

КУРДЫ

ЛЕГЕНДА
ВОСТОКА

МОСКВА
2018

А. И. Колесников, И. В. Базиленко, О. А. Воднева

З

РЕЛИГИИ И ВЕРОВАНИЯ В КУРДИСТАНЕ

Исследователи называют Курдистан *заповедником религий* благодаря многообразию религиозных верований. С курдами здесь мирно сосуществуют представители других этнических групп, каждая со своими религиозными предпочтениями.

В Курдистане проживают последователи трех *авраамических* религий — иудеи, христиане, мусульмане, а также приверженцы древних ближневосточных верований. Библейского патриарха Авраама одинаково почитают как иудеи и христиане, так и мусульмане, в образе коранического Ибрахима. В результате контактов с исламом в Курдистане сформировались синкретические вероучения *езидизма*, *ахл-и хакк* («людей истины») и *алевитов* (*кызылбашей*). Их влияние на общественно-политическую ситуацию в регионе на разных этапах курдской истории было и остается весьма значительным.

НЕМНОГО О ЗОРОАСТРИЗМЕ

К древним религиозным конфессиям, которые сыграли заметную роль в формировании мировоззрения, обычаев и духовной культуры курдов, в первую очередь следует отнести зороастризм — иранскую религию, возникшую на рубеже II и I тысячелетий до новой эры. Зороастризм был государственной религией трех иранских держав — Ахеменидской, Парфянской и Сасанидской, господствовавших на обширном пространстве Ближнего и Среднего Востока с VI века до н. э. по VII век н. э. Название «зороастризм» связано с именем реформатора древней индоиранской религии пророка Заратуштры

(в древнегреческом написании — Зороастр). Параллельное название этой религии, маздеизм, произошло от имени верховного бога зороастризма Ахура-Мазды. Оно больше распространено среди адептов этого вероучения на Востоке, которые именуют себя маздаяснийцами — «поклоняющимися Мазде».

Заратуштра провозгласил Ахура-Мазду единственным несотворенным богом, творцом всего благого во Вселенной, и этим сделал решительный шаг в утверждении монотеизма.

В новом вероучении место многочисленных индоиранских богов заняли шесть «бессмертных святых» (Амеша Спента) — шесть эманаций верховного божества с «говорящими» именами, раскрывающими качества Ахура-Мазды: Благая Мысль, Лучшая Истина, Избранная Власть, Святое Благодетельство, Целостность и Бессмертие. Заменяв отвергнутых богов, Амеша Спента приняла на себя их функции покровительства благим существам, деяниям и стихиям. Однако после смерти пророка в пантеоне зороастризма появились отвергнутые боги категории язата («достойные почитания»), и при главенстве бога-творца Ахура-Мазды прочно утвердилось многобожие. Помимо древних индоиранских богов Митры, Хаомы, Вретрагны, Вайу пантеон пополнился богами, которые отождествлялись с природными стихиями и абстрактными понятиями и наделялись важными социальными и хозяйственными функциями. Обожествлялись силы природы: ветер, огонь, вода, а также небо, солнце, земля, разум, мир, сама зороастрийская вера, бессмертные души всех людей и всех благих творений вообще.

У древних иранцев не было специальных помещений, предназначенных для отправления религиозного культа. Для поклонения богам выбирали открытое, возвышенное и чистое место с естественным источником воды. При династии Ахеменидов (VI—III вв. до н. э.) сложился архитектурный канон храмов огня — они сооружались по образу массивных месопотамских хеттских храмов. В сасанидскую эпоху (III—VII вв. н. э.) на смену им пришли облегченные местные храмы огня *чакхртак* (от перс. «четыре арки»). Руины этих кубических построек с аркой в центре каждой стороны в большом количестве встречаются на территории современного Ирана.

С падением династии Сасанидов в 651 году в результате арабских завоеваний закончилась и позднеантичная иранская цивилизация. А вместе с ней и зороастризм утратил статус государственной религии, уступив место распространяющемуся исламу. Мусульманская администрация предпринимала шаги для постепенной исламизации населения покоренных территорий. Делопроизводство в правительственных учреждениях на рубеже VII—VIII веков

было переведено со среднеперсидского языка на арабский, денежная реформа узаконила замену чуждой иноверной символики на исламскую. Принимались экономические и прочие меры, ущемлявшие права иноверцев, прежде всего зороастрийцев (к иудеям и христианам новая власть относилась более лояльно как к «людям Священного Писания»). После массовой миграции зороастрийцев из Ирана в Индию в VIII веке приверженцы зороастризма оказались в конфессиональном меньшинстве, хотя еще в X веке в центральных провинциях Ирана численность мусульман и зороастрийцев была примерно равной. А наличие зороастрийцев в Курдистане исторические источники фиксируют и в XI веке.

ХРИСТИАНСТВО

Наиболее ценными сочинениями по истории раннего христианства в районах расселения курдов являются сирийские церковные хроники, жития святых подвижников и мучеников за веру, а также постановления поместных соборов.

Согласно «Истории Адиабенской церкви при Парфянах и Сасанидах» сирийского автора VI века Мешихазехи, первая община христиан в вассальном парфянском княжестве Адиабена со столицей в Арбеле (современный Эрбиль) появилась в самом начале II века н. э. В этой хронике упоминаются имена первых епископов Адиабены и даты их служения. С деятельностью третьего епископа, Исаака (135–148 г.), хронист связывает крещение парфянского наместника Адиабены.

Более масштабно начало христианизации северных и южных областей Месопотамии представлено в агиографическом труде «Деяния Мар Мари». Мари, ученик апостола Аддая, после смерти учителя отправился в Нисибин, строил там церкви и монастыри. Рукоположив Филиппа священником в области Карду («Курды»), Мари с остальными учениками направился вдоль по течению Тигра на юг. По пути следования один из учеников, Фома, отделился от группы и повернул на восток, «в горы Курдистана и Мидии». Там у озера Урмия он принял мученическую смерть. Тем не менее апостольская миссия Мари в Вавилонию, Хузистан и Парс оказалась успешной.

В начале правления Сасанидов (с 224 г. н. э.) численность крупных христианских общин в стране увеличилась до двадцати, из них шесть объединяли христиан Северной Месопотамии и соседних курдских районов. Эти общины располагались в области Бет-Забдай (Забдицене), в Карка-де-Бет-Селох (Киркуке), Арзанене (Арзоне), Шахркарде, Хулване и Шигаре (Синджаре).

Первая половина V века в истории христианства была отмечена полемикой богословов о природе Христа, разделившей верующих Церкви Востока на *несториан* и *монофизитов* (яковитов).

Антиохийский священник Несторий, избранный в 428 году патриархом столицы Византии, оспаривал формулировку Символа веры, принятую на Никейском соборе 325 года. Несторий считал, что богочеловек Христос двойствен по природе, различая в нем две неслиянные природы — божественную и человеческую. Марию, мать Иисуса, он считал не богородицей, а христородицей. На Эфесском соборе 431 года ересь Нестория была предана анафеме, а сам он лишен сана и выслан из Константинополя. Многие его приверженцы, несториане, бежали из Византии от преследований и нашли убежище в сасанидском Иране, традиционном противнике Рима и его преемницы Византии.

Идею о двух природах Христа отвергал и константинопольский архимандрит Евтихий. Он утверждал, что человеческое начало во Христе было поглощено божественным. Учение *монофизитов* (от греч. *monos* — «один» и *physis* — «природа») было осуждено на Халкидонском соборе 451 года, тогда же была принята доктрина одной божественной ипостаси и двух природ в Иисусе Христе. Первый исход монофизитов в пределы Сасанидской державы произошел во второй половине VI века после их изгнания из Византии императором Юстинианом. Впоследствии монофизитскую церковь стали называть яковитской — по имени епископа Иакова Барадея, который в VI веке проповедовал монофизитство на Востоке.

