниками-мирянами, знатоками гимнов, молитв и обрядов, которые исполняют во время паломничества и праздников. На них лежит обязанность хранить устную традицию езидов. Каввалы посещают места проживания езидов и собирают пожертвования, имея при себе обязательную священную атрибутику, «санджа» — медный литой светильник с изображением птицы (павлина), так как является доверенными лицами мира езидов. При вступлении в езидские деревни каввалы под звуки бубна и свирелей распевают священные гимны и молитвы; подобную церемонию проводят и в домах, тем самым совершая «освящение» и «очищение». Каввалы во время разъездов также разрешают конфликтные ситуации и спорные вопросы, касающиеся традиций, обычаев, нравов и постановлений религии. Сами каввалы утверждают, что являются потомками тех, кто пришёл из Сирии с шейхом Ади. Каввалы первоначально представляли собой эндогамную группу. Впоследствии, опасаясь, как бы число их не уменьшилось и сословие не исчезло, Баба-шех разрешил им вступать в брак с мюридами, но мирянин (не каввал) не имеет права жениться на дочерях каввалов.

⁴⁴⁰ См. Рашид Миран, там же, раздел «Факиры». Факиры — особая группа подвижников, занимающихся лишь служением Богу и не участвующих в других делах, кроме ухода за мавзолеями, в особенности за мавзолеем шейха Ади. Факиры носят сүфийское одеяние хирка чёрного цвета, в этом их главное отличие в одежде. Главным убором факира служит чёрная чалма, за что факиров называют «кара баш» — черноголовыми. Факир пользуется большим уважением даже у шейхов и широв. Его словам придают особое значение, факирам нельзя перечить ни в чём. Даже если факир ругает кого или бьёт, это нужно стерпеть. Факиры опоясываются красным поясом, который называется «махака», и к нему прикреплено жёлтое кольцо «халим». На шею носят на тонкой нитке «тока Езид» — ожерелье Езида. На голове у факира головной убор «куллик», который отождествляют с короной шейха Ади. Одежда факира священна, поэтому при встрече с ним езиды стремятся поцеловать её. После смерти факира хоронят вместе с его одеждой. Хотя факиры и представляют собой эндогамную группу, другие езиды могут с разрешения мира вступать в неё, если отвечают особым требованиям. В то же время мир может исключить факира, отобрав у него хирку. Это происходит в случае нарушения обязанностей. При обращении в факиры езид должен 40 дней прожить в полном уединении, постясь с утра до ночи. Он может встречаться лишь с тем, кто приносит ему

«кочаки»⁴⁴¹ составили низшее духовенство, образовав связующее звено между кастами рухани и мридхана, и находятся в услужении у шехов (аналог современной бюрократии; авт.).

8. Запрет на самовольную смену оджаха шеха или пира — «destê xwe govastîn» (дословно «замена руки»), сопоставим с введением крепостного права, носит отнюдь не религиозный характер, а меркантильный интерес, поскольку только сам шех или пир обладает правом на передачу своих обязательств перед мридом другому духовному лицу (обычно за материальное вознаграждение)⁴⁴².

«Мриды обязаны отчислять всевозможные налоги, например, за то, что к ним отправляют санджак, за «шарик-барата», периодически выделяют деньги своему шеху»⁴⁴³. Дополнительно к подушному налогу в государственную казну с них отдельно собирают всяческие религиозные подати (поборы)⁴⁴⁴,

еду на закате солнца. Во время этого испытательного срока факир одет в белые одежды с чёрной верёвкой на шее (махакк). Эта верёвка побуждает его думать об отвращении от грехов. Факир не пьёт и не курит, не имеет права спать на постели и сидеть на стуле. Он не меняет одежды, если она порвётся. В Лальше есть группа женщин, обладающих авторитетом факиров. Они живут уединённо, прислуживая в мавзоле шейха Ади. Их руководительницу называют «кабана» — хозийка. Она занимается приготовлением шариков-барата из земли с могилы шейха Ади и раздаёт их каввалам для продажи езидам.

⁴⁴¹ См. Рашид Миран, там же, раздел «Кочаки». Кочаком может стать каждый езид с разрешения Баба-шеха, если он обладает чудодейственными способностями. Кочаки полностью подчиняются Баба-шеху, носят белую чалму и белую одежду, красный или чёрный шерстяной пояс с медным священным кольцом, отпускают длинные бороды. В случае несчастья Баба-шех собирает кочаков, чтобы они спросили совета у душ умерших. Рассказывая об услышанном, кочаки вертятся на одном месте, падают, бормочут и поют. Вступая в группу кочаков, езид должен постигнуться 1600 дней (40 раз по 40 дней) и дважды посетить могилу шеха Ади. Ему разрешается войти в помещение мавзолея, где горят 40 священных свечей, и приблизиться к кафедре «чил миран» (сорока мужей). После этого Баба-шех посвящает его в кочаки. При наличии необходимых качеств простые езиды могут стать кочаками, однако в брак кочаки могут вступать только внутри своего рода.

⁴⁴² Рашид Миран, там же, раздел «Мриды».

⁴⁴³ См. там же, раздел «Мриды».

⁴⁴⁴ У езидов каста мирян, помимо правительственных налогов, платила религиозную подать («хер» — пожертвования) «закят», или «хайрат», в размере 1/10 части урожая или одной коровы. При этом пир получал 1/2 часть шеха, факир 1/4 — от части пира, а каввалы ещё меньше. Собирали подати два раза в год. (См. аль-Хасани, Абд ар-Раззак. Аль-Язидуна фи-ль-хадрихим ва мадихим. — Саида: 1953. — Стр. 59). Когда ежегодно приходящий сборщик десятины находит, что народ не может полностью заплатить своей десятой части доходов, он бьёт неисправных плательщиков до тех пор, пока они не заболели, а некоторые даже умирают от побоев. (А. А. Семёнов, указ. соч., стр. 71).

выдавая их за добровольные жертвования. Тарики большей частью живут и существуют за счет и на средства верующих. Как это назвать, если не «барщиной», «оброком»?

9. До сих пор езидологи склонны считать, что кастовое деление было выражением самосохранения и средством защиты от соседних религий, выдавая его за благо. Вот мнения некоторых теоретиков езидизма:

Рашат Миран утверждает: «Роды шехов представляют собой эндогамную группу», — и тут же противоречит самому себе: «Внутри этой группы существуют свои барьеры, препятствующие заключению браков. Эти обычаи возникли для сохранения чистоты езидов, ибо каждый шех должен знать предка, через которого его происхождение восходит к одному из семи ангелов. В связи с этим положением, он не может стать служителем другого ангела-покровителя, кроме как своего очага»⁴⁴⁵.

Странно, не правда ли, если Шехани — одна эндогамная группа — каста, — тогда какова причина брачных барьеров внутри единой касты?

Михаил Миран в работе «Езиды» («Ээиды») вторит ему в унисон: «Сохранение чистоты — как телесной, так и душевной — одна из характерных черт езидизма. Это следует понимать как действительную нравственную непорочность, как созидательный идеал. Замкнутая кастовая структура общества езидов и уникальные брачные союзы, соблюдаемые ими и по сей день, говорят как о консервативности брачных традиций, так и о сохранённой этнической однородности народа».

Езидский теолог Адам Шамсани даёт следующее пояснение: «Согласно езидскому вероучению, все езиды, то есть представители любой касты, являются мюридами (мридами), что означает «последователь» или «ученик». У каждого езида есть свои священники-наставники, которые должны относиться к духовным кастам — шехи и пиры. Они являются потомками учителей, которые некогда проповедовали и учили езидов заветам Бога и шейха Ади. Шехи и пиры уполномочены исполнять религиозные обряды: благословение брака (венчание), освящение, погребальные обряды и т. д. Все функции строго распределены между родами шехов и пиров. У каждого рода езидов есть свой шех и пир, в свою очередь, у них есть свои шех и пир, и т. д., следовательно, каждый езид, независимо от

⁴⁴⁵ Рашад Миран, там же, гл. «Система духовной иерархии езидов».

кастовой принадлежности, является мюридом по отношению к своим шехам и пирам. Это значит, что у каждого пира есть свой шех и пир, и у каждого шеха есть свой шех и пир. Исходя из этого, езиду нельзя вступать в брак с членами семьи тех, которые являются исполнителями религиозных обрядов, так как необходимо чтить святость духовных уз⁴⁴⁶. Строгая эндогамия способствовала консервации расово-антропологического типа, а также их культурно-бытового уклада.

Хочу напомнить, что кастовая система выстроена по иерархическому принципу, закрепляющему неизменным «неравенство», «оценочное деление» на «высшие» и «низшие» и вытекающая отсюда табуизация определённых форм отношений между кастами. Кастовое деление, человеческое изобретение, преследующее в большей степени социально-политические цели, нежели религиозные⁴⁴⁷, поскольку Бог наделил свои создания равными возможностями. Запрет на межкастовые браки узаконил и закрепил господствующее положение одних групп над другими — можно ли такое положение считать благом в равной степени для всех членов общины?

Приведённые аргументы (пп. 8; 9; 10;) — доказательство тому, что кастовое деление в езидизме преследовало не столько религиозные цели, сколько социальные, ограждая от посягательства одной части общины на власть другой.

10. Что же касается гипотезы о древнеарийских истоках этой кастовой системы, то заметим, ни один сословный термин Сасанидской эпохи не присутствует в езидизме. Как тогда утверждать о хурритском, луллубейском или касситском наследии?⁴⁴⁸ Названия «шейхи», «пиры», «мюриды» характерны для суфийского тариката, легализовавшегося в XI столетии. И ещё один немаловажный довод: если даже и признать рамки сословных отношений, существовавшие в Сасанидской империи, кастовыми, то они допускали относительную свободу перехода из одного сословия в другое, а в езидизме переход из одной касты в другую ни под каким предлогом невозможен.

В чём проявляется уникальность брачного союза в езидизме? Действительно ли община эндогамная? О какой чистоте идёт речь — этнической, телесной или духовной? Попытаемся найти ответ самостоятельно.

⁴⁴⁶ <http://atqat.com/faq/0-0-70>.

⁴⁴⁷ Атенстический словарь. — М.: 1986. — Стр. 197.

⁴⁴⁸ См. гл. «Империя Сасанидов» (2-й абзац).

§1. Табу на браки в касте Шехани

Как было отмечено в начале данной главы, каста Шехани состоит из трёх оджахов: Адани, Катани и Шамсани.

Ветвь Адани — главенствующая в Ездихане и берет своё начало от Абуль-Бараката ибн Сахр ибн Мусафира, который следовал тарикатскому «пути» дяди — шейха Ади и считается его преемником. Следующий в цепи преемственности — его сын Абуль-Мафахир шейх Ади II, более известный по лякабу Ади «аль-Курди». Его именем названа подкаста «Адани», которая имеет следующие ответвления («тол» — очаги):

- очаг шеха Хасана, или Шехисна (şêx Hesen, Şêxîsin), сына Ади аль-Курди (ум 1254/55 г.);
- очаг шеха Браима Хатми (Brahîm Xetîmî), сына Шехисна, основателя одного из самостоятельных ответвлений его рода;
- очаг шеха Шарфадина (şêx Şerfedîn), сына Шехисна (ум 1257/58 г.);
- очаг шеха Зайдина (Zeydîn, или Zêndîn), третьего сын Шехисна — слугителей не имеет;
- очаг шеха Муса или Мусе Сора (Mûsê Sor);
- очаг шеха Этима (Êtîma);
- очаг шехов по линии сти⁴⁴⁹ Гул (sitya Gul)⁴⁵⁰;
- очаг шехов по линии сти Таус (sitya Tawus)⁴⁵¹;
- очаг шехов по линии сти Нафис (sitya Nefîs)⁴⁵².

Оджах Адани (Шехисн) в этническом отношении по восходящей и нисходящей линии имеет арабские корни (см. ч. V, гл. 2). Этого мнения придерживается и большинство учёных-езидологов.

Оджах Шамсани включает четыре ответвления — рода братьев Шамса (Şêşîms), Фахра (Fexr), Сыджи (Sica) и Насра (Nasir), сыновей Ездина Мира (Êzdîna Mîr), о чём свидетельствует религиозный гимн «Beyta «Heyî Male»», стих 6:

Mala min Şemsedîne, Ferxedîne,

Очаг (дом) моих шехов восходит к Шамсадину, Фахрадину

⁴⁴⁹ Сти — сокращённая форма сити (иранск.) — госпожа.

⁴⁵⁰ По классификации Д. Пирбарни.

⁴⁵¹ По классификации Х. Омархали.

⁴⁵² По классификации Х. Омархали.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

*Sicadîne, Nasrêdîne,
Her çar pişê Sit'îya Zîne,
xelefa Mîr Ezdîne,*

*Сьджадину, Насрадину
Всем четырём сыновьям госпожи Зин
Наследникам (преемникам) Эмира
Ездина*

В следующем, 7 стихе читаем:

*Heyî mala min,
Çendî sit'îya Zîn dilorîne,
Ber bêşîka Şems û Fexrê mîra dibejîne,*

*Вечно сущий дом мой,
Много раз госпожа Зин с нежностью,
Колыбель Шамса и Фахра
правителей укачивала,*

Согласно езидской религиозной традиции:

*Şemsedin u Fexredin,
Herdu pişet Sitya Zin...*

*Шамсадин и Фахрадин,
Сыновья Госпожа Зин^{452А}...*

а мать Насрадина и Сьджадина — по имени Араб.

Не безинтересно, если братья Шамс, Фахр, Сьджа и Наср являлись сыновьями Ездина Мира, почему оджах не носит его имя?..

Причина кроется в том, что Ездине Мир, являясь духовным и светским правителем⁴⁵³, следовал каноническому Исламу и не был связан с учением Шехади. В начальном стихе «Dua Mezin» – молитвы о Главном⁴⁵⁴ есть такие слова:

*1 Ya Şêşimis tû bi deye xatira Hesenî
zêrbaba,*

*Слава Шешамсу, будь милостив
ради Хасана благородного*

Def û sibaba,

Барабана и флейты,

Qûdis û Meke û Medîn û Ka'ba,

*Иерусалима и Мекки, и Медины, и
Каабы,*

Êzdîne Mîr babê baba,

*Ездина Мира, родоначальника (отца
отцов),*

Mezîne çendî sibaba.

Главы многих сподвижников.

^{452А} Ханна Омархали, указ. соч

⁴⁵³ В ч. IV, гл. 8, §3 мы отметили, что территория Халифата была разделена на провинции, управляемые, как правило, военными наместниками — эмирами (мирами), в ведении которых находились вооружённые силы, местный административно-финансовый и полицейский аппарат, а духовная власть оставалась прерогативой халифа.

⁴⁵⁴ «Dua Mezin» – о Главном <http://www.ezdixandi.com/forum/38-837-1>

Термин «sihab», сахаб — сподвижник, обычно употребим в отношении последователей Мухаммеда, Хасан благородный — намёк на Хасана басрийского, а Иерусалим, Мекка, Медина, и Кааба — исламские святыни. Следовательно, оджах Шамсани основан по линии духовной преемственности (силсиле) через шеха Шамса и не связан с генеалогическим древом Ездане Мира.

Отдавая дань признания их огромному вкладу в дело распространения вероубеждения, в священных текстах имена братьев употребляются с суффиксом «дин» — «привнёсший религию» — Шамсадин, Фахрадин, Сыджадин и Насрадин.

Оджах Шамсадина насчитывает следующие очаги:

- очаг шеха Хдре Шамса (Xidirê Şemsa), старшего сына шеха Шамса (продолжил линию отца);
- очаг шеха Амадина Шамса (Amadîne Şemsa), сына шеха Шамса;
- очаг шеха Бабадина Шамса (Babadêne Şemsa), сына шеха Шамса;
- очаг шеха Ала Шамса (şêx Alê Şemsa), сына шеха Шамса;
- очаг шехов по линии сти Эс (sitîya Ês или Ês — dote Şems), дочери Шамса;
- очаг шехов по линии сти Нсрат (sitîya Nisret — dote Şems), дочери Шамса;
- очаг шехов по линии сти Блхан (sitîya Bilxan — dote Şems), дочери Шамса;
- очаг шехов по линии сти Гулан (sitîya Gûlan — dote Şems), дочери Шамса;
- очаг шехов Дара Мраза (Dara Miraza), причисляют себя к линии шеха Хдра Шамса;
- очаг шеха Раша (он же шех Джентайяр⁴⁵⁵, şêxê Reş, şêxê Cinteuyar), относятся к роду шеха Шамса;
- очаг шеха Авдала Бск Гули (E'vdalê Bisik Gulî), потомки одного из сыновей шеха Шамса;
- очаг шеха Тоха Анзал (Toxa Enzel), причисляют себя к роду Шамса;
- очаг шеха Авдала Шамса (E'vdalê Şemsa);
- очаг шеха Бабка Шамса (Babikê Şemsa);

⁴⁵⁵ Шехам Раш-Джингаяр не разрешено отправлять ритуалы, их очаги не имеют своих мридов, однако езиды считают их «кочаками» или «бармал». Езиды верят, что предстатели этого оджаха наделены даром исцелять душевнобольных.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

- очаг шеха Токла Шамса (Tokilê Şemsa);
- очаг шеха Авнда Шамса (Hevindê Şemsa);
- очаг шеха Хасана Шамса (H'esenê Şemsa);
- очаг шеха Зендина (Zêndîn);
- очаг шеха мир Ато (mîr E'to).

Оджах Фахрадина включает:

- очаг шеха Манда Фахра (Mendê Fexre), сына Фахра;
- очаг шеха Бадра (Bedîr);
- очаг шехов по линии Хатуна Фахра⁴⁵⁶ (Xatûna Fexre — dote Şêx Fexredîn), дочери шеха Фахра;
- очаг шеха Акуба (Ekub).

Оджахи шеха Сыджадина (Sicadon) и оджах шеха Насрадина (Nesirdîn) ответвлений не имеют.

Характерно:

- имена всех четырёх братьев — Шамс (Солнце), Фахр (Честь, Слава), Наср (Дарующий победу) и Сыджа (Поклонение Господу) — арабские;
- суффикс «дин» подразумевает ислам или его течение; это отмечено в бейте «Şêşims»⁴⁵⁷:

5 <i>Wê kim, bil tê te've,</i> <i>H'etanî her'e ava,</i> <i>Sunetxane nav dik'ê Şêxşims t'ewawe.</i>	<i>Клянусь восходом Солнца,</i> <i>Пока не наступит закат,</i> <i>Община суннитов деяниями</i> <i>Шешамса объединена.</i>
19 <i>Tu bavê Şêx H'esenî,</i> <i>Welîkî bor bezînî,</i> <i>Tu bînaya ç'e'vanî,</i> <i>Tu h'izreta sul'ânî,</i> <i>Sunetxane nav, dik'ê te sekinî.</i>	<i>Ты, отец шеха Хасана,</i> <i>Святой с великой ношей,</i> <i>Ты свет очей,</i> <i>Ты величие правителя,</i> <i>Слава суннитской общины в деяниях</i> <i>твоих утвердилась.</i>
37 <i>Amin, amin,</i> <i>Tîjfaqeka li dîn,</i> <i>Şemsedîn, Fexredîn,</i> <i>Sicadîn, Nesirdîn</i> <i>Tevêkê yek mîn,</i>	<i>Истинно, истинно!</i> <i>Единение в вере,</i> <i>Шамсадин, Фахрадин,</i> <i>Сыджадин, Насрадин,</i> <i>Все для меня едины,</i>

⁴⁵⁶ Хатуна Фахра — святая, покровительница женщин, рожениц и детей. Дочь езидского святого Шех Фахра. Среди некоторых езидов ошибочно отождествляется с христианской святой девой Марией.

⁴⁵⁷ Ордихане Джалил, Джалиле Джалил. Курдский фольклор. — М.: 1978. — Кн. 2, стр.33.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

*Xelefa mîr Zeydîn,
Xêra bidî, şêra wergerîn.*

*Преемник Властелин Зейдин,
Дай добро, отведи зло.*

- они являют земное воплощение четырёх главных ангелов ислама⁴⁵⁸, а именно: Шамсадин — Исафила, Фахрадин — Микаила, Насрадин — Азраила и Сыджадин — Джабраила;
- имя матери Араб непривычно для слуха езида;
- проживающий в г. Тбилиси (Грузия) практикующий шех Маме Халт, представитель оджаха Шамсани, причисляет свой род к потомкам Омейи, а это, как известно, одна из правивших арабских династий.

Возможно, кому-то этих фактов покажется недостаточно, чтобы поставить точку в вопросе об этнической или религиозной принадлежности оджаха Шамсани, но, думаю, достаточно, чтобы выразить сомнение в их курдской принадлежности.

Оджа Катани возводит свою генеалогию к миру Браиму — сыну мира Дарवेशа Адама⁴⁵⁹. Существует гипотеза, согласно которой мир Браим был выходцем из курдского племени «gur» (gurdi), основателей мощного государства Гуридов (Куртов, Курдов). Династия султанов Гура из дома Сури основала в верховьях рек Герируд и Гильменд самостоятельное государство (1148-1206 гг.), центром которого была горная область Гур (территория современного Афганистана), а столицами — гг. Фирузкух и Газни. Востоковед Дж. Арберри другого мнения, он считает мир Браима выходцем из бедной арабской семьи в Балхе⁴⁶⁰.

В езидском гимне «Îmanê»⁴⁶¹ указано, что Браим был сыном Адама (Адхама), родом из Хорасана:

*Imane, çi nîshane,
Ne e'rdê, ne jî e'z'mane,
Ne din'îyaye, ne bajare, ne ji k'înyaye,
Ne Mîr Brahîmê Adame, ne ji
Xurîşane.*

*Вера, что за знамение,
Не земля и не небо,
Не вселенная, не город, не от
[кровного] родства,
Не мир Браим Адам, не из
Хорасана,*

Достоверно, что мир Браим — историческая личность

⁴⁵⁸ См. параграф «Ангелы в езидизме».

⁴⁵⁹ Родословная езидских эмиров, <http://www.ezdixane.ru/content/view/1686/27>.

⁴⁶⁰ См. Энциклопедия Духовной Культуры: Биографии Суфиев / Ибн Адхам. <http://www.wiki.sufism.ru/BiografiiSufiev/IbnAdхам?v=fis>.

⁴⁶¹ Кавл «Îmanê-2», ст. 1 (Орлихане Джалил, Джалиле Джалил. Zargotina k'urda. Кн. 2, стр. 49-51, <http://www.ezdi.info/sviashennye-gimny/4705-qewle-imane-2-a.html>, для зарегистрированных пользователей).

(Ибрагим ибн Адам), известный суфий. До того как отрёкся от престола и стал суфием, царствовал в Балхе, родом из Хорасана (территория современного Афганистана). Конец жизни провёл в Дамаске (Аш-Шаме), где и умер около 781-782 г.

Аттар в «Рассказах о святых»⁴⁶² так описывает его житие: «Как-то мира Браима спросили: «Что заставило тебя отказаться от царства?» Он ответил: «Однажды я сидел на кушетке, а передо мной висело зеркало. Я всмотрелся в него и чудесным образом увидел в нём своё последнее пристанище — могилу. Я отправляюсь в последний путь один, без друзей. К тому же, я не накопил достаточного багажа хороших дел, чтобы взять с собой в мир иной. И когда я предстану перед справедливым Судьёй в Судный день, мне нечем будет оправдаться перед ним за мои прегрешения. С этого момента груз власти тяжёлым бременем стал лежать на моих плечах». «Но зачем ты покинул Хорасан?» — спросили они. Он ответил: «Потому, что люди знали меня, и они постоянно отвлекали бы меня от молитв, осведомляясь о моём здоровье»».

Народы, проживающие на территории Балха и Хорасана, относятся к северо-восточной ветви иранской группы языков, и с учётом того, что Ибрагим ибн Адам не мог относиться к более позднему роду Гуридов, он не являлся этническим курдом. В кавле *Dewrêş Adem* – о Давреше Адаме (пер. Ордихане Джалил) он представлен арабом (из племенной группы курейш):

<i>53 Asikê go: «Biraîmo, tî qurêşî,</i>	<i>Газель сказала: «Браим, ты курейш,</i>
<i>Qest bike Lalîşa nûranî, ber xwe bike</i>	<i>Отправляйся в светозарный Лалеш,</i>
<i>xerqê reze,</i>	<i>надень черную хырку,</i>
<i>Ma tu nizani,</i>	<i>Разве ты не знаешь, что семью</i>
	<i>[поколениями]</i>
<i>ser h'ent baba il Lalîşa nûranî tî</i>	<i>своих отцов в светозарном Лалеше</i>
<i>derwêşî?»</i>	<i>ты дарвеш».</i>

Карейш или курейшит (курайшит) — правящее племя древней Мекки; из купцов этого племени происходит пророк Мухаммад

Оджах Катани включает следующие очаги:

- очаг шеха Абу Бакра (Шехубакра, Şêxûbekir, Şêx Abû

⁴⁶² Фаридаддин Аттар. Тазкират аль-авалия, или Рассказы о святых М: САМПО, 2005. — Стр. 25-32.

Bekir) — приближённого шейха Ади⁴⁶³ — имеет три ответвления:

- a. очаг — шехи Соре Сора (Sorê Sora),
 - b. очаг — шехи Кар у Лала (Kar u Lala)
 - c. очаг — шехи Мавиа Зара (Maviyê Zar);
- очаг шеха Смаила Анзали (Smailê Enzelî), брата Шехубакра;
 - очаг шеха Абдулькадыра Рахмани (Ebdilqadirê Rehmanî)
 - очаг Халифата (Xelîfata), или шеха Мухаммеда Батни (Mehmedê Batinî)

Из семьи-очага шехов Халифата по линии мира Мансура избирается глава шехов — мир (mîrê şêxa), он же является правителем езидов, а по линии его брата мира Малака идёт ветвь псмиров (pismor) — принцев.

В отличие от оджахов Адани и Шамсани, оджах Катани составляют представители трёх разных родов: Шехубакра (вместе с братом Смаилом), Абдулькадыра и Мухаммеда. И Смаил Анзали («анзал» — ниспосланный), и Абдулькадыр Рахмани («рахман» — милостивый), и Мухаммед Батни («батын» — сокрытый) имеют арабские имена и титулы. Это случайное совпадение или исламская традиция?

Помимо разного этнического происхождения, оджахи Шехани различаются между собой ритуалами, обрядами и молебнами. И сегодня, по прошествии восьми веков со времени образования общины, литургические тексты не канонизированы, различия между священным писанием и молебнами не устранены и не приведены к единообразию.

К. Анкоси обращался к езидским священнослужителям: «Я издал сборник главной молитвы езидов «Шадатиа Дине Ездиа» («Свидетельство веры»), куда поместил 31 вариант молитвы. Который из них можно взять за основу? Все имеют право на существование»⁴⁶⁴. Реакции не последовало. Эти различия можно объяснить присутствием разных суфийских школ. Естественно, наряду с орденом Адавия суфизм в Курдистане распространяли и другие тарикаты, каждый со своим соном ангелов и святыми покровителями и — на своём общинном диалекте.

Изначальная враждебность между сторонниками разных

⁴⁶³ Д. Пирбарни. Езиды Сархада. — Стр. 67.

⁴⁶⁴ http://www.ezdixane.ru/content/view/1792/27/#jc_allComments.

орденов приводила к тому, что они не вступали в браки с представителями семей друг друга и не сотрудничали. Такая практика проливает свет на запрет браков в касте Шехани, хотя сами шехи мативируют табу тем, что духовные узы выше родственных.

Известный исследователь езидизма, практикующий пир Д. Пирбари отмечает: «Нынешняя династия миров взяла власть приблизительно в XIII-XIV вв., когда шла борьба между представителями родов шехов Адани и Шамсани»⁴⁶⁵. Эту позицию разделяет проф. К. Амоев: «...В дальнейшем начинаются раздоры между семьями (кланами) Шамсани и Адани и развязывается борьба между пашой Мосула Базрадином Лулу и Шехисном (шехом Хасаном). При поддержке первого мир Браим из семейства Дарвеш Адама Катани (pisê Dawreş Ademê Qatani) становится миром шехов (mîrantiya şêxan ji xwe re distînin). Члены этой семьи (клана) и сегодня являются мирами (эмирами) езидов»⁴⁶⁶.

В книге «Классический суфизм» Тауфик Ибрагим⁴⁶⁷ указывает: «В дальнейшем разрозненные суфийско-дервишеские обитатели стали объединяться в большие и могущественные тарикаты — братства, ордены».

Чтобы удержаться в регионе и выстоять против напора других тарикатов, кланы Адани, Катани и Шамсани объединились на паритетных началах, создав альянс — касту Шехани, поскольку:

- все три оджаха связывает «силсилат аль-баракат» (цепь благословения) с главой ордена Адавия шейхом Ади;
- являясь последователями восточной, хорасанской школы суфизма, считают Абу Язида Бистами земной эманацией бога и связывают «силсилат аль-вирд» (цепь инициации) с ним;

Религиозная практика в одной этнической среде только способствовала объединению. Перейдя на курдский язык, сохраняя при этом духовные традиции, обряды, ритуалы и праздники, они довольно гармонично вписались в рамки общины и идентифицируют себя с курдами.

⁴⁶⁵ Д. Пирбари. Езиды Сархада. — Стр. 57.

⁴⁶⁶ К. Амоев. Езидские священные книги. <http://www.ezdixane.ru/content/view/1686/27>.

⁴⁶⁷ Тауфик Ибрагим. Классический суфизм. <http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=1981>.

В связи с существующей эндогамией браков в оджахмах Шехани, их этническая идентичность не может совпадать с официальной этничностью общины. Можно ли в этом случае утверждать о единой национальности, тем паче — о её генетической чистоте? Вот почему езидизм следует определять как субэтническую группу.

§2. Табу на браки в касте Дирани

Пиры руководят религиозной практикой — постами, проведением праздников — следят за точным соблюдением религиозных правил и обычаев во внешнем виде и в поведении, выступают в качестве духовного наставника, чьи слова для каждого курда-езида считаются Şûrebîr — «Шуребыр»⁴⁶⁸, т.е. законом, занимаются лечебной практикой и гаданием⁴⁶⁹. Они помогают шехам при омовении и погребении умерших. В праздники или во время коллективных трапез по случаю какого-либо события при отсутствии шейха все необходимые обрядовые действия совершаются пиром. Если предполагается совершение ритуального жертвоприношения по какому-либо поводу, то для этой цели жертву выбирает пир и метит животное. Это означает, что данное животное в дальнейшем будет принесено в жертву. Тем не менее, в практической жизни езидского общества их функции в сравнении с функциями и правами шейхов заметно ограничены.

Главным родом среди пиров является род Асмаман, более известный как «пире чел пира» (пиры сорока пиров). Межродовые браки в касте пиров запрещены только с пирами семьи Асмаман, а также с представителями того рода пиров, по отношению к которому данная семья является мридами, на остальные случаи запрет не распространён. Для представителей дома Асмаман браки возможны только внутри своей семьи (т.е. «пиры сорока пиров»). Вопрос, почему запрет действует только в отношении рода Асмаман, пока не имеет объяснения.

В предыдущей главе мы затронули эту тему, здесь приведём дополнительные пояснения. Как нам представляется, пиры данного рода получили своё название по характеру

⁴⁶⁸ Шуребыр — букв. Режущий меч

⁴⁶⁹ См.: Рашад Миран. Этноконфессиональная ситуация в современном Курдистане. Система духовной иерархии езидов, раздел «Пиры».

своей практики, от арабского слова «Асма» (ед. ч. «исм» — имя). Первый шаг новопосвящённого на суфийский путь — изучение и ежедневные многократные повторения имён Аллаха — «аль-асма аль-хусна» (арабск. — самые прекрасные имена Аллаха, см. Коран, 7:180) — под неустанным вниманием мастера — пира. Период уединения «хальва», в зависимости от преследуемых целей «путника», может продолжаться 3, 40 или 1001 дней⁴⁷⁰. Учитывая, что пиры Асмаман иначе именуются «пирами сорока пиров», это может означать, что они посвятили в ранг пиров сорок последователей, с которыми духовная связь не позволяет вступать в брачные узы. Поскольку пиры остальных оджахов — новообращённые, на них не распространялось данное ограничение.

Дмитрий Пирбари даёт следующую информацию: «Изначально вотчиной Хаснмана (Асмаман) была территория долины Харир (близ Эрбиля, Южный Курдистан), в которой он правил. Потом он стал последователем шейха Ади и пришёл в Лалыш»⁴⁷¹. Мы же пришли к выводу, что этническая идентичность оджаха пиров Асмаман и касты Шехани выражает только осознание своей принадлежности к курдской общности. По этой причине святилище Асмаман находится в храмовом комплексе Лалыша, а не в родовой усыпальнице.

§3. Структура езидского общества и внутриобщинные связи

В книге «Езидизм. Из глубины тысячелетий» Х. Омархали даёт определение: «Кастовое деление в езидизме опирается на пять религиозных принципов: шех, пир, мастер, наставник и брат по загробной жизни»⁴⁷².

*Çî bûn ber pênc ferzê beqîqetê?
Şêx û pîr, hosta û merebî,
Yar û birayê axiretê.*

*Каковы были пять заповедей истины^{472А}?
Шех и пир, мастер и наставник,
Возлюбленный и брат по загробной
жизни.*

По мнению учёного-востоковеда Караме Анкоси⁴⁷³:

⁴⁷⁰ Айдын Али-заде. Исламский энциклопедический словарь (см. сноску «хальва»).

⁴⁷¹ Д. Пирбари. Езиды Сархада.

⁴⁷² Омархали Ханна Реза. Езидизм. Из глубины тысячелетий. — Стр. 103, 104.

^{472А} Досл.: «праведных обязательств».

⁴⁷³ Караме Анкоси. «Фарзе братий» у езидов. — Тбилиси: 1996. <http://www.ezdixane.ru/content/view/252/27/>.

«Учение о религии езидов ещё в древности приобрело свои определённые и чёткие черты. Езиды имеют свою собственную систему религиозных предписаний, представлений и обрядов, которые отличаются своеобразием и далеки от других религий. Езидская религиозная система формировалась на основе древних суеверий, пережитки которых до сих пор проявляются у езидов. В вероучении езидов много запретов, что вызвано, главным образом, заботой о сохранении чистоты религии. Знание этих запретов, обязательных религиозных предписаний, заветов — «Фарзе дин» — необходимо каждому езиду. Верующие должны руководствоваться ими в своей повседневной жизни, а культ «Фарзе братийе» является ключом в мире познания езидского вероисповедания, помогает разобраться во всей сложности структуры и организации езидского общества».

Я процитировал работы наших учёных-востоковедов, чтобы показать сложившийся стереотип взглядов относительно структуры езидского общества. Представить, насколько структура общины самобытна и оригинальна, можно лишь в сравнении. Что мы и сделаем.

Теоретики суфизма утверждают, что при всём многообразии суфийских течений существуют следующие общие для всех тарикатов положения:

1. Если человек болеет, ему нужен врач. Точно так же всем верующим нужен муршид — шейх. Ученик — это пациент, у которого болит сердце, он приходит к шейху, чтобы получить исцеление, и шейх-суфий, — как врач, назначит диету и выпишет лекарства, чтобы излечить болезнь. Если ученик следует предписаниям своего шейха, он выздоравливает; если нет, может погибнуть.

Именно шейх показывает нам, учит нас и водит нас за собой по пути к Аллаху. Верить в Аллаха — это значит иметь желание приблизиться к нему, это поиски верного пути к нему, а на верный путь к Аллаху нас наставляет «шейх»-муршид. Суфизм предполагает крепкую связь между шейхом, главой суфийского тариката (ордена), и мюридом (учеником), длящуюся на протяжении их жизни и продолжающуюся после смерти. Мюрид даёт ахд (клятву) верности и клянётся подчиняться шейху, который, в свою очередь, обещает решать все проблемы мюрида и помогать ему в решении всех дилемм, когда он обратится за помощью к своему шейху. Шейх также обещает ходатайствовать за него перед Аллахом с тем, чтобы он был допущен в Джаннат (Рай)⁴⁷⁴.

⁴⁷⁴ Структура суфийских орденов. http://www.jagannath.ru/books/news_detail.php?ID=1282.

На более высоком уровне отношения шейха и учеников можно сравнить с виноградной гроздью и лозой. Шейх привязывает грозди к виноградной лозе, соединяя их с источником живительного сока. Поэтому каждый человек, какие бы грехи он ни совершал, нуждается в наставлениях шейха (аналог первой заповеди езидского фарзе хакикате).

2. Так же, как не имеющему диплома инженеру нельзя разрабатывать проекты, не получившему согласия от предыдущих мазунов⁴⁷⁵ нельзя утверждать иршад⁴⁷⁶, цепь которых тянется до самого пророка Мухаммеда. Так же, как невозможно, а то и вредно, лечиться у не знающего медицину человека, так нельзя получить воспитание у не получившего свидетельство.

Идрис Шах отмечает: «Далеко не все суфии могут быть учителями. Эзотерическая интерпретация известной шутки выражает эту мысль следующим образом:

*Ним-хаким хатраи джан,
Ним-мулла хатраи иман
(иранск.)*

на диалекте курманджи это звучит следующим образом:

<i>Nîvhekîma — can der da,</i>	<i>Полуврач — угроза жизни,</i>
<i>Nîvulmdara — dîn der da.</i>	<i>Полусвященник — угроза вере.</i>

В этом смысле полусуфием можно назвать такого человека, которому уже не нужно быть учеником, но который должен идти по Пути к конечной цели. Он не может учить, будучи занятым своим собственным развитием»⁴⁷⁷.

Это люди, приближением к которым осчастливливаются, а дружбой с ними излечивают души, облагораживают нравы, сеют убеждения в сердцах и укрепляют веру (вторая заповедь фарзе хакикате).

3. Всего вышеуказанного нельзя достичь одним чтением книг. Это достигается практически: душевным притяжением, путём следования за живым примерам. Содружество с этими наследниками, муршидами — испытанное лекарство, а отдалённость от них — смертельный яд. Безгрешными Всевышним создал только пророков. Проводником на пути, ведущем к Аллаху, и врачом, исцеляющим от душевных болезней,

⁴⁷⁵ Мазун — право наставления, полученное от предшествующих муршидов.

⁴⁷⁶ Иршад — наставление на праведный путь.

⁴⁷⁷ Идрис Шах. Суфизм.

является тарикатский шейх. Во всём ты должен видеть совершенство шейха, любовь к нему должна быть чистой, безо всяких помыслов, иначе не будет тебе его бараката. Если он раскроет для тебя своё сердце, это значит, что все примут тебя, вплоть до самого Мухаммеда, а при малейшем замешательстве прекратится и получение фаиза⁴⁷⁸.

Все люди зависимы друг от друга, т. е. именно такими нас, по мусульманским представлениям, создал Аллах. Новорождённый зависит от родителей и нуждается в воспитании. Ученики нуждаются в учителе. Для выполнения любой работы нужно пройти необходимые курсы, т. е. нужен знающий эту работу человек. Если в военном искусстве необходим учитель, который учит стрелять, обороняться и выигрывать сражения, то в более тонком искусстве — одержания победы над своим «эго» — ещё важнее найти духовного наставника — «оста»⁴⁷⁹ — который научит нас любить Аллаха больше, чем свою ничтожную плоть, научит раствориться в этой любви. Ибо только так человек сможет стать победителем в нелёгком внутреннем джихаде. После имана и ислама нет для человека большей милости, как найти духовного наставника (третья заповедь фарзе хакикате).

4. Как уже не раз упоминалось ранее, каждый верующий должен знать и верить, что у него есть сокровища и, как только они найдены, следует отправиться на поиски ключей к учителю («марабии»), которому нужно безоговорочно верить и доверять (четвёртая заповедь фарзе хакикате).

5. Как человек не может увидеть недостатки своей внешности без ровного чистого зеркала, так же ему необходим «верующий брат» (возлюбленный брат), отличающийся искренностью, правдивостью, нравственностью, лучшими качествами, чем у него самого и твёрдой верой. Брат по вере укажет ему на недостатки, душевные пороки и раскроет тайные болезни сердца; возможно, словами или же своим примером. А если человек избрал общение с богобоязненным, нравственным, стремящимся к познанию Аллаха человеком, то непременно, изо дня в день, постепенно приобретёт и его добрые качества, твёрдую веру и божественное познание путём душевного воздействия и практического следования (пятая заповедь фарзе хакикате).

⁴⁷⁸ Фаиз — свет познания Аллаха мюридом.

⁴⁷⁹ Оста (иранск.) — мастер, учитель.

В суфизме институт сухбат⁴⁸⁰ (содружество) имеет глубокое воздействие на личность человека, его нрав и поведение, так как человек по своей природе общителен, не остаётся в этой жизни один и не может обходиться без друзей и знакомых.

И теперь, когда мы познали пользу содружества и его роль, — особенно содружества с наследником Пророка, коим является муршид, получивший право воспитания и сам прошедший ступени воспитания души под руководством «совершенного муршида», находящегося в цепи передачи (силсила), доходящей до самого Мухаммеда, важно понять порядок передачи свидетельства (иджаза). Каждый член суфийского ордена должен знать свою силсилу (цепочку), которая связывает его с Аллахом через учителя-шейха (муршида), вводящего его в братство. Со времён Мухаммеда это свидетельство, клятва и договор передавались от одного к другому, из рук в руки. Суфии называют этот договор словом «кабзат» — рукопожатие; т. е. договор, передаваемый при помощи рукопожатия. И эти муршиды, муджаиды⁴⁸¹ подобны подстанциям, связывающим воедино и передающим друг другу заряд от главного источника. Сами подстанции являются не источниками, а распределителями. Поскольку дальность передачи и расстояния ослабляют мощность заряда, шейхи призваны усиливать его. Приближенные к Аллаху единогласно утверждают, что тот, в ком отсутствует адаб⁴⁸², лишается продвижения, а тот, кто лишается продвижения, лишается и постижения, тогда как обладатель адаба достигает степени великих людей за короткий срок. Поэтому многие суфии считали себя «божественными избранниками» (шейх Ади — яркий тому пример), подлинными наследниками Пророка Мухаммеда, а с верой в святых связано почитание их могил, оставленных ими «следов» и прочих памятных мест их пребывания.

Заканчивая обзор, отметим, что суфизм лишён единства, каждый учитель создаёт свою когорту учеников, а эзотерический характер учения (предназначенность для адептов) позволяет менять от одного проповедника к другому ритуалы

⁴⁸⁰ Сухбат — интимное словесное и духовное общение двух лиц, часто шейха и ученика, и установление духовной связи между ними, а также общение, дружба, тесный круг общения.

⁴⁸¹ Муджаид — обновляющий веру в каждом поколении.

⁴⁸² Адаб — в средние века норма поведения, совокупность знаний и правил вежливости, необходимые образованному человеку.

посвящения, тайные обряды, несущие, скорее, духовные размышления, нежели юридическое толкование. Как сказал шейх Бахауддин Накшбанди, «суфийскую Истину невозможно свести к правилам и уставам, формулам и ритуалам, но частично она присутствует во всём этом».

Может ли такое разительное сходство между суфийским «Сухбатом» и езидским «Фарзе хакикате» быть случайным совпадением?

Ответ находим в кавле «Şêxûbekir» («Шехубакр»), ода 5:

Повелитель мой приятным сделал содружество,

Как один, в любви восседают:

Ангелов было шесть — стало семь.

В кавле «Afrandina kinyatê» («Сотворение основ»):

12 *P'adşê min xweş subbete,*

Li hev rûniştibân muhbete,

P'adşê min li wê derê kir hed û sede.

*Повелитель мой — добрый
собеседник.*

Вместе сидели в любви.

*Тогда Повелитель мой и установил
дозволенное и запретное.*

Суфийский «сухбат» в езидизме утвердился в регламент «фарзе хакикате». Сохранив единый исток, оба института преследуют одни цели, в них заложены общие ценности, термины «шех», «пир», «оста», «мараби», «яр бре ахирате» и «фарз» — суфийские (арабского лексикона). Несомненно, имеет место заимствование, перенос одной религиозной культуры на почву другой. Приведённые аргументы дают основание относить зарождение института «фарзе хакикате» и, соответственно, внедрение кастового деления ко времени не ранее середины XII в.

Заложенная шейхом Абу аль-Фадаилом Ади структура езидского общества, опираясь на вторую ступень суфизма — «тарикат» (сулюк) — подтверждает свою причастность к суфизму. В 13-м стихе того же кавла указано:

Повелитель мой дозволенное и запретное утвердил,

Шариат и хакикат [друг от друга] отделил,

Суннизм был скрыт с тех пор, как появился.

Согласно стиху, езиды представлены последователями суннизма (это категорически отвергается самими адептами), которые, отказавшись принять основы ислама — шариат, вступили на путь хакиката, и раскрывает мотивы, почему деятельность общины приняла законспирированный характер, а община стала закрытой.

В то же время, «Сухбат» не был механически перенесён из одной культурной среды в другую. В езидизме, с учётом курдских архаических обрядов, он получил дальнейшее развитие и оформился в регламент, когда каждое событие в жизни езида, будь то шех, пир или мрид, сопровождается особым ритуалом, в котором обязательно участие духовного лица.

«Очевидно, что в езидском принципе «фарзе братьё», — выборе брата по загробной жизни, просматриваются суфийские элементы. По-видимому, этот договор-соглашение был привнесён, как и некоторые другие исламские элементы, шейхом Ади, однако получил в дальнейшем самостоятельное своеобразное развитие»⁴⁸³, — признаёт Х. Омархали, а шейх Мухаммед Амина аль-Курди в своём трактате «Книга вечных даров» указывает: «Суфизм предполагает крепкую связь между шейхом, главой суфийского тариката (ордена), и мюридом (учеником), длящуюся на протяжении их жизни и продолжающуюся после смерти. Мюрид даёт ахд (клятву) верности и клянётся подчиняться шейху, который, в свою очередь, обещает решать все проблемы мюрида и помогать ему в решении всех дилемм, когда он обратится за помощью к своему шейху. Шейх также обещает ходатайствовать за него перед Аллахом с тем, чтобы он был допущен в Джаннат (Рай)»⁴⁸⁴.

Возлюбленный брат и брат по загробной жизни воплощаются в единый образ *yağ bîrk axîretk*, в качестве которого может выступать только шех оджаха, к которому по наследству приписана семья мрида. Взаимоотношения «фарзе братьё» не имеют временных границ, состояние хакикат проявляется как в этом мире — «дунья»⁴⁸⁵, так и в последующем — «ахират»⁴⁸⁶ (axîret), и как нельзя лучше свидетельствуют о твёрдой вере курдов-езидов в тесную связь между живыми и мёртвыми.

⁴⁸³ Омархали Ханна Реза. Езидизм. Из глубины тысячелетий. — Стр. 106-110.

⁴⁸⁴ Шейх Мухаммед Амин аль-Курди аль-Эрбили. Книга вечных даров. <http://smirnov.iph.ras.ru/local/kurdi.doc>.

⁴⁸⁵ Дунья — весь материальный мир, окружающий человека вплоть до его смерти.

⁴⁸⁶ Ахират — загробная жизнь. Ахира — конец, то, что находится в конце. В исламской терминологии обозначает будущую жизнь, потусторонний мир. Для людей ахира начинается уже после физической смерти, когда их души отходят в особое место под названием «барзах», где начинается отчёт о прожитой жизни. В мусульманской доктрине земной мир создан Богом для временной жизни. В конце времён вся вселенная и всё живое будет уничтожено, после чего начнётся новая, но уже вечная жизнь. Снова будет создана земля, восстанут в своём теле все люди и предстанут на божьем суде, после чего неверные и грешники падут в Ад, а праведники войдут в Рай.

Заповеди «фарзе братіе» обязательны к исполнению не только для мридов, но и для представителей духовных каст. Каждый шех или пир в свою очередь должен иметь своего брата по загробной жизни, который будет молельщиком и ходатаем перед Богом о душе своего мрида после смерти. И только благодаря его молитвам душа сможет переправиться через тонкий, как волос, мост Салахат (Seleh'at) и попасть в Рай, в противном случае она срывается и падает в Преисподнюю.

Езиды убеждены, что возлюбленный брат по загробной жизни будет присутствовать при кончине своего мрида независимо от места и времени; он подскажет, что сказать двум ангелам в могиле, и сам поговорит с ними от его имени. Наконец, он заступится перед Богом в Судный День, поможет мриду благополучно перебраться через «Салахат» и сопроводит его в «Джаннат» (Рай). Мриду единственно необходимо перед вступлением на мост зачитать «Свидетельство веры» («Şehda Dîn», «Şedetîya Dîn»), в котором следует указать имена своих духовников: шеха, пира, мастера, наставника и брата (и/или сестру) по загробной жизни:

... — <i>menlayê mine,</i>	... — <i>мой покровитель</i>
... — <i>Şêxê mine,</i>	... — <i>мой шех,</i>
... — <i>Pîrê mine,</i>	... — <i>мой пир,</i>
... — <i>Merebîyê mine.</i>	... — <i>мой наставник.</i>

§4. Ритуал «Фарзе братіе»

Ритуал избрания брата по загробной жизни называется «destê xwe avêtin»⁴⁸⁷, носит торжественный характер и связан с клятвопринятием о трёх неискупляемых грехах — трёх букв закона се харф («Sê h'êrf»):

- 1) шалбке (куске) зерин (şelbikê zêrîn),
- 2) диза дане (dîza de'nê),
- 3) дарба хирка (derba herqe).

«Этот день в семье отмечается как светлый праздник, накрывают праздничный стол, собираются родные и близкие. Помимо шеха, избранного братом по загробной жизни, приглашается и другой шех или пир, руководящий церемонией

⁴⁸⁷ Караме Анкоси. «Фарзе братіе» у езидов. — Тбилиси: 1996. <http://www.ezdixane.ru/content/view/252/27/>.

«Фарзе братйе». На стол ставят чашу со святой водой (ava kanîya Zemzemê — вода из источника Замзам) и кладут культовый предмет: войлочную шапку — «k'ulik»⁴⁸⁸ или хирку — «xerke» (лоскут хирки святого) — которые служат символом святости и могущества.

Исполнитель обряда спрашивает мюрида:

— Tu ît'mazîya çi dikî? (О чём ты просишь?)

Мрид отвечает:

— Ez ît'mazîya biratîya axiretê dikim. (Я прошу ручательства брата по загробной жизни.)

Затем он обращается к шеху, который должен стать братом по загробной жизни:

— Tu qebûlî bratîyê bidî? (Даёшь ли ты согласие на братство?)

За этим, разумеется, следует положительный ответ, ибо это риторический вопрос. Рухани, которого просят стать бре ахирате, не может отказать, поскольку это его священный долг и обязанность.

— Belê, min qebûle. Lê sê h'erfa ne t'evim. (Да, я согласен, но не приемлю трёх букв — прегрешений.)

После того, как мрид дал обещание не совершать вышеуказанных прегрешений, шех соглашается стать его братом по загробной жизни — бре ахирате.

Исполнитель обряда читает соответствующую церемониалу молитву, после чего новоиспечённый брат по загробной жизни трижды повторяет (выдаёт индульгенцию):

— Raşê van her sê tişte çi di kî bike, ezê te bivim cinnetê! (Кроме этих трёх вещей, делай, что угодно — я [несомненно] проведу тебя в Рай!)

Шех (или пир), совершающий ритуал, повторно зачитывает молитву талкин (t'elqîn), поздравляет и благословляет присутствующих.

Опираясь на содержание талкина «Фарзе братйе»⁴⁸⁹, который практикуют шех Хало, шех Алие, шех Чолое, шех Бовке Шамсани, попробуем найти истоки обряда:

⁴⁸⁸ Кулик (k'ulik) — вязанная из шерстяных ниток шапочка, которую носят езидские священнослужители. Её могут носить только те, кому возложат её на голову представители высшего духовенства. Священнослужители носят её ежедневно.

⁴⁸⁹ Караме Анкоси. «Фарзе братйе» у езидов / Езидская библиотека. — Тбилиси: 1996. — Стр. 26.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

<i>Selam alê [silava xwedê], nazîlê alê [şandine xwedê]!</i>	Приветствие Высочайшему, таинство Высочайшего!
<i>Qewlê Mişur, Cinete bi nur, Duaye rezûl, Allah qebûl [xwedê lê qebul]!</i>	Гимн прославляющий, Рай светносный, Молитвою Пророка, Аллахом одобрен.

- T'erkîn, искажённая форма от «талкин» — синоним инициации;
- Selam, ac-Салям — жест благословения, завершающий намаз, также имеет значение «Мир», шестое имя Аллаха;
- elê — Высочайший, а также 87 сура Корана;
- Nezil, Назл — таинственный, загадочный, ниспосланный;
- Qewl, Кавл — речь (гимн), сказ;
- Mişur, Мшур — прославленный;
- Resul, расуль — пророк, посланник;
- Qebul, кабул — принятие, одобрение, признание.

Поразительно, но все слова стиха из кавла арабского происхождения и непосредственно завязаны на ислам.

Далее по тексту выделим:

- «T'erkîne Asînê» — «Инициация Пророка»;
- «K'ulik — Xerke bi nasînê» — головной убор и накидка праведников (суфийских дервишей);
- «Îsmê xikmê» — «Величайшие и мудрые имена Аллаха», что подтверждает нововведение, которое могло быть принесено тарикатом из суфизма.

Обряд настолько гармонично влился в езидские традиции, что, несмотря на очевидные свидетельства исламского происхождения, adeptы нисколько не сомневаются в его древнем происхождении. В конце церемонии фетиш погружают в чашу с освящённой водой, и из неё дают выпить участникам ритуала. Действо завершается праздничным застольем, играет музыка, звучат песни, гости ведут хоровод.

С этого времени ежедневной молитвой⁴⁹⁰, — напоминанием для мрида становится:

⁴⁹⁰ Караме Анкоси. «Фарзе братиё» у езидов. — Тбилиси: 1996. — Стр. 27.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

<i>Xwedê me xayîke derba xerqe,</i>	<i>Боже, сохрани нас от [прегрешения]</i> <i>«дарба хирка»,</i>
<i>Xwedê me xayîke dîska denê</i>	<i>Боже, сохрани нас от [прегрешения]</i> <i>«диза дане»,</i>
<i>Xwedê me xayîke şerê sibê</i>	<i>Боже, сохрани нас от раздоров в на-</i> <i>чале дня,</i>
<i>Xwedê me xayîke e'zabê dê u bavê,</i>	<i>Боже, сохрани нас от гнева матери</i> <i>и отца,</i>
<i>Destê şile'tê,</i>	<i>От руки иноверца,</i>
<i>Quri bixt'ana,</i>	<i>От клеветы недостойной,</i>
<i>Şerê cînara,</i>	<i>От вражды с соседями,</i>
<i>Destê nep'aka,</i>	<i>От рук нечестивцев,</i>
<i>Yê nebu'yî, yê nep'ak.</i>	<i>От запретного, от того, что [нам]</i> <i>не подобает.</i>

Историк Бруки Латиф Маммад находит истоки данного ритуала в хурритском обряде «Заклинение Серебра», или «Заклинение воды», в котором также обязательно участие двух жрецов, один из которых является хранителем «чистой воды». Во время очистительного омовения он произносит заклятие: «Как чиста вода... так же пусть будет [чист] пред богами [и перед людьми] тот, [имя], ради которого совершается обряд...»

Отныне мрид несёт обязательства перед братом по загробной жизни. Так же, как и своему пиру, шеху, мастеру и наставнику, преподносит ему ежегодно маш (арабск. *maş* — «вознаграждение») или воздаёт благодеяние⁴⁹¹ (*xêr*) — раньше в виде припасов, скота, имущества, сейчас — деньгами. Бре ахирате, в свою очередь, принимает участие во всех праздничных и траурных церемониях в жизни мрида, наставляет в религиозных вопросах и помогает в решении бытовых проблем»⁴⁹².

§5. «Се харф» - три неискупляемых прегрешения в езидизме

Основные предписания, которыми должен руководствоваться езид в своей повседневной жизни, направлены, главным образом, на заботу о сохранении чистоты религии, где особое место занимают так называемые се харф — три [буквы] ограничения:

⁴⁹¹ *Xêr* — благодеяние, добро, у езидов так называются пожертвования духовным лицам, а также больным и нищим.

