رازم گوستی ال

درستت لُرْهَا و كُرُدانِ اهل َ حقّ

بانضام متنگورانی دُورَهٔ وَزااوَرْ از متون مذهبی ومقدس اهلحقی و وترجمهٔ آن بزبان فرانسه با تفاسیر و یادداشتهای دستوری و زبان شناسی و فرهنگ گورانی

از دکتر بحمد مُکری

کتابفروشی شرقی هراند ساموئیلیان ۱ م – کوچهٔ سیو لو پرنس هاریس

۱۳۵۸ ه.ش – ۱۳۶۷ ه.ش ۱۳۸۸ م.

LE «SECRET INDICIBLE» ET LA «PIERRE NOIRE» EN PERSE

dans la tradition des Kurdes et des Lurs Fidèles de Vérité (Ahl-i Ḥaqq)

Appendice

DAWRA-y WAZĀWAR

Texte gourani établi, traduction, commentaires, notes et glossaire

Par

Dr M. Mokri

LIBRAIRIE ORIENTALE
H SAMUELIAN
51, Rue Monsieur-le-Prince

PARIS

1968

Dr M. MOKRI — LE SECRET INDICIBLE ET LA PIERRE NOIRE

رازه گی سالی ان درایران

درستّت لُرها و كُرُدانِ اهل حقّ

بانضام ستنگورانی ۲۴۴۸ کم کورانی ۲۴۴۸ کم کورائی ۲۴۴۸ کم کورهٔ وَزاوَرْ از ستون سذهبی ومقدّس اهلحق وترجمهٔ آن بزبان فرانسه با تفاسیر و یادداشتهای دستوری وزبان شناسی و فرهنگ گورانی

از دکتر محتّمدنُسکری

پاریس ۱۳۸۸ ه.ق – ۱۳۶۷ ه.ش ۱۹۶۸ م.

حتّی چاپ و ترجمه در تمام کشورها محفوظ و خاص مؤلّف است

گنجینهٔ متون وتحقیقات مذهبی، زبان شناسی و فرهنگ عاتمه (زبان وفرهنگ ملّی ایران) — محمّد مُکری — ش.: ۲

در همین سلسله انتشارات

از همين مؤتف:

روایت قدیم مناطق کرد نشین. متن مصحّح ، ترجمه بزبان فرانسه ، روایت قدیم مناطق کرد نشین. متن مصحّح ، ترجمه بزبان فرانسه ، مقدمه ، یادداشتهای زبان شناسی وفرهنگ گورانی با تحقیقی دربارهٔ موضوعات مربوط به فرهنگ عامّه و پیش گفتار بزبان فارسی. پاریس موضوعات مربوط به فرهنگ عامّه و پیش گفتار بزبان فارسی. پاریس موضوعات مربوط به فرهنگ عامّه و پیش گفتار بزبان فارسی.

ب راز مگو و سنگ سیاه در ایران در سنّت لرها وکردانِ اهل حقّ و ترجمهٔ حقّ بانضام «دورهٔ وزاور» از متون مذهبی ومقدّس اهل حقّ و ترجمهٔ آن بزبان فرانسه با تفاسیر ویادداشتهای دستوری وزبان شناسی وفرهنگ گورانی و پیش گفتار بزبان فارسی. پاریس ۱۳۸۷ ه.ق – ۱۳۶۱ ه.ش ۱۹۹۸ م.

در زمانهایی که تضییقات سیاسی و اجتهای نویسندگان وگویندگان ایرانی را (جز در موضوعات خاص ومعیّنی) وادار بسکوت ناگهانی کرده وبغیر از مدّاحان وقصیده سرایان که موجود ذلیل ستمگر وفاسدی را تا بسرحد خدایی رسانده اند کسی دم بر نیاورده است، نحوهٔ بیان وایراد سخن باسلوبی ژرف تر وپر معنی تر جلوه گری کرده است. دراین ادوار، افکار ومعانی در قالب الفاظی مستحکم ولی کنایه آمیز وپراستعاره وحتی بشکل نوعی ورزش فکری که آنرا رمزو معمّا توان گفت درآمده است. این گونه ادبیّات که در زبان فارسی امروزی بشکلی گویا وزیبا در حال نمو ورشد است بظن نزدیك بیقین در آینده منشأ ابداعات وشاهکارهای جاودان وعالمگیر خواهد گردید. فشارهای ابداعات وشاهکارهای جاودان وعالمگیر خواهد گردید. فشارهای میاسی واجتهای غالباً برخلاف میل فشارآوران باعث وحدت قلبی افراد میآت ونوعی مقاومت عمیق دسته جمعی مردم ستم دیده گردیده ودرهر ملت ونوعی مقاومت عمیق دسته جمعی مردم ستم دیده گردیده ودرهر مال اتعاد عمل وبقاء طولانی ترآنانرا فراه آورده است.

در بارهٔ ریشه وتاریخ تشکیلات جاعت اهل حقّ ودیگرگروههای قدیم ایران که نویسنده مقداری از کوششهای علمی خود را وقف مطالعه در بارهٔ آنان کرده وتفصیل آنرا در جاهای دیگر نگاشته است، عوامل اجتاعی بسیاری که از تاریخ اجتاعی وسیاسی ایران منفك نیست مؤثّر بوده است. قبل ازهر چیز باید ریشهٔ اهرمنی ظلم وایجاد خفقان را در بوجود آوردن روش عقید تی پیروان حقیقت در بارهٔ «سرداران نورانی » و «سرداران ظلانی » جستجوکرد. پارهای از جنبههای خوب وعام مذهب قدیم ایران در قالب انسان منشانه و مترقیانهٔ اصول اسلامی درآمده است ودر تکوین وتشکیل آن بی اثر نبوده است.

حادثهٔ اسلامی یعنی نزاع بین خیر و شرّ یاحقّ وناحقّ است وآن تضادیست که ازبرخورد آراء طرفداران حقیقت جوی علیّ وسودجویان پیرامون معاویه و یزید بوجود آمده است. پس از آن، در هر دوره ودرهر زمان این تضاد بشکلی خاص نمودار گردیده است. در حقیقت سیر دوری زمان ووجود « هزار و یك جامه » یا « هزار و یك حقیقت سیر دوری زمان ووجود « هزار بین نور و ظلمت یا پیكار میان مظهر » در عقاید اهل حقّ این پیكار بین نور و ظلمت یا پیكار میان گروندگان علیّ وریزه خواران معاویه و یزید هردوره را تا نصرت نهائی حقّ وشكست غائی باطل ادامه خواهد داد. یكی از آموختنیهای پر ارج تاریخ که همگان دانند اینست که عاقبت سفره های رنگین وتطمیع و تهدید و شکنجهٔ معاویه که نخستین بدعت گذار عالم اسلام بل از پشت پا زنند گان به پیشرفت اخلاقی جهان بود وهمچنین نابکاریهای فرزند ناپاک واویزید که برای ادامه محکومت چند روزهٔ نابکاریهای فرزند ناپاک اویزید که برای ادامه محکومت چند روزهٔ خود تاج جباران را برسر نهاد و بر تخت لرزان ستمگران پیشین جلوس (۱) کرد ونظام پوسیده و موریانه خوردهٔ آنانرا زنده ساخت ، بجایی نرسید.

مال اندوز و عاشقان تملّق و زندگانی سرایا زینت و بر زرق و برق سرشاراز جنون خونریزی خود را باعث دوام و قوام عالم و مدار کشور و پایهٔ وحدت اتمت و ملتی سی دانستند در آخر بخواری بمرد و معلوم شد که موجودی ذلیل و ضعیف بیش نبوده است و نیز جز ناسی ننگین از خود چیزی بجای نگذاشت (۲). در ازاء علی با آنکه بیتالمال مسلانان در اختیار او بود وشبی حتی از حاصل دسترنج و کوشش روزانهٔ خود شکمی سیر ببالین استراحت نبرد ودر حقیقت پدر یتیان وكس بيكسان و سرپرست بيوه زنان بود، نه تنها مكتب اخلاقي او و فرزند بزرگوار و رشیدش حسین پیروز گردید بلکه مهر و ارادت باطنی مردم چون امواج اقیانوس که در جاهای دور دست واز برخورد با امواج دیگر اشکال تازه تر بخود گیرد در هر شهر و ناحیه و کشور شکلی متناسب با محل بخود گرفت تا بجایی که گروهی او را مظهرالله واقعى دانستند. امروز از لحاظ مطالعهٔ تاریخ و ریزه یابیهای احتاعی و سیاسی و تشکیلات صنفی ایران سیر فکری و معنوی این گروهها (باستثنای فتنه ای که در اواخر سلطنت محمّد شاه و در دوران ناصرالدین شاه برای نزاع و سرگرمی داخلی و غافل ماندن ایرانیان برپا شد ودر حقیقت یکی از مظاهر و اندیشیدههای مکتب سرّی

(۲) حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده (چاپ تهران ۱۳۳۹ ه. ش. – ص: ۲۹۲-۲۹۳) در بارهٔ «یزید بن معاویه علیه ما یستحق من سخط الله و غضبه » می نویسد: «نشان بد کرداری و نیکو کرداری ازینجا می توان قیاس کرد که با اینهمه فرزندان [سیزده پسر] یك آدسی را از اولاد یزید نام و نشان نیست و نیز اگر هستند خامل الذ کرند و از نسل حسین که تنها زین العابدین ماند [واوه طفلی بیار بود] هزاران علوی در جهان زیادت اند. خد ای تعالی برکت در نسل علویان نهاد و یزید و یزیدیان را نسل ببرید تا جهانیان بدانند که کسی بربد کرداری سود نکند... نسل ببرید تا جهانیان بدانند که کسی بربد کرداری سود نکند...

استعار بود) بخش بسیار آموزنده ای از تاریخ زنده و ادامه یافتهٔ ایرانرا تشکیل می دهد.

* * *

قسمتی از کوششهای تاریخی و ادبی پرفسور ولادیمیر مینورسکی از کوششهای تاریخی و ادبی پرفسور ولادیمیر مینورسکی (۱۹۶۹ م/۱۳۸۹ ه. ق.) عالم و مورخ روسی ساکن اروپای غربی صرف مطالعهٔ «اهل حقّ » در ایران شده است. بیاد دوستیهای بیست و اند ساله و روابط ممتد علمی این نوشتهٔ ناقابل را بآن سرحوم تقدیم می دارم و آرزومندم که بانجام مطالعات و ترجمهٔ کتاب «فرقان الاخبار» که آن دانشمند ارجمند در سی وهشت سال قبل فصلی از آنرا آغاز کرده بود ودر این سالهای اخیر ایمام آنرا بنویسندهٔ این سطور احاله کرده بود ، توفیق یابم.

چون در میان نامه های متعدد دوستانه وعلمی که هرماهه بخصوص در پانزده سال اخیر در میان ما رد وبدل می شد ، باستثنا نامه های مربوط بنکات تاریخی و اجتاعی ایران ، پاره ای از آنها حاوی مطالبیست که برای تاریخ مطالعات اهل حقّ مفید بنظر می رسد ونیز حاکی از ذوق سرشار و خطّ جا افتادهٔ آن فاضل محترم است ، بنا باشارهٔ عدّه ای از دوستان بچاپ قسمتهایی از آنها (باحذف مطالب معمولی ودوستانه و تکه های مربوط به « وضع موجود ») در اینجا اقدام شد.

مرحوم مینور سکی با آنکه در زمینه های متعدد صاحب نظر بود معذلك بسیاق عالمان حقیقی و جویندگان دانش در نهایت سادگی دور از وطن خود می زیست و از عناوین پر طمطراق و تهی مغزانه که بسیاری از ابناء زمان ما فریفتهٔ آنند می گریخت. وی بکسانی که برای او ودیگران بنا بجهات خاصی القاب متملقانه و اغراق آمیز بکار می بردند با تبسم مشکوکی می نگریست و قلباً ناراضی می شد. آن

مرحوم نه تنها کوچکترین ادعائی (از روی حقیقت و نه بر سبیل تواضع و ریا) نداشت بلکه با کال انصاف برخی از نوشته ها و جهت گیریهای علمی و سیاسی سابق خود را محتاج بتکمله و تجد ید نظر سی دانست. در خانهٔ او بروی همه باز بود. بمناسبتانتشارات فراوان وشهرتش بسیاری از جوانان و حتی پیران جویای نام و نشان که بعزم سیاحت و تجارت گذارشان بدر خانهٔ او افتاده ودیداری نیز از او کرده اند هان دیدار کوتاه را با شاح وبرگی چند وسیلهٔ تظاهرات و نیل بمقامات فعلی قرار داده ودر مجلات ایران مقالات طولانی و نیل بمقامات فعلی قرار داده ودر مجلات ایران مقالات طولانی و برخاست خود بااو نوشته اند وبا نقل و وضع جملاتی از زبان او وبرخاست خود بااو نوشته اند وبا نقل و وضع جملاتی از زبان او یا با مبالغات و ستایشهای افراط آمیز که روح آن مرحوم از آن بیزاراست وسیله ای برای توجیه خود و کسب آبرو و ارتقاء بدرجات عالیهٔ دیگری یافته اند. شادی روان او را خواهانم.

* * *

این اثر ناچیز که «راز مگو و سنگ سیاه...» نام دارد و متأسفانه بعلت محدود بودن صفحات این پیش گفتار بزبان فارسی، از بحث مجدد آن دراینجا معذورم، نخستین بار در مجلهٔ آسیائی پاریس (سپتامبر ۱۹۹۲ مطابق با ماه ربیعالاخر ۱۳۸۲ ه. ق.) بطبع رسید و پانصد نسخهٔ دیگر نیز جداگانه انتشار یافت. توجه مرحمتآمیزی که عدّه ای از خوانندگان و همکاران دانشمند و بخصوص مرحوم پرفسور مینورسکی در بارهٔ این کتاب (که شامل متن و ترجمه وتفسیر کلام «دورهٔ وزاور» است) مبذول فرمودند، نویسنده را بچاپ کلام «دورهٔ وزاور» است) مبذول فرمودند، نویسنده را بچاپ مجدد آن بر انگیخت. این طبع با عکس برداری از روی هان چاپ اقل که اخیراً نسخه های آن کمیاب شده بود و نیز با اضافاتی چند ر آخر تهیّه شده است.

طبیعة مایل بودم که این کتاب و سایر نوشته های ناچیزم نیز بزبان فارسی که زبان فرهنگ و اندیشه و تمدن مردم وطن خودم و قسمت مهمی از شرق است انتشار یابد، ولی انجام این آرزو در این روزهای سخت و نامردمی وابتذال دشوار می ناید بخصوص که «اهرمن پلیدچهر» واعوان الشیاطین پنجهٔ خود را در گلوی آزادگان فرو برده اند وبا تهمت زنی و مردم کشی وایجاد فقر و فساد و نفاق افکنی درها را بروی وطن پرستان ایرانی و کسانی که نمی خواهند گوهر دانش خود را نثار پای ستمگران کنند (وحاصل کار و فکر خود را برای تحکیم پایه های لرزان آنان بکار برند) بسته اند. تا چه کند همت فردای ما.

گر بهاندیم زنده ، بردوزیم جامه ای کز فراق چاك شده ور بمردیم ، عذر ما بپذیر ای بسا آرزو که خاك شده محمد مُکری پاریس ۱۳۸۷ ه.ق. ۱۹۹۷ م.