На соборе яковитских клириков, состоявшемся в монастыре Святого Матфея под Ниневией, были учреждены кафедры митрополита в Такрите и епископов в Бет-Арбае, Шигаре (Синджаре), Бет-Нухадре, Арзоне, Шахризуре, Гизерта-де-Карду. Общины яковитов часто соседствовали с общинами несториан. Зафиксированы отдельные случаи смены конфессии. Так, в начале VII века придворный врач Гавриил Шигарский, пользовавшийся влиянием в ближайшем окружении сасанидского шахиншаха («царя царей») Хосрова II, после своего поражения в религиозном споре порвал с несторианами и стал монофизитом. Споры богословов не остановили, а ускорили распространение христианства на территориях, населенных «язычниками». В середине и во второй половине V века христианские миссионеры активизировали деятельность в областях Иранского нагорья и в курдских районах.

Интересную информацию о христианизации курдского населения сообщают сирийские «Жития мучеников и святых».

В Деяниях несторианских соборов V–VII веков, которые проводились патриархами чаще всего в западной части сасанидской столицы — в Селевкии (Вех-Ардашире) — и скреплялись подписями и печатями иерархов церковных провинций, нередко фигурируют представители высшего духовенства от областей, населенных курдами. Например, упоминаются епископы областей Карду (Бет-Карду) — региона в верховьях Тигра; Картавайе (Кардавайе) к востоку от реки Малый Заб, севернее Эрбиля; Машкена-де-Курду. Митрополиты Адиабены и области Бет-Гармай с центром в Карка-де-Бет-Селох (современный Киркук) представляли на несторианских соборах христианские общины сирийцев и этнических иранцев, в том числе курдов.

Синджар, район к западу от современного Мосула, где проживают *езиды*, в V–VII веках славился обилием монастырей. В те времена он назывался Шигар. Сохранился текст наставительного послания несторианского католикоса Сабришо I к настоятелям и насельникам монастырей и скитов Шигара — этот документ датирован 598 годом.

Эпизоды крещения курдов в VI–VII веках приводятся в анонимной «Несторианской истории» («Хронике Сеерта»), написанной сирийцем по-арабски в VIII–IX веках, когда арабский язык стал вытеснять сирийский из церковных хроник. Крещение местного населения обычно сопровождалось возведением монашеской обители.

Распространению христианства в Верхнем Междуречье и соседних областях способствовали и школы, создаваемые при монастырях. Сирийский автор Ишоденах (IX в.) в сочинении «Книга целомудрия» перечисляет области, города и монастыри, в которых были такие учебные заведения. Около десятка монастырских школ существовало в областях с курдским населением, в том числе в Бет-Карду (историческая область Кордуэна), в Адиабене, в области Бет-Гармай и ее административном центре Карка-де-Бет-Селох.

Процесс христианизации курдских районов облегчался тем обстоятельством, что, как видно из житийной литературы, наиболее успешными проповедниками новой веры выступали этнические иранцы, знавшие язык и обычаи

Христианская церковь в Урмии

© Архив востоковедов ИВР РАН,
фонд В. Ф. Минорского

Христиане-айсоры Урмийского района

© Архив востоковедов ИВР РАН, фонд В. Ф. Минорского

местного населения. Численность активных христиан с иранскими именами (мучеников за веру, монахов, основателей монастырей, нижних и верхних чинов в церковной иерархии), упомянутых в сирийских источниках, достигала нескольких тысяч человек.

* * *

Из-за отсутствия курдских письменных памятников доисламской эпохи трудно сказать, какая именно часть курдского населения была христианизирована (и какая сохраняла верность зороастризму) и насколько глубоко она усваивала основы новой веры. Но трех веков военно-политического господства Арабского халифата на Ближнем Востоке оказалось достаточно, чтобы большинство курдов приняло ислам.

После арабских завоеваний VII века несторианский патриарх-католикос вернулся в свою резиденцию в Селевкии (Вех-Ардашире) и продолжал руководить оттуда христианской общиной Ирана вплоть до середины VIII века. После этого центр религиозной жизни несториан переместился на север, в провинции Верхнего Междуречья.

В исламизированном Курдистане последователи иудаизма, зороастризма, христианства и возникавших новых вероучений перешли в категорию конфессиональных меньшинств. К наиболее значительным меньшинствам принадлежали христиане. О курдах-христианах пишет арабский автор X века аль-Масуди, различая среди них *яковитов* и *джуркан* (скорее всего, имеются

в виду несториане). О горных курдах, приверженцах двух течений христианства, упоминал венецианский путешественник Марко Поло, побывавший в Азии в конце XIII века.

В позднее Средневековье важные несторианские центры располагались в регионе между рекой Тигр и озерами Урмия и Ван. В XVI веке резиденция несторианского патриарха находилась в Эрбиле, в XVII веке — в городе Бакарда (сейчас это город Джизре на территории Турции). В XIX веке административным центром несторианской патриархии стал город Куджан.

В настоящее время несторианскую ветвь восточного христианства в Курдистане представляют в основном *айсоры* — современные «ассирийцы», сирийский язык которых (диалект арамейского) стал официальным языком богослужения. Общины несториан имеются в районе озера Урмия на северо-западе Ирана, в городах Киркук, Эрбиль, Энкава и Шаклава Иракского Курдистана, а также в Сирийском Курдистане. Яковиты (монофизиты) населяют горы Тур-Абдина к северу от Нусайбина и район Джизре в Турции, а также горы северного Курдистана.

В Иракском Курдистане (в Сулеймании и Кёй-Санджаке) есть христиане, которые считают себя курдами и неплохо владеют курдским, однако их разговорным языком является диалект арамейского. Курдами часто называют себя и айсоры, живущие среди курдов. По мнению курдских ученых, в подобных случаях определяющую роль играет этническое самосознание.

В северном Курдистане были влиятельные общины яковитов из этнических армян. В ряде районов они составляли абсолютное большинство населения. При этом многие армяне и яковиты считали курдский своим родным языком, что наводит на мысль о предпосылках к смене веры. В районе Дерсим многие армяне приняли веру *алевитов*, но когда иностранные миссионеры предлагали христианам защиту, наблюдался отток алевитов в христианство.

Прибытие в Курдистан миссионеров Римско-католической церкви, а с XIX века и разных направлений протестантизма привело к тому, что в регионе возникли новые общины, и религиозная мозаика стала еще разнообразнее. В результате объединения восточно-сирийских общин с Римско-католической церковью образовалась

Доминиканцы-миссионеры в Апсите

© Архив востоковедов ИВР РАН,
фонд В. Ф. Минорского

так называемая *халдейская церковь*. Рядом с армянами-католиками и армянами-протестантами существовали приверженцы григорианской церкви, а рядом с яковитами — западно-сирийские католики и протестанты. Усиление миссионерской деятельности укрепляло влияние европейских держав в регионе. Это понимали и христиане, и мусульмане. Местные христиане все меньше были готовы мириться со своим традиционно подчиненным положением в обществе. Отношения между мусульманами и христианами становились все более антагонистичными. К тому же мусульмане подозревали христиан в сотрудничестве с иностранными державами. Кульминацией стали массовые депортации и геноцид армян в 1915 году, в результате армянские общины были изгнаны из турецкого Курдистана. В том же году несториане-айсоры покинули свои горные крепости в центральном Курдистане и эмигрировали в Иран.

ИУДАИЗМ

Время появления первых иудейских общин в Верхнем Междуречье покрыто тайной. Согласно преданиям курдских евреев, они обосновались там более 3500 лет тому назад. Это часть древнего народа, который появился в Месопотамии и на прилегающих к ней территориях в результате нескольких волн принудительной миграции.

Евреи Курдистана — потомки тех евреев, которых в VIII веке до н. э. ассирийцы, переселявшие покоренные народы, вывели из Самарии. Вторая волна переселений связана с правлением вавилонского царя Навуходоносора II. В 586 году до н. э. он разрушил Иерусалим и увел в плен его жителей. Спустя несколько десятилетий и сам Вавилон был захвачен Ахеменидами, после чего иудеи расселились на землях Ахеменидского царства. Часть переселенцев оказалась на территории нынешнего Курдистана. Хотя археологические данные, подтверждающие эту информацию, отсутствуют, о проникновении иудеев в предгорья Кавказа говорят надписи, обнаруженные на территории греко-скифских городов. Еще одна массовая миграция иудеев в Сирию и Месопотамию была вызвана завоеванием Палестины римским императором Титом в 70 году н. э.