⁴⁹² М. Б. Руденко. Курдская обрядовая поэзия. — М.: 1982. — Стр. 125-126. Караме Анкоси. «Фарзе братіе» у езидов. — Тбилиси: 1996. — Стр. 11-12.

1. Диза дане (*dîza de'nê*) — «глиняный горшок для краски» или «котелок для краски». Вводит табу на брачные или любовные связи с представителями иных народов и конфессий, ограждает своих adeptов от влияния других религий, исключает переход в иную веру.

Обусловлено это тем, что принять езидскую веру извне невозможно. Только рождение от отца и матери — езидов — предопределяет становление езидом. В случае смешанного брака езид объявляется клятвоотступником, и община отторгает его. Дети, рождённые от этих связей, также не признаются езидами. «Кровь езидов — от езидов», — утверждает езидская традиция.

Л. Маммад объясняет: «В переводе с курдского языка «диза дане» дословно означает «кувшин семян», поэтому в заповеди, скорее, речь не о «краске», а о семенном материале *de'n*. А ведь очень мудро нашими предками подмечено — не разбрасывайтесь, а именно сохраняйте в неприкосновенности (в дизе — кувшине) семенной фонд «своего поля»⁴⁹³, — и продолжает: «Однако во время распространения влияния мировых религий, вследствие политических и экономических причин, курды были вынуждены нарушать старое правило и отходить от этнической веры. Есть много примеров смешения: часть таких племён как бохти, махмуди, думбули — езиды, часть — мусульмане. Среди других племён в этом плане выделяются наджинан (к северу от города Сирта), дуркан (район Тур Абинин), дасикан, алийян, часть племени мамраш (Иракский Курдистан)»⁴⁹⁴.

2. Шалбке (куске) зерин (*şelbikê zêrîn*) — в переводе с курдского означает «золотая кружка». Запрет освящает незыблемость межкастовых отношений внутри общины, табуирует брачные или внебрачные связи мрида с представителями духовенства, а также внутри самих каст Шехани и Пирани. Олицетворяет святость вероубеждения и непогрешимость традиций.

3. Дарба хирка (*derba xerqe*) — «удар рубища», «удар власяницы». Обязывает соблюдать уважение к представителю духовного сословия: ни под каким предлогом не допускаются насилие над представителем духовной касты. Судя по названию, видимо, изначально этот запрет распространялся на странствующих факиров — носителей хирки.

⁴⁹³ Курдско-езидская молодёжь и проблемы сохранения езидской религии. <http://www.ezdixane.ru/content/view/1792/27/>.

⁴⁹⁴ Рапат Миран, указ. соч.

Хирка — это почётная одежда, символ благочестия, отказа от мирских благ, смирения и чистоты помыслов, — символизирует божественную нравственность и атрибуты. Саади сказал: «Восседай хотя бы и на царском троне, но будь дервишем, чистым в помыслах». При радении, когда дервиши впадали в иступленное состояние, было принято рвать хирку в клочья, причём верующие миряне старались заполучить такой клочок как нечто, якобы несущее благодать.

Езид, который не придерживается этих заветов и преступает их, объявляется вероотступником. Его изгоняют из общины, с ним прерывают всяческие отношения и могут побить камнями⁴⁹⁵.

§6. Запрет на профанацию религии

Традиция аграфии существовала в древнем Китае эпохи Шан, в первом вьетнамском государстве Ванланг, в государстве инков Тауантинсуйю, империи Ойо и Гана в Африке, в древней Индии, в Персии продолжает существовать и в настоящее время. Даже при наличии письменности «устный» характер продолжают носить, практически, все локальные верования.

В индоарийском обществе специальный интерес к языку зарождался в жреческой среде, в связи с магической функцией речи в ритуальном действии. Сохранность текстов осуществлялась заучиванием и тайной передачей от одного поколения жрецов к другому.

Речь и язык рассматривались как нечто первичное, из которого возникают слова и буквы, а не наоборот. И очень долгое время, вплоть до V—VI вв. н. э., протокурды стремились к тому, чтобы не записывать учение, а передавать его из уст в уста. В их преданиях письменное искусство считалось изобретением дьявола Ахро (Ахримана). Согласно мифу, царь Тахмасп заставил Ахримана обратиться в чёрную клячу и 30 зим разъезжал на нём (сравните мотив превращения скандинавского трикстера Локи в кобылу и гоголевского Вакулу, оседлавшего чёрта). Взмолившись, дьявол выдаёт тайну письма.

Подобно Авесте, езидское писание служит вместилищем потаённой жреческой премудрости, ручательством сакрального права наставников отправлять земную власть. Магия письма освящает социальные претензии духовной верхушки и

⁴⁹⁵ Караме Анкоси. «Фарзе братий» у езидов. — Тбилиси: 1996 г. — Стр. 30.

оберегает их от приобщения к ним тех, кому надлежит повиноваться. Под предлогом воспрепятствования изучению арабского языка и ислама последователями езидизма adeptам вообще было запрещено обучаться грамоте. От имени Бога учёба была объявлена страшным грехом⁴⁹⁶.

«Правом чтения и толкования священных текстов наделялось только духовенство. Видимо, по этой причине священные писания не имели всеобщего распространения и не повлияли на повседневную религиозную жизнь езидов. Религия езидов практически бесписьменна, она живёт как словесная традиция, передаётся из поколения в поколение от родителей к детям»⁴⁹⁷, — таково мнение Х. Омархали.

Кроме того, даже секретная природа алфавита езидов, используемого в Джильве и Масхафа Раш (ил.11), соответствовала зороастрийскому принципу: письмо — сосуд секретной мудрости, и «причастие веры должно держаться отдельно и от непрофессионалов, и от посторонних»⁴⁹⁸, — дополняет Зураб Алоян.

 v \, 3 7 Δ Δ Δ Δ Δ □ p	a b p t θ j c b c a a θ	П (X W M †, v X # #	r z ż s š š d(z) t z e, e k	L //, 7 T Y X J L, L L 7 O P	f w q k g l m n v h y
--	--	--	--	--	---

Ил. 11 Криптограмма езидских священных писаний.

⁴⁹⁶ Грамматофобия. Опыт неписания. <http://www.rbardalzo.narod.ru/nepisanie.html>.

⁴⁹⁷ Х. Омархали. Езидом стать нельзя. <http://www.ezdixane.ru/content/view/13/27/>.

⁴⁹⁸ Dr. Zourab Aloian. Shaikh Adi, Sufism and the Kurds.

В случае с езидизмом такое определение является ошибочным. Зачем требовалось создавать тайнопись, если курдская культура была изустной, когда всякое письменное изложение уже само по себе являло тайну? Если существовал такой запрет для языка оригинала, как тогда воспринимать факт существования езидского религиозного писания, изложенного на трёх языках — на диалекте сорани, арабском и сирийском?..

Причины табуирования письменной фиксации религиозных сведений кроются не в сакральности священного писания, которое в религиозной практике не находит применения, а в форме богопознания. Знания о божественном приобретаются не из текстов откровения, а через вдохновение под непосредственным руководством наставника.

Шейх Ади предполагал, что, с учётом старо-арабской традиции, Мухаммед проповедовал устно в течение двадцати с лишним лет. Пророк считал, что арабский язык в самом его звучании, способах фразировки, интонациях содержит огромное количество информации, и при записывании большая часть такой дополнительной смысловозначительной информации пропадает⁴⁹⁹. Исламская культура отдавала предпочтение слуху над зрением и ставила звучащее слово выше написанного, тем более что произнесённое слово имело и психологическое воздействие. Это обстоятельство и предопределило форму изложения в Коране⁵⁰⁰.

Подобное объяснение служило суфиям маскировкой для оправдания перед ортодоксальным исламом, поскольку богословы подозревали суфиев в ереси. В самом деле, как мы видим, в суфизме можно вычленить считающиеся пагубными и святотатственными влияния неоплатонизма, гностицизма и манихейства.

Ещё одна причина заключалась в следующем: учителя тарикатского Пути сознавали, что мистическое учение как индивидуальный опыт таит в себе грозную опасность. Душа во власти «состояния» широко открыта для заблуждений и самообмана, поскольку существуют мистические Пути познания иных божеств, а не только Единого Бога, и истинная, глубинная

⁴⁹⁹ Ирмияева Т. Ю. История мусульманского мира от Халифата до Блистательной Порты.

⁵⁰⁰ Энциклопедия «Кругосвет». http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/religiya/KORAN.html.

сущность не подлежит открытому распространению. Сокровенные знания и опыт суфийской практики должны передаваться только при личной встрече с учителем (муршидом), причём ученик (мюрид) ни в коей мере не должен быть посвящён в то, что ему ещё предстоит узнать. Предполагалось, что все науки даны человечеству для того, чтобы познать творения Всевышнего, а суфизм дан, чтобы познать самого Всевышнего, дойти до Истины⁵⁰¹.

«Есть три вида передачи, — считает Аджмал из Бадахшана:

- первый — передавать всё;
- второй — передавать то, что люди просят;
- третий — передавать то, что принесёт им пользу.

Если вы передаёте всё, может наступить пресыщение.

Если вы передаёте то, что они просят, это может удушить их.

Если вы передаёте то, что принесёт им пользу, в худшем случае они, превратно поняв вас, обратятся против вас. Но если вы служите им таким образом, то, независимо от внешних проявлений, вы оказываете им помощь, и это неизбежно в той или иной форме благотворно скажется на вас»⁵⁰².

Абу Язид Бистами, один их наиболее противоречивых мистиков ислама, не писал книг. Ученики передали суть его учения в виде рассказов и максим.

Известно, что Джунайд свои трактаты и письма составлял на некоем «тайном языке», недоступном читателю, который не знаком с его учением⁵⁰³. Убеждённый в том, что мистический опыт не может быть выражен языком рационализма, запрещал своим ученикам говорить с непосвящёнными. За нарушение этого запрета он подверг остракизму аль-Халладжа⁵⁰⁴.

Эту же позицию отстаивал Хамид аль-Газали в своей книге «Ихья улум ад-дин»⁵⁰⁵.

Зун-Нун аль-Мисри различал три вида знания: знание обычных мусульман; знание учёных и мудрецов; и знание «друзей божьих» (авлия, ед. ч. вали), которые лицезреют Бога в своих сердцах. Последние, по его мнению, являются божьими

⁵⁰¹ Дж. С. Тримингем. Суфийские ордены в исламе.

⁵⁰² Идрис Шах, указ. соч.

⁵⁰³ Мирча Элиаде. От Магомета до реформации, история веры и религиозных идей. — М.: Критерион, 2002. — Т. III.

⁵⁰⁴ Мирча Элиаде, указ. соч.

⁵⁰⁵ См. параграф «Духовные наставники шейха Адли».

избранниками, наделёнными тайным знанием, о котором «не должно рассуждать прилюдно, дабы оно не достигло ушей непосвящённых». В рассуждениях Зун-Нуна аль-Мисри это высшее знание представлено как первозданная, чистая вера, которой Бог наделяет своих избранников испокон веков — божественная искра, зароненная в человеческое тело, чтобы направить его на истинный путь. Подозреваемый за высказывания в ереси, в 859 г. он предстал перед судом халифа.

За пренебрежения данного правила поплатились жизнью Мансур аль-Халладж и Айн аль-Кудат Хамадани. Сей чаши не избежал и Шихабуддин Яхья Сухраварди.

Именно горький опыт побудил шейха Ади ограничить передачу сакральных знаний узкому кругу верных учеников и посвящённым. Вот в чём истинная причина на запрет профанации учения среди мридов и иноверцев. Ади ибн Мусафир не был озабочен сохранением религиозных традиций древней Персии, — как считают многие; его тревожила, прежде всего, нравственность, приверженность религиозному долгу, верность традициям своей силсилы и, не в меньшей степени — личная безопасность.

Таким образом, магия письма в езидизме освящает социальные претензии духовной верхушки и оберегает их от приобщения к ним тех, кто должен повиноваться. Позднее, стараниями его наследников воспрепятствовать мирянам в соблазне изучать арабский язык и докопаться до истинного смысла учения тариков, в целом обучение грамоте было объявлено страшным грехом, запретом от имени Бога.

Справедливости ради отметим: в 70-х гг. XX столетия Глава Духовного Собрании езидов Ахтиаре Марге Баве Шех — шех Хаджи — дал официальное разрешение записывать и публиковать тексты. После этого в Ираке вышло множество книг с цитированием священных текстов.

Резюме:

Кастовое деление, запрет на профанацию сакрального учения, а также сплочение курдских племён в религиозную общину есть следствие деятельности шейха Ади. Мера, направленная на сохранение его детища — ордена Адавия.

Под культом понимается религиозное почитание различных предметов, сверхъестественных существ в форме обрядов, таинств, праздников, жертвоприношений. В широком смысле культ — исторически сложившийся тип религиозных отношений. С их помощью, как полагают верующие, можно «вступить в контакт» с Богом, «святыми» или иными сверхъестественными силами, умилостивить их, заручиться их поддержкой в земных делах.

В езидизме религиозный культ носит пропициальный (умилостивительный) характер, он обращён к Богу, духу или ангелам в соответствии с существующими доктринальными, каноническими и моральными нормами, историческими и обрядовыми традициями.

Религиозное сознание предстаёт в виде божественного откровения, переданного посредством священного писания, кавлов и бейтов. Воспроизведение этих текстов во время отправления культа актуализирует в сознании участников религиозные образы и мифы⁵⁰⁶.

Религиозные убеждения суть комплекс идей, принципов, вероучений или догм религиозного характера, в которые верит езид, которые добровольно принимает, исповедует и которыми руководствуется в жизни.

Предмет культа — материальные предметы, животные, растения, горы, реки, Солнце, Луна, стихии (огонь, вода) с полагаемым религиозным сознанием и атрибутизированными свойствами и связями⁵⁰⁷.

Субъект культовой деятельности — вся езидская община, единообразно выражающая свои религиозные убеждения и соблюдающая установившиеся традиции, обряды и церемонии. Руководство осуществляют тарики (рухани), представители каст Шехани и Пирани, а основная группа верующих⁵⁰⁸ — Мридхана, действует под их началом.

Езидская диаспора — местная составная группа

⁵⁰⁶ Яблоков И. Основы религиоведения. — Стр. 55.

⁵⁰⁷ Там же.

⁵⁰⁸ Верующий езид — лицо, исповедующее определённые религиозные истины, по факту рождения состоящий в езидской религиозной общине, разделяющий с её членами одни и те же убеждения и одну и ту же веру, соблюдающий одни и те же религиозные обряды и подчиняющийся религиозному руководству тариката.

религиозного культа, представляющая собой часть религиозной общины, компактно проживающая на одной территории, объединившаяся и осуществляющая свою деятельность, направленную на удовлетворение духовных потребностей верующих, оживление религиозного сознания и совместного вероисповедования. В культовой деятельности происходит реальное общение верующих друг с другом, она является средством сплочения религиозной группы.

Религиозная деятельность занимает своеобразное место в системе общественной жизни.

В этой системе выделяют практическую и духовную составляющие.

Практическая деятельность направлена на удовлетворение духовных потребностей верующих, и ни одно мало-мальски значимое событие в жизни езида не происходит без участия духовных наставников. Практика приводит в гармоническое равновесие три основные области религиозной концепции: догмат, обряд как средство его передачи и образ жизни, в котором это выражается. Вера сама по себе не есть интеллектуальное восприятие. Догмат сохраняет силу веры, так как это образ жизни. Обряд же — средство передачи предписания, интуитивного обучения и единения. Помимо прочего, важная задача духовного руководства — сохранение трёх базовых принципов езидизма, определяющих принадлежность человека к езидской общине: недозволенность кастового смешения, недопустимость браков с иноверцами, непреклонное следование законам езидской веры.

Духовная составляющая религиозной деятельности распространяется только на касты тариков, включает сохранение первозданной чистоты вероучения в традициях своего оджаха и изустную передачу его только наследникам.

Религиозное учреждение — высший духовный совет во главе с миром всех езидов, территориально расположенный в храмовом комплексе Лалыш, в Иракском Курдистане.

Руководитель религиозного культа — мир (эмир) религиозный глава всех езидов, имеющий над ними неограниченную власть. Никто не имеет права не только его послушаться, но даже вступать в спор с ним. Мир имеет много обязанностей: административное управление, решение межплеменных разногласий, ведение финансовых дел (при этом мир имеет право тратить пожертвования по своему усмотрению), представлять

культ в отношениях с государством и третьими лицами. Прямые потомки шейха Ади возглавляли общину езидов вплоть до середины XV века. Затем власть перешла к роду шеха Абу Баkra (оджаха Катани) и наследуется ими по сей день.

Культовое сооружение — храмовый комплекс Лалыш, куда хотя бы раз в жизни должен совершить паломничество верующий, а также большое количество богомолий — зияратов, могил езидских святых.

Специальных молельных помещений у езидов не существует, основным местом для поклонения и молитв во время религиозных празднеств и иных значимых событий в жизни диаспоры являются дома (очаги) шехов и пиров. В езидских кавлах сказано:

Hesaco meçê bi ber hecê ve,

*Богомол, не совершай паломничество
к этой [святыне Шехади],*

Şimka^{508A} ne qetîne di rê de,

Не изнашивай обувь в пути,

Hesca te ewe, mala ku tû tê de

*Твоё паломничество - это дам в кот-
тором ты обитаешь.*

Для этих целей в доме отведено специальное место — «берходан» «berxwedan», обычно это стер⁵⁰⁹.

В некоторых случаях, например, при жертвоприношении Богу, в качестве культового сооружения может быть использован и христианский храм или церковь (курдск. «дер»), которые, в представлении езидов, являются Божьим домом. Кочак Марван, сын Халила, сына Хидира⁵¹⁰ (Koçek Merwan Xelîl Xidir) даёт этому следующее объяснение: «Эта традиция восходит к самому Шейху Ади. Мой наставник говорил, что во времена шейха Ади некий Исмаил из Хинда пришёл в Лалыш и целый год находился у него в услужении. Шехади наставлял Исмаила:

^{508A} Şimk — туфли в виде босоножек на деревянной подошве

⁵⁰⁹ Стер (ster) — курд. «звезда», но, возможно, здесь это слово происходит от арабск. setr — «завеса», «занавес», «спрятан». Стер — это постельные принадлежности, сложенные друг на друге у стены в отдельной комнате. Считается священным местом и обязательно должен располагаться напротив входа в помещение, которое всегда освещается. Иногда в домах пиров или шейхов в стере или на нём находится священная атрибутика, например, хирка или глок шейха Ади (барат) и т. п. Вечерами светлое покрывало, которым накрыт стер, обязательно приподнимают, поскольку, согласно езидским преданиям, на нём пребывает покровитель очага — Ходане Мале (Xwedane Male).

⁵¹⁰ <http://www.lalish.de/modules.php?name=News&file=article&sid=707>

«Возвращайся к себе на родину, у тебя есть дом и дети». — «Почтеннейший шейх Ади, не могу от тебя отлучиться, не мыслю жизнь без твоего образа», — ответил Исмаил. На то Шехади ему объяснил: «Исмаил, если ты в меня веруешь ты и в Хинде и в Йемене будешь со мною, если не веруешь, даже находясь при мне ты всё равно не со мною». Если правильно понимать эти слова Шехади, езидство не только там, в Лалыше, где служат паломники, живут в его окрестностях и признают своей святыней. По моему видению, Шехади не принуждал и не требовал, чтобы езиды освящались только в Лалыше. Он знал о притеснениях своего народа и распределил территорию Ездихане по божественным оджахам езидов.

Культовые предметы — специфические предметы для соответствующего религиозного культа, используемые при совершении богослужений: такие как санджак⁵¹¹, литургические сосуды, нательный образ павлина или солнца, колёса времени в виде тройной свастики (чарха фалак, см. ил. 8), предметы религиозного содержания — верхняя одежда (хирка или лоскут от неё), особая войлочная шапка куллик (k'ulik) как символ святости, пояс кушти с кадимом, глок⁵¹² (барат) с могилы шейха Ади и другие предметы.

«Символ религиозной принадлежности — Girovan (Pèsîr) — ворот, или кайма. Гриван — древнейший символ езидов. Подобный символ и отличительный знак встречается в индуизме и зороастризме. Гриван символизирует покорность и верность Богу. По преданию, когда Бог создал семь ангелов во главе с Малаком Таусом, последнему он дал отличительный знак, т. е. гриван (кайму). Езиды, в отличие от иноверцев, носят рубашку (kiras) с округлой каймой, пришитой к вороту. Рубашка обязательно должна быть из белой хлопчатобумажной ткани, и гриван тоже. Шьётся рубаша из двух частей: передней и задней, символизирующих прошлое и будущее человека»⁵¹³.

Формы богопочитания диктуются нашей природой: наши

⁵¹¹ Санджак (тур. Senceq) — основное значение — знамя, флаг, штандарт. Санджак — губерния, округ, основная административно-территориальная единица в Османской империи, составная часть вилайета, во главе которого стоит каймакам или мутессариф (губернатор). Санджак, одно из священнейших символов езидов — литое изображение птицы — Тавусин Малака, напоминающего петуха на подставке.

⁵¹² Глок шейха Ади — шарик-барат, изготовленный из земли с могилы шейха Ади, смоченной в источнике Канья Спн, которые уносит с собой каждый паломник Лалыша.

⁵¹³ Х. Омархали, указ. соч.

мысли и чувства выражаются в нашем поведении и внешности, и наоборот — наше поведение и окружающая среда влияют на наше внутреннее состояние.

Религиозный обряд, обрядность в конечном счёте служит одной цели — закреплению в сознании верующих религиозных представлений, укреплению веры во всемогущество сверхъестественных сил, облегчению восприятия людьми тех идей, которые внушают им религиозные проповедники. В этом основной смысл религиозного культа, который в немалой степени способствует сохранению религиозных пережитков в наши дни.

Способы культовой деятельности определяются содержанием религиозных верований, а также зависят от средств культа. На основе религиозных взглядов сложились определённые нормы, предписания о том, что и как нужно делать. Эти предписания касаются как элементарных культовых актов, так и более сложных.

Элементарные культовые акты — перед произнесением каждой молитвы езид должен совершить омовение и завязать пояс. Во время моления езид правую ладонь кладёт на левую руку, стоит по направлению к Солнцу (Qubildor)⁵¹⁴, во время рецитации молитвы — склонение головы, жест касания (особому, двумя руками) подбородка, поклон, падение ниц. При упоминании Бога и имён святых езиды прикасаются рукой к подбородку и потом иногда прикладывают их к губам. Этот жест считается выражением почитания святых⁵¹⁵. В порыве благоговения или акте смирения после произнесённой духовным лицом молитвы мрид обычно целует руку священнослужителя («благословляющую десницу»⁵¹⁶) с последующим приложением её к глазам или ко лбу и делает пожертвование (хер, маш) деньгами, а тот в ответ должен поцеловать мрида в голову. Если в ритуале одновременно участвуют шех и пир, то после прочтения совместной молитвы они, следуя обряду, таким же образом целуют друг другу руку. Этот акт применяется и в отношении к культовым предметам и сооружениям.

Сложные культовые акты — праздники, жертвоприношения, крещение, обряды — обрезание и причащение, проповеди, молитвы, таинства, богослужение.

⁵¹⁴ Х. Омархали, указ. соч.

⁵¹⁵ Adam Shamsani, <http://atqat.com/faq/0-0-71>.

⁵¹⁶ Руку целуют потому, что через священнослужителя езид благословляет сам Бог, и езид целует его невидимую десницу.

Богослужение в езидизме включает не только исполнение религиозного культа, но и неукоснительное соблюдение предписаний связанных с внешним поведением человека — различие дозволенного (халяль⁵¹⁷) и запретного (харам⁵¹⁸). Существует множество предписаний, которых должен придерживаться каждый адепт и которыми он должен руководствоваться в повседневной жизни. Они направлены, главным образом, на заботу о сохранении чистоты религии и представляют собой установления по отношению к определённым вещам и явлениям. Исполнять их и быть убеждённым в необходимости этого исполнения обязательно для всех, независимо от кастового происхождения.

Глава 4. Вероисповедание

Вероисповедание есть вера в Бога, в его ангелов и в его книги [откровения].

Овероисповедании езидов существует множество предположений, умозаключений и гипотез. Приведём наиболее характерные:

Езидизм, будучи религией горных племён курдов, находившихся в стадии становления, неоднократно подвергался влиянию со стороны разных религий и культур, наводнявших земли Месопотамии. Вследствие этого, в сложившейся форме езидизма можно проследить несколько наслоений. Многие исследователи считают, что религия корнями восходит к митраизму, а также к вавилонским воззрениям⁵¹⁹.

Религию езидов, скорее всего, можно охарактеризовать как комплекс различных по содержанию верований, чем как догматическую религию, каковыми являются ислам или христианство. Судя по имеющимся фактам, можно утверждать, что езидское вероисповедание как религиозное учение — явление позднего периода, сформировавшееся в средневековье на суфийском субстрате, поэтому он, естественно, не может быть всеобщей религией курдов⁵²⁰.

О езидях часто говорят как об огнепоклонниках, язычниках

⁵¹⁷ Халяль — дозволенное, а также разрешённые нововведения.

⁵¹⁸ Харам — запретное, неприкосновенное, священное; запретные нововведения.

⁵¹⁹ Дмитрий Пирбары. На пути к Истине: езидизм.

⁵²⁰ Г. Асатрян. Религия езидов (Основные божества; священные книги).

и т. п., зачастую это делают люди не компетентные, не знающие суть езидской религии. На самом деле езиды верят в Единого Бога, Который существует вне времени и пространства, и только Он — Создатель сущего: Солнца, Луны, Неба, Земли и того, что на земле, под землёй и на небесах. Бог создал Ад и Рай, сотворил Адама и Еву.

Езидские духовные предводители утверждают: «*Stunê her çar dîna kefa destê Ezid de*» («Опора четырёх вероисповеданий на длани езида»), — и считают езидизм древнейшей религией мира, откуда берут свои истоки зороастризм, иудаизм, христианство и ислам.

С данной трактовкой можно было бы согласиться, поскольку зерванизм — изначальная форма народного езидизма — первая известная монотеистическая религия. Однако это не так. Содержание езидских религиозных текстов даёт нам иное представление об истоках религии езидов. Так, к примеру, в кавле «О Земле и Небе» записано:

12 <i>Bi qudrêta rehmane, Ser min hatin her çar navê girane:</i>	<i>Властью Милостивого Открылись мне все четыре великих названия:</i>
<i>Tewrat, û Incîl, û zebûn, û qurane Hatîn ji ba meleke rehmane.</i>	<i>Тора, Евангелие, Псалтырь и Коран, Посланные Владыкой Милосердным.</i>
13 <i>Her çar navê meşûre, Hatîn ji ba meleke xefûre: Tewrat, û incîl, û zebûr, û qurane!</i>	<i>Все четыре названия прославленные Получены от Владыки Всепрощающего: Тора, Евангелие, Псалтырь и Коран!</i>

Здесь отмечено не просто уважительное отношение к разным религиозным писаниям, а опора на них. Именно эти книги называются в Коране как данные Аллахом. Далее читаем:

24 <i>Erd dibêjê: «Esmano ezîm erdê derwêş, Ser min digêrên coq û cumlet û cêş, Kesek bi kubarî naçite pêş».</i>	<i>Земля отвечает: «Небо, я — земля дервишей, На мне встречаются и речи, и иго, и великие войны, Никто с надменностью не достигнет величия».</i>
25 <i>Erd dibêjê: «Esmano ezîm erdê fegûr, Ser min digêrên coq, û cumlet, û cêşê kjbîr Kesek bi kubarî naçite pêş mîr.</i>	<i>Земля говорит: «Я — земля факиров, На мне встречаются и речи, и иго, и великие войны, Никто горделиво не идёт навстречу правителю.</i>
26 <i>Saftî derî mizgefte, Yarî runîşt li xenleda</i>	<i>Суфии — вне мечетей, Возлюбленный [друг] сел в уединении</i>

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

Hefit surêt fêris û milyakete.

27 Safî derê xezêye.

Yarî runîşt li xewleye

Hefit surêt milyakete».

Пред семью образами героев и ангелов.

Суфии — далеки от пороков.

Возлюбленный [друг] сел в уединении

Пред семью образами ангелов».

Термины факир, дервиш и суфий указывают на прямое отношение к суфизму, который и опирается на эти религии, а принадлежность кавла к езидизму подтверждается восхвалением Шехисна:

28 Şar li min cema dibûn qut be,

Şar kinar sekînîn xut be,

Melik Şêxîsîn li serî xîtme.

Вред, [наносимый] мне обществом,

прекратился,

Четыре части света стоят на ките,

Владыка Шехисна — во главе службы.

Связь езидских святых Шехади и Шехисна с исламом отражена в последующих стихах:

С наступлением ночи богословы цитируют писание,
Поднимаются на кафедры и провозглашают,
Имена Шехади и Владыки Шехисна в своих речах упоминают.

Хвала Аллаху Величайшему!

Богословы поднимаются на кафедру,

Цитируют из Корана.

Разумеется, один кавл не даёт основание делать какие-либо выводы, поэтому приведём и другие параллели.

§ 7. Образ бога Ходе в литургической поэзии езидов

Суть религии — богопознание. Опираясь только на литургический ресурс (священные писания, кавлы и бейты), не оспаривая ни одно из мнений, попытаемся вскрыть богатейший, неискажённый пласт духовной культуры и найти корни вероисповедания. Всё остальное, как вторичные источники, может быть использовано в качестве подтверждения или дополнения.

В езидизме Богу посвящён целый ряд кавлов. В «Dua li ser giyanê mirî» («Молитве над душой умершего») отмечено:

Ya Xwedê ber tû yî û her tû yê hey û

her dê hebî,

Ya Xwedê ne tû ji kesî û ne kes ji teye.

Êk firvarî, bê şirîkî, bê bevalî,

Слава Богу, только Ты везде, и

только Ты суций и вечный,

Слава Богу, Ты не рождён, и никто

не рождён Тобой.

Единоличный повелитель, без

сотоварищей и друзей,

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

Ya Xwedê te ne wekîle û ne kefîle, Tî wê li gel hemû dem û heyam û bedîle. *Слава Богу, Ты без опеки и без усталости с этим народом, скромным и святым, на все времена.*

В молитве-обращении⁵²¹ сказано:

Xwedê yêke, yî bê şirîke, yî bê hevale. *Бог Един, Единовластен и Неделим.*
Ya Xwedê, ne Tu ji kesî û ne kes ji Teye. *Слава Богу, Ты изначален, и Тобой никто не рождён.*
Ya Xwedê, Tu xudanê, şev û rojayî. *Слава Богу, Ты — покровитель ночи и дня.*
Ya Xwedê her Tiyî hayî. *Слава Богу, только Ты вечен^{521А}.*
Her Tiyî layiqî medh û senayî. *Лишь Ты достоин восхваления и почитания.*

Сравним с Кораническими определениями:

- сура 16 АН-НАХЛЬ (Пчёлы), аят 22: «Ваш бог — Бог Единственный»;
- сура 39 АЗ-ЗУМАР (Толпы), аят 65: «Если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток»;
- суру 112 АЛЬ-ИХЛАС («Очищение веры»), приведём полностью:
 1. Скажи: «Он — Аллах Единый,
 2. Аллах Самодостаточный.
 3. Он не родил и не был рожден,
 4. и нет никого, равного Ему»⁵²²

Текстовые параллели не просто очевидны, они навязчивы. Созвучны и обращения к Богу: езиды произносят «Xweda» (Создатель Себя), а суфии в обозначении божественной субстанции Аллаха обычно употребляют местоимение, входящее в формулу зикра «Xuva»⁵²³ — «Он», как одно из имён Бога. В сочетании со словом «da» — «дал» — и с учётом того, что езидская религиозная традиция устная, трудно уловить разницу в произношении Xweda и Xuva da. Отметим также присутствие

⁵²¹ См. Ханна Омархали, указ. соч.

^{521А} Науî — «вечен», также употребляется в значении аль-Хайи, Живой, одно из имен Аллаха — Вечно Живой, Тот, жизни Которого нет начала и конца.

⁵²² Аяты Корана приводятся по переводу Э. Кулиева (<http://musulmanin.com/koran-narusskom.html>).

⁵²³ Энциклопедия Духовной Культуры: Словарь суфийских терминов. <http://www.wiki.sufism.ru/SlovarSufijskixTerminov/>.

профетической формы в виде аятов в Коране, что в езидской литургической поэзии — «кавло». Всё это в совокупности наводит на мысль, что Ходе скопирован с Аллаха.

В кавле «Medhê Xwedê»⁵²⁴ («Восхваление Бога») ясно указывается, что сущность Бога непостижима человеческому разуму, Бог находится за пределами всех определений:

<i>Kes nîzane tu çawanî,</i>	<i>Никто не знает, какой Ты,</i>
<i>Te ne awazê, te ne rengê,</i>	<i>Ты не молва, не цвет,</i>
<i>Te ne male, te ne b'ale,</i>	<i>Не богатство, не состояние,</i>
<i>Te ne şîrîke, ne bewale.</i>	<i>Ты без сотоварищей, без друзей.</i>
<i>Tî xudayî, qe em çine,</i>	<i>Ты — Божество, а мы — ничто,</i>
<i>Mewlayî, em tevî banîne,</i>	<i>Ты наставник, для всех нас отец,</i>
<i>Zarçefîn, lê te bîrîn.</i>	<i>Нас множество, но Тобою не забыты.</i>

Слово medhe (арабск.) можно определить как «хвалебные песнопения во время зикра», т.е. коллективного молебна суфиев, также и medhâ (индийское) — «разум», «мудрость», эпитет Бога, описывающий его как Мудрого Творца, Творца мысли.

Что же это: суфийский зикр или дошедший до наших дней арийский молебен?

В кавле «Zebûnî Meksûr» сказано:

<i>4 Medha bidîn jî keîrî,</i>	<i>Воздадим хвалу Единому!</i>
<i>Textê tenê dibûn emîr,</i>	<i>От престола нерукотворного шли повеления,</i>
<i>Huwe el-'alim, huwe el-besîr^{524.A}!</i>	<i>От Раскрывающего сердца, от Всевидящего!</i>

Emîr — не просто повеление, а «божественное» повеление, далее приведены, имена Аллаха:

- аль-Алииму — 20-е, Знающий все; Тот, Которому известны и самые малые деяния, и утаённые мысли, и намерения, и мечты.
- аль-Басыру — 28-е, Всевидящий; Тот, Который видит явное и тайное.

Кавл «P'adşay» («Господь»), посвящённый Богу, содержит следующие стихи:

<i>2 Padşê min xefare,</i>	<i>Повелитель мой — всепрощающий,</i>
<i>Ji ba wî têtin biryare,</i>	<i>От Него постоянно исходят творения</i>

⁵²⁴ Азизе Иско. Езиды. Краткий исторический очерк.

^{524.A} аль-Басыру — 28-е, Всевидящий; Тот, Который видит явное и тайное.

Bo dinyayê û her çar k'enare.

3 *Padşê min dinya çêkir,*

Bi hed û sed, rêkûpêkê kir,

Bênî Adem tede xîné kir.

4 *Padşê min sur li sema,*

Xudanê çex û roj û dema,

Ji ba wî têtin kerema.

5 *Padşê min rebê miyaketê,*

Rebê her heft surêt bi taqetê,

Her heft mêrêt bi heybetê.

6 *Padşê min kinyat awa kir ji dur û*

genherê,

Sîpart bû her heft surêt her û berê,

Melekê Tanis kire serwerê.

Миру и четырёх сторонам света.

Повелитель мой мир создал,

Дозволенное и запретное установил,

Род Адамов в нём благословил.

Повелитель мой — тайна небес,

Покровитель срока, и дней, и времён,

От Него всегда нисходят милости.

Повелитель мой — Господь ангелов,

Господь всех семи образов силы,

Всех семи мужей, внушающих страх.

Повелитель мой родство возвёл из

жемчужины драгоценной,

Вверил всем семерым образам

наилучших,

Малак Тауса поставил во главе.

Вкратце раскроем идею кавла:

Padşê min xefare: Повелитель мой — всепрощающий.

Padşê⁵²⁵ — титул, восходит к шумеро-кутийскому ratesi, в современном курдском языке сохранился в форме «падша» (сокр. — «ша(х)»), используется как эпитет Бога.

Гаффар — атрибут Аллаха; аль-Гаффаару (Прощающий; Тот, кто является Единственным Прощающим.) — 15-е имя Аллаха;

Bi hed û sed, rêkûpêkê kir: Дозволенное и запретное установил.

Hed, хадд (мн. ч. — худуд) — границы дозволенного и запретного, установленные Аллахом; наказания, налагаемые за преступления, указания на которые имеются в Коране и Сунне.

Sed — запретное; удерживание, отказ а также «Отражение» (сура 38).

Padşê min sur li sema:

Sur (курдск.) — тайна или ограждение.

Sur (арабск.) — оплот, стена.

Sema, самаа (арабск.) — небо.

Heft surêt bi taqetê — семь образов (ликов) силы.

⁵²⁵ Bel pehati — где bel, bal — «высокий», «большой», pe — «нога», и hati — «наступивший», «пришедший», что буквально означает: «наступивший (удерживающий) ногой», в значении «владыка (начальник) области». Государственный строй касситов мало чем отличался от прежнего государственного строя. Страна была разделена на области, которыми правили подчиняющиеся центральной власти наместники, которых называли Bel pehati. Letif: Лятиф Маммад. Журнал «Дружба» (Достани). — М.: № 23, 2003.

Surêt, Сурат — отражение образа (в «Зеркале»), лицо.

Рассуждения, подводящие к формуле «Мир — образ Бога в Зеркале», мы обнаруживаем у Хамида аль-Газали. В трактате «Малая драгоценность» он объясняет, как происходит эманация — истечение божественной щедрости (джуд илиахи), являющейся источником бытия, «на всякую реальность — истину (хакика), вызванную Им к существованию»:

- во-первых, эманация подобна истечению света Солнца, когда оно ничего не теряет из своего света, освещая, скажем, стену (сюжет напоминает создание семи ангелов в езидизме);
- во-вторых, эманация подобна отражению образа (сурат) в Зеркале».

Далее автор поясняет: «Нельзя сказать, что между первым образом, существующим вне Зеркала, и вторым образом, который возникает в Зеркале, если его перед этим образом держать, есть непосредственная связь-смычка (иттисаль); нельзя о них сказать также, что они полностью отделены один от другого (инфисаль), но очевидно, что первый образ — это второй образ (или наоборот). Также и божественная щедрость есть причина возникновения света бытия в любой сущности, способной (кабия) к бытию.

Из всего отмеченного следует, что эманация образа (предполагающая наличие Зеркала, которое воспринимает образ) спекулятивно более предпочтительна, чем даже эманация света»⁵²⁶.

Neft surêt her û herê: Семь величайших отражений (Бога в Зеркале).

Комментаторы кавлов и езидское духовенство признают в них семь небесных ангелов.

Нахожу эту точку зрения ошибочной. Я считаю, что проявление Бога в наших сердцах заключается в том, что мы являемся его регентами и представителями, мы — выражение, зримый образ Бога. И, таким образом, милость Бога проявляется в мыслях и поступках одного человека, его сострадание передаёт другой человек, а его благородство — третий, и т. д. Здесь, скорее, речь о семи посланниках (расуль) Аллаха — семи пророках (улю-ль-азм): Адаме, Нухе (Ное), Ибрагиме (Аврааме), Мусе (Моисее), Дауде (Давиде), Исе (Иисусе) и главном Пророке

⁵²⁶ А. А. Игнатенко. Мир — Бог в Зеркале, или как возник совершенный человек / Человек и Природа в духовной культуре Востока.

— Мухаммеде, через которых божественное откровение (драгоценная жемчужина) передавалось разным народам. У езидов — о семи езидских святых: Шехади, Шехубакре, Шамсадине, Фахрадине, Сыджадине, Насрадине и Шехисне.

В хадисах сказано: «И поскольку рабы Аллаха нуждались в поклонении, но были не в состоянии самостоятельно определить, какой должна быть истинная сущность этого поклонения, чтобы оказаться угодной Аллаху Всевышнему и соответствовать Его религии, Он не стал поручать этого самим людям, но направил к ним посланников и ниспослал для них свои Писания с целью разъяснения истинной сути этого поклонения, как сказал об этом сам Всевышний:

«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!» (Сура «Пчёлы», аят 36)».

Из общего числа Писаний десять свитков было дано Адаму, пятьдесят — Сифу, тридцать — Идрису и десять — Аврааму. Моисей получил Тору (Таурат), Давид — Псалмы (Забур), Иисус — Евангелие (Инджил). Всех книг Писания сто четыре, и от Корана эти книги отличались только по форме изложения, структуре и языку, но их содержание было идентично.

Коран поддерживает единство всех религий и говорит о том, что они происходят из одного и того же источника и что «Каждый народ был предупреждён». «Ислам не является чем-то совершенно новым, а существовал во все времена как религия пророков. Таким образом, здесь утверждается преемственность веры и истинность древних пророчеств. Миссия Мухаммеда состояла лишь в реформе закона, а не его отмене»⁵²⁷.

Ещё один довод в пользу версии о пророках приводится в комментариях Али аль-Худжвири: «Всё сообщество правоверных мусульман и все суфийские шейхи согласны с тем, что пророки и следующие за ними святые, будучи защищены от греха (махфуз), превосходят ангелов.

Превосходство пророков определяется тем, что Господь повелел ангелам поклониться Адаму, а ведь состояние того, кому поклоняются, выше состояния того, кто поклоняется».

Аллах наделил некоторых пророков особыми качествами и назвал:

- Адама — Избранником Аллаха (Сафийю.Ллах);

⁵²⁷ Айдын Ариф оглы Али-заде. Библия и Коран: сравнительный анализ (Мировоззренческий аспект). — Баку: 2002.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

- Ибрагим — Другом Аллаха (ХалилюЛлах);
- Мусу — Собеседником Аллаха (КалимуЛлах).

Но никто не был удостоен чести зреть лик Господа.

Heybet (арабск.) — благоговение и трепет перед величием Аллаха.

Kinyat (арабск.) — основа, сущность

Не много ли случайных совпадений с суфийскими и исламскими представлениями о Боге для замкнутой религиозной общины?

В «Dua ya Şêxîtiyê» — молитве о миссии шехов в 5 стихе сказано:

<i>Şêxîti fere!</i>	<i>Шеховство — свет!</i>
<i>Ji berî nebîya, ji berî pêxembera,</i>	<i>Ранее пророков, ранее посланников,</i>
<i>Ji şêxîtiyê hatîbi 99 not u neh erkanê</i>	<i>От шеховства пришло 99 опор</i>
<i>heqîqetê</i>	<i>истины</i>
<i>Bi nûra sor u spî u zere!</i>	<i>С сиянием красным, белым и золотистым!</i>
<i>Ya Xudê! tu li me bikî mefere!»</i>	<i>Слава Богу, Ты даёшь нам прибежище!</i>

99 опор истины, характерное для ислама число, соответствует числу величайших имен Аллаха, каждое из которых непостижимая тайна, глубинный смысл которых до сих пор не раскрыт. Эти имена нашли отражение в гимне «Medhê Xwedê» («Восхваление Бога»), который также известен под названием «Qewlê Tawisî Melek» («Откровение Тавусии Малака»). Здесь манифестируется абсолютная идея — Бог, который сотворил всё живое на земле. Он предстаёт как вечно живой, обладающий неограниченной силой, определяет объективные законы развития природы и человеческой жизни и через ангелов регулирует законы этого мира.

В первом стихе сказано:

<i>1 Ya Rebî,</i>	<i>Слава Господу,</i>
<i>Êla şanek, û Êla mik'aneke, û Êla</i>	<i>Племени возрадовавшегося,</i>
<i>sult'aneke!</i>	<i>уверовавшего, подвластного!</i>
<i>Ya R'ebî, tuyî K'erîmî, tuyî R'ebîmî!</i>	<i>Слава Господу, Ты великодушен, Ты</i>
	<i>милостив!</i>
<i>Ya R'ebî ber tu Xudayî!</i>	<i>Слава Господу, истинно, Ты — Бог!</i>
<i>Her tuyî layiqê medîb û senayî!</i>	<i>Только Ты достоин восхваления и</i>
	<i>поклонения!</i>

Примерно так начинаются многие суры Корана. По лингвистическому содержанию текст напоминает скорее арабский, нежели курдский, курдские слова практически отсутствуют. Как такое можно охарактеризовать, если не заимствованием?!

Беглого взгляда достаточно, чтобы обнаружить в качествах Ходы атрибуты божественной сущности Аллаха:

Rebî, Рабби (арабск.) — Господь;

Reb, Рабб — господин; в системе Ибн Араби — божественное имя, «правлящее» всем сотворённым (марбуб), а также Властелин;

аль-Ала — Высочайший, а также название суры Корана (87);

Şa, Şah, шах — титул монарха в некоторых странах Азии;

Sultan, султан (арабск.) — от «султ» («власть»); исламский титул с несколькими историческими значениями; титул несёт моральный груз и религиозную власть, поскольку роль правителя была определена в Коране.

Слово «султан», вошло в обращение с середины X века, после того, как династия иранских Буидов захватила Аббасидский халифат и оставила за халифом только духовную власть. С тех времён титул «султан» означает верховный светский правитель, а в отношении к Бгу стал применяться термин «падша». То есть, эпитет «султан» относится к человеческой сущности, а «падша» — к божественной.

На основании семантического анализа можем заключить, что данный кавл составлен не ранее X века, точнее, после прихода шейха Ади в Лалыш.

Кегом, аль-Карииму — Щедрый (43-е имя Аллаха). Тот, у Кого не уменьшаются блага;

Rehîm, ар-Рахииму — Милостивый (3-е имя Аллаха). Проявляющий на этом свете Милость только к уверовавшим и покорным. Имя Аллаха, манифестированное в Мухаммеде;

Приведём и другие используемые в этом молебне эпитеты Ходы:

Малик аль-Мульк — Верховный Властитель (84-е). Повелитель, Владыка всех Царств;

Аль Малику — (4-е). Властитель всего сущего, Владыка Дня Суда;

аль-Алииму — (19-е) Знающий все; Тот, Которому известны и самые малые деяния, и утаённые мысли, и намерения, и мечты;

аль-Хаамиду — (57-е) Славный, Достойный всех похвал
аль-Хакииму — (47-е). Мудрый; Тот, Кто все делает мудро;
аль-Ваали — (77-е). Правящий, Властвующий над всем
сущим;

ас-Самад — (68-е). Вечный; Тот, без ведома Которого не
происходит ничего; Тот, в Ком нуждаются все, а Сам Он не
нуждается ни в ком и ни в чем;

аль-Маджииду — Славный (49-е);

Думаю этого вполне достаточно, чтобы признать в них
сыфаты⁵²⁸ Аллаха. Когда же вместе с атрибутами применяет-
ся определённый артикль «аль» как в случае с аль-Маджид,
ас-Самад и аль-Хамид, речь идёт не о качествах (атрибутах)
Аллаха, которые могут проявляться и в людях (аль-Инсан аль-
Камил)⁵²⁹, а о его — Аллаха — «Прекрасных Именах», Асма аль-
Хусма.

«Коран даёт чёткое описание Бога через многочисленные
атрибуты, упомянутые в Коране, которые образуют девяносто
девять имён, традиционно приписываемых Богу. С другой сто-
роны, сура 112 аль-Ихлас предостерегает, что Он находится за
пределами всех определений»⁵³⁰.

Как дополнение, приведём присутствующие в кавле коран-
ические термины:

Арш — престол Аллаха, наивысшее место, которое объем-
лет всё сущее и находится над ним;

Кадим — вечный; суф. предыдущее в существовании, Бог;

Раай — не раскрытый взгляд, мнение, самостоятельное
суждение; т. е. индивидуальное толкование какого-либо из ав-
торитетов калама. Роль этого метода всегда была ограничена.

Курси — возвышенное место для сидения, трон.

Отмеченные причины снимают всякие сомнения в ислам-
ской основе кавла. Значит, молебен «Medhè Xwedè» сознательно
(а иначе как?) составлен таким образом, чтобы под ликом Ходы
восхвалять Аллаха. Подтверждением служат 3-4 строка стиха:

О Рабби (Господь), только Ты — Ходы,

⁵²⁸ Сыфат — атрибуты, внешние проявления, признаки; суф. то, что не допускает
определения, поскольку не имеет собственного существования.

⁵²⁹ Аль-Инсан аль-Камил — «совершенный человек», каковыми, по представлению
суфиев, являются пророки и носители высшего ранга в суфийской иерархии святых
(кутб, гаус).

⁵³⁰ Карл В. Эрнст. Суфизм. Пер. с англ. А. Горькавого. — М.: Фаир-Пресс, 2002.

Только Ты достоин поклонения и восхваления.

В кавле «E'rd û E'sman» («О Земле и Небе») есть такие стихи:

34 <i>Erdê, we dikire hikîyate!</i>	<i>Земля от того деяния [стала] праведная!</i>
<i>«Esmano heke melik Şêxîsin jî ba te hate!» —</i>	<i>«Небо, истина Владыки Шехисна от тебя пришла!» —</i>
<i>Esman dê maba bi mate.</i>	<i>Небо воздало хвалу изумлённо.</i>
35 <i>Erd wê diket gotîne:</i>	<i>Земля продолжила говорить:</i>
<i>«Esmano bes li me bike gol gefêt mezîne,</i>	<i>«Небо, хватит нас упрекать со злостью великою,</i>
<i>Lalişa nûranî, qudis û xelîl,</i>	<i>Лалыш светоносный, Иерусалим и собеседники [Бога],</i>
<i>Meke û Medîne ew li ser mine,</i>	<i>Мекка и Медина — они на мне,</i>
36 <i>Bi qudreta Melikê celîl!</i>	<i>Властью Владыки Прославленного!</i>
<i>Lalişa Nûranî, Qudis û Xelîl,</i>	<i>Лалыш светоносный, Иерусалим и собеседники, Мекка и Медина —</i>
<i>Meke û Medîn</i>	<i>Тот же на моей поверхности в этом</i>
<i>Ew jî li ser min di gerên</i>	<i>мире с предназначением!»</i>
<i>rîy wê dinê bi sebil!»</i>	

В кавле недвусмысленно указывается, что езиды, воздавая хвалу внучатому племяннику Шехади — Шехисну, в равной степени почитают Лалыш Светоносный и исламские святые — Иерусалим, Мекку и Медину.

Коранические аналогии можно проследить буквально во всех кавлах и бейтах езидской литургической поэзии. И это неудивительно, ведь сам Коран был ниспослан мистическим путём и многие места его содержат указания на мистический образ мышления. Первый имам Али ибн Абу Талиб говорил: «Не существует ни одного стиха в Коране, который не имел бы четырёх смыслов:

- экзотерического (захир) — для пересказа;
- эзотерического (батин) — для внутреннего понимания;
- предельного (хадд) — объявляет о дозволенном и недозволенном;
- относящегося к божественному замыслу (моттала) — это то, что Аллах предполагает реализовать в человеке посредством каждого стиха».

Эти постулаты вновь повторяются в утверждении шестого имама Джафара Садька о том, что «Божья Книга подразумевает четыре толкования:

- буквальный смысл (ишарат) — предназначенный для всей общины правоверных (авамм);

- аллюзивное значение (ибарат) — касается элиты (хавасс);
- существуют тайные смыслы, относящиеся к миру сверхчувственного (латаиф) — доступные Друзьям Бога (Авлия);
- имеются высокие духовные доктрины (хакаик) — они могут быть познаны лишь пророками (анбия, мн.ч. от наби)».

С учётом изложенных фактов, следует признать: в «постреформированном» шейхом Ади езидизме образ бога Ходе носит в себе черты Единого Бога.

Вместе с тем, в езидизме проявляются и черты, схожие с христианством. Так, основой поклонения является исключительно любовь к Богу, но никак не страх перед его наказанием и не надежда на его милость. Обе религии сближает и институт посредников между Богом и человеком в лице священника или святого — в первом случае, и шеха, пира (вали, кутба) — во втором.

Схожесть образов Ходе и Единого Бога проявляется в их трансцендентности⁵³¹. Как причина всего сущего, Бог за пределами всему сущему, бесконечно возвышается над всем тварным бытием, есть Сущий над всем сущим. «Естество божие само по себе, по своей сущности, выше всякого постигающего мышления, оно недоступно и неуловимо ни для каких рассудочных приёмов мысли, и в людях не открыто ещё никакой силы, способной постигнуть непостижимое».

Трансцендентной является только божественное естество (сущность), но не божественные действия (энергии), в которых Бог становится имманентен тварному бытию. «Невидимый по естеству делается видимым в действиях», — отмечает св. Григорий Нисский.

Раскрывая себя в своих энергиях, Бог остаётся неприступным по существу. Таким образом, Бог выступает одновременно трансцендентным и имманентным творению. «Бог остаётся трансцендентным по своей природе в самой имманентности своего проявления», — указывает православный богослов В. Н. Лосский.

⁵³¹ Трансцендентность Бога (лат. transcendens — выходящий за пределы) — богословское понятие, отражающее за пределами Бога тварному миру, подчёркивающее Его существование по ту сторону созданного Им бытия и всех видов человеческого опыта, недоступность познанию.

В данной связи необходимо внести ясность по следующим положениям:

1. Кем эти новаторские представления могли быть привнесены в локальную религию — езидизм?

О шейхе Ади уместно говорить как о зачинателе, инициаторе сплочения курдских племён под единой религиозной доктриной. Для своих адептов (езидов) он открыл новый духовный путь, дал постановление религиозных канонов и заложил очаги-семьи шехов. Образ шейха Ади, благодаря его харизматической личности и в большей степени — стараниями последователей учения, воплотился в святого покровителя общины. «Только в третьем поколении потомков Ади ибн Мусафира, при Абуль-Баракате ибн Сахре ибн Мусафире, произошла фактическая интеграция тариката Адавия с курдским населением. При шехе Хасане завершился процесс формирования религиозно-политической организации езидов. Он объединил своих сторонников, отделив от всех других. Между членами общины кроме родственных отношений возникла духовная связь. Сгруппировалась эндогамная община езидов»⁵³², — подтверждает Рашат Миран. Поэтому шейха Ади следует считать идейным вдохновителем и символом езидизма, а непосредственным идеологом и организатором общины — шеха Хасана.

Его бурная деятельность настолько встревожила местную власть, что атабек Мосульского вилайета Бадрадин Лулу, собрав громадное войско, совершил карательную экспедицию в Лалыш. В езидском кавле это событие отмечено следующим диалогом:

Bedridîn go:

Hey Şêxsîno yî bin Adîyê

Te Lalîşekê ava kirîye,

Rêya beca ji Mekebê birrîye.

Şêx Hesên lê vedigerîne:

Hey Bedridîno yî Mûsilîye,

Bi wî kîm êkê bêrîye,

Hesên te Zimzîm û Mîxar û Kanûn

Бадрадин пригрозил:

Эй, Шехсин потомок Адия

Ты возвеличил Лалыш,

Путь паломников к Мекке отрезал.

Шех Хасан ему отвечает:

Эй Бадрадин из Мосула,

Клянусь единым праведным,

*Местонашего паломничества Земзем,
зрот и*

⁵³² Рашат Миран, указ. соч.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

Sîrûye,

Pađsa bi xwe Şêxadûye.

Белый источник,

Повелитель — сам Шехадî.

В 1246 году Шех Хасан был пленён, брошен в темницу г. Мосула, где подвергся мученической смерти. Как отмечает Ибн аль-Фути в своём трактате «Al hewaditih al-camica wêal-tecarîb al-nefiâê fi al-mîa al-sabîca» в 1254 г. Бадраддил Лулу совершил повторную экспедицию в Лалыш, вскрыл гробницу шейха Ади и сжег его останки.⁵³³

2. Когда?