Prof. V. Musersky 27. BATEMAN STREET, CAMBRIDGE. TEL. 54368

le 8 juillet 1956

. Man cher confrère,

prendre que vous avez l'intention De visiter l'Angletterre, et surbont Cambridge Clei nous donners la pesition de colois en euro donners la pesition de colois en euro donners la pesition de colois en euro puis en periode de ment que je puisne vous être utile car il y a Construigo que je ne me suis pas accupé de men chers Kurder, mi de mes Ahle-Magg, également chers à mon coeur! C'est nois alors qui profiterai de votre conversation et des mouvelles que vous voudres leien me donner sur vos matérioux

Sovout M. Mackenzie qui vient de passer un an à Sulemani pour chudes le kurde. Il me semble fourbant qu'

en ce moment il dait être about car la De Most of briental Educies est en vacance.

et si vous vouler je soufferaimet a M. Meredith Owens qui s'acoupt de manuscrits persans, Nurses etc.

oue will

27, BATEMAN STREET, CAMBRIDGE.

دوست ورم كاسك كارانعا نه بنروز بله بنعاه وبه روز میماندید که انوقت هم مادهٔ گفتکو خشک نیشد! (۱) در یکی از دفترهای خودم سدا کردم:

ستنخ امير مسكوبر Ši na Kas na Zān Ywajey Benyamin Si na Kas na zam Merdan magifan Raf ta Raf jehan Sam ha na parday Jamey Kas na 2and ایا این از های کلام شیخ امیرت که سیخا ترجه فرده ار

(2) در"سرانجام"می کلامی است ياساقم سنكينان كوكوم منه فره علو اعطار مدمو مرد مایه دار ااوجم مرصو ریاسام سیاسای کورکوم نه جا سوان روای ای مردای زها

le 7 navembet 163
27, BATEMAN STREET,
CAMBRIDGE.
TEL. 54368

Monocher Dr. Moseris Mersi pum vatre fres. crimable letters. et pour l'artista que je n'ai preso encure un dam le J.A. Personellement je cron qu'il fant cunaentres banke yetre attention sur l'Eprogre de STEGLEL M. humanum versenlar jammin crave a mon Garanojan Armis grund un Demi-sieste après il en atransé un autre crangera ella attent vennent comprise avec ma copie The person benjumes à publice Le teste (en Cappetspraymic) du Ergan mais les churs plus

Sins die En est presque benmend stinni que la traduction
reurose de mon brotoire de
Chriven et Danband. Le volume
A va preraîter seus les anopreses
de l'Hour. de latriren, et le vol.
B à Barren.

Je crois que la pénnice de pennes savants serabientest sensie en Iran Que penseçues de la pensective gappiezuer 6003, hand bran tout ce que mus avezappins en Decident. 2 vue mes meillers

Holes Sincument a vuin

Straphy of the City of the Cit ملک موسی میکرد با کمه استی حقا به کنید که از ما میکرد می که کنید که از میکرد میکرد با کمه کنید کرد از باب اول میکویلی میکرد م بدود از باب اول میلومهم

27, Baremen et, Caryner

Monsieur Ce professeur M. Mokri

دوست و کاویت الز نوی کامد کور دربیم فورید وافل گرید که روز هشگادونهم سال تو لد اینجانب بود ویای تبره ابر بیری را که اللی می ایستا ده بود قدری روشیخ کرد اما مع در ان مواناتر

Une dernière lettre du Professeur Minosky, écrite le 24 février 1966, quelques jours avant sa mort.

ERRATA

- p. 41, ligne 16 et 17 : Nasîm au lieu de Nasîn.
- p. 46, ligne 6 : Marīwān au lieu de Mariwān; ligne 7 : Dālāhū au lieu de Dālāhu.
- p. 67, ligne 13 : بحضور au lieu de بحضور; ligne 19 : معفره au lieu de محفره p. 73, ligne 7 : Qazwīnī au lieu de Qazwini.

INDEX 83

V. Bibliographie

Būstān de Sa'dī, éd. M.A. Forūghī. Téhéran 1316 H.s. — 73.

Dawra-y $B\bar{a}b\bar{a}$ - $X\bar{o}\tilde{s}in$ (manuscrit personnel) — 21, 47, 71, 72.

Dawra-y Dāmyārī (manuscrit personnel) — 15, 16, 32, 50, 71.

Dawra-y Wazāwar (manuscrit personnel) — 21, 32, 33, 71, 72.

Dhayl-e Tazkirat (Dhayl-e Tadhkirat -ul-a'lā) publié dans le recueil des textes A.-H.: M. W. Ivanow, Truth-Worshippers of Kurdistan, Leiden 1953.—23. Die Mundart der Mukri-Kurden, Teil I.

von Oskar Mann. Berlin 1906. — 73. Dīwāna-gawra (manuscrit personnel) — 42, 46.

Enquête sur les Yézidis de Syrie et du djebel Sindjār par Roger Lescot, Beyrouth, 1938.-II.

Fihi mā Fih (texte persan) de Mawlānā Djalāl-ad-Din Rūmī, éd. Forūzānfar, Téhéran, 1330 H.s. — 72.

Golestān de Sa'dī, éd. Moscou 1959, — 27, 72.

Insān-ul-kāmil de Jīlī. Trad. de T. Burckhardt. Alger. 1953. — 70.

Kashf-al-maḥjūb de Hujwīrī, trad. anglaise de Nicholson, 1911. — 72.

La légende chiite du roi Kāniyā par Ch. Virolleaud. Revue d'histoire des religions, t. CXXX. — 73.

Le Soufisme par A.J. Arberry. Trad. Jean Gouillard, Paris 1952. — 72.

L'Imam caché et la Rénovation de l'homme en théologie shi ite par Henry Corbin. Eranos-Jahrbuch, XXVIII (1906). —73. Livre des Rois de Vérité. (cf. Šāhnāma-y Ḥaqiqat). - 11.

Makārem-al-Akhlāq 20.

Mam-ū Zīn 51.

Matériaux pour servir à l'étude des croyances de la secte persane dite « Ahlé Haqq ou Ali Ilahi », par Minorsky. (en russe) Moscou 1911. — 73.

Mille et une Nuits 51, (Trad. de J.-C. Mardrus, Paris 1955). — 73.

Nuzhat-ul-qulūb de Ḥamd-ullāh Mostawfi, ed. by Le Strange, Leiden, 1915.— 71.
Šāhnāma de Ferdawsī 44, 47.

Šāhnāma Haqīqat (Shāh-Nāma-ye Ḥaqī-qat. Le Livre des Rois de Vérité - histoire traditionnelle des Ahl-e Ḥaqq - texte persan publié avec une introduction, une étude sur les «Fidèles de Vérité», des notes et des commentaires par Mohammad Mokri, t. I. Téhéran 1966. — 11, 14, 44, 47, 49, 51, 71. Salmān Pāk et les prémices spirituelles de L'Llem ingrieur par L. Mossigner, Pari

l'Islam iranien par L. Massignon. Paris
1934. — 71.
Saranjām (manuscrit personnel) - 19-21,

65, 71, 72; Saranjām-e Ḥaqiqat 49; Sérandjam 73.

Siraj-ut-Tariq (manuscrit personnel) — 20.

Studies in Islamic Mysticism by R.A.

Nicholson. Cambridge 1921 — 70.

Sur le douzième Imām par Henry Corbin (La table ronde, fév. 1957, Paris) — 73. Tadhkirat-ul-a'lā, texte persan publié dans le recueil des textes A.H.: M.W. Ivanow, Truth-Worshippers of Kurdistan, Leiden 1953. — 10, 12, 19, 20, 52, 71, 72. Ta'rikh-i Jahan-gusha of Ala'u 'd-din 'Ata Malik Juwayni, Leiden 1912. —73.

82

INDEX

IV. Noms de lieux

Abū-Qubays 20. Alep 50. Alwand 44. Amou-Darya 45.

Aržan 14, 15, 71.

Asie 52.

Awrāmān 22, 46, 48. Azerbaīdjan 19.

Baghdad 50. Bān-zarda 43. Barzanja 43. Bisotūn 45.

Canaan 27.

Chateau fort de Yazdegerd 43. Dālāhū 10, 42, 43, 46, 54, 70.

Dawdān 22. Delfan 23. Denā 41, 55.

Djihoun 38, 44, 45, 73.

Egypte 27.

Fayli (Luristan) 18.

Gāmāsāw 45; Gāmāsiab 45.

Güran 43. Hamadan 72. Hulwan 43. Inde 24, 52. Irak 21. Iran 44.

Kaaba (Ka'ba) 20, 48, 49, 72; Kāwa 43.

Kangāwar 45. Karbalā 50.

Kermanchah (Kermanchach; Kermanšah)

22, 45, 51. Khorassan 20. Kolyāyi 45. Koufa 17, 18.

Kurdistan 10, 22, 32, 42, 46, 48, 51, 70.

Liban 27.

Luristan 21, 23, 26, 55, 71.

Maghreb 27. Mariwān 46.

Mausolée de Bābā-Yādegār 43.

Mecque 20, 43, 49.

Nil 16. Nohsada 21. Oxus 45.

Perdiwar 22, 43, 44.

Plaine d'Aržan 14, 15. Qara-sū 45.

Sahand 19. Sar-dašt 46. Shiraz 71. Sîrwan 22. Songor 45.

Šahrezūr 19; Šahr-e Zūr 21, 22, 46.

Šāhū 19.

Šārazul 46; Šārazur 46.

Šenerwi 46.

Source de Soltan 19.

Téhéran 51. Touran 54. Yāfta-kūh 26.

Zagros 19, 21, 42, 70,

Zūfā 20.

INDEX

III. Anthroponymes, ethniques, sectateurs

Adorateurs de 'Ali 10.

Ahl-e Haqq 9-12, 14-18, 20, 22-30, 42-44, 46-49, 51-52, 54, 70, 72.

Ahl-us-Sirr 9
'Ali-Allāhī 10.

Ātaš-baygī 42.

Fidèles de Vérité 9, 12, 14, 16, 25, 28, 30, 31.

Gens de Manteau 13.

Gens du Secret 9.

Ghulāt 11. Gourans 47, 49, 55. Jāf (tribu) 21. Kayānides 44, 54.
Khāksārī 10, 70.
Kurdes 52.
Lurs 23.
Perses 48.
Sectes extrémistes 11.
Shiites 11.
Soufis 24, 26, 48.

Šāh-Ebrāhīmī 49, 55; Šāh-Ebrāhīmites 10. Toumaris 72.

Xāmūšī (Khāmūshī) 49, 55. Yézidis 11.

50, 53-55; Roi du monde 18, 19, 22.

Roi Eternel 30.

Radā 45, 50.

Mircéa Eliade 43. Ramz 46, 47; Ramzbar 21, 30, 38, 40, Mīr-Šīr-Šāh Sayyed Jalāl-ad-Dīn Boxārāi 46, 47, 49-51. Raphaël 30. Mohammad 11-15, 30, 55, 70, 71. Redā 50. Mchammad-beyg 11. Rōčyār 49, 51. Mollā Abū Bakr ibn Hedāyat-Allāh Rostam 47. Gürāni Kordi 20. Rūmī 25. Mostafā 40, 41, 50. Sa'di 27, 72, 73. Moșțafa-Dāwūdān 45, 49, 50. Salmān 14-16, 54, 71; Salmān-e Fārs 14, Nasim 41, 54, 71: Salmān Pāk 14. Nasimi 50. Salomon 53. Sattār-al-'uyūb 13. Nawā 46, 50. Nesā 21, 47. Scribe de Dieu 50. Neuf cents musiciens célestes 23. Sept Anges 49, 53, 55. Nicholson (R.A.) 70, 72. Sept Personnes 18, 40, 49, 55. Noé 20. Shehāb-ad-Dīn 'Umar ibn 'Abd Allāh al-Nosayr 16, 17. Suhrawardī 27. Nūr-'Alī-sāh Nīšāpūrī 10. Sivāvūš 54. Nür-Nahāl 71. Soixante-douze Pir 23. Onze «familles» 29. Solțăn Sehāk 10, 11, 19, 22, 26, 30, 32, Pādešāh 49. 43, 46, 54, 55, 70. Pādešāh-e Azalī 30. Suhrawardi 27. Pages 39-41, 46, 53. Šahbāz-e Qalandar 71. Pages au cœur lumineux 30. Šāh-Ebrāhīm 10, 49, 51. Pir 10, 22, 23, 50. Šāh-Xōšīn 18, 19, 21, 22, 26, 44, 46, 52, Pīr-Ālī (Pīrālī) 18, 19, 52. 55, 71, Šīr-e Xodā 15. Pir-Benyāmin 14, 15, 29, 30, 44, 45. Pir-Dāwūd 30. Ţayyār 51, 73. Pir-e Azali 30. Thaman 40, 53. Pir-Mikāil 22, 26. Vierge Mère 47. Pir-Mūsī 30, 47, 49, 50, 53. Virolleaud (Ch.) 73. Prophète (Mohammad) 11-16, 20, 26, 27, Xāwandegār (= Khāwandegār) 30. 30, 70. Yādegār 49-51, 55. Qamar al-Zamān 51. Yādegār (revue) 72. Quarante (les ...) 14, 40, 53, 71. Yādegār-Hosayn 50. Quarante Pages 53. Yaghmā (revue) 71. yār 42. Quatre anges 23. Roi (Dieu) 18, 19, 22, 30, 38-43, 45, 49, Yār-Kamāl 50.

Yazdegerd 43.

Zāl 39, 47.

Zin 51.