В парфянскую и сасанидскую эпохи (с III в. до н. э. по VII в. н. э.) наиболее многочисленная колония иудеев была сосредоточена в Междуречье к востоку от Евфрата, между городами Нехардеа на севере и Сура на юге. Протяженность этой территории с севера на юг составляла около 22 парсангов (124 км). Административные центры вавилонского еврейства находились в Нехардеа,

который был исключительно иудейским городом, в Пероз-Шапуре, Пумбадите, Суре и в Махозе (Селевкии). Иудейские общины существовали также в исторической Мидии и в центральном Иране. Во главе иудейской диаспоры стоял экзиларх (*Реш галута*) из рода царя Давида. Община получила официальное признание сасанидского правителя шахиншаха и обрела ограниченную автономию, она жила по своим законам и традициям. В обязанности главы диаспоры входили сбор налогов и назначение судей. В определенном смысле экзиларх был вассалом персидской короны. Монарх не назначал экзиларха лично, а только утверждал его избрание.

Первое упоминание об иудейских общинах в Курдистане в мусульманскую эпоху встречается в труде испанского еврея Беньямина из Туделы, который в 60-е годы XII века предпринял путешествие в Палестину. Оттуда через Дамаск и Алеппо он проследовал до Нисибина. Затем из Нисибина (современный Нусайбин в Турции) по суше он достиг Джизре, а из Джизре по течению Тигра спустился к Мосулу. В путевых записках Беньямин отмечает, что на берегах Евфрата возвышается синагога пророка Иезекииля. Судя по всему, путешественник не имел возможности побывать в горном Курдистане и, говоря о сотне иудейских общин, раскинувшихся до самых пределов Мидии, опирался лишь на ненадежные рассказы своих собеседников.

Гораздо больший интерес в повествовании Беньямина из Туделы представляют сведения о мессианском движении Давида Алроя (от араб. Давид ар-Рухи). Подлинное имя этого деятеля — Менахем бен Соломон. Он был уроженцем Амадии, наследственной вотчины знатного курдского рода. Потрясенный последствиями крестовых походов для многих евреев, Менахем бен Соломон взял себе имя Давид и провозгласил себя царем Израиля и царем-мессией. В 1121 году он возглавил национальное движение, в котором принял участие его единоверцы не только из ближних местечек, но также из общин, разбросанных по всей территории Курдистана, включая Урмию, Сельмас, Табриз и Марагу в Иране. В походе за освобождение Иерусалима к восставшим присоединились племена курдов-езидов. Столь мощное мессианское движение вызвало беспокойство арабской администрации, и по приказу аббасидского халифа в 1135 году Давид Алрой был убит в горах Курдистана.

Курдистанские евреи в домашнем быту

© Архив востоковедов ИВР РАН,
фонд В. Ф. Минорского

Курдистанские евреи в праздничных нарядах

© Архив востоковедов ИВР РАН, фонд В. Ф. Минорского

Младший современник Беньямина Тудельского, Петахья из Ратисбонна, пришел в Курдистан с севера — через Русь, Крым и Армению. Из Армении Петахья проследовал в Нисибин, оттуда — в Хасанкейф в верховьях Тигра, по течению Тигра достиг Мосула. Он сообщает о наличии иудейских общин даже в самых высокогорных районах Курдистана.

В те годы городское население Верхнего Междуречья значительно умножилось за счет притока еврейских эмигрантов, бежавших от войн, развязанных крестоносцами. Число беженцев в Мосуле, по оценке Беньямина из Туделы, составило семь тысяч человек, по сведениям Петахья из Ратисбонна — шесть тысяч. Население Нисибина возросло на тысячу человек; в городе было три действующие синагоги. В районе Джизре население увеличилось на четыре тысячи человек.

Об иудейских общинах в курдских районах в XVI веке сообщает еврейский поэт из Йемена Йахья аз-Захири (его настоящее имя — Абнер ха-Темани), описавший свое путешествие в курдские города Киркук и Эрбиль, а также к гробницам пророков Даниила и Ионы близ Мосула, местам паломничества для иудеев и мусульман. В царствование иранского шаха Аббаса I (1588–1629)

Хало-хан (1590—1616), правитель курдского княжества Арделан, заботясь о благоустройстве столицы княжества, в целях оживления торговли пригласил иудеев Исфахана переселиться в Сенендедж. Иудейская община, много сделавшая для развития города и региона, стала одной из наиболее влиятельных и процветающих в Иранском Курдистане.

Некоторые иудейские общины в Курдистане в Средние века сохраняли связи со своими единоверцами в Иерусалиме и Палестине. Прибывающие в Курдистан эмиссары собирали деньги на благотворительные цели для евреев Палестины и выступали арбитрами при разрешении трудных тяжб. По мнению исследователей, столь длительное присутствие иудейских общин на территории Курдистана можно объяснить постоянством курдского населения. Иудеи Курдистана могли и далее строить свои синагоги и блюсти равнинское право¹. Путешествующий раввин, который в 1824 году посетил Месопотамию в поисках «десяти пропавших колен Израиля», упоминает о 21 еврейском местечке в османском Курдистане и 13 местечках в персидском Курдистане. Он приводит описание могилы пророка Наума Елкосеянина, а также древней синагоги в Диарбекюре, где хранятся рукописи восьмисотлетней давности, и синагоги в Заху. Две синагоги в Амадии — одна в честь пророка Иезекииля, построенная по плану Иерусалимского храма, другая в честь книжника Ездры — действовали вплоть до исхода евреев в Святую землю в начале 1950-х годов.

Разговорным языком иудеев в Курдистане, как и их соседей христиан-айсоров, является один из диалектов арамейского языка, причем в каждой долине эти диалекты имеют свои особенности. Уже в начале христианской эры иврит перестал быть местным языком иудеев Ближнего Востока, но оставался языком Священного Писания, религиозного культа и права. После иврита священным языком для евреев стал арамейский, на диалекте которого составлена большая часть талмудической и равнинской литературы. Иврит сохранился в литургиях, исполняемых в синагоге, тогда как арамейский использовали для музыкального сопровождения литургий в школе, в университете, а также в других ритуалах.

Еврейки на улицах Багдада. 1919 г.

© DIOMEDIA/Alamy

1) Ислам с самого начала выделил иудеев и христиан в категорию «людей Священного Писания», в мусульманских странах иудеям разрешалось жить по своим ветхозаветным законам, правда, при некоторых ограничениях.

ИСЛАМ

«Ислам» по-арабски означает «покорность», «предание себя (Богу)». Ислам возник на территории Аравии в первой четверти VII века в результате переосмысления идеологии иудеохристианских сект, которую пророк Мухаммад (ок. 570 — 632) использовал для проповеди собственных идей и представлений о необходимости восстановления истинного, первоначального единобожия библейского Авраама (коранического Ибрахима). В проповедях арабского пророка священные предания иудеев и христиан излагались по-новому и приобретали аравийские реалии. Уже в ранний период существования мусульманской общины оформились пять основных положений, или «столпов» (*аркан*), исламского вероучения: исповедание веры (*шахада*), включающее исповедание единобожия и признание пророческой миссии Мухаммада; молитва (*салат*); пост (*саум*); налог в пользу немущих (*закят*); паломничество (*хадж*).

При жизни Мухаммада новая религия служила знаменем для объединения и сплочения аравийских племен, при его преемниках — утверждала свое господство в соседних государствах во время завоевательных походов мусульман на запад и на восток.

Исламизация Курдистана началась после окончательного военного поражения Иранского государства и крушения Сасанидской династии в середине VII века.