Само возникновение и становление езидизма невозможно проследить вне контекста религиозной ситуации XI-XIII вв. на территории Курдистана, где в процессе активного взаимодействия и контактов, трансформации и синтеза различных конфессий — языческих культов, христианства, гностических идей и в особенности исламских мистических течений — формировалось и выкристаллизовывалось новое синкретическое учение. Вот как этот процесс описывается в кавле «Şêşimis» («О Шешамсе»):

5 *Ya Şêşim tu yî r'ehmanî,*

Xaliqê minê canî,

Li h'emû derda tu dermanî,

Li h'emû muxliqa tuyî r'ehmanî.

10 *Here e'rebe here e'ceme,*

Ew xafilê bê k'ereme,

Ewan duma Şêşims pê ji qedeme.

16 *Ya Şêşims te em xwestine li ser vê xilmetê,*

Tu li me vekê dergekê r'ehmetê,

Ronahiyekê bidî me û çendî sinetê.

17 *Sinetê k'û sinete,*

Zebûne kême taqete,

Wan jî bi Şêşims e'niyete.

18 *Sinî k'û sinîne,*

Û zebûnî jî bandîne,

Ewan jî bi Şêşim bêvîne.

19 *Cihû k'û cihûne,*

Слава Шешамсу, Ты — милостивый,

Творец моей души,

От всех болезней исцеление,

Для всех созданий милосердный.

II *для арабов, и для персов*

Эти страхи беспочвенны,

Их ведёт Шешамс шаг за шагом.

Слава Шешамсу, ты нас избрал за эту покорность,

Открой же пред нами врата

милосердия,

Дай свет нам и многим суннитам.

Сунниты — среди суннитов,

Беспомощные и обесиленные,

Им без Шешамса — беда.

Возвышенные — среди возвышенных,

Слабость присуща человеку,

И они уповают на Шешамса.

Иудеи — среди иудеев,

⁵³³ <http://www.ezdixandi.com/forum/0-0-41-42-1>

<i>Heger neye seleşxware buxdane bûne,</i>	<i>Когда лишились своих наставников,</i>
<i>Ew jî ji Şêşims bi re cûne.</i>	<i>стали клеветниками,</i>
20 <i>File k'u filene,</i>	<i>И они с помощью Шешамса пошли</i>
<i>Yî bi k'êşîş û abînene,</i>	<i>по пути.</i>
<i>Ew jî li pey Şêşims diberene.</i>	<i>Христиане — среди христиан,</i>
26 <i>Heftî û du milete,</i>	<i>С полами и настоятелями,</i>
<i>H'îdeh b'ezar xubyaqete,</i>	<i>И они тоже за Шешамсом последовали.</i>
<i>Şêşims b'emîyan mor dik'ete.</i>	<i>Семьдесят и две религиозные общины,</i>
27 <i>Şêşims b'emîyan dimorîne,</i>	<i>18 тысяч человеческих созданий,</i>
<i>Melik Şêxîsin qelem li destaye dik'işîne,</i>	<i>На всех печать Шешамса лежит.</i>
<i>Û Mîr Sicadîn vê dinyayê difetibîne.</i>	<i>Шешамс на всех печать налагает,</i>
29 <i>Şêşims bi xwe P'adşaye,</i>	<i>Владыка Шехисн распространяет</i>
<i>Şêxûbekîr menlaye,</i>	<i>заповеди,</i>
<i>Nasirdîn Şêxê alaye.</i>	<i>А правитель Сыджадин в этом</i>
40 <i>Ji r'o hilat b'eta r'o ava,</i>	<i>мире [их] раскрывает.</i>
<i>Û destê Şêşims li ser xasan û xavan,</i>	<i>Шешамс являет собой Повелителя,</i>
<i>Ew meclis bi navê Şêxadê û Melik</i>	<i>Шехубакр — покровитель,</i>
<i>Şêxîsin bû ava.</i>	<i>Насрадин — шех возвышенный.</i>
	<i>От заката солнца до его восхода —</i>
	<i>Власть Шешамса над праведниками</i>
	<i>и новообращёнными,</i>
	<i>Этот совет деаниями Шехадии и</i>
	<i>Владыки Шехисна возвёлся.</i>

Кавл подчёркивает демократичность, а не избранность вероучения езидов, которое и сам Шехадии, и его последователи Шехубакр, Шехисн, Сыджадин, Насрадин и Шешамс, — т. е. все езидские святые угодники, распространяли среди многих народов и разных конфессий, обращая их в свою веру. Приведённый резон рушит концепцию древнего происхождения эндогамии езидов. Всё это произошло, безусловно, не в одночасье, не через одно поколение курдов — более трёх веков отделяют первую проповедь шейха Ади ибн Мусафира от того времени, к которому мы можем с достаточной степенью уверенности отнести существование езидизма как уже относительно сформированного учения.

Как находит Д. Пирбари, «по традиции, в большинстве текстов указывается имя создателя и то, что авторами основных езидских священных песнопений были шех Фахр, пир Раше Хайран, шех Хасан, Дауд ибн Дарман, Дарвеш Катани и другие святые, жившие и творившие в XIII веке и позднее». Эта эпоха знаменует собой отход от анимистической формы религии к монизму, расцвет езидской религиозной

литературы, составление жития святых и мучеников, канонизацию вероучения, которые дошли до нас по устным преданиям⁵³⁴.

3. С какой целью, если учесть замкнутость и эндогамию общины?

«К середине XI века идеи суфизма получили широкое распространение по всему мусульманскому миру, и большую роль в этом, а также и в выживании суфизма на протяжении многих столетий, сыграло то, что он впитывал в себя традиционные местные народные культы и верования и трансформировал их на мусульманский манер. Именно в связи с этим многие исламоведы склоняются к мысли о том, что суфизм — это не только религиозная философия, но и «народная» форма ислама, имевшая свои особенности в различных регионах», — отмечает заведующий кафедрой религиозных дисциплин РИУ Р. Тагиров⁵³⁵. Это и есть наш ответ на поставленные вопросы.

§2. Ангелы в езидизме

«Вера в ангелов (melek, или fireste) является неотъемлемой частью религии езидов. Принято считать, что ангелы участвуют во всех событиях, происходящих в жизни приверженцев вероисповедания. Именно исходя из этого, езидскую религию называют религией ангелов — «Dîne melek», — утверждают тарихи.

В своей работе «Milyaket di baweriya ezidiyan de»⁵³⁶ — «Ангелы в вероисповедании езидов» — известный теолог пир Хидир Сулейман, опираясь на ресурс езидских кавлов и бейтов, пишет: «Бог создал ангелов из своего сияния за семь дней. Создание ангелов из божественного света можно сравнить с тем, как зажигается новая свеча от свечи горящей. Первая свеча получила свой свет от светильника (т. е. Бога), который от того, что дал жизнь новому источнику света, ничего не потерял».

В кавле «Şêxûbekir» («Шехубакр»), ода 5, процесс сотворения ангелов представлен следующим образом:

⁵³⁴ Дмитрий Пирбари. На пути к истине. Езидизм.

⁵³⁵ Тагиров Р. Г. Анализ статьи каргалинского ишана Мухаммеда Харраса Айдарова «Обращение к ишанам». http://www.e-riu.ru/knldg/prepod_publ/?id=626.

⁵³⁶ Pîr Xidir Sûlêman. Milyaket di baweriya ezidiyan de. <http://www.bydigi.net/zerdustluk-samanizm-budizm-vb/215054-milyaket-di-baweriya-ezidiyan-de.html>.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

Berî ne qelem hebû, ne lewbe.

Me yarekê dirê: wê herfê sîro bike, li kêû ye,

Melekê êk bû, bûne didowe,

Li ber ferwara Peşê ye?

Tefîşê me li wê cenabê ye,

Melekê dido bûn, bûne sîskuye.

Paşê minî cebare,

Ji ba wî hatibû ferwara

Melekê sisê bûn, bûne çare.

Paşê minî mîzence,

Melekê çar bûn, bûne pênce,

Her pêncê bûne şîfê, her êkê û rênce.

Dilê min li wê yekê yê xweşe,

Melekê pênc bûn, bûne şeşe,

Her şeşê bûne Melekê'n erşe.

Paşê min xweşê kîr sâbbete

Li êkê rûniştin mûbbete

Melekê şeş bûn, bûne hefte.

Her heftê kêû dî'efîrîn

Bi rastîyê li êkê dîdebîrîn

Bi mûbbetê bi nederê êkê dîdebîrîn

[Это было] ещё до сотворения заповедей и скрижалей.

Один возлюбивший спрашивает нас:

«Раскройте эту тайну, как

Был один ангел — стало два,

Волею Повелителя?»

Проверка наша — этой вестью:

Было два ангела — стало три.

Повелитель мой — Всемогущий,

От него пришло веление:

Было три ангела — стало четыре.

Повелитель мой — Великий.

Ангелов было четыре — стало

пять,

Все пятеро стали равными, как

один, в труде.

Сердце моё от сего ликует:

Ангелов было пять — стало шесть,

Все шестеро стали ангелами престола.

Повелитель мой приятным сделал

содружество,

Как один, в любви восседают:

Ангелов было шесть — стало семь.

Все семеро, что сотворены,

Праведностью, как один,

руководствуются,

С любовью без лишней благ

управляются.

Число архангелов в езидизме (как отмечено выше — семь) совпадает с числом дней недели, и это не случайно, поскольку каждый ангел был сотворён в определённый день. С этим положением всё ясно, вызывает недоумение, почему в единой, замкнутой религиозной общине имена ангелов и дни их создания имеют различия в священном писании и литургической поэзии, и никто не обратил на это внимание? Так, согласно Масхафа Раши:

II. *Roja destpêkê, yanî rojayekêşemê, melayîketê bi navê Ezrayîl afirand.*

Первый день, когда творил [Бог], было воскресенье, [Бог] создал одного ангела, которого назвал Азраил.

Em Melekê Tawusê yê ku serokê te vanê.

Это Малак Таус, который является повелителем всех.

III. *Xwedê, roja duşemê, melayîketê bi navê Derdayîl afirand, ku ew Şêx Hesênê.*

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

В понедельник [Бог] создал ангела Дардаила, который есть шех Хасан.

IV. Roja sêşemê, Esrafîl (Îsrafîl) afirand, ku ew Şêx Şemsê.

Во вторник [Бог] создал Асрафила (Исрафила), который есть шех Шамс.

V. Roja çarşemê, yê bi navê Mikayîl afirand, ew jî Ebîbekirê.

В среду [Бог] создал ангела Михаила, который есть шех Абу Баقر.

VI. Roja pêncşemê, Cibrayîl afirand, ku ew Sacadînê.

В четверг [Бог] создал ангела Джабраила, который есть Сыджадин.

VII. Roja îne, yê bi navê Şemnaîl afirand, ku ew Nasîrîndînê.

В пятницу [Бог] создал ангела Шимнаила, который есть Насрадин.

VIII. Roja şemiyê, yê bi navê Tîrîl [Nûrîl] afirand, ku ew Fexredînê.

В субботу [Бог] создал ангела Тураила (Нураила), который есть Фахрадин.

В кавле «Afrandina kinyatê» («Сотворение Сущности (основ)») записано:

Şembû dana asase,

В субботу заложил основы,

Li îne kîr xilase,

В пятницу завершил,

Pîştî heftsed sal, heft sur hatin duran
î kase.

Спустя 700 лет семь тайн
Жемчужины низошли на людей.

А в кавле «Afrandina dinyayê» («Сотворение мира») приведены следующие дни творения:

Xwedamendê me bîne kîr esase,

Благодетель наш хной отметил
основы,

Şemiyê biriyê kirase^{536A},

В пятницу раскроил рубашку,

Çarşemê kîr xilase,

В среду сделал завершение,

Heft sed sal paş heft sîr har dirî nikase.

По прошествии 700 лет семь тайн
низошло на Жемчужину чаши.

У езидов нет ясности, что же всё-таки творил Бог и в какие дни? Три священных текста — и три различных деяния?

В «Dua êvarê» — вечерней молитве, которую верующий езид читает при заходе Солнца — присутствуют следующие имена семи архангелов:

13 Hîn bidîne xatîra Ezrayîl,
Cebrayîl,
Mikayîl, Şîfçayîl, Derdayîl, Ezrafîl,
Ezazîl,

Вы, ради милости Азраила,
Джабраила,
Михаила, Шафкаила, Дардаила,
Азафила и Азазила,

^{636A} Крас (kiras) — священная рубашка езидов с верёвочной окантовкой «тока Езид» (или гриван) на вороте, символом принадлежности к езидизму.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

<i>Her heft melekên mezîn, xasê berê çiqasê bêdil Di destên wan de, mijte û kilîl Li bizreta melekê celîl</i>	<i>Семи архангелов, избранных праведников, многих святых, С замками и ключами в перстах Возвеличенных Владыкой прославленным.</i>
15 <i>Ya Şêşims ji te dixwazîm sebir û nas, Me yek heya dereca îmanê, Tu me xilas bike ji bêbextî yê, Ji me Êzdiyan re kilîl û mijte bîné.</i>	<i>Слава Шешаму, у тебя прошу терпения и познания, Для нас существует одна степень — вероубеждение, Ты избавь нас от несчастий, Дай нам, езидам, ключи и замки.</i>

В кавле «Erd û esman» («О Земле и Небе»):

<i>Bi qudreta melikê celîl, Ser min bene nur û qendîl, Izraîl-Israfil-Ezazil-Cibraîl- Şimxail-Mikaîl-Dardaîl, Her heft melekê kebîr.</i>	<i>Властью Владыки Прославленного, Надо мною есть свет и светильники, Израил, Псрафил, Азазил, Ажабраил, Шимкаил, Микаил, Дардаил, Все семеро — ангелы Великие.</i>
--	---

При равном их количестве отметим разночтения: в писании указан ангел Шимнаил, в вечерней молитве Шифкаил, а в кавле «О Земле и Небе» — Шимкаил; ангел Тураил (Нураил) заменён ангелом Азазилом, в вечерней молитве Азраил и Азафил, в кавле «О Земле и Небе» — Израил, Исрафил (встречаются и другие неточности в письменной фиксации).

Этим не ограничиваются несоответствия. Согласно езидской эсхатологии, небесные ангелы манифестируются в святых угодниках (xason), которые призваны были поддерживать чистоту веры и правильное исполнение её обрядов среди общины и соответствовали:

Согласно писанию		Согласно гимнам ^{536Б}	
<i>Ангел</i>	<i>Святой</i>	<i>Ангел</i>	<i>Святой</i>
<i>Азраил</i>	<i>Малак Таус = Шехади</i>	<i>Азраил</i>	<i>Насрадин</i>
<i>Дардаил</i>	<i>Шех Хасан (Шехисн)</i>	<i>Дардаил</i>	<i>Абу Бакр</i>
<i>Псрафил</i>	<i>Шех Шамс (Шамсадин)</i>	<i>Псрафил</i>	<i>Шехисн</i>
<i>Микаил</i>	<i>Абу Бакр</i>	<i>Микаил</i>	<i>Фахрадин</i>
<i>Ажабраил</i>	<i>Сьоджадин</i>	<i>Ажабраил</i>	<i>Сьоджадин</i>
<i>Шимнаил</i>	<i>Насрадин</i>	<i>Шимкаил</i>	<i>Шамсадин</i>
<i>Тураил</i>	<i>Фахрадин</i>	<i>Азазил</i>	<i>Малак Таус = Шехади</i>

^{536Б} Pîr Xidir Sûlêman, там же.

И здесь обнаруживаются расхождения.

Пир Хидир Сулейман⁵³⁷ в указанной работе отмечает, что, согласно езидской религиозной традиции, день Малака Тауса — среда, воскресенье — относится к Владыке Шехисну, а вторник — день Владыки Шешамса (Шамсадина), в то же время согласно Масхафа Раш, день Малака Тауса — воскресенье, а день Шехисна приходится на понедельник.

Эти расхождения, как нам представляются, вызваны тем, что объединение оджахов Адани, Шамсани и Катани носило условный характер, каждый из них при этом оставался номинально самостоятельным, сохранил кастовость и свою цепь преемственности, имена святых, их небесных покровителей, методы наставничества и право на свою паству.

Езидское духовенство настаивает на древнем происхождении исповедания об ангелах и качестве доказательства проводит параллель с древнеиранскими Амеша-Спента («бессмертными святыми»), семью благими духами. Находит соответствие с мифологией Вед и древнейшими представлениями людей о семеричной структуре бытия, как божественного, так и земного. Утверждает: «Увязка участия ангелов в процессе творения с днями недели и с небесными светилами напоминает семь звёзд в митраизме. Каждая из звёзд — бог, самая высокая звезда — Солнце (Митра)».

Безосновательность данного представления становится очевидной уже при сличении имён Амеша-Спента (Ахура-Мазда, Аша-Вахишта, Хшатра-Вайрья, Хаурватат, Спента-Армайти, Амеретат, Воху-Мана) с архангелами⁵³⁸ в езидизме (Азраил, Джабраил, Микаил, Дардаил, Шимкаил, Азазил и Исафил). Нет ни одного схожего имени. Приведём характерное для езидского богословия положением о соответствии каждому из семи верховных ангелов определённой исторической личности (персонификации или земного воплощения), может,

⁵³⁷ Pîr Xîdir Sûlêman, там же.

⁵³⁸ Архангелы — слово греческого происхождения, которое переводится как «ангелона начальники», «старшие ангель». Термин «архангел» появляется впервые в грекоязычной иудейской литературе предхристианского времени (греч. извод Книги Еноха, 20:7) как передача выражений вроде «великий князь» в приложении к Михаилу ветхозаветных текстов (Дан. 12:1); затем этот термин воспринимается новозаветными авторами (Иуд. 9; 1 Фесс. 4:16) и более поздней христианской литературой. Согласно христианской небесной иерархии, они занимают место непосредственно над ангелами. Религиозная традиция насчитывает семь архангелов.

это внесёт ясность относительно времени сложения религиозного представления? Езидские святые — сплошь суфийские шейхи: шейх Ади ибн Мусафир, шейх Абу Бакр, шейх Шамсадин, шейх Фахрадин, шейх Насрадин, шейх Сызжадин и шейх Хасан, которые творили на рубеже XII-XIII вв.

Ещё один немаловажный факт: язык священных текстов — мешанина курдско-арабско-персидских слов, которую никак не отнести к древним языкам — мидийскому или парфянскому.

Родство с суфийско-исламскими традициями находим в кавле «Şêx û Aqûb»:

*Ew bîn Melekên sekîniye,
Ji nûra îlahîne,
Xwarîna wan elbemdilla û şîkrîne.*

*Они стали ангелами стоящими^{538А},
Из света Бога произошли,
Пищею им служит восхваление
Аллаха и благодарение.*

Îlah («илиях») — арабское слово, обозначает абстрактно-го «бога» (или «божество»), а вот выражение «El-Hemdulla» — «хвала Аллаху» — указывает на непосредственное отношение к Аллаху, первому из 99 имён (Аллах), упоминаемых в Коране и хадисах.

Ещё одно подтверждение общего начала вырисовывается при сравнении обязанностей и роли ангелов в обоих верованиях:

- Для езида, так же как для мусульманина, вера в ангелов является неотъемлемой частью его религии (Коран 2:177).
- Смысл существования ангелов — в служении людям (Коран 2:34).
- Ангелы день и ночь славят Аллаха, защищают небо от джиннов и шайтанов, следят за всеми поступками людей и записывают их, допрашивают людей в могилах и наказывают неверных.

Среди них существует определённое разделение труда:

- есть посланники Творца и исполнители Его священной воли,
- ангелы, охраняющие могилы,
- ангелы-администраторы, возглавляющие Рай и Ад (у этих ангелов есть собственные имена — Ридван и Малик).

^{538А} Ср. «Образ избранного из всех и превознесённого над всеми созданиями был помещён в тот светильник, в котором он находился — стоя, как в молитве, стесняясь Всевышнего и не позволяя себе сесть в его присутствии. Этот адаб ему не был никем подсказан — так он возвеличивал Всевышнего» (из книги Суюти «Дураруль хисан»), §4. Обрз Малака Тауса.

Согласно езидской религии, Ангелы также существуют и живут, не испытывая ни голода ни жажды, их предназначение состоит в восхвалении Всевышнего и исполнении его повелений и приказов.

В последующем стихе «Shêx û Aqub» (2) («О шехе и Якубе») сказано:

Ew bîn melekêt wî cebêre,

Xundîna wan ji dêre,

*Ewan îştêk ne dixwarin ji
rehmete xudê dibûne tere.*

*Они стали ангелами того
Могущественного,*

*Восхваляют [Бога] с момента их
сотворения,*

*Они ничего не ели, божьей милостью
были сыты.*

Ангелы могут предстать перед людьми в образе животных, птиц и праведников⁵³⁹. Но, несмотря на то, что ангелы принимают облик человека, они не мужчины и не женщины — бесполое, и нет никаких доказательств, что они размножаются.

Мир ангелов во главе с четырьмя важнейшими из них (это те же иудео-христианские архангелы Гавриил-Джабраил, Михаил-Микаил, Серафим-Исрафил и Азраил), как бы воплощая идею добра и божественной воли, противопоставит в езидизме — так же как в исламе, миру демонов и джиннов.

Опираясь на езидские кавлы о Малаке Таусе, Падшаи, шехе Якубе, Шехубакре, притчу о пророке Моисее, приходим к выводу:

- Божьи ангелы созданы из света Господня.
- Они обладают способностями и силой, которую дал им Всевышний.
- У каждого из них есть определённые обязанности, роли и функции.
- Ангелы — посланники Бога и исполнители Его священной воли.
- Ангелы являются людям в образе дервишей и праведных монахов.

Насколько эти представления езидов оригинальны определим, проведя параллель между езидской и исламской эсхатологиями. Ангельская природа проявляется в езидских святых праведниках и выражена в следующем:

⁵³⁹ В хадисах, признанных достоверными, говорится, что Джабраил посещал его в различных человеческих обликах. Иногда сподвижники Мухаммеда также были свидетелями того, как Джабраил приходил к пророку в образе красного сподвижника по имени Духья ибн Халифа аль-Кальби, а иногда в образе неизвестного бедуина.

1. Ангел Азраил — Малак Насрадин, забирающий души умерших людей, «обладатель ножа». В Лалыше существует источник, называемый «источник Насрадина». Согласно преданию, после того как он по божьему велению забирает душу человека с помощью своего ножа, ангел идёт к этому источнику и омывает в нём свой нож.

В Масхафа Раш Азраил — ангел смерти, самый приближенный к Богу ангел. Но в писании он отождествляется не с Малаком Насрадином, а с самим Малаком Таусом, и считается главой всех ангелов.

Согласно мусульманскому толкованию ангелу Азраилу присущи функции ангела смерти: он один из четырёх наиболее приближенных к Аллаху. По преданию, был обычным ангелом, но проявил твёрдость, сумев вырвать из сопротивляющейся земли глину для создания Адама, за что и был сделан главенствующим над смертью⁵⁴⁰. Так как ангел Азраил, как и все ангелы, создан из света, он может появляться и присутствовать сразу в нескольких местах одновременно; и то, что он занят в определённый момент вовсе не означает, что в это же самое время он не может участвовать в выполнении каких-либо других дел. Так же, как солнце дарит тепло и свет всему миру одновременно и, отражаясь, присутствует в бессчётных прозрачных объектах этого мира, ангел Азраил может забирать миллионы душ одновременно, не создавая при этом путаницы. Азраил знает судьбы людей, но не знает срока кончины каждого. Когда этот срок наступает, с дерева, растущего у трона Аллаха, слетает лист с именем обречённого, после чего Азраил в течение сорока

⁵⁴⁰ Ибн Масуд и другие сподвижники Мухаммеда говорили, что Аллах Всемогущий послал ангела Джабраила на землю, чтобы он принёс для него глину отсюда. Земля сказала: «Я ищу убежища у Аллаха от того, чтобы ты уменьшал меня в моём количестве и уродовал меня». Поэтому Джабраил вернулся, не взяв ничего. Он сказал: «Мой Господь, земля попросила Твоей защиты, и Ты защитил её». Затем Аллах послал ангела Миканла с тем же самым заданием, и земля попросила защиты Аллаха, и её просьба была исполнена. Таким образом, он вернулся и сказал то же, что и Джабраил сказал перед ним. Потом Аллах послал ангела Смерти, и земля попросила защиты у Аллаха, Ангел сказал: «Я тоже прошу защиты Аллаха от того, чтобы я вернулся, не выполнив Его приказ». Поэтому он взял глину с поверхности земли и не-ременил её. Он взял не с одного места, скорее, он взял белую, красную и чёрную глину (из разных мест). Таким образом, Аллах создал Адама в форме человека, который, однако, оставался глиняной фигурой 40 лет. Ангелы проходили мимо него, смотрели и страшались того, что они видели, а больше всех боялся Иблис. Он проходил мимо фигуры Адама, стуча по нему, и фигура издавала звук глиняной посуды.

дней должен изъять душу из тела этого человека. В Коране его имя никогда не использовалось и вместо этого употребляется «Malaikat al-Maut», дословно переводимое как «ангелы смерти», которым поручено забирать души людей, окончивших свой жизненный путь. Всевышний говорит: «Скажи: «Ангел смерти, которому вы поручены, упокоит вас, а затем вы будете возвращены к своему Господу». (32:11). «Мы должны молиться за Азраила, мир ему, и благодарить его так, как мы молимся за Джабраила и Микаила, потому что Джабраил и Микаил — две причины того, что мы узнаём то, что содержит избавление от земной жизни и спасение в загробной. А ангел смерти — причина нашего выхода в тот мир, это больше, и нужно благодарить его [за это]»⁵⁴¹.

2. Джабраил — Малак Сыджадин — является посланником божьим всем мирам, который передаёт волю Бога людям и джиннам.

В исламе Джабраил (Гавриил) — Рух аль-Кудс — святой дух, благовест, передаёт и раскрывает волю Аллаха пророкам. Передавал текст Корана Мухаммеду.

3. Микаил — Малак Фахрадин, наставник всех посланников и 72 религиозных общин. Он — великий учитель, руководитель многих путей, обладатель истинных знаний, знаток божественной жемчужины.

В исламе Микаил ведает разными благами, заботится о пропитании всех созданий Аллаха.

4. Дардаил — Малак Шехубакр, он учитель, покровитель обители (пристани) на земле и на небесах.

5. Шимкаил — Малак Шамсадин, обладатель печати, отождествляется с Солнцем — «Шамсом», он же с божьего веления даёт людям хлеб насущный и средства к существованию.

6. Азазил — Малак Таус, глава всех ангелов и посланник божьего трона, на земле его место занимает Шехади, который установил каноны и церемониальные ритуалы езидской религии.

7. Исафил — Малак Шехисн. Заповеди вероисповедания, отпускание и удержание, всё находится в его власти (руках). На небесах он олицетворяет шейха суннизма, на земле он даёт силу и власть божьим посланникам.

⁵⁴¹ Статья «Нужно ли бояться смерти?» <http://www.sufizm.ru/lib/gasali/smert/>.

В исламе Архангелу Исафилу Аллах поручил постоянно находиться при огромной трубе, напоминающей рог. Он ожидает у этой трубы, называемой «Суур», приказа Аллаха. Как только Аллах даст знак, Исафил дунет в «Суур», и наступит Конец Света.

8. В езидизме, как и в Исламе, нашло отражение представление об ангелах-хранителях — у каждого человека их по двое. В езидизме они стоят за плечами человека. Ангел, расположенный за правым плечом, записывает праведные деяния и поступки, а за левым плечом — греховные — так же, как и в Исламе. В момент смерти человека эти ангелы переносят его душу в Лалыш, где посвящённые и сведущие в присутствии шеха, пира, наставника, брата по загробной жизни и покровителя усопшего взвешивают его деяния. Насколько праведные или греховные поступки перевешивают друг друга, с такой ношей душа и следует в иной мир.

В «Dua tesmilî e'rd»⁵⁴² («Молитве при предании покойного земле») есть стих:

<i>Benê Adem wê bêne ser te Neke u</i>	<i>Сын Адамов, придут к тебе Нака</i>
<i>Menkêne,</i>	<i>и Манкина,</i>
<i>Pirskîn: «Xwedê te kêye?»</i>	<i>Спросят: «Что твой Бог?»</i>
<i>Bê: «Xwedêyê min ez da xwedê!»</i>	<i>Отвечай: «Мой Бог — Бог,</i>
	<i>который меня сотворил!»</i>

Это искажённая форма имён исламских ангелов Мункара и Накира, которые несут круглосуточную вахту, сменяя друг друга на утренней и вечерней заре. «Согласно мусульманской традиции, в могиле к покойнику приходят эти два ангела и задают вопросы о его Боге, религии, Пророке, писании. Обладателей истинной веры, поклонений и добропорядочной жизни Всевышний Аллах наделяет силой и возможностями для достойного ответа на вопросы ангелов. Неверные, идолопоклонники и воинствующие атеисты не смогут ответить на вопросы ангелов, так как от страха у них отнимутся языки»⁵⁴³.

Завершая данный параграф, хочу обратить внимание читателя на следующее совпадение:

- В параграфе «Табу на браки в касте Шехани» мы отметили, что имена четырёх сыновей Ездина Мира — Шамса,

⁵⁴² М. Б. Руденко, указ. соч., стр. 132.

⁵⁴³ Статья «Что есть смерть для мусульманина?» <http://muhtasar.narod.ru/901.html>.

Фахра, Насра и Сыджи имеют суффикс «дин» — «религия», что бесспорно указывает на их значительный вклад в дело распространения веры.

- В данном параграфе определили, что эти святые являются собой земные воплощения исламских архангелов, как по именам, так и по их обязанностям: Насрадин — Азраила, Сыджадин — Джабраила, Фахрадин — Микаила, Шамсадин (согласно писанию) — Исафила.

- В кавлах и бейтах, обращаясь к ним с мольбою, езиды просят о защите своей общины и последователей суннизма.

Если эти совпадения не случайны, тогда какую религию могли распространять шехи Шамсадин, Фахрадин, Насрадин и Сыджадин?

§3. Упостаси шейха Ғди

Согласно приведённой в Масхафа Раш последовательности «ангел — святой», земному воплощению Малака Тауса соответствует шейх Ади ибн Мусафир. В 15 стихе писания указано: «Затем [Бог] послал шейха Ади из земли [страны] Шама для Лалыша», т.е. Бог послал в Лалыш не ангела с небес, а человека, святого, из одной земли в другую.

В кавле «Şêxadi û Mêra» («Шехади и мужа») сказано:

1 Шехади — благодетель милостивый,

Засиял среди арабов и персов.

2 Родился в Бейт-Фаре,

Направился и пришел к Обители Истины,

В Лалыше вокруг него люд собрался.

«Родился в Бейт-Фаре» — рождён, т.е. имеет земное происхождение, соответствует его биографической справке.

«В Лалыше вокруг него люд собрался» — находит историческое подтверждение, его миссионерская деятельность связана с храмовым комплексом в Лалыше, где его окружали сорок учеников.

Далее: «Qesid kir, hate hekare» — «Направился и пришел к Обители Истины». «Многие исследователи слово «hekare» ошибочно соотносят с названием области Хаккяри в Северном (турецкой части) Курдистане. В источниках пишут и произносят Hekarî (Hakkârî), производная форма от древнесирийского названия «Akkare». На курдском языке эта историческая область

называется «Colemêrg» (Коламерг), что указывает на ошибочность отождествления в переводах езидских священных гимнов. Правильное значение слова «hekar», «hekk ar» — «Обитель (Порог, Место) Истины», — определяет историк Л. Бруки.

После мусульманского завоевания ираноязычных народов слово «араб» стало синонимом «говорящий ясно», а «аджам» — «бормочущий», «варвар». В соответствии с текстом кавла, Шехади пользовался авторитетом как у мусульман, так и среди других религиозных общин.

Личность Шехади в езидизме обожествлена, вместе с Малаком Таусом и Султаном Езидом он выступает в роли преемника Бога на земле, обретает особые божественные атрибуты и составляет так называемый священный треугольник езидов, — божественную триаду, что должно означать: Бог, Единый по существу, тройственен ипостасями⁵⁴⁴ Шехади, Малака Тауса и Султана Езида.

В соответствии с космогоническим представлением, дух и свет шейха Ади на земле обретают своё начало от духа и света Малака Тауса, который, в свою очередь, создан из света божьего. Не правда ли, ассоциируется с сурой Корана (24:35): «Аллах — Свет небес и земли. Его свет в душе верующего подобен нише, в которой находится светильник. Светильник заключен в стекло, а стекло подобно жемчужной звезде. Он возжигается от благословенного оливкового дерева, которое не тянется ни на восток, ни на запад. Его масло готово светиться даже без соприкосновения с огнем. Один свет поверх другого! Аллах направляет к Своему свету, кого пожелает. Аллах приводит людей притчи, и Аллах знает обо всякой вещи».

Причастность Шехади к исламской теософии не случайна, находит отражение во многих кавлах и бейтах. Как пример, в «Dua Dîrozê» («Молитве в течение дня») каждый из 12 стихов заканчивается мусульманским приветствием:

Ya Şîxadi Eleyk'elselam!

Слава Шехади, и тебе мир!

В бейте «Rebiyê» («Рабия аль-Адавия») читаем:

Hevraz nêbêrî e'rsê k'ursî,

Взглянул вверх на Небесный престол,

⁵⁴⁴ Ипостась (греч. hypostasis) — сущность. Впервые термин введён Посидонием в I в. до н. э. В христианстве, начиная с патристики, термин «ипостась» (в значении «форма проявления, способ бытия») служит для обозначения каждого из лиц Троицы.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

*Berjêr nehêrî gav-mesî,
Çarde tebek ser destê k'êfa
Sult'an Şêxadî sekînî.*

*Посмотрел вниз на Тельца и Рыбу,
14 сфер [небес и земли] на длани
Властелина Шехади стоят.*

Строка «14 сфер [небес и земли] на длани» («Четырнадцать сферами земли и небес управляет») отражает содержание аята 12 суры 65 Корана⁵⁴⁵ и содержит эзотерический смысл, о котором один из наиболее знаменитых сподвижников Мухаммеда Абдулла ибн Аббас воскликнул однажды посреди огромного количества людей, собравшихся на горе Арафат: «О люди, если бы я дал вам тот комментарий этого аята, который услышал от Пророка, вы бы забросали меня камнями!» Точно характеризует отношение буквалистского, законнического ислама к исламу эзотерическому.

В кавле «Imanê», ст. 3, сказано:

*3 Şêx E'dî xwe sult'ane,
Çarde tevek e'rd u e'zman dide beyane
(bi eyane),
Ne lube, ne qeleme,
barî nod h'ezêr salî cem teme.*

*Шейх Ади — явленный Властелин,
Четырнадцать сферами земли и
небес управляет,
Не скривжал, не богословие, — вера
90 тысяч лет с ним в целостности.*

Приведённый стих, указывают, что Шехади не только постиг эзотерические смыслы Корана, но и претендует на то, чтобы быть духовным преемником Мухаммеда.

«Нет ни одной живой сущности, чья бы жизнь не происходила от меня, и все души, которые обладают желанием, являются субъектами моей воли. Хотя я сын Адама по форме, в нём присутствует моя сущность, что подтверждает то, что я его отец». Дух Мухаммеда был первым, чему предстояло быть созданными, он является и завершающим звеном в цепи пророков и наиболее полно являет божественный свет. Езиды почитают Шехади апостолом Бога и верят, что он был создан из сияния Малака Тауса. Пророки и святые (и шейх Ади в их числе) относятся к реальности Мухаммеда как части к целому, которое в них манифестируется.

Пророческое знание и гнозис мистиков черпаются из реальности Мухаммеда, связующей вечное с временным. При этом основной критерий святости составляют не праведность и нравственное совершенство, а гнозис (марифа) — способность

⁵⁴⁵ «Аллах – Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель. Повеление нисходит между ними, чтобы вы знали, что Аллах способен на всякую вещь и что Аллах объёмлет знанием всякую вещь». (Священный Коран 65:12).

осознать своё единство с Божественной Сущностью, что отражено в следующих кавлах:

«Îmanê bi cî nîşane» («С каким знаменем вера»):

8 <i>Hey nefşêye bê marîfetêye bê rêye,</i> <i>Şevên giran te dawe li xedirêye,</i>	<i>О душа, без марифата, в распутъе,</i> <i>Долгими почамы ты подвергаешься</i> <i>опасности.</i>
---	---

«Şêşimis» («О Шешамсе»):

13 <i>Ji sitûnê beta bi sitûnê,</i> <i>Çend mîfte beye li hindir xizînê.</i> <i>Şêşims dane destê marîfetê û nasînê.</i>	<i>От опоры до опоры,</i> <i>Много ключей есть от врат</i> <i>сокровищницы.</i> <i>Шешамс отдал [их] в руки</i> <i>познавших и сведущих.</i>
---	--

«Dua êvarê» («Вечерняя молитва»):

9 <i>Hûn bidene xatira sûka marîfetê,</i> <i>Mêrê li ber bedlê diket xilmetê,</i> <i>Dervêşê şev û roj diket ebadetê,</i> <i>Şêx û pîr, hosta û merebî,</i> <i>yar û birayên axiretê,</i> <i>Ya Şêşims tu meferîyeke mala xwe</i> <i>û me jî bike vê carê!</i>	<i>Вы ради милости печали по знаниям</i> <i>марифата,</i> <i>Почтеннейшего, пред Святым</i> <i>нашего в смиренни,</i> <i>Дервиша, проводившего день и ночь в</i> <i>поклонении,</i> <i>Шеха, пира, наставника, святого,</i> <i>возлюбленного и брата по загробной</i> <i>жизни.</i> <i>Слава Шешамсу, ты будь убежищем</i> <i>для дома своего и для нас на этот раз!</i>
---	--

Вот что об этой преемственности говорят суфии: «Пророки, от Адама до Мухаммеда, передавали один другому в неизменном виде — из Зеркала в Зеркало — образ Совершенного Человека (аль-Инсан аль-Камил), отражённый в Зеркале мира; и одновременно актуализировали Мухаммедову реальность (истину). Согласно Ибн Араби, по этому поводу Пророк Мухаммед сказал, что Аллах создал Адама по своему подобию (этот хадис приводится у Бухари (Истизан, 1), Муслима (Бирр, 115) и Ибн Ханбаля (II, 224, 251)). После упокоения пророка Мухаммеда мир не исчез, так произошло потому, что не исчез Совершенный Человек, который в качестве постоянно воспроизводящегося образа передаётся уже по новой линии — через суфийских святых (авлия), которым дано от Бога не Откровение (вахи), а вдохновение (ильхам). Подслушники, последователи суфийских святых и наставников, подражая своим наставникам, зеркально отражая и воспроизводя их, тоже становятся носителями образа Совершенного Человека, т. е. становятся Совершенными Человеками. Тем самым реализуется

Богоявлённость — сверху вниз — и осуществляется Богопостижение — снизу вверх»⁵⁴⁶. Согласно данному учению, святой и человек — шейх Ади воплощает Совершенного Человека⁵⁴⁷.

В кавле «P'adşay» («Господь») читаем:

11 <i>P'adşayê min rebel semede,</i>	<i>Повелитель мой — Господь вечный,</i>
<i>Rebê Mûsa û Îsa û Mihemedê,</i>	<i>Господь Моисея, Иисуса и Мухаммеда,</i>
<i>Hemûya jêra bir sicûde.</i>	<i>Все ему поклоняются.</i>
12 <i>Paşê min rebê jorîye,</i>	<i>Повелитель мой — Господь верхний,</i>
<i>Rebê kîşîş û qelender û sofîye,</i>	<i>Господь священников, аскетов и суфиев,</i>
<i>Rebê şêxê minê Adîye.</i>	<i>Господь шейха моего Ади.</i>

Езидские теологи объясняют значение приведённых стихов толерантностью своей религии к другим вероисповеданиям. О какой толерантности может быть речь в отношении закрытой для прозелитизма общины, важнейшая забота которой — сохранение чистоты своей религии, запрет на межкастовые связи и связи с представителями иных народов и конфессий, ограждение адептов от влияния других религий? Что это основные вероучения, читаем в кавле «Шехади и мужья», где Ади призывает людей следовать суннизму⁵⁴⁸:

31 <i>Şêxadê dibêjê gelî mêra:</i>	<i>Шехади, обращаясь к мужьям, говорит:</i>
<i>«Avekê ji xwe re der kin,</i>	<i>«Откопайте для себя источник воды,</i>
<i>Destê xwe sunetê fere kin.</i>	<i>Своею рукой суннизм освятите</i>
<i>Ji nû paş mêrê xwe bi neder kin».</i>	<i>И заново своих мужей возвеличьте».</i>

Напомним, согласно исламской теософии, «суннизм» подразумевает пример жизни Пророка Мухаммеда как руководство для мусульманской общины.

В следующем 32-ом стихе находим:

32 <i>Şêxadê bi nadere,</i>	<i>Шейх Ади посохом</i>
<i>Wekaz dabû ye bere,</i>	<i>Ударил о землю,</i>
<i>Deng li avê dikire,</i>	<i>Повелел воде,</i>
<i>Gotê: Der be ya zimzim were.</i>	<i>Сказал: «Появись от Замзамы и здесь!»</i>

Нет надобности объяснять, какой Замзам подразумевал Шехади.

⁵⁴⁶ А. А. Игнатенко. Мир — Бог в Зеркале, или как возник совершенный человек.

⁵⁴⁷ Lloyd Ridgeon. 'Aziz Nasafi. — Curzon press: 1988. — Рр. 171-176.

⁵⁴⁸ О месте суннизма в вероисповедании езидов будет сказано ниже, в гл 5, §3 «Езиды и суннизм».

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

О неслучайных связях езидизма и ислама читаем и в других кавлах. В «Dua Mezin» («Главной молитве»):

<i>Ya Sésimis tú bi deye xatira Hesenî zerhaba, Def û sibaba, Qûdis û Mekeh û Medîn û Ka'ba, Êzîdîné Mîr babê baba, Mezîné çendî sibaba.</i>	<i>Слава Шешамсу, ради милости Хасана благородного, Барабана и флейты, Иерусалима и Мекки, и Медины, и Каабы, Ездина Мира, отца отцов, Главы многих последователей.</i>
--	---

Как совместить упование езидов на Шешамса, Ездина Мира и в то же время на исламские святыни Иерусалим, Мекку, Медину и Каабу?

В кавле «Îmanê» («О вере»):

<i>4 Ji ya me êzîdîya ye xuyaye, Ne bi hidûm beye, ne bi xerîyaye, Bi qeleta girtîne û erkane.</i>	<i>От нашего езидского появилось, Не в бодрствовании получаешь и не во сне, Из богословия взято и основ.</i>
--	--

Зачем езидам опираться на ниспосланные «калам» и «арканы» — исламские представления? Насколько правомочно относить их к езидизму?

Суфии считают, что все тексты Корана и сунны содержат внешнее явное значение — захир (внешний, явный, экзотерический) — и скрытое внутреннее значение — батини (внутреннее, сокровенное для непосвящённых, тайное знание).

Следование Шехади и его преемников исламскому мистицизму, тоже засвидетельствованно во многих кавлах, в том числе:

— в кавле «Şêxadî û Mêra» («Шехади и мужья»):

<i>6 Xebere li nav seyide, Dahir bû şexekê şedîde, Li lalişê lê cema dibûn mirîde</i>	<i>Молва, распространившаяся среди сеидов, Дошла и до одного шейха из Шеддадидов, Ставшего его учеником в Лалыше.</i>
---	---

в бейте «Çarşembûyê» («О Среде»):

<i>25 Dibêjme we ji beqîqetê, Hûn sist nebin li ebadet û me'rîfetê, Tawisî Melek dê dete we qewetê.</i>	<i>Говорю вам, находясь в состоянии хакиката, Не расслабляйтесь в богослужении и марифате, Тавусии Малак придаст вам силы.</i>
---	--

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

— в молитве «Hey vê» («О жизни в этом мире»):

<i>5 Ya melek Fexredîn te em xundîne li hişretê, Tû me bisitrîni ji dirba xerqê, Ji, Şerî etê, ji terîqetê; Şikir te em havêtine ser pişka sinetê.</i>	<i>Слава Владыке Фахрадину, ты нас зачитал к Величественному, Ты укроешь нас от удара хирки, От шафиата и от тафриката, Благодарим, ты нам предопределил судьбою суннизм.</i>
--	---

В езидизме постижение знаний захир происходит через Проявленный Совет (Dîwana bihari), знаний батини — через Непроявленный Совет (Dîwana batini).

Непроявленный или скрытый совет представляет собой указанное небесное собрание «архангелов», сонм из семи архангелов, созданных Богом: Азраила, Дардаила, Исрафила, Микаила, Джабраила, Шимкаила и Нураила. Во главе небесного сокрытого дивана-совета стоит архангел Азраил.

«Проявленный Совет» составляет земное собрание святых: шех Хасан, шех Абу Бакр, шех Шамсадин, Фахрадин, Сыджадин и Насрадин. Проявленный диван-совет на земле возглавляет шейх Ади.

Согласно сложившейся в народе ошибочной интерпретации, «Проявленный Совет» является «эманацией» архангелов — членов небесного дивана, что по сути своей неверно, поскольку эманация (истечение) может происходить только от божественного начала. Аль-Худжвири утверждает: «Всё общество правоверных мусульман и все суфийские шейхи согласны с тем, что пророки и следующие за ними святые, будучи защищены от греха (махфуз), превосходят ангелов. Превосходство пророков определяется тем, что Господь повелел ангелам поклониться Адаму, а ведь состояние того, кому поклоняются, выше состояния того, кто поклоняется».

Для наглядности он приводит сравнение: «Джабраил много тысяч лет поклоняется Богу в надежде обрести одеяние чести, а честью, которой он удостоился, было служить провожатым Мухаммеду в ночь Вознесения, — как он может быть выше того, кто в этом мире днём и ночью стесняет и укрощает свою низшую душу, пока Господь не взглянет на него благосклонно, не дарует ему милость узреть Себя и не избавит от всех посторонних помыслов?»

Вседержитель создал ангелов и наделил их разумом, и Он создал животных и наделил их страстями, и Он создал человека и наделил его как разумом, так и страстями.

Тот, у кого разум преобладает над страстями — выше ангела, а тот, у кого страсти преобладают над разумом ниже животного.

Ни животные, ни ангелы не могут изменить предназначенные им степени и места. Но человек может опуститься до животных или возвыситься до ангелов, и это смысл несения им «ноши», о которой говорит Коран.

Ангелы равны пророкам в знании Господа, но не в чине. Ангелы — бесстрастные, нестяжательные и беспорочные. Их природа лишена притворства и вероломства. Послушание Богу — их естественное состояние. А в природе человека страсть является барьером, люди имеют склонность к греху и соблазнам этого мира. Сатана взял такую власть над их телами, что им насыщена кровь в их венах. Низшая душа (нафс), что склоняет их к всевозможным порокам, тесно срослась с ними. Поэтому тот, чья природа имеет все эти свойства и кто, несмотря на неистовость своих страстей, очищается от распущенности и, вопреки своей жадности, отрешается от мирского, пусть его сердце всё ещё искушаемо Дьяволом, и отвращается от греха, и избегает чувственной развращённости, чтобы подвизаться в поклонении и благочестии, чтобы умертвить свою низшую душу и побороть Дьявола, — такой человек в действительности выше ангела, который не являет собою поле битвы с вожделениями и по своей природе лишён тяги к пище и удовольствиям, не отягощён заботами о жене, детях и родне, не имеет нужды в каких-либо орудиях и инструментах и не увлечён порочными склонностями»⁵⁴⁹.

Суфии говорят о святых: «Святой есть тот, за кого Бог берёт ответственность. За кем очи Бога следует неотступно. Кто не имеет никакого представления о себе и никакой другой опоры, кроме Бога. Святой есть аромат Бога на Земле. Через святого пробуждается томление к самому Господу». Большинство суфийских теоретиков в связи с всеобъемлющим авторитетом Пророка Мухаммеда утверждают верховное положение пророков по отношению к святым. Суфийскому святому отводится место сразу за Пророком, чьим преданным последователем тот был. Таким образом, основательным в знаниях (святым) в суфизме отведена ключевая роль. Святыми суфии признают

⁵⁴⁹ Али аль-Худжвир, указ. соч. Гл. 14 «О превосходстве пророков и святых над ангелами».

авторитетных людей ещё при жизни. Святые одновременно являются и духовными наставниками. Наставники позволяют себе толкование Корана, особенно тех мест, где много мистического. Поэтому бытует представление о суфиях как об арийских мистиках.

Резюме:

Выше нами было отмечено, что совершенный человек (кутб) достигает состояние бака, поэтому в нём Всевышний познаёт себя во всей своей полноте и человек как бы становится его самосознанием, «образом божьим». Приведённые положения применительно к езидизму дают основание считать суфийского святого шейха Ади достигшим ступени «фана фи'р-расуль», то есть обретшим состояние личности пророка — Малака Тауса. Произошло посвящение в суть тайны, соединение и связь сердца святого с сердцем Пророка Мухаммеда, а от его сердца — к присутствию у Бога. В «Şehda dîni»⁵⁵⁰ — «свидетельстве веры» — декларируется идея о том, что Шехади, подобно Пророку Мухаммеду, произошел из света божьего:

<i>2 Silavên min li mergehê li Lalîsê,</i>	<i>Приветствие мое могилам в Лалыше,</i>
<i>Û li xvedanê qubêyê,</i>	<i>И хранителю купола,</i>
<i>Şêxadî Şêxê min e, ji nûra padşa ye,</i>	<i>Шехади — шех мой из света Повелителя,</i>
<i>Şemsê Êzîdînê çira ye.</i>	<i>Шамс [сын] Ездина — светильник.</i>

Неспроста ведь езиды произносят:

<i>Şêxadî, Tawisî Melek u Xudê yekîn,</i>	<i>Шехади, Тавусии Малак и</i>
<i>Hin çû maniya jê nekin,</i>	<i>Всевышний едины.</i>
<i>Ev miraza zû hasil dikîn.</i>	<i>Как бы вы ни сомневались,</i>
	<i>Они скоры в исполнении желаний.</i>

§4. Образ Малака Тауса

Павлин (Таус) являлся культовой фигурой и широко представлен в верованиях многих народов мира:

⁵⁵⁰ <http://www.yeziden.de/forum2008/index.php?page=Thread&threadID=1790>

- Ряд исследователей название «Таус» относят к «Таммузу», одному из идолов древнего Вавилона.
- Есть сторонники греческого происхождения слова «Теуws», которым называли бога красоты и радости.
- В Древнем Египте павлин считался символом Гелиополя — города, в котором находился храм Солнца.
- В индийской мифологии рисунок раскрытого хвоста павлина воспринимается как картина звёздного неба, является одним из неизменных атрибутов в индуизме, символизирует богиню мудрости, поэзии и музыки Сарасвати.
- В близком к древним верованиям езидов зороастризме павлин — солнечная птица, связанная с культом дерева и Солнца, а также с пионом, символизирует бессмертие, долголетие, любовь. Язатом, покровителем этого знака, является Спента-Майнью, Святой Дух, воплощающийся иногда в виде белого или золотого павлина, Жар-Птицы, чей распущенный хвост напоминает о многочисленных возможностях выбора, о моделировании различных ситуаций и событий в нашей жизни⁵⁵¹. Павлин — это естественный символ звёзд на небе и, как следствие, вознесения на Небеса и бессмертия. Одухотворяющий и пробуждающий божественное начало в нас Спента-Майнью осеняет и проникает во всё сотворённое Богом, отражает символику спирали и ведёт к наивысшему проявлению заложенных в нас возможностей, к любви и творчеству.
- В катакомбах первых христиан павлин был одним из основных религиозных символов. Также он символизирует святых, поскольку форма его открытого хвоста напоминает нимб. В раннем христианстве изображение павлина было окрашено солнечным символизмом и воспринималось как символ бессмертия и красоты нетленной души. Довольно часто павлин представлялся на изображениях грота в Вифлееме, где родился Христос: два павлина, которые пьют из одной чаши, указывают на духовное возрождение. Павлин изображён на фасаде грузинского кафедрального собора «Светис Цховели» в г. Мцхета. «Широко известным христианским символом может быть названа птица павлин. Согласно древней легенде, эта птица являлась бессмертной, так как её тело после смерти не поддавалось тлению. В христианском искусстве образ павлина получил самое широкое распространение, а легенда обрела новое

⁵⁵¹ Зороастрийские праздники. <http://www.zoroastrian.ru/print/317>.

звучание в том смысле, что павлин стал символом бессмертия человеческой души. Кроме того, благодаря своей красоте павлин стал считаться символом Рая. Образ павлина нередко можно увидеть в древних базиликах, так как этот символ прочно занял своё место в христианском изобразительном искусстве»⁵⁵², — считает Георгий Ласский.

- В исламском декоративном искусстве раскрытый хвост павлина олицетворял либо универсум, либо полную Луну или Солнце в зените.

- Как отмечает Л. Бахтияр, «...павлин играет важную роль в суфийской поэзии и иконографии». «Когда был проявлен Свет и он впервые увидел Себя в зеркале, — говорится в суфийском предании, — [то] он увидел себя как павлина с распахнутым хвостом». Свет символизирует единичность божественного величия. Постепенно расширяясь от состояния сжатости, он преобразуется в бесконечное богатство божественной красоты, расширяющейся и распространяющей яркое сияние. Душа мистика описывается в тех же терминах. Достигнув присутствия Света, [то есть] Разума, душа расширяется от состояния сжатости и начинает распространять сияние во все стороны от центра, чтобы отражаться от всех сущностей. Эти отражения, излучаемые Оком Сердца, похожи на письма в виде духовных достоинств, на которые указывают «глаза» в хвосте павлина — сияющие центры сжатости среди всеобщего расширения»⁵⁵³.

- Отметим также, что Ангел-Павлин (Малак Таус) считается у езидов первой эманацией бога. Такие мифологические персонажи как Зал, Рустам и, в особенности, Кава Кузнец, в свою очередь, считаются ими формами манифестации этого ангела⁵⁵⁴.

Хочу обратить внимание читателей на характерную особенность — мриды, являясь потомками мидян и носителями мидийской культуры, в обиходе употребляют термин «Тавусии Малак», а в священном писании и кавлах обычно приводится омоним — «Малак Таус». Созвучные, но отличные по

⁵⁵² Георгий Ласский. — Журнал «Ступени», № 2(26), 2007.

⁵⁵³ L. Bakhtiar. Sufi. Expressions of the mystic quest. — London: 1997. — Pp. 74-75.

⁵⁵⁴ См. подробнее: В. П. Никитин. Курды. — М.: 1965; стр. 364; R. H. Empson. The cult of the Peacock angel: a short account of the Yezidi tribes of Kurdistan. — Londres: 1928, p. 71; b. Furlani. Religione dei Yezidi. — Bologne: 1932, p. 116; Сиддик ад-Дамлути. Аль-язидия. — Моиза: 1368/1948, p. 82.

правописанию имени, т.е. это два разных по своему происхождению и значимости объекта культа.

Тавусии Малак — образ архангела в древнеезидской (зерванистской) религиозной традиции, утвердившейся в парфянской время, известного как Михр-язд — солнечное божество. Пройдя ряд историко-лингвистических перевоплощений, Святой Дух — Спента-Майнью = Ахура-Мазда = Ормузд = Михр-язд воплотился в Тавусии Малака и выступает как божество договора, посредник между верховным богом Ходе и человеком — Аздоном. По мнению Лятифа Маммада Бруки⁵⁵⁵, «Малак Таус происходит от малак — арабского слова, означающего «ангел», и таус — «павлин», не характерная для Месопотамии птица, обитающая в далёкой Индии и других тропических странах. В действительности, птица-павлин является эманацией авестийского «царя птиц» Сенмурва (курдск. *Sîmir* — Симр), сохранившегося среди курдов-езидов в образе Павлина, а образ павлина восходит к древнему пласту курдской истории: *Tavus* — от курдского *Tev* (Солнце) и *Sîi* (тьма, то есть Луна). Отсюда и значение имени Малак Таус — Царь Солнца и Луны (кутийско-шумерские боги Тав-Шамаш и Син); Царь Света и Тьмы; Царь Дня и Ночи; Царь Добра и Зла».