INDEX 79

II. Noms de personnes

Abdol-e Ţayyār 51. Gardiens du secret divin 10. Giv 54. Abraham 20, 50. Abū-Tāleb 15. Guide Eternel 30. Adam 20, 55. Haftwāna 55. Adjarian 72. Hāji Pīrzāda Nāyinī 71. Afrāsiāb 54. Ḥamd-ullāh Mostawfi 71. Ahmad 38-42, 50, 55. Hasan 13. ahmad-e Borranda 55; Ahmad l'Immo-Haydar 21. Hosayn 13, 50. lateur 55. Alexandre 44, 48, 54. Hulwiri 72. Al-Ḥallāj 50. Imam Caché 44. 'Alî 11-18, 25, 26, 30, 45, 54, 71, 73. Imam Mahdi 12. Ange de la mort 45, 50. Imam Muḥammad Bāqir 20. Ange Mère de Dieu 21, 30, 47. Isaac 50. Ange proche de Dieu 19. Īsmā'il 50. Arberry (A.J.) 25, 72. Ivanow (W.) 65, 70. Asad-ullāh 15. Iwat 46, 49, 51. Bābā-Yādegār 43, 46. Jacob 27. Benyāmīn 18, 19, 29, 30, 39, 47, 49, 50, Ya'far 73. 53, 71, 72. Jalāl-ad-Din Boxārāi 71. Boudour 51, 73. Jalal-ad-Din Rumi 25. Cavalier au cheval gris 39; Cavalier au Ĭānī 71. coursier gris 50. Ĭili 70. Chosroès 11:-72. Joseph 27. Corbin (Henry) 73. Kaw-sūār 50. Dada-Rawšan-'Ali 71. Kay-Khusraw 44, 54. Khān-Ātaš 19, 22, 23, 26. Darius 48. Djalāl-ad-Din Rūmi 72. Lescot (R.) 70. Dalil-e Azali 30. Le Strange 71. Dāwūd 16, 22, 30, 38, 41, 44, 49, 50, Lion de Dieu 15. 53, 54, 71. Macler 72. Dieu 11-15, 17, 20, 21, 24, 25, 27-30, 43-Mahdi 12. 45, 47, 49-52, 54. Maître Eternel 30. Douze chefs des tribus de Delfan 23. Malak Tayyar 51. Douze Imams 12, 17-19. Mam 51. Eleusis 9. Mann (Oskar) 73. Envoyé de Dieu (Moḥammad) 71. Martyr de Karbalā 50. Fātimah 13. Massignon (L.) 71. Fātimah bint Asad 15; Fātimah fille de Mawlānā Jalāl-ad-Din 25. lion 15. Messager de Dieu 14. Forūzānfar (B.) 72. Mîkāil (Pir de Dawdān) 22. Forüzanfar (B.) 72. Mikāil (Dāwūd) 71. Gabriel 11-14, 30, 50, 71. Mille et une personnes 22. Gardien du Pacte 29. Minorsky (V.) 65, 72, 73.

sāpal 45. témoignage 40, 53. Sarmāţūl 12. temps cyclique 44. tente 22, 43; du Roi 38, 39, 41-43, 55; sar-pėr 45. sar-sepordan 29. royal 42. Théophanie(s) 11, 14, 17, 19, 21, 22, 24, sceau de la prophétie 13. Secret 9-11, 14, 23, 24, 29, 38, 41, 45, 28-30, 43, 44, 46, 47, 55. 54; de la Sainteté 11; de la Vérité titre de propriété d'azerbaïdjan 19. 13; divin 10; indicible 10-14, 16-19, trente-deux parties du Coran 12. 21, 22, 30, 31, 47, 54. trésor 39, 40, 49, 53. Seigneur du ciel et de la terre 18; Seigneur trois jours et trois nuits ... 14. du firmament 21. trône 23; céleste 43; de Dieu 20, 21, serpent 22. 43, 51, 54. Service pur de Ramzbar 30. $T\bar{u}b\bar{a}$ 55. serviteur 14; des derviches 14. turban 19. $\bar{U}l\bar{u}$ 12. shah 11. Shari'at 12. vapeur 52. Sheikh 26. Varz+avar 72. Shiisme 44. veine du bras 14. simorgh 47. vert 50. Sirr-ul-Wilāyat 11. Vérité 16, 18, 19. soleil 18; cher et sacré 51. « Vêtements » 53. souffle de Dieu 50. vêtu de vert 13. Soufisme 24. victime 42. spirale 44. Vision 21, 23; du monde 30. Šab-dēz 72. voile 13. Šab-e dijūr 72. voix de 'Ali 11, 13. Šāh-mehmān 44. Voûte céleste 43; voûte verte 13. Šarbat-e tawhīd 14. Voyant 18, 43. šast-tīr 45. Wazāwar 19, 20, 39, 45-47, 49, 53, 54, 72. Tablette 13; bien gardée 53. $x\bar{a}ned\bar{a}n$ (= $kh\bar{a}ned\bar{a}n$) 29. tapis 22, 26. $x\bar{a}r \ (= kh\bar{a}r) \ 21; -e \ H\bar{u}r\bar{i}n \ 21, \ 72.$ tāš 21, 72; tāš 72. xodā-ye mawhūm (= khodā...) 14. Tāš-e Hūrin 18, 19, 21, 46, 72; -e Hūri xwar-e nāzār (khwar...) 51. 72; -e Ḥūrīn 72; -e kāw 72; -e kū 72. Zebarjad 12. taureau 51. Zomorrod 13. teck 52. Zulfagār 45, 54.

INDEX 77

Marmara 16.	pélerinage de la Mecque 21.
marmite 72.	pérennité 52.
marteau 71.	Perle 25, 28, 29, 40-43, 54, 55; primor-
météores 49.	diale 25, 43.
mīl-e derāz 19.	Peseur 54.
mīl-e dīzāwar 72.	pied de 'Alī 13.
mille couleurs 23.	Pierre 40, 53, 54; de touche 40, 41, 54;
mille et un cachets 22.	de Wazāwar 38-40, 49; noire 19, 20,
mille et une personnes 14.	32, 33, 43, 45-49, 54; pierres noires 72.
mille et un sceaux 17.	Pilier cosmique 52.
miracle 14, 27.	Pīr (Maître) 30, 46, 47.
Mi'rāj 11, 26, 30, 70.	plat de courge 19.
mithāq 20.	poêle 52.
monde invisible 19, 29.	poisson(s) 16, 22, 51.
monture 26.	polo 18.
mosquée 13.	pomme 12, 13.
mur 22.	porte 71.
muršid 30.	pot de lait caillé 18.
mystère 30.	pouces 16.
$n\bar{a}n$ - e $s\bar{a}j\bar{i}$ 52.	pouvoirs surnaturels 22.
nār 52.	prééternité 40, 43, 49.
narcisses 15.	prodige(s) 18, 22, 26-28, 46, 54.
naynā 44. nāz 51.	Puissance 41; divine 39.
nāzanīn 51.	qabāla 17, 71; -y hijdah-hezār 'ālam 17;
nāzār 51.	-y molkīyāt-e Adharbāyfān 19; -y Serr 71; -y Serr-e magū 17, 72; -y šāhī
nāz-dār 51.	71; -y Šāh -nihād 71; -y Šāh -nihāi 71.
noir 20.	Qarqara 16.
noix 22, 29, 30.	qawāla 17.
nonor 51.	Qorompān 13.
nourriture spirituelle 12.	raisin 14.
noyaux de dattes 15.	rak'at 13.
nuages 52.	récits hagiographiques 26.
objet sacré 53.	récits visionnaires 21, 22, 27, 28.
occultation 44.	Résurrection 26.
œuf de Brahma 25.	riz au lait (plat) 11, 13.
offrande 12.	Roc du Hūrīn 21.
orthodoxie islamique 10; musulmane 14.	Roe noir 72.
Pacte 24, 29, 30, 45, 47, 49, 55; de Ben-	Roi spirituel 30.
yāmīn 30; du Jour prééternel 20;	$s\bar{a}$ 45.
prééternel 33; primordial 28, 29.	Sacrificateur 55.
pal 45.	sacrifice 29, 42, 50, 55.
palmeraie 15.	saint(s) 21, 51.
Paradis 55.	Sainteté 11.
parchemin scellé 19.	sāj 52.
« Parole divine » 22.	Sāj-e Nār 19, 44, 51, 52.
Paroles du Guide 10.	sang 14; -e dīza-dār 19; -e dīzāwar 20,
Parole du Roi 30.	72; -e sīāh 20.

derviche nu 13.	gué 16.
$dar{e}z$ 72.	Guide 10, 30, 38, 46, 50, 53, 71.
$Dar{e}zar{a}war$ 20.	Ḥajar-ul-aswad 20, 49.
$difar{u}r$ 72.	<i>ḥāl</i> 25.
disciple 30.	Ḥaqq dūst 13.
Divinité 22, 28, 47.	hérésie 10.
dix-huit mille univers 22.	Himmat 46.
diz 72.	hirondelle 18.
dīza 72.	Hommes du Secret 38, 43, 44, 46, 54.
dīzāwar 20.	houris 51.
djinns 16.	$H\bar{u}rin$ 21.
Document 18-22, 39, 46, 47; du Pacte	'Ifrīt 16.
49; des dix-huit mille mondes 17; des	Imam shiite 50.
dix-huit mille univers 22; du Secret	Incarnation 14; incarnation 14; incar-
indicible 17-19, 21, 33, 46, 47, 54, 71,	nations 44, 53.
72; lumineux 18; mythique 17; royal	intendant 50.
71; sacré 17, 18, 31.	invisible (l') 11-13.
dragon 12, 13.	Islam II, 24, 48.
droit de passage II.	Jam 28.
duxtar jāf 21.	Jour prééternel 49, 53, 55.
duxtar sunni 21.	Juge 38.
écuyer 54.	Jugement dernier 46.
enfant 13, 15.	Kaaba ésotérique 49.
épaisseur d'un cheveu 11.	Ka'ba-y bāţin 49.
épaule de Mohammad 13.	kabūd 50.
ésotérisme 10.	Kalām 20.
Essence du Créateur 11.	Khan 11.
Essence divine 17.	Karkara 16.
Essence pure 22.	kaw 50.
Eternité 41.	
	Kayber (= Kayber) 54.
« famille » 29, 30; « famille spirituelle 30.	keča-Jāf 21.
fanā 55.	lampes 12.
fécondité 47, 52.	lion 11, 12, 15, 22, 51, 71; lion de Dieu 26.
feu 52.	« livrer sa tête » 52.
filet 15, 47, 53.	livres sacrés 12.
fouet 22.	long pic 19.
fourneau 52.	longue colonne 19.
Fraternité chevaleresque 54.	louanges destinées à 'Ali 12.
futuwwat 54.	loup 50.
Gardien de la Tablette 53.	main de 'Ali 11, 12.
génie 16.	main poilue 13.
ghaybat 44.	$ma^{\epsilon}n\bar{a}$ 12.
Glaive à double tranchant 38, 45; bifide	Maître 30, 46.
39; royal 54.	Maître caché 40.
Gonbad-e xadra 13, 71.	Manifestation 19; manifestation de Dieu
grain de raisin 14.	10.
grand sanctuaire 38.	marcher sur les eaux 26.
grenade 52; grenadier 52.	$mard\bar{a}n$ -e $bot\bar{u}n$ 43.

INDEX*

I. Termes et thèmes

abad-ul-ābād 55. Centre du Monde 43. cent vingt-quatre assemblées 23. agneau 50 Aigle 41; Aigle Royal 54. cent vingt-quatre mille prophètes 23. alliance 20, 23, 24, 28, 30 cercle des Quarante 40. anéantissement 50, 55. chameaux 12. chandelles 12. anges 17, 20, 23, 28, 29, 30, 47, 49, 50, champs de narcisses 15. 51, 55; incarnés 43, 53. anneau 12. chasseur 15, 47, 53. arbre 52; mythique 44, 52. cheval 13, 26, 71. Arghanūn 12. chien de chasse 18. arme à feu 32, 45, ciel 12, 13. cinq mots du Secret indicible 12. Ascension Nocturne 11, 70. Assemblée 28, 29, 49, 53-55; des Comclé 19. cœur de l'initié 20-21. pagnons 39, 49; des Sept Personnes 40; prééternelle 17, 29, 30; rituelle 24. coffret 19. attributs 11. colère de Dieu 45; divine 50. colonne de la mosquée 18. 'ayyār 54. colonne de lumière 21. bague 11, 12. Berān-e do-dam (= Berān ...) 45. communauté musulmane 9. beyg 11. Compagnons 39, 40, 44, 49. Bien-aimé 51. consentement 50; de Dāwūd 30. bœuf 29, 55. Coran 12. boisson de l'unité divine 14. couleur noire 49. Bouchées sacrées 29. coupe de Jam 40. bougie 12. coupole 70, 71; verte 71. bouquet de narcisses 15. cour du Roi céleste 43. bras 14. courroux du Seingeur 39. Brahma 25. couteau 42. Burāq 12. Covenant 20, 40, 53. Burga 12. Créateur 22. cachets des douze Imams 18. cycle 44. ča i dam 44. Dalil 30, 46. Calame 18, 20; dor de Pîr-Mūsī 30. dattes 15. cavalier 13, 16; mystérieux 15; voilé 15. Déluge de Noé 20.

* En ce qui concerne la transcription des voyelle e et o, nous nous étions conformés dans l'édition du JA., à la prononciation des textes ahl-i Ḥaqq en persan. Dans les études postérieures, nous avons jugé préférable d'adapter une transcription correspondant mieux à la phonétique kurde et gouranie. C'est-à-dire de transcrire i au lieu de e et u au lieu de o; le reste demeurant sans changement. Ex. : Aḥl-i Ḥaqq = Aḥl-e Ḥaqq; berān-i du-dam = berān-e do-dam.

ment : Sa'di, Būstān, édité par M. A. Fortight, Téhéran 1316 H. (solaire), p. 75 et 113.

(30) Sa'di, Golestan, op. cit., p. 136.

(31) Cf. Henry Corbin, Sur le douzième Imām, dans La Table ronde (février 1957), p. 1-20. V. également du même auteur : L'Imam caché et la Rénovation de l'Homme en théologie shi'ite, in «Eranos-Jahrbuch», XXVIII, (1960), p. 47-108.

(32) Cf. les notes de feu Mohammad Qazwini au sujet du mot Djihoun dans la préface du livre Ta'rikh-i Jahan-gusha of Ala'u 'd-din 'Ata Malik-i Juwayni, Leyden,

1912, t. 2, p. 59.

(33) Voir p. 107 du texte persan de The geographical part of the Nuzhat al-Qulūb, composed by Hamd-allāh Mustawfī of Qazwīn, in 740/1340, edited by G. LE STRANCE, Ley-

den, 1915.

(34) Dans la tradition populaire shiite, on trouve ce surnom de Țayyār donné à Ja'far, frère de 'Alī. Il signifie « Celui qui prend son vol (pour gagner le ciel) ». (Cf. Ch. Virolleaud, La légende chiite du roi Ķāniyā, in Revue d'histoire des religions, t. CXXX, p. 105, n. 1.)

(35) Oskar Mann, Die Mundert der Mukri-Kurden, Teil 1, Berlin, 1906, cf. p. 33,

ligne 19.

(36) Voir Histoire de la princesse Boudour dans Mille nuits et une nuit, trad. de

J.-C. MARDRUS, t. I, p. 656-728, Paris, 1955 (éd. Fasquelle-Gallimard).

(37) V. Minorsky, Matériaux pour servir à l'étude des croyances de la secte persane dite « Ahlé-Haqq ou Ali Ilahi », fasc. 1 (en russe avec un résumé en français), Moscou, 1911, dans les travaux de l'Institut Lazareff, fasc. XXXII [Préface (VII-XX), traduction du manuscrit de « Sérandjam » (1-61),...].

(« Document déposé par le Roi »). Dans le traité de Tadhkirat ul. a la (p. 6, 53, 73, 74), qabāla-y Sen-e magū, قبالهُ سرّ گر (« Document du Secret indicible »).
(22) Cette expression nous paraît représenter une déformation de *mīl-e dizāwar (ميل

دياور), c'est-à-dire « Roc Noir », il s'agit là d'une variante de sang-e dīzāwar.

(23) En ce qui concerne l'étymologie de ce mot, voir le mot kurde dīza, désignant de petites marmites noires, en terre, fabriquées surtout à Hamadan. Ce nom provient uniquement de leur couleur. Cf. également la deuxième partie du nom du cheval de Chosroès II dans la littérature persane, šab-dīz, شبديز, littéralement : « noir comme la nuit ». Voir aussi le mot persan dījūr, د جرر, employé toujours dans l'expression šab-e dījūr, شب دجور, « la nuit noire ». Par ailleurs, l'adjectif kurde dēz ou dīz signifie aussi « noir ».

(28 bis) Le professeur Minorsky, dans un article sur la secte Ahl-e Haqq des «Toumaris » (RHR, t. XCVII, nº 1, 1928) analyse le mot de Wazavar de la façon suivante : Varz + avar, en persan « Celui qui fournit l'effort ». Il ajoute : « Cette appellation (« exécuteur ? ») peut contenir une allusion aux rôles respectifs de la divinité et du Premier Ange (Benyamin) ». Cette explication est motivée par le fait que l'article de M. Minorsky se réfère à un travail d'un savant arménien. M. H. Adjarian, traduit en français par M. F. Macler (RHR, 1926, p. 294-307), et que l'informateur Ahl-e Haqq de M. Adjarian avait indiqué à ce dernier que «Wazavar» représentait une divinité. Cet informateur semble ne pas avoir été digne de confiance et avoir trompé M. Adjarian de propos délibéré. M. Minorsky fait d'ailleurs lui-même allusion (p. 7) à l'extrême méfiance que temoignent les Ahl-e Haqq envers les étrangers qui les interrogent. En réalité, nous avons vu que ce terme ne représentait nullement une divinité, l'étymologie donnée par M. Minorsky ne peut dès lors s'y appliquer.