Прежде всего этот процесс затронул важные административные центры, расположенные в северной части курдского региона: Джизре, Арбелу (Эрбиль) и Амид (современный Диярбакыр), которые первыми были интегрированы в мир исламской цивилизации. Большая же, горная часть территории Курдистана представляла собой периферию, и ее население всегда испытывало двойственные чувства по отношению к нормативному исламу. Местные жители еще долго сохраняли древние верования и обычаи, сопротивлялись исламизации и проявляли непокорность по отношению к арабской администрации.

Арабский путешественник Абу Дулаф, совершивший в середине X века путешествие из Ирака в Иран через Курдистан, запечатлел многочисленные архитектурные достопримечательности ахеменидской и сасанидской эпох: царские дворцы, мосты, храмы огня, крепости и связанные с ними легенды. Его описание изобилует местными топонимами, привязанными к территории расселения курдов, — Вади аль-Курд, Динавар, Касри-Ширин, Кармисин, Масабадан, Ним-аз-рай, Шахризур и др. Попутно он упоминает о мятежных

*Мечеть Ахмеда Хага. Багдад.
Ксилография. Ок. 1870*

© DIOMEDIA/Alamy

племенах и крепостях курдов. А исмаилитский автор Насир-е Хосров, посетивший Курдистан в первой половине XI века, отмечал события своего маршрута по двум календарям — зороастрийскому (по эре Йездинерда III, с 632 года) и мусульманскому (по эре лунной хиджры, с 622 года).

* * *

Большинство мусульман-суннитов в современном Курдистане исповедуют ислам шафитского толка. Сунниты — следующие сунне (примеру, обычаю) посланника Аллаха, то есть те, для кого действия, высказывания и невысказанные одобрения Мухаммада являются образцом поведения и руководством для решения всех проблем жизни человека и общества.

Шафитами называют приверженцев одной из четырех главных богословско-правовых школ в суннитском исламе. Основателем шафитской школы был имам Мухаммад ибн Идрис аш-Шафни (767–820). Шафиты признают

главными источниками догматики и права текст Корана и *хадисов* — преданий о словах и действиях пророка Мухаммада, касающихся религиозно-правовых сторон жизни мусульманской общины. Обычному местному праву шафииты не придают большого значения.

Шииты составляют меньшинство мусульман Курдистана. Шииты (от араб. *шиа* — «партия», «приверженцы») — общее название различных мусульманских группировок, признавших четвертого «праведного» халифа Али ибн Абу Талиба (двоюродного брата и зятя пророка Мухаммада; ум. 661) и его потомков единственно законными наследниками и духовными преемниками пророка. Сунниты, в отличие от шиитов, признают «праведными» и первых трех халифов — Абу Бакра, Умара и Усмана, допуская избрание представителей высшей духовной власти по личным качествам претендентов, а не только опираясь на их кровнородственную связь с пророком. Курды-шииты живут в городах Ханакин и Мандали в Ираке, в районе Керманшаха в Иране, а в Турции — в городах Сивас, Тунджели (Дерсим), Хатай и др.

* * *

В недрах нормативного ислама в разное время возникали суфийские братства. *Суфизм* (мусульманский мистицизм) находил многих приверженцев в средневековом Курдистане. Руководители братств — шейхи — пользовались значительным политическим влиянием в стране. В отдельные периоды истории суфийские братства играли важную роль в социальной и политической жизни Курдистана, поскольку представляли образец общественной организации, независимой как от племен, так и от государства. В последние несколько столетий главенствующие позиции в мусульманском обществе заняли братства *кадирийя* и *накшбандийя*.

Основание суфийского братства кадирийя связывают с именем знаменитого проповедника Абд аль-Кадира Гилани (1077–1166). Организационно оно оформилось к концу XIII века.

Религиозная практика членов братства включает следующие ритуалы: коллективные радения (с распеванием мистических стихов и экспрессивными движениями), громкий общий *зикр* (многократное поминание имени Бога) и индивидуальный тихий *зикр*. В Курдистане радение проводится под звуки малых барабанов, тамбурина и флейты. Громкий *зикр* состоит из чтения оды в прославление пророка Мухаммада, обязательных молитв братства, хорового прославления святого покровителя братства, которое завершается наставлениями членам обители. Тихий *зикр* каждый суфий исполняет сидя и скрестив ноги. Закрыв глаза, он мысленно проговаривает первую («Открывающую») и сто двенадцатую («Очищение веры» или «Чистое исповедание») суры Корана

Рукописный экземпляр Корана XIV в. Багдад.
Тушь, акварель, золото по бумаге

Отдел рукописей ИВР РАН

и многократно произносит формулу зикра, состоящую из семи эпитетов Бога. На радения допускаются женщины и иноверцы.

К главным праздникам этого братства относятся ежегодные торжества в честь Абд аль-Кадира, регулярно проводимые 11-го числа четвертого месяца мусульманского лунного календаря, раби II. В этот день суфии совершают паломничества к мазарам² святых шейхов кадирийи, читают на радениях тайные молитвы братства, проводят коллективный громкий зикр с музыкальным сопровождением. Примечательно, что члены братства кадирийи в Курдистане отращивают длинные волосы, но бреют бороды и усы.

Другое влиятельное суфийское братство — накшбандий. Оно было названо так в конце XIV века в честь Баха ад-Дина Накшбанда (1318–1389), который возродил и дополнил мистическое учение, сформулированное Абд аль-Халиком аль-Гидждувани (XII в.), и заложил основы организационной структуры братства.

Баха ад-Дин Накшбанд отвергал показную набожность и сложную обрядность, отвлекающие настоящего мистика от служения Богу. Он отменил

2) *Мазар* (араб. — место, которое посещают) — объект паломничества; могила мусульманского святого.

сорокадневные посты, бродяжничество, нищенство, шумные публичные радения с музыкой и пением, громкий зикр. Его главными требованиями к суфиям были отказ от стяжательства, духовная чистота, добровольная бедность, отказ от контактов с властями и жизнь в обители. Основу мистического пути Накшбанда составляли страстное влечение к Истине и тихий зикр. Главным наставлением шейха было: «Выбей, вырежи в своем сердце поминание имени Божьего».

Начиная с XV века накшбандийя постепенно превращается в самое распространенное духовное братство (после кадирийи), разные его ответвления впоследствии становятся самостоятельными братствами и функционируют на огромной территории: от Египта и Балкан до Китая, от Поволжья и Северного Кавказа до юга Индии и Хиджаза в Аравии. В начале XIX века одна из ветвей накшбандийи — *муджадидийя* — стараниями курда из Сулеймании, богослова Халида аль-Багдади (1776–1827), получила распространение в Ираке, Сирии и Курдистане. Вернувшись на родину из Индии в 1811 году, он организовал собственную ветвь *халидийя*, которая стала синонимом братства накшбандийи в Турции, арабских странах и в Курдистане. В Курдистане халидийя активно участвовала в политической жизни региона. Шейхи братства возглавляли вооруженную борьбу за национальную независимость курдов, выступали против попыток проведения в Турции буржуазных реформ. В 1925 году в Турции накшбандийя была распущена, ее деятельность запрещена. Тем не менее братство сохраняет свое влияние среди курдов на северо-востоке Турции.

В Курдистане сложилась тенденция передавать должности шейхов братств по наследству. Так, все шейхи братства кадирийи в южном Курдистане принадлежат лишь к двум семьям — Барзанджи и Талабани. В XIX и XX веках в южном Курдистане наиболее популярной была семья Барзанджи, из которой вышли известные мусульманские богословы и шейхи кадирийи, пользующиеся большим политическим влиянием в стране. В 1920-е годы шейх Махмуд Барзанджи восстал против британцев и провозгласил себя королем Курдистана. И в последующие годы эта семья играла важную роль в политической жизни Ирака. В последней ирано-иракской войне (1980–1988) один из членов этой семьи, шейх Мухаммад Наджиб Барзанджи, руководил небольшим партизанским отрядом, действовавшим против иракского правительства. В те же годы другой представитель семьи, Джафар Абд аль-Карим Барзанджи, занимал высокий пост в правительстве Ирака: он был председателем исполкома Курдского автономного района. Для распространения своего влияния среди курдов и иранское, и иракское правительства нуждались в харизме этой семьи.