Культ Малака Тауса привнесён в езидскую религию в XII в. шейхом Ади и связан с эманацией бога в образе павлина — «Тауса», а «Малак» — суфийское представление «Малик» — «тот, чьим действиям невозможно помешать».

Признавая сакральность обеих религиозных форм, мы наблюдаем уникальный случай, когда одна каста общины — мриды — сохраняет приверженность древним народным верованиям, а другая — рухани — неукоснительно следует суфийским традициям основателя ордена Адавия шейха Ади ибн Мусафира.

Вернёмся к езидским священным писаниям: «Тот, кто существовал прежде всего сущего, это Малак Таус», — подтверждение первозданности Малака Тауса, читаем в предисловии *Китаб Джильвы*.

Второе езидское священное писание «Масхаф Раш» (в переводах К. Амоева и Ч. Раша) начинается стихом: «Впервые Бог из своей возлюбленной сущности сотворил одну Белую Жемчужину, и Голубку сотворил, [которую] назвал Анфар. И [эту] Жемчужину поместил на спину [голубки] и сорок тысяч

⁵⁵⁵ <http://www.ezdi.info/istoriia-kurdskego-naroda/94-zdravstvuite-uvajajemii-let-f-memmed.html>.

лет [Жемчужина] оставалась на ней». «Подобным же образом семенной «небесный огонь» иранского мистицизма — Хварена — передавался земному шаху при его заступлении на павлиний трон Варагной (Varaghna), вариантом чудесной саены или птицы Симург. Стоит отметить, что в индо-персидском суфийском наследии Симург стал символом «высшего божественно-духовного элемента в человеке» и имел большое значение для индийского искусства XVII в.», — считает Найджел Элдкрофт Джексон⁵⁵⁶.

В арабском тексте, Китаб аль-Асваде (в переводах с английского на русский А. Семёнова и М. Фарои), указано: «Вначале Бог сотворил Белую Жемчужину из своей наиболее драгоценной сущности; Он сотворил также птицу по имени Ангар. И поместил Он Белую Жемчужину на спину этой птицы, и она пребывала на ней в течение сорока тысяч лет».

В отличие от езидского текста, где имя птицы Анфар не несёт никакой смысловой нагрузки, здесь приведена птица под названием «Ангар». На наш взгляд, Ангар — это дошедшая до нас искажённая форма имени Анка, которая в мусульманской мифологии считается чудесной птицей, созданной Аллахом и враждебной людям. Анка во многом сходна своими свойствами с распространённой в курдских легендах птицей Teire Simir, в русской транскрипции — «Сенмурв», или «Симург».

По поводу арабского перевода самого писания следует сразу же оговориться: будучи переводом с перевода, предлагаемый к рассмотрению русский вариант этого апокрифа не может претендовать на аутентичность, а тем более богословскую ценность, и выкладывается нами исключительно для сравнения с курдским оригиналом.

С учётом специфики арабского письма, компилятором, скорее всего, допущена оплошность (или умышленное изменение) в тексте. В арабской графике буквы «к» — «ك» и «ф» — «ف» в начале слова имеют одинаковое написание, отличие только в том, что над «к» ставится одна нукта (точка), над «ф» — две. Подобная «ошибка» прослеживается и в написании имени ангела Нураила, который в курдском тексте отмечен как

⁵⁵⁶ Найджел Элдкрофт Джексон, Майкл Говард. Столпы Тувакаина. Гл. 2. http://www.castalia.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=748.

ангел Тураил⁵⁵⁷, над буквой «н» — «ن» ставится одна точка, а над «т» — «ت» две точки.

Приведённые доводы и само содержание писаний дают основание считать, что в обоих священных текстах «ан-Кар» и «ан-Фар» — одна и та же «Божественная птица», символом которой является павлин, Таус.

В кавле «Imanê» (2)⁵⁵⁸ говорится:

<i>4 Barî nod h'ezêr salî il li wê bum,</i>	<i>Вера 90 тысяч лет назад от него</i>
<i>Bê bavi, bê dê bum,</i>	<i>[Бога] произошла,</i>
<i>Ji qudreta p'adşê bum.</i>	<i>Не от отца, не от матери рождён,</i>
	<i>Властью Повелителя сотворён.</i>

В кавле «Imanê» (1):

<i>8 Ew kê bû berî Adem li erda bû?</i>	<i>Кто тот, что до Адама на земле</i>
<i>Bi wî bêvênî bi çî renga bû,</i>	<i>был?</i>
<i>Kî îmam bû, kê hosta bû?</i>	<i>С этой закваской, с глубокими</i>
	<i>убеждениями был?</i>
	<i>Кто духовным руководителем был,</i>
	<i>кто — наставником?</i>

В кавле «Afrandina dinyaye»⁵⁵⁹ («Сотворение мира») указано:

<i>Di bebrande tenê hebû durr,</i>	<i>В морях была единственная</i>
<i>Ne dimeşîya, ne dîveşîya,</i>	<i>жемчужина,</i>
<i>Te xweşrub anî ber,</i>	<i>Не уменьшалась и не увеличивалась.</i>
<i>Nîra xakê peyda kîr.</i>	<i>Ты добрую душу поднёс к ней,</i>
	<i>Свет земной нашёл.</i>

«Океанские просторы» — аллегория для познания Бога, духовных знаний.

«Жемчужина» — то, что сокрыто в раковине, сокровенное Знание или божественная Истина.

В приведённых кавлах и священном писании вырисовывается следующая канва: за 90 тысяч лет до сотворения мироздания существовал Малак Таус — хранитель веры, духа или некой субстанции, подобной жемчужине, от которой исходил «Свет истины».

В исламской теософии находим, что Аллах в аяте «Аллах —

⁵⁵⁷ См. Масхафа Раш, ст. 8.

⁵⁵⁸ Кавл «Imanê» (<http://www.ezdi.info/sviashennye-gimny/4590-qewle-imanê.html>, для зарегистрированных пользователей).

⁵⁵⁹ Afrandina dinyaye — Сотворение (украшивание) мира. http://www.eziden-celle.de/html/_eziden/_gebete/gebete-q-02.htm.

свет небес и земли» (24:35) назвал себя «Светом», ибо небеса и земля ранее пребывали во тьме небытия. Всевышний Аллах проявил их, даровал им бытие. Своего Посланника он также назвал «Светом», ибо первым светом, который создал Аллах сиянием Своего могущества и светом, выведенным им из тьмы, был свет Пророка Мухаммеда. Позднее из света своего посланника он сотворил вместе со вселенной и то, что её наполняет, творя всё одно от другого. А поскольку все создания возникли из его света, он назвал Мухаммеда «Светом».

В «Сахихе»⁵⁶⁰ Муслима приводится хадис, передаваемый со слов Абдуллы ибн Амра ибн аль-Аса: «Я слышал, как Посланник сказал, что Аллах записал судьбы всего сотворённого за пятьдесят тысяч лет до того, как сотворил Он небо и землю». Если дополнить этот хадис первым стихом Китаб аль-Асвад («И поместил Он Белую Жемчужину на спину этой птицы, и она пребывала на ней в течение сорока тысяч лет»), то путём простого арифметического сложения получается, что по мусульманскому учению бог задумал создание религиозной формы вселенского разума за 90 тысяч лет (50 тыс. + 40 тыс.) назад — равно, как считают езиды.

Может, это всего лишь случайное совпадение? Ведь, несмотря на единую концептуальную линию, общепризнано, что езидизм и ислам — две совершенно разные религии. И если родство Малака Тауса (в образе павлина) можно как-то соотносить с солнечным божеством — ангелом Тавусии Малаком (тотем — петух), то сопоставление его с мусульманским Пророком Мухаммедом кощунственно и требует более веских доводов. Немыслимо, какая может быть связь между езидским «Павлином» и Пророком Мухаммедом?!

Общепринятый свод хадисов содержит примечательные утверждения Мухаммеда о его собственном положении и положении мистицизма вообще, которые указывают на Пророка как на первое, что было сотворено Богом, как на светоносную духовную субстанцию, через которую мир и был создан.

⁵⁶⁰ Сахих — истинный, подлинный, правильный; здоровый. В качестве термина слово «сахих» служит для обозначения такого хадиса с непрерывным иснадом, каждый передатчик которого от первого до последнего отличался беспристрастностью и точностью, в силу чего в его иснаде нет никаких отклонений (шазз) или недостатков (илал). Первым таким трудом стал «Сахих» аль-Бухари, а затем — «Сахих» Муслима. Согласно единодушному мнению улемов, обе эти книги следует считать образцовыми и наиболее достоверными книгами после Корана.

Хадис о сотворении мира повествует:

«Однажды Джабраил, как обычно, пришёл к Пророку на зиярат.

Когда приходил друг, Пророк вставал, выказывая тем самым уважение к нему. А на этот раз, к удивлению Джабраила, Пророк Мухаммед, не встал.

«Наверное, мой зиярат тебе надоел?» — спросил Джабраил.

«О, Доверенный Творца и мой верный друг, существует ли такой человек, которому надоедает твой зиярат? Разве я могу обходиться без того, кого Всевышний Аллах сделал посредником для передачи шариата посланникам?!»

После этих приятных слов Посланник спросил его: «Кому перед кем достойнее вставать — младшему перед старшим или наоборот?»

«Перед старшим должен вставать младший», — ответил Джабраил.

«А сколько тебе лет?» — спросил он тогда.

На этот вопрос Джабраил учтиво ответил, поведав о возрасте своём: «Звезду, восходящую один раз по истечении семисот тысяч лет, я видел трижды».

«А когда тебя создал Аллах, что ты увидел первым?» — спросил Пророк.

На этот вопрос Джабраил ответил так: «Когда меня создал Всевышний Аллах, первым я увидел светильник из нура (света), который висел над Аршем».

Милому своему другу пресветлый любимец Аллаха сказал: «Тот нур, который ты видел, — это я. Ты узнаешь его, если увидишь сейчас?» — спросил он.

«Да, узнаю», — ответил Джабраил.

Пророк, улыбаясь, сказал ему: «Посмотри на мои ногти, узнаешь ли ты тот нур, который видел тогда?»

Когда Джабраил увидел нур, исходящий из-под ногтей Пророка, он сказал: «Это тот самый нур — свет моих глаз», — говоря эти слова, он поцеловал ногти Пророка и провёл ими по векам своих глаз.

Поэтому Пророк говорит: «Первое, что сотворил Бог, был мой свет, который возник из Его света и изошёл из великолетия Его славы».

Опираясь на данный хадис, Ибн аль-Араби утверждает: «Мухаммедов свет — изначальная, существовавшая до сотворения мира субстанция божественного сознания, из которой были созданы ангелы и пророки, святые и обычные люди. Этот

свет познания не приобретёшь ни от отца, ни от матери (обратите внимание, разве не такой же сюжет приведён выше, в 4-м стихе кавла «Imanê?»), он становится доступным только пророкам и святым через божественные откровения.

Суюти в книге «Дурарул хисан» и Ахмад ибн Кази в книге «Дакаикул ахбар»⁵⁶¹ дают следующее толкование, как Аллах создавал этот нур: «До того, как было создано хоть что-либо, Всевышний сотворил древо с четырьмя ветвями, которое называлось «Шаджаратуй якин» («Древо истины»).

После этого Всевышний создал нур Пророка в виде павлина и, сделав ему покрывало из жемчуга и хризолита, поместил его на это древо. На том древе нур Пророка в виде павлина провёл в тасбихе⁵⁶² сорок тысяч лет». (Сравним с I стихом Масхафа Раш, — нет ни малейшего сомнения о едином источнике. В XXIX стихе Масхафа Раш⁵⁶³ так и указано: «Он из себя сотворил одну Жемчужину...»).

«После этого Всевышний Аллах ниспослал зеркало, назвав его «Мирьятуй Хаят» («Зеркало жизни»). Когда это зеркало поставили перед павлином, он взглянул в него. Увидев своё отражение и стыдясь перед Всевышним собственной красоты, лучезарный павлин пять раз совершил сужда [земной поклон]. После этого Всевышний Аллах наказал умме Мухаммеда в день пять раз совершать намаз, в совершенстве выполнив рукаа⁵⁶⁴ и сужда. Не забывайте, мусульмане, о том, что Аллах дал пятикратный намаз как аманат [вещь, доверенная на хранение]!

...Когда Милосердный ещё раз посмотрел на этот нур, он [павлин] вспотел от стыда. Из капель пота органов его тела Аллах создал весь этот мир...

...Всевышний ещё раз окинул взглядом милости нур Пророка и из нур создал его душу. А из его души были созданы души других пророков...

...После этого Аллах сотворил светильник, ярко светящий внутри и снаружи, подобный зеркалу. Затем сотворил образ Мухаммеда в том виде, в котором он появится на земле. Образ избранного из всех и превознесённого над всеми созданиями был помещён в тот светильник, в котором он находился — стоя, как в молитве, стесняясь Всевышнего и не позволяя себе сесть

⁵⁶¹ http://forum.dgu.ru/topic/632-табэппук/page__st_200__p_34915#entry34915.

⁵⁶² Тасбих — молитва-восхваление Бога.

⁵⁶³ Керим Амиев, указ. соч.

⁵⁶⁴ Рукаа — поясной поклон.

в его присутствии. Этот адаб [адабы — свод этических правил] ему не был никем подсказан — так он возвеличивал Всевышнего [и «правoverные езиды» называют себя адабинами и исполняют молитвы только стоя].

Вокруг этого светильника души пророков делали таваф [обход]... После этого Всевышний научил души всех людей посмотреть на нур Мухаммеда. И в зависимости от того, кто на какую часть посмотрел, Всевышний написал [будущие деяния] всех людей.

Всевышний Своим могуществом создал весь мир, претворив в жизнь Свою волю. Хотя души людей и посмотрели на сторону Посланника, каждый увидел только по одной части. И даже те, кто его видел при жизни, не все познали его в действительности. Способности и достоинства, которыми его одарил Могущественный, они познали только в меру веры в него.

Те, кто ничего не увидел, стали мушриками [придающие Аллаху сотоварищей], как христиане, иудеи и огнепоклонники. Те, кто и не посмотрел в сторону нур посланника, стали спорить со Всевышним, отрицая Его религию, считая себя богами и заставляя людей служить себе».

Нуран Донер⁵⁶⁵ пишет: «Суфийское учение гласит, что до телесного воплощения Пророка Мухаммеда его представителями в этом мире были пророки. Это представительство и является воплощением «Мухаммедовой истины» (Хакикат-и Мухаммедия). Ибо когда у Пророка спрашивали: «Когда ты стал Пророком?» — он отвечал: «Когда Адам был между водой и глиной. Я был пророком ещё до его сотворения». Известно, что в Священном Коране (33:46) Пророк упоминается как «освещающий светоч» (сираджан мунира). Другой аят сообщает нам, что Пророк является «светом, явившимся от Аллаха» (5:15). Абдулькадыр Джилани так комментирует «Аят света» применительно к Пророку: «Тело Пророка является вместилищем его духа. В этом вместилище имеется светильник для света откровения. Распространение ниспосланного ему откровения представляет собой своего рода лампу или стекло над светом. Когда свет пророчества достигает стекла лампы, утверждённой в его сердце, получается свет над светом». Ещё одно мнение от Ибн Араби: «Телесное воплощение Пророка Мухаммеда было

⁵⁶⁵ Нуран Донер. Пророк Мухаммед — Первый и Последний Пророк. <http://www.posledniyprorok.info/ru/content/view/226/3/>.

подобно восходу сияющего солнца. Отныне все источники света слились с ярким светом, который он излучал, все предписания растворились в сени принесённых им установлений и все шариаты покорно склонились перед ним. Так во всей мощи проявилось его, ранее утаивавшееся, господство. Следовательно, последний Пророк является тем, кому были ведомы как первое и последнее, так и всё явное и тайное».

Наиболее часто используемым эпитетом Пророка в качестве имени является «Нуру-ль-Худа» (Свет божественного наставления). (Выражение «Nurê il xwedê» нашло широкое распространение и в езидской обрядовой поэзии, хотя многие адепты не имеют представление, к кому он в действительности обращён.)

Бурсави также придерживается взгляда, согласно которому Пророк преподносится в Коране в качестве «лучезарного светоча» и отмечает: «В упомянутом аяте Мухаммед сравнивается со светильником. Известно, что при отсутствии света невозможно добраться до желаемого места в темноте. Также и Благородный Посланник: не будь он светильником бытия, то все сотворённые создания остались бы во тьме несуществования, не будучи способными найти путь к свету бытия, и не могли бы направиться по пути изобилия и благополучия к обители, в коей пребывает источник».

Азиз Насафи ссылается на следующий хадис: «Человеческие души происходят от Духа, а тела от тела Адама. Поэтому у душ нет другого отца, кроме Мухаммеда, и у тел нет другого отца, кроме Адама»⁵⁶⁶.

Подобная интерпретация припоминает позицию Ибн Фарида, согласно которой дух Мухаммеда был первым, чему предстояло быть созданными. Он является и последним звеном в цепи пророков, наиболее полно являет божественный свет и, таким образом, представляет собой воплощение Совершенного Человека.

То, что Тавусии Малак не птица, а человеческое воплощение, находим и в езидском бейте «Heu Mal» («Великий Род»), ст. 22:

Teyrekî Min beye teke,

Есть у меня птица одна,

⁵⁶⁶ Lloyd Ridgeon. 'Aziz Nasafi. — Curzon press, 1988, p. 171-176 (Ллойд Райджен. Азиз Насафи. — Гл. 6.2. Духовное восхождение. <http://oldsufiwebzine.wordpress.com/2004/12/13/ллойд-райджен-азиз-насафи/>).

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

Ser pišta wî teyrî Tavûsî Meleke,

*На спине этой птицы — Тавусии
Малак.*

En kê mêre,

Кто этот муж?

Bi destê xwe dergê cinetê digre û vedike.

*По воле своей врата Рая запирает и
открывает.*

Ещё раз вернёмся к священному писанию Масхафа Раши:

II. Первый день, когда творил [Бог], было воскресенье. [Бог] создал одного ангела, которого назвал Азраил. Это Малак Таус, который [является] повелителем всех.

III. В понедельник [Бог] создал ангела Дардаила, который есть шех Хасан.

IV. Во вторник [Бог] создал [ангела] Исафила, который есть шех Шамс.

V. В среду [Бог] создал ангела Микаила, который есть шех Абу Бакр.

VI. В четверг [Бог] создал ангела Джабраила, который есть шех Сьджадин.

VII. В пятницу [Бог] создал ангела Шимнаила, который есть шех Насрадин.

VIII. В субботу [Бог] создал ангела Тураила, который есть шех Фахрадин.

В стихе II («В воскресенье [Бог] создал ангела Азраила — это Малак Таус, который [является] повелителем всех») ясно указано, что ангелом является Азраил, но нет свидетельства или намёка на то, что и Малак Таус — ангел. Тем не менее, езидские тарихи почитают Малака Тауса как верховного ангела, правителя мира. Но ни в одной из существующих религий мира нет такого представления, чтобы один ангел обладал силой перевоплощения в другого ангела. Они остаются неизменными, какими их создал Бог до Судного дня.

Обратите внимание на характерную последовательность: в стихах III-VIII в левой их части Дардаил, Исафил, Микаил, Джабраил, Шимнаил и Тураил — ангелы, а в правой части отмечены шехи Хасан, Шамс, Абу Бакр, Сьджадин, Насрадин и Фахрадин — святые праведники, т. е. люди. В соответствии с логикой данного построения, и земное воплощение Малака Тауса должно быть человеком.

Довод, почему земное воплощение Малака Тауса не может являться ангелом, находим в хадисе: «Бог сказал: «Человечество — это Моё высшее творение. Я создал людей самыми лучшими из всех Моих творений, включая ангелов»».

То, что человек обладает особым статусом, находим в

Коране многократно: будучи способным создать любую сущность призывом её из небытия в бытие (2:117), Бог лепит человека из глины Своими руками (38:75), вдыхает в него от Своего духа (15:29, 38:72), наделяет Своим знанием (2:31), а затем повелевает бессмертным ангелам простереться перед ним в земном поклоне (2:34). Причастность божественному знанию, которого лишены ангельские сущности (2:32-33), является для них главным обоснованием превосходства человека, и они повинуются, тем самым признавая его наместничество. Только Человек содержит в себе все качества предыдущих творений Бога, именно он является носителем божественных атрибутов и именно по этой причине человек, а не ангел стал халифом (наместником) Бога на земле.

Сахль ибн Абдулла Тустари (ум. 986) является первым суфием, который затронул тему Мухаммедова света в суфийской литературе. Тустари выдвинул идею о том, что прежде всего Аллах сотворил из собственного света Пророка Мухаммеда, подчёркивая тем самым, что бытие Мухаммеда предшествовало бытию вселенной.

Ибн Араби говорит, что, благодаря существованию истины Пророка, он жил как руководящее, властвующее создание, являвшееся образцом для подражания. Аллах, отсрочив воплощение его тела, создал вместо него представителей. Первым представителем и наместником был Адам. Позднее, когда человечество стало плодиться и множиться, вплоть до воплощения пречистого тела Пророка Мухаммеда, Аллах повсеместно и во все времена и эпохи создавал наместников.

В IX стихе «Масхафа Раш» записано: «Назначил [Бог] Малака Тауса старшим над всеми», — и это следует понимать так, что Малак Таус в Алам аль-Малакут⁵⁶⁷ принял образ ангела Азраила, а в Алам ан-Насут⁵⁶⁸ — образ Пророка Мухаммеда, основная цель духовного пути которого представлена как подражание божественным качествам: «Соразмерь себя с божьим нравом».

⁵⁶⁷ Алам аль-малакут («мир независимости») — невидимый, духовный, ангелический мир; мир, воспринимаемый внутренним зрением и духовными качествами. Как считают некоторые, это несотворённый макрокосм.

⁵⁶⁸ Алам ан-насут («мир человечности») — воспринимаемый физическими чувствами материальный мир.

Резюме:

При сравнении мусульманской и езидской космогонии в обеих религиях прослеживается один и тот же образ предтечи мироздания, в езидизме — Малака Тауса, из которого получили своё начало ангелы, сотворён материальный мир и всё сущее. В езидизме, как и в исламе, декларируется: первое, что сотворил Бог, был свет, который возник из Его света (в езидизме — в образе павлина (или на павлине)). Из этого сияния было создано всё остальное. При этом ислам утверждает: этим первым созданием Аллаха был Мухаммед.

§5. Султан Ёзид – божество или святой?

Третьей культовой фигурой езидского пантеона является Султан Езид, как принято считать, его именем названа сама религия. Суннитский богослов XIII века Ибн Таймия писал: «Во времена шейха Хасана распространились изложенные в прозе и стихах ошибочные воззрения. Люди стали превозносить шейха Ади и Язида». Мухаммед Амин аль-Омари⁵⁶⁹ к характеристике шейха Ади пишет: «Господь подверг его испытанию одним бедствием — появлением секты отступников, называемых езидами, потому что они претендуют на происхождение от Езида»⁵⁷⁰. И сегодняшние последователи езидизма не сомневаются в божественном происхождении Султана Езида и считают его наряду с Шехад и Малаком Таусом преемником Бога на земле. Вот почему раскрытие вопроса о происхождении культа Езида имеет архиважное значение.

Имя Султана Езида начертано на почётном месте во дворе храма Лалыш. На одной стороне выгравирована надпись «Шейх Ади, милость Господа над ним!» — а на другой — «Владыка Езид — милость Господа над ним!» В углу двора горит всю ночь светильник в честь их обоих⁵⁷¹. Эта традиция имеет древние корни, отголоски которой находим в кавле «Bore borê»:

⁵⁶⁹ Мухаммед Амин аль-Омари. *Manhal Al-Ulia wa Masrab-ul-Asfia*, «Seih 'Adi», цитированное N. Sioufi в «Journal Asiatique». — 1885, p. 80. Прим. I. Joseph'a.

⁵⁷⁰ А. А. Семёнов. Поклонение Сатане у переднеазиатских курдов-езидов / Бюллетень Среднеазиатского Государственного Университета, 1927, № 16.

⁵⁷¹ А. Семёнов, указ соч.

^{571A} Вероятно, речь идёт о зороастризме, иудаизме, христианстве и исламе. Согласно другому варианту трактовки (см. далее) могут подразумеваться 4 мусульманских мазхаба.

<p>9 <i>Wê quwê kim, quwanê dere,</i> <i>Têda diêyîse find û semalê zere,</i> <i>Sult'an Êzîdîd P'adşê mine, xwe</i> <i>r'ûnistîyê bere!</i> 12 <i>Wê quwê kim, ser h'emû quwane,</i> <i>Têda diêyîse sêsed û sêst û ses ç'îrane</i> <i>Sult'an Êzîdîd P'adşê mine,</i> <i>Destê wî ser ber çar qulbane.</i></p>	<p>Клянусь сей святыней, святыней явлённой, Внутри горят свечи и золочёные лампы, Султан Езид, повелитель мой, сам восседает напротив! Клянусь сей святыней, высшей над всеми святынями: Там горят 366 светильников. Султан Езид — мой повелитель, Десница его простёрта на всеми че- тырьмя верованиями^{571А}.</p>
--	---

Отнесённый к Султану Езиду эпитет P'adşê (Повелитель), как правило, применяется в отношении к Богу. В священных писаниях о месте и роли Езида ничего не сказано, однако религиозные гимны в полной мере раскрывают его образ.

На близость Султана Езида к божественным атрибутам косвенно указывают:

— кавл «Şerfedîn» («О Шарфадине»):

О Султан Езид, первым ты благословляешь!

И ты — заступник истинности!

И ты — над мостом Салахат⁵⁷²!

— «Şehede Din»:

<p><i>Birî mehbê, cotêd quba, li wî erdê,</i> <i>Êzîdxane ser dikîşîne ber Şîxadî.</i> <i>îbadetê sicudebê.</i> <i>Sult'an Êzîd P'adşê mine...</i></p>	<p>Направление наше — пара куполов на той земле, Которая объединяет Езидхану вокруг шейха Ади. Совершая богослужение, отдаю ему земной поклон. Султан Езид — мой повелитель...</p>
---	--

Однако Султан Езид не Бог и не ангел, а человек. В посвящённом ему одноимённом кавле «Êzîdîd»⁵⁷³ приводятся следующие эпизоды из его жизни:

<p>4 <i>Maķa Sult'an Êzîdîd Dumîşqêyî</i> <i>r'êbû,</i> <i>Dajo ber derê Mesrê bû.</i> 5 <i>Dajo ber derê Mesrayê,</i> <i>Dem hatîye we'dayê,</i></p>	<p>Мать Султана Езида по пути из Дамаска Направлялась к вратам Мисра. По приближении к вратам Мисра В положенное время^{573А}</p>
---	---

⁵⁷² Искаженная форма от Сират, в Коране — мост, испытывающий путников на пути в Рай.

⁵⁷³ Ордихане Джалил, Джалиле Джалил. Курдский фольклор / Кн. 2. — М.: 1978. — Стр. 26.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

Debir bîye Sult'an Êzîdîdê mine.

*Появился на свет [мой] Султан
Езид*

Dumîşqê (Дамашга) — средневековое название г. Дамаска, Mesr (Миср, от арабск. массара — заселять, колонизовать) — наименование современного Египта, возникло в VII в. как название первых арабских поселений, когда территория Египта была завоёвана арабами. Впоследствии перешло на всю страну. И сегодня египтяне именуют свою страну и Каир просто Миср.

Названия местностей указывают, где и на каком историческом отрезке времени могла протекать жизнь Султана Езида.

С детских лет Султан Езид размышлял о смысле бытия:

6 *Debir bîye Sult'an Êzîdîdê mine,
Î ne ç'ûke, î mezîne,
Zor pîrseté giran lê diçîne.*

*Родился Султан Езид мой:
Не младенцу, а уже как взрослый.
Глубокомысленными вопросами
интересовался.*

7 *Jê diçîne zor pîrsete,
A'mê danîye saw, bêvate,
Zerpane merîye k'îryamete.*

*От него исходили сложные вопросы:
«Этот мир пребывает в страхе,
Притесняют людей благородных»,*

и делился мыслями со своей матерью, в которой души не чаял:

8 *Sivekê mi bú sari,
Sult'an Êzîdîd make pîrsî,
Go: «H'evale me li vir çîye?»*

*В одно холодное утро
Султан Езид у матери спросил,
Сказал: «Каково нам здесь?»*

9 *«Sivekê mi bú sari,
Em derxistin kirne wî şabarî,
Em wira bûn, wan bú r'onkayî,
Em derk'etin, wan bú tarî».*

*«Одним холодным утром
Нас выслали в этот город,
Мы там были — они приобрели свет,
Мы вышли — они позлужились во мрак».*

16 *Sult'an Êzîdîd go: «H'erça dilê min
dih'evînin,
Bîra bişînin, maka min Mesrayê
bînin».*

*Молвит Султан Езид: «Если вы
благоклонны ко мне^{573Б},
Пусть пошлют и приведут мою
мать из Мисра».*

17 *Qazî, melle dikire r'ayî,
Qasidekê şandine Mesrayî,
Hilda bûn, îna bú dayî.*

*Казий^{573В} и муллы^{573Г} согласились,
Послали гонца в Миср,
Взяли и привели мать.*

^{573А} Досл.: «Наступило подходящее время».

^{573Б} Досл.: «Если вам любезно мое сердце».

^{573В} Казий — мусульманский судья.

^{573Г} Мулла — служитель религиозного культа у мусульман.

Последующие стихи —

26 *Go: «Qudreta seyрана wê care,
Emê sivê mile Sult'an Êzîdîd bigrin,
bavêne be'rê».*

27 *Ew sur' Sult'an Êzîdîd e'yan bû,
H'eqar yalê xwe bilan bû,
Nîveka be'ra Şamê dabû, nav bû,
Xwe çadir k'ûta bû, xwe xeybet lêda
bû,
Van çadira, van k'înyasa,
Pêşberî me sekîniye xelqê korî xafîlî,
xwedênenasa,*

*Сказал: «Цель духовной беседы на
этот раз в том,
Что завтра мы испытаем Султана
Езида»^{573А}.*

*Этот умысел Султану Езиду был
ясен,
Он со всех четырёх направлений
укрепился
Молитву морю Шама воздал,
которого сам придерживался,
Уединившись^{573Б}, оградил себя от
злословия,
Этими завесами, этими действиями,
Напротив нас стоят люди слепые,
скрытные, неверующие.*

указывают на то, что Султан Езид был знатоком четырёх богословско-правовых школ — мазхабов («Он со всех четырех направлений укрепился»):

- ханафитской (основатель Абу Ханифа, 699-767гг.);
- шафиитской (основатель Шафии Мухаммед ибн Идрис, 767-820 гг.);
- малякитской (основатель Малик ибн Анас, 712-796 гг.);
- ханбалитской (основатель Ахмад ибн Ханбаль, 778-855 гг.).

В существующем параллельно кавле «Ezda»⁵⁷⁴ читаем следующую информацию:

14 *Got: Ew sêsiyarê te dixwîne, reng
jor e,
Libasê destê nî mor e*

*Sere min qurbave, hole hole Sult'an
Ezdayê Sor e*

*Ответил: Тот седовласый, что то-
бою интересующийся цвета верхнего
Одеяние от его власти с инициацией
(печатью)*

*Да будет моя голова принесена в
жертву [ему], великая слава Султа-
ну Езиду Красному*

^{573А} Досл.: «Мы завтра возьмём Султана Езида за плечи и бросим в море»

^{573Б} Досл.: «Укрылся под завесой» или «отстранился в шатре».

⁵⁷⁴ Qewlê Ezda <http://www.eziden-cell> Qewlê Ezda

15 <i>Got: Ew sêsiyarê te dixwîne, reng mest e</i>	<i>Сказал: Тот седовласый, что тебя спрашивает цветам опянен</i>
<i>Rimeke keske, sore li dest e</i>	<i>Копье зеленное украшает его руку</i>
<i>Atqat ferwara min, têkeve dest e</i>	<i>Убеденность приказывает мне подчинится его воле</i>

Сообразно обоим кавлам Султан Езид человек, «зеленное копьё» в руке указывает на следование исламу, опьянение цветом и духовные беседы — на суфийское направление. Значит и его лакаб «Красный» несёт эзотерический смысл и указывает не на принадлежность к древнему солярному культу, а на связь с «ирфаном» — внеопытным знанием, гносисом.

Учитывая эти положения, теперь можем заключить, что дата рождения Султана Езида не ранее середины IX в.

Согласно стихам 28-32 —

28 <i>Sult'an Êzdîd cindîyê dîwana xwe dinbêrî, Gîske dest yêqîne, qelem zêr'î,</i>	<i>Султан Езид наблюдал за посвященными своего собрания, Все руководствуются истиной, золотым словом Божьим, И кубок за кубком испивал эти чаши истины.</i>
<i>Wane jî navêt, navêt k'asê xwe p'ev dugubêrî.</i>	<i>Султан Езид кончиком своего пальца (ногтём), Прикоснулся казия Широ, Казия Широ осенило (испил), Сказал: «Эй, Мави^{574B}! Речь сладка, но сердце нечисто».</i>
29 <i>Sult'an Êzdîd nuxtekê daye ser neynûka xwe, Daye Qazî Şiro^{574A}, Qazî Şiro vedixare, Go: «Ya Mavî, zarî şîrine lê dilî te'le».</i>	<i>Казия Широ назначил кашеваром торжества, Султан Езид казия Широ сделал танцором на свадьбе. Казий Широ не может прочесть это письмо? Казия Широ насытили его же письмами, Казий Широ разорвал свои письма в клочья.</i>
30 <i>Qazî Şiro kire b'elîmçîye^{574B} sovetê, Sult'an Êzdîd Qazî Şiro kire r'eqaşçîyê de watê, Qazî Şiro nikare bixûne vê k'ex'ezê.</i>	<i>Половину Шама обратили в своих сторонников.</i>
31 <i>Qazî Şiro k'ex'ezê xwe ter' bi ter' kirin, Qazî Şiro k'ex'ezê xwe ker bi ker kirin, Nêveka be'ra Şamê war kirin.</i>	

^{574A} Примечательно, что с курманджи Широ переводится как «голкователь»

^{574B} Некоторые исследователи отождествляют Султана Езида с Язидом I (также Йазид; 645-683) — вторым арабским халифом из династии Омейядов, сыном Муавии I.

^{574B} H'elîmçîye — кашевар, от халим (helim) — кушанье (из варёного мяса и молотой пшеницы).

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

- 32** *Ew deng belayê dine a'mê bú,* *Весть об этом разнеслась по всему*
Go: «Qazî Şirok hebû welatê îslamê, *миру.*
Ew jî hate ser aynîna Sult'an Êzîdîd *Говорили: «Был в исламской стране*
mala Şemê. *казий Широ,*
Он принял веру Султана Езида из
дома Шама», —

Султан Езид не следовал ни одному из перечисленных мазхабов, собрал вокруг себя последователей, в ряды которых переходили даже мусульманские законоведы (в лице казия Широ). Тем не менее, он не отходил от исламских традиций и опирался на Священный Коран:

- 19** *Go: «P'adşakê mi hebû nav Sult'an* *Сказал: «Был у меня один*
bû, *повелитель по имени Султан,*
Din'îfand u'îfê vê quranê. *Верил в божественную силу Корана.*

Следующий, 20-й стих подводит нас к пониманию учения Султана Езида:

- 20** *Go: «Me'nîyê wane cot bûn».* *Сказал: «Смысл в них был с двойной*
Ew r'ûniştibûn, digotibûn, *подоплекой*
Sult'an Êzîdîd yek care wan digotibûn. *Они сидели и разговаривали,*
Султан Езид впервые им рассказал.

Как было рассмотрено ранее, все стихи Корана имеют несколько смыслов. Ортодоксальный ислам передавал буквальный смысл (ишарат) — предназначенный для всей общины правоверных (авамм), а Султан Езид обучал знаниям эзотерического (батин) характера — для внутреннего понимания.

В кавле «Bore borê» отмечено:

- 30** *Sêxekê min heyê li E'rebê,* *Один шейх мой из [земли] арабов,*
Xudanê dayîné, telebê, *Владыка благодати и повеления,*
Sult'an Êzîdîd P'adşayê mine, bira *Султан Езид — повелитель мой,*
medera mi bê. *ему мой почтение!*

В кавле «Qendîla» («Об источнике света (светильнике)») читаем:

- 15** *Wê dibêje Melîk Şêxîsinê Adî:* *Вот говорит Владыка Шехисин из*
«Min zêrib, hiner û kerametê *рода Ади:*
P'adşê xwe zêr dî, *«Я много изысканности, благодати*
Hemû cara bi navê Sult'an Şêxadî». *и милости*
Видел у своего златого Повелителя,
Всегда с именем Султана Шехадии.

Обратите внимание на следующие совпадения или

закономерность: Езид и Ади ибн Мусафир имеют одинаковые титулы «Шейх» и «Султан», имена обоих выгравированы на почётном месте в Лалыше, значит, Султан Езид, подобно Шехади — святой праведник.

В кавле «Imanê» (2) («О Вере»):

<i>15 P'adşayê min erk'an cor kir, Xerqe E'yînil Bezrayê derxist, ser k'êfa deste xwe mor kir, E'wîlde Êzîdê Sor kir.</i>	<i>Повелитель мой свою волю изъявил, Хирку в Айил Базраи сотворил И затем, своею дланью освятит, Сначала наградил его Езиде Сора.</i>
---	---

Согласно тексту, первым, кто удостоился права ношения хирки, стал Езиде Сор (значок ирфана), и это ещё одно подтверждение его земного, суфийского происхождения, а иначе:

1. Зачем божеству Езиде Сору одеяние дервиша?
2. Не странно ли, чтобы боги одаривали друг друга носильными предметами?

В 10 стихе кавла «H'ezar û yek nava» («О тысяче и одном имени»)⁵⁷⁵ сказано:

*Раскрылись тайны обладателю чаши,
Предвечные столты, основы [веры],
Султан Езид есть [сам] обладатель чаши.*

Султан Езид — человек! Будь он Богом, то изначально владел бы этими знаниями. Как точно подметил Хамид аль-Газали, «достижение Бога не подразумевает соединения тел, Бог выше этого», а выражение «Султан Езид — Повелитель мой» означает «верую в Султана Езида, как в самого Господа Бога».

В следующем, 11 стихе из «H'ezar û yek nava» читаем:

*Эту чашу вручил шеху Мусафиру,
Истинному святому, великой славе,
Тайна сжимали Правителя раскрылась тебе прежде,
Чем ты ушёл в мир вечности.*

Шех Мусафир (Шехади) приобрёл духовные знания от Султана Езида. В соответствии с этим можно уточнить, что земная жизнь Султана Езида протекала на рубеже IX, середины XII вв.

В поминальной молитве «Dua ser sifrê xêrê»⁵⁷⁶ («О благодарении жертвенной пище») говорится:

⁵⁷⁵ Полный текст см. §5 главы 7 («Тысяча одно имя бога»)

⁵⁷⁶ М. Б. Руденко. Кураская обрядовая поэзия. — Стр. 133.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

Ezîdîd r'ê'sûl allah!

Seydî seded bizretê r'ê'sûl!

Qurbane qebûl!

*Nave bikrê Sult'an Êzîdîd da, Alêkim
selam!*

Езид — посланник Аллаха!

Прямой потомок желанного посланника!

Жертвоприношение принято!

*В деяниях Султана Езида — мир
вам!*

Данный фрагмент молитвы не требует дополнительных комментариев: Султан Езид — вовсе не Бог, а его посланник и потомок Пророка.

Поскольку Бог упомянут под исламским именем Аллах, то Пророк его — Мухаммед. Но, ни по линии Хасана, ни по линии Хусайна имя Езид среди потомков не присутствует. Значит, речь не о генеалогическом древе, а о духовной преемственности, образовавшей священный треугольник езидов: Малак Таус — Султан Езид — Шехади.

Поднимем жизнеописания суфийских святых с лакабом «Султан» и близким по произношению именем Езид, проповавших в данный период времени. Наиболее близок к этим характеристикам Абу Язид Тайфур ибн Иса ибн Адам ибн Сурушан аль-Бистами (ум. ок. 875 г.) — знаменитый персидский суфий и отшельник (захид), подвижник, святой, один из столпов суфизма. Родился Абу Язид в Бистаме в уважаемой и известной семье. Дед его, Сорушан, был зороастрийцем и в последние годы правления Сасанидов являлся правителем области Кумес. После завоевания этих областей мусульманами в конце VII века Сорушан стал мусульманином, и его семья также приняла ислам. Ещё в детстве Баязид изучал Коран и очень интересовался религиозными вопросами. С разрешения матери, которую он очень любил и уважал, отправился в путешествия в поисках истины. Так он оказался сначала в Сирии, где у многочисленных учителей и наставников изучал ирфан (знание) и суфизм, а затем в Медине поступил на службу к прямому потомку Али ибн Талиба, шестому имаму шиитов Джафару ас-Садыку. Баязид учился у имама и стал работать в его доме водоносом. После долгих лет учёбы (около тридцати лет) Баязид с разрешения имама отправился в родной город, а на прощание имам подарил ему свою накидку — джуббу. Кроме нескольких паломничеств и коротких путешествий он никуда не ездил и до конца жизни оставался в Бистаме, где и умер в возрасте около 80 лет.

Многие тарикатские ордены, в числе которых, согласно бейту «Rebiyê» — Рабия аль-Адавия и езидский тарикат Адавия, берут от него свою силу «вирд»:

*Рабия, предвечная Рабия,
Рабия Адавия⁵⁷⁷!
Собравшиеся достигли святости:
Шейх Марув Каржи,
Шейх Аджнат Шибли,
Шейх Баязид Бистами,
Все четыре брата Судного дня
Сквозь врата Рая прошли.*

Чтобы дать правильную оценку личности Баязида и значимости его роли в суфизме, приведём несколько высказываний, характеризующих его личность:

Он первым обнаружил, что углубление в размышления о единстве Бога может вызвать чувство полного уничтожения собственной личности, подобно растворению в «я» возлюбленной. Он говорил: «Я сбросил самого себя, как змея сбрасывает свою кожу. Я заглянул в свою суть, и... я стал Им!»

Великий суфий Джунайд аль-Багдади сказал: «Баязид среди нас подобен Джабраилу среди ангелов». Его место и положение среди суфиев и ариффов можно понять по прозвищу, которое ему дали. Ариффы называют его «султан аль-Арифин» т. е. «султан арифов»⁵⁷⁸ и «Фазел Бистами», т. е. «учёный Бистами»⁵⁷⁹.

В книге Идриса Шаха о суфийском святом Баязиде Бистами говорится, что, когда его спросили о секте, к которой он принадлежит, он ответил: «Я из секты Бога». Что это означает? Он сам даёт ответ: «Все вышеупомянутые вероисповедальные подразделения считаются относящимися к секте Бога»⁵⁸⁰.

Аль-Худжаври утверждает, что Абу Язид был живым свидетельством (худжжат) своего века, и приводит его слова: «Я увидел, что мой дух (сирр) был взят на небо. Он ни на что не взглянул и ничему не уделил внимания, хотя Рай и Ад были явлены ему, — ведь он избавился от преходящего и от «завес».

Потом я стал птицей, чьё тело было Единством, а крылья — Всюдубытием, и я летел в пространстве Абсолюта (хувият),

⁵⁷⁷ Адавия (e'debiyе) — здесь: четвёртая. Рабия родилась четвёртым ребёнком в семье.

⁵⁷⁸ Ариф — совершенный суфий. Тот кого Бог привел к клятве [что Он — его Господь Бог], после чего в сердце этого арифа возникают «ахвал» (мистические состояния)

⁵⁷⁹ А. Эбрахими Торкман. Мудрецы Востока. — Махачкала: 2009. — Стр. 4.

⁵⁸⁰ Идрис Шах, указ. соч.

пока не попал в сферу Очищения (танзих), не увидел поле Вечности (азалият) и не узрел на нём древо Единства.

Я взирал на всё это — и был всем этим.

И я воскликнул: «О Господи, со своей самостью (мани-йе ман) я не могу добраться до Тебя и не могу ускользнуть от своего «я». Что же мне делать с собой?»

Господь ответил: «О Абу Язид, тебе надлежит добиться избавления от своей самости, следуя за Моим возлюбленным (т. е. за Мухаммедом). Посыпь свои глаза пылью из-под его стоп и непрестанно следуй за ним». Эту историю суфии называют «Вознесение (мирадж) Баязида»⁵⁸¹, где термин «вознесение» отсылает к близости к Богу (курб⁵⁸²).

В «Тазкират ал-аулия» Аттара Баязид так описал своё духовное пробуждение: «Когда Бог освободил меня, отделил от всего творения, озарил меня Своим светом и раскрыл тайны, тогда я увидел Бога своими собственными глазами (верующего). А когда я сравнил Его сияние со своим, то последнее казалось чёрным пятном, а перед Его славой и величием я выглядел маленьким и ничтожным. Перед Его чистотой я был нечист.

Я узнал, что только когда Он даёт силу, мы можем заниматься духовными упражнениями, поэтому подлинный Вершитель всего — это Бог.

Когда Бог растворил моё эго, оживил меня Своей вечностью и открыл мне Свою сущность, я увидел Бога с Его позволения, и в тот же миг я стал нем, глух и абсолютно несведущ. Завеса эго была снята, я долго пребывал в этом состоянии, не владея своими органами чувств. Затем Господь обратил на меня божественные глаза и уши, и я обнаружил, что в Нём было всё.

Он даровал Свою милость и я вошёл во Дворец Божественного Единства (Таухид), где мне было сказано, что отныне моя воля будет Его волей. Теперь я живу жизнью, где нет смерти и которая будет длиться вечно».

В кавлах и бейтах имя Езид сопровождается титулами Езиде Сор или Султан Езид. Если образ Езиде Сор можно сопоставить с древним солярным божеством, то культ Султана Езида, аналогично культу Малака Тауса, имеет суфийское начало — налицо контаминация архаического божества и свя-

⁵⁸¹ Али аль-Худжвир, указ. соч. Гл. 14.

⁵⁸² Курб («близость») — такое состояние, при котором человек ощущает себя как бы стоящим в непосредственной близости к Богу, ощущает устремлённые на него взоры божества.

того в единый образ.

Изложенные доводы дают основание считать, что под образом Султана Езида в кавлах воспевается святой Езид = Язид = Баязид Бистами — «Султан арифов»⁵⁸³, который совершил духовный мирадж. Ни до, ни после него никому из святых не удалось достичь столь высокой степени приближения к Богу.

Резюме:

Если образ Ходе отражает атрибуты и сущность Аллаха, Малак Таус — Пророка Мухаммеда и шейха Ади, почему не признать как логическое продолжение этой последовательности идентичность образов езидского божества третьего порядка — Султана Езида — и суфийского святого Баязида Бистами? Прах Баязида Бистами покоится в родном его городе Бистаме, но дух святого Султана Езида витает в священном Лалыше.

В завершении параграфа приведём стихи из кавла «Bore borè»:

31 *Sêxekê min heyê li H'ekare,*

*Zor kevanê qudrêtê balê,
Çarde tebeqê e'rd û e'sman,
K'êfa destê wîda h'esare.*

32 *Sêxekê min heyê H'ekarîyê,*

*Zor kevanê qudrêtê bal wîyê,
Sult'an Ezîdîd P'adşayê min
Çîyê wî k'ulî, filî^{583A}, bêrîyê.*

33 *Seh'eta r'uh'ê min Zebî bû,*

*Surekê min denrêşî nîxmî bû,
Sult'an Ezîdîd P'adşayê mine,
Çîyê wî k'ulî, filî, bêrî bû.*

34 *Seh'eta r'uh'ê min xar bû,*

*Sûrekê min denrêşî dîbar bû,
Sult'an Ezîdîd P'adşayê mine,*

*Есть у меня шейх в обители
Истины,
Могучий лук власти при нём,
14 сфер земли и небес
На длани его ограждены.*

*Есть у меня шейх из обители
Истины,
Могучий лук в его власти,
Султан Езид — Повелитель мой,
Место этой ноши — душа праведная.*

*Состояние души моей было словно
нива,
Одна моя тайна для дервиша была
сокрыта,
Султан Езид — повелитель мой,
Место этой ноши было в душе
праведника.*

*Состояние души моей надломилось,
Тайна моя раскрылась дервишу,
Султан Езид — повелитель мой,*

⁵⁸³ Ариф — познающий, мудрый; суфийский гностик, знающий Бога, т.е. суфий, духовно познавший, постигший истину.

^{583A} Fil — Слоан (символ Бога, символ души, тоскующей по дому).

Cijê wî Hezar bî.

Место его было в обители Истины.

§6. Святые в езидизме

Тема о святых в езидизме довольно обширная и не вмещается в рамки данной работы. Здесь мы дадим общий обзор, опираясь на некоторые посвящённые им кавлы и бейты.

В гл. 2 («Общественное устройство») нами был рассмотрен вопрос о соответствии каждому из верховных ангелов определённых исторических личностей (персонификаций), в соответствии с чем никто из людей смертных не может служить Богу непосредственно. Потому служение Богу у езидских священнослужителей происходит через посредничество архангелов и святых, имена которых и носят их семьи-очаги. В связи с этой традицией в кавлах и бейтах к имени святого в качестве титула необоснованно приводится слово «Ангел». К примеру в 5-м стихе кавла «Hezar û yek nava» («О тысяче и одном имени») читаем:

[Бог] вверил меня в руки сего наставника.

Семь Владык стоят пред этим Тельцом,

Все семеро — избранные аскеты Повелителя.

До сих пор распространено ошибочное мнение, что упомянутые «Heft Melek» — это семь небесных ангелов. Однако, опираясь непосредственно на текст кавла отметим, что ангелы не могут быть «xas'ами» — особой элитой, избранными и/или «qelender'ами» — странствующими дервишами. Однозначно, по тексту «Heft Melek» это не кто иные, как святые. Число «семь» — характерно особому чину святых в суфизме — «абрарам», о которых подробнее поговорим в параграфе «О тысяче и одном имени Бога».

В рассматриваемом ниже кавле «Melik Şêxsin» есть следующие строки:

Ya Melek Şêxsin ku baxo

О, ангел Шехисин, подобный ягнёнку

Şêx Fexrê Adîya, ez bim xulam^{583b}.

Шеха Фахра Ади, да буду я тебе рабом.

Существует ли какая-нибудь ещё религия, где бы ангел уподоблялся ягнёнку шейха?

2 *Silavên me li Melek Şêxásine,*

Приветствия наши — ангелу Шехасину,

^{583b} Хулам (xulam) — раб, покорный слуга (если абд — раб по отношению к Богу, то хулам — раб по отношению к человеку).

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

Neu mêrdaro ûî mezîne,

*Истинному праведнику и
главенствующему!*

Совместимы ли понятия «ангел» и «истинный праведник»?

22 *Jî kesa me tu kesî,*

Если и есть кто достойный, то это ты,

Jî welîya me tu pisî,

Ты — отпрыск нашего святого

Ya Melek Şêxîsin hem tu ruhî hem nefêsî. *Слава ангелу Шехисту, ты и душа,
и дух.*

Может ли от человека родиться ангел, даже если человек святой?

Эти заблуждения вызваны неправильной передачей однокоренных арабских слов МЛК, которые в зависимости от контекста могут иметь значение МаЛаК («ангел») или МаЛиК («царь», «владыка»). Искажённое произношение и далее переложение данного слова с арабской графики на латиницу внесло путаницу в термины. Святой в своём богослужении и богопостижении может возвыситься до ангельского состояния, но стать ангелом — невозможно. Поэтому при переводе кавлов с курдского языка на русский в отношении к имени святого, в качестве титула МЛК следует указывать «владыка», а не «ангел», поскольку в святом могут проявляться божественные сфаты.

Особо отметим, что до наших дней не дошёл ни один священный гимн, где бы упоминались древние езидские святые. Имена таковых не сохранились и в народной памяти. Все святые — последователи учения Шехади или каким-либо образом связанные с ним личности. Что из этого вытекает?

В «Dua Sibê» («Утренней молитве») говорится:

2 *Bi hîmeta melek Şemsedîn*

Усердием Владыки Шамсадина,

Amadîn, Babadîn, Nasirdîn

Амадина, Бабадина, Насрадина,

Sicadîn, melek Fexredîn

Сыджадина, Владыки Фахрадина,

Şêşîms li ser qeweta me û dîn

*Шешамс властвует [над] силою
нашей и верой.*

Sultan Şêxadî tacê jî envîl beta bi axirîn

*Правитель Ади — венец от начала
и до скончания.*

*Ya Xwedê, tu derê xêra veke, derê şera
wergerrîn.*

*Слава Богу, раскрой врата добра,
врата зла затвори!*

В «Dua Mezîn» («О главном») приводятся и другие имена:

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

*Ya Sêsimis tu bi deye xatira melekê ber rojê,
Çawîzê Sêsimis, Berces Melek, Misterî,
Midîyan,
Es'ed, Qedîbilban, Hecam, Amadîne
Semsâ,
Mendê serîf û Mendê tokîl kê...*

*Слава Шешамсу, ради милости
Владык перед Солнцем
Служителей Шешамса, Барджасу-
владыке, Мстери, Мдиану,
Асаду, Кадиблану, Хаджаму,
Амадину Шамсу,
Манду Шарифу, Манду Токлу
исполни...*

Имена святых, указанные в молитвах, подтверждают идею о более позднем происхождении общины езидов, нежели принято считать, а именно — после прихода шейха Ади в земли святого Лалыша.

В кавле «О Земле и Небе» сказано:

*Земля говорит: «Небо, я не воздаю себе хвалу,
На мне оживили Адама,
От духа Владыки Шехисна завершилось».*

Стих в некотором смысле отражает космогоническое представление езидов о том, что первым пророком на Земле был Адам, а последний в списке святых езидизма, в ком проявился ангельский дух — шех Хасан. И действительно, сонм святых в езидизме завершает внучатый племянник шейха Ади — шех Хасан, сын Ади аль-Курди. Напомним имена и других святых, родоначальников оджахов касты Шехани. Это шехи Шамсадин, Фахрадин, Насрадин, Сыджадин и Абу Бакр.

Вот каким предстаёт перед своими последователями шех Хасан (Шехисн, Şêxîsin⁵⁸⁴) в посвящённом ему кавле:

1 *Silav û sed Silav,
Hey Meleko şîrîn kîlav,
Ya Melek Şêxîsin ku baxo
Şêx Fexrê Adîya, ez bim xulam.*

*Сто и одно приветствие [тебе],
Истинный ангел, сладостный, как
молитва,
Слава Владыке Шехисну, подобный
ягнёнку шеха Фахра Ади, да буду я
тебе рабом.*

2 *Silavên me li Melek Şêxîsine,
Hey mêrdaro yê mezîne,
Ya melek Şêxîsin
jî heybeta^{584A} te dijmin dimirine.*

*Приветствия наши — Владыке
Шехисну,
Истинному праведнику и
главенствующему!
Слава Владыке Шехисну, в страхе
перед тобою враги умирают.*

3 *Şêxê mino ji Adîya,
Rêbere ber sunîya,*

*Шех мой из [клана] Ади,
Руководитель перед сунитами,*

⁵⁸⁴ КАВЛ «Melik Şêxsin», <http://lilish.de/modules.php?name=News&file=article&id=61>.