(24) Ouvrage mystique (manuscrit personnel, p. 187-188) présenté par nous dans la revue persane Yādegār, Téhéran, nºs 6 et 7 de la 5e année, esfand 1327 H. (solaire) =

février 1949.

(24 bis) Cf. le symbole de la Kaaba appliqué au cœur des saints et des prophètes par Djalal-ad-Dîn Rümî, in Fîhi mā fîhi, p. 164-165, texte persan, éd. de Foruzānfar. Téhéran, 1330 H. (Solaire).

(25) Le manuscrit de Saranjam comporte trois fois ce nom sous la forme de Tas-e Hūrī, تاش حوري, une fois sous celle de Tāš-e Hūrīn, تاش حوري, et trois fois sous celle

de Tāš-ē Hūrīn, تاش هورين.

الله Marin, الله Le manuscrit de Dawra-y Wazawar comporte seulement la forme Tas-e Hūrin,

حورين (verset 5). Le manuscrit de Dawra-y Bābā-Xōšīn l'emploie dans les versets 100 et 110 sous la forme Tāš (ناش); dans le verset 106, Tāš-e kāw (ناش); dans le verset 109, Tās-e kū واطاش). Pic de montagne »), et il est orthographié dans les versets 114 et 115 Tāš (عاش). Et enfin le traité de Tadhkirat-ul-a'lā porte Tāš-e Ḥūrī, تاش حورى (p. 53), et Xār-e Hūrīn,

خار هورين (p. 73).

(26) On peut déceler sous ces différentes expressions des traces de survivance d'un lointain culte primitif des pierres noires, culte que l'histoire des religions retrouve dans

pratiquement toutes les traditions.

(27) A. J. Arberry, Le soufisme, trad. Jean Gouillard, Paris, 1952 (éd. des « Cahiers du Sud », Documents spirituels, no 3). Voir p. 138.

(28) Kashf al-mahjūb de Hujwīrī, traduction anglaise de Nicholson, 1911, p. 267.

(29) Sa'di, Golestan, édité par R. M. Aliov, Moscou, 1959, p. 134-136. Cf. égale-

répondit : « Moi, l'Envoyé de Dieu ». Le gardien referma la porte et s'éloigna. L'Envoyé de Dieu resta interloqué. L'ange Gabriel descendit et lui apprit que c'était là la demeure des Quarante et que cette coupole était la coupole verte, Gondade Xadrā. Mohammad demanda ce qu'était cette coupole. Gabriel l'informa qu'elle symbolisait Dādā-Rawšan-'Alī (l'un des Quarante), que la porte représentait Šahbāz-e Qalandar (un autre d'entre les Quarante), le marteau figurait Jānī (l'un des Quarante lui aussi), le gardien était Nūr-Nahāl et le maître de la maison Mīr-Šīr-šāh sayyed Jalāi-ad-Dīn Boxārāī.

Mohammad comprit et de nouveau frappa à la porte. Le gardien lui demanda, comme la première fois, qui était là. Le Prophète répondit : « Le chef de la communauté musul- « mane, le serviteur des derviches. » Alors le gardien lui ouvrit la porte. »

(12) Šāhnāma-y Haqīqat, manuscrit personnel, p. 53.

(13) Cf. L. Massignon, Salman Pak et les prémices spirituelles de l'Islam iranien, 1934.

- (14) Notons que cette légende existe, en dehors de la tradition ahl-e Haqq, depuis des siècles, dans la région d'Aržan, en raison de ce cadre géographique. Hamd-ullah Mostawfī dans son Nuzhat ul-qulūb (The geographical part of Nuzhat-al-qulūb composed by H. M. in 740/1340, edited by Le Strange, Leyden, 1915) raconte à ce sujet que la plaine d'Aržan longue de 12 kilomètres et large de 6 kilomètres est située à 13 farsang (aujourd'hui 1 farsang est égal à environ 6 kilomètres) de Shirāz, qu'elle se trouve à proximité d'un lac, et qu'elle est entourée d'une forêt hantée par les lions. Il fait aussi allusion à un jardin de narcisses non cultivé près de Kāzerūn, non loin de cette plaine. Ce jardin recouvre la campagne et son parfum embaume les alentours. Il note que cette histoire de Salman et de 'Alī dans la plaine d'Aržan est universellement connue (voir p. 135, 136, 184). Cf. aussi les notes tirées des «Voyages de Hājī Pīrzāda Nāyīnī» dans la revue persane Yaghmā (t. 13, fasc. 1, farvardīn 1339). Hājī Pīrzāda fait lui aussi allusion à cette plaine, en disant : « C'est une plaine de 24 kilomètres sur 12 kilomètres, entourée par des montagnes boisées, ... il y a là un village appelé Aržan; près de la source de ce village, il existe une salle et une mosquée dites lieu de Salmān-e Fārsī et les gens s'y rendent en pèlerinage. Ils croient que c'est l'endroit même où Salmān fut attaqué par un lion et sauvé par un cavalier qui était 'Alī. Il y a là une pierre qui porte, dit-on, les traces de deux sabots de cheval, ce serait celui de 'Alī qui les aurait laissées. Après avoir raconté cette histoire, l'auteur décrit la chasse aux lions et le courage des habitants de cette région.
- (« L'âge de la chasse »), texte ahl-e Ḥaqq en gourani, parle de Benyāmīn comme d'un chasseur, le filet à la main. Cet ouvrage a fait l'objet d'une étude de la part de l'auteur du présent article, et sera prochainement publié.

(16) Dāwūd, «Guide des Fidèles, l'incarnation de l'ange Mikāil».

(17) Tadhkirat, p. 51, 93, 94, 119 et 136.

(18) Allusion à la manifestation suivant celle de 'Alī, à savoir celle de Šāh-Xōšīn, qui était originaire du Luristan.

(19) Voir Appendice II.

(20) Voir Appendice II.

رُدَالُهُ اللهِ (« Document royal »). Le manuscrit de Dawra-y Wazāwar dans les versets 5, 6 et 7, l'écrit qabāla (غالغة) ainsi que le manuscrit de Dawra-y Bābā-Xōšīn dans les versets 100-104, 106, 108-111, 114 et 120, mais dans les versets 115-117 de ce dernier manuscrit on trouve qabāla-y Serr, قبالة شاء نهائي (« Document du Secret »), dans le verset 118 qabāla-y Sāh-nihād (خالة شاء نهائي) et dans le verset 119 qabāla-y Sāh-nihād,

شرط است و داود رهبر است و پیر موسی وزیر و دفتردار است ، و از قول و قرار اینها بیرون نشده باشید . و بمردان اسم در آنجا نهادند و جوز شاهی را در آنجا بنا نهاد . . . (ص ۷۵ – ۷۶ .)

... در شهر زول بر سنگ دیزاور امر فرمود ای یاران باید قرار حقیقترا بگذاریم. پیر بنیامین عرض کرد یا ربّ العالمین بچه قراری هست بدانیم . سلطان عالم فرمود : قرار حقیقت همین است که حقرا حاضر و موجود بدانند... (ص ۱٦۱ .)

NOTES

- (1) Publié dans le recueil de textes des Ahl-e Haqq (en persan) édité par M. W. Iva-NOW, Truth-Worshippers of Kurdistan, Leiden, 1953. Voir p. 5.
- (2) Secte très voisine de celle des Ahl-e Haqq qui se considère comme adopte de cette dernière.
 - (3) Voir p. 199 l'ouvrage cité dans la note 1.
 - (4) P. 199.
- (5) Dālāhū, montagne de Zagros dans le Kurdistan, région où s'est manifesté Soltān Sehāk et où s'est développée la religion des Ahl-e Haqq.
 - (6) Voir p. 124 l'ouvrage cité dans la note 1.
- (7) Roger Lescor, Enquête sur les Yezidis de Syrie et du djebel Sindjar, Beyrouth, 1938. Voir p. 33.
 - (8) Manuscrit personnel, p. 233-235.
- (8 bis) Cf. la tradition rapportée par Jili (Insān-ul Kāmil, I, 99, 10 et suiv.) selon laquelle le Prophète, la nuit du Mi'rāj, reçut trois sortes de connaissance, l'une exotérique, l'autre spirituelle; quant à la troisième concernant les mystères, il lui était interdit de la divulguer (cité par R. A. NICHOLSON, in Studies in Islamic Mysticism, Cambridge, 1921, p. 139, note).
- (9) D'une façon générale, les textes écrits en gourani sont dits soit kurdes, soit gouranis; le gourani étant un dialecte du Kurdistan, bien qu'au point de vue purement linguistique il ne s'agisse pas d'une branche du kurde à proprement parler.
 - (10) Voir p. 21-26 l'ouvrage cité dans la note 1.
- (11) Une autre variante de cette histoire relatée par un texte Khāksārī (p. 183-185, de l'ouvrage cité dans la note 1) est la suivante :
- « Lors de son Ascension nocturne, le Prophète arriva devant une coupole faite d'une seule émeraude, ayant une porte de rubis, au marteau de diamant de couleur jaune. Mohammad s'avança et frappa à la porte. Le gardien lui demanda : « Qui est là? » It

قمونهٔ مارا بظهور رساند ما اوئیم و او مائیم و او هر چه امرکند مطیع باشید، و از مسجد بر خاسته میلش بجامهٔ دیگر افتاد... (ص ۲۷ – ۲۲).

> . . .

... شاه عالم عازم و روانهٔ مسجد کوفه گردید بنحوی که شاه مردان وعده داده بود، قدم مبارك ابمیان مسجد گذاشت و شانهٔ چپرا بستون داد و بدست چپ ستون را بر داشته و بدست راست قبالهٔ سر مگورا و كاسه ماست را بیرون آورده که در سر آن ماست بود بر داشته قباله را بیاران دیده دار نمود و آشکار کرد، دوا زده مهر امامت در پاینیش بود و گفت که منم شاه خوشین و صاحب آسمان و زمین، و خط مهر شاه ولایت در پاینیش بود. و ایشان چونکه این نشانه را دیدند همه مطبع شاه عالم گردیدند و پادشاه عالم امر نمود از عالم غیب قربان آمد بدستور قدیم و سابق قربان را صرف نمودند. . . (ص ۱۰)

* *

... بعد از آن دست قدرت را بسوی آفتاب بلند گردانید و قبالهٔ سرّمگورا که از نور قدرت و برنگ آفتاب بود پایین آورد (در متن : از نور قدرت بود برنگ آفتاب بنیامین آورد) ، هزار و یك مهر باسم خالقی در سر قبالهٔ مزبوره بود بمردان ظاهر فرمود و مردان حق (در متن : مردان خالق) دیدند که سلطان عالم بهزار و یك صورت شده . همگی در یك صفت است و بعد از آن قباله غایب شد و آن صورتها هم غایب شدند و دیدند که سلطان عالم نیز تنها نشسته است و هفتاد و دو پیر در خدمت شده عالم در جم حاضر بودند ، و شاه عالم بایشان فرمود قول و قرار حقیقت را بشما ظاهر نمودم باید گرفته باشید بقراریست که بنیامین پیر

В

... روزی در شب جمعه جناب مولا با حضرت پیغمبر نشسته بودند و جناب مولا پنج کلمه از احوال سرمگو که اشارهٔ شاه ، شرط بنیامین ، ردای داود ، قلم پیر موسی ، خدمت پاك رزبار است بحضرت پیغمبر بیان فرمود و بعد از آن از عالم غیب ندا رسید وحضرت جبرئیل پیغام خداوند عالم را آورد که یا پیغمبر امر حق است باید بقدم مبارك همهٔ آسمانهارا پیمائی و معراج نمائی . . . (ص ۲۱ .)

*

در خدمتش حاضر بودند و چون رای شاه ولایت بود چنین شود و خواست مرمگو و ذات وحدانیت خودرا بر جمیع اهل حق و جویندهٔ مقام حقیقت روشن و هویدا نماید که اهل حقیقت راه و رسم و ادب خودرا بداند و معطل نماند آن بود شاه ولایت ید مبارك خودرا بسوی آسمان دراز کرد، بعد از زمانی یك طغرا قباله بشكل نور آفتاب در کف مبارك بو د و قلم را بید مبارك بر داشت آنچه سر مگو بود در میان آن قباله بید شریف خود نوشت و پیره زنی اهل حق بود که علی الدوام کاسه ماستی داشت نوبررا بخدمت شاه ولایت میآوردی و باز همان کاسهٔ ماسترا بخدمت شاه ولایت آورد. قبالهرا بهم پیچیده شانهٔ راست مباركرا بستون مسجد زد و قباله را در سر او نهاد و کاسهٔ ماست و قباله در زیر ستون گذاشت و بدست چپ ستون را بر داشت کاسهٔ ماست و قباله در زیر ستون گذاشت و قباله ادر زیر ستون مذکور مخفی و قباله در زیر ستون مذکور مخفی و قباله را در سر او نهاد و کاسهٔ ماست و قباله در زیر ستون مذکور مخفی و قباله در زیر ستون مذکور مخفی و قباله در زیر ستون مذکور مخفی از ولایت فیلی بظهور خواهد رسید و سه شصت [و] شش سال شخصی از ولایت فیلی بظهور خواهد رسید و سه دفعه آفتاب را از چرخ اخضر بر زمین آورد ، آنکس که بهمین نشان

, ,

... القصه چند مدتی گذشت. پادشاه عالم بوعده گاه سلطان سهاك رفتند. ببالای سنگ دیزه دار نشست. بدست یدانلهی خود اشاره فرمود از آسمان چهارم آفتاب پایین آمد، و شروع کرد بآفتاب بازی. بعد از آن آفتاب را مرخص فرمود و قبالهٔ سرّمگورا از تاش هورین پایین آورد [و گفت] من اوام، او منم، یا هو. (سرانجام حقیقت).

o 9

پادشاه عالم جناب خان آتش در وقتی بود که در سهند تشریف داشتند؛ اهل ولایت آذربایجان جمع آوری کردند از پیش نماز و مجتهد و غیره بقرار ده هزار نفر؛ در میآن خودشان مشورت نمودند که جناب خان آتش می فرماید که «سهند مال من است» ، از کجا آورده است. قرار بر این دادند : «حالا موسم زمستان است ، بنظر مولا رسیدیم از برای ما ناهار کدو بیاورند، و دویم باید قباله داشته باشد به مهر دوازده امام». كلّهم بر خاستند بجضور مولا آمدند در وقتى بود كه يادشاه عالم تکیه داده بود بسنگ سیاه که حضرات رسیدند مولا فرمودند ناهار بیاورید. دیدند از عالم غیب ناهار آوردند همه کدو؛ بعد از ناهار پادشاه عالم فرمود پیش نمازها با ما مرافعه دارید عیبی ندارد ، دست یدالله را دراز کردنداز گوشهٔ عمامه کیلدرا بیرون آوردند و فرمود بحجر که سنگ باشد: «بده محفرهرا». چه دیدند؟ سنگ شکافته گردید، مهفره بيرون آمد و مولا در محفرهرا باز كردند قبالهٔ شاهيرا بيرون آوردند . مجتهدین دیدند مهر دوازده امام است در پای قباله . کلّهم بخاك افتادند، عرض كردند فدايت شويم كل عالم از مشرق تا مغرب مال شماست . . . (سرانجام حقیقت.) به کاسه ماس می زند و بعدرا هر چه امر فرماید مطیع و منقاد او باشید که او منم ، من اوام ، و نام مردان را آشکار می نماید . و یاران چهار ملك این نقل را شنیدند گریه و زاری نمودند و شاه عالم اقرار با حضرت بنیامین نمود ، و حضرت پیرالی مرد صاحب ذاتی بود باو نیز چند گونه امر نهانی امر فرمود که بملك موردین باشد و مرخص فرمود ؛ و بعد از آن کاسه ماس را بر تاش هورین نهاد و آن موضع صد هزار [گز] بلندی داشت و بعد از آن میل شریف را بروی دریا انداخت و یاران در خدمتش بودند و خودرا در روی بحر افکندند . در روی آب مشغول بچوگان بازی گردید و هر قدر اسب خودرا جولان میداد گرد در زیر سم اسب بلند می گردید و آخر در نظر یاران غایب گردید . . (سرانجام حقیقت) .