АХЛ-И ХАКК («ЛЮДИ ИСТИНЫ»)

Приверженцы этноконфессиональной общности ахл-и хакк населяют пограничные области Ирана и Ирака, а также ряд других районов Курдистана. На иранском пограничье они проживают в Каранде, Пардиваре, Далеху, Керманшахе и Луристане. Их общины находятся также в Ширазе, в районе горы Демавенд, в Казвине и в Иранском Азербайджане. В шиитском Иране за приверженцами этого вероучения закрепилось название *али-илахи*, что означает «обожествляющие Али». В Иракском Курдистане они больше известны под самоназванием *какаш* («братья»). В Ираке общины ахл-и хакк сосредоточены в провинции Сулеймания, там же в нескольких селениях находятся их святыни. Кроме Сулеймании «люди истины» компактно проживают в пригородах Киркука, Мосула, Ханакина, Эрбиля. Этноконфессиональную общину ахл-и хакк в разных районах Курдистана представляют не только местные курды, но также персы, азербайджанцы и некоторые другие народности.

Религия ахл-и хакк возникла из идеологии крайних шиитских сект. Позднее она включила в себя почитание местных божеств и обожествленных личностей и далее эволюционировала в русле древних народных преданий. Курды принимали участие в выступлениях исмаилитов и карматов — крайних шиитов. После разрыва с исмаилитами ахл-и хакк создала свою догматику и пантеон божеств, эсхатологию, обрядность, свои священные тексты и этические предписания — словом, оформилась в самостоятельную религиозную систему³.

3) Европейские исследователи до сих пор называют ахл-и хакк, езидов и алевитов (кызылбашей) неортодоксальными сектами в Курдистане («les sects hétérodoxes au Kurdistan»), отмечая при этом их существенное отличие от государственной религии — ислама.

Большинство религиозных сочинений ахл-и хакк составлено на диалекте горани, по поводу принадлежности которого к персидскому или к курдскому языку мнения лингвистов разделились. К основополагающим прозаическим текстам относят «Саранджам» («Завершение») на персидском языке со стихами на горани. В этой книге изложены мифология, история, а также основы вероучения ахл-и хакк. Среди последователей этого вероучения пользуется популярностью и сборник мифологических поэм «Дафтар-е хазане-йе Пардивари» («Книга Сокровищницы Пардивара»), часть из которых издана. Многие сочинения существуют в виде религиозного фольклора на персидском, азербайджанском языках и на диалекте горани. Религиозный реформатор этого вероучения Хадж Нематаллах (ум. 1920) свои главные труды — дидактическую поэму «Шах-наме-йе Хакикат» («Шах-наме Истины») и прозаический трактат «Фуркан ал-ахбар» («Анализ преданий») — для расширения круга читателей написал на персидском.

Главный догмат ахл-и хакк — *вахдат аль-вуджуд* («единство бытия») — утверждает монотеизм религии «людей истины»: Бог является единственным творцом мира, и все его творения суть частицы истинного божественного света.

Вторым важным догматом является вера в последовательные воплощения Бога в людях. В каждом воплощении Бога сопровождают ангелы или их аватары. Для подтверждения своей божественной сущности Бог совершает чудеса, направляя людей на путь истины. Каждое воплощение Бога знаменует наступление новой эпохи. В предвечном существовании Бог был заключен в жемчужине. Впервые он воплотился в облике Хавандагара, Творца мироздания. Вторым воплощением Бога был Муртаза Али (четвертый халиф Али ибн Абу Талиб), третьим — Шах Хошин, четвертым — Султан Исхак (Сахак). Следующими воплощениями Бога стали Шах Вейс Кули, Мухаммад-бег и Хан Аташ.

В представлении ахл-и хакк эпоха Хавандагара — время сотворения Вселенной, четырех ангелов (Джабраила, Исрафила, Микаила, Азраила) и Адама. Исповедующие религию ахл-и хакк обозначают эту эпоху суфийским термином *шариат* («закон», благочестивая жизнь). На следующем этапе Бог Хавандагар придает Адаму облик Али и воплощается в нем. Период Али известен под названием *тарикат* («путь», мистический путь познания истины). С эпохи Али начинается знакомство ахл-и хакк с шиизмом. Воплощение Бога в Шахе Хошине было предсказано Али в тексте свитка и свершилось после того, как Шах Хошин добыл заветный свиток и показал людям чудо. Согласно легенде, это произошло в Луристане — исторической области на западе Ирана. Эпоха Шаха Хошина обозначена в учении ахл-и хакк термином *марифат* («познание»). Истина открылась верующим в период Султана Исхака, ставшего главным воплощением Бога. Именно он, по преданию, создал стройную религиозную систему, разработал обряд инициации, виды обязательных жертвоприношений, правила поведения приверженцев «людей истины». За его эпохой закрепилось название *хакикат* («истина»). Исследователи считают Султана Исхака исторической личностью, но по-разному датируют время его появления на свет. Разброс в датировках составляет несколько столетий — с конца XII до XV века. О последующих боговоплощениях известно немного.

Третий догмат представляет веру в переселение душ (метемпсихоз) всех божьих тварей, освобождающую человека от страха смерти, поскольку смерть уподобляется утке, которая ныряет в одном месте и выныривает в другом. Душа человека после его смерти переселяется в тело другого при условии, что покойный был достойным верующим. Душа плохого человека переселяется

Духовный глава братства ахл-и хакк

© Архив востоковедов ИВР РАН,
фонд В. Ф. Минорского

в животное. Люди должны пройти через 1001 перевоплощение, и таким образом они получают воздаяние за свои действия и очищаются от скверны. Однако степень очищения ограничена природой существ. Добрые, сотворенные из желтой глины (*зардагил*), проходят через большее число перевоплощений, больше других страдают, поэтому они ближе к Богу и божественному свету. Существа, созданные из черной земли (*сийаххак*), считаются злыми. Возможность их очищения ограничена, и в Судный день они будут истреблены. По мнению некоторых исследователей, представление о Судном дне связано у ахл-и хакк с воздаянием иноверцам, которые встретят День воскресения из мертвых по своим законам.

Эсхатология ахл-и хакк предусматривает пришествие Владыки времени (*Сахиб аз-заман*), который явится для обновления мира. Идея прибытия Шаха Хошина в День воскресения находит параллели в христианской идее явления Христа Спасителя и в мусульманских представлениях о Махди. Только для ахл-и хакк пришествие воплощенного Бога Шаха Хошина будет означать конец прежней жизни и наступление новой, вечной, без Судного дня, потому что все люди, прошедшие через 1001 перевоплощение, обретут спасение и радость бытия. Воскресение произойдет в Иракском Курдистане, в районе Шахризура, название которого народная этимология переименовала в Шах-Зохур («Явление Царя-Бога»).

* * *

В общине ахл-и хакк существует развитая духовная иерархия. На ее верхней ступени находятся *сейиды* — представители рода Султана Исхака. Из их числа выбирают руководителей религиозных собраний (*джам*) на местах. Члены рода Султана Исхака имеют право проводить обряд инициации и быть пирами. *Пир* — это духовный отец, назначаемый неофиту во время обряда инициации. Сейид, избранный для ведения собрания, назначает *халифу* («заместителя») из потомков пира Исмаила Каулани. Халифа читает молитвы и помогает сейиду при исполнении обрядов. *Чаваш* (или *хадим* — «служитель») избирается из представителей сподвижников Султана Исхака. Его обязанности состоят в обслуживании собрания и забивании жертвенных животных. *Каламхван* — исполнитель религиозных песнопений — не обязательно принадлежит к знатному роду; им может быть любой член общины, обладающий талантом исполнителя. И наконец, есть странствующие *дервиши*, хранители народных преданий и обычаев суфиев, ведущие благочестивый образ жизни по своим особым понятиям. Они живут за счет подаяний, ухаживают за больными и молятся об их исцелении. Одна из обязанностей дервиша заключается в том, чтобы в течение сорока дней непрерывно поддерживать огонь в очаге, что символизирует сорокадневную молитву Богу. Это очень напоминает трепетное отношение к священному огню алтаря в зороастрийском храме и вообще к любому огню как к обожествленной стихии.