*Ya melek Şêxêşin
tu wê li dereca zor bêniya.*

4 *Şêxê mino ji lalişê,
Ji qewlê te xilas bûn xişê.*

5 *Ya Melek Şêxêşin tu baxo şêx Fexrê
Adiya,
Ez benîyekê ji beniya bi te dijiye.*

6 *Şêxê mino temam,
Di giriya te de, digrî şerq betanî şam,*

*Ya melek Şêxêşin
tu baxo şêx Fexrê Adiya ez xulam.*

7 *Tu bebrî, ez rême,
Tu kanî, ez come,
Ya melek Şêxêşin tu li debir ez li kû me.*

8 *Tu bebrî, ez kanîmê,
Tu kelehî, ez holîmê,
Ya Melek Şêxêşin tu li debir ez li kû me.*

9 *Tu bebrî, ez şîn,
Tu zêrî, ez zîv,
Ya Melek Şêxêşin tu rojî ez beyn.*

10 *Tu Şemsî, ez qemerim,
Tu xundkarî, ez babzerim,
Ya melek Şêxêşin tu alimî, ez defterim.*

11 *Tu alimî, ez rêzan,
Tu sivarî, ez çogan,
Ya Melek Şêxêşin tu goykerî ez meydan.*

12 *Tu elfî^{584B}, ez rûme,
Tu sivarî, ez kaşome,
Ya melek Şêxêşin tu ferzî ez sunetim.*

13 *Tu elifî ez bê me*

*Слава Владыке Шехисну, данной
тебе властью, ты от этого уровня
— великая надежда.*

*Шех мой из Далыша,
В твоих проповедях струится спасение.*

*Слава Владыке Шехисну, ты агнец
шеха Фахра Ади,
Я один из тех, кто тобою живёт.*

*Шех мой совершенный,
Твоё удержание — от Востока до
[пределов] Шама,*

*Слава Владыке Шехисну, ты —
ягненок шеха Фахра Ади, я твой раб.
Ты — море, я — путь,*

*Ты — источник, я — русло,
Слава Владыке Шехисну, ты
даритель, а где я [пребываю]?*

*Ты — море, я — родник,
Ты — венец, я — состояние,*

*Слава Владыке Шехисну, ты —
даритель, а где я [нахожусь]?*

*Ты — море, я — дно,
Ты — золото, я — серебро.*

*Слава Владыке Шехисну, ты —
Солнце, я — Луна
Ты — ясный, я — тёмный,*

*Ты — просвещённый, я —
благородный,*

*Слава Владыке Шехисну, ты —
учёный богослов, я — тетрадь.*

*Ты — учёный богослов, я —
избравший путь,
Ты — наездник, я — вол,*

*Слава Владыке Шехисну, ты —
хозяин вола, я — поле работы.
Ты — источник познаний, я —
поверхность,*

Ты — всадник, я — поклажа,

*Слава Владыке Шехисну, ты —
обязательство, я — суннит.*

*Ты — символ Единства Бога, я —
не обретший [без этого],*

^{584A} Хайбат (суфийское представление) стимулирует одновременно чувства боязни, уважения, придаёт душе чувство беспокойства и даже испуга оттого, что Аллах совсем рядом.

*Tu bajêrî ez rê me
Ya Melek Şêxâsin
dî nêv karên te de dimanî ne
14 Tu bajêrî, ez sûk,
Tu mijîfî, ez sindrûk,
Ya Melek Şêxâsin tu yî mezînî ez yî
pîcûk.*

*15 Tu babî, ez pisim,
Tu Mekebî, ez Qudsîm,
Ya melek Şêxâsin tu mîrî ez meclisîm.*

*16 Tu mîrî, ez beval,
Li min tacîrî, ez delal,
Ya Melek Şêxâsin tu sûkî ez seval.*

17 Tu xinê, ez yî dirêj,

*Tu melhemî, ez yî rêj,
Ya Melek Şêxâsin
Ji dî nan û kerên te de dibîm havêj.*

18 Zêve tu Lalîşî,

*Mekebê tu berê reşî,
Ya Melek Şêxâsin ji maldara
tu maltijî.*

*19 Tu Hostay, ez kîtêb,
Bixûne, eger te heye êb.*

20 Tu alimî, ez emel im,

*Tu mêvanî, ez mezel im,
Ya Melek Şêxâsin
Ji dî nan karê te yî kamilim.*

*21 Tu hostay, ez bînyal,
Tu xetîbî, ez civet,*

*Ты — город, я — дорога,
Слава Владыке Шехисну,
[мы] в твоих делах остаёмся.
Ты — город, я — направление,
Ты — ключ, я — сундук,
Слава Владыке Шехисну, ты
великий, я маленький.*

*Ты — отец, я — сын,
Ты — Мекка, я — Иерусалим,
Слава Владыке Шехисну, ты —
правитель, я — совет.
Ты — правитель, я — подданный,
Со мною уединился, я — обласкан,
Слава Владыке Шехисну, ты —
направление, я — проситель.
Ты — напев, я [его] —
протяжённость,
Ты — бальзам, я — рана,*

*Слава Владыке Шехисну, с
именем и деяниями [твоими]
становлюсь паломником.*

*Современнѳвремѳнты [олицетворяешь]
Далыш,
В Мекке ты — направление к
Чѳрному [Камню],
Слава Владыке Шехисну, среди
обладающих богатствами ты — с
полным домом.*

*Ты — учитель, я — книга,
Вчитывайся, если ты правоверный.*

*Ты — учёный богослов, я —
применѳнное знание,
Ты — гость, я — могила,*

*Слава Владыке Шехисну,
твоими деяниями совершенствуюсь.
Ты — наставник, я — послушник,*

Ты — проводник, я — собрание,

^{584b} Согласно Ибн Араби, Алиф — не буква, но источник всех букв; подобно тому, как единица — не число, но источник всех чисел. При произнесении Алифа есть беспрепятственное дыхание, прористекающее от сердца. В математике Алиф — это цифра «1», в геометрии — линия, в каллиграфии — диаметр круга, внутри которого можно различить другие буквы. Поэтому Алиф представляет первую определенную форму единства, которая возникла из неопределенной точки. Алиф обозначает состояние первого определения, божественность в её первом познаваемом состоянии.

*Ya Melek Şêxîsin tu el-hemdî
ez tebiyat.*

22 *Ji kesa me tu kesî,*

Ji weliya me tu pişî,

*Ya Melek Şêxîsin hem tu rubî hem
nefesî.*

23 *Ji nafesa tu surî,*

Ji borîya tu burî,

Ji sedefa tu durî.

24 *Ji dura tu sedefî,*

Ji Qurana tu elîfî,

*Ya Melek Şêxîsin
ji sûnda tu bo me mesbefî.*

25 *Ji desta Emînî,*

Qurana tu Yasînî,

Behrên giran dimeyînî.

26 *Tu bo me meseb û dînî,*

Ya Melek Şêxîsin

xwezma wê rubê tu bidî û jê nestînî,

Bi zor derecare gehînî.

27 *Esebî tu Melek Şêxîsinî,*

Mêrdarekî mezînî,

Bînaya çavê minî,

*Sunet navê Şêxadî li Melek Şêxîsin
sekinî.*

*Слава Владыке Шехисту, ты —
хвала господе, я — приготовление.
Если и есть кто достойный, то это ты,*

Ты — отпрыск нашего святого,

*Слава Владыке Шехисту, ты и
душа, и дух.*

Посредством духа ты — тайна,

Среди Владык ты [подобен] зурри,

Ты жемчужина из перламутра.

Среди жемчужин ты перламутр,

*От [знаний] Корана, ты —
Алиф^{584B},*

*Слава Владыке Шехисту, клятвенно
[заверяю], ты наш верховный шех.*

[Наделен] властью Амина^{584Г},

*В познании Корана (ты) — Пророк
Мухаммед,*

Великими морями освящаешь.

Ты у нас — вера и вероубеждение,

*Слава Владыке Шехисту, про-
шу, чтобы ту душу ты дал и не
отбирал её,*

В великих делах преуспеваешь.

Воистину, ты — Владыка Шехиси,

Великий праведник,

Свет очей моих,

Суннизм именем Шехадî от

Владыки Шехиса утвердился.

Нами сознательно процитирован полный текст кавла и дан источник, дабы исключить всякие сомнения в искажении его содержания. Если не знать, что кавл составлен на курдском языке и бережно передавался из уст в уста в среде езидского духовенства, то нет и тени сомнения, что он выдержан в суфийско-исламских традициях полного подчинения мюри-

^{584B} Алиф — начало. Буква Алиф находится в самом начале, потому что она была прежде всего... Алиф никогда не встречается в качестве суффикса, в то время как в качестве приставки она указывает на первое лицо: «Я — есмь». Бог — это абсолютное «Я»... Каждая буква питает следующую. Поскольку Алиф является первой буквой, то она питает все остальные буквы. Сказал ей Творец: «Ты будешь стоять во главе всех букв, и не будет во Мне единства, как только через тебя, с тебя всегда будет начинаться расчёт всего и все деяния этого мира, а всё единство только в тебе».

^{584Г} Амин, Emîn — Верный, имя данное Пророку Мухаммеду в молодости за его честность.

дом своему муршиду-шейху, следования пути суннизма, заветам Пророка Мухаммеда и поклонения исламским святыням.

В другом священном гимне, «Jandila Sêxîsin» («Ода о Шехисне») его имя приводится в сочетании с лакабом Melik — Владыка, а не Melek — ангел, как в рассмотренном выше кавле, что в действительности соответствует его положению в езидизме:

1 Kes sinetê, kes sinetê!	Ей! Суннит!
Lê búkê qisetê,	Твори справедливость,
Melik Şêxîsin Şêxê Sinetê.	Владыка Шехисни — шейх Сунната.
2 Kes sinetê bi destanê,	Ей! Суннит посвящённый,
Pirs bike jê biranê,	Спроси у братьев [по вере]:
Melik Şêxîsin Şêxê Şêxane?	Владыка Шехисни — глава шехов?
Yela melik Şêxîsinê Adiyano,	Хвала господу, Воадька Шехисни —
Min xulam!	потомок Ади,
	Я [твой] покорный слуга!
3 Kes sinetê dabokê,	Ей суннит! Воздай хвалу!
Pirs bikin jê masoqê,	Спросите вдохновлённых,
Melik Şêxîsin Serdarê çendî cogê,	Владыка Шехисни — предводитель
	[великий].
Yala melik Şêxîsine Adiyano,	О Боже, Владыка Шехисни —
	потомок Ади,
Min xulam!	Я [твой] покорный слуга!

Святому Шехубакру в касыде «Şêxûbekir» («О Шехубакре») даётся следующая характеристика:

Distrêm ŞêxûBekîr,	Воспеваю Шехубакра,
Şixadî kerem li gel te kîr,	Шехади одарил тебя многими
	милостями,
Lew çiyê te li baxokîr.	Скрижаль Господа обрела у тебя своё
	место.
Şêxekî kibîre,	Ты — шех великий,
Dikarê wî li nav Feqîre,	Ведёшь работу среди факиров.
ŞêxûBekîr rêya Şixadiye!	Шехубакр продолжает путь
	Шехади!
Şêxo ji heqîqetê,	Шех, достигший хакиката,
Xudanê marîfetê,	Покровитель марифата,
ŞêxûBekîr rabûye bi xîlmetê.	Шехубакр встал на путь служения.
ŞêxûBekîr nave,	Шехубакр именьный,
Irkane bin tebabe,	Основы его — совершенные,
Li Şixadi di kîr silave!	Воздавал хвалу Шехади!

И в данном гимне не находим представления о древних формах религии езидов, одни суфийские уровни — марифат,

хакикат. Что это: пробел в исторической памяти, табу на разглашение — или истинное направление вероисповедания?

Из кавла «Şêşimis» известно, что до подвижничества шеха Шамса в округе Лалыш сунниты держались обособленно, возвышенных (т. е. суфии) среди возвышенных, иудеи среди иудеев, христиане среди христиан. Шех Шамс проповедовал среди всех народов и конфессий, его учение приняли представители 72 религиозных течений, он поставил свою печать и благословил 18 тысяч неопитов. Шех Шамс нёс свою веру и арабам, и аджамам, объединив всех в одну общину. Как ни странно, о езидах ни слова. Почему? Ведь кавл езидский, да и шех Шамс играет ключевую роль в вероучении, его имя и деяния поминают в ежедневных молитвах. А может, эта собранная община и есть езиды касты мридов?..

Учение святых родоначальников оджахов касты Шехани было далеко от традиций народного езидизма, но своей беззаветной преданностью последователям своей религии, искренностью вероисповедания и презрением к мирским благам они располагали к себе многих обездоленных и притеснённых людей. Сумели сплотить разные верования под единое начало, стали щитом, ограждающим от нападков исламистов, приняли курдскую идентичность и по праву заслужили статус святых.

А вот на основании каких заслуг когорты ранних суфийских подвижников в лице Хасана аль-Басри, Рабии аль-Адавии, Дарвеша Адама, Хусайна Халладжа и др. признана езидскими святыми — остается неясно. Ни один из них не проповедовал в Курдистане и не являлся этническим курдом, хотя об их житии составлено множество кавлов, а в честь Рабии⁵⁸⁵ устраивается ежегодный праздник «Xêra Rebîyê» («Добродетель Рабии»), который традиционно отмечается в женском кругу.

Глава 5. Краткий сравнительный анализ езидских священных писаний

Первоисточником, позволяющим восстановить главные характеристики религиозного учения и ряд мировоззренческих категорий езидов, является глубоко самобытный устный свод обрядовой поэзии, который включает следующие жанровые произведения:

⁵⁸⁵ <http://www.ezdixane.ru/content/view/624/156/>.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

- şehda dîn — свидетельство веры;
- dua, дуа — молитва-прошение, заклинание, обращение к Богу, произносимое в свободной, произвольной форме;
- qewl, кавл — словесное исповедание веры;
- beyt, бейт — малая жанровая форма лирического стихосложения;
- jandil — хвалебная молитва;
- qesida, касыда — поэма, длинное стихотворение-ода со строго регламентированными содержанием и формой.

Устная передача религиозных текстов и религиозной традиции представляется езидам единственно допустимой формой приобретения знаний сокровенного. Религия не основана на букве священного писания, можно сказать, она не понимается «буквально», поэтому способы подготовки священников, обычные для религий, основанных на священном писании, не сформировались; не существует и учебных заведений, где очередному поколению преподавали бы основы вероучения.

Духовенство объясняет: «Для явного разума существует пять каналов обретения знания: слух, зрение, вкус, обоняние и осязание. Бог сотворил их для ума и поставил каждый вид знания в зависимость от одного из каналов. Вера же приобретается за счёт шестого чувства, которое можно назвать внутренним разумом, либо светом, либо сердцем. Внутренний разум сильнее явного разума, а сердце для познания лучше, чем глаза. Красота того, что познаётся внутренним разумом величественнее красоты, доступной зрению. И наслаждение сердца от познания тех благородных божественных вещей выше объектов познания чувств, полнее и прекраснее. Наша религия с самого начала основывается не на человеческом умозаключении, установлении истины путём логического доказательства, а на передаче от одного к другому».

До середины XX века этот пласт духовной культуры и неотъемлемый элемент самосознания не имел всеобщинного распространения и не был доступен для научного анализа. Езидские религиозные деятели (шехи, пиры, факиры, каввалы и кочаки) заучивали наизусть из уст своих старейшин основы религии и передавали их из поколения в поколение в устном виде. Благодаря искренне преданным своей вере талантливым представителям духовенства езидам удалось сквозь столетия донести до наших дней свою оригинальную веру, нравы и обычаи.

Сегодня езидская религиозная литература издаётся на ос-

нове арабской и латинской графики и доступна для ознакомления и изучения.

Нами предпринята попытка сравнения исторической реальности с собственной интерпретацией явлений и деталей, отмеченных в религиозных текстах. В процессе их перевода мы столкнулись со следующими трудностями:

- язык кавлов и бейтов изобилует арабскими и персидскими словами, однако в езидской традиции они приняли несколько иное значение, поэтому формальный перевод слов является ошибочным и не отражает философию езидизма;
- ключевые моменты религии езидов в молитвах и текстах скрыты в эзотерических оборотах как способе маскировки мысли, доступный лишь тем, кто способен видеть, и как способ передачи знания-переживания;
- ни арабская, ни латинская графика не отражают в полной мере звукового многообразия курдского языка (порядка 40 звуков; см. табл. 3), поэтому не исключены ошибки при их письменной фиксации (например *dua=duwa*, *siltan=sult'an*, *xude=xwedê*);
- изустная форма хранения и передачи текстов сама по себе несовершенна, каждый передатчик имел возможность интерпретировать: (текст «*Qewlê E'sman*» («О Небе»), записанный в Армении, включает 34 стиха, а в Сирии под названием «*Qewlê E'rd û E'sman*» («О Земле и Небе») – 43 стиха);
- ни один кавл или бейт не канонизирован, поэтому может быть опротестован и отвергнут представителем любого другого оджаха шейха или пира как не езидский.

Табл. 3⁵⁸⁶

	Северный курдский (курманджи на основе латиницы)	Северный курдский (курманджи на основе кириллицы)	
A a	A a	А а	ا ائى
B b	B b	Б б	ب بيا بيا بيا
C c	Ç ç	Ч ч	چ چ چ چ
D d	D d	Д д	د د
E e	E e	Ә ә	ه ه
Ê ê	Ê ê	Е е (Э э)	ئى ئى ئى ئى ئى
F f	F f	Ф ф	ف ف ف ف ف
G g	G g	К к	گ گ گ گ گ
H h	H h	Һ һ	ه ه
I i	I i	Ь ь	ي ي ي ي ي
î î	î î	И и	ئى ئى ئى ئى ئى
J j	Ç ç	Щ щ	چ چ چ چ چ
Jh jh	J j	Ж ж	ژ ژ
K k	K k	К к	ک ک ک ک ک
L l	L l	Л л	ل ل ل ل ل
ll	—	Л' л'	ل ل ل ل ل
M m	M m	М м	م م م م م
N n	N n	Н н	ن ن ن ن ن
O o	O o	О о	و و و و و
P p	P p	П п	پ پ پ پ پ
Q q	Q q	Q q	ق ق ق ق ق
R r	R r	Р р	ر ر ر ر ر
rr	—	Р' р'	ر ر
S s	S s	С с	س س س س س
Sh sh	S ş	Ш ш	ش ش ش ش ش
T t	T t	Т т	ت ت ت ت ت
U u	U u	Ö ö	و و و و و
Ú ú	Ú ú	У у	و و و و و
U ù	—	—	ئى ئى ئى ئى ئى
V v	V v	В в	ف ف ف ف ف
W w	W w	W w	و و و و و
X x	X x	X x	خ خ خ خ خ
Y y	Y y	Й й	ي ي ي ي ي
Z z	Z z	З з	ژ ژ ژ ژ ژ
(H' h')	H h	H' h'	ح ح ح ح ح
(E' e')	E e	Ə' ə'	ع ع ع ع ع
(X' x')	X x	Ĥ ĥ	غ غ غ غ غ

⁵⁸⁶ Фонема H' — глухой щелевой верхнефарингальный согласный. При его произношении происходит напряжение стенок зева и надгортанника, т.е. в отличие от «h», он произносится с добавочной артикуляцией. Этот звук в русском и др. индоевропейских языках отсутствует, но наличествует в арабском языке. Фонема Ə' — гласный переднего ряда нижнего подъёма неогубленный. Ə' — фарингализованный Ə. При его произношении происходит напряжение стенок зева и надгортанника. Фонема Ĥ — звонкий щелевой увулярный согласный. Подобно звуку «x», он произносится с помощью задней части языка и соответствующей части мягкого нёба и представляет собой звонкую пару «k-x». Характерной особенностью курдского консонантизма является противопоставление двух рядов глухих смычковых. Наряду с простыми глухими согласными k, p, t, имеются придыхательные k', p', t' (Бакаев Ч.Х. Курдско-русский словарь. — М.: 1957. — Стр. 513-514).

	Северный курдский (курманджи на основе латиницы)	Северный курдский (курманджи на основе кириллицы)	
(Kh kh)	K k	К к	کە
(Ph ph)	P p	П п	پە
(Th th)	T t	Т т	تە

В любом случае мы обязаны бережно и с должным уважением относиться к каждому тексту, поскольку они заключают в себе ниспосланные и несотворённые слова Бога.

Те духовные лица, которые смирились с письменной фиксацией религиозных текстов, настаивают на том, чтобы писать их красным цветом, который может нести два смысловых значения:

1. как дань памяти многим поколениям мучеников за веру — цвет пролитой крови;
2. в езидизме красный цвет — цвет Султана Езида, который первым испил чашу познания и донёс своему народу основы религии. Отсюда самодостаточный девиз езидизма: «HOLA Êzîdê sSora» («Слава сияющему (красному) Езиду»), — и признание «Sult'an Êzîd atqata mine», где «atqata» означает глубокую веру и убеждённость.

Помимо кавлов и бейтов, религия езидов изложена в двух священных писаниях: Книга Джильва («Kitêba Cilwe») — Книга Откровения, и Масхафа Раш («Meshefa Reş») — Чёрная Книга.

К. Амоев в книге «Езидские священные книги»⁵⁸⁷ отмечает: изучение священных езидских книг, сама структура их языка и некоторые другие данные, которые мы встречаем в них, ясно указывают, что они должны быть датированы разным временем; при этом язык Джильвы⁵⁸⁸ очень похож на эрбильский диалект, а язык Масхафа Раш — на мосульский. Ученый находит, что «Книга Откровения» более ранняя и датой её создания можно считать XII век, а автором — шейха Ади.

«В том случае, если за автора писания принять шеха Хасана, который родился в 594 г. хиджры (1194/1195), тогда этот религиозный письменный памятник следует датировать серединой XIII века. Мы склоняемся больше к этой последней

⁵⁸⁷ Керим Амоев, в книге «Езидские священные книги» (<http://www.ezdixane.ru/content/view/1219/27/>).

⁵⁸⁸ Керим Ахмед. Джильва и Масхафа Раш / В газете «Рийя Таза», 16.XII.1992, на курдск. яз.

версии, которая в научном плане более обоснована»⁵⁸⁹, — отмечает К. Амоев, такова и общепризнанная позиция.

Прежде чем приступить к анализу данного священного писания, хочу внести небольшой комментарий:

В содержании Kitab Джильвы красной чертой проходят идеи «воплощения» и «единства бытия».

Создателем доктрины «воплощения» является самообольщённый Халладж, которому принадлежит сакральная фраза «Ана-ль-Хакк!» («Я есть Истина (Аллах!)»), послужившая причиной его публичной казни. Эта доктрина соответствует концепции соединения божественной и человеческой природы, например, христианскому догмату об Иисусе-богочеловеке.

Вторая доктрина «Вахдат аль-Вуджуд» («единство и единственность бытия») выдвинута Мухйиддином Мухаммедом ибн Али ибн аль-Араби (ум. 1240 г.). Суть её заключается в отождествлении Бога с созданной им природой и рассмотрении природы как воплощение божества⁵⁹⁰. Непосредственной основой «единства бытия» послужила суфийская метафизика и теософия, вобравшие в себя элементы калама и фалсафы⁵⁹¹, однако в ней можно усмотреть параллели с неоплатоновской эманационной доктриной, гностицизмом, герметической и христианской философией. Из этического учения ислама она трансформировалась в гностицизм, цель которого — посредством духовного очищения достичь внутреннего «откровения» (кашф) и божественного «излияния» (файд).

О шехе Хасане известно, что он достиг высоких степеней учёности, за что удостоился суфийского титула «Тадж аль-Арифин» (Венец познавших Бога), писал стихи и трактаты по суфизму. В течение шести лет жил в уединении и в этот период написал книгу «Откровение для отшельников», текст которой, к сожалению, утерян.

По нашему представлению, годы отшельничества шех Хасан, скорее всего, провёл на исторической родине своих предков, в Дамаске. Здесь находилось структурное отделение ордена Адавия, где проповедовал его ближайший родственник шех Манд, а главное — жил и творил в окружении многочисленных учеников великий шейх и мистик Али ибн аль-Араби (1165-1240 гг.). Изучение философии аль-Араби могло явиться основанием для отшельничества шеха Хасана. Составляющие доктрины аль-Араби «аль-Вахдат аль-Вуджуд», такие положе-

⁵⁸⁹ Керим Амоев, указ. соч., комментарий 28.

⁵⁹⁰ Магомед-хаджи Дибиров. Суфизм. Взгляд изнутри.

⁵⁹¹ Фалсафа (арабск.) — философия направленные в арабо-мусульманской культуре; возникло под влиянием античной философии.

ния, как «аль-Инсан аль-Камил» и «Нур Мухаммеди» прослеживаются во многих езидских кавлах и в священном писании. Вдохновлённый идеями Ибн Араби, шех Хасан письменно изложил откровения шейха Ади и озаглавил их Джильва.

Суфийский термин Джильва, наряду с Хальва, свёл в обращение не кто иной как аль-Араби. С учётом этого священное писание получает новое осмысление: если ранее комментаторы приводили простой, подстрочный перевод (Китаб⁵⁹² (арабск.) — Книга, Писание; Джильва (арабск.) — показ, представление, блеск, красота), то, с учётом правок на время составления писания, формы изложения, содержания и авторства, Джильва⁵⁹³ следует рассматривать как «раскрытие состояния суфийского святого» — «становиться явным».

Состояние джильва противоположно хальве (уединению), о котором было сказано ранее. Смысл джильвы сводится к тому, что раб Аллаха после периода уединения и затворничества, очищения своей души от страстей с самыми наилучшими качествами и достоинствами выходит к народу.

В предисловии Китаб Джильвы во втором стихе читается: «Это был Он Сам, который послал в этот мир Абд Тавуса (арабск. абд — раб), чтобы [он] выделил свой избранный народ и доставил ему истину познания и освободил [его] от страха и заблуждений».

Согласно классикам тасаввуфа, эти понятия были присущи Пророку Мухаммеду, который после некоторого времени уединения (хальва) в пещере Хира вышел к народу (джильва) и начал активную проповедь.

Дадим ещё один комментарий по теме: пророки среди семитских народов издревле почитались выше ангелов, что отразилось в истории библейского иудаизма и в генезисе христианства.

В предисламский период, под влиянием монотеистических религий соседствующих империй — Византии (христианство) и Перана (зороастризм, дуалистическая религия с монотеистической тенденцией) — пророчество получило новый импульс. Арабская интерпретация этих влияний проявилась в монотеистическом учении — монизме, призывавшем к поклонению единому божеству — Аллаху.

⁵⁹² См. Мусульманский мини словарь. Китаб — книга, писание. В русском языке использование определённого артикля Алиф-Лям (Аль) в начале слова часто подразумевает Коран.

⁵⁹³ Айдын Али-заде. Исламский энциклопедический словарь.

Доктринальная установка на неповторимость, невозпроизводимость и непродолжаемость пророчества Мухаммеда раз и навсегда положила конец пророческой линии в развитии арабской духовной культуры: любой новый пророк, появившийся после Мухаммеда, мог быть лишь лжепророком и еретиком. Тем не менее, импульс живого религиозного опыта Мухаммеда не мог исчезнуть без следа, не приведя ни к каким последствиям в религиозной жизни мусульманской общины.

Мухаммед сделал опыт личного, живого и непосредственного общения человека с Богом опытом парадигматического достоинства. Поэтому тенденция такого рода общения не пропала в духовном пространстве ислама. Кроме того, Пророк с большим уважением отзывался об анахоретах и отшельниках, что, будучи закреплено в Коране и Сунне, также требовало своего воплощения в рамках ислама.

Вышеперечисленные факторы способствовали концу арабского пророчества и началу формирования мистико-аскетического и психотехнического движения, не только сыгравшего огромную роль в религиозной жизни мусульманских народов, но и оказавшего определённое влияние на культуру и религиозную жизнь средневекового Востока и Запада. Речь идёт о суфизме.

Не отрицая значения логического познания, суфии утверждали, что оно ограничено, ибо ему доступны лишь признаки, свойства, качества, или, — как они говорили, атрибуты, а не субстанция, не суть. Суфии считали, что за восприятием ума есть другая форма восприятия, называемая откровением.

Джилва по содержанию является выраженной религией откровения, хотя этим не исчерпывается её специфика, ибо заложенные в ней идеи с уверенностью можно причислить и к пророческой религии, то есть религии, созданной пророком — человеком, уверенным, что он проповедует по внушению свыше, что его устами говорит Бог, посланником которого он и является.

И вот тут начинаются сплошные метаморфозы:

Езиды уверены, что изложенное в Джилве откровение обращено именно к их общине, а божьим посланником (или его воплощением) видят шейха Ади. Эта версия и в научном мире признана основной, тем не менее, она является ошибочной. Вот почему:

1. Помимо переводов на многие европейские языки⁵⁹⁴

⁵⁹⁴ На европейские языки тексты езидских религиозных книг переведены в основном с арабского языка. Имеются их переводы также на армянский (перевод выполнен с арабского Г. Асатрянном и А. Поладяном, 1988), два перевода на русский (неполный старый перевод Семёнова с европейского языка и новый перевод, выполненный

существуют самостоятельные рукописи писания на арабском, сирийском и курдском языках, которые в разное время, из разных источников попали на стол исследователей.

Керим Амоев считает: «Возможно, что арабский текст был составлен одновременно с езидским оригиналом самим автором (или авторами), прекрасно знающим арабский язык, так как во время сверки обоих текстов во многих случаях нами выявлены заметные расхождения между ними»⁵⁹⁵. В езидской рукописи имеем искажение — «Layes», а в арабском тексте — «Lalès», что более правильно⁵⁹⁶. В арабском тексте имеем сорок тысяч лет, — что более верно⁵⁹⁷, а в езидском — сорок. Некоторые стихи в курдском варианте писания не поддаются переводу или имеют значительные смысловые расхождения (ч. 1, ст. 3; ч. 2, ст. 8; ч. 3, ст. 8). «К сожалению, компилятор не даёт никаких указаний, из каких именно источников он заимствовал свои записи» — сетует К. Амоев. «Несомненно только то, что часть материалов была переведена с сирийского языка»⁵⁹⁸, — находит А. Семёнов.

2. Все дошедшие до нас трактаты и касыды шейха Ади изложены им на арабском языке, и если авторство Джильвы признать за Шехади, то оригинал священного писания также должен считаться арабским, поскольку Ади начинал свою проповедническую миссию в арабской среде в Багдаде, продолжил в Сирии, а в Курдистане только завершил.

3. Мухаммед ибн Ахмад аль-Адои⁵⁹⁹, Аббас аль-Аззои, Р. Франк, Ф. Г. Крейнброк, И. Джозеф, А. А. Семёнов, Г. С. Асатрян, И. Шах, Е. С. Дровер, З. Алоян, Р. Миран и многие другие средневековые и современные исследователи езидизма признают Ади ибн Мусафира суфийским шейхом, главой ордена Адавия.

Шех Хасан, внучатый племянник шейха Ади, шёл по стопам

Ч. Рапом) и один — на диалект сорани курдского языка (выполненный Шакир Фетахом с арабского текста). Следует указать на существенные расхождения между переводом и езидским оригиналом, опубликованным М. Битнером.

⁵⁹⁵ Керим Амоев, указ. соч., комментарий 23.

⁵⁹⁶ Керим Амоев, указ. соч., комментарий 61.

⁵⁹⁷ Керим Амоев, указ. соч., комментарий 69.

⁵⁹⁸ А. А. Семёнов. Поклонение Сатане у переднеазиатских курдов-езидов. — Стр. 60.

⁵⁹⁹ «Как следует из лакаба копировщика Мухаммеда ибн Ахмад аль-Адави (915/1509), он принадлежал к тарикуту, основанному Ади ибн Мусафиром, просуществовавшему как минимум до начала шестнадцатого столетия», — указывает Зураб Алоян.

деда и продолжил его традиции (см. §8 данной главы). К рассматриваемому периоду часть хаккяррийского тариката вместе с родом шейха Ади ассимилировалась в курдской среде, другая часть эмигрировала в Египет, где просуществовала вплоть до начала XVI века как самостоятельный орден⁶⁰⁰.

Следовательно, писание, будь оно написано шейхом Ади или шехом Хасаном, есть суфийский трактат, обращённый к тарикату Адавия. Учитывая, что Ади и Хасан получили арабское образование и, соответственно, арабским, родным для себя языком владели гораздо лучше курдского, это отразилось на качестве курдского текста писания.

4. В священном писании Китаб Джильва нет ни слова о езидах как о народе или как о религиозной общине. Это ещё одно подтверждение тому, что сама община сформировалась позднее. Правомерно ли в таком случае относить писание к несуществующей общине?

5. Обратимся непосредственно к содержанию Китаб Джильва⁶⁰¹:

В предисловии писания сказано:

- Ст. 1: «Тот, кто существовал прежде всего сущего, это Малак Таус». — «Теорию предсуществования» развил Ибн Араби в суфийском учении о едином начале бытия и о познании через внутреннее озарение. В своей доктрине «вахдат аль-вуджуд» философ утверждал, что «все вещи предсуществуют как идеи в божественном знании, откуда они испускаются и куда они, в конечном счёте, возвращаются».

- Ст. 3: «Первоначально это дело было сделано устной передачей, лицом к лицу⁶⁰², затем — посредством этой книги, которая называется Джильва и чтение которой не дозволено тем [людям], которые находятся вне этой общины (народа)». — Явное подражание Корану.

- Часть 3, ст. 3: «Эти адамовы дети не осознают блеска (величия) шариата (шариката). Поэтому многие [из них] уклоняются от [верной] дороги». — Какое отношение имеет езидизм к шариату? А вот для суфиев шариат — начальный, подготовительный этап к вступлению на путь тариката. Хочу обратить ваше внимание, что слово шариат (шарикат)

⁶⁰⁰ Зураб Алоян, указ. соч., там же.

⁶⁰¹ Керим Амоев, указ. соч.

⁶⁰² См. параграф «Запрет на профанацию религии».

присутствует только в курдской рукописи, значит, оно внесено в текст умышленно как наставление к вновь обращённым adeptам. Суфии учат: религиозный закон и мистический путь суфизма можно сравнить с парой крыльев. Одно без другого ничто. Вам нужны оба. Вы должны очищать себя от внешней грязи, а также освободить свой внутренний мир от таких нечистот как гордыня, лицемерие, нечестность, гнев, жадность и честолюбие.

- Часть 4, ст. 3: «Книги чужих приемлемы, если соответствуют моему вероисповеданию. Те [книги], которые не соответствуют моему вероисповеданию, изменены [ими]». — Все религии писания ислам считает предшествующими.

- Часть 4, ст. 5: «Тем [людям], которые не сообщат мою тайну, достанется добро». — Суфийский запрет на профанацию учения.

- Часть 4, ст. 6: «Каждому из тех [людей], которые мучаются ради меня, в каком-то мире подарю добро (отплачу добром)». — Мусульманские представления о «дунья» и «ахирате».

- Часть 4, ст. 8: «О, вы, люди, воспринимающие мою истину своими ушами, уходите от тех разговоров (слов), которые [идут] не от меня. Имя моё и лик мой не провозглашайте, чтобы не стать грешниками. Вы не знаете, что творят те, которые уклонились от [верной] дороги». — Мусульманское положение о божественных атрибутах и сущности Бога определяет: атрибуты Бога могут восприниматься и временно проявляться в людях, учение суфизма направлено на то, чтобы вы нашли эти божественные атрибуты у себя, но сущность Бога — вне постижения человеческим разумом.

6. Сравним теперь описание Аллаха в Коране и Ходэ в Kitab Джильве.

«Аллах в Коране — это подлинный, величайший и не имеющий подобия Творец Вселенной», — пишет А. Али-заде⁶⁰³. Здесь нет ни слова о том, что Бог является богом отдельного народа или общины. Читая Коран, мы понимаем, что Аллах, который ниспослал его человечеству посредством Пророка Мухаммеда и от имени которого идёт изложение аятов, находится над этим миром. Находясь над временем и пространством, Он видит абсолютно всё, и ничего невозможно утаить от Его взора. Коран

⁶⁰³ Айдын Ариф оглы Али-заде. Библия и Коран: Сравнительный анализ (Мировоззренческий аспект). — Баку: 2002. — Гл. 2. Бог, сотворение Им мира и первые люди.

даёт ощутить подлинное величие Творца настолько, насколько человеческий разум способен это понять. Все аяты Корана пронизаны этим смыслом. Именно эта мысль является лейтмотивом всех сюжетов, которые описаны в этой книге.

Описание Бога в Коране сводится к следующим положениям:

- «Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это есть истина. Неужели не достаточно того, что твой Господь является Свидетелем всякой вещи?» (Коран 41:53).

- «О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими, будут сражаться на пути Аллаха и не бояться порицания порицающих. Такова милость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает. Аллах – Объемлющий, Знающий» (Коран 5:54).

- «Воистину, ваш Господь – Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон (или утвердился на Троне). Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды – все они покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров!» (Коран 7:54).

- «Скажи: «Скажи: «О Аллах, Владыка царства! Ты даешь власть, кому пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. Все благо – в Твоей Руке. Воистину, Ты способен на всякую вещь.» (Коран 3:26).

- «Скажи: «Он – Аллах Единый, Аллах Самодостаточный. Он не родил и не был рожден, и нет никого, равного Ему» (Коран 112:1-4).

- «Аллах не взял Себе сына, и нет наряду с Ним другого бога. В противном случае каждый бог унес бы с собой то, что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими. Аллах превыше того, что они приписывают Ему!» (Коран 23:91).

- «Аллах – нет божества, кроме Него. Пусть же верующие уповают только на Аллаха». (Коран 64:13).

- «Таков Ведающий сокровенное и явное, Могущественный, Милосердный...» (Коран 32:5).

• «Как вы можете не верить в Аллаха, тогда как вы были мертвы, и Он оживил вас? Потом Он умертвит вас, потом оживит, а потом вы будете возвращены к Нему» (Коран 2:28)⁶⁰⁴.

Описанием Бога в Kitab Джильве:

• Сотворение мира, восхождение народов (поколений) и становление (смена) всех исполнителей (правителей) [начало берут] от меня (Джилва 3:8).

• Я господствую над всем тем, что находится в небе, на земле и под землёй (Джилва 2:2).

• Для каждого времени существует один предводитель (правитель), и это тоже по моему совету. Каждое поколение (эпоха) меняет повелителя этого мира. И каждый из них [повелителей] выполняет и совершенствует свои дела (Джилва 1:4).

• Право своё [я] не отдам кому-либо из [других] богов (Джилва 4:1).

• Четыре элемента, и четыре времени, и четыре основы (субстанции) я преподнёс, [чтобы] осуществилось сотворение (Джилва 4:2).

• Никто не вмешивается [в мои дела] (Джилва 2:8).

• Сущность мою и образ мой держите по достоинству, так как они приведут вам на память из моей веры то, что вы предали забвению (Джилва 5:1).

• Я существовал, и [я] сейчас существую и буду [существовать] до конца [света]. Моя сила (господство) распространяется над всеми существами. Я упорядочиваю их дела (Джилва 1:1).

• Живые существа на суше, голубь (птица) в небе, рыба в море — всё это в моих руках и подчинены моей воле (Джилва 3:4).

Несомненно, что автор Джильвы превосходно знал Коран и использовал его положения при составлении священного писания. Поэтому можем констатировать: езидские кавлы, бейты и священное писание имеют один источник, созданы в одной культурной среде.

7. Раздвинем рамки второго стиха предисловия: «Это был он сам, который послал в этот мир Абд Тавуса, чтобы [он] поделил свой избранный народ и доставил ему истину познания и освободил [его] от страха и заблуждений».

⁶⁰⁴ Пер. Э. Кулиева

Здесь недвусмысленно речь о человеке — «рабе божьем, который послан нести истину познания избранному народу». Можно ли было пропагандировать эти идеи в мусульманском государстве, если ислам утвердил Мухаммеда печатью пророков и любой новоявленный пророк мог быть лишь лжепророком и еретиком?

Оказывается, можно было — суфии нашли выход из положения. В суфизме в богопознании существует уровень «любимца Аллаха» (вали⁶⁰⁵) — «бака», пребывание в Боге после растворения в нём, когда «исчезнувший» в состоянии «фана» от собственного бытия и бытия всего тварного возвращается, но уже на другом уровне.

Согласно учению Ибн Араби, бака есть возвращение мистика, постигшего божественную тайну всеобщего единства, к множественному миру.

Фана — одна из наивысших ступеней духовного возвышения, которая открывается лишь для немногих. В этом состоянии личность исчезает и приобретает атрибуты бога. Вместо «раба» появляется господь. В то же время многие суфии считают: несмотря на то, что человек в состоянии фаны теряет многие присущие ему качества, тем не менее он остаётся человеком.

Достигший состояния бака считается «совершенным человеком» — кутбом (аль-инсан аль-камил), поэтому в нём Всевышний познаёт себя во всей своей полноте; человек как бы становится его самосознанием, «образом божьим».

В хадисе аль-Ашари сказано: «Когда же Я полюбил его, Я емь слух его, коим слышит он, и зрение его, коим видит он, и длань его, коей взыскует он, и нога его, коей ступает он, и язык его, коим глаголет он. Коль он просит Меня о чём-то, Я даю оное ему; коль он ищет защиты, Я обороняю его».

Применительно к данному стиху можем сказать, что раб божий — вали (святой, Друг Бога) — достиг ступени «фана фи'р-расуль», то есть после обретения фаны в своём шейхе обрёл такое же состояния по отношению к личности пророка Мухаммеда. С помощью талкина (наставления) от совершенного шейха, сведущего в Пути-тарикате, происходит посвящение в суть тайны, соединение и связь сердец друг с другом, ведущие к сердцу Пророка Мухаммеда, а от его сердца к присутствию у

⁶⁰⁵ Вали (мн. ч. авлия) — близко стоящий к Богу, святой; «Друг Бога».

Аллаха. Этому уровню вполне соответствует шейх Ади — Абд Тавуса, который послан в этот мир, чтобы выделить свой избранный народ и доставить ему истину познания и освободить от страха и заблуждений.

*

Второе священное писание — Масхафа Раш — имеет более позднее происхождение, по некоторым оценкам XIII-XVII вв.

Масхаф⁶⁰⁶, Мусхаф (арабск.) дословно — свиток. В исламском мире так называется первый сборник аятов пророка Мухаммеда.

Раш (курдск.) — чёрный.

Какая идея заложена в арабо-курдском названии писания?

Соавтор перевода писания с курдского оригинала на русский язык, кандидат филологических наук Чарказе Раш, находит: «В результате наших исследований мы пришли к убеждению, что более правильным семантическим эквивалентом этому названию будет «Светлая вера»⁶⁰⁷. Столь вольная трактовка не выдерживает никакой критики, поскольку это священное писание в арабском мире известно под названием «Китаб аль-Асвад», асвад в переводе с арабского — чёрный.

И. Джозеф считает, что данное писание получило наименование от Чёрной горы, где оно было составлено.

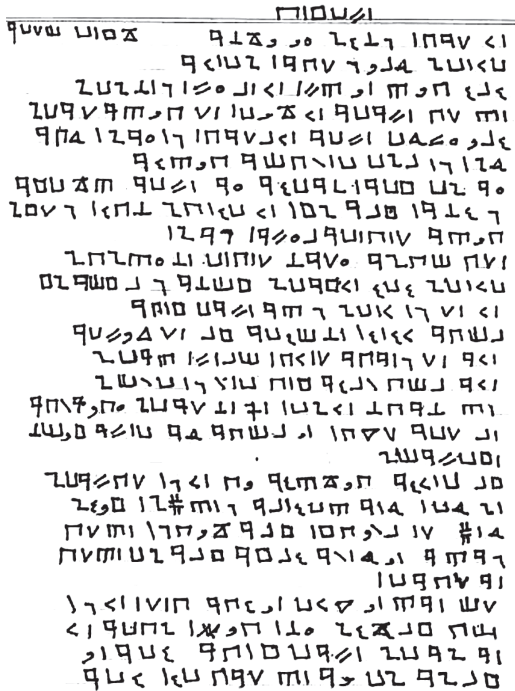
Езидские шехи настаивают: происхождение названия писания связано с местностью, где впервые сошёл на землю Бог, о чём в 16-ом стихе указано: «Затем Бог спустился на Чёрную гору...»

С учётом того, что Масхафа Раш по времени написания не является древнекурдским источником, его, как и Китаб Джильва, следует отнести к тарикатскому сочинению. И тогда, в соответствии с суфийской эзотерикой, понятие «чёрный» раскрывает более глубокий смысл, нежели просто оттенок или название горы. Чёрный — цвет сущности, той «Божественной

⁶⁰⁶ Айдын Али-заде, указ. соч. После смерти Мухаммеда первый халиф Абу Бакр призвал лучших знатоков Корана, которые по его указу собрали все переписанные и заученные тексты, скрупулёзно проверяли их идентичность и поместили все аяты в единую священную книгу — Коран. Аяты, собранные в единое целое, также называют «Масхаф». В таком виде «Масхаф» хранился у первого халифа Абу Бакра.

⁶⁰⁷ Статья «Езидские Священные Книги». http://www.kurdist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=1.

Самости», что являет свет, само оставаясь невидимым, и позволяет видеть всё остальное. Чёрный цвет сравним со «страстной любовью и экстатическим смятением», это — цвет джалал, «непостижимого божественного величия», тогда как джамал, «красота Бога», являет себя в других цветах за пределами Чёрного Света. Его постижение сравнимо с опытом фана, за которым пребывает «изумрудная гора», воплощающая цвет Вечной Жизни⁶⁰⁸.

Ил. 12 Фрагмент рукописи Масхафа Раш

Такой подход наиболее точно отражает содержание «Чёрной книги», которая является хранилищем свода священных текстов, источником сакральных божественных знаний,

⁶⁰⁸ Аннемари Шиммель. Мир исламского мистицизма. Суфийские ордены и братства. Первые ордены. http://www.upelsinka.com/Russian/religion_sufism_3.htm.

собранием космогонических легенд, строго оберегаемых от непосвящённых.

При сличении езидского Масхафа Раш с арабским Китаб аль-Асвад обнаруживаются различия:

1) Езидский оригинал Масхафа Раш разбит на 33 стиха, арабский — составлен единым текстом. Сохранена общая последовательность изложения, с той лишь разницей, что 24 стих Масхафа Раш в Китаб аль-Асвад является завершающим.

2) После 21-го стиха: «Бог повелел Джабраилу, [который] пришёл и сотворил Еву из левого ребра Адама», — в Китаб аль-Асвад указано левое плечо, и далее в текст внесены дополнительно:

а) миф о споре между Адамом и Евой за право считаться прародителем человечества;

б) миф о происхождении езидов и представителей других народов и общин⁶⁰⁹.

3) 25-й стих состоит из двух строк:

• «До появления Иисуса в этом мире мы [имели] одну религию, [которая] называлась идолопоклонством.

• Евреи, христиане и мусульмане противопоставили [себя] нашей религии. Персы тоже».

В арабском оригинале не сохранена последовательность изложения текста. После аналогичной строки: «До прихода Христа в этот мир наша религия была языческой», — в продолжение идёт 26-й стих, а вторая часть стиха, изложенная в следующей форме: «Евреи, христиане, мусульмане и даже персы сражались с нами, но они оказались не в силах победить нас, так как при помощи Господа мы одержали верх над ними. Он учит нас первому и последнему знанию»; завершает стих 27.

Следует обратить внимание на то, что содержание 25-го стиха никак не стыкуется с принципом единобожия, поскольку указано, что до рождества Христова курды-езиды были язычниками (идолопоклонниками) и в борьбе с евреями, христианами и мусульманами сумели отстоять свою веру. Может ли правоверный позволить себе выражаться в таких тонах о полисной (национальной) религии? И о каком монотеизме тогда может быть речь?..

4) Масхафа Раш заканчивается 33-м стихом следующего

⁶⁰⁹ Isya Joseph, указ. соч., стр. 39-40.

содержания: «Первый бог сказал Второму: «Я создал Небо. Вознесись на Небо и сотвори что-нибудь». [Он] вознёсся и превратился в Солнце. И сказал [он] другому [Третьему], и [тот] вознёсся и стал Лунной. Четвёртый сотворил Небосвод. Пятый создал Утренние Звёзды. Шестой сотворил Пространство (Атмосферу)», — а Китаб аль-Асвад имеет целый ряд дополнений, касающихся вопросов мифологии, истории, праздников, запретов и внутриобщинных отношений.

5) Учитывая, что езидские книги Масхафа Раш и Китаб Джильва записаны специально созданным для этого алфавитом, а те меры предосторожности, с которыми охраняются эти рукописи, можно считать каноническими (для курдов-езидов), дополнения в тексте Китаб аль-Асвад нельзя произвольно отнести к езидизму.

6) Поскольку притча или хадис «О Пророке Мухаммеде и Муавии» из Китаб аль-Асвад отсутствует в езидском писании, то, соответственно, отпадает и версия о происхождении названия общины от имени Язида ибн Муавии. С ним езидов не связывает ни историческое прошлое, ни религиозные воззрения.

7) И последнее, что хотелось бы отметить: при внимательном прочтении обнаруживается, что Масхафа Раш — не цельное писание, а список из двух разных представлений о Сотворении Мира. В первом, радикальном варианте, включающем стихи 1-17, повествуется, как Бог из своей сущности создаёт ангелов, святых, образы Семи Небес, Земли, Солнца и Луны. «[От него] раздался крик. Мир (вселенная) затвердел [и] превратился в землю (почву). [Тогда] принёс два куса Жемчужины. Одну поставил вниз земли и одну — над входом Небес. Затем [сотворил] из крошки белой Жемчужины луну, солнце и звёзды и повесил [их] на небо для красоты. Плодоносные деревья, и растения, и вершины [Бог] сотворил для украшения земли. Затем создал престол Небес над ковром Земли. Великий Бог сказал ангелам: «Я создаю Адама и Еву, и по их образу буду творить человеческий род». Затем Бог спустился на священную землю. «[Он] сотворил землю и воздух, и огонь, и воду. И благодаря своему могуществу вдохнул душу (Адаму)». Здесь однозначно Бог — Творец мироздания.

Стихи 28-33 дублируют первый миф, но в то же время несут иной, консервативный взгляд на сотворение мира, по сути, в них пропагандируется идея зерванизма, Бог здесь выступает в роли демиурга. В стихе 32 записано: «Затем из своей сущности

и света сотворил шесть божеств (аналог Амеша-Спента). И сотворение их было подобно зажиганию одного светильника от другого». Этот стих имеет расхождение со стихами 2-8 и ломает представление о Масхафа Раш как о цельном писании, поскольку в первом случае речь идёт о сотворении ангелов, а здесь о сотворении божеств, что с позиции мусульманской теософии недопустимо, так как Бог Един и Неделим (см. также 33 стих).

Для чего Единому и Единственному Богу создавать себе подобных и делить с кем-то власть?

Глава 6. Тайна за семью печатями

Почему езидов с их верой в ангелов и поклонением оным называют дьяволопоклонниками? Ведь сами понятия Сатаны и Дьявола возникли лишь во II-IV веке нашей эры! А езидская религия к тому времени существовала уже более тысячи лет, и в ней просто отсутствует такое представление как падший ангел.

Негативное отношение извне к езидам связано с самоназванием общины, поскольку ассоциируется с именем второго Омейядского халифа Язида ибн Муавии⁶¹⁰, причастного к убийству в 680 г. в Кербелайской битве сына Али ибн Абу Талиба — Хусайна. Язида считали олицетворением зла, последователем Сатаны, хотя известно, что он не являлся основателем какого-либо религиозного учения и правил всего 3,5 года (680-683 гг.). Тем не менее, имя «Язид» становится нарицательным и распространяется по всему Востоку как символ бесчестия и грехопадения.

Езидизм — очень замкнутая, можно сказать законспирированная религия. Закрытость общины посеяла среди соседних народов молву о ней как о сообществе неверующих и поклонников Дьявола. В огромной степени этому способствовала связь езидов с тарикатом Адавия, чьи корни восходят к династии Омейядов, у основания которой стоял отец того самого Язида, халиф Муавия ибн Абу Суфьян.

Заведомо клеветническую оговорку растиражировали псевдоучёный «И. Джозеф и К^о», а также охочий до сенсации

⁶¹⁰ В пользу этого свидетельствует кавал, восхваляющий Муавино.

писатель-фантазёр Уильям Сибрук⁶¹¹, чью идею полвека спустя почти дословно переписали известный сатанист Антон Шандор ЛаВей и биографы Алистера Кроули.

В 1919 году в Бостоне в американской серии World Worships Series в издательстве Ричарда Беджера выходит подхваченный многими западными ориенталистами пасквиль Исайя Джозефа «Devil Worship. The sacred books and traditions of the Yezidiz».

«Автор, в бытность свою в Мосуле, получил арабскую рукопись с изложением верований езидов. Лицом, передавшим ему этот манускрипт, был некий Дауд ас-Саиг, араб по происхождению, знакомый с литературными памятниками езидов, бывший в сношениях со многими из них, и особенно с семейством Муллы Хайдара⁶¹², — якобы единственным среди езидов, которое умело читать и было хранителем священных традиций секты.

Джозеф признаёт: анализ текстов показывает, что материалы для них были взяты из разных источников: часть, несомненно, позаимствована из религиозных книг езидов, другая — из описания их верований и обычаев, сделанного со слов одного из членов секты, лицом, не принадлежащим к секте, а третья часть состоит из разных наблюдений за езидами, сделанных не сектантом, а частью — включает записи разных рассказов о езидах, бытующих среди их христианских соседей. К сожалению, компилятор не даёт никаких указаний, из каких именно источников он заимствовал свои записи. Несомненно только то, что часть материалов была переведена с сирийского языка»⁶¹³.

«Два сирийских езидских текста были изданы с переводами по-французски и по-итальянски: Шабо (J. V. Chabot) — в Journal Asiatique за 1896 г. (IX serie, T. 7), по парижским рукописям, и Самюэлем Джамилем (Samuel Giamil) — «В горах Синджара; Истории о неизвестном народе» (Rome: 1900),

⁶¹¹ Уильям Сибрук. Приключения в Аравии. Среди бедуинов, друзей, врашающихся дервишей и езидов-дьяволопоклонников. — Лондон: 1928. — Гл. 14. На горе дьяволопоклонников. <http://grenzlos.livejournal.com/153905.html>.

⁶¹² Исайя Джозеф (Devil Worship. The sacred books and traditions of the Yezidiz. — 1919) на стр. 22 в сносах пишет: «Оригинальная копия аль-Джилльвы, обёрнутая в льняную и шёлковую ткани, хранится в доме Муллы Хайдара, в Баадесе. Два раза в год книгу относят к святым мощам шейха Ади (письмо Шаммаса Иеремии Шамира господину А. Н. Андриусу, Мардин, от 28 октября 1892)».

⁶¹³ Isya Joseph. Devil Worship. The sacred books and traditions of the Yezidiz. — 1919, p 13.

по рукописи, скопированной для него в 1899 г. с оригинала, хранящегося в монастыре Раббан Хормизд. Автор этого последнего труда — сирийский священник отец Исаак — долгое время жил среди езидов и пользовался их величайшим доверием и уважением. Сочинение изложено в катехизической форме: молодой езид задаёт вопросы учителю, расспрашивая его о верованиях, традициях и обычаях своего народа, и ответы учителя дают полное представление обо всём этом». Таковы эти любопытные езидские тексты, приводимые И. Джозефом в английском переводе», — пишет А. А. Семёнов.

Можно ли в таком случае апеллировать к столь сомнительным источникам, тем паче выстраивать научную концепцию на соискание степени доктора философских наук?

Не располагая первоисточниками, а значит, не имея возможности сличить полученную информацию с оригинальными текстами, не зная курдского языка и не контактируя непосредственно с носителями религии, И. Джозеф делает свои умозаключения, опираясь на записи заведомо враждебно настроенных информаторов.

Существует достаточно причин, чтобы критически относиться к содержанию так называемой Арабской Рукописи, которая легла в основу изысканий Исаяи Джозефа. Принимая во внимание тот многовековой опыт «веротерпимости» ислама к езидской религии, несомненно, следует сверить арабские тексты с курдским оригиналом, прежде чем делать какие-либо выводы.

Священные книги езидов, написанные по-курдски, переведены на многие языки. Первый перевод на английский был сделан Э. Брауном и опубликован в 1895 г.; перевод на итальянский выполнен Джамилем в 1900 г. Католический священник Анастас Мари опубликовал перевод курдского текста священных книг на французский язык в журнале «Антропос» (1911 г. № 6). Немецкий перевод был опубликован австрийским учёным М. Баттнером в 1913 г. Вызывает по меньшей мере недоумение: почему И. Джозеф не использовал работу Брауна или отца Анастаса, содержащую переводы текстов священных писаний с курдского оригинала, для сравнительного анализа.