... پادشاه عالم [فرمود] قوچ کوهی و گاو کوهی آمد و احمد بر آنده گاو بور [و] قوچ کوهی را کشت، قربانی کردند و صرف جم نمودند، و قوالهٔ سر مگورا [بر] تاش هورین انداخت، بیاران فرمود: آنکس بالای آن سنگ دیزه نشسته و قوالهٔ سر مگورا از تاش حورین پایین آورد و آفتاب را بر گرداند، بدانید من اوهم، او منم، و نشانهٔ وقت را فرمود و پیرها و اهل حق هارا و دیده دارهارا و گوینده هارا مرخص فرمود و [فرمود] هریکی بدیار خود روند، مشغول ذکر و کار بار خود باشند تا سر وعده گاه، و یاران سر بسجده آوردند مرخص گردیدند و یاران چهار ملك در آنجا ماندند. پادشاه عالم چند كلامی بحضرت بنیامین فرمود كه شما هم در فكر ذكر كار خود باشید تا سر وعده گاه [به] چشمهٔ سلطان خواهم در فكر ذكر كار خود باشید تا سر وعده گاه [به] چشمهٔ سلطان خواهم

آمد و این فرمود و از نظر غایب شد . یاران چند مد تی در وعده گاه ماندند ،

بعد از آن هر یکی بدیاری تشریف بردند. . . (سرانجام حقیقت) .

APPENDICE II

Les passages cités dans ce deuxième appendice proviennent de deux ouvrages persans; l'un du Saranjām dont le texte n'a pas encore été publié (ci-dessous A), l'autre du recueil des textes Ahl-e Haqq publié par M. W. Ivanow (cf. note 1) [ci-dessous B]. Nous avons extrait de ces deux ouvrages les parties concernant la Pierre et le Document en vue d'apporter quelques précisions.

Le manuscrit de Saranjām qui est en notre possession nous semble être copié sur le même exemplaire manuscrit que celui utilisé par le professeur Minorsky et qu'il a traduit en russe en 1911 (37). Ceci ressort de l'examen comparatif entre notre manuscrit et une copie

photographique qui nous a été obligeamment communiquée par M. Minorsky pendant notre séjour à Cambridge en 1955.

A

...شاه عالم روانهٔ مسجد گردیدند، بنحوی که شاه مردان وعده داده بود، قدم مبارك ابمیان مسجد گذاشت و شانهٔ چپرا بستون داد، بدست چپ ستون ابرداشت و بدست راست قبالهٔ سر مگورا و کاسه ماس را بیرون [آورد]. قیماقی در سر آن کاسه ماس بود و مهر دوازده امام در سر قیماق ماس بود بر داشت و قباله را بیاران دیده دار نشان داد، دوازده مهر امامت در پاینیش بود و پادشاه عالم و عالمیان گفت منم شاه خوشین و صاحب آسمان و زمینم و خط مهر شاه ولایت را بیرون آورد. چونکه این نشانه هارا دیدند مطبع و منقاد گردیدند. شاه عالم فرمود که شخصی با هفت تن می آید بر سر میل و نیزه دار می نشیند و آنچه [در] قباله مذکور است از جهت شما مطالعه می نماید و کاسه ماس را بیاران تقسیم نموده و انگشت مبارك خودرا به جهت شما

Qodrat: 7. Voir Bar-e Qodrat-

kēš. 13. Radā: 8.

Ramz: 18.

Ramz-e ḥawāla: 7. Sāḥeb-kār: 8. Salmān: 11, 12.

Solţān: 1.

Šā: 1, 2, 4, 5, 16, 17, 18.

Šāh: 3.

Šāh-Xōšīn: 5.

Ţayyār. Voir 'Abdol-e Tayyār.

Thaman: 10. Xwājā: 17, 18.

Xwājā-y penhānī: 11. Xwājā-y Salmān: 11, 12. Xosraw (Khusraw): 15.

Yār: 8. Yārān: 10. Zāl: 7.

NOMS DE LIEUX

Bahr-e Jihun: 2.

Dawām: 18. Denā: 16.

Jīhūn. Voir Baḥr-e Jīhūn. Šārazur : 4.

Tāš-e Hūrīn: 5.

sar (19) : « tête ». sāpal (3): «à l'âme lisse» (pour une arme à feu). sar-qolla (12) : « point le plus élevé d'une montagne ». $sars\bar{a}m$ (18) : « fou ». serr (14): « secret ». sūār (8): « cavalier ». Voir Dāwūd-e kaw-sūār. šab-gard (15): « patrouille ». šād (6): « témoin ». Voir arabe: šāhid. šast-tīr (3): « arme à 60 coups ». šōrat (13): « réputation, gloire ». Voir arabe: šohrat. \tilde{sun} (11) : « trace ». tagbīr (19): «invocation». Voir arabe: takbīr. telesm (15): « ensorcellement ». $t\bar{u}b\bar{a}$ (17): nom d'un arbre du Paradis. tūfān (16): « tempête ». war (17): « soleil ». Voir persan: xvar. Wazāwar (3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14): « Pierre noire ». wazn (13, 14) : « poids ». xašm-e Sāheb-kār (8) : « le courroux du Seigneur ». Yār (8, 10): « compagnon, Dieu ». zamīn (9) : « sol ». zarrāt (dharrāt) [10] : « les germes de l'humanité encore incréée au jour du Covenant ». $z\overline{\imath}w$, $z\overline{e}w$ (15) : « argent ».

NOMS PROPRES

'Abdol-e Țayyār: 8. Gīv: 15. Awkāl-e nāzār: 8. Gholāmān: 6, 9, 13, 14. Bār-e Qodrat-kēš: 7. Voir Ramz. Haft-tan: 10. Benyām: 7. Voir Benyāmīn et Kaw-sūār: 8. Pir-Benyāmin. Mūsī: 7, 8. Voir Pīr-Mūsī. Benyāmīn: 2, 8, 9. Voir Benyām Nasīm: 15. et Pīr-Benyāmīn. Nawā: 6, 8, Čeltan: 10. Pādešāh: 2. Čeltan-e mažan: 10. Pīr-Benyāmīn: 2. Voir Benyām Dāwar: 3. et Benyāmīn. Dāwūd: 7, 8, 9. Dāwūd-e kaw-sūār: 8. Pīr-Mūsī: 8. Voir Mūsī.

62 M. MOKRI

```
hawāla (7, 15): « celui ou celle à qui on s'adresse ».
jā (6, 11) : « lieu, place ».
jāga (12, 13) : « lieu, place ».
jām-e jam (10) : « la coupe de Jam » : coupe dans laquelle le roi légen-
   daire Jamšid voyait le monde. Chez les mystiques, elle a plusieurs
  sens, l'un d'entre eux est le cœur de l'initié.
jam (8) : « assemblée des Ahl-e Hagg ». Voir arabe : jam'.
kafarkīn (2, 9) : « peine ».
k\bar{a}rd (19) : « couteau ».
Kāwa-y a'zam (1): « le grand sanctuaire, la grande Kaaba ».
kay-ber (14) : « glaive du roi ».
k\bar{e}\bar{s}\bar{a}na (11, 12, 14) : « poids (pour peser) ».
kīš (8): « religion, sainteté ».
k\bar{u} (17) : « pays, lieu ».
k\bar{u} (16, 18) : « montagne ».
lot f(17) : « grâce ».
langar (17): « ancre ».
mahak (12, 13, 14): « pierre de touche ».
manzel-e azal (10) : « lieu prééternel ».
maslahat (forme écrite), prononcé maslat (13) : « convenance ».
mardān-e botūn (1, 4): « les hommes du Secret ».
mažan (10): « grand, noble ». Voir kurde: mazen.
mērdān (12) : « les hommes, les héros ».
naxt (8, 10): « le fonds, valeur ». Voir arabe: nagd.
n\tilde{a}z\tilde{a}r (8) : « cher, saint ».
nešīnga (13): « siège ».
nišān (11, 12) : « signe ».
penhān (11) : « caché ».
pīr (4) : « Maître » (litt. : « ancien, vieux »).
qab\bar{a}la (5, 6, 7) : « document ».
qab\bar{u}l (4) : « accord ».
qap\bar{a}n-\delta\bar{i} (14) : « peseur ».
 golla (12) : « sommet ».
 gorban (18, 19) : « animal consacré au sacrifice ».
 radā (3) : « consentement ». Voir arabe : redā.
 ram (1): « effarouchement ».
 sāj-e Nār (8): probablement nom d'un arbre cosmique (voir Commen-
   taire du verset 8).
 sang (9) : « pierre ».
 sang-e Wazāwar (3, 6, 10) : « pierre Wazāwar ».
```

SUBSTANTIFS ET ADJECTIFS

```
'arš (12): « firmament ».
'ayyār (15) : « écuyer ».
azal (11, 12) : « prééternité ». Voir azal-nišān et manzel-e azal.
azal-nišān (11, 12) : « qui porte le signe de la prééternité ».
bar-wazn (14) : « égal, de même poids ».
balāča-y do-dam (8): « la flamme pareille à un glaive bifide ».
baqā (16): «éternité, immortalité». baqā āwardan (8): «préserver la vie».
bāqī (16) : « qui demeure, qui dure ».
bār-e Oodrat-kēš (7): « qui porte le fardeau de la Puissance divine »,
  surnom de Ramzbār.
b\bar{a}rg\bar{a}-y\ \tilde{S}\bar{a}\ (1,\,2,\,4,\,5,\,16,\,17,\,18): « la tente du Roi».
bārgā-y Šāh (3) : « la tente du Roi ».
b\bar{a}z (13) : « aigle ».
berān-e do-dam (3): « le glaive à double tranchant ».
bī-kafarkīn (9) : « sans peine ».
b\bar{\imath}-war (17) : « sans soleil ».
boţūn: « intérieur, secret ». Voir mardān-e boţūn.
dalīl (4) : « guide ».
dam (1): « instant ».
d\bar{a}m (9) : « filet ».
dawr-e baqā (16) : « le cycle de l'éternité ».
do-dam: «à double tranchant». Voir balača-y do-dam et beran-e
  do-dam.
dor (11, 14, 17) : « perle ».
eltejā (8): « prendre refuge ».
fadl (8) : « préexcellence ».
fanā (16) : « anéantissement ».
gawāy (6): « témoignage ».
gaw\bar{a}(h) [9] : « témoin ».
gawhar (17, 18, 19) : « perle, joyau ».
hāwār (15) : « cri ».
hazār (8) : « mille ».
hemmat (7) : « effort intérieur ».
hāder (1) : « présent ».
halqa-y Čeltan (10) : « l'Assemblée des Quarante ».
halqa-y dharrāt (10) : « l'ensemble des germes de l'humanité encore
  incréée au Jour du Covenant ».
   ccr-3
                                                                  27
```

Conjonctions, Prépositions, Adverbes et Locutions

```
-ān-: particule de liaison dans le mot composé sar-ān-sar (= « d'un
   bout à l'autre ») [19] (voir persan : sar-ā-sar).
aw: « avec » (3); « à, en » (préposition locative) [2, 4, 5, 16, 18]; « vers.
   sur » (désignant la direction) [9].
b\bar{a}n: « sur, au-dessus de » (3).
b\bar{u}n: « pour, en raison de » (11, 12, 13). Voir jaw-b\bar{u}n.
\check{c}a: « en » (1).
\check{c}an\bar{i}: «avec» (6).
d\bar{a}m\bar{a}n: « en bas » (9).
ja: « de » (ablatif). Voir <math>jaw-b\bar{u}n.
jaw (ja + aw) : « de cette... ». Voir jaw-būn.
jaw-b\bar{u}n (ja + aw-b\bar{u}n) : « pour cette raison, c'est pourquoi » (11,
   12, 13).
na: « dans, en, à » (désignant un lieu) [10, 11, 12, 17]; « de » (ablatif):
   na gawhar āmām (18): « je suis venu de la Perle », et 15, 19.
nayn\bar{a} (na + \bar{i} + n\bar{a}) : «en ce lieu-là» (1).
panaš (pana-š): «à lui, à elle » (13).
par\bar{i}: « pour » (5, 7).
o: «et» (6).
sarānsar (= sar-ān-sar) : « d'un bout à l'autre » (19).
sarīn (sar-īn) : « sur, au-dessus de » (5).
t\bar{a}: « tant que, jusqu'à ce que » (16).
· wa : « comme, au titre de » : golāmān bīān wa šād-o gūā (6) « les
   pages étaient comme témoins... »; donne au mot qui le suit le sens
   adverbial: wa bī kafarkīn (2, 9) « d'une manière sans peine »; terme
   de serment, « par, je jure par » : wa nāz-e Radā « par l'amour de
   Radā », Benyāmīn wa fadl-e 'Abdol-e Tayyār « Ô Benyāmīn par la
   préexcellence de 'Abdol-e Tayyār » (8); «avec, par, au moyen de »:
   Benyāmīn wa dām kēšāš aw zamīn (9) « Benyāmīn avec son filet l'a
   traînée sur le sol », wa lotf-e Xwājā-m gerdem langarī (17) « par la
   grâce de mon maître, je suis ancré là »; « à » (direction du dessus, de
   la surface) [3], cf. wa-bān (3), āwardan wa zīn (9) «il l'a placé sur la
   selle du cheval »; «à » (direction du bas) : Dāwūd āwardan ī sang
   wa dāmān (9) « Dāwūd a emporté cette pierre au bas de la mon-
   tagne »; dans l'expression t\bar{a}-wa (16) [= « tant que, jusqu'à ce que »]
   sert de particule relative « que » au sens duratif.
 wa-b\bar{a}n: « au-dessus de » (3).
```

 $b\bar{\imath}a\bar{n}$ 6 (3e pers. pl.) : « ils furent », du verbe $b\bar{\imath}n$. $b\bar{\imath}a\bar{n}i$ 17 (1re pers. sg.) : « je fus », du verbe * $b\bar{\imath}a\bar{n}$ (= $b\bar{\imath}n$) « être ». $\bar{a}wardan$ 9 (3e pers. sg.) : « il emporta », du verbe $\bar{q}wardan$.