* * *

Религиозные обряды ахл-и хакк во многом отличаются от мусульманских. «Люди истины» не участвуют в таких важных для мусульман обрядах, как паломничество в Мекку, тридцатидневный пост в месяце рамадан, посещение мечети, обязательные ежедневные омовения и молитвы. По рассказам одного из членов общины ахл-и хакк, публично они обращаются к Богу только

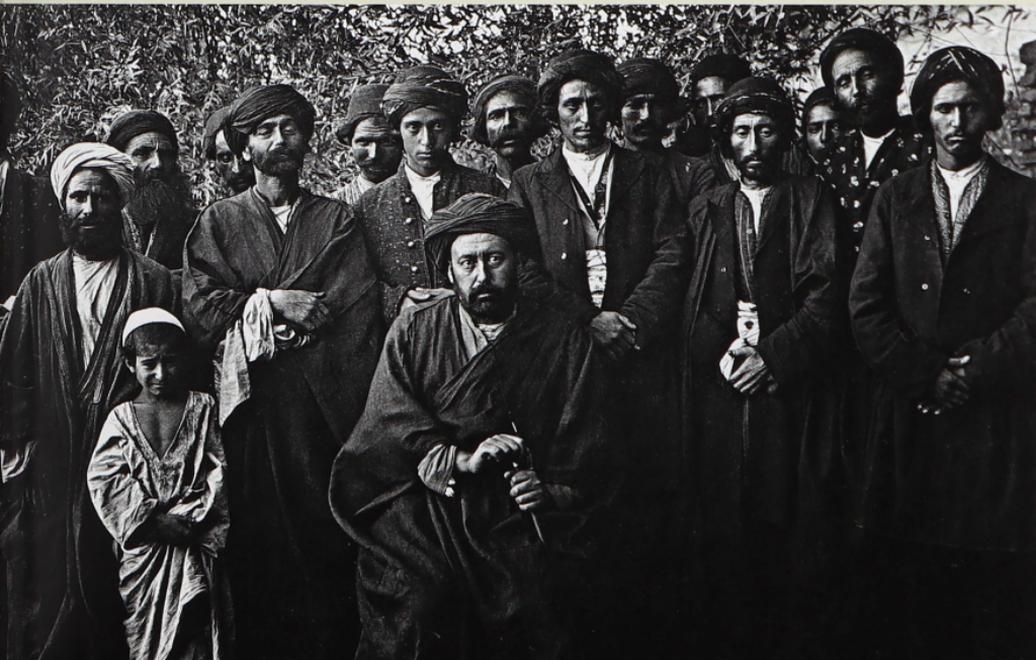

во время общего собрания *джам*. Общие собрания проводятся в специальных помещениях *джам-хане*. Руководит собранием избранный *сейид*, который выполняет эту обязанность до конца жизни, его помощники — *халифа* и *хадим*. Все участники перед собранием совершают полное омовение, облачаются в чистую одежду. Приносят с собой бескровную жертву *назр* (орехи, фрукты, сладости). На общем собрании не только обсуждают вопросы веры, но и проводят церемонии бракосочетания, решают административные и хозяйственные проблемы. По завершении текущих дел присутствующим раздают бескровную жертву *назр*, и после прочтения молитвы все приступают к трапезе. После трапезы следует «молитва собрания». В отдельных случаях на собрании кроме *назр* раздают *курбани* — вареное мясо жертвенных животных.

Члены общины ахл-и хакк соблюдают ежегодный трехдневный пост (вместо поста продолжительностью в лунный месяц у мусульман). Он начинается 13 января и заканчивается 15 января. Первый день поста считается Днем Дауда, второй — Днем Беньямина (оба в честь библейских персонажей), завершающий третий — Днем Бога (Шаха).

*Сейид Абд аль-Азим-мирза и его мюриды,
Доруд, Курдистан*

© Архив востоковедов ИВР РАН,
фонд В. Ф. Минорского

Верующие совершают паломничества к могилам своих святых: Султана Исхака в Пардиваре, Шаха Хошина в селении Хавар, Баба Йадигара в селекции Саране в горах Далеху к западу от Керманшаха, Баба Тахира в городе Мандала и др.

Отношения приверженцев ахл-и хакк с представителями других курдских этноконфессиональных меньшинств гораздо теснее, чем с мусульманами. С алевитами и езидами их сближает сохранение общих древнеиранских черт в религиозных верованиях и обычаях, таких как почитание небесных светил, природных стихий огня и воды, вера в существование Бога-Творца, поручившего шести (вариант — семи) божествам контроль над миром, беспрекословное подчинение и послушание духовному руководителю и т. д. Кроме того, подозрительное отношение официальной государственной религии в Ираке к неформальным конфессиональным объединениям, допускающим отступления от суннитского ислама, способствует их сближению с христианством.

АЛЕВИТЫ (КЫЗЫЛБАШИ)

Алевиты (кызылбашы) — крупная религиозная община, центр которой находится в горах Дерсима в верховьях Евфрата. Ее членами являются курды и турки.

Ареалы расселения кызылбашей расположены на территории двух государств: на востоке Турции (Карс, Эрзурум, Муш, Эрзинджан, Сивас, Малатья, Адана и др.) и в Ираке (в пригородах Киркука и в нескольких десятках селений к востоку от Мосула в треугольнике, ограниченном течением Тигра и Большого Заба). По разным подсчетам, их общая численность в Турции составляет около пяти миллионов человек.

Название «кызылбашы», что буквально означает «красноголовые», произошло от азербайджанского прозвища потомков шиитского шейха Сафи ад-Дина — Сефевидов, находившихся у власти в Иране более 230 лет (с 1502 по 1736 г.). Это связано с цветом красных наверхий-столбиков на турбанах кызылбашских придворных в свите сефевидских шахов. На миниатюре персидской рукописи из Тебриза, первой столицы Сефевидов, изображены полководец Искандер (Александр Македонский) и его придворные, отправляющиеся на поиски «воды жизни». Головные уборы Александра и его свиты на этой миниатюре 1524 года полностью скопированы с сефевидских образцов. Но члены религиозной общины чуждому названию предпочитают собственные: али-кули («слуги Али») и алеви («алевиты» в том же значении),

Персидская миниатюра сефевидского времени (1524), на которой придворные Александра Македонского изображены в головных уборах кызылбашей

© Омск-иллюстрация ИБР РАН

считая себя прямыми потомками имама Хусейна, сына Али ибн Абу Талиба и внука пророка Мухаммада. Ветвь кызылбашей в Ираке чаще фигурирует под названием *шабак*. В конце XX века численность шабаков достигала ста тысяч.

Кызылбаши, как и приверженцы учения ахл-и хакк, принимают доктрину монотеизма — вахдат аль-вуджуд, веру в воплощение Бога и переселение душ. Но, в отличие от ахл-и хакк, они считают Али ибн Абу Талиба главным воплощением Бога. «Святую троицу» кызылбашей составляют Али ибн Абу Талиб (Бог-отец), Иса, то есть Иисус (Бог-сын), и Мухаммад (Бог-дух, бог-утешитель). Помимо Бога в трех ипостасях кызылбаши веруют в пять ангелов — помощников Бога при сотворении мира, в двенадцать и сорок дополнительных помощников. В доктрине шабаков вся иерархия святых помощников представлена в тюркской терминологии.

Языком богослужения и ритуала шабаков, как и курдских алевитов в Анатолии, является тюркский, но разговорным для них служит диалект горани, на котором говорят также какаи (курдское название ахл-и хакк) и живущие рядом с ними племена сарли и баджалан. Сарли представляют собой ответвление ахл-и хакк. Племя баджалан часто называют ответвлением шабаков, хотя они входят в состав племенной организации и подчиняются вождям племен. Шабаки в массе своей — крестьяне, которые не принадлежат к какому-либо племени, а работают на землях сейидов. Сейиды ведут свою родословную от пророка Мухаммада и Али, живут в городах и пользуются среди верующих большим авторитетом.