Интересен факт, как хранились езидские священные книги. Анастас Мари писал: «В горах Синджара, в библиотеке Лальша, я видел железный сундук. В этом сундуке под тремя замками хранятся оригиналы езидских священных книг (размер

33x22x7 сантиметров), которые написаны на пергаменте (коже газели). Один ключ от сундука находится у эмира шейхов (Mîrê Şêxa), второй и третий — соответственно у руководителей Лалыша и его библиотеки. Последние без разрешения главы езидских шехов не могли открыть сундук. Только эти три лица могли прочесть тексты оригинала, и то в полгода — раз. Причём каждый из них имел право ознакомиться с оригиналом при присутствии двух остальных. Это было обязательным условием»⁶¹⁴.

Поскольку и мы не располагаем подлинниками арабского и курдского вариантов Масхафа Раш, а опираемся на имеющиеся переводы К. Амоева и Ч. Раш с курдского оригинала, «переводы переводов» А. Семёнова, М. Фарои и автора с английского на русский, данное исследование является предварительным анализом. Тем не менее уже сегодня, опираясь на имеющиеся материалы, мы можем сделать следующие выводы:

1. Рукописи на арабском, сирийском и курдском языках подтверждают, что тарикат Адавия не был локальным орденом, имел свои ячейки во многих регионах Халифата и распространял учение разным народам. В этом случае за основу резонно брать арабский текст, известный под названием «Китаб аль-Асвад».

2. Во времена шеха Хасана произошёл окончательный раскол ордена. Наследники шейха Ади ассимилировались в курдском этносе и образовали самостоятельную изолированную общину, ориентированную на курдский фактор. Неспорно ведь курдские тексты священного писания, при повальной безграмотности адептов, выполнены тайнописью и охраняются с особыми мерами предосторожности, а именно с целью сохранения оригинальности текста священнописания.

3. При кажущейся на первый взгляд идентичности курдского Масхафа Раш и арабского Китаб аль-Асвад обнаруживается ещё больше различий, чем со списками Джильвы. В курдской рукописи текст значительно укорочен, отсутствуют многие стихи, но и это не главная особенность — фактически, речь идёт о двух разных религиозных учениях.

4. Из-за необдуманного или преднамеренного переноса арабского оригинала Масхафа Раш на езидскую ниву и в силу

⁶¹⁴ К. Амоев. Езидские священные книги. <http://www.ezdixane.ru/content/view/1219/27/>.

прохристианской ментальности западных ориенталистов об общине сложилось негативное представление как о секте дьяволопоклонников.

Надеюсь, данная публикация поспособствует снятию необоснованных обвинений и реабилитирует общину езидов в глазах мирового сообщества.

В курдском списке Масхафа Раш во втором стихе читаем:

«Первый день, когда творил [Бог], было воскресенье. [Бог] создал одного ангела, которого назвал Азраил. Это Малак Таус, который [является] повелителем всех».

Тот же стих в арабском тексте звучит: «В первый день, в воскресенье, Бог создал ангела Анзазила, он же — Тавусии Малак, глава всего». Анзазил — отличный от Азраила ангел, и он не встречается ни в одной мифологии народов мира, поэтому, скорее всего, в правописании имени допущена ошибка компилятора.

Ниже по тексту, в 14 стихе курдского оригинала, указывается: «Великий Бог сказал ангелам: Я создаю Адама и Еву, и по их образу буду творить человеческий род. Из плоти Адама произойдёт Шахр ибн Сафар, и от него на земле появится народ, вслед за которым появится народ Азраила, то есть [народ] Малака Тауса, который является езидами», — подтверждает положение, что в езидском оригинале действительно речь идёт о единстве ангела Азраила и Малака Тауса.

Заметьте, Азраил — мусульманский ангел света, причина нашего выхода в тот, лучший мир, избавления от этой низменной жизни, и верующие благодарны ему за это. Смерть не обозначает исчезновение. Со смертью человека не прекращается его существование, а всего лишь отделяется душа от тела. Со смертью человек переходит из одного состояния в другое. Смерть для верующего является благом, подарком Всевышнего Создателя, а для грешников великим несчастьем.

Езиды признают, что печаль по причине смерти говорит о неразумности человека, так как эта грусть бывает четырёх видов:

- или по причине желания его живота и полового влечения;
- или из-за имущества, которое он оставит после себя;
- или из-за того, что он не знает о том, что произойдёт с ним после смерти и куда он придёт;

- или из-за тех грехов, которые он совершал.

Как же верующему не радоваться, ведь он идёт на встречу со своим создателем! Езиды говорят: «Mirin emrê xwedêîya» («Смерть — это жизнь в лоне Бога»).

В арабском тексте записано: «И сказал тогда Бог: О ангелы! Я сотворю Адама и Еву и из сущности Адама произведу Шахр ибн Джебра, от которого произойдёт на земле отдельная община, почитающая Азазила, — он же Малак Таус, — и которая будет называться езидами». Здесь Малаку Таусу тождественен совершенно другой ангел — Азазил, а езиды представлены религиозной общиной.

Руководствуясь в своих изысканиях арабским текстом, Джеоф допускает две очевидные ошибки:

1. Представляет приобретённые им рукописи как езидские (курдские) источники;
2. Замещает мусульманского Азазила на ветхозаветного демона и с лёгкой руки относит езидизм к секте поклонения Азазелю.

Для определения правомерности отождествления исламского ангела Азазила и талмудического демона Азазеля приведём их краткую теософскую характеристику.

Азазил. До своего изгнания Иблис именовался Азазил, был первым среди ангелов и тысячи лет поклонялся Богу (семьсот тысяч лет — по его собственному исчислению). Но после того как он выказал непослушание, Бог нарёк его Иблисом⁶¹⁵.

В Коране (2:30) сказано: «Вот твой Господь сказал ангелам: «Я установлю на земле наместника». Они сказали: «Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя?» Он сказал: «Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете», — то есть ангелам сообщается о цели Творения, но в ответ вместо словословий звучат сомнения и ревность, и разговор обрывается.

Сомнение ангелов в совершенстве божественного целеполагания побуждает Бога требовать от ангелов челобития в знак согласия с его волей после того, как человек был сотворён. Причастность божественному знанию, которого лишены

⁶¹⁵ Джавад Нурбахш. Великий демон Иблис. Стр. 80. http://www.webbl.ru/?action=show_author&grup=n&id=69&qquery.

ангельские сущности, является для них главным обоснованием превосходства человека и они повинуются, тем самым признавая его наместничество. Иблис отказывается склониться перед человеком, но это не падение в христианском понимании, а исламское отпадение, то есть открытое неповиновение и богоборческий акт неповиновения упоминается и комментируется в Коране несколько раз — в сурах 2, 7, 15, 17, 18, 20, 38.

Некоторые комментаторы усматривают в (2:33): ... «Он сказал: «Разве Я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и земле, и знаю, что вы совершаете открыто и что вы утаиваете?»» — указание на то, что Богу был заранее известен выбор Иблиса.

С позиции Азазила получается, что старый и проверенный друг отбрасывается одним небрежным взмахом руки, а на его место ставится «какой-то выскочка»... Иблис недоумевает и, надо полагать, недоумевает более чем искренне: «Он сказал: «Посмотри на того, кому Ты отдал предпочтение предо мною. Если ты дашь мне отсрочку до Последнего дня, то я покорю его потомство, за исключением немногих» (17:62). Как тут не взбунтоваться? «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его — из глины» (7:12, аналогично 38:76). В Божьем промысле Иблис в итоге становится образцом и эталоном неверия — он «неверный». И только потом уже «гордый».

Его бунт проистекает непосредственно из его гордыни: здесь отказ подчиниться мотивируется осознанием своего более благородного происхождения — огонь в представлении Иблиса благороднее земли.

Приговор Иблису, который следует мгновенно вслед за его бунтом, заключён в форму следующего восклицания Аллаха: «Он сказал: «Низвергнись отсюда! Негоже тебе превозноситься здесь. Изыди, ибо ты — один из униженных» (7:13); «Он сказал: «Изыди отсюда. Отныне ты изгнан и побиваем. И проклятие пребудет над тобой до Дня воздаяния» (15:34-35); «Он сказал: «Изыди отсюда! Отныне ты изгнан и побиваем. И проклятие Мое пребудет над тобой до Дня воздаяния» (38:77-78). Аллах проклинает Иблиса «до Дня Суда», но вовсе не «во веки веков» — таким образом, его изгнание вовсе не вечно и не абсолютно. Никакой безысходности здесь нет — как бы долго ни пришлось ждать этого Судного Дня. Кроме того, слова «проклятие до Дня Суда» возможно, буквально подразумевают

следующее: что бы ни произошло после это Дня Суда, проклятия после него уже не будет.

Ко всем кораническим упоминаниям Иблиса-Азазила следует сделать и такую ремарку: несмотря на представляющуюся аналогичность историй падения Азазила и Азазеля, а также тождественность их коварных ролей в жизни человека, их «религиозные статусы» вовсе не равнозначны.

«Азазель»⁶¹⁶ (Ен. 2:8), один из падших ангелов, «сынов божьих», демон второго порядка, главный знаменосец адского войска, повелитель пустыни, родственник ханаанскому богу палящего солнца Асизу и египетскому Сету, фигурирует в апокрифическом «Завете Авраама» (I в.), где он изображён как «нечистая птица», садящаяся на жертву, приготовленную Авраамом (13:4-9); идентифицируется с Адом (грешники горят во чреве «злобного червя Азазеля» 14:5-6; 31:5) и со Змием, соблазнившим Еву («дракон с человеческими руками и ногами, имеющий на плечах шесть крыльев справа и шесть слева», 23:7).

Ориген (III в.) отождествлял его с Самаэлем — Сатаной. Эманация его власти несёт разрушение и гибель... Демоны входят в его владения и называются в Писании «сейрим». Сейрим — козлообразные демоны пустыни, неоднократно упоминаемые в Библии (Лев. 17:7; 2 Пар. 11:15; Ис. 34:14) — издавна считались подчинёнными Азазеля; возможно, и его культ (жертвоприношение козла) сложился у евреев под влиянием древнесемитского поклонения сейрим.

По свидетельству магов, Азазель является как бородатый человек с рогами, ведущий чёрного козла в короне.

С Азазелем можно отождествить Азаэля (Asael, Azael, Azzael) — также одного из падших ангелов, сожительствовавших с земными женщинами, который упоминается в 6-й главе Книги Еноха, каббалистической книге Зохар и талмудических текстах. Утверждают, что он научил людей колдовству, позволяющему солнцу, луне и звёздам «спускаться с неба», чтобы сделать их более близкими объектами поклонения вместо Бога»⁶¹⁷.

По приказу Всевышнего Азазель прикован архангелом

⁶¹⁶ В синодальном переводе слово «Азазель» передано как «отпущение» (Лев. 16:10).

⁶¹⁷ Мифологическая энциклопедия. <http://mythology.narod.ru/monsters/demons/a/demon-azazel.html>.

Рафаилом к острым скалам в пустыне Дудаил. Он покрыт тьмой до Судного Дня, когда будет брошен в вечный огонь.

Сопоставим эти два мифологических образа:

1. Исламские богословы никогда не обсуждали другие гипотезы падения ангела, кроме как отказ поклониться Адаму, а в иудаизме, христианстве и гностицизме довольно часто распространена легенда о низвержении ангелов с небес «из любви к дочерям человеческим»: Бытие 6:1-4, Второзаконие 7:10, Книга Еноха, Книга Тайн Еноха, Книга Юбилеев и проч.

2. Не найти в исламе и той легенды, что некий приближенный к Богу ангел возмнил себя сильнее и прекраснее сотворившего его Бога и возжелал занять место отца своего — за что и был проклят и изгнан: Исайя 14:9-15, Тайная Книга Богомилов и другие гностические тексты, также работы некоторых христианских мистиков (например, «Аврора, или Утренняя Заря в восхождении» Якоба Бёме и «Божественная комедия» Алигьери Данте). Однозначно, в исламе Азазил низвергается только из-за своего отношения к Адаму — Азазил и Адам связаны между собой неразрывно⁶¹⁸.

3. В христианской мифологии существует опять-таки сразу несколько версий того, кто именно занял небесное место Азазеля (Люцифера) после его падения (в строгом соответствии с принципом «свято место пусто не бывает»): это и Иисус Христос, и Дева Мария, и Иоанн Креститель, и архангел Гавриил, и архангел Михаил... В исламе же этот вопрос даже не затрагивается. Позволяет ли это предположить, что место Азазила (Иблиса) осталось за ним? Ведь изгнан-то он не навечно.

В совокупности с приведёнными фактами считаю отождествление Азазила с Азазелем ошибочным.

Но и здесь ставить точку рано! Езидизм не приемлет ислам в «канонической», экзотерической форме (за это и подвергается систематическим нападкам), именно поэтому и замещён в писании Масхафа Раш образ представленного в Китаб аль-Асваде мусульманского Азазила на приемлемого курдам ангела Азраила, «который сопровождает свой народ в лоно Бога».

⁶¹⁸ Версия падения ангела из-за своего отказа поклониться Адаму присутствует и в христианской мифологии, само собой, лишь в апокрифическом толковании — в сочинении «Житие Адама и Евы». Также в Зохаре излагается легенда, что сыны божие — существа верхнего мира, т. е. ангелы — воспротивились замыслу Бога сотворить человека и сделать из него вождя над собой.

Образ Азазила встречается только в устной традиции, но роль его в езидизме разительно отличается как от христианской, так и мусульманской традиции. Уникальность езидизма заключается в полном отсутствии демонологии. В курдском языке отсутствуют синонимы христианским словам «чёрт», «Дьявол», «Сатана», мусульманским «Иблису», «шайтану» и прочей нечисти. Если езиды употребляют арабские *miliaket* — млиакат (от малакаут — мир ангелов), *djinn* — джинн, *horo*⁶¹⁹ — х'ори (от иранск. — пери), *meçêtir* — ма четр (курдск. те, которые, совершеннее (лучше) нас), то ни один из них не носит в себе зло в чистом виде, поэтому запреты, записанные в стихе 24 Масхафа Раш:

«Также неверно употреблять слова, подобные (словам) кайтан (верёвка), шат (река) и шар (ссора, борьба). Нельзя произносить слово малун (проклятие). Также неверно употребление таких слов, которые напоминают (слова) лана (проклинать) и нал», — обращены не к курдам-мридам, которым доступ к писанию запрещён, а к представителям тариката — последователям суфийских традиций шейха Ади.

Эти слова арабского происхождения. Езиду никогда не придёт в голову мысль называть реку «шат», когда существует курдское слово *zet* — ч'ам, а взамен *nîfir*, *nîfr* (проклятие) использовать арабское — малун.

В связи с этим и образ ангела Азазила должен восприниматься в соответствии с суфийскими традициями, которые широко представлены последователями багдадской школы тасаввуфа, Ахмадом Газали и его учениками, к числу которых принадлежит шейх Ади. Только в этом ключе мы обязаны рассматривать образ «падшего» ангела Азазила в езидизме.

В суфийских кругах «бунт» Иблиса получает положительные оценки, приводящие к попыткам полностью реабилитировать падшего ангела. Так, прославленный святой Баязид Бистами видел в поступке Иблиса лишь проявление воли Аллаха и, согласно легенде, мысль эту услышал он от самого падшего ангела, с которым однажды ему довелось повстречаться: «Противоборство возникает из столкновения противоположностей, Бог же не имеет противоположного. С другой стороны, согласие возникает в отношениях тех, кто сходен между собой, а Бог

⁶¹⁹ Не исключено, что *horo* корнями уходит в *hiyari* (хурритск.) — «золото», которое через арамейский (ср. арабск. хайир) приняло значение «священный».

не имеет сходных. Может показаться, что согласие исходило от меня, когда я находился в согласии, и что сопротивление исходило от меня, когда я проявил несогласие. Однако и то, и другое исходит от Бога — ведь ни у кого нет власти перед Ним»⁶²⁰.

Впервые же о реабилитации павшего ангела заговорил один из самых одиозных суфийских мистиков Хусайн ибн Мансур аль-Халладж. В трактате «Китаб ат-тавазин» Иблис у него становится истинным муваххидом, т. е. исповедующим божественное единство, монотеистом. Объясняется это следующим образом. Иблис стоит на распутье: с одной стороны, он должен беспрекословно следовать извечной воле Аллаха, запрещающей поклоняться кому бы то ни было, кроме Него Самого, но с другой стороны, — согласно ясно выраженному повелению того же Аллаха, он должен пасть ниц перед тварным существом. Иблис остаётся верным первому повелению, становясь тем самым муваххидом и одновременно нарекая на себя проклятие Аллаха⁶²¹. Халладж вообще признаёт в этом мире только двух истинных муваххидов — Мухаммеда и Иблиса. Однако Мухаммед у него — хранитель божественной милости, в то время как Иблис — хранитель божественного гнева. В подобном разделении, кстати сказать, нельзя не увидеть явную аллюзию к Пути Правой Руки и Путилевой Руки: Мухаммед следует Путём Правой Руки, Иблис — Путёмлевой Руки. То же самое можно вывести и из имён Аллаха, манифестированных в этих двух антагонистических личностях: Иблис есть аль-Музилл — «Принижающий», «Тот, кто сбивает с пути», Мухаммед — аль-Хади — «Ведущий», «Ведущий верным путём»⁶²².

Знаменитый персидский суфий и поэт Ахмад Газали осмелился утверждать, что «тот, кто не учится таухид у Сатаны, — неверный»⁶²³. Таухид означает «провозглашение Единства Бога», для мистиков-традиционалистов этот термин означает, прежде всего, признание того, что нет иной действующей силы кроме Аллаха, и что всё и вся зависит от него. Таким образом, Газали провозглашает Иблиса учителем из учителей, а в суфизме, где институт учительства ставится во главу угла, вряд ли возможен более почётный титул.

⁶²⁰ Джавад Нурбахш. Духовная ницета в суфизме. Великий демон Иблис. — М.: Оптимус Лайт, 2000. — Стр. 165.

⁶²¹ Аннемари Шиммель. Мир исламского мистицизма. — М.: Алетейа / Энигма, 1999. — Стр. 156.

⁶²² Джавад Нурбахш, указ. соч., стр. 184.

⁶²³ Аннемари Шиммель, указ. соч., стр. 157.

Ученики Газали также становились «адвокатами дьявола» в этом бесконечном теологическом споре и разрабатывали свои собственные теории. Например, согласно его любимому ученику Абдулле Айн аль-Кудат Хамадани, «Иблис Хамадани» гордится проклятием Аллаха: «Ты даруешь одевание чести, и не важно, заслуживает ли оно Твоего проклятия или Твоей милости»⁶²⁴. В другом его произведении излагается несколько иная версия судьбы Иблиса: здесь ангел отказывается поклониться человеку из ревности, а ревность, как известно, неперемный спутник любви. В итоге «Бог назначил Иблиса привратником Своего двора, сказав ему: «Мой любимый, поскольку в своей любви ты так ревнуешь Меня к другим, не допускай чужих до меня». Увы! Грехом Иблиса была его любовь к Богу»⁶²⁵. Великий ревнитель Иблис-Азазил, искушая и соблазняя человека, таким образом, всего лишь предлагает ему помериться силой любви к Богу. Тот, кто любит Бога больше всего, знает, как испытать и других в их любви — такова миссия изгнанного и отвергнутого.

Самым прекрасным из поэтических сочинений, написанных на тему трагедии Иблиса, считается «Жалоба Сатаны», принадлежащая младшему современнику Газали — персидскому поэту Абуль-Маджду Мадждуду Санай (ум. 1131). Иблис, согласно Санай, прочитал в предвечных скрижалях, что одно существо будет проклято Аллахом — но как мог он, воплощение преданности и покорности, предположить, что речь идёт именно о нём? Стихотворение завершается предостережением всем любящим, что их любовь сама по себе ещё ничего не решает — всё зависит от Вечного Возлюбленного: «О рассудочные в любви, я — тоже без греха; никому не найти пути к Богу без Его воли»⁶²⁶.

Шейх Ади, ученик и проводник идей Ахмада Газали, доносил до своих последователей традиции видения Иблиса, как бесконечно преданного Богу и любящего Его превыше всего. Его Азазил-Иблис никогда не изменял однажды выбранной кыбле, всегда поклоняясь лишь Богу, — даже тогда, когда сам адресат его молитв потребовал сменить кыблу.

«Подчёркивая всемогущество Бога, шейх Ади выступал

⁶²⁴ Джавад Нурбахш, указ. соч., стр. 156.

⁶²⁵ Джавад Нурбахш, указ. соч., стр. 190

⁶²⁶ Джавад Нурбахш, указ. соч., стр. 170.

против незаконных новшеств и утверждений, что как существует Бог — Бог Достоинства, у зла есть его собственный Бог — Дьявол. Он пишет: «Если бы люди, демоны, ангелы и дьяволы согласились без желания и воли Бога поместить в мирное условие или переместить даже единственный атом, то они потерпели бы неудачу в этом. Бог создал дьяволов, зло и болезни. Доказательства этого находим в Коране (17:68; 4:78 и т. д.) и хадисах: если бы зло существовало независимо от желания Бога, то это означало бы, что Бог бессилен. Но то, что бессильно, не может быть Богом»⁶²⁷.

Согласно учению шейха Ади, Малак Таус, как предтеча мироздания, несёт волю Бога. В езидизме, — как было отмечено уже не раз, нет добра и зла, есть одна неделимая, необходимая сущность Бога. Стремясь к гармонии, езиды стремятся не разделять на чёрное и белое, читая как бы между строк Вселенной смысл всего происходящего. Если это добро, то оно должно восприниматься как милость Всевышнего своим верным рабам, если зло — то как испытание преданности Творцу, но никак не как наказание, поскольку наше пребывание в тварном мире (дунья) временно, а воздаяние за поступки ждёт в следующем, лучшем мире — ахирате.

Дополним картину несколькими характерными представлениями о Малаке Таусе — Азазиле:

Малак Таус олицетворяет собой две стороны огня — огонь как свет и огонь как пожар, то есть одновременно добро и зло. Если каждый человек представляет собой смешение плохого и хорошего, то каждый езид носит в себе часть Малака Тауса. Немилость Бога к нему объясняется по-разному и имеет несколько истолкований. По одной из версий, Малак Таус отошёл от Бога из гордости, не желая поклониться созданному человеку.

В другой легенде говорится, что Малак Таус отказался подчиниться человеку, за что Господь наказал его, изгнав из Рая и назначив править Адом. Малак Таус (в других вариантах — мученик Абрикий) уничтожает Ад, где он томился, залив адский огонь своими слезами, которые в течение семи тысяч лет наполнили семь сосудов. Господь простил его и возвысил на небо.

В ещё одной легенде рассказывается: Малак Таус так же, как и в первой легенде, отказался подчиниться человеку, за что Бог не отослал его в Ад, а за преданность Господу поставил его

⁶²⁷ З. Алоян, указ. соч.

главным над остальными архангелами и возвысил его на небо в виде Солнца, поэтому Малак Таус в езидизме отождествляется со словом Шамс.

Езидские шехи утверждают: Азазил никогда не был изгнан Богом. И никогда не отображался как источник зла. Азазил — глава ангелов, он существовал во время создания Адама и Евы. Он всегда поддерживал единственность Бога и никогда не преклонялся ни перед какой другой силой.

Духовенство так наставляет своих мридов: «Если вы ведёте беседу о Боге и Его светлых слугах, то эта медитация вызывает положительную энергетику. Бог сотворил мир из противоположностей: Солнце и Луну, день и ночь, мужчину и женщину и т. д. Для того чтобы постичь суть чего-либо, надо видеть его противоположность. В езидской религии нет понятия «злой дух», т. е. зло не персонифицировано в нашей религии».

Возвращаясь к истокам езидизма, отметим следующее положение в заманизме (зерванизме): в Боге всё едино. Там бесконечный свет, там нет тьмы, там добро, ничем не осквернённое, добро, идущее от Бога. Там нет места для зла, там нет Дьявола. Свет и тьма не могут смешиваться, не могут быть едины, они разные. Либо есть свет, либо он отсутствует. Поэтому дух зла не может прорваться туда, в верхний мир, к Богу. Бог сотворил его, но не его дела, не его выбор. Бог за него не отвечает. Ангро-Майню — творение, которое отошло от Бога, вырвалось и вносит сумятицу в мир. Творение, ограниченное во времени, ограниченное в познании, но не больше. Он только может нас, природных созданий, иногда искушать.

Природа лишена разума, но человек — венец природы и больше, чем просто тело и его душа. В человеке есть разум, и разум должен выбирать несмотря на то, что человек находится под влиянием очень многих природных сил. Вот почему зерванисты говорят: «Веру проверяй разумом!»

Только здесь, в этом созданном мире, может быть смешение, потому что здесь вершат дела Ахура-Мазда и Ангро-Майню. Злой дух сюда прорвался, сотворил много злокозненных дел, но это не значит, что у Господа Бога — то же самое, и Дьявол сидит по его правую руку. Душа праведного человека не может признать, что Дьявол равен Богу. Вот почему езиды считают себя изначально монотеистами, — монотеизм в сознании и душе езиды одновременно.

Философская концепция езидизма утверждает, что зло

совершают сами люди и, чтобы оправдать себя, сваливают ответственность за свои худые деяния на «злого духа»⁶²⁸. Если вы говорите о духе зла, он также будет присутствовать своей отрицательной энергией, тем более не следует его хулить, ибо за этим последует реакция. Поэтому сторонитесь тех мест, где ведутся беседы о злом духе. «Не задумывайся о зле, ибо ты отсрочишь его исчезновение». Упомянув это слово, ты признаёшь его существование. Отсюда пошло выражение «Tenışta xwe nexê» — Не подставляй себя под удар. Не бей сам себя.

Резюме:

В езидизме нет ни одного кавла, бейта, ритуала посвящения, жертвоприношения или праздника в честь талмудического демона Азазеля или мусульманского Азазила (называйте как угодно). Отсутствие поминания их в езидских священных писаниях, а в целом — отсутствие в религии демонологии, доказывает абсурдность обвинения общины в дьяволопоклонении. Наличествующий в устной традиции образ Азазила воплощается в притчах и олицетворяет безграничную любовь и бескорыстную преданность своему Творцу. Вот почему, наперекор клеветникам, езиды всегда оставались благородными людьми с высокими моральными стандартами и не могли поклоняться злу, езиды — ангелопоклонники!

⁶²⁸ <http://atqat.com/faq/0-0-28>.

Глава 7. Езидизм и исламский мистицизм: предположительные параллели

§§1. Основоположающий постулат езидизма

Главный постулат езидов — «Бог один, а врат к нему тысячи» — перекликается с суфийским трактатом шеха Хасана ибн Мухаммеда Хильми «Путь постижения Бога», в котором даётся следующее разъяснение: «Путь к Аллаху один. Некоторые учёные считают, что методы на этом пути разнообразны и многочисленны. Всевышний сделал это по причине разного уровня знаний человека, и это является милостью и благом от Аллаха. Эта истина не противоречит о единственности пути, так как этот путь включает в себя всё, что удовлетворяет Аллаху. А удовлетворяет Аллаха многочисленное и разнообразное, в зависимости от времени, места, личности и состояния. Всё это служит путями удовлетворения Аллаха.

Аллах сделал эти пути многочисленными и разнообразными из-за своей милости. Если бы Он сделал этот путь одного вида, по этой дороге пошли бы лишь некоторые из нас. А люди различаются своим умом, подготовленностью и, соответственно, Аллах создал для нас различные виды пути приближения к Нему»⁶²⁹.

§2. Свидетельство веры — «*Shehede Dîn*»⁶³⁰ («*Şehda Dîn*», «*Şedetîya Dîn*»)

«Каждый езид должен знать свидетельство своей веры, т. е. приведённый ниже текст. Вместо пунктира каждый езид должен вставить имя святого, к которому восходит род его шейха и пира. Например: Сыджадин — мой шейх, Мамерашан — мой пир, Шехубакр — мой наставник, Пир Сини Бахри (Пир Бари) — мой хранитель. Если свидетельство читает мрид, т. е. человек не духовного сословия, он должен упомянуть имя своего святого покровителя, к которому восходит род его шейха», — утверждают представители духовенства.

⁶²⁹ <http://www.sufizm.ru/tariq/>.

⁶³⁰ *Şehda dîn*, <http://www.ezdixane.ru/content/view/203/156/>, <http://ezdixandi.net.ru/forum/38-262-1>.

1 *Şehda dîné min yekê Xweda!*

Melekê Şêxîsîn heq hebîbe Xweda!

Meqlûb û Mergêh sela!

2 *Silavêt mêra li Lalîşê, Meqlûbî,*

Birî mehbê, cotêd quba, li wê erdê,

Êzîdxane ser dikêşîne ber Şêxadî.

îbadetê sicudebê.

3 *Sult'an Êzîd P'adşê mine,*

Şêxûbekir mewlayê mine,

..... *Şêxê mine,*

..... *Pîrê mine,*

..... *Merebiyê mine!*

4 *Tawîsî Melekê şehde û îmanêt mine,*

Kaniya Sîpî mora mine,

Kaf û mixar û Zimzîm heca mine!

5 *Qublet bidor qubleta mine,*

..... *xudanê mine,*

Şêşîms mesebê mine,

Bînaya çavê mine!

6 *Elhemidillab ji Adîya!*

Vavartin ji kafîra, rafidîya,

Em havêtine ser pişka sinîya.

7 *Minetkarin ji mîra,*

Vavartin ji kafîra, ji xenzîra,

Em havêtine ser pişka şêx û pîra!

8 *Minetkarin ji minetê,*

Vavartin ji kafîra, ji şerîetê,

Havêtine ser pişka Şêxê sunetê!

Свидетельство моей веры — Бог единый!

Владыка Шехисин — истинно возлюбленный божий!

Маклубу^{630А} и Маргê^{630Б} приношу молитву!

Приветствия мужей Лалыша и Маклуба,

Направление наше — пара куполов на той земле,

Которая объединяет Езидихану вокруг шейха Ади.

Совершая богослужение, отдаю ему земной поклон.

Султан Езид — мой повелитель,

Шехубахр — мой учитель,

..... *— мой шех,*

..... *— мой пир,*

..... *— мой наставник!*

Тавусии Малак — свидетельство и вера моя,

Белый источник — печать моя,

Пецеры, подземелья и Замзам — место паломничества моего!

Мекка — направление моей молитвы,

..... *— мой Ангел-хранитель,*

Шешамс — вознаграждение мне от Бога,

Свет очей моих!

Хвала Аллаху во имя клана Ади,

Отделившего меня от неверных и отвергнутых

И направившего [нас] по пути возвышенных.

Благодарны правителям,

Которые отделили от неверных и нечестивцев

И отнесли нас к пастве шехов и пиров!

Признательны мы благоденствию

За отделение от неверных и от шафиата,

Отнесли нас к пастве шейха Сунната!

^{630А} Маклуб — священная для езидов гора близ Лалыша.

^{630Б} Марга — окрестные луга, также признанные священными.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

9 *Heke Xwedê kir Êzîdîne,* *С божьего соизволения, мы — езиды.*
Ser navê Sult'an Êzîdîne! *С именем Султана Езида!*
Elhemidillah *Хвала Богу,*
em bi ol û terîqetên xwe razîne! *мы довольны своей верой и путём!*

Первое, что бросается в глаза — то, что текст изобилует арабским адстратом:

- Xwe da — Ху («Он», Аллах), да (дал).
- Melek — в мусульманской мифологии ангелы-посланники, обладающими крыльями, двойными, тройными и четверными; во всём подчиняются Аллаху и служат для связи Аллаха с пророками, людьми. Приближённые малаки день и ночь славят Аллаха, защищают небо от джинов и шайтанов, следят за всеми поступками людей и записывают их, допрашивают людей в могилах и наказывают неверных. Малаки сотворены из света (огня).
- Heq — божественная истина.
- Hebîbe — возлюбленный.
- Sela — ритуальная молитва, молитва-поклонение.
- Ibadet — поклонение Единому Богу.
- Sicud — земной поклон (сура 32).
- Sult'an — верховная власть.
- Merebî — прикреплять, означает святого или его могилу.
- Iman — вера, свет, убеждение.
- Zimzim — священный источник в Мекке, а также одноимённый родник в Лальше.
- Hec — место паломничества.
- Quble — направление к Мекке, в котором должен обращаться лицом молящийся мусульманин, кибла (кааба).
- Meseb — вознаграждение богом (за добро).
- Elhemidillah — слава Аллаху, хвала Аллаху.
- Vavartin — отказываюсь.
- Rafî — высокомерие, заносчивость, пренебрежение.
- Mine — «благодарность» как бремя и обязанность.
- Sune — путь, пример, направление, образ жизни мусульманина.
- Şerîe — религиозный закон мусульман; первая из трёх ступеней суфийского Пути.

*Хвала Аллаху во имя клана Ади,
Отделившего меня от неверных и отвергнутых
И направившего [нас] по пути возвышенных, —*

намёк на то, что свидетельствующий адепт отказывается от прежнего вероисповедания, относя староверов к нечестивцам и отвергнутым, и воздаёт хвалу клану Ади (тарикату Адавия), направившему его по пути суннизма. Значит, «свидетельства веры» не связано с древними локальными верованиями и время его составления — период после завоевания арабами исторического Курдистана. Упоминание имён Владыки Шехисна и Шешамса уточняет дату — не ранее XII в.

Тогда какая идея заложена в шахаде и какую роль она призвана была сыграть в жизни каждого езида?

Название «Shehede Dîn» в мусульманском мире подразумевает один из пяти столпов веры ислама (араб. аркян уль-ислям хамса) и указывает на приверженность к ней. Но это не мусульманское свидетельство, хотя езид и воздаёт хвалу «Elhemidillah», взывает к Аллаху и выбирает направление своей молитвы к священной Мекке, потому что:

- В тексте отмечено клятвенное заверение об отходе от норм шариата, на которые опирается ислам:

*Признательны мы благодеянием
За отделение от неверных и от шариата...*

Обострение социальных отношений между властью имущими и беднотой дискредитировало ислам в глазах рядовых мусульман. Первые опирались на шариат, освящавший их господство, а обездоленные массы, апеллируя к тому же Корану и Сунне, под руководством суфиев следовали «внутренней доктрине ислама, тайне, лежащей в основе Корана»:

И направившего [нас] по пути возвышенных.

Если в исламе текста свидетельства «Нет божества, кроме Бога (Аллаха), и Мухаммед — раб и посланник Его» неизменен и служит основанием для принятия мусульманства, то езидская шахада, сохраняя основные догматические положения, несколько пространна и имеет множество вариаций, а главное — не даёт права принятия езидской веры инородцами.

Введение шахады среди последователей езидизма преследовало, как минимум, две цели:

1. Получение свидетельства от своего родового шеха

служило паролем, определяющим «свой-чужой». Конец XII — начало XIII вв. отмечены легализацией и широким распространением суфийского движения на всей территории Халифата и за её пределами. Поскольку суфизм неоднороден, имеет множество течений, каждый орден имеет свою цепь преемственности, между ними всегда шла жестокая конкурентная борьба за территории влияния. Обучение свидетельства родовым шехом — не что иное как суфийская иджаза, согласно которой муршид посвящает мюрида в свою силсилу (цепочку):

*Султан Езид — мой повелитель,
Шехубакр — мой учитель,
..... — мой шех,
..... — мой пир,
..... — мой наставник!
Тавуси Малак — свидетельство и вера моя, —
доходящую до ангела-хранителя:
..... — мой Ангел-хранитель,*

и указывает на святыни и кыблу:

*Маклубу и Марге приношу молитву!
Белый источник — печать моя,
Пещеры, землянки и Замзам — место моего паломничества!*

2. Авторитет Шехади был непререкаемым, Шехисна величали шейхом Сунната, Шешамс непосредственно занимался прозелитизмом среди кафиров, их имена поминали в мечети во время пятничного молебна. И когда кто-либо клятвенно заявлял, что является мюридом клана Ади, это снимало всякие сомнения в его правоте. Адепт имел защиту власти, покровительство общины и равные социальные права:

*Благодарны правителям,
Которые отделили от неверных и нечестивцев
Так складывались внутриобщинные отношения:
С божьего соизволения, мы — езиды.
С именем Султана Езида!
Хвала Богу, мы довольны своей верой и путём!*

§3. Факир и суфий

Езиды признают факиров (дервишей) социальной группой своей общины, но категорически отказываются от причастности к суфизму. Представитель касты Шехани Адам Шамсани приводит следующие доводы: «Суфизм — это учение, которое зародилось на основе древних представлений и которое было известно как «дарवेशи», т. е. дервишизм. Многие дервиши, т. е. люди, ведшие аскетический образ жизни, из-за своих взглядов преследовались официальными властями и господствующей религией. Позже их всё чаще упоминают как суфиев, и это название закрепилось за ними. Несмотря на схожую терминологию и близкое для езидов мировоззрение, езидизм ни в коем случае нельзя считать суфизмом. Слово «суфизм» чуждо езидам и ассоциируется с мистическими течениями внутри исламской религии. Сами езиды считают себя дервишами, но не в контексте мусульманства.

То, что шейх Ади был дервишем и единомышленником многих известных дервишей, которые считаются авторитетами в суфизме, говорит о том, что он был сведущ во многих религиях и что езиды не были закрытыми. Дервишизм (или же, как позже его начали называть, «тасаввуф») был чем-то надрелигиозным, вышедшим за рамки определённой религии. Дервишами были представители разных религий на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Индии. Езидизм также дошёл до уровня надрелигиозного учения, но позже из-за преследований носители этого учения езиды стали замкнутой общиной. Езиды говорят: «dîne me, ser dîne ra ne» т. е. «наша религия — над религиями»⁶³¹.

При всём уважении к мнению тарика необходимо отметить: в действительности различие между суфием и дервишем (факиром) — это различие между теорией и практикой. Суфий следует мистической теории или доктрине, а дервиш проделывает мистический «путь». Несомненно, что дервиш одновременно и суфий, и теоретически между ними нет существенной разницы. Суфий — это дервиш, а дервиш — это суфий, так как нельзя отделить одного от другого. Но на практике акцент распределяется неравномерно: суфиев обычно отличает творческий ум и созидующее воображение, пример — Ибн аль-Араби (в случае езидизма — шейх Ади), в то время как остальные дервиши в

⁶³¹ <http://atqat.com/faq/0-0-64>.

первую очередь полны эмоций и жажды деятельности. Но в обоих случаях мы встречаем суфиев и дервишей⁶³². Подтверждение находим в стихе 12 бейта «Çarşembûyê»:

<i>12 Dervêş û qelenderê safîne,</i>	<i>Дервиши и каландары — суфии,</i>
<i>Ji îmanê bi ronahîne,</i>	<i>От веры осветлённые,</i>
<i>Li çarşembûya di serdayîne.</i>	<i>В день Среды головопреклонённые.</i>

Несмотря на то, что суфиев считают мусульманской сектой, их можно встретить в любой религии, в зависимости от конкретной ситуации, они могут положить перед собой Библию, Коран или Тору. Они называют ислам «оболочкой» суфизма только потому, что считают суфизм скрытой основой всех религий. В этом кроется объяснение выдвинутому А. Шамсани положению: «Наша религия — над религиями».

Доказательство в универсальности суфийской теософии отражено в «Dua Nivro» («Молитве Полудня»), где о шейхе Ади сказано:

*Господи, направь нас и последователей суннизма
К дервишу, сидящему в пещере Замзам...
[Ради] того, кто стал последователем Шехади из обители,
Господи, помилуй нас и суннитскую общину,
От совершённых нами грехов, обид в отношении родителей.*

В кавле недвусмысленно указано, что проповеди шейха Ади и его наследников одновременно направлены представителям езидизма и последователям Сунны, т. е. мусульманам, а значит, обе религии родственны?!

Резюме:

На основании исторически сложившейся эндогамии в общине и приведённых выше свидетельств, езиды должны осознать, что шехи и пиры Асмаман являются потомками суфиев, это отражено в названии их оджахов. Как хранители и проводники суфийского учения шейха Ади, они на протяжении многих столетий сохраняют именно суфизм (исламский мистицизм), а не древнее зерванистское верование курдов, на чём так настаивают непосвящённые мриды и, вопреки содержанию кавлов, проповедуют представители духовенства.

⁶³² Дж. С. Тримингем. Суфийские ордены в исламе. Пер. Азы Ставской.

§4. Ғезиды и суннизм

Находясь в сердце исламского мира, езиды невольно (или целенаправленно) ионизировались мусульманскими ценностями. Не секрет, что язык кавлов и бейтов сплошь пронизан арабизмом, и это создаёт прецедент проникновения самой исламской культуры. В целом ряде духовных текстов езиды, уповая на милость Бога, просят о покровительстве и заступничестве не только для своей общины, но и для последователей суннизма. Как примеры:

- кавл «Melik Şêxin»: ст. 3; 12; 26;
- кавл «Çi sibeyek tarî ye»: ст. 23;
- кавл «Hezar û yek nava»: ст. 16;
- кавл «Şerfedîn»: ст. 2; 3; 14; 15; 18; 21; 25;
- кавл «Afrandina kinyatê»: ст. 7.
- кавл «Zebûnî Meksûr»: ст. 6; 12-15;
- кавл «Şêxadî û Mêra»: ст. 31, —

и во многих других бейтах, джандлах (одах) и дуа (молитвах).

Согласно этимологическому анализу, слово «сунна(т)» является арабским, т. е. заимствованным, а значит, понятие «Сунна» не может быть связано с древними верованиями курдов (езидов) и привнесено в езидизм с учением последователей шейха Ади.

На поставленный мною вопрос (за номером 81) на религиозном сайте Atqat.com («В молитве «Dua Nîvro» («Полуденная молитва») почти каждый стих заканчивается словами «Ya Rebî tu bo me û sunetê bi rêkî...», что значат эти слова?») был дан следующий ответ: «Ya Rebî tu bo me û sunetê bi rêkî...» — это означает «Слава Господу моему, ниспошли нам и сунату...» Вы делали акцент на слово «сунат», что, согласно езидским текстам, является синонимом слова «езид». Езиды верят, что до сотворения мира «хавене сунате», т. е. семья суната (суть ангелов), существовало и потом было ниспослано на землю. Слово «сунат» — традиция, истинная община, используется для обозначения общины езидов, и это нельзя путать с Сунной»⁶³³.

Признаюсь, ответ несколько обескуражил меня и вызвал ряд дополнительных вопросов:

- Какое место отведено суннизму в езидских кавлах и бейтах?

⁶³³ <http://atqat.com/faq/0-0-80>.

• Почему в священных писаниях о традиции суната нет ни слова: в Масхафе Раш приведены только имена архангелов и царей — и ни одного имени жреца-мага, пророка или святого, служителя суната?

• Зачем вносить путаницу, запуская в оборот слово, изначально подразумевающее представление об этикете, согласно которому должна протекать индивидуальная и общественная жизнь мусульман? Ведь в основу её заложены Коран с его толкованиями и хадисы об изречениях и поступках Мухаммеда⁶³⁴ как принципы мусульманского права, и не что-либо иное.

• А главное, в чём отличие езидской сунны от исламской?

С первыми лучами восходящего солнца езид читает молитву «Dua Sibe», где воздаёт хвалу Богу и просит:

<i>9 Ya Şêşims te em xwestîne ser vê xilmetê, Li me vekê dergê rehmêtê, Ronayîkê bidî ber me û çendê sunetê.</i>	<i>Слава Шешамсу, ты нас призвал к этому благородству, Так открой пред нами врата милосердия и прощения, Дай свет нам и многим суннитам.</i>
--	--

В бейте «Şêşims» («О Шешамсе») говорится:

<i>4 Wê kim, hil tê şemse, Me wê nedîye t'û kese, Weke bave, weke pisê Sunetxane nav dik'ê Şêxşims xalîse (xalêse).</i>	<i>Клянусь поднимающимся Шамсом (Светочем): Никто из нас этого не видел [Он для нас] и как отец, и как сын. Община суннитов деяниями Шешамса чиста.</i>
<i>6 Wê kim, hil tê qimere, Şêxşimsî ser k'ursîya zere, Daye nûr nedere, Sunetxane nav dik'ê Şêxşims debere.</i>	<i>Клянусь наступающей темнотой: Шешамс на золотом троне Дал свет и величие, Община суннитов деяниями Шешамса явлена.</i>

Кавл «Melik Şêxîsin» («Владыка Шехисн») заканчивается стихами:

Дланью благословляешь,

⁶³⁴ Порой в процессе правового и государственного строительства нелегко было найти в Коране однозначные ответы на возникающие вопросы. Тогда обращались к тому, как поступал в подобных случаях Мухаммед. Так сложились сборники хадисов — сообщений или рассказов о решениях Мухаммеда, его действиях или высказываниях в той или иной ситуации.

*Кораном утверждаешь истину,
Великие моря освящаешь.
Воистину, ты — Владыка Шехисн,
Великий праведник,
Свет очей моих,
Суннизм именем Шехади от Владыки Шехисна утвердился.*

Из приведённых кавлов следует, что Шехади, Шешамс и Шехисн проповедовали суннизм, опираясь на Коран.

Стих кавла «Çi sibeyek taî ye» («Какое тёмное утро») подтверждает исламское происхождение суннизма:

*Богослов сияет над суннизмом,
Он роза среди уммы (общины),
Он наставляет на путь ахирата.*

В кавле «Şerfedîn» (1) («О Шарфадине») читаем:

3 *Dê rabe Mehdî,
Û ne findî^{634A} dimîne û ne qadî,
Hingî sunetê besabî.*

13 *Her pênc ferzên beqîqetê,
Şêx, Pîr, Hosta, Merebî, Yar û Birê
Axretê,
Fere li sînetê îro dinyayê,*

Sibê li bangê axretê.

14 *Sunete ye bi leze!
Sîmar dibe li borekî dibezê,
Di gel cîndîyan emê herne xezê.*

24 *Çendî şeve û çendî roje,
Sunetxane yî bi gunebe, yî bi soje,
Ya Melîk Şerfedîn ji destê şerî'etê,
Vê meclisê, te lê bikre doje.*

25 *Çendî roje û çendî şeve,*

*Ну же, вставай, Махди!
Ни господ не останется, ни судей,
Если будешь придерживаться суннизма.
Все пять обязательств постижения
истины—
Шех, пир, мастер, святой и
возлюбленный брат ахирата,
Сияние суннизма сегодня в этом
мире,
Завтра — призыв в загробный мир.
Торопись к суннизму!
Оседлай резвого скакуна,
Вместе с посвященными мы
двинемся прямо.
Много дней и много ночей
Суннатхана^{634B} [погрязла] в грехах
и в пламени
От власти шариата. Слава Владыке
Шарфадину,
Это правительство [ты] сбросил бы
в Ад.
Много дней и много ночей*

^{634A} Findî (фенди), искажённая форма «эфенди» (тур. efendi, от позднегреч. arhēntes, греч. authēntes — повелитель, господин) — в Османской империи форма обращения. Применялась к очень широкому кругу лиц, в частности — к духовенству, чиновникам, иностранцам.

^{634B} Суннатхана (sinetxane) — община суннитов.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

*Û dara Sunetxanê dikir eve,
Ya Melîk, Şerfedîn
bi bor ve ji mixarê derkeve!*

*Древо Суннатханы творило
бесстыдство,
Слава Владыке Шарфадину,
выходи из обители на коне!*

«Махди», «шариат» — термины, присущие только исламской религии.

А кавл «Zebûnî Meksûr» составлен в традициях исламского мистицизма:

*4 Medba bidîn ji kitîr,
Textê tenê dibûn emîr,
Huwe el-'alim, huwe el-besîr.*

*Воздадим хвалу Единому,
От престола нерукотворного или
повеления,
От Раскрывающего сердца, от
Всевидающего.*

• el-'alim, аль-Алииму — Знающий все; Тот, Которому известны и самые малые деяния, и утаённые мысли, и намерения, и мечты — 20-е имя Аллаха;

• el-besor, ал-Басыру — Всевидящий; Тот, Который видит явное и тайное — 28-е имя Аллаха;

Значит, тот единый повелитель, к которому обращается езид, не кто иной, как Аллах.

*5 Padşê min ji durê bû,
Hisnatek jê çê bû,
Şaxa mehebetê lê bû.
6 Lê bû şaxa muhebetê,
Li destê (Sultan Êzî) beye qelema
qudretê,
Şikîr ji Xwedêre, ez havêtme ser pişka
sunetê.*

*Повелитель мой через жемчужину
проявился,
Благо от него сотворилось,
Чаша любви на ней была.
На ней была чаша любви.
Во власти [Султана Езида]
могущественное богословие,
Благодарение Богу предопределил
мне судьбою суннизм.*

Жемчужина — сакральные знания о Боге, которые приобретаются не через откровения, а посредством вдохновения на мистическом пути к Богу. В параграфе «Султан Езид» мы уже отмечали о его приверженности и следованию Сунне Пророка в качестве потомка⁶³⁵ и раскрытию эзотерических смыслов аятов Корана:

*12 Padşê min hed û sed li wê çêkîrin,
Şerîy'et û heqîqet ji ben cihê kirin,*

*Повелитель мой дозволенное и
запретное утвердил,
Шариат и хакикат [друг от друга]
отделил,*

⁶³⁵ См. «Dua ser sifrê xêrê».

Sunet mixfî bû hingê dahir kirin.

13 *Padşê min heqîqet navda dibinare,*

*Gotê: Êzîzê min
sunet li kê girti bû ware,*

14 *Çi menîlayekî min yî hukim rewa,
Mersûm nazîl bû ji cewa,*

*Bi qudrete sura sunetê ma liq westa bû
li hewa.*

15 *Bi qudretê malîq westabû sunete,*

Û bire ber Padşê xwe îcazete,

Gotê: E'zîzê min bizret mehebete.

*Суннизм был скрыт с тех пор, как
появился.*

*Повелитель мой хакикат в нём
[хной] осыятил*

*Сказал: «Возлюбленный мой, на
какой земле суннизм оберегали?*

*Какой у меня учитель могущественный
Традиция таинства появилась из
космоса,*

*Силою тайны суннизм остался на
небесах.*

*Властью [Всевышнего] сохранился
суннизм,*

*И взял [учитель] разрешение от
Повелителя своего,*

*Сказал [Бог]: «Возлюбленный мой,
наше желание — любовь».*

Молитва «Dua Nivro» («По полудню») подтверждает ошибочность разделения суннизма на исламский и езидский:

*Ya Rebî tu bidî xatirê sitûna erd û
ezman,*

Leyl û leyletil qedrê suretil rehman,

Û sunetê virêkey han.

Ya Rebî tu bidî xatirê gayê binê din ê,

Û masiyê bi tenê,

*Kerema xwedanê xiveta veday, ser girê
kela dengîzê,*

Ya Rebî tu bo me û sunetê bi rêkê,

denrêşê runîştî li kafa Zimzim ê.

Ya Rebî tu bidî xatirê sira çêbûyî

li nav mêra li xewlexanê de^{635A},

Yê xwe kirîye pisê Şêxadî di mixarê de,

*Слава Господу, ради милости опоры
земли и неба,*

Вечеров и ночей почтения лика милосердного,

И сопровождающего тех суннитов

*Слава Господу, ради милости тельца,
на котором держится мир,*

И рыбы единственной,

*Милости хранителя раскрытого шатра,
на вершине замка возвецающего,*

Слава Господу, напутствуй нас и последователей суннизма

к девицу, сидящему в пещере Замзам.

Слава Господу, помилуй радиайств, свершенных

среди почтеннейших в обители,

Того, кто стал наследником Шихадî в обители,

^{635A} Xewlexane – xewl – саура, раб; хане – дом

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

<i>Ya Rebî tu me û sunetxanê xilas bikê,</i>	<i>Слава Господу помилуй [спаси] нас и сунитскую общину,</i>
<i>Ji gunehê me kirî li gel dê û bavê de.</i>	<i>За совершенные преступления в отношении родителей.</i>
<i>Ya Rebî tu bidî xatirê Melek Şîxîsîna ê Adî ye,</i>	<i>Слава Господу, ради милости Владыки Шихисна из рода Ади,</i>
<i>Yê serê xwe daye pêxama sunetê ye,</i>	<i>Сложившего свою голову за распространение суннизма</i>
<i>Ya Rebî tu bo me û sunetê bi rêkê risqekê,</i>	<i>Слава Господу, ниспошли нам и последователям сунны пищу</i>
<i>ji xezîna xwe ya jorî ye.</i>	<i>из своей небесной [верхней] сокровищницы.</i>
<i>Ya Rebî tu bidî xatirê Şêxê sunet ê,</i>	<i>Слава Господу, ради милости Шехи суннизма [Шихисна],</i>
<i>Û çend xas û momînê bo te dikin xizmet ê,</i>	<i>Многих избранных и праведников, служащих тебе,</i>
<i>Ya Rebî tu bo me û sunetê bi rêkê risqekê,</i>	<i>Слава Господу, (ты) нам и последователям сунны направь пищу</i>
<i>ji xezîna xwe ya qudret ê</i>	<i>из своей властной сокровищницы.</i>
<i>Ya Rebî tu pîrsiyareke xêrê li halê me û sunetê bikê.</i>	<i>Слава Господу, ты добром вопрошай о нашем и последователях сунны положении.</i>
<i>Ya Rebî tu bidî xatirê mêrê bi dua ye,</i>	<i>Слава Господу, ради милости молитв почтеннейших,</i>
<i>Kerema berê reş li Kabe ye</i>	<i>чудотворящего черного [камня] Каабы,</i>
<i>Ya Rebî me û sunetxanê xilaskê ji qeda û bela ye.</i>	<i>Слава Господу, спаси нас и общину сунны от бед и несчастий.</i>
<i>Ya Rebî tu bidî xatirê siyar ê bîyî nîveka rojê,</i>	<i>Слава Господу, ради милости всадника явившегося в полдень,</i>
<i>Hatî ji Şerqê, çûye xerbê,</i>	<i>Пришедшего с Востока и ушедшегося в обитель,</i>
<i>Ya Rebî tu me ji guneha xilas bikê û çendî sunetê.</i>	<i>Слава Господу, (ты) спаси нас и сунитов от греховности.</i>
<i>Ya Rebî tu bidî xatirê sira her çar gela,</i>	<i>Слава Господу, ради милости тайны каждого из четырех (автад)</i>

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

<i>Kerema her heft meleka,</i>	<i>Милости всех семи (Владык?) Ангелов?</i>
<i>Ya Rebî tiştê ji te dixwazim dîn û îmane û dewlete.</i>	<i>Слава Господу все, что у тебя прощю — это вера, убеждение и достояние (государство).</i>
<i>Ya Rebî tu bidî xatirê şev û rojê û bubuştê û dojê,</i>	<i>Слава Господу, ради милости ночи и дня, рая и ада,</i>
<i>Ya Rebî tu me û sunetê vexûnî</i>	<i>Слава Господу, ты нас и сунитов отметь</i>
<i>dîwana xas û momîn ê jorê,</i>	<i>на совете избранных и правоверных на верху</i>
<i>Ya Rebî her û her her tuyî.</i>	<i>Слава Господу, ты — вечный из вездесущий.</i>
<i>«Em kêmin - Xwedê temame.»</i>	<i>Мы не совершенны, Бог совершенство!</i>

Иначе к чему правоверному езиду уповать на «милость Чёрного камня Каабы», если у него есть своя святыня — Лалыш?

Резюме:

Понятие «Сунна» никак не связано с древними верованиями курдов (езидов) и привнесено в езидизм с учением последователей шейха Ади, которые по принуждению или искренне декларировали о своей приверженности мусульманскому пути следования.

§5. Обряд Самаа

Сама — это священный танец, который исполняется во время празднеств в Лалыша Нурани и символизирует танец ангелов. Во время танца присутствующие слушают священные кавлы под аккомпанемент мелодии на священных инструментах «дав у шбаб» — барабана и свирели. Во время ритуала Самаа происходит очищение и даётся возможность посредством слушания священных текстов дойти до состояния «хал», слияния души с Шехади. Иначе это называется «радения дервишей». Без мастера запрещается присутствовать на обряде⁶³⁶.