Prétérit (forme typique du transitif normal) :

 $k\bar{e}\,\bar{s}\bar{a}\,\bar{s}\,8$, 9 (3° pers. sg.) : « traîna », du verbe $k\bar{e}\,\bar{s}\bar{a}n$ « traîner ». $n\bar{\iota}\bar{a}\,\bar{s}\,5$ (3° pers. sg.) : « posa, plaça », du verbe $n\bar{\iota}\bar{a}n$ « poser ».

Prétérit (forme typique du transitif avec inversion du pronom) :

-em wānā 19 (lre pers. sg.) : « je lis », du verbe wānān « lire ».
-m nīā 6 (lre pers. sg.) : « je plaçai », du verbe nīān « placer ».
-eš brī 19 (3e pers. sg.) : « coupa », du verbe brīn « couper ».

Prétérit (forme suffixée):

āmāwa 19 (3e pers. sg.) : « il est venu, il est apparu », du verbe āmānawa « revenir, réapparaître » (āmān « venir, apparaître »).

Parfait:

āwardan 9 (3e pers. sg.) : « il a emporté », du verbe āwardan.

Parfait (forme typique du transitif avec inversion du pronom):

-m westan 1, 2, 4, 5, 16, 17, 18 (lre pers. sg.): «j'ai dressé», du verbe westan «jeter, faire tomber, dresser...». En awrāmānī: westay; en kurde de Kermanchah: xesten.

-t-āwardan 8 (2e pers. sg.) : « tu as apporté », du verbe awardan.

[-šān]-westan 3 (3º pers. pl.) : « ils ont dressé », réduit dans le texte en westan. En effet, cette dernière forme peut être employée, par une tendance vers la simplification, pour la troisième personne singulier et pluriel.

Forme passive:

nusā 10 : « écrit », du verbe nusān « écrire ». āwarda 15 : « amené », analogue à la forme persan āvarda.

Le verbe bara employé dans le verset 16 nous paraît douteux; éventuellement forme empruntée du persan parlé chez les Kurdes dont la forme littéraire est barad, « qu'il emporte », du verbe persan bordan « emporter ».

Autres verbes.

Indicatif présent:

ma- $d\bar{u}$ 9 (3e pers. sg.) : « il donne », du verbe $d\bar{a}n$ « donner ». ma- $ram\bar{u}$ 1-19 (3e pers. sg.) : « il déclare ».

Subjonctif présent:

bīān 14 (3º pers. pl.) : « qu'ils viennent », du verbe āmān « venir ».
bāwarān 6 (3º pers. pl.) : « qu'ils apportent », du verbe āwardan « apporter » (voir persan : āvardan; kurde de Kermanchah : hāwerden, āwerden).

be-nīšān 3 (3e pers. pl.) : « qu'ils se posent », du verbe nīšān « se poser ». be-kafān 4 (3e pers. pl.) : « qu'ils tombent », du verbe kaften « tomber ». aw šūn-e... kaften, « se mettre à la recherche de... »

be-karān 7 (3º pers. pl.) : « qu'ils fassent », du verbe kardan « faire » (voir kurde : kerden, krān; persan : kardan; persan parlé à Shiraz (Sud de l'Iran) : kerdan.

Impératif:

na-karānī 1 (2e pers. pl.) : « ne faites pas », du verbe kardan « faire ». be-gendī 2 (2e pers. pl.) : « tombez », du verbe genān « tomber ». aw šūn-e... genān : « suivre les traces de quelqu'un ».

-kēš, racine du verbe kēšān « traîner », qui, avec la particule be-, s'emploie pour l'impératif sg., et dans la dernière partie des mots composés sert de nom d'agent : Bār-e Qodrat-kēš (verset 7), celle qui porte le fardeau de la puissance divine (= Ramzbār, l'Ange Mère de Dieu).

Prétérit:

 $b\bar{\imath}anam$ 18 (1re pers. sg.) : « je devins, je fus », du verbe * $b\bar{\imath}an$ ou * $biy\bar{\imath}an$ (= $b\bar{\imath}n$) (voir persan : $b\bar{\imath}udan$; kurde : $b\bar{\imath}un$, $b\bar{\imath}n$).

 $b\bar{\imath}m$ 18, 19 (1re pers. sg.) : « je fus », du verbe $b\bar{\imath}n$.

āmām 18, 19 (1re pers. sg.): «je vins», du verbe āmān «venir». gerdem 17 (1re pers. sg.): «je pris», du verbe gerden «prendre».

 $b\bar{i}$ 6 (3e pers. sg.) : « il fut », du verbe $b\bar{i}n$.

paydā kard 2 (3e pers. sg.) : «il trouva», du verbe paydā kardan, forme analogue au persan.

bar-āward 5 (3e pers. sg.) : « il apporta, il s'empara de », du verbe barāwardan (voir persan : bar-āvardan).

Adjectif démonstratif proche

 \bar{i} (« ce, cette ») : 1, 9.

Adjectif démonstratif éloigné

aw (« ce, cette »): 18, 19.

SUFFIXE A SENS POSSESSIF

-m (lre pers. sg. après une voyelle) : 17, 18. xwājā-m : « mon maître ».

-š (3e pers. sg. après une voyelle): 14. qapān-čī-š...: « son peseur »...

SUFFIXES D'ATTRIBUTION

-em (lre pers. sg. après une consonne): 19. kārd-em āmāwa: «le couteau m'est apparu».

Terminaison ancienne du deuxième terme du génitif (disparu et rarement usité : \bar{i})

aw Šārazurī: 4; aw šūn-e Pīr-o Dalīlī: 4; aw kū-y Denāī: 16.

Terminaison du complément direct (accusatif)

dans un verbe composé,

lorsque ce complément, au lieu de précéder le verbe

est mis à sa suite : ī

qabūlī: 4; langarī: 17.

VERBES

Présent indicatif du verbe « être », forme enclitique (copulatif) :

-m (1re pers. sg. après voyelle) : ḥawāla-y hāwār-e šūn-e īwa-m (verset 15);

-am (1re pers. sg. après consonne) : qapān-čī-š wīm-am (verset 14); Khusraw na ţelesm āwarda-y Gīv-am (verset 15).

-ī (2e pers. sg.) : naxt-e Haft-tanī (verset 10).

-n (3e pers. sg. après voyelle) : awa-n Šāh-Xōšīn (verset 5).

-an (3e pers. après consonne) (versets 12, 13, 14).

de donner quelques précisions à propos de chaque forme morphologique employée dans ce texte sous différentes rubriques.

Les mots d'origine arabe ou persane, bien que parfois leur prononciation subisse des altérations phonétiques dues à la langue gouranie et kurde, conservent une orthographe invariable et conforme à la graphie littéraire.

Parfois, pour assurer les rimes se terminant par une voyelle longue et à la fois allongée, on a ajouté un s (h) à la fin de certains mots, alors que cette lettre n'appartient pas à la graphie régulière de ce vocable. Ainsi dans le verset 6, étant donné que le 3e hémistiche se termine sur le mot persan gavāh, servant de rime, on a ajouté un z (h) au mot également persan jā, rime du 1er et 2e hémistiche : jāh. Mais dans ce même verset, se trouve le mot nīā qui est un mot gourani; ici le » (h) n'a pas été ajouté, car cela rendrait ce vocable incompréhensible. On trouve de tels exemples dans de nombreux autres textes. En effet, cette anomalie est due au conformisme des copistes qui ont préservé une forme traditionnelle de graphie qui n'a plus de raison d'être. Ainsi le mot persan gavāh continue à être écrit gavāh bien qu'il se prononce en fait gavā, et il rime avec jāh à la différence de l'orthographe persane qui ne comporte pas le v (h). Cette addition d'une lettre serait due au même respect d'une manière d'écrire archaïque, qui n'a pas lieu de jouer dans le cas du mot nīā, qui est, lui, purement kurde et gourani; ceci nous paraît démontrer que les mots $gav\bar{a}h$ (ou $g\bar{u}\bar{a}h$) et $j\bar{a}h$ doivent se prononcer $gav\bar{a}$ (ou $g\bar{u}\bar{a}$) et $j\bar{a}$ *.

PRONOM PERSONNEL

aw (3e pers. sg.): 5. vwa (2e pers. pl.): 15.

Pronom réfléchi

 $w\bar{i}m$ (1re pers. sg.) : 14, 18, 19. ($w\bar{i}-m$: « moi-même »).

PRONOM INDÉFINI

har-kas (« quiconque »): 5.

PRONOM DÉMONSTRATIF

 $\bar{e}d$ (« ce, ceci, cela ») : 8.

^{*} Dans cet appendice, les chiffres placés devant certaines formes renvoient aux versets, et les chiffres placés devant les noms propres et les noms de lieux se réfèrent plutôt aux commentaires.

Verset 16

Il est question dans ce verset de l'époque où la Théophanie de Šāh-Xōšīn eut lieu en Luristan. C'est pourquoi il est dit que la tente du Roi est dressée sur la montagne de Denā, l'un des principaux sommets de cette région.

Le dernier hémistiche est une formule qui équivaut à l'expression « dans les siècles des siècles » (in saecula saeculorum), qui en persan et en arabe est employée souvent sous la forme abad-ul ābād. Elle est mise en opposition avec le terme de fanā qui indique l'anéantissement, l'abolition du monde phénoménal.

Versets 17, 18 et 19

Dans ces trois versets, ainsi que dans les versets 4, 7, 9 et 16, c'est Ahmad incarnation de l'ange Yādegār, qui parle. Il est le successeur de Soltān-Sehāk.

Selon les Ahl-e Ḥaqq, dans l'Assemblée réunie au sein de la Perle, le Jour prééternel, après la conclusion du Pacte, un bœuf apparut destiné au sacrifice. Ce bœuf était Yādegār lui-même, et le sacrifiant était aussi Yādegār. C'est pourquoi on l'appelle Aḥmad-e Borranda, «Aḥmad l'Immolateur» chez les Gourans. Mais pour les autres sectes, surtout celles de Šah-Ebrāhīmī et Xāmūšī, Aḥmad est l'un des Haftwāna, c'est-à-dire l'une des Sept Personnes représentant sur la terre les Sept Anges. C'est lui qui s'est manifesté dans la personne d'Adam et de Moḥammad, et c'est lui qui a été le Sacrificateur au Jour prééternel.

Il déclare qu'il était le $T\bar{u}b\bar{a}$, l'arbre du Paradis selon les traditions musulmanes. « Le pays sans soleil », c'est le monde avant la création, donc avant celle du soleil.

NOTES SUR CERTAINES FORMES DIALECTALES DU TEXTE GOURANI

Il ne saurait bien entendu être question, dans le cadre de la présente étude, de faire un exposé de grammaire gouranie. Nous nous contentons

Versets 11, 12 et 13

Ces trois versets font allusion au caractère prééternel de Wazāwar qui au sommet du firmament était la place où s'est réunie l'Assemblée des Hommes du Secret; elle est même considérée comme le trône de Dieu, puisque c'est sur elle que s'est posé l'Aigle Royal. C'est en effet sous cette forme que Dieu s'était manifesté avant la venue de Solţān-Sehāk, apparaissant sur le mont Dālāhū et prenant place sur la Pierre noire.

« Elle a servi de poids au Maître de Salmān », c'est-à-dire à 'Alī. L'idée est que Wazāwar sert en quelque sorte d'étalon permettant d'évaluer l'authenticité des personnes annoncées par 'Alī comme devant effectuer les mêmes prodiges que lui, à savoir en retrouvant le Document du Secret indicible caché dans la Pierre. Cette même notion est reprise dans les versets 13 et 14 sous l'image de la « Pierre de touche ».

Verset 14

Le Roi confirme la parité de la Pierre noire et de la Perle, et répète la notion de la pesée, en se déclarant comme le Peseur.

Par ailleurs, comme les gens sont « pesés » en fonction du Secret, ceux qui ne « font pas le poids » sont châtiés par le glaive royal, Kayber, autre nom de Zulfaqār, glaive de 'Alī.

Verset 15

Ce verset fait allusion à l'ayyār. C'est une figure très caractéristique de la littérature et du folklore iraniens. Il est analogue à l'écuyer européen à l'époque féodale, et il lui est attribué un certain nombre de traits spécifiques : l'agilité, la ruse, la vigilance. Ils constituaient une sorte de corporation au sein de la futuwwat (Fraternité chevaleresque); ils accompagnaient l'armée, guettaient la venue des ennemis, et libéraient les captifs par leurs adroits stratagèmes. Les récits légendaires abondent en anecdotes relatant leurs traits de finesse et d'habileté.

Nasīm est l'ayyār d'Alexandre, qui sert de modèle à tous les portraits d'ayyār et il est l'incarnation de Dāwūd. Dāwūd témoigne également que c'était lui qui était Giv, l'un des héros de l'épopée persane (à l'époque des rois légendaires kayānides) qui sauva Kay-Khosraw, fils de Siyāvūš, gardé par Afrasīāb, roi de Touran.

Verset 9

Ces vers décrivent une scène matérielle et montrent bien que, dans la pensée des Ahl-e Ḥaqq, les événements ne sont pas seulement abstraits mais ont une réalité concrète. Même si nous supposons que les faits sont racontés sous une forme métaphorique, il n'en reste pas moins que tout se passe dans un cadre temporel.

Îci de nouveau l'accent est mis sur le « témoignage », c'est-à-dire l'attestation par chaque ange incarné ou objet sacré de sa véritable nature

et des incarnations par lesquelles ils sont passés.

Dans la hiérarchie ahl-e Haqq, les Pages viennent après les Sept Anges et sont constitués en différentes catégories; les premiers d'entre eux sont les Quarante.

Ce verset fait allusion aux gestes de Dāwūd et de Benyāmīn. Comme c'est Dāwūd qui est chargé de diriger les affaires de ce monde et qu'il est le Guide des Fidèles, c'est lui qui apporte la Pierre au bas de la montagne. Benyāmīn, lui, avec son filet symbolique, apparaît sous son aspect habituel de chasseur, et capture la Pierre.

Verset 10

Ce verset est une réponse du Roi à la demande de Wazāwar dans le verset 8. Elle confirme que cette dernière est bien le trésor de l'Assemblée des Sept Anges.

« Tu as été enregistrée par Thaman »: Thaman représente ici l'incarnation de Pīr-Mūsī à l'époque de Salomon, et c'est bien lui qui est Gardien de la « Tablette bien gardée », et qui enregistre non seulement les actions des hommes, mais aussi ce qui au Jour prééternel a été prédestiné. L'emploi du nom de Thaman, lors de la prééternité, peut nous paraître étrange, puisqu'il concerne une incarnation de l'époque de Salomon. Mais ce genre de procédé est courant dans la tradition ahl-e Ḥaqq; ce qui compte, c'est la nature essentielle du personnage, et non les différents « vêtements » qu'il revêt au cours des différents cycles.

« Tu es le lieu prééternel des nobles Quarante » : En effet, lors du Covenant, l'Assemblée des Quarante Pages se tenait sur cette Pierre.

Quel est le sens de cette expression de Sāj-e nār? Le mot nār ne présente pas de difficulté, bien qu'il signifie en kurde également « grenade » ou « grenadier », il ne fait pas de doute qu'il faut le prendre dans ce contexte au sens du mot arabe, c'est-à-dire « feu ».

En revanche, le sens du mot sāj soulève beaucoup plus de discussion. En effet, chez les Kurdes, le sāj est une sorte de fourneau en fer, dont le dessus est aplati, et sur lequel on fait cuire les galettes de pain, appelées nān-e sājī.

Un autre sens est l'arbre du « teck », qu'on trouve surtout en Asie, et que les lexiques persans désignent comme un arbre de l'Inde.