В XVIII—XX веках территориальная разобщенность кызылбашей Турции и Ирака сказывалась на различии их религиозных акцентов. Так, если шабаки в обрядности испытывали более сильное влияние ислама, то турецкие кызылбаши постоянно находились под влиянием христианства. По свидетельству французского исследователя М. Ф. Гренара (1905), посетившего Малую Азию, кызылбаши особо почитают Марьям (Деву Марию), а предание об Исе

4) Цит. по: Сабри Рашид, Рашад (Рашад Миран). Этноконфессиональная ситуация в современном Курдистане. М.: СПб., 2004. С. 155.

(Иисусе) излагается у них в соответствии с Евангелием. Почти о том же писал в 1916 году и русский исследователь В. Гордлевский: «В горах Дерсима кызылбаши (из курдов) посылают своих детей в армянские школы, и они присутствуют на уроках Закона Божьего»⁴.

В отличие от езидов и приверженцев учения ахл-и хакк, кызылбаши верят в существование дьявола, который вселяется в людей. Он появится перед Днем воскресения из мертвых и будет сражаться с Исой (Иисусом).

В религиозных воззрениях кызылбашей еще сильны остатки древних верований, в том числе культ поклонения деревьям. По наблюдению Гордлевского, «молитвенным местом служит нередко старое дерево, группы

из 40 деревьев или целая роща... Над деревом кызылбаши кланутся; на дереве находятся вотивные приношения (подковы), раз в году совершают там молитву и приносят жертвы»⁵. О поклонении кызылбашей силам природы, солнцу и луне писал и Гренар.

Кызылбаши постятся несколько раз в году. Как и шииты, они соблюдают пост в месяце мухаррам (первом месяце мусульманского лунного года) в память о гибели имама Хусейна от рук врагов; каждый четверг — в день гибели Али ибн Абу Талиба (постятся только духовные лица); в феврале — в память о Хидр Ильясе, этот пост заимствован ими у армян.

5) Цит. по: Сабри Рашид, Рашад (Рашад Миран). Этноконфессиональная ситуация в современном Курдистане. М.: СПб., 2004. С. 156–157.

ЕЗИДИЗМ

Езиды — этнорелигиозная общность, основная часть которой проживает в северном Ираке (Иракский Курдистан). Существует точка зрения, согласно которой езиды рассматриваются в качестве отдельной этноконфессиональной группы. Часть езидов не идентифицируют себя с курдами, полагая, что представляют собой замкнутую эндогамную⁶ общину с самостоятельным самосознанием.

Этимология слова «езидизм» достаточно сложна. По одной из распространенных версий, понятие «езидизм» восходит к персидскому «яздан» — Бог. Сами езиды свою религию называют шарфадин — по имени езидского святого. Поскольку это учение сохраняет закрытый характер, а религиозная традиция передается преимущественно в устной форме, езидизм до сих пор недостаточно хорошо изучен.

Источниками для изучения езидского вероучения являются религиозные гимны *кавлы* (или *каулы*) и *бейты* (или *байты*). Все кавлы у езидов считаются «Божьим Словом». В религиозной традиции езидов также присутствуют *дуа* — молитва, *дроза* — священный текст с перечислением езидских святых, *мисхабат* — проповедь. В настоящее время религиозные гимны и ритуальные песнопения езидов, исполняемые под аккомпанемент традиционных музыкальных инструментов *кавалами* — проповедниками, зафиксированы в письменной форме и переведены на различные языки. Священные тексты езидов были фрагментарно включены в учебники для школ провинции Дахук (Ирак), где наряду с преподаванием основ ислама официально велось преподавание основ езидизма.

6) *Эндогамия* — обычай, разрешающий браки только в пределах своего племени, рода, касты и т. п.

Вид Лалеша — религиозного центра курдов-езидов в долине Лалеш

© Архив востоковедов ИВР РАН

* * *

Последователи езидизма верят в существование Бога и семи ангелов, главным из которых является Тауси-Малак (также Малик-Таус, или Ангел-Павлин).

Согласно езидской космогонии, Бог сотворил мир за семь дней, начиная с субботы. Сначала он создал жемчужину и вселился в нее. От величия его взгляда жемчужина раскололась, из нее вытекло безграничное море. В каждый из семи дней Бог создавал по ангелу — так появились ангелы Азраил, Джibraил, Микаил, Дардаил, Шамкаил, Азазил и Азрафил, которым Бог поручил управлять миром. Сам же Творец, будучи незримым, проявился в виде главы ангелов Азазила, которого стали называть Тауси-Малак («павлин среди ангелов»).

Мир в то время был безграничным морем, и ангелы отправились на корабле в плавание. Они остановились в месте, где сейчас находится езидский храм Лалеш (Лалыш), и бросили в море закваску. Пар, поднявшийся над водой, превратился в небеса, затем появилась суша. После этого Бог сотворил Адама и Еву.

Согласно езидской легенде о происхождении человека, Адам и Ева изначально не имели половых органов, все отходы пищи выделялись в виде пота. Чтобы люди могли размножаться, ангел накормил Адама и Еву пшеницей, от которой у них раздулись животы, после чего Адама посадили на колючку шиповника, проделав в его теле отверстие и сделав ему половые органы. Адама и Еву вывели из райского сада, и вскоре у них появились дети: Каин и Авель.

Но Бог, видя недостойное поведение потомства Евы (Каин совершил братоубийство), решил сотворить избранный народ. С этой целью он велел Адаму поместить свою «слюну» (семя) в кувшин — при этом в сосуд упала капля пота с «семенем ангелов». Через девять месяцев из запечатанного сосуда на свет появился совершенный младенец Шаид бен Джар («сын кувшина»). Когда Шаид возмужал, глава ангелов привел ему в жены райскую деву — гурию. Все езиды считают себя потомками Шаида от этого брака. Они хранят это знание и считают, что не должны кровно смешиваться с остальным человечеством, происходящим от Адама и Евы.

Следует заметить, что единого, принятого всеми езидами варианта сотворения мира и езидского этноса нет, и, таким образом, у езидского духовенства имеются различные версии езидских теософии и космогонии.

Езиды верят, что Бог проявляется в различных образах, или ипостасях, среди которых три главные: Эзид (высшая ипостась), Шейх Ади (земное воплощение Бога) и Тауси-Малак (Ангел-Павлин).

Тауси-Малак олицетворяет в езидизме око солнца, дарующее тепло и жизнь. Для езидов не существует отдельного источника зла, как не существует источника тьмы, ведь тень лишь недостаток света. Езиды никогда не упоминают имена, обозначающие «злого духа» в других религиях, поскольку это было бы равносильно признанию зла как самостоятельной сущности. Из-за этого к езидам относились с непониманием, отождествляя Тауси-Малака с падшим ангелом в иудеохристианской и джинном в исламской традиции.

Шейх Ади, которого езиды почитают как богочеловека, был реальной исторической личностью. Суфийский проповедник шейх Ади ибн Мусафир (между 1073 и 1078 — 1162/1163) родился в Баальбеке (современный Ливан),

Тауси-Малак (Ангел-Павлин) — глава ангелов в религии езидов, его изображают в виде павлина

© DIOMEDIA/Alamy

в юности побывал в Багдаде, где познакомился со знаменитыми богословами того времени. В тридцать лет шейх Ади отправился в Лалеш — местность на территории современного северного Ирака, — где и провел большую часть жизни, собрав вокруг себя множество учеников. Именно он заложил основы той формы езидского вероучения, которая сохраняется с XII века до наших дней.

Следует отметить, что езиды с уважением относятся к другим религиям. Они почитают Авраама, Иисуса, Мухаммада, а также других пророков авраамической традиции. Признают богодухновенность Библии и Корана, декламируют из них те отрывки, которые не противоречат вере езидов. Кроме Лалеша, где, по их верованиям, находился райский сад, они считают важнейшими местами на земле Иерусалим и Каабу.