Sema, Самаа — так же суфийский ритуал «слушание гласа Божьего»: вслушивание в религиозные песнопения, декламация,

⁶³⁶ Adam Shamsani, <http://atqat.com/faq/0-0-83>.

а также исполнение религиозных песнопений; суфийское религиозное действо с использованием музыки, пения, ритмических телодвижений, рецитации газелей, что помогает суфию входить в состояние экстаза (важд).

Мистические радения, или «слушание» (ас-самаа), — отличительная черта суфийской практики — «врата в экстаз». Согласно учению тарикатов, самаа совершается душой, свободной от страстей и проникнутой любовью к Аллаху. В своём первоначальном значении термин подразумевал коллективное радение суфиев под распевание мистических стихов.

Это слушание сердцем музыки — поэзии, мелодий, напевов и ритмических гармоний, когда находятся в особом отрешённом состоянии настолько глубокой погружённости в Любовь, что в сознании не остаётся и следа «Я». В этом смысл названия самаа — молитва Богу. Его реальность — пробуждённость сердца, его направленность — к Абсолюту. Суфий во время самаа не обращает внимания ни на этот мир, ни на следующий. Огонь Любви пылает в нём так сильно, что испепеляет всё, кроме Бога. Самаа разжигает этот огонь и якобы постепенно всё более и более сближает говорящего и слушающего, пока они не сливаются полностью.

Абдулькадыр аль-Джилани говорил, что самаа совершается душой и сердцем, а ас-Сухраварди говорил о живой душе и мёртвой страсти во время проведения этого мероприятия. В противном случае самаа является недействительной. Наиболее подробные описания «слушания», практиковавшегося в конце XI в., дают два источника: «Баварик аль-илма» Ахмада аль-Газали, брата знаменитого мыслителя, и «Кашф аль-махдуб» хорасанца аль-Худжвири.

Ангельский мир (малакут) — область истинной красоты; а везде, где красота — гармония. Самаа делает возможным наш контакт с этим, ангельским миром. Слушая мистическую поэзию и гармоничные мелодии, сердце суфия настраивается на эту сферу. Как считают суфисты, «Бог прекрасен и любит красоту». Таким образом, самаа при помощи божественного света разбивает вдребезги мрачную гору земного существования тех, кто искренне любит Истину, делая лёгким их Путь.

Один из суфийских святых Ширази шейх Рузбихан писал: «Самаа — это божественное слушание и происходит от Бога, ради Него, в Нём и с Ним. Если всё это не выполняется одновременно, то это неверность Богу»⁶³⁷.

⁶³⁷ Джавад Нурбахш. Таверна среди руин. Глава из книги («Самаа»). Словарь

§6. Культ Владыки земли

Согласно езидской религиозно-философской традиции, к смерти, как и жизни, необходимо относиться осознанно. На это указывают бытующие среди езидов выражения: «*şîna şuret lazime*», «*şîn bê şuret nabe*» («к трауру необходимо сознательное отношение»); «*şîn u şayî birena, şîn bre mezine, lê şayî brê biçûke*» («горе и радость — братья, горе — старший брат, радость — младший»). Эти представления определяют действия и поведение членов семьи и родственников покойника в процессе исполнения погребальных обрядов. Езиды верят в неизбежность смерти и считают её божьей милостью: «*mirîn emrê xwedêya*» («смерть — начало жизни у Бога»); «*mirîn qirera xwedêya*» («смерть — это неизбежность, воля, решение Бога»). Человек живёт столько, сколько времени ему на жизнь определяет Бог. Только Бог бессмертен и вечен, все остальные, — и пророки, и святые, и даже ангелы — смертны.

Центральная роль в похоронном обряде в езидизме отведена брату усопшего по загробной жизни (*birê axiretê*), который с момента смерти или предсмертной агонии и до окончания обряда захоронения неотлучно находится в доме у своего мрида. Шех садится у изголовья, ласково обращается к нему со словами напутствия: «О раб Малака Тауса, да будут славными дела его! Ты должен умереть в вере нашего бога Малака Тауса, да будет славными дела его! Не умирай в другой вере! Если к тебе придёт кто-нибудь и скажет: «Умри мусульманином, христианином или иудеем», — не верь ему и не вверяй себя! Если поверишь и доверишься — умрёшь безбожником»⁶³⁸. Он же читает специальные молитвы на исход души⁶³⁹.

Перед рассветом дня похорон тело покойного омывают. Совершает это обязательно нечётное число человек из семьи шеха или пира бре ахирате — трое или пятеро. Во время омовения несколько человек огораживают покойника занавесью. Обычно мёртвого омывает пир, а шех поливает тремя

суфийских терминов. <http://www.wiki.sufism.ru/Slovar/SufijskixTerminov/S/Sama?v=tho>.

⁶³⁸ Пункт 6 послания, которое было отправлено в Османскую Турцию в ответ на попытку мобилизовать в турецкую армию 1200 езидов. Документ был составлен в 1873 г. Езиды отказали туркам, основываясь на 14 пунктах своих религиозных запретов.

⁶³⁹ Обычно это *Qevlê seremerg*, *Qevlê Ezîz Melîk Ferxedin*, *Qevlê Şêx Hesen*, *Qevlê Şêx Ezdîn* и др.

кружками тёплой воды. По езидским традициям, три кружки воды обязательно должен лить шех из рода Шехисна. Если шех из указанного рода не присутствует, то льёт воду родовой шех бре ахирате. Если же и шех отсутствует, то воду льёт пир, предварительно произнеся следующие слова: «Вода из руки шеха оджаха Сина». Во время омовения покойника читается «кавл омовения» — «*Dua mirî şuştinê*». Эту молитву произносит тот, кто льёт воду (шех или пир). Используют стеклянную или керамическую кружку, которую после омывания разбивают, а тщательно собранные осколки бросают непременно в проточную воду. Оборачивать покойника в *kefen* (кафан) — саван — дозволено только шеху и пиру.

Саван шьётся непременно также членом семьи бре ахирате, из белой ткани, обычно бязи или батиста длиной в нечётное число (11, 13, или 15) метров, новой, не употреблённой ранее иглой, которую потом обязательно выбрасывают. Ткань разрывают руками, для выкройки кафана запрещено использовать ножницы или какие-либо другие режущие предметы. Шех и пир, облачая покойника, сначала надевают «чара бчук» или «каркар», потом рубашку Судного Дня — «*kirasê qîyametê*», а поверх всего этого «чара мазн». После этого ритуала, который называется *mor kirin* — запечатывание, мирянам запрещено касаться тела покойного. Считается, что с этого времени усопшего ничего не связывает с земным пребыванием и он готов к переходу из этого мира — дунья — в следующий мир — ахират.

Ритуал предания покойника земле называется «*tesmîlî Dewrêşê e'rd*» — «вверение Дарвешу Арда». Дарвеше Ард — по поверью курдов-езидов, «Владыка земли и подземного царства», к нему обращаются в молитвах при погребении с просьбой «укрыть и сохранить» покойного⁶⁴⁰.

Поминки по усопшему называются «*xêra mirîya*» — «милость покойному». В течение года после смерти человека справляют следующие поминки:

- «*nanê tebirkolê*» («пицца могильщиков») — в день похорон,
- «*sê rojk*» — на третий день,
- «*heft rojk*» — на седьмой день, который также именуется как малые поминки «*xêra biçuk*»,
- «*xêra sale*» или «*xêra mezin*» (большие поминки) — годовщина смерти.

⁶⁴⁰ М. Б. Руденко. Курдская обрядовая поэзия. — Стр. 138.

Обычай произношения тостов за поминальным столом во главе духовного лица, как и поминки на сороковой день, не соответствуют езидским религиозным предписаниям, связанным с культом мёртвых. Эти традиции, как и употребление спиртных напитков во время поминок, езиды бывшего СССР заимствовали от христианских народов Кавказа и России, и поэтому их нельзя воспринимать как традиционные обряды езидов.

После предания тела земле, по возвращении с кладбища, устраивается поминальная трапеза, на которой брe ахирате произносит следующие тосты, число которых нечётное:

- первую чашу поднимают за езидскую веру;
- вторую — за Тавусии Малака;
- третью — за Дарвеше Ард — Владыку земли;
- четвёртую — за шеха Али Шамса (Şex Elî Şemse) — покровителя странников;
- пятую — за пира «людей могил» (Pîr bendî gora) — проверяющего дела умершего;
- шестую — за шеха Ади;
- седьмую — за хлеб насущный, за дарующего хлеб насущий (qedrê risqa, yê ku risq dide saxa)⁶⁴¹.

Как нам представляется, данный обряд погребения имеет ряд суфийских (суннитских) привнесений, которые отмечены в следующих положениях:

1. Следуя логике апофатики⁶⁴², суфии пришли к выводу, что Бог — за пределами рационального познания и выход за его пределы не может являться следствием сугубо интеллектуальных усилий, для этого необходим духовный опыт, аскеза, или «отрешение от мирского» (зухд), облегчающая сближение с божественным. Исходя из этого, похоронный обряд может быть совершен только духовными лицами.

2. Все ритуалы обряда проходят под руководством брата по загробной жизни и только при участии шехов и пиров, то есть посвящённых. Перед обмыванием покойника они производят посвященный ритуалу захоронения кавл:

⁶⁴¹ М. Б. Руденко. Кураская обрядовая поэзия. — Стр. 59-65.

⁶⁴² Апофатическое (от греч. *apophatikos* — отрицательное) богословие есть неразрывно связанный с аскетической практикой метод богопознания. Он исходит из понимания Бога как существа, трансцендентного тварному миру. Будучи выше всякого тварного бытия, Бог недоступен не только для чувственного, но и для умственного познания. Возвышаясь над всякой тварной сущностью, он «существует пресущественно».

1 <i>Berê min r'ojê hilatê,</i>
<i>Tê ser min qasidê calatê,</i>
<i>Benî Ademo, r'obe bide şe'dete.</i>	<i>Обращён в направлении восходящего Солнца,</i>
<i>Приходит по мою душу вестник смерти.</i>
<i>Потомок Адама, встань и свидетельствуй.</i>
2 <i>Tu bêje: «Şe'detfya min beq Allah»!</i>
<i>Êzîdî, hebûbî Allah,</i>
<i>Mergê Meqlûbê û sela!</i>	<i>Говори: «Свидетель мой — истинный Аллах»!</i>
<i>Езид, возлюбленный Аллаха,</i>
<i>Поклонись священному Маклубу и гробницам [святых]!</i>
3 <i>Silavê Meqlûbê mergeye,</i>
<i>E'rdê Êzîdîxanê çu ber t'oube suçdaye,</i>
<i>Cam maye, binê maye!</i>	<i>Приветствуй Маклуб и окрестные луга,</i>
<i>Раб божий Ездихане пошёл по зарку на искупление [зрехов],</i>
<i>У него остался, в его власти остался!</i>
4 <i>Quba min qubildar^{642A}!</i>
<i>Zimzîn b'eca min!</i>
<i>Kanîya spē mora min!</i>	<i>Святыня моя — Лалыш!</i>
<i>Замзам, место моего паломничества!</i>
<i>Белый родник — моя печать!</i>
5 <i>P'irê min nûre!</i>
<i>Heçî îbn Meh'emmed mişûre!</i>
<i>Bawarî atqata^{642B} xwe êzîdî qebûle!</i>	<i>Мой духовный наставник — светоносный!</i>
<i>Хаджи ибн Мухаммед — прославленный!</i>
<i>Езид убеждён в истинности своей веры!</i>
6 <i>Şemsê min ç'iraye,</i>
<i>Êzîdî b'ebûbe Allahbye,</i>
<i>Bawarî atqata xwe</i>
<i>Tewîsî Melek' daye!</i>	<i>Шамс — мой светильник,</i>
<i>Езид — возлюбленный Аллаха,</i>
<i>Убеждённость в истинности веры своей</i>
<i>Тавусии Малаку засвидетельствовала!</i>

3. При наличии явных признаков смерти езида, так же как мусульмане, обязаны (по Сунне) закрыть глаза покойному и подвязать нижнюю челюсть к голове куском материи.

4. В случае, если при жизни усопший не совершил обрезание — «sunnet» (весьма желательное для каждого мусульманина), то обряд обрезания совершает пир во время омовения.

5. Ещё при жизни езид выделяет нажитые трудом деньги на кафан, — у мусульман средства на кафан (по Сунне) берутся из имущества покойника.

6. Покойника обмывают согласно установленному обряду, и только тарики. Кафан, включающий рубашку Судного

^{642A} Кубадор — синоним Лалыша.

^{642B} Слово «atqat» несёт глубинный смысл в религии езидов, означает глубокую веру и убеждённость.

Дня — «*kirasê qîyametê*» — шьют исключительно из белой ткани, символизирующий цвет касты шехов. Могилу должны рыть только единоверцы — езиды. У мусульман существуют предписания в отношении умершего — «фард-у кифая»⁶⁴³, — которые вменяют омовение тела покойного, облачение в саван, рытьё могилы и захоронение в обязанности мусульман.

7. Обязательным условием («фард») при исполнении заупокойной молитвы является исполнение молитвы стоя.

8. Весьма желательно, чтобы соседи или ближайшие родственники в день похорон в течение суток доставляли пищу в дом, где был покойник.

9. В езидской молитве перед закланием жертвенного животного для поминальной трапезы читают особый кавл, в котором есть стих:

Telqîneke dixînim,
Telqîne — asîne^{643A}.

Рецитую свидетельство веры,
Свидетельство Пророка

Всё это вкупе очень напоминает импровизированную инициацию неопита в суфийский орден.

Самым сложным моментом для восприятия в обряде захоронения является положение, почему усопшего предают власти Дарвеше Ард (дословно «Путник подземелья»), а не богу Ходе или ангелу (Малаку)?

Земной мир, имея связь с Богом посредством «утверждённых воплощённостей», не перестаёт быть конечным миром и не растворяется в божественной сущности. Согласно высказыванию, приписываемому Абдулькадыру Джилани, великому шейху и наставнику шейха Ади, «существуют четыре сферы пребывания или природы:

1. Человеческая, Насут — естественное состояние человека, в котором он живёт в согласии с правилами шариата;

2. Ангелическая, Малакут — природа ангелов, для достижения которой надо следовать тарикату, т. е. пути очищения;

3. Развивающаяся, Джабарут — это природа божественной силы, постичь её можно, пройдя через озарение, — марифа, пока не наступит фана — растворение в божестве (хакика) — состояние истинности; нередко в литературе орденов называемое аалам аль-гайб — (несотворённый) мир скрытого;

⁶⁴³ Фард аль-кифая — обязанность, возлагаемая на всю мусульманскую общину. Если кто-то выполнит её, то все остальные освобождаются от этой обязанности.

^{643A} М. Б. Руденко, указ. соч., там же.

4. Божественная, Лахут — мир, не подлежащий восприятию, поскольку отныне явление, ощущаемое чувствами, создано в безвременной единичности.

Переходы от одной природы к другой связаны между собой стадиями шариат, тарикат и хакикат как мостами. При этом:

- фаза между Насут и Малакут есть «Шариат»;
- фаза между Малакут и Джабарут есть «Тарикат»;
- и фаза между Джабарут и Лахут есть «Хакикат».

Ищущий (путник) проходит все эти стадии космической эволюции».

В соответствии с этой теорией те, кто придерживается предписания сунны и шариата, на своём духовном пути могут преодолеть мост, связывающий природу Насут с Малакут, и достичь ангельского состояния. Это относится к мюридам, вступившим на Путь.

Шейхи и пиры, проводники тариката, в состоянии преодолеть следующий мост, связывающий мир Малакут с миром Джабарут и постичь природу божественной силы.

Другой представитель Багдадской школы суфизма, Наджмуддин Кубра, выдвинул концепцию «шахид аль-гайб», двойника из потустороннего мира, который может являться мистиком на определённых стадиях Пути. Это концепция об ангельской половине души, которая живёт вне тела. Кубра считал, что мистик обладает способностью вызывать к жизни некоторые события, направив свою духовную энергию в сферу потенциально возможного, точно так же, как воздействие его духовной энергии позволяет ему руководить другими человеческими существами, формируя их сердца в соответствии с настоятельными требованиями мистического Пути⁶⁴⁴.

Опираясь на эти два учения, шех или пир — брат по загробной жизни — призывает не Бога, который непостижим человеческому разуму, а свою ангельскую половину Дарवेशа-Путника, чтобы тот сопроводил усопшего (очищенного от земной скверны) в следующий, ангельский мир. Отражение этого положения читаем в заключительной части *Dua pishtgirêdanê* — Молитве во время повязывании пояса:

⁶⁴⁴ Шиммель Аннемари. Мир исламского мистицизма/ Пер. с англ. Н. И. Пригаринной, А. С. Рапопорта. — М.: «Алетейа», «Энигма», 2000. — С. 194-205.

<i>Ya Rebî tu bide xatirê delilê xweda,</i>	<i>Слава Господу, прояви милость во</i>
<i>Axir zeman,</i>	<i>имя истинности своей,</i>
<i>Ji xas û saliba,</i>	<i>Конца времён,</i>
<i>Saf û miyaketa,</i>	<i>Также избранных и ведающих,</i>
<i>Derwêşê qelendera,</i>	<i>Беспорочных и ангелов,</i>
<i>Xasê qelendera</i>	<i>Дервишей странствующих</i>
<i>Li rey p'ira Selatê dikira!</i>	<i>И праведных аскетов,</i>
	<i>Творящих за мостом Салахат!</i>

§7. Представление о 72 народах

Число 72 было одним из излюбленных чисел в древности и наделялось особым смыслом: 72 толковника Септуагинты, 72 составных дхармы буддизма, 72 тысячи каналов йоги, 72 степени веры и покаяния в исламе, 72 вдоха каббалиста. В Авесте перечислены 72 имени бога, священный пояс «кушти»⁶⁴⁵ состоял из 72 нитей белой овечьей шерсти, символизирующих 72 главы Ясны, литургической части Авесты. Апокалипсис изначально разбивался на 72 главы⁶⁴⁶. 72 — это окружность, поделённая пентаграммой (360/5 градусов). У египтян годом управляли 5 богов, у каждого из них было 72 служебных духа⁶⁴⁷.

«В езидизме число 72 встречается не раз и в совершенно разных аспектах. Перечислю некоторые.

У Адама и Евы родилось 36 пар близнецов (72 детей).

В 37 стихе кавла «Afrandina kinyatê» указывается:

<i>Padşê min yî reb El-semedî^{647A},</i>	<i>Повелитель мой — Господь Вечный,</i>
<i>Ji Adem bûn coqetê,</i>	<i>От Адама родились отдельные</i>
	<i>пары,</i>
<i>Jibev vavartin heftî û dû miletê.</i>	<i>Друг от друга отделились на 72</i>
	<i>народа (общины).</i>

⁶⁴⁵ Кушти маздайснийцы носят после проведения над ними обряда наоджота до достижения ими пятнадцатилетия, которое считалось совершеннолетием. Наоджота — обряд посвящения в общину, проводимый с семилетнего возраста до пятнадцати лет. Если человек не проходил инициацию, то он считался полудэвом. Во время наоджоты подросток надевал белую рубашку, судрех, и белый пояс из овечьей шерсти, кушти, которые были символами маздайснийской веры.

⁶⁴⁶ <http://www.apocalypse.orthodoxy.ru/kesar/>.

⁶⁴⁷ <http://www.arcto.ru/FORUMS2/messages/45/210.html?1002808897>.

^{647A} Ас-Самад. Вечный; Тот, без ведома Которого не происходит ничего; Тот, в Ком нуждаются все, а Сам Он не нуждается ни в ком и ни в чем, 68-е имя Бога

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

В бейте «Heyi male» — «Великий Род (дом)» после каждого стиха рефреном проходит двустишие:

Şêxekî binin 72 bavê xa da şêx be, *Приведите шеха, у отца которого [в*
P'îrekî binin 72 bavê xa da p'îr be... *роду] — 72 колена шехов,*
Приведите пира, у отца которого [в
роду] — 72 колена пиров...

У птицы Анкар, которая упомянута в этом бейте, 72 крыла⁶⁴⁸:

Hey mala min, *Велик мой дом,*
Tejrek li ezmana wî hey, *Птица в небесах его пребывает*
Nave we Engerê, *По имени Анкар,*
Hefî u du perê, *О семидесяти двух крылах,*
Perekî gay li serê^{648A}. *На каждом телец размещается.*

Примечательно, что религия езидов, возможно, единственная из существующих, молит Бога о заступничестве вначале 72 народов, населяющих землю, и только в конце упоминает о себе. Каждый раз после приёма пищи езид возносит Богу благодарственную молитву «Dua Sifrê» («Молитва после трапезы»)⁶⁴⁹, в которой присутствует следующий стих:

Xwedê, tu heftê û du mletî bêyî rehmê, *О Боже, яви милость свою 72*
Serê ser belgîya, girtîyê hebşîya, *народам (общинам),*
Rêvîyê rîya, kesîb, belengaz û êxsîra, *Тем, кто прикован к постели, в*
Me jî pêra. *заточении,*
Странникам в пути, убогим,
нищим, пленникам,
И нам в их числе.

Первое и самое простое определение, которое приходит на ум, это соотношение с мифами о 72 потомках Ноя и о Вавилонском столпотворении.

Согласно первому мифу, от Ноя произошли сыновья: Сим, Хам и Иафет. Езиды ведут свою родословную от Иафета, праотца индоевропейской семьи народов, по линии Мадаёя — родоначальника мидийцев⁶⁵⁰.

Августин Блаженный указывает: «А далее и обо всех Писание замечает: «Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы по земле после

⁶⁴⁸ Xanna, <http://www.ezdixane.ru/content/view/254/27/>.

^{648A} Rashow, Kh. J. Pern ji edebe dine ezidiyan. Duhok. Vol. I-II. 2004.

⁶⁴⁹ «Молитва после трапезы» («Dua sifrê»). <http://www.ezdixane.ru/content/view/206/156/>.

⁶⁵⁰ Быт. 10:1-2.

потопа» (Быт. 10:31-32). Это служит основанием к заключению, что в то время существовало семьдесят два отдельных народа, а не человека. Ибо и прежде, когда были перечислены сыновья Иафета, было сказано в заключение: «От сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих» (Быт. X, 5)».

«Не зря же с момента «Вавилонского столпотворения» люди были разделены на 72 народа, говорящих на разных языках. Каждый народ получил своё имя. Также и земли их расселения получили свои имена. И по вере своей каждый народ общался, общается и будет общаться с Богом», — эти изложения дошли до нас через христианских богословов.

При кажущейся схожести между езидизмом и иудаизмом мало что общего. Во-первых, отметим, что даже в ветхозаветном писании число народов не 72, а 70, в связи с чем жертвоприношения в праздник куш (суккот) — 70 волов — рассматриваются как жертва, приносимая для очищения грехов 70 языческих народов.

Во-вторых, если снять акценты с 72 народов, то в молитве указываются ещё и те, кто прикован к постели, томится в заточении, странники, нищие, бедные и убогие, не только представители разных народов и конфессий, а люди, уповающих в своей надежде только на Господа Бога.

В-третьих, характерно, что при количестве 72 в езидизме не упоминаются названия племён или народов из их числа, как об этом записано в Ветхом Завете. Поэтому слову «milet» — мила(т) (мн. ч. милал) — следует переводить с арабского согласно прямому его значению: вероисповедание, религия, религиозная община, — а не как этническое образование⁶⁵¹, а число 72 — намёк на сектантство в отступлении от веры в Единого Бога.

Существует много хадисов, обращающихся к этому вопросу. Например:

«Предписания шариата, связанные с вероубеждением, затрагивают убеждённость сердца в истинных атрибутах (сифатах) Аллаха и Его Пророка. Вероубеждение людей сунны иначе называется вероубеждением Абу аль-Хасана аль-Аскари.

⁶⁵¹ Мила(т) (milet) — в Коране это слово используется для обозначения религии (дин), а также для обозначения сообщества единоверцев, религиозной общины (умма).

В своё время умма разделилась по своим вероубеждениям, чего не было ни при Пророке, ни при его сподвижниках, ни при их последователях».

О том, что подобное разделение будет иметь место, сообщается в следующем хадисе:

«Во времена пророка Мусы сыны Израилевы разделились на 71 группу. Одна из них пойдёт в Рай, а остальные 70 в Ад.

Во времена пророка Исы было 72 группы, из которых одна также пойдёт в Рай, остальные в Ад.

В моей умме будет 73 группы, из которых одна войдёт в Рай, остальные попадут в Ад».

Когда Пророка спросили, кто же будет в этой группе, он ответил: «Это те, кто пойдёт тем путём, по которому шли я и мои сподвижники», — то есть те, кто следует Сунне и единогласному мнению (иджма) его сподвижников. Те, кто входят именно в эту группу, и относятся к людям Сунны и согласия общины. Вероубеждение, возникшее в остальных 72 группах, является нововведением. Одна группа людей, к примеру, уподобляет Бога человеку, наделяя его телом, органами и т. д., другая утверждает, что Аллах находится вне небесного престола (Арше). Некоторые говорят, что тот, кто совершил большие грехи, впадает в неверие. Одна группа утверждает, что Коран якобы должен быть ниспослан сподвижнику Али, но ангел Джабраил ошибся и таким образом Коран попал к Пророку Мухаммеду. Убеждённости людей этих и других течений приводит к неверию»⁶⁵².

Абу Дауд пишет⁶⁵³: «Те, кто был до вас из людей Книги (иудеи и христиане), разделились на семьдесят сект, а эта религия разделится на семьдесят три: семьдесят две отправятся в адский огонь, а одна из них попадёт в Рай, и это Джамаат⁶⁵⁴».

«Вопрос: Что такое спасённая группа?»⁶⁵⁵

Ответ: Спасённая группа строго руководствуется путём посланника Аллаха и его сподвижников, который воплощён в книге Аллаха и Сунне. Всевышний Аллах сказал: «Держитесь

⁶⁵² «Сахих» аль-Бухари (99).

⁶⁵³ Статья «Разоблачение Накшбандия» (Абу Дауд, том 3, хадис 580, английский перевод). <http://www.sufii.narod.ru/naqsh2.html>.

⁶⁵⁴ Термин «Джамаат» был разъяснён сподвижником Абдуллою ибн Масудом (ради-Аллаху анху), как означающий «согласный с истиной». Он сказал в своём знаменитом высказывании: «Джамаат — это соглашающийся с истиной, даже если это всего один человек». В переводе с арабского «джамаа» — общество, коллектив, община.

⁶⁵⁵ Из книги аль-Аджвиба аль-Муфида «Спасённая группа и победоносная община».

все вместе крепко за ветвь Аллаха и не разделяйтесь» (аль-Имран, 103).

Пророк сказал: «Сыны Израилевы разделились на 72 группы, а моя община разделится на 73 группы. Все они попадут в огонь, кроме одной общины, которая стоит на том, на чём стоял я и мои сподвижники»⁶⁵⁶.

«От Абу Хурайры сообщается, что посланник Аллаха сказал: «Иудеи разделятся на семьдесят одно течение, а христиане — на семьдесят два. И разделится моя община на семьдесят три течения». В другом хадисе от Муавии сказано: «Семьдесят две группы в огне, а одна в Раю».

И ещё в другой версии от Абдуллы ибн Амра сказано: «И разделится моя община на семьдесят три группы: все они окажутся в Огне, кроме одной». Люди спросили: «Кто же они, о Посланник Аллаха?» На что он ответил: «Следующие тому же, чему следую я и мои сподвижники». В другой версии хадиса, рассказанной со слов Ауфа ибн Малика, сказано, что на вопрос: «Кто же они, это спасаемая группа?» — пророк ответил: «Это — Джамаат».

Эти хадисы содержатся в сборниках Ахмада 4/102, Абу Дауда 2/503, ат-Тирмизи 3/367, Ибн Маджи 2/479, ад-Дарими 2/241, аль-Хакима 1/128 и Ибн Абу Асыма 63, и все они являются достоверными.

О понимании хадиса. «И разделится моя община на семьдесят три группы: все они окажутся в огне, кроме одной». Люди спросили: «Кто же они, о Посланник Аллаха?» На что он ответил: «Следующие тому же, чему следую я и мои сподвижники». Это и есть та самая группа, называемая «спасаемая община», «аль-Джамаат», о которой также сказал пророк (приводится в Сахихах имамов аль-Бухари 4/187 и Муслима 6/52)⁶⁵⁷.

Если учесть, что суфизм — одно из течений в исламе, значит, тогда его можно отнести к одной из 72 сект, о которых упоминается в хадисах Пророка?..

Суфиев обычно разделяют на умеренных, которые стараются не противоречить ортодоксальному исламу, и крайних, которые почти всегда были в оппозиции к мусульманскому духовенству. И те и другие обычно уважают религиозные обряды в той мере, в какой они способствуют развитию человека, а также толкуют религиозные мифы на ином уровне.

⁶⁵⁶ Ат-Тирмизи; аль-Албани назвал хадис хорошим в «Сахих аль-Джами», 5219.

⁶⁵⁷ Хадис о 73 течениях.

Крайние суфии безразлично относились ко всем религиям. По их мнению, существуют только внешние различия, религия подобна прозрачной воде, которая в зависимости от цвета сосуда становится красной, зелёной и т. д. Были такие суфийские шейхи, которые заявляли, что они воплощают в себе высокие качества всех пророков и святых различных религий: иудейской, христианской, мусульманской и прочих, вместе взятых.

На вопрос, как достигается истинная вера, суфийский наставник Идрис Шах ответил: «Вступлением, благодаря определённой подготовке, на Путь, который является лишь одним из семидесяти двух возможных Путей, открытых человеку. Возможно, даже следуя подражательной тропе, затем возвыситься до настоящей, но это нелегко».

«Во время траурной процессии похорон Джалаладдина Руми, когда процессия вышла на главную улицу, толпа стиснула её со всех сторон. Тюрки и хорасанцы, греки и армяне, православные христиане и иудеи — все пришли попрощаться с поэтом, каждый по своему обычаю. Султан Перване сурово наблюдал за происходящим. К нему подбежал один придворный и, склонившись в три погибели, проговорил:

— О, всемилостивый властитель, падишах эмиров! Столпы веры спрашивают тебя: «Что надобно христианам и иудеям среди правоверных, хоронящих своего шейха? Повели им убраться прочь, дабы мы могли отдать последние почести рабу Аллаха Джалаладдину».

— Ты прав, факих! — кивнул ему Перване. И, повелев призвать к нему иудейских и христианских священнослужителей, приказал им увести прочь своих единоверцев.

— О, повелитель милостивых! — ответил настоятель православного собора отец Стефаний. — Как солнце освещает своим светом весь мир, так и Руми освятил светом Истины всё человечество. Солнце же принадлежит всем. Разве не сам он сказал: «От меня узнают о тайне семьдесят два народа». Если бы мы и приказали верующим уйти, они нас всё равно бы не послушали.

— Он как хлеб, — подхватил глава иудеев раввин Хаяффа. — А хлеб нужен всем!»⁶⁵⁸

Этот эпизод похорон великого моулана шейха Джалаладдина Руми подтверждает, что «72 народа» — это собирательное

⁶⁵⁸ Радий Финп. Джалаладдин Руми. — Ташкент: 1980 / Притча «Путник». <http://kniga99.ru/58850.html>.

число, подразумевающее сторонников всех религиозных течений в мусульманском государстве, кроме «ахлу ас-Сунна». Поэтому езиды, считая себя спасшейся «внутриисламской» группой, памятуя о пережитых гонениях и репрессиях, просят в молитве у Бога, дабы он сжалился и над другими притеснёнными общинами.

«Чтобы войти в число крупнейших религий мира, — пишет Евгений Бертельс, — ислам нуждался в философском обосновании, ибо Коран, отвечавший потребностям кочевых и полукочевых арабских племён, при выходе ислама за пределы Аравийского полуострова нуждался во многих весьма существенных дополнениях. К этому нужно ещё добавить, что, распространяясь на огромную территорию, ислам вступал в соприкосновение с целым рядом старых религий, уже давно создавших себе теоретические базы, таких как иудаизм, зороастризм, христианство и манихейство. Став государственной религией, ислам вынужден был как-то оспаривать все эти религии и доказывать своё преимущество.

Исламу было необходимо мобилизовать все силы на создание твёрдой философской системы. Формирование этой системы началось с возникновения многочисленных сект, из которых каждая пыталась найти ответ на какой-либо из основных вопросов философии.

Представители правоверия прежде всего обязательно старались очернить своих противников, историки же пытались их как-то систематизировать и непременно подгоняли при этом их число к цифре семьдесят (или семьдесят два), руководствуясь хадисом, согласно которому после смерти Мухаммеда община его должна расколоться на семьдесят (или семьдесят два) толка, из которых лишь один — правоверный»⁶⁵⁹.

§8. Тысяча одно имя Бога

«Однажды Создатель спросил пророка Адама: «Сколько у Меня имён?». Адам ответил: «Всё — имя Твоё, Господь мой!». Адам знал, что всё окружающее его сотворено Всевышним, поэтому он во всём видел Всевышнего и Его могущество. Именно в слова пророка Адама «Всё — имя Твоё!» — и вложен

⁶⁵⁹ Е. Бертельс. Происхождение суфизма и зарождение суфийской литературы. <http://farhang-alschia.narod.ru/karbin/suf.html>.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

смысл проявления Божьего могущества во всём»⁶⁶⁰.

В «Dua Razanê»⁶⁶¹ — молитве перед сном езид произносит:

<i>Ya Rebî tu Xwedayî, tu Ezdayî</i>	<i>Слава Господу, ты — бог, ты — Ездан,</i>
<i>Tî xalîqê medh û senayî, ejqenderî bê gunabî</i>	<i>Ты создатель хвалы и поклонения, вездесущий, безгрешный,</i>
<i>Hezar û yek nav li xwe danayî, navê sêrîn her xwedayî</i>	<i>Нарёк себя тысячу и одним именем, Заглавное (начальное) имя — бог сущий</i>

В «Medhê Xwedê» («Хвала Богу») сказано:

<i>Ya Rebî, bidî xatirê hezar yek nave xwe, Xatirê xas û qelandara, Xatirê ewliye, hemîya, Tu bidî xatirê dua qebûla, Kîjan cem te xwedane maş, baratin.</i>	<i>Слава Господу, ради почтения тысячи и одного своего имени, Почтения праведников и аскетов, Почтения святых и всех сущих, Ради почтения принятых молитв, Которые в царствии твоём стили вознаграждением, благодатью.</i>
--	--

Другая половина адептов, опираясь на молитву «Dirozge»:

<i>Ya Rebî, xatira hezar yek navê xwekî, Xatira, dû hezar dû navê xwekî, Xatira, sê hezar sê navê xwekî,</i>	<i>Слава Господу, ради почтения тысячи и одного имени своего, Почтения двух тысяч и двух имён, Почтения трёх тысяч и трёх имён, —</i>
--	---

утверждает, что у бога 3003 имени. При этом в первом и во втором случаях в священных текстах поминается только количество, а сами имена остаются не раскрытыми. Почему? Возможно, ответ заложен в одноимённом кавле «Hezar û yek nave» («Гимне о 1001 имени»):

<i>1 P'adşê min bi h'ezar û yek nave, Ev dinya li ba wî seat û gave, Ew dizane li be'ra çend keşkûl ave, Li besta çend kevîr dinave,</i>	<i>Повелитель мой — с тысячью и одним именем, Этот мир для него — словно миг и шаг, Он знает, сколько в море чаш воды, Сколько в просторах камней,</i>
--	--

⁶⁶⁰ Абуалла Магомедов аль-Киялганю. Знания об Аллахе — важнейшие из знаний. <http://www.islamdag.ru/verouchenie/2018>.

⁶⁶¹ Dua Razanê — молитва перед сном http://revsha-ezdia.ucoz.ru/blog/duwa_razanе/2010-10-26-54

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

- Ewî Hewa kîre bûk, Adem kîre zave.* Он сделал Еву невестой, а Адама — женой.
- 2** *Çendî panîye [banîye], çendî p'esare,*
Çendî berîye, çendî be're,
H'emû li ser k'efa [destê] Sult'an
Êzdîdîye. Сколько народов и сколько их потомков,
Сколько суши, сколько морей, —
Всё на длани Султана Езида.
- 3** *P'adşê minî b'êrîye,*
Xwezî min bizanîye,
K'a, ga mezîntîre an [jen] me'şîye. Повелитель мой — благочестивый,
Смогу ли я узнать,
Кто величественнее: Телец или Рыба?
- 4** *Şirûta min ji vêye ,*
Tefteş ji vê cenabêye,
Masî h'eft car mezîntîre ji gêye. Сogлашение моё [исходит] от сего,
Испытание — этим знанием:
Рыба в семь раз величественнее Тельца.
- 5** *Birme ber destê nî hostay,*
H'eft Melekê sekinîne li ber nî gay,
Her h'eft xas û qelenderê P'adşay. [Бог] вверил меня в руки сего наставника,
Семь Владык стоят перед этим Тельцом,
Все семеро — избранные аскеты Повелителя.
- 6** *P'adşê minî b'êrîye,*
Ewan Xasa mîr anîye,
Serwerê her h'efta Melek'ê Adîye. Повелитель мой — праведный,
Этим избранным назначил правителя,
Главенствует над всеми семью Владыка Ади.
- 7** *Ew be'ra bi nav nisê [neseb] beyane,*
Birayê wan şeqane,
K'esek ji wanra dîyane,
Her h'eft bûne Melekên zemane. Праведность сия с родством проявляется,
Братство их — божественная сущность,
Каждый из них, благочестивый,
Все семеро стали Владыками вечности.
- 8** *Her h'efta jê vedîxîvare,*
Dur' mewicî, bû be're,
K'asek ji wanra dibîhare. Все семеро из [праведности] испили,
Жемчужина осталась на месте и разлилась морем.
Чаша одна им предназначена.
- 9** *Ga û masî jê ve dxîvare [di xîvare],*
Lew ser piştâ xwe qebûl kirin,
Deşt, banê (bi anî), berî û behre. Телец и Рыба из неё испили,
В согласии приняли [ношу] на спину свою,
Долины и горы, землю и моря.
- 10** *Hate ba sure xwedanê kasê,*
Hey riknî ji esasê,
Sult'an Êzdîdîye bi xwe xwedanê kasê. Раскрылись тайны обладателю чаши,
Предвечные столпы, основы [веры],
Султан Езид — обладатель чаши.
- 11** *Ew kas da Şêx Mîsafîr,* Эту чашу вручил [он] шеху Мусафиру,

Hey welîyî çendê faxîr,
Lew(x) sura P'adşa hate ba te ji emil,
heta bi axîr.

12 Ew kas Şêx Berakete,
Xelat kîr bi heft xelate,
Lew jîorda firî çû semawate.

13 Ew kas da Êzîdîne Mîre,
Ew li dinê û axretê xebîre,

Li dinê û axretê sekinîne,
Ser milê Şemsedîn û Melikê Fexredîne.

14 Ew kas da Şêxûbekîr,
Hey şîrînî yi weke şekîr,
P'adşay keremek bi te kîr,
Lew çiyê xwe li ba te [kîr].

15 Ew kas da Şemsê Êzîdîne,

Mîfte û kîlîtên qudrêtê bi destê wî ne,
Li erda û eşmana
girtin û berdan bêyî şêşim nûne?

16 Ew kas da Şêxê sunetê,

Kerem ji Xwedê wê kasê bore tê.

17 Sîhîd, Pêxember bi wê kasê dibû
meste,
Ewê ne pê hebû, ne deste,
Lew Sult'an Êzîdîd ronahî li ber xiste.

18 Sêsed û şêst û şeş nebî di mursî lîin,
Hemû ji wê kasê di xemilin,

Hemû li ber hikmeta siltan zînin.

19 Ya Sult'an Êzîdîd tu yê li erda, yê li
ezman a,
Tu yê li behra, tu yê li binyan a,
Tu yê li çara, tu yê li zîman a,
Tu yê li çîya, tu yê li sikana,

Miraza em ji te dixwazîn dîne û îman a.

Истинному святому, великой славе,
Тайна скрижали Правителя рас-
крылась тебе прежде, нежели ушёл
ты в мир вечности.

Чаша сия — шейха Бараката,
Дар превратила в семь даров,
Скрижаль вверх вознеслась,
достигла небес.

Чашу сию вручил [он] Езиду Муру,
Он ведает об этом и о загробном
мире,

Этот и загробный мир держатся
На плечах Шамсадина и правителя
Фахрадина.

Чашу сию вручил [он] Шехубакру,
Сладостному, словно сахар,

Правитель милость к тебе проявил,
Скрижаль обрела в тебе своё место.

Чашу сию вручил [он] Шамсу Ез-
дину,

Ключи и замки власти в руках его,
От земли и небес удержание и
отпускание без Шешамса не
происходит.

Чашу сию вручил [он] шейху
Сунгата,
Милость Бога в этой чаше — ноша
твоя.

Сеид, Посланник чашею сей
опьянел.

Не было у него ни ног, ни рук,
Скрижаль Султана Езида озарила
его.

366 пророков наследуют,

Все от [испытия] этой чаши
нарядились,

Все пред мудростью Властелина
украшены.

Слава Султану Езиду, ты суиций
на земле, суиций на небесах,

Ты для пользы, ты для запрета,
Ты для плача, ты для слова,

Для тех, кто в пути, и тех, кто
в обители,

Счастья мы просим у тебя — это
вера и убеждение.

Что здесь, ошибка в передаче названия кавла? Ведь гимн посвящён Султану Езиду, шейху Ади и другим езидским святым. При этом нет и намёка на то, какое отношение имеют езидские святые к именам Бога. Кто этот таинственный потомок пророка без рук и без ног, фигурирующий в кавле? О каких 366 пророках упоминается, и что это за наследие? И главное, сколько же в езидизме имён Бога?

Учитывая, что езидизм — закрытая религиозная форма, на протяжении всей её истории преследуемая со стороны мусульман как ересь, последователям вероучения приходилось прибегать к иносказанию. Эзотеризм стал убежищем, спасающим им жизнь.

Используя суфийский символизм, попытаемся взглянуть на содержание кавла глазами посвящённого.

Когда к ним приходит новичок, то он в течение трёх лет проходит послушание, чтобы отринуть мирское:

- первый год послушания посвящается служению людям,
- второй — служению Богу,
- третий — обереганию своего сердца.

Если он исполняет все установления — испытание пройдено. А если нет, то шейх говорит, что тот не может быть допущен на Путь (тарикат).

Самым тяжёлым физическим и духовным бременем дerviша является целенаправленное «воспитание души»: многочасовое, систематическое произнесение «Аллах, Аллах!», «Ля иляха илля Ллах» (нет божества, кроме Аллаха) либо какого-то эпитета Бога. Это — зикр, или ритуал постоянного, сколько в силах, произнесения имени Бога. При этом руководством служили аяты Корана:

- «О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и перед закатом» (Коран 33:41-42);
- «Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?» (Коран 13:28).

В зависимости от своих способностей, каждый суфий должен был пройти более или менее долгий период подготовки, прежде чем его могли признать достаточно уравновешенным, чтобы «жить в миру, но быть не от мира». В большинстве суфийских систем период послушничества составляет 1001 день.

За это время оценивается и усиливается способность кандидата воспринимать указания наставника⁶⁶². Эти 1001 день дают 1001 или, с учётом троекратного поминания в течение дня, 3003 имени Бога:

Повелитель мой — с тысячью и одним именем.

Присутствие Бога мы ощущаем везде и во всём:

Этот мир для него — словно миг и шаг.

Бог всеведущ:

Он знает, сколько в море чаш воды,

Сколько в просторах камней.

Бог — творец рода человеческого:

Он сделал Еву невестой, а Адама — женихом.

Сколько народов и сколько их потомков,

Сколько суши и морей, —

Всё на длани Султана Езида.

«Султан Езид» — Абу Язид Бистами, основатель учения об исчезновении своего «Я», первым сформулировал пантеистический принцип «Ты это я, а я это Ты». В своей любви к создателю он достиг полного растворения в нём (приобрёл состояние фана). В этом состоянии личность исчезает и якобы приобретает атрибуты Бога. Благодаря чему Султан Езид и Ходе стали одной сущностью, и через него Ходе передаёт «Бени Адам» — роду человеческому — свою волю и сакральные знания, что и послужило для непосвящённых мридов поводом ошибочно рассматривать имя «Езид» как одно из имён Ходе. То, что Султан Езид — не Бог, явствует из 10-го стиха⁶⁶³:

Повелитель мой — благочестивый,

Смогу ли я узнать,

Кто величественнее: Телец или Рыба?

Различая форму и смысл, Руми указывает на два вида знания (и видения): для одного существует только форма, другой за формой постигает и смысл.

Первое он иногда именуется «телесным знанием» (ильми абдан), второе — «религиозным знанием» (ильми адьян). Под «телесным знанием» понимается всё то, что мы обычно включаем в понятия «науки» и «знания», в том числе даже теология

⁶⁶² Идрис Шах. Суфизм; Тюрина Д. Б. Французские исламоведы о суфизме / Дипломная работа (www.olsufiev.com/4W/OTHERS/Turin.htm); Айдын Ариф оглы Али-заде. Философия, история и терминология суфизма (www.topos.ru/article/2296).

⁶⁶³ Подробнее см. §5. «Султан Езид — божество или святой?».

и метафизика, поскольку все эти дисциплины требуют систематического изучения и заучивания. Но это знание, пока оно не зародилось прямо в сердце человека как результат непосредственного видения внутреннего смысла, остаётся только тенью, а не светом.

«Свет — Первопричина, а любая вторичная причина — его тень. Мы все суть тьма, а Бог — свет; наш дом освещён Солнцем».

Без непосредственного, трепетно живого видения смысла знание представляет собой только форму:

«Конечно, остаётся возможность преобразовать его в подлинное знание, но для этого необходима длительная духовная тренировка», — заключает Джалаладдин Руми.

Соответственно, под Тельцом и Рыбой подразумеваются различные уровни знания Корана: Телец — ишарат, раскрывающий буквальный смысл, а Рыба — хакаик, высокие духовные доктрины, которые могут быть познаны лишь святыми.

Соглашение моё [исходит] от этого,

Испытание — этим знанием:

Рыба в семь раз величественнее Тельца.

Вот почему в кавле отмечено: «Рыба в семь раз величественнее Тельца».

[Бог] вверил меня в руки этого наставника,

Суфийская традиция передачи духовных знаний:

Семь Владык стоят перед этим Тельцом,

Все семеро — избранные аскеты Правителя.

Повелитель мой — праведный,

Этим избранным назначил правителя.

Некто спросил Абу Язида: «Кто такой эмир?» Он ответил: «Тот, кому не оставлено выбора и для кого осталось лишь то, что избирает Господь».

Главенствует над всеми семью Владыка Ади.

Из предыдущих глав мы знаем, что шейх Ади в езидизме отождествляется с Ходе, являя его земное воплощение, поэтому в данном стихе Melek — Владыка. Не может шейх Ади одновременно быть воплощением Бога и ангела.

Эта праведность с родством проявляется,

Братство их — божественная сущность,

Каждый из них — благочестивый,

Все семеро стали Владыками вечности.

Разумеется, речь не о кровном, а духовном родстве святых в езидизме, которые стали Владыками вечности. Заметим: ангелы вечны изначально.

*Все семеро из [праведности] испили,
Жемчужина осталась на месте и разлилась морем,
Чаша одна им предназначена.*

Все семеро принадлежали одному тарикату, который нашёл много последователей.

*Телец и Рыба из неё испили,
В согласии приняли [ношу] на спину свою,
Долины и горы, землю и моря.*

Телец и Рыба берут начало из одного источника и имеют одно предназначение.

*Раскрылись тайны обладателю чаши,
Предвечные столты, основы [веры],
Султан Езид — обладатель чаши.*

Раскрылись тайны духовных знаний, обладателем их стал Султан Езид. Поэтому многие суфийские тарикаты возводят свою силсилу к нему.

*Эту чашу вручил [он] шеху Мусафиру,
Истинному святому, великой славе,
Тайна сжимали Правителя раскрылась тебе прежде,
Нежели ушёл ты в мир вечности.*

Подтверждение духовной преемственности — «силсилат аль-вирд». Чашу познания шейх Ади получил из рук Султана Езида, — что подтверждает духовную преемственность. За приобретённые «истинные знания» шейх Ади уже при жизни был признан («Неу Welîyo»):

- Неу — от 63-го имени Аллаха в значении Вечно Живо; Тот, жизни Которого нет начала и конца.
- Welîyo — близко стоящий к Богу, т. е. — святой; «Друг Бога». «Одним из центральных представлений суфизма является исламское учение о святости (валайя, или вилайя), которая свидетельствует о близости к Богу, а также о божьем заступничестве. Святой (вали, мн. ч. авлия) был той фигурой, которая могла просить заступничества перед Богом, подобно тому, как феодальный вельможа мог выступать ходатаем перед властителем. Близость святого к Богу и тем самым его авторитет

изначально интересовали суфизм с его незабываемыми идеалами и неизменным обличием мирской власти»⁶⁶⁴.

*Чаша сия — шейха Бараката,
Дар превратила в семь даров,
Скрившись вверх: вознеслась, достигла небес.*

Следовательно, на время написания кавла в езидизме к святым причислялись: Шехади, шейх Баракат, Ездин Мир, Шамсадин, Фахрадин, Шехубакр, Шехисн (шейх Сунната), образуя *Heft Melek*.

Сеид, Посланник чашею сей опьянел.

Под словом «сеид» обычно подразумевают потомка Мухаммеда, в суфизме оно используется в значении «тот, кто возносил свою силу к Пророку». «В отличие от трезвого и владеющего собой путешественника, некоторые души оказывались пленёнными притягательностью (джазб) божественных энергий. Эти «безумцы Божьи» утрачивали обычную рассудительность и могли казаться сумасшедшими. Независимо от того, было ли такое их состояние временным или постоянным, те, кто мог в нём пребывать (перс. маст — опьянённые), часто виделись святыми угодниками, их опекал и почитал обычный люд»⁶⁶⁵.

*Не было у него ни ног, ни рук,
Скрившись Султана Езида озарила его.*

Намёк на первого мученика суфизма Хусайна ибн Мансура Халладжа, которого ортодоксы ислама предали бичеванию при большом скоплении народа. После отсечения рук и ног вздёргнули на дыбу и выставили на всеобщее обозрение, а на следующий день ему отрубили голову. Поводом столь жестокой расправы послужила, как уже отмечалась, фраза: «Я есть Бог» (Ана-ль-Хакк), которую он произнёс в состоянии озарения: ему чудилось, что все его слова, действия, поступки исполнены самим Богом.

*366 пророков наследуют,
Все от [испытия] этой чаши нарядились,
Все пред мудростью Властелина украшены.*

В честь этих «пророков» в усыпальнице шейха Ади каждый вечер зажигают 366 лампад.

⁶⁶⁴ Карл Эрнст. Суфизм.

⁶⁶⁵ Карл Эрнст, указ. соч.

Суфийские традиции, опираясь на сообщения хадисов, входящих к Мухаммеду, утверждают о наличии особого разряда рабов Бога, часто числом 356⁶⁶⁶. Это те, кто имеет власть освобождать и связывать, кто служит при божественном дворе, на коих и держится мир, хотя они остаются неизвестными миру.

Представление о невидимой иерархии святых явилось логическим следствием духовного совершенства и авторитета. С самого начала при описании различных уровней этой иерархии применялись те или иные имена, или звания, некоторые из которых уподоблялись орудиям, посредством которых удерживалась вселенная как своего рода космический шатёр.

Святые (ахл аль-гайб) образуют иерархическую структуру, их:

- триста ахьяр,
- сорок абдал,
- семь абрар,
- четверо автад,
- трое нукаба,
- глава которых — кутб или гаус.

Все они знают друг друга и действуют не иначе как по взаимному согласию.

Ахьяр — «самые лучшие», ранг в суфийской иерархии святых; круг избранных, чьи обычаи легли в основу кодекса поведения суфиев и со временем отлились в форму «спутников рыцарства» (футувват). В жизни они придерживались трёх основных правил:

- честность в слове и деле;
- неотрывность слова и дела;
- терпимость и толерантность к людям⁶⁶⁷.

Абдал, ед. ч. бадал (букв. «заменяющие») — заместители, ранг в суфийской иерархии святых.

Абрар, ед. ч. барр («исполняющие обеты») — благочестивые; святые, праведники, благотворители; особый чин святых числом семь, следующих после кутба, трёх нукаба и четверых автад.

Автад (четыре опоры духовной иерархии) — четверо высших чинов в иерархии святых, следующие после кутба и трёх нукаба.

⁶⁶⁶ Карл Эрнст, указ. соч.

⁶⁶⁷ Фахрад-и Му'ин. Цит. по: R. Dho'l Nawwar. Dar jostojuye Hafez (Tehran: 1983), p. 65.

Нукаба, ед. ч. накиб (букв. «предводители», «старейшины») — трое святых высшего после кутба чина, три «заместителя» в иерархии святых.

Кутб, мн. ч. актаб — букв. «ось», «полос», «точка опоры». Ранг суфийской духовной иерархии. Глава суфийского братства, «мастер», один из четырёх представителей суфийской иерархии святых третьего уровня. Высший уровень представлен Кутбом аль-гаус; актаб ответственны за четыре стороны мира, и без их дозволения ничто не происходит в мире, даже движения муравья.

Гаус, мн. ч. агвас — «спаситель», радетель за людей; высший ранг в суфийской иерархии святых.

Как точно определил К. Эрнст: «Всё внешнее имеет внутреннее; всё внутреннее имеет скрытое; а всё скрытое имеет действительное. Вот что Бог, великий и славный, дарует своим угодукам, — вроде таинства через таинство, оное есть знание, исходящее от высшего знания. Это особое знание, которое есть знак святого и сущность мудрости. Святые держатся чрез это, и живут они чудной жизнью чрез это. Они суть самые могущественные создания Божии после пророков, и их науки суть самые могущественные из наук. Спрошенный о таком тайном знании Пророк сказал, что «сие есть знание между Богом и Его угодуками, о коем не ведают ни ближайший ангел, ни всякая иная Его тварь»⁶⁶⁸.

В действительности у Бога не может быть имени, поскольку он вне постижения нашего разума, именами нарекаются сотворённые существа или предметы, но не сам Творец. Вот, что об этом говорит святой Григорий Нисский: «Нет никаких оснований приписывать именам Божиим иное происхождение, чем всем именам вообще. Прежде всего, это недопустимо уже потому, что одни и те же имена означают и Бога, и тварные предметы, и провести границу между именами вообще и именами Божиими нет никакой возможности. Бог вечен, но все имена Его не вечны, а недавни сравнительно с самим предметом именуемым, то есть — с самим Богом. Все имена Божии измышлены людьми и явились только тогда, когда явились люди. Пока не было людей, не существовало и никаких имён Божиих.

Имена означают не самые вещи, а наши представления о них. Точно так же и имена Божии означают не Самого Бога, не Его природу или сущность, а наши представления о Боге.

⁶⁶⁸ Карл Эрнст. Суфизм.

Поэтому, строго говоря, никаких имён Божиих нет и быть не может, и Священное Писание, употребляя изобретённые людьми имена Божии, в то же время учит, что истинное имя Божие есть лишь имя Сущий, в котором заключается мысль, что Бог выше всякого имени»⁶⁶⁹.

Резюме:

На основании изложенных доводов следует признать, что у Бога не может быть ни 1001, ни 3003 имён, а езиду помянуть его всуе следует только обращением «Ходе» — Создатель (Творец).

§9. Символика «жемчужины» в езидской космогонии

Во многих кавлах и в священном писании красной строкой проходит упоминание о «жемчужине».

Содержание писания «Масхафа Раш» («Впервые Бог из своей возлюбленной сущности сотворил одну Белую Жемчужину и [эту] Жемчужину поместил на спину [Голубки], и срок тысяч лет [Жемчужина] оставалась на ней») не вносит ясности, что именно создал Бог в образе белой жемчужины? То ли это предмет, то ли существо, то ли дух, то ли космический разум? В кавлах тоже нет однозначного ответа.