Dans le Tadhkirat-ul-' $al\bar{a}$ (p. 8), il est dit que Dieu a créé, alors que l'univers était entièrement composé d'eau, le $S\bar{a}$ -j'-e $n\bar{a}r$ avec lequel cette eau a été réchauffée, donnant ainsi naissance à la vapeur qui a formé les nuages.

Dans un autre passage de ce même livre (p. 10) il est dit que Dieu créa le feu d'une flamme jaillie du $S\tilde{a}j$ -e $n\tilde{a}r$.

Par ailleurs, dans le présent article, nous avons vu Pīrālī partir à la recherche de Šāh-Xōšīn et le retrouver au fond de la mer, en train de parler à ses habitants, et assis sous le Sāj-e nār. Il voulut s'approcher, mais ne le put, car il faillit brûler.

D'autre part, les Ahl-e Haqq disent que c'est sous le Sāj-e nār qu'eut lieu le rite prééternel de « livrer sa tête ».

Ces différents exemples semblent montrer qu'il s'agit d'un amalgame de deux notions : celle d'un foyer de chaleur, d'où le fourneau, et aussi celle d'un arbre sous lequel on peut s'asseoir.

En ce qui concerne la matière, il y a lieu de noter que l'arbre de $s\bar{a}j$ étant le teck, au bois dur et noir comme le fer (on l'appelle aussi, d'ailleurs, bois de fer), il a pu y avoir confusion par assimilation entre ce bois et le fer du poêle.

Le bois produit la flamme, le poêle aussi contient le feu : autre fait commun.

Bien que dans les textes que nous étudions nous ne trouvions pas d'autres précisions, nous tendons à interpréter cette expression comme représentant l'arbre mythique, l'un des premiers objets de la création, symbole à la fois de pérennité et de fécondité. Il est un pilier cosmique, et est doué de caractéristiques merveilleuses.

Étant donné l'importance du rôle des arbres cosmiques dans la plupart des traditions, il nous semble préférable, en raison des précisions que nous avons déjà données, de nous en tenir à cette interprétation.

'Abdol-e Tayyār. Peut-être l'un représente-t-il l'ange Ramzbār et l'autre Yādegār. Dans le Šāhnāma-y Ḥaqīqat, Ṭayyār ou Malak Ṭayyār (34) est l'incarnation de l'ange Rōčyār (Šāh-Ebrāhīm). Mais dans la version que nous étudions en ce moment il s'agit plutôt de Iwat (Yādegār).

Le mot $n\bar{a}z$ signifie ici une force émanant d'un saint ou d'une incarnation angélique, et qui fait qu'il inspire un amour mêlé de respect. Tandis qu'en persan il revêt en général une acception plus profane de coquetterie amoureuse de la part de la bien-aimée et même, dans la poésie mystique, c'est avec ce sens érotique transposé sur un plan spirituel que ce terme est employé : il s'agit alors de la façon dont le Bien-aimé, c'est-à-dire Dieu, manifeste ou non sa faveur à celui qui Le cherche.

Un dérivé de ce vocable, nāzanīn, est utilisé également en kurde et en gourani au sens de « cher, aimé ».

Un autre dérivé qu'on retrouve dans les textes kurdes et gouranis est nāzār. Ce mot, en kurde, dans la province de Kermānšāh, s'applique spécialement au soleil et à la lune, surtout dans la formule de serment wa xwar-e nāzār, « par le Soleil cher et sacré ». Il s'agit certainement d'une survivance des anciens cultes solaire et lunaire, qui jouent un très

grand rôle dans le folklore de cette région.

Un autre emploi spécifique de ce mot est illustré par l'expression $n\bar{a}z$ - $d\bar{a}r$ dans la légende de Mam- \bar{u} $Z\bar{\imath}n^{(35)}$, chanson de gestes kurde du Nord du Kurdistan. Cette histoire a de nombreux traits communs avec l'une des Mille et une Nuits, à savoir l'histoire du prince Qamar al-Zamān et de la princesse Boudour $^{(36)}$. Il s'agit d'un prince appelé Mam sur la couche duquel trois houris apportent, durant son sommeil, une belle princesse nommée $Z\bar{\imath}$ n en vue de comparer leurs beautés respectives. Seule — et c'est ce qui nous intéresse ici — celle des houris douée de $n\bar{a}z$ $(n\bar{a}z$ - $d\bar{a}r$) était capable de faire dormir la jeune fille d'un tel sommeil qu'on pût la transporter en évitant de causer un scandale.

Nous voyons donc que $n\bar{a}z$ équivaut ici à une sorte de pouvoir magique, conféré à celui qui le détient à cause de sa sainteté et de l'amour que Dieu a pour lui.

Un autre sens de ce terme de nāzār représente une dévalorisation de cette première signification : on l'utilise dans la province de Kermānchāh pour parler d'un enfant gâté par trop d'affection (c'est l'équivalent du mot nonor dans le persan parlé de Téhéran).

Sāj-e nār (dans le 7e hémistiche). Selon la cosmogonie des Ahl-e Ḥaqq, le trône de Dieu est posé sur le Sāj-e nār qui lui-même repose sur le dos d'un lion, monté sur un taureau, qui se tient sur un poisson, lequel se trouve dans la mer.

Mūsī, Moṣṭafā-Dāwūdān ou Radā, Ramzbār, Aḥmad (Yādegār-Hosayn). Ceux qui appartiennent en commun à ces deux listes, sont Benyāmīn, Dāwūd, Pīr-Mūsī, Moṣṭafā-Dāwūdān, Ramzbār et Yādegār.

Le mot Radā donne lieu à des difficultés d'interprétation. En effet, tantôt il désigne l'ange Mostafā, qui est l'ange de la mort (Radā signifie dans ce cas l'anéantissement); tantôt, il est la déformation du mot arabe $Red\bar{a}$, et signifie le consentement. Il est alors employé comme épithète de Dāwūd, et est utilisé sous cette forme dans les formules de prière. Dans le présent verset, il s'agit certainement de l'ange Mostafā cité ici dans les hémistiches 3 et 5. Il est créé du souffle de Dieu et représente la colère divine ainsi qu'il est rappelé ici même.

Le deuxième nom cité dans ce verset, c'est Dāwūd, avec l'épithète de Kaw-sūār, c'est-à-dire « le Cavalier au coursier gris », ou « le Cavalier gris » (?); il est le guide des Fidèles, et comme il est l'intendant chargé par Dieu de s'occuper des affaires du monde, il est représenté comme chevauchant le vent dans le ciel. De là vient cette épithète de Kaw-sūār. La couleur kaw (persan : kabūd) présente des difficultés de traduction. En fait, il s'agit d'un gris tirant sur le bleu, couleur du ciel.

Le troisième ange dont il est parlé dans ce verset est Pīr-Mūsī. C'est le Scribe de Dieu, qui enregistre les actions des hommes.

Le quatrième ange, qui est le premier par le rang, est Benyāmīn (l'ange Gabriel); c'est le Pīr, et les anges, les hommes, et même le Roi lui « livrent la tête ».

Un autre nom cité dans le dernier hémistiche, c'est Nawā, autre nom de Yādegār; c'est aussi Ḥosayn, martyr de Karbalā (troisième Imam shiite), Yār-Kamāl (cité dans le verset 7 de Dawra-y Dāmyārī), et aussi Īsmāīl, fils d'Abraham, qui devait être immolé par son père selon les traditions musulmanes et ahl-e Ḥaqq. D'après ces derniers, Dāwūd est apparu sous la forme d'un loup pour empêcher ce sacrifice, apportant un agneau qu'Abraham immola au lieu de son fils Īsmāīl (celui-ci remplace Isaac dans cette tradition). Le manuscrit encore inédit du Dawra-y Dāmyārī contient, dans les versets 171 à 174, une allusion à cet événement; d'autre part, la tradition considère que les histoires de Al-Ḥallāj et de Nasīmī, le premier mort supplicié sur le gibet à Baghdad, en 922 de l'ère chrétienne, le second écorché vif à Alep en 820/1417, sont des répétitions du même sacrifice. Nous ne pouvons malheureusement nous étendre à ce sujet.

Les trois derniers hémistiches font allusion à la substitution par Radā d'un agneau à Ismāīl, ou Nawā.

Il reste dans ce verset deux noms difficiles à identifier : Awkāl (?) et

Si la Pierre de Wazāwar revêt une telle sacralité aux yeux des Ahl-e Ḥaqq, il faut le rechercher, croyons-nous, dans des motifs divers. Tout d'abord, en tant que pierre elle comporte ce caractère de pérennité qui inspire le respect. Comme, cependant, la pierre est l'élément le plus proche de l'homme en ces régions, tout en occupant constamment son esprit de façon inconsciente, elle serait une matière banale : il faut donc, pour la sacraliser, lui attribuer des caractères spécifiques qui la distinguent des autres minéraux. C'est d'abord la couleur noire, couleur des météores, d'origine céleste, donc divine; c'est aussi peut-être sa forme, rocher en forme de trône, ou pierre d'aspect bizarre, isolée des autres. Ainsi, autour d'une pierre réelle et concrète, mais étrange, va se cristalliser tout un ensemble de mythes qui fera ensuite abstraction de la pierre réelle, et la personnifiera sous une forme abstraite. Il s'agit non pas d'une idolâtrie, mais de la projection sur un plan mythique à partir d'un objet concret ayant frappé l'imagination.

Étant donné que Wazāwar a son origine (cf. notamment le verset 10) dans la prééternité et contient le Document du Pacte, ainsi que nous l'avons expliqué au cours de cet article, elle supplie au nom des Anges d'être le trésor présent et la valeur la plus précieuse dans l'Assemblée des Compagnons. Si elle réclame cette faveur, qui lui a déjà été accordée au Jour prééternel, c'est parce qu'à présent, étant personnifiée, elle exige l'actualisation historique de ce qui en fait lui a déjà été octroyé sur un plan méta-historique.

En outre, de même que le Sanctuaire de la Mecque contient la Pierre noire (Ḥajar al-aswad), pour les Ahl-e Ḥaqq l'Assemblée est considérée comme étant aussi sacrée que la Mecque, à laquelle elle est même comparée, sous le nom de Ka'ba-y bāṭin, Kaaba ésotérique. Ici aussi la Pierre de Wazāwar, en tant que représentant le Pacte, est présente sous un aspect mythique.

Tout ce long verset n'est qu'une imploration de Wazāwar adressée à Dieu au nom des différents Anges.

Les Sept Personnages, ou Sept Anges, dans la version des Gourans, ne sont pas tous les mêmes que dans les autres sectes ahl-e Ḥaqq. Par exemple, celles de Šāh-Ebrāhīmī et Xāmūšī (citée dans le manuscrit de Šāh-nāma-y Ḥaqīqat) et la version d'Ātaš-baygī (citée dans le manuscrit de Saranjām-e Ḥaqīqat).

Le Šāh-nāma-y Ḥaqīqat donne pour les Sept Anges la liste suivante : Benyāmīn, Dāwūd, Pīr-Mūsī, Moṣṭafā-Dāwūdān, Ramzbār, Rōčyār (Šāh-Ebrāhīm) et Īwat (Yādegār). Mais, chez les Gourans, cette liste s'établit de la façon suivante : Pādešāh (Le Roi, Dieu), Benyāmīn, Dāwūd, Pīr-

comme on pourrait le croire sous une forme métaphorique, mais personnifiée comme mythe.

Dans une contrée telle que le Kurdistan presque entièrement montagneuse où à l'horizon les yeux s'arrêtent toujours sur des sommets, et où la plupart des villes et des villages sont construits sur les versants ou dans les vallées encaissées entre les monts, rocs et rochers devaient de toute évidence constituer un élément important de l'imagination, et le paysage extérieur se refléter en paysage intérieur. En dehors même des Ahl-e Ḥaqq, le folklore kurde fait jouer un grand rôle à la montagne et aux pierres.

Cette région a été le berceau des plus antiques civilisations, qui n'ont pu manquer de laisser aux habitants assez isolés du reste du monde d'innombrables apports qui se sont intégrés au cours des siècles dans le folklore. Cet isolement des populations se reflète par ailleurs dans des traditions populaires qui considèrent, par exemple, que les habitants d'Awrāmān descendent de princes iraniens exilés par Alexandre au sein de ces montagnes comme en une prison. Ils disent donc qu'ils viennent de Darius, roi des Perses. De toutes façons, nous possédons bien peu d'informations réellement historiques à cet égard. Il s'agit toujours de légendes où se mêlent inextricablement événements et imaginations. La continuité d'une tradition aussi conservatrice que celle des Ahle-Haqq a permis de garder de façon moins altérée un grand nombre de ces données légendaires.

De toutes façons, une analyse psycho-religieuse constitue notre meilleur moyen d'approche pour déceler les éléments anciens intégrés dans cette tradition qui les cimente. Nous pouvons ainsi retrouver les traces de cultes archaïques qui ont survécu, même s'ils ont subi des transmutations. Et, bien entendu, il en va de même dans la plupart des traditions. Ce qui est particulièrement original chez les Ahl-e Haqq, c'est la proportion dans laquelle ces éléments mythiques provenant de la configuration même du pays font partie intégrante de la tradition et ont contribué à façonner une certaine sensibilité religieuse. Par exemple, l'Islam orthodoxe dans ces mêmes régions reste beaucoup moins imprégné de telles résonances plus ou moins subconscientes; une même image, comme celle de la Pierre noire, évoguera pour le musulman uniquement la Pierre noire de la Kaaba, et non pas tout l'ensemble de notions qu'elle représente pour les Ahl-e Hagg. A mi-chemin, pour ainsi dire, entre ces deux formes extrêmes de sensibilités, on retrouve, comme nous l'avons indiqué dans notre article, la sensibilité poétique et mystique des Soufis, qui transposera en métaphores ce qui pour les Ahl-e Hagg était une réalité personnifiée.

traduire par « effort ». Il s'agit essentiellement d'une discipline ascétique de concentration intérieure ayant pour but de procurer à celui qui s'y livre une plus grande force, qu'il peut employer soit pour en faire bénéficier les autres, soit pour lui-même.

Les Ahl-e Haqq considèrent qu'il ne suffit pas que les hommes restent dans l'attente des Théophanies; ils doivent eux-mêmes se mettre à la recherche de Dieu, en consacrant tous leurs efforts à cette quête. C'est pourquoi on représente Benyāmīn, à toutes les époques, comme un chasseur, le filet à la main, tentant de capturer la Divinité.

Dans le présent verset, la notion d'efforts à accomplir pour rapporter le Document est liée à cette même recherche du divin.

Par ailleurs, dans ce verset il est dit que Zāl est la manifestation de Benyāmīn. Zāl est le sage héros du Šāhnāma de Ferdawsī, élevé par le Sīmorgh et père de Rostam. Il occupe parmi les héros la place d'un ancien, et maintes fois on s'adresse à lui pour solliciter ses conseils.

Quant à Benyāmīn, il est le plus ancien parmi les anges et c'est lui qui les préside. Il est le Pīr, c'est-à-dire le maître auquel on « livre sa tête » dans le Pacte. Le respect qui lui est dû, tant à cause de son ancienneté que de la prééminence de son rang, constitue une caractéristique qui lui est commune avec Zāl. C'est pourquoi la tradition ahl-e Haqq dans la version des Gourans fait de Zāl une manifestation de Benyāmīn. Le Šāhnāma-y Ḥaqīqat considère que c'est Rostam qui est la manifestation de Benyāmīn, alors que Zāl est celle de Pīr-Mūsī.

Il est à noter que dans ce verset comme dans le texte du Dawra-y Bābā-Xōšīn dont nous avons parlé au cours de notre article, c'est Ramz-bār, l'ange Mère de Dieu (ou sa manifestation Nesā dans le texte ci-dessus), qui incite les autres à aller chercher le Document du Secret indicible sur la Montagne.

En outre, étant donné que Ramz (ou Ramzbār) figure, entre autres, la fécondité — qui à son tour se relie, dans un très grand nombre de traditions, à la notion de Terre, ou de Vierge Mère —, il n'est pas étonnant qu'elle se trouve ainsi étroitement associée à la Pierre noire qui en est presque universellement le symbole.

Verset 8

Ce verset, qui est de longueur double des autres, semble représenter la fusion de deux versets.

L'interlocuteur est ici Wazāwar, la Pierre noire elle-même, non pas

Verset 4

La région de Šārazur (Šahr-e Zūr), à l'époque où s'est manifesté Soltān-Sehāk, avait une vaste étendue et comprenait une grande partie de l'Ouest du Kurdistan iranien actuel, de telle sorte que les districts de Sardašt, Mariwān et Awrāmān y étaient inclus. Les différents monts du Dālāhu dont parle la tradition ahl-e Haqq à plusieurs occasions se trouvent tous dans cette région : soit le Tāš-e Hūrīn, emplacement de la Pierre noire Wazāwar, soit le mont de Šenerwī, lieu du campement de Soltān-Sehāk, cité dans le Dīwāna-gawra. Géographiquement, c'est un pays rude, au climat âpre, habité par des nomades robustes et jadis très frustes. D'après les historiens, la force y faisait loi, et la tribu la plus puissante soumettait les autres. C'est là l'origine de l'étymologie populaire qui fait signifier à Šahr-e Zūr (33) : « La ville de la force ».

Sārazur ou Sārazul (en kurde et en gourani), écrit en persan et en arabe Šahr-e Zūr, ne tire pas seulement son caractère sacré du fait qu'il est la place de la Théophanie de Solṭān-Sehāk, mais encore de croyances eschatologiques : pour les Ahl-e Ḥaqq, c'est le lieu du Jugement dernier et de la Résurrection.

Par ailleurs, ce verset fait allusion à la réunion des hommes du Secret, et à l'obligation de suivre un Pir (Maître) et un Dalil (Guide).

Versets 5 et 6

Ces deux versets racontent que Šāh-Xōšīn, en posant le Document du Secret sur le Tāš-e Hūrīn, prévient que celui qui rapportera ce Document ne sera autre que lui-même. C'est Solţān-Sehāk, nouvelle incarnation de Šāh-Xōšīn qui le rapporte, et qui après avoir effectué les prodiges dont nous avons parlé au cours de notre article, le replace, prenant les Pages à témoin. Il est alors accompagné de Nawā, autre nom de Bābā-Yādegār, son fils spirituel et son successeur, qui est d'ail-leurs l'incarnation de l'ange Iwat.

Verset 7

Ramz ou Ramzbār est l'ange féminin mère de Dieu dont on implore l'intercession.

Il est question dans ce verset de la notion de Himmat, qu'on peut

festation, à condition que les hommes respectent le Pacte et suivent les traces de Pīr-Benyāmīn.

La mer de Djihoun désigne littéralement le fleuve de l'Amou-Darya ou ancien Oxus, mais comme il arrive aussi parfois dans la littérature persane (32), on l'emploie d'une manière générale pour n'importe quelle mer ou un grand fleuve. Ici, selon la tradition ahl-e Haqq, il s'agit du fleuve Gāmāsāw (en persan : Gāmāsiāb) qui coule en partie dans la province de Kermanchah, dans les régions de Kangāwar, Sonqor, Kolyāyī et Bisotūn, et rejoint la rivière de Qara-sū.

Verset 3

Dieu prend ici la parole et déclare que la religion étant fondée et le Secret révélé, quiconque brise le Pacte encourt un châtiment. Le Glaive à double tranchant appelé en gourani et en kurde Berān-e do-dam se réfère au glaive de 'Alī, Zulfaqār, et de même que Zulfaqār était toujours en compagnie de 'Alī, le Roi a lui aussi constamment auprès de lui berān-e do-dam. La Pierre noire, Wazāwar, représentant le support du Pacte, le Glaive assure sa garantie, il est donc normal que ces deux objets soient associés.

D'après certaines traditions, étant donné que Mostafā Dāwūdān = Radā) est l'ange de la mort et représente la colère de Dieu, ce glaive est son « incarnation », c'est-à-dire qu'il participe à sa fonction vengeresse.

Le mot $s\bar{a}pal$ que nous traduisons « à l'âme lisse », se compose de deux vocables : $s\bar{a}$ « lisse », et pal « vide intérieur d'une arme à feu ». Bien que la rime exigeât un mot terminé par r, néanmoins, il arrive souvent en gourani que r rime avec l, tous deux étant des liquides.

Nous avions pensé autrefois que ce terme sāpal était la corruption, due à une faute de copie, de sar-per qui signifie une arme à feu ancienne, remplie de poudre par la bouche. Bien que cette hypothèse ne soit pas à exclure complètement, nous ne voyons pas de raison de rejeter la forme sāpal dans l'acception où nous l'avons prise ici.

Nous avions été influencés par le mot de šast-tīr, arme à 60 coups, donc relativement peu ancienne, ce qui nous avait fait supposer une interpolation tardive destinée à renforcer l'idée de puissance de l'armement. Il est possible que cela reflète également la croyance naïve à un anachronisme prophétique qui aurait guidé la main du copiste.

Fidèles qui, se souvenant de la promesse de Šāh-Xōšīn, se sont rassemblés à Perdīwar pour accueillir la Théophanie.

Le mot naynā que nous avons traduit ici « en ce lieu » ne désigne pas seulement le lieu précis où ces « hommes du Secret » sont venus attendre Dieu, mais le monde tout entier; de même, l'expression ča ī dam que nous avons rendue par « en cet instant » comporte une signification intemporelle : tout ceci se passe dans le temps et dans l'espace, mais aussi hors du temps et hors de l'espace. C'est toujours le reflet d'un événement méta-historique sur un plan historique. A cette verticalité, les Ahl-e Haqq conjoignent la notion du cycle, qui a pour effet la répétition en spirale des faits historiques. Ainsi, les incarnations qui représentent l'actualisation temporelle de la manifestation primordiale se renouvellent au cours des âges : il s'agit toujours d'une même Théophanie qui revêt des formes terrestres différentes selon les époques. Ajoutons qu'un trait spécifique à la tradition ahl-e Haqq est que le temps cyclique s'arrête un jour pour déboucher dans l'éternité.

Verset 2

Ce verset traite de la disparition de Šāh-Xōšin dans la mer de Djihoun (Jayhūn). Il s'agit d'une « occultation » (ghaybat) telle que celle qu'on retrouve dans le Shiisme à propos de l'Imam Caché (31), et dans la tradition iranienne en général à différentes reprises : C'est ainsi que Kay-Khusraw, roi légendaire de l'Iran de la dynastie des Kayānides, a disparu (selon le Šāhnāma de Ferdawsī) dans une grotte. Tout ceci fait partie d'un même « climat » de pensée : Kay-Khusraw est en effet considéré comme un saint qui doit revenir un jour. D'ailleurs, dans la tradition des Ahl-e Ḥaqq (selon le Šāhnāma-y Ḥaqīqat), Kay-Khusraw est la manifestation de Dāwūd, et il est Šāh-mehmān, c'est-à-dire qu'il est inhabité temporairement par Dieu. Il disparaît un jour dans les montagnes de Alwand, et ensuite réapparaît comme manifestation d'Alexandre.

Ce thème revêt différentes formes chez les Ahl-e Ḥaqq; les Théophanies apparaissent et disparaissent selon des circonstances qui changent, mais qui sont toujours miraculeuses.

Après la disparition de Šāh-Xōšīn dans la mer, les compagnons l'ont attendu longtemps en vain. Seul Pīr-Benyāmīn réussit à le retrouver au fond de la mer sous le Sāj-e Nār, arbre mythique qui brûle les intrus, et Šāh-Xōšīn lui promit de revenir en ce monde sous une autre Mani-

point d'intersection de la Terre et du Ciel. Nous retrouvons ici une fois de plus le symbolisme du Centre du Monde que Mircéa Eliade a mis en évidence dans d'autres traditions.

Nous avons rencontré, au cours de la présente étude, la citation d'un auteur mystique kurde disant qu'une colonne de lumière rattachait la Kaaba au trône de Dieu. De même, les Ahl-e Ḥaqq croient qu'une colonne de lumière relie le mont Dālāhū au trône céleste.

Par ailleurs, la Pierre noire est posée sur cette montagne qui ellemême se trouve située à l'emplacement des eaux primordiales où flottait la Perle (cf. verset 11).

Ce caractère de sacralité attribué à la montagne a inspiré notamment la forme de mausolée de Bābā-Yādegār, personnage historique ayant vécu au xve siècle de l'ère chrétienne, successeur et fils spirituel de Solţān-Sehāk. Ce mausolée, conique comme un pic de montagne, se trouve près du village de Bān-zarda, non loin de l'ancien château fort de Yazdegerd dans la région de Gouran qui fait partie de l'ancienne province sassanide de Hulwān.

La fréquence des allusions à la tente du Roi dans cette littérature s'explique par différents motifs :

Elles représentent, d'une part, un aspect de la vie nomadique de ces populations en général; d'autre part, elles rappellent le voyage effectué par Solţān-Sehāk, venu de Barzanja à Perdīwar et au mont Dālāhū; enfin, la tente qui pour l'initié symbolise la Voûte céleste est aussi un signe de son détachement des liens terrestres, étant donné qu'il ne possède pas de demeure permanente ici-bas.

Par ailleurs, si la Théophanie s'établit sous une tente avec toute la pompe et la majesté divines, c'est la Cour du Roi céleste sous la voûte du firmament qui est figurée ainsi. La forme même de la tente n'est pas sans rappeler celle de la Perle primordiale.

Nous voyons ainsi appliqué le principe que nous avons maintes fois vu à l'œuvre dans cette étude, celle d'une représentation à l'échelle terrestre des événements ayant eu lieu dans la prééternité.

La forme gouranie du mot Kaaba, à savoir Kāwa, désigne chez les Ahl-e Ḥaqq, non seulement le sanctuaire de la Mecque, mais, ce qui est le cas présent, Perdīwar et le mont de Dālāhū où Solṭān-Sehāk s'était établi et s'est manifesté.

Les « hommes du Secret » (mardān-e boţūn) désignent les hommes qui, étant en relation constante avec l'invisible, sont dans l'attente de la Théophanie. Ce sont en réalité des anges incarnés, des Voyants, des

Ahmad déclare :

Sur la montagne de Dawām.

J'ai dressé la tente du Roi sur la montagne de Dawām.

J'ai été rendu fou par le secret de mon Maître.

C'est moi qui ai été cette victime offerte en sacrifice; je suis venu de la Perle.

19

Ahmad déclare:

Je suis venu de la Perle.

C'est moi qui ai été cette victime offerte en sacrifice, je suis venu de la Perle.

J'ai lu tout entière l'invocation du couteau.

Le couteau m'est apparu, et je me suis coupé moi-même la tête.

Mon Commencement et ma Fin sont Yar (= « Ami, Dieu »).

COMMENTAIRES

Verset 1

L'expression « la tente du Roi » employée dans les versets 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 18 de ce texte ne se retrouve avec une pareille fréquence que dans le manuscrit du Dīwāna-gawra, l'un des plus importants traités des Ahl-e Ḥaqq, que nous avons eu la bonne fortune de retrouver.

Cette tente royale a été dressée sur le mont Dālāhū (chaîne de Zagros en Kurdistan), vénéré à l'égal d'un sanctuaire. Il s'agit d'ailleurs d'un lieu qui depuis des temps reculés a été revêtu d'une haute sacralité et auquel se rattache, en dehors même des Ahl-e Ḥaqq, de très nombreux mythes folkloriques que nous avons recueillis dans ces régions. Les Ahl-e Ḥaqq ont intégré ces thèmes dans leurs propres doctrines en leur assurant une cohérence. Ces montagnes représentent à leurs yeux le

Mostafā déclare:

Elle est le poids de la Puissance. Wazāwar est la pierre de touche, le poids de la Puissance. Elle est le siège de l'Aigle, le lieu de la gloire. C'est pourquoi les Pages s'adressent à elle.

14

Le Roi déclare :

Elle est de même poids que la Perle. Wazāwar est la pierre de touche, elle est de même poids que la Perle. Que les Pages viennent, elle est le poids du Secret. Son peseur est moi-même, Kay-ber est tranchant.

15

Dāwūd déclare:

Je suis Nasīn, la richesse. Je suis 'ayyār qui patrouille dans la nuit, je suis Nasīn la richesse. Quand je suis à votre suite, les cris s'adressent à moi. C'est moi Gīv qui ai amené Khusraw ensorcelé.

16

Alimad déclare:

Sur la montagne de Denā. J'ai dressé la tente du Roi sur la montagne de Denā. Que la tempête l'emporte à la montagne de fanā Tant que demeure le cycle de l'Éternité.

17

Ahmad déclare :

Dans la Perle, ce joyau. J'ai dressé la tente du Roi dans la Perle, ce joyau. Par la grâce de mon Maître, je suis ancré là. J'étais l'arbre $T\bar{u}b\bar{a}$, dans un pays sans soleil.

Ahmad déclare:

Elle apporte témoignage aux Pages. Wazāwar apporte témoignage aux Pages. Dāwūd a emporté cette Pierre au bas de la montagne. Benyāmīn avec son filet l'a traînée sur le sol. Il l'a placé sans peine sur la selle du cheval.

10

Le Roi déclare :

Tu es le trésor de l'Assemblée des Sept Personnes.

O Pierre de Wazāwar! tu es le trésor de l'Assemblée des Sept Personnes.

Au jour du Covenant où se trouvaient réunis les germes, tu as été enregistrée par Thaman.

Tu es le lieu prééternel des nobles Quarante.

Tu es la coupe de Jam des Compagnons, le cercle des Quarante.

11

Ramzbar déclare:

Tu portes le signe de la prééternité. Ô Wazāwar, tu portes le signe, le signe de la prééternité. Ta place est sur la trace de la Perle du Maître caché. C'est pourquoi tu as servi de poids au Maître de Salmān.

12

Mostafā déclare:

Elle porte le signe de la prééternité. Wazāwar est la pierre de touche portant le signe de la prééternité. Au sommet du firmament, elle est la place des héros. C'est pourquoi elle a servi de poids au Maître de Salmān.

Benyāmīn déclare:

Sur le Tāš-e Ḥūrīn J'ai dressé la tente du Roi sur le Tāš-e Ḥūrīn. Il a placé le Document sur cette montagne. Et, si quelqu'un peut s'en emparer, c'est lui, Šāh-Xōšīn.

6

Le Roi déclare:

Qu'ils connaissent bien! Qu'ils connaissent bien la Pierre de Wazāwar! Les Pages ont été témoins et l'ont attesté. Nawā était avec moi quand j'ai placé le Document.

7

Ahmad déclare:

Ramz à laquelle on s'adresse Celle qui porte le fardeau de la Puissance divine, Ramz à laquelle on s'adresse, Dāwūd, Mūsī, mon Benyāmīn qui est Zāl consacrent tous leurs efforts pour ce Document.

8

Wazāwar