Езиды верят в потусторонний мир, признают существование духов, окружающих человека, рая и ада, куда временно попадают праведные и грешные души. Езиды также почитают четыре священные стихии (огонь, воду, воздух и землю), солнце, луну и звезды, отождествляя их с различными ангелами.

В основе религиозных традиций и обрядовой практики езидизма — забота о сохранении религиозной чистоты. Большинство запретов и табу в езидизме обусловлены нежеланием оскорбить ангелов, их земные воплощения и природные стихии. Например, нельзя непочтительно (без упоминания имени Бога) тушить огонь водой, плевать на землю и т. д. Также не позволено произносить ряд слов, в том числе слово «шайтан» и близкие к нему по звучанию (самого существования олицетворенного зла езиды не признают); выплескивать горячую воду на землю, чтобы случайно не ошпарить сидящего на земле невидимого духа, настроив его таким образом против езидов; клясться именем Тауси-Малака; справлять свадьбу в период с 14 апреля по 14 мая (священный месяц нисан соответствует апрелю — маю) и т. п. Кроме того, езидам строго запрещено употреблять в пищу свинину, капусту и латук.

В доме каждого правоверного езиды имеет *стер* — закрытые занавеской деревянные нары с уложенным поверх них шерстяным одеялом. По поверью, там обитает ангел-хранитель домашнего очага. В жилище езидов также можно увидеть почитаемые изображения павлина и солнца.

Священным днем недели является среда, в этот день езидам нельзя иметь любые контакты, а также убирать дом, мыться, бриться, стирать белье и одежду.

Покрой, материал, способ ношения и цвет одежды у езидов в значительной степени регламентированы. Езидам строго запрещено носить одежду определенных расцветок, в частности синего цвета *шин*. Основным цветом одежды езидов является белый.

* * *

У езидов существуют три наследственные эндогамные касты (две касты духовенства и одна мирян): шейхи, пиры и мюриды. Основная обязанность шейхов и пиров — совершение религиозных обрядов и организация праздничных церемоний. Шейхи делятся на три эндогамных рода: адани, катани, шамсани; другие касты подразделяются на многочисленные роды. Кастовый характер езидской общины дополнительно поддерживают «се харф» (дословно «три буквы») — три смертных греха в езидизме: брак или внебрачная связь с представителями других каст, брак с иноверцами и проявление неуважения к духовенству. Каждый езид обязан следовать пяти заповедям, которые лежат в основе духовной структуры езидизма. Века обособленности привели к тому, что длительная утрата связи с общиной воспринималась как потеря религиозной идентичности. В области семейно-брачных отношений современные езиды обычно соблюдают моногамию.

Молитвенная практика проста и строго регламентирована. Езиды молятся, стоя лицом к солнцу. Широко распространена вера в чудодейственную силу мазаров — культовых сооружений, возведенных в честь какого-либо святого.

У каждого правоверного езиды есть пир, шейх, наставник и брат или (и) сестра по загробной жизни.

Высшая духовная и светская власть в современном езидизме принадлежит главному хранителю святынь, прямому потомку и наместнику шейха Ади на земле, — миру. Его воля священна для каждого езиды. С 1944 года главой езидов является Мир Тахсин Саид Бег (р. 1933).

Вследствие того, что различные езидские общины в течение длительного времени проживали изолированно друг от друга, возникли существенные расхождения в сроках проведения многих религиозных церемоний и праздников. Иракские, сирийские, турецкие и проживающие в странах Западной Европы езиды празднуют Новый год — *Сарсал* — в первую среду апреля (по юлианскому календарю), езиды бывшего СССР отмечают Новый год в первую среду марта (*Ключа саре сале*), но также в последние десятилетия отмечают

© Архив восточновосточной ИВР РАН, фото В. Ф. Минерского

Духовный глава езидов мир-шейхан.
Москва, Османская империя. 1912 г.

и Сарсал в апреле вместе с единоверцами в других странах. Согласно преданиям езидов, в канун езидского Нового года один из великих ангелов, который будет править миром весь следующий год, сходит на землю, украшая ее цветами и зеленью.

7) Организация «Исламское государство» законодательно запрещена в РФ.

Иракские и сирийские езиды до захвата части Ближнего Востока боевиками ИГ⁷ традиционно принимали участие в осеннем собрании (*Айда джамайи Шихади*), проходившем с 6 по 13 сентября в священной долине Лалеш. Езиды верили, что тем самым совершают паломничество к месту, где образовалась земная твердь и где жили езидские святые.

* * *

Прозелитизм — стремление обратить в свою веру — в езидизме отсутствует, поскольку стать езидом в условиях строгой эндогамии практически невозможно. Ребенок от смешанного брака езидом не признается. Также в езидизме формально не существует и миссионерской деятельности вне общины.

История езидов зачастую сопровождалась военными набегами на места их компактного проживания, истреблением селений, осквернением религиозных святынь. В 1254 году по приказу губернатора Мосула Бадра ад-Дина Лулу было осквернено и сожжено святилище шейха Ади — Лалеш, а в 1892 году османы на двенадцать лет превратили храм езидов в медресе.

По оценкам езидских организаций, в настоящее время общая численность езидов в мире составляет менее одного миллиона человек. Большинство езидов до недавнего времени жили в Ираке, в округах Аль-Куш, Дахук, Синджар и Шейхан, где находится главное езидское святилище Лалеш; в округах Африн и Эль-Камышлы в Сирийской Арабской Республике и в Турецкой Республике. Современная турецкая община езидов практически полностью прекратила свое существование в конце XX века в результате массовой эмиграции в Европу, прежде всего в Германию. Небольшие езидские диаспоры существуют во Франции, Нидерландах, Германии, Бельгии и других странах Евросоюза, а также на территории Соединенных Штатов Америки. В Грузии в настоящее время проживает 12 тысяч езидов, в Армении — свыше 35 тысяч.

Общины езидов в Российской Федерации к началу XXI века были официально зарегистрированы в Нижнем Новгороде, Краснодарском крае, Ярославле (со статусом национально-культурной автономии), Туле, Екатеринбурге, Сургуте, Иркутске, Димитровграде. Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года 40 586 человек подтвердили свою принадлежность к езидам. В переписях населения РФ, Грузии и Армении езиды и курды выделены как самостоятельные этносы.

Разнообразие этнического и конфессионального состава населения современного Курдистана имеет глубокие исторические корни.

Долина Тигра и Евфрата была колыбелью древних цивилизаций, распространявших свое политическое и культурное влияние на соседние племена и народы Малой Азии, Закавказья, Иранского плато и подчинявших их своей власти. Давние предки курдов находились в постоянном контакте с другими народами. Испытывая политическое давление мощных государственных образований (Ассирии, Ахеменидской и Сасанидской держав) и вынужденно или добровольно принимая титульную религию государства, они частично сохраняли элементы «народной» религии — язычества — с ее верованиями и обрядами.

То же происходило и после наступления господства ислама в Средние века. Утверждение новой религии в странах Ближнего Востока сопровождалось взаимными уступками — сохранением некоторых культов и обрядов, имеющих местную специфику. Для курдского социума главной уступкой стало сохранение *Ноуруза* (букв. «Нового дня») — общеиранского новогоднего праздника, приуроченного ко дню весеннего равноденствия. Существование соперничающих течений и школ в исламе (сунниты, шииты, исмаилиты, суфии и проч.) вызвало к жизни новые этноконфессиональные общности, более ориентированные на местную специфику. В Курдистане это приверженцы учения «людей истины» (ахл-и хакк), кызылбаши и езиды. Курдские исследователи называют их немусульманскими этноконфессиональными общностями, европейцы относят к категории «другого ислама», а мусульманские богословы считают просто еретиками, заслуживающими осуждения. Негативная характеристика этих течений со стороны богословов в Средние века и в Новое время приводила к регулярным гонениям. И тогда приверженцы заклеянных верований маскировали свою конфессиональную принадлежность, выдавая себя за сторонников одного из течений внутри нормативного, разрешенного ислама.

В последние десятилетия противостояние на почве религиозной принадлежности постепенно уступает место консолидации всех слоев курдского общества для решения общенациональных задач.