В «Afrandina dinyaye» («Сотворение мира») жемчужина представляется так:

8 <i>Durr ji heybeta Ezdan bincinî,</i>	<i>Жемчужина пред величием Ездана</i>
<i>Taget nekir hilgirî,</i>	<i>издала звук^{669А},</i>
<i>Ji rengê însan xemilî,</i>	<i>Не удержалась — засверкала,</i>
<i>Sor û sipî lê bêvirî.</i>	<i>[Облик] человека украсился её</i>
10 <i>Havên havête bebrê, bebr pê meyanî,</i>	<i>цветами,</i>
<i>Dîmanek jê derxwenî,</i>	<i>Красное и белое в нём смешались.</i>
<i>Çardeh tebeqên erd û ezman pê nijînî,</i>	<i>Благословил (бросил закваску) море,</i>
	<i>море — освятилось,</i>
	<i>Туман из него извлёк</i>
	<i>И 14 сфер земли и небес сотворил,</i>

⁶⁶⁹ Проф. С. В. Троицкий. Учение св. Григория Нисского об именах Божиих и имя-божники. — Гл. 2. <http://paraklit.org/eres/inyabogie/GrigorijNisskij.htm>.

^{669А} Hincinî — «издала звук». Любой звук — это начало творения, это рождение, жизнь, которая есть отрицание тишины-смерти-пустоты. Это взрыв, взрыв «вовне», переход бога в мир.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

Ezdanê me durr der anî.

12 *Av ji durrê berikê,*

Bû behra bê serî, bê binî,

Bê rê û bê derî,

Ezdanê me ser behrê gerî.

Ездан наш жемчужину извлёк.

Вода из жемчужины разлилась,

*Стало морем бескрайним,
бездонным,*

Безбрежным и безграничным,

Ездан наш по морю путешествовал.

В кавле «Imanê»⁶⁷⁰ читаем:

10 *Dura wê be'rê denare (dînare),*

Tê seyran h'er çar yare,

Ya Şixadi, mêra tê beve p'are.

19 *Çil qizê be'rî li wê bu,*

Yekê nuranî tê bu,

Lal dur anî bu, jê bîn.

20 *Lal u durê wa be'ra,*

T'eslîm kirne wa extîyara,

Deng neçe h'emû şahara.

*Жемчужина этой праведности
пламенная*

*Стала руководством всех четырёх
возлюбленных,*

*Слава Шехади, почтеннейшие
разделились на равные части.*

40 девушек^{671А} праведных из неё вышло

*Одна излучающая свет среди них
находилась,*

Со своими рубинами и жемчугами.

Рубины и жемчуга ваши праведные,

Смирение сделало вас благочестивыми,

Молва разносится по всем городам.

В кавле «Hezar û yek nava» («Гимн о 1001 имени») есть такой стих:

Ве семеро⁶⁷¹ из неё испили,

Жемчужина осталась на месте и разлилась морем,

Одна чаша им предназначена.

В «Dua Êvarê» («Вечерней молитве») жемчужина приобретает священные для езидов цвета⁶⁷²:

Hîn bidîne xatira dura şfûe,

Hîn bidîne xatira dura sore,

Hîn bidîne xatira dura zere.

Ради белой жемчужины,

Ради красной жемчужины,

Ради золотистой жемчужины.

В кавле «Melik Şêxsîn»⁶⁷³ сказано:

Посредством духа ты — тайна,

⁶⁷⁰ Ордихане Джалил, Джалиле Джалил. Zargotina k'urda. Кн. 2, стр. 49-51. <http://www.ezdi.info/sviashennye-gimny/4705-qewle-imane-2-a.html> (для зарегистрированных пользователей).

^{670А} См. «абад» в прошлом параграфе.

⁶⁷¹ См. «абрар» в прошлом параграфе.

⁶⁷² См. 3 абзац §9 данной главы («Символика цвета в убранстве езидов»).

⁶⁷³ Qewlê Melik Şêxsîn. <http://lallish.de/modules.php?name=News&file=article&sid=61>.

^{673А} См. «абрар» в прошлом параграфе.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

*Среди Владык ты [подобен] зурри,
Ты жемчужина из перламутра.*

*Среди жемчужин ты перламутр,
Именем Корана, ты — Алиф,*

О Владыка Шехисн, клятвенно [заверяем], ты наш верховный шех.

В кавле «P'aḏṣay» («Господь») раскрыта «тайна жемчужины»:

<i>Paḏṣé min kinyat anakir ji durra gemhere, Şipartibû her heft surrê her û here,</i>	<i>Правитель мой основы сотворил из жемчужины драгоценной И вручил её каждому из семи^{673А} наилучших, Тавусии Малака поставил главой.</i>
---	---

Жемчужина, как эзотерический оборот, часто используется и в суфийской поэзии:

«В ту памятную субботу Джалаладдин снова был приглашён на диспут. Темой диспута были два хадиса. Пророк Мухаммед сказал: «Первое, что сотворил Аллах — белую жемчужину». И ещё сказал: «Первое, что сотворил Аллах — разум». Спор разгорелся о том, равнозначно ли выражение «белая жемчужина» перворазуму⁶⁷⁴ (на арабском — «аль-акл аль-аввал»).

Джалаладдин Руми в своих «Масневи» пишет: «Внешнее сообщает нам о скрытой мудрости. Благо всякой вещи скрыто внутри неё за явленностью, как целительная начинка скрыта внутри пилюли».

«Здесь явное в споре с сокрытым: скрытое подобно жемчужине, а внешняя оболочка — булыжнику.

Явное утверждает: «Вот я, больше ничего не ищи»; скрытое призывает: «Взгляни получше и оглядись внимательней!»

Явное отрицает: «Внутри ничего нет». Скрытое говорит: «Будь терпелив, я всё тебе покажу!»

«Видя форму, ты ещё не ведаешь о смысле. Если ты мудр, сумей извлечь жемчужину из раковины».

Как-то Шибли обратился к Джунайду с просьбой, чтобы тот стал его учителем, и сказал:

«Тебя порекомендовали как знатока жемчуга... Либо дай мне жемчуг, либо продай его».

«Если я его стану продавать, у тебя не хватит денег; если я просто дам его тебе, то, получив его легко, ты не поймёшь его

⁶⁷⁴ Радий Финн. Джалаладдин Руми. — М.: Наука, 1987. Встреча с Солнцем. <http://rumi.sufism.ru/sems.html>.

ценность, — отвечал Джунайд. — Поступи как я: ныряй головой вперёд в море, и если будешь ждать терпеливо, то обретёшь свой жемчуг».

По этой причине Бог сделал так, что жемчужина его любви заключена в раковину неуважения со стороны простых людей и брошена в море бедствий. Чтобы те, кто взывает её, могли, поставив на карту свою жизнь, броситься в пучину этого моря смертей, чтобы либо обрести искомое, либо привести к концу своё бренное бытие.

Резюме:

И езидизме, и в суфизме под жемчужиной подразумеваются сакральные знания и истинная любовь к своему создателю, во имя чего и был сотворён человек и к чему он должен прийти в конце пути.

С учётом времени сложения представления о жемчужине в езидизме, и соотнесения с представлениями суфийских святых, обе доктрины относятся к единой религиозной концепции.

§ 70 Символика цвета в убранстве езидов

Религиозная обособленность и верования езидов накладывали отпечаток на ношение одежды определённого цвета и вносили определённые особенности, зависящие от достатка и возраста adeptа. И мужчины и женщины носят отличительную одежду, которая зависит от области проживания и социального статуса носителя.

«Женская одежда обычно состоит из туникообразной рубашки (крас), белых шаровар (шалвар, хэвалкрас), поясной одежды из двух фартуков (дейра), передника (шалэк), безрукавки (элак). Зимой это бархатная куртка (колк), шерстяной пояс (бане пште), конусообразный головной убор, обшитый монетами (кофи), для замужних женщин или фетровая шапочка (фино) для девушек.

Мужской костюм состоит из шаровар, рубашки, безрукавки и кафтана с широкими рукавами. Две немаловажные его детали — шерстяной или хлопчатобумажный пояс до 3 м длиной, который многократно оборачивают вокруг талии, и

войлочный или фетровый колпак, обмотанный яркими платками с бахромой»⁶⁷⁵.

Излюбленные, священные цвета — белый, красный и жёлтый: цвета, причастные к свету и Солнцу, — прослеживаются с пехлевийских времён:

- белый цвет (пехл. *sped-syā*) в социально-этическом коде означает благо, добро, святость и символизирует Рай;
- красный цвет (пехл. *suxr*), символизирует кровь, силу, энергию; в иранской мифологии также соотносится с положительным началом: образ красного петуха принял огонь Фарроба; в езидизме красный цвет — цвет Султана Езида;
- золотой цвет — мир срединный: Албурз, мировая гора, связанная с небом (Бундахишн, 41), — золотая, поскольку по ней в золотых руслах текут воды ста тысяч ручьёв (Бундахишн, 45-46) (ср. также золотой канал к другой мировой горе — Хусандом (Бундахишн, 46))⁶⁷⁶.

Относительно белого цвета, у езидов существует такое высказывание: «*Em êzdîne, cil sipîne, buhustîne*» («Мы езиды, [облачены в] белое одеяние, [жители] Рая»).

Священная нательная рубашка езидов «крас» с особо вышитым воротом «гриван», или «тока Езид», который считается символом принадлежности к езидской религии, должна быть только белого цвета. Согласно езидскому верованию, гриван символизирует место, где собираются все деяния человека.

Езидские священнослужители в основном облачены в белое одеяние; во время праздника Айда Джемайе в Лалыше в жертву приносили белого быка; священная атрибутика, находящаяся в доме у езидов (хирка, глок Шехади и др.), должна быть обёрнута в белую ткань, и т. д.⁶⁷⁷

Баба-шех носит белые одежды и белую чалму. Он подпоясывается шерстяным чёрным поясом длиной в 9 м, украшенным бронзовыми священными кольцами.

Шехи носят белую одежду и пояс красного, жёлтого и светло-жёлтого цветов, на голове у них маленькие чёрные или

⁶⁷⁵ Лейла Исаева. Одежда езидов. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.ezid.ru/articles/any/ob/leila_isaeva.html.

⁶⁷⁶ О. М. Чунакова. Пехлевийский словарь зороастрийских терминов, мифических персонажей и мифологических символов. — М.: «Восточная литература» РАН, 2004. — Стр. 251-252.

⁶⁷⁷ Х. Омархали, указ. соч. <http://www.ezdixane.ru/content/view/254/27/>.

красные шапочки («чалма», «такьи») из шерсти, поверх которых надевают красные «яшмаки» (покрывала). Красный пояс является символом служения Господу Шехади. Его носят представители духовенства во время обрядов в Лальше Нурани.

Пиры носят одежду чёрного цвета и белую чалму. Они имеют также чёрный знак с кусочком красной материи.

Кочаки носят белую чалму и белую одежду, красный или чёрный шерстяной пояс с медным священным кольцом.

Факиры носят суфийское одеяние хирка чёрного цвета, в этом их главное отличие в одежде. Головным убором факира служит чёрная чалма, за что факиров называют «кара баш» — черноголовыми. Факиры опоясываются красным поясом, который называется «махакк», и к нему прикреплено жёлтое кольцо «хадим». На шее носят на тонкой нитке «тока Езид» — ожерелье Езида. На голове у факира головной убор «куллик», который отождествляют с короной шейха Ади. Одежда факира священна, поэтому при встрече с ним езиды стремятся поцеловать её. После смерти факира хоронят вместе с его одеждой⁶⁷⁸.

Такие цвета в ношении одежды воспринимаются как нечто должное, а вот запрет на ношение одеяний синего цвета до сих пор не имеет однозначного ответа.

Х. Омархали пишет: «Ношение синего цвета категорически запрещено, и существует несколько объяснений этого запрета. Например, некоторые исследователи толкуют его как реакцию против ислама, излюбленным цветом приверженцев которых является синий и его различные оттенки и тона. По мнению авторитетного представителя езидского духовенства Пира Х. Селемана, во время одной из резни езидов цвет флага противников был синий.

Однако если посмотреть на это табу глубже и обратить внимание на сам цвет и на слово, передающее это понятие в курдском языке, то, возможно, мы сможем понять истинную, изначальную причину этого запрета. В курдском языке понятие «синий» передаётся через слово «шин», второе значение которого — «траур», «скорбь». В Древней Индии, равно как и в Древнем Иране, синий цвет также означал траур и символизировал скорбь. В шиизме (в основном, в Иране) тёмно-синий цвет олицетворяет траур. В суфизме рубище дервишей были часто голубого цвета, что символизировало траур.

⁶⁷⁸ Рашат Миран, указ. соч.

Запрет езидов на ношение одежды синего цвета, на наш взгляд, ещё одно свидетельство того, что корни езидизма восходят к религии индоиранской общности».

Ряд исследователей связывают этот запрет с павлином, аргументируя тем, что птица — синего цвета; есть те, которые считают, что синий цвет — цвет небес, носящий сакральный характер.

В своём трактате аль-Худжвири так объясняет запрет на ношение синего: «Суфийские одеяния обычно синего цвета (кабуд). Одна из причин этого — то, что суфии сделали странствия (сияхат) и скитания основой своего Пути; в дороге же белая одежда быстро утрачивает свой первоначальный вид, и отстирать её не просто. Кроме того, на белую одежду могут позариться. Другая причина заключается в том, что синяя одежда является принадлежностью неимущих и обездоленных, а также одеянием плакальщиц. Но этот мир — жилище бедствий, юдоль скорбей, прибежище печалей, обитель расставаний, колыбель несчастий. В знак того, что предмет их сердечного влечения не обрести в этом мире, суфии одеваются в синее и в слезах молят о единении [с Богом]. Иные видят в практике [поклонения] лишь несовершенство, в сердце — лишь злое, в жизни — пустую трату времени; и потому они носят синее, ибо пустая трата (фаут) хуже смерти (маут). Одни надевают синее по случаю смерти близкого друга, другие — в ознаменование «смерти» своих надежд. Дервиша спросили, почему он носит синее. Он ответил: «Посланник оставил три вещи: нищету, знание и меч. Меч взяли властвующие, которые унизили его. Знание забрали учёные, которые ограничились его простым изучением. Нищету избрали дервиши, обратив её в средство личного обогащения. Я ношу синее в знак того, что скорблю о загубленности этих трёх разрядов людей»⁶⁷⁹.

Самое логическое объяснение запрету на ношение одежды синего цвета, на мой взгляд, определил некто «Fresh Boarder», человек далёкий от езидизма, но не равнодушный к его культуре: «Я сам не езид и могу ошибаться в тонкостях езидской религии, но насчёт запрета на синий или голубой цвет (по-езидски — shin) мне приходилось записывать два толкования у шехов в Армении:

- согласно первому из них, после убийства шиитских имамов Хасана и Хусайна около Кербелы [в действительности

⁶⁷⁹ Али аль-Худжвири, указ. соч. Гл. 4.

был убит только Хусайн] в знак траура все шииты оделись в синий цвет, а езидам с этого дня запрещается ношение синей одежды, чтобы не уподобляться шиитам;

- по второй версии, так как голубой или синий является цветом неба и вселенной, а во вселенной обитает Бог, синий или голубой — божий цвет, поэтому мирянам не следует уподобляться Богу.

В реальности же, мне кажется, первое предание содержит зёрнышко прагматической правды. Дело в том, что и вправду синий цвет является цветом траура у суфиев. Об этом есть множество свидетельств в средневековой персидской литературе. А самое главное — то, что в ряде суфийских братств дервиши носили специальную синюю одежду (по арабский *хирқа, dalq*). В особенности традиция ношения синей хирки была принята в среде последователей ордена Кадырия, которая вела активную пропаганду в Северном Ираке. Так вот, кажется, что езиды наложили запрет на синюю одежду именно для того, чтобы не походить на соседний соперничающий орден суфийского толка. Со временем синяя одежда стала признаком «чужих», иноверцев — не езидов. Если кто-то из езидов имел интимную связь с иноверцем, то про таких в общине говорят: «*delinga xwe shin kirin*» — «выкрасили подол (своего платья) в синий цвет», следовательно, отступили от веры.

Следует отметить, что в езидских религиозных гимнах шейх Ади выступает исключительно в чёрной хирке, о чём в кавле «*Qendîla*» говорится:

12 *Şîxadî hate Lalîşe,
Xemilî bi xerqê reşe,
Edevîya hal pê xweşe.*

13 *Şîxadî li Lalîş bî,
Xemilî bi xerqê reş bî,
Edevîya hal pê xweş bî.*

*Шехадî прибыл в Лалыш,
Наряжённый в чёрную хирку,
Адавины с ним благоденствуют.*

*Шехадî пребывал в Лалыше,
Наряжённым в чёрную хирку был,
Адавины с ним благоденствовали^{679А}.*

^{679А} Fresh Boarder. Символика цвета в езидизме. <http://www.ezidi.info/religiia-ezidov/28-simvolika-tsveta-v-ezidizme.html> (для зарегистрированных пользователей).

§ 17. Пищевые запреты и ограничения

Везидизме введён ряд ограничений употребления в пищу растительного и животного происхождения. Езиды разделяют пищевые ограничения на два вида: «herem», харам — запретное, и «guneh», гунаа — нежелательное. Верующий никогда не прикоснётся даже к посуде, если узнает, что она когда-либо была осквернена запретной пищей, поэтому обычно езид пользуется личным столовым прибором.

В Масхафа Раш, ст. 24, записано: «Латук для нас запрещён, потому что [слово это] совпадает с именем пророчицы Хасиа. И фасоль тоже [запрещается]. Не ешь рыбу — в честь пророка Иунана (Ионы). Не ешь мясо лани, так как она является родственником одного нашего пророка (в Китаб аль-Асваде: «ибо лань есть овца одного из наших пророков»). И шех, и ученики вообще не должны есть мясо петуха в честь [уважения] Малака Тауса. И Таус — один из упомянутых семи божеств, лик которого [Тауса] подобен [лику] петуха. Шех и ученики не должны есть тыкву».

В документе, направленном Османским властям о причинах отказа в мобилизации в армию от 1873 г., под пунктом 14 езиды ссылались на следующее: «Нам нельзя есть рыбу и кабачки, бамью и фасоль, капусту и салат. Мы не можем находиться там, где растёт салат»⁶⁸⁰.

Некоторые из запретов никак не поддаются логическому объяснению, так например:

1. Благодаря чьим стараниям и в какие века ветхозаветный пророк Иона стал настолько почитаем в езидизме, что в знак этого введён запрет на потребление рыбы?

Существует и другая легенда о запрете на употребление в пищу рыбы. Считается, что Господь на море расставил свой шатёр, а колышками его шатру стали служить рыбы. Именно поэтому некоторые езиды не едят рыбу. Достоверно, что езиды Закавказья как минимум 4-5 последних поколений не ограничивают себя в употреблении рыбопродуктов.

2. Для кого из езидских святых лань являлась тотемным животным?

3. Чем обусловлен запрет на употребление тыквы?

Очевидно, что запреты являются условными и

⁶⁸⁰ Рашат Миран, указ. соч.

установлены не по причине их пищевой непригодности, а в связи с тотемизацией объекта. К примеру, шехи оджаха Шехисна не употребляют в пищу зайчатину и крольчатину. В кавле «Bore borê» есть такие строки:

<p>26 <i>Sêx Zeydîné yeke neçê kîr,</i>
<i>K'êwrîsk bin h'ûlê merhevîda şerjê kîr,</i>
<i>Lewk merhevî nîfir' lê kîr.</i></p>	<p>Шех Зайдин совершил один
недостойный проступок,
Кролика властью святого зарезал,
Сын святого проклял его.</p>
<p>27 <i>Şêx Zeydîné yeke bê wesûl (usûl)</i>
<i>kîr,</i>
<i>Ne gewlê xwedê kîr, ne jî bedêda Resûl</i>
<i>kîr,</i>
<i>Kêwrîsk bin hûlê merhevîda şerjê kîr,</i>
<i>Lewma merhevî nîfir lê kîr,</i>
<i>Sêxadî nîfirîya merhevî qebûl kîr.</i></p>	<p>Шех Зайдин совершил
недопустимый поступок,
Не Божьей воле следовал, не
заповедям Посланника,
Властью святого кролика зарезал,
Несравненный святой проклял его,
Шехади проклятие святого одобрил.</p>
<p>28 <i>Şêx Zeydîné, Şêx Zeydîne,</i>
<i>Sêxadî avîte pîştâ be'rê şîne,</i>
<i>Hîla hisreta Lalişa nûranîye.</i></p>	<p>Шех Зайдин, сам по себе,
Пренебрёг заветам Шехади^{680А},
Традициями Лалыша светоносного.</p>

Табу на потребление мяса петуха не распространяется на всех последователей общины, поскольку в ритуале жертвоприношения (курбан) довольно часто используют петуха, мясо которого затем раздаётся единоверцам. Скорее, запрет действует в отношении шехов оджаха Амадин, которые о себе говорят:

<p><i>Şex im, Şexe dila,</i>
 <i>naxwim goşte dikîla,</i>
 <i>deste min dermane bemu dila.</i></p> | <p>Я шех, шех — [властелин] сердец,
 Не ем мясо петуха,
 Мой перст излечивает все сердца.</p> |
|--|---|

Считается, что представители этого оджаха наделены способностью снимать у детей колики в животе, избавлять от кошмаров. Езиды полагают: если представитель этого клана хотя бы однажды вкусит мясо петуха, он (или она) потеряет этот дар навсегда.

Если провести параллель с зороастризмом, родственной езидизму религией, то можно обнаружить много схожих предписаний. Особое место в питании зороастрийцев занимали и занимают священные кушанья: хлеб и разнообразные пироги, печенья, а также молоко и молочные продукты. На праздниках запрещается употреблять в пищу яйца, рыбу, икру — мертвечину или то, что несёт в себе жизнь. Зороастрийцы не убивают и

^{680А} Досл.: «Шехадн забросил за море скорби (печали)».

не едят священных животных, посвящённых язатам, и поддерживающих экологическое равновесие. Исключение составляют домашние животные, имеющие особый статус. Не едят зороастрийцы также хравстру — осквернённых злом животных, через которых могут проявляться бесы. Это, прежде всего, разнообразные паразиты, почти все насекомые, пресмыкающиеся, а также животные со сбитыми хроноциклами, беспрерывно размножающиеся и тем разрушающие экологический баланс в природе. Из ныне употребляемых в пищу это кролики, нутрии.

Все остальные животные, птицы и рыбы считаются обыкновенными и пригодными в пищу. Рыбу есть разрешается, но смотря какую. «Благая» рыба круглая, с чешуёй, с белым и красным мясом (кроме трески): карп, лещ, форель, селёдка, вобла, окунь. Священными считаются зеркальный карп, сазан, осётр. Зато не едят угрей, миног — похожих на змей, — сома, корюшку, акулу, щуку, камбалу. Также хравстрой считаются моллюски, мидии, улитки, раки, осьминоги и кальмары. Все остальные животные, птицы и рыбы считаются обыкновенными и пригодными в пищу. Но, в отличие от уток, гусей, кур и яиц, петухи, — священная птица ангела Сраоши, обычно доживали до почётной старости. В остальном питании древних зороастрийцев мало чем отличалось от современного, и в любом случае, достигалась главная цель — укрепление и поддержание здорового тела⁶⁸¹.

С исламом езидизм сближает запрет на употребление свинины.

Хамид аль-Газали находит следующее объяснение пищевым запретам: «Желудок — место для еды. Если то, что ты в него посылаешь, чисто (халяль), то оно становится силой для праведных дел. Если оно сомнительно (шубха), то скрывает от тебя путь к Истинному. А если [оно] грязно (харам), то порождает грехи». Это и есть основная причина запретов: верующий человек должен осознанно подходить к рациону питания.

Если основой всего того, что касается исполнения религиозных обязанностей, являются ниспосланные свыше откровения, то выбор езидами того, что они употребляют в пищу, должен основываться на принципе допустимости, в соответствии с которым допускается всё то, что прямо не запрещается священнописанием.

⁶⁸¹ Зороастрийские праздники. <http://www.zoroastrian.ru/node/317>.

Эд Стуртон, корреспондент «Би-Би-Си» пишет: «В конце концов, я набрался храбрости. «Правда ли, — спросил я, — что некоторые продукты являются харам или запрещёнными?»»

«Нет, — терпеливо объяснил он [Баба-шех], — обыкновенные езиды могут есть всё, что хотят, но святые люди, подобные ему, воздерживаться от определённых овощей, потому что «они вызывают газы»»⁶⁸².

Первосвященник езидов дал понять: запреты распространяются только на тех лиц, которые посвятили себя служению Богу, и не обязательны для мирян.

⁶⁸² Статья «Баба-шех и езиды Ирака». <http://www.kurdistan.ru/index.php?page=2&cat=1>.

Заключение

В мире есть некоторые вещи, которые не принадлежат Человеку, такие, как знание и добрые дела. Он не уносит то знание, которым владеет, в следующий мир, и хотя его добрые дела завершаются, тем не менее, их результаты сохраняют свою значимость.

Хамид аль-Газали

Вот и закончилась эта книга. Какие же выводы мы должны сделать из всего изложенного?

1. Следуя поставленной цели, в данной работе мы стремились представить по возможности более полную картину проблематики возможных древнеиранских, аккадо-вавилонских и суфийских влияний на генезис езидизма. В результате работы было подтверждено наличие проблемного поля в исследовании возможных зерванистских и суфийских влияний, которыми сами адепты езиды склонны пренебрегать.

2. Для проведения такого рода исследования был предпринят особый комплексный методологический подход в рамках компаративистской методологии⁶⁸³. Этот подход был обусловлен в первую очередь отсутствием каких-либо текстовых источников или свидетельств, в которых факт как зерванистского, так и суфийского влияния был бы непосредственно зафиксирован. В ходе работы была доказана обоснованность, применимость и продемонстрирована результативность предложенной методологии.

3. В рамках решения задачи обоснования возможных суфийских влияний на философскую составляющую езидской культуры был проведён анализ социокультурного фона взаимодействий между езидизмом и суфийской традицией, дано историческое обоснование возможных суфийских влияний. Этот анализ позволил представить обширный научный материал, демонстрирующий параллелизм обеих традиций, что позволяет констатировать наличие суфийских влияний на древнюю езидскую культуру и является дополнительным аргументом в пользу возможных взаимодействий и заимствований.

⁶⁸³ Компаративистская методология — сравнение, сопоставление, диалог, аналогия, параллелизм, интерпретация, реконструкция и т. п. Способствует выявлению коммуникативного характера гуманитарного знания и тем самым утверждает диалог как норму современного философского мышления и историко-философского процесса.

В ходе исследования сделаны выводы:

1. Зерван и Ходе — единый образ Бога, включающий в себя всё, непознаваемый, непонятный до конца никому, первичный, изначальный и вечный. В него входит и наша Вселенная, якобы созданная Спента-Майнью = Тавусии Малаком, и бесконечное множество других миров. Мы и сами, как частицы Зервана-Ходе, несём в себе его эманации.

Бог проявляется через то, что ничем не ограничить, силу и действие чего не отменить и чему нечего противопоставить — через Заман (Время) и неизбежность, предрешённость — Бахт (Судьбу). Виды времени можно свести к двум: замкнутое время, существующее от начала мира до его конца, — Карана, — и время бесконечное, не подлежащее никаким видимым законам, — Акарана. Во времени Акарана каждая его точка содержит в себе и прошлое, и настоящее, и будущее. Это время Вечности.

Главной чертой езидского мировоззрения является признание существования двух миров: *mēnōg*⁶⁸⁴ (меног) — духовного (букв. «мысленного», мира идей) — и *gētīg*⁶⁸⁵ (гетиг) — земного (телесного, физического...). Там же, где есть зло, в частности, в нашем материальном мире — *gētīg* (гетиг), действует время Карана. Время Зерван-Акарана в нашей Вселенной проявляется в высшем невоплощённом мире Идей — меног, где нет форм и пределов, — царстве божьем, обители светлых сил. В Акарана мы пребываем между смертью и новым рождением.

2. О реформе шейха Ади ибн Мусафира как таковой можно говорить с большой долей условности, поскольку канонический езидизм является явным инновационным течением на фоне традиционной «народной» религии, и сомнительно, чтобы такого рода цельное, глубокое и новаторское учение было продумано, создано и распространено за период жизни одного человека. Целомудренное житие, подвижничество в распространении «религии любви» к Творцу ещё при жизни придали личности Ади ибн Мусафира ореол святости, и с годами его личность обрастала всевозможными легендами и мифами. Стараниями тариката Адавия, курдские племенные группы были объединены в религиозную общину, для которой образ святого стал культовым и был возвеличен до уровня божества.

⁶⁸⁴ Меног — мысли и мыслеформы, первый план деятельности, имеет наименьшие последствия в причинно-следственных связях.

⁶⁸⁵ Гетиг — мир слов и понятий, то, что ложится в основу образования, культур и цивилизаций.

3. Вследствие многовековой замкнутости, когда часть курдов-курманджей была объединена (или, соответственно, отъединена) этнорелигиозным учением, отличным от суфизма, принятого подавляющим большинством курдов, у них на почве религиозной поляризации произошло этническое межвание. Сформировались специфические черты, связанные с их материальной и духовной культурой и особенностями их коллективной психики, проявляющейся, в частности, в чертах характера, специфике ценностных ориентаций, вкусов и норм поведения.

Возникло конфессионально-общинное сознание, которое всё ещё превалирует над общеэтническим, определяя позицию общины в целом и каждого из её членов: «мы — не идентичны курдскому народу, мы — особенные, отдельные от него». С этим связано и особое самоназвание: «мы — езиды». До сих пор значительная часть приверженцев религии убеждена в своей национальной принадлежности к езидизму, отождествляя религию с национальностью. И это многовековое выкристаллизовывание езидской идентичности привело к тому, что неотделимой составляющей самосознания езидов стала чёткая сепаратизированность от суфизма в религиозном плане и от курдов — в этническом. Даже свой говор (диалект курманджи) курды-езиды называют «эздики», подчёркивая свою обособленность.

4. Особенности, связанные с религиозными представлениями и культом, ритуалами, обычаями, традицией, которые стали своеобразными этническими чертами, этнологи квалифицируют как этноконфессиональную общность, то есть общность, возникающую при тесном сопряжении этнических и религиозных признаков. В политологии ей дано определение «синдром «малых народов» — несоответствие реальности и представления о себе.

Отличительный признак «малого народа» во всех исторических ситуациях — его особенное отношение к остальным народам как к существам другой, низшей природы. Считается, что он вызван причинами чисто психологическими и инстинктом самосохранения малого этноса, поскольку небольшому народу так легко раствориться в большом!

Ощущение «осаждённого города» у них не врождённое, а приобретённое: столетиями то, что езиды, зажатые окружением, будь то арабы, турки или свои соплеменники курды, когда им доставалось со всех сторон, и их никогда не воспринимали

всерьёз и в расчёт, вызывало у общины естественное сопротивление. Для адептов езидизма характерна прочная, практически не поддающаяся эрозии самоидентификация со своей общиной, строгая эндогамия и закрытость для прозелитов.

Ввиду консервативности мышления, специфического религиозного комплекса, езиды оказались чрезвычайно устойчивы к ассимиляции и за многие столетия сохранили свою идентичность. Езид остаётся езидом и в Иракском Курдистане, и в Турции, и в Закавказье, и в Европе, то есть в любом окружении и в любом государстве.

Истории известно много тому примеров. Так, друзы, будучи по происхождению, языку, многим элементам культуры частью ближневосточного арабского мира, в силу их конфессиональной специфики, являются особой общностью внутри этого мира со своей особенной позицией по всем вопросам. Аналогично езидам, община друзов закрыта для прозелитов; это замкнутая и строго эндогамная группа (браки заключаются только между единоверцами). Ещё пример: на севере Ливана проживают марониты, часть египетских арабов — это копты; на юге Ирака — мандеи. В составе русских — это старообрядцы и молокане; среди татар Волго-Уральского региона — кряшены (крещёные татары); в Грузии — аджарцы и ингилойцы (мусульмане), и т. д.

Сегодня езиды переживают новый подъём этносознания, как факт — закрепившийся этнонимический тандем — «курды-езиды», который позволяет определить наиболее распространённое мнение о своих этнических корнях происхождения и подчеркнуть свою языковую и религиозную самобытность по отношению к корням своего этнического происхождения — курдами. И это — шаг к единению нации!

*

Хотелось бы надеяться, что читатели не жалеют о времени, потраченном на прочтение книги, и восприняли это не как руководство к действию, а как информацию к размышлению. У неё, конечно же, есть и достоинства, и недостатки. О достоинствах говорить не будем. Остановимся на тех недостатках, которые могут отметить читатели. Несмотря на большую продланную работу, исходный материал слишком обширный и разнородный, поэтому не удалось свести все имена и названия

к единой системе и избежать повторов, за что приношу свои извинения.

Некоторые решат, что ничего нового и интересного они из книги не почерпнули. Можно только порадоваться их эрудиции, ведь информации здесь довольно-таки много.

Кого-то, возможно, разочарует, что здесь, опять же, говорится о религии, а не о теософии. Многие почему-то ждут от древних учений как раз каких-то альтернатив известным религиям.

Одним покажется, что рассмотрены далеко не все жизненно важные вопросы, выбор тем обсуждения не очень оправдан, можно было бы поговорить ещё и о других не менее интересных проблемах. Но нельзя же всю работу по формированию собственного мировоззрения перекладывать на авторов книг. Важно понять ключевые принципы, а дальше надо думать самостоятельно, решать свои частные проблемы на основе прочитанного. К тому же, меньше всего данная книга претендует на то, чтобы её растаскивали на цитаты, чтобы в ней искали окончательные ответы на все вопросы. Здесь даны только несколько разъяснений важнейших положений древнеарийского учения и исламского мистицизма, некие основополагающие принципы, которые не меняются никогда, такие как морально-этическое учение, монотеизм. Конечно, можно было бы рассмотреть ещё немало тем, но предоставим читателям возможность подумать самим.

Кому-то может показаться, что книга чрезмерно назидательная, диктующая всем, что есть истина, как надо и как не надо поступать. Каждый сам должен решить для себя, следовать ли позиции автора или нет. Если заранее пренебрегать любым иным мнением, как это веками продолжалось в истории езидизма, то зачем вообще что-то читать? Наверное, такие последователи религии и сами всё прекрасно знают без всяких книг и всегда сумеют принять правильное решение. А может, им всего лишь так кажется? Вообще же, учиться никогда не поздно. К тому же, здесь при изложении основ религии даётся синтез исторического, философского и социологического рассмотрения объекта. Если же эти представления кажутся вам неприемлемыми, постарайтесь забыть то, о чём здесь написано, и живите так, как вы считаете нужным. Это ваш выбор!

Некоторые читатели сочтут, что всё, изложенное здесь, слишком голословно и бездоказательно. Но пусть они в таком

случае припомнят, сколько из того, в чём они абсолютно уверены, было им в своё время кем-то убедительно доказано, а не было принято ими просто на веру, или сами попробуют хоть что-нибудь неопровержимо доказать тому, кто заранее уверен в обратном. А те, кто не поверил изложенному здесь, пусть утешаются тем, что они узнали ещё об одном существующем мировоззрении, причём — имеющем историческую подоплёку. Такое знание им, конечно, никак не помешает.

Надеюсь, будут и те, кому книга понравится, кто найдёт в ней то, что давно и безуспешно искал в других источниках. Пусть таких людей будет больше. Можно им посоветовать не останавливаться на поверхностном знакомстве с учением и попробовать начать жить по езидским (авестийским, зерваниским) законам или согласно предписаниям духовенства (тари-ката), хотя это и непросто в наших условиях. Право же, феномен езидизма настолько уникален, что про него вполне можно сказать: «Если бы его не существовало, его следовало бы выдумать». Но выдумывать, к счастью, уже ничего не надо. Да и довольно трудно представить себе, чтобы такое можно было действительно выдумать.

Свои корни нужно знать, но к ним невозможно вернуться, потому что с тех далёких времён прошло уже много тысяч лет, выросло прекрасное дерево и принесло свои плоды, и только невежественные люди, не желающие идти путём духовного развития, вместо того, чтобы вкушать плоды этого дерева, предлагают рыться в его корнях. Святые понятия высоко парят на своих лёгких крыльях, а человек должен дотягиваться до них, самозабвенно прикасаясь своей мыслью, не присваивая, не приземляя их.

Обращаясь к езидам, хочу верить, что книга даёт достаточную информацию, чтобы понять, как сложилась наша этническая религия, осознать наше настоящее на основе понимания прошлого и строить будущее нации на основе взаимного уважения и справедливости. Ибо «все мы курды, и под единым Богом ходим»!

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	стр. 3
Часть I. Общие сведения о езидах.....	стр. 10
Часть II. Идентификация езидов.....	стр. 14
Часть III. Исторические корни езидов	
Глава 1. Шумер — древнейший очаг письменной цивилизации	стр.22
Глава 2. Вавилония и Ассирия.....	стр. 28
Часть IV. Езидизм: этапы формирования	
Глава 1. Мидийская эпоха (728-550 до н. э.).....	стр. 37
Глава 2. Ахеменидский период (558-330 до н. э.).....	стр. 63
Глава 3. Эллиническое владычество (336-30 гг. до н. э.).....	стр. 85
Глава 4. Атропатена (Aderpatakan, Atropatena) —осколок Мидийской империи.....	стр. 87
Глава 5. Парфянское время (250 г. до н. э. — приблизительно 224 г. н. э.).....	стр. 88
Глава 6. Империя Сасанидов (224-651 гг.).....	стр. 102
Глава 7. Зерванизм и езидизм: сравнительный анализ	стр. 118
Глава 8. Арабский халифат:	
§1. Заветы пророка Мухаммеда.....	стр. 134
§2. Золотой век Халифата.....	стр. 136
§3. Правление династии Омейядов.....	стр. 146
§4. Правление династии Аббасидов	стр. 147
Часть V. Шейх Ади: человек-легенда	
Глава 1. Происхождение Ади ибн Мусавира.....	стр. 175
Глава 2. Духовные наставники шейха Ади.....	стр. 190
§1. Хамид аль-Газали стр.....	стр. 192
§2. Ахмад аль-Газали.....	стр. 194
§3. Абдулькадыр аль-Джилани.....	стр. 200
§4. Абу Якуб Юсуф аль-Хамадани.....	стр. 205
§5. Багдадская школа тасаввуфа.....	стр. 207
§6. Стезя шейха Ади.....	стр. 210
Глава 3. На перепутье (Шам в первой половине XIII столетия)	стр. 214
Глава 4. Жизнь шейха Ади в Лальше.....	стр. 220
Глава 5. Шейх Ади и курды Хаккяри.....	стр. 233

Часть VI. Езидизм. Взгляд изнутри

Глава 1. «Езидская апологетика».....	стр. 252
Глава 2. Общественное устройство.....	стр. 256
§1. Табу на браки в касте Шехани.....	стр. 265
§2. Табу на браки в касте Пирани.....	стр. 273
§3. Структура езидского общества и внутриобщинные связи	стр. 274
§4. Ритуал «Фарзе братие».....	стр. 281
§5. «Се харф» – три неискупляемых прегрешения в езидизме	стр. 284
§6. Запрет на профанацию религии.....	стр. 286
Глава 3. Религиозный культ.....	стр. 291
Глава 4. Вероисповедание.....	стр. 296
§1. Образ бога Ходе в литургической поэзии езидов.....	стр. 298
§2. Ангелы в езидизме.....	стр. 312
§3. Упостаси шейха Ади.....	стр. 322
§4. Образ Малака Тауса.....	стр. 330
§5. Султан Фзид – божество или святой?.....	стр. 343
§6. Святые в езидизме.....	стр. 354
Глава 5. Краткий сравнительный анализ езидских священных писаний.....	стр. 361
Глава 6. Тайна за семью печатями.....	стр. 379
Глава 7. Езидизм и исламский мистицизм: предположительные параллели	
§1. Основополагающий постулат езидизма.....	стр. 394
§2. Свидетельство веры – «Shehede Din» («Shehda Din», «Sedetiya Din»).....	стр. 394
§3. Факир и суфий.....	стр. 399
§4. Фзиды и суннизм.....	стр. 407
§5. Обряд Самаа.....	стр. 407
§6. Культ Владыки земли.....	стр. 409
§7. Представление о 72 народах.....	стр. 415
§8. Тысяча одно имя Бога.....	стр. 427
§9. Символика «жемчужины» в езидской космогонии.....	стр. 432
§10 Символика цвета в убранстве езидов.....	стр. 435
§11. Пищевые запреты и ограничения.....	стр. 440
Заключение.....	стр. 444

Приложение 1. Огжахи пиров

Авдиа
Ал
Алубакр
Анесталки
Асланак
Асмаман (Пире Чел Пира)
Аткате
Афа
Аха
Бад (Бат)
Базид
Байбун
Бал
Бари
Бевал
Безурат (Хаджи Махабад)
Боб (Буб)
Бу
Буз
Бук
Гаване Зарзан
Гаргар
Дава
Давуди (Дауд,
Даудибдарман)
Дали
Дербес
Джабран (Джарва
Джарван
Джаруан)
Езид
Закер (Зекер)
Зорамади
Ис
Исибиа (Эсибейя)
Кадиблбан
Камала
Караджар
Кауки

Келеч
Леблан (Лебна, Лебена)
Луфи
Маамди
Мабуб (Махбуб, Махбуф)
Майсур
Маклабез (Малкабез,
Малкавез)
Мам Шван (Мамешван)
Мамерашан (Махмаде
Рашан)
Ман
Манд
Мансур
Марван (Маруан)
Махад
Махмаде Рабан (Махмади
Рабен)
Махмуд
Момен
Мосе (Мус)
Навдар
Омаре Хала (Омархали)
Раше Хайран
Рашид Мераве
Сбате (Себа, Себате)
Сенибале (Сенибари)
Синаназар
Синахали
Тарджеман
Теле
Туз
Туски
Фат
Хаджи Али Мамин
Хаджиал
Хаджхал
Хамаде Бабе
Хамси
Ханиа
Хасан

Хасан Дакик
Хасан Талк
Хасан Элка (Хасналка)
Хасанчекер
Хасанченери
Хасем
Хасин Пир
Хасинпирен
Хасламак (Хасланак,
Хаснанак)
Хати Баси (Хати Беси,
Хатипеси)
Хафуф
Хош Афа (Хошафа)
Ху
Чак
Челе
Шальяр
Шамиа
Якнави
Яшан

Приложение 2.

Агалари
Алоки
Аломери
Анкоси
Аслани
Байндури
Балакари
Бали
Банок
Барави
Башзис
Безик
Билки (Улки)
Бувки
Будеки (Бутеки)
Буди
Буфки
Габалаки
Галдури
Галики
Галуги
Гарданзари
Гелои
Гукаси
Дасини
Дауди
Джилки
Дивини
Додки
Исадизи
Калошки
Кандали
Карей
Кари
Кашаги
Кашки
Клери
Коркети
Коркоти

Куркити
Кучи
Мамашарифи
Мамраши
Мамтажи
Мамудоки
Мандасори
Мандики
Масаки
Махамди
Махмади
Махсуди
Миранги
Мисхиди
Муски
Мусусани
Мхайли
Мхели
Озмансои
Оргли
Пазгаври
Парвари
Пивази
Пирпирики
Раджави
Рамоши
Раши
Рожки
Саани
Савлани (Сальвани)
Салмики
Самилки
Севи
Сипки
Сори
Стурки
Торни
Тужки
Уди
Ути
Хабуки

Хавери
Халти
Хани
Хасини
Хдри
Чами
Челдагруши
Челханджари
Чили
Чухраши
Шамасорки
Шаами
Шамсики
Шанадари
Шарики
Шарки
Шунки
Шушани
Якнави

В списке приведены баряки тех мридов, которые переместились на территории Закавказья после геноцида армянского народа со стороны турецких властей в 1915 г.

Литература

- Абаев В. П. *Историко-этимологический словарь осетинского языка (в 5 томах)*. — 1958 (переиздана в 1990).
- Абаев В. П. *Избранные труды: Религия, фольклор, литература*. — Владикавказ: Ир, 1990. — 638 с.
- Амине Авдал *Культы и верования курдов-езидов (очерки)*. 2006г. http://www.kurdist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=740&Itemid=1
- Аверинцев С. С., Алексеев В. П., Ардзинба В. Г. *Древние цивилизации / Под ред. Г. М. Бонгард-Левина*. аль-Азхар. *Коран (перевод-тафсир «Аль-мунтахаб фи тафсир аль-Куран аль-Карим») / <http://falaq.narod.ru/quran/munt/10.htm>*.
- Айдын, Ариф оглы Али-заде. *Хроники мусульманских государств I-VII вв. Хиджры. Айдын, Ариф оглы Али-заде. Библия и Коран: Сравнительный анализ (Мировоззренческий аспект)*. — Баку: 2002.
- Айдын, Ариф оглы Али-заде. *Исламский энциклопедический словарь*. — Ансар: 2007.
- Амоев К. А. *Курды. История. Экономика*.
- Амоев К. А. *Езидские священные книги*. — Тбилиси: 1999.
- Анисимов А. Ф. *Этапы развития первобытной религии*. — М., А.: 1962.
- Анкоси, Караме. «Фарзе братие» у езидов. — Тбилиси: Езидская библиотека, 1996.
- Анкоси, Караме. *Езидство в прошлом, в настоящем и в будущем. Молитва об истине*. — Тбилиси: 1999.
- Аристова Т. Ф. *Курды Закавказья (историко-этнографический очерк)*. — М.: 1966.
- Асатрян Г. С., Паладян А. П. *Религия езидов (Основные божества; священные книги)*. — Ереван: 1989.
- Березин И. Н. *Езиды*. — М.: 1854.
- Бертельс Е. Э. *Избранные труды. / Т. 3. Суфизм и суфийская литература*. — М.: 1965.
- Бертельс Е. Э. *Происхождение суфизма и зарождение суфийской литературы / <http://farhang-alsbia.narod.ru/karbin/suf.html>*.
- Бидлиси, Шараф-хан. *Шараф-наме*. / Т. 1. — М.: 1967.
- Бойс М. *Зороастрийцы. Верования и обычаи*.
- Бокщанин А. Г. *Парфия и Рим. / Ч. 1-2*. — М.: 1960-61.
- Болотников С. В. *Манихейство как религия постмодернизма*.
- Болотов В. В. *Лекции по истории древней Церкви. / Т. 2*. — СПб.: 1910. — 230-235.
- Большаков О. Г. *История Халифата / <http://gumilevica.kulichki.net/НОС>*.
- Борунков Ю. Ф., Яблоков П. Н., Новиков М. П. (отв. ред.) и др. *Основы религиоведения / Учеб., под ред. П. Н. Яблокова*. — М.: Высш. шк., 1994.
- Брей У., Трамп А. *Археологический словарь*. — М.: 1990.
- аль-Бухари Мухтасар, Мухаммед ибн Исмаил Абу Абдулла аль-Джуфи. *Сахих. / Пер. с арабского Владимир (Абдулла) Михайлович Нирина, кандидат философских наук*

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

- / Электронная версия сборника — http://www.crimean.org/islam/hadis.asp?set=badis_sb
Варден, Б. ван дер. Пробуждающаяся наука. — II. Рождение астрономии. — М.: Наука, 1991.
- Вильчевский О. А. История Мидии. — М.-А.: 1956.
- Вольнец В. Ю. Мир Ведизма.
- Вольф М. Н. Онтологические аспекты иранских влияний на раннюю греческую философию. — Новосибирск: 2003.
- Геродот. История (в девяти томах). — Библиотека «Вехи», 2008.
- Глоба П. Путь возвращения к истоку. — Журнал «Митра», 2007, № 9.
- Гумилёв А. *Анналы*. — М.: «История Востока», РАН, 1997.
- Дандамаев М. А., Луконин В. Г. *Культура и экономика древнего Ирана*. — М.: 1980.
- Дандамаев М. А. *Иран при первых Ахеменидах (VI в. до н. э.)*. — М.: Наука, Изд-во вост. лит., 1963.
- Джалил, Джалиле. *Курды Оттоманской Империи в XIX в.*
- Джалил, Ордикане; Джалил, Джалиле. *Курдский фольклор / Кн. 2*. — М.: 1978.
- Дибиров, Магомед-саджи. *Суфизм. Взгляд изнутри*.
- Дрезден М. *Мифология древнего Ирана*.
- Дьяконов М. М. *История Древнего Ирана*. — М.: 1961.
- Дьяконов И. М. *История Мидии от древнейших времён до конца IV в. до н. э.*
- Журавлёв А. В. *Збручский идол — путешественник по славянской Вселенной*.
- Зубов А. Б. *История религий*.
- Пенатенко А. А. *Мир — Бог в Зеркале, или как возник совершенный человек. — Человек и Природа в духовной культуре Востока*.
- Ирмияева Т. Ю. *История мусульманского мира от Халифата до блистательной Порты*.
- Идрис Шах. *Путь суфиев*.
- Иско, Азизе. *Езиды. Краткий исторический очерк*.
- Карбён, Анри. *История исламской философии*.
- Калледж, Малькольм. *Парфяне. Последователи пророка Заратустры*. — М.: 2004.
- Кныш А. Д. *Суфизм / Ислам. Историкографические очерки*. — М.: Наука, 1991. — Стр. 178.
- Кныш А. Д. *Мусульманский мистицизм: Краткая история / Пер. с англ.* — СПб.: Диля, 2004. — 464 с.
- Кривушин, Иван. *Крестовые походы*.
- Кукушкин С. А., Ганус Г. А. *Притчи. Ведический поток*.
- Куликов С. С. *Нить времён. Малая энциклопедия календаря*. — М.: 1991. — Стр. 66.
- Курцев, Андрей. *Традиция. Догмат. Обряд*.
- Куталёв А. *Астрология Древнего мира*.
- Лазарев М. С. *Курдский вопрос (1891-1917)*. — М.: 1972.
- Лазарев М. С. *Империализм и курдский вопрос (1917-1923)*.
- Луконин В. Г. *Сасанидская держава в III-V вв.* — М.: 1982.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

- Малерб, Мишель. *Религии Человечества*. — СПб.: Рудомино, 1977.
- Маммад, Латиф. *Древние курдские роды. Аршакиды*.
- Маммад, Латиф. *Курдское государство Буйэ (Бувайхиды)*.
- Ментешавили А. М. *Курды*.
- Миран, Рашид. *Этноконфессиональная ситуация в современном Курдистане*.
- Миронов, В. Б. *Древние цивилизации*.
- Можейко М. А. *Новейший философский словарь*.
- Мустафаев, Вакил. *История кавказского Курдистана*.
- Никитин В. *Курды*. — М.: 1964.
- Новиков С. В. *Древняя Греция*. — АСТ.
- Новиков Ю. В. *Зеркало света. Древнеарийское учение и современность* / <http://dobro-i-zlo.narod.ru/knigi/zerkalo/postslor.htm>.
- Нурбахш, Джавад. *Духовная ницета в суфизме. Великий демон Иблис*. — М.: Оптимус Лайт, 2000
- Омархали, Ханна Реза. *Езидизм. Из глубины тысячелетий*.
- Перихаяян А. Г. *Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды* / Ответственный редактор П. М. Дьяконов. — М.: Наука, 1983.
- Пирбари, Дмитрий. *На пути к истине. Езидизм*.
- Пучков П. И., О. Е. Казьмина. *Религии современного мира*. — М.: 1997.
- Руденко М. Б. *Курдская обрядовая поэзия*. — М.: 1982.
- Рудольф, Курт. *Мандеизм*.
- Рыжов К. *Все монархи мира: Мусульманский Восток. VII-XV вв.* / Справочник.
- Семёнов А. А. *Поклонение Сатане у переднеазиатских курдов-езидов* / Публикуется по книге: *Бюллетень Среднеазиатского Государственного Университета*. — 1927, № 16.
- Семёнов, Юрий. *Периодизация и общая картина всемирной истории*.
- Сикстулис Я. П., Матвеев В. В., Фролова О. Б., Амриянц П. А., Родионов М. А. *Система личных имён у народов мира* (М., Наука, Главная редакция восточной литературы, 1986).
- Соловьёв, Вл. Мандеи.
- Тагири, Артур. *О некоторых вероубеждениях езидов*. <http://www.ezdixane.ru/content/view/856/156/>.
- Таевский, Дмитрий. *Манихейство*.
- Токарев С. А. *Религия в истории народов мира*.
- Торкман, А. *Эбрахими. Мудрецы Востока*. — Махачкала: 2009. — Стр. 126-134.
- Торчинов Е. А. *Религии мира: опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные состояния*.
- Торчинов Е. А. *Пророчество и мистицизм в исламе*. — Гл. 4. Суфизм.
- Тримингем Дж. С. *Суфийские ордены в исламе*.
- Троицкий С. В. *Учение св. Григория Нисского об именах Божиих и имябожники*.
- Фаризов П. О. *Русско-курдский словарь*. — М.: 1957.
- Фарои М. *Вавилон — храм езидов. Езиды*. — Тбилиси: Мерани-3, 2001.

Т. Авдоев «Историко-теософский аспект езидизма»

- Фрээр, Дж. Дж. *Золотая ветвь*. — М.: 1983.
- Хамкин, Эзем. *История Курдистана*.
- Хан, Пнаят. *Учения суфиев*.
- аль-Хусайни, Садраддин. *О Сельджукских эмирах и государях*.
- Чунакова О. М. *Пехлевийский словарь зороастрийских терминов, мифических персонажей и мифологических символов*. — М.: «Восточная литература» РАН, 2004.
- Шиммель, Аннемари. *Мир исламского мистицизма*. — М.: Алетейя / Энигма, 1999.
- Элиаде, Мирча. *История веры и религиозных идей / Атеистический словарь*. — М.: 1986.
- Всемирная история / Энциклопедия*. Том 2. — 1957 г.
- Зороастрийцы*. Мифологический словарь / Под редакцией Е. М. Мелетинского / http://farhang.al-sbia.ru/zor_a.html.
- История Востока*. — М.: «Восточная литература» РАН, 1997.
- Мифы народов мира*. — М.: 1989.
- Настольная книга атеиста*. — М.: 1985.
- Религия в истории народов мира*. — М.: 1986.
- Словарь античности*. — М.: 1989.
- Хрестоматия по исламу / Редактор издательства А. В. Негря*. — М.: Наука, Издательская фирма «Восточная литература», 1994.
- Курдоев К. К., Юсупова З. А. *Курдско-русский словарь (сорани)*. — М.: 1983.
- Фаризов П. О. *Русско-курдский словарь*. — М.: 1957.
- Бакаев Ч. Х. *Курдско-русский словарь*. — М.: 1957.
- Персидско-русский словарь*. — М.: 1983.
- Арабско-русский словарь*. — 1984.
- Электронная еврейская энциклопедия*.
- Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона*.
- Языки Азии и Африки / Т. П. Индоевропейские языки*. — М.: 1978.
- Большая энциклопедия / Под редакцией С. Н. Южанова*. — СПб: Просвещение, 1902.
- Народы мира / Энциклопедический словарь*.
- Настольная книга атеиста*.
- Исламский энциклопедический словарь*.

Теймураз Авдоев
ИСТОРИКО-ТЕОСОФСКИЙ АСПЕКТ ЕЗИДИЗМА

редактор М. Ромм
компьютерная верстка Д. Ицанкова

Контактные координаты издательства
тел. в Москве:
+7-906-704-68-73
В Израиле: +7-972-52-203-70-88

Свидетельство о государственной регистрации
ОГРН 309774627800931
Издатель Э.Б. Ракитская
Гарнитура «PetersburgOSTT»
Формат 60 x 84/16
17 уч. изд. л.
Тираж 200 экз.

Москва
2011

ISBN 978-5-905016-967

НАШИ АДРЕСА В ИНТЕРНЕТЕ:
Сайт издательства: www.era.izdat.ru
Как издать книгу: www.gufo.ru/php/era
Книжный магазин: www.gufo.ru/knizh
Почта: era-izdat@mail.ru,
izdatera@mail.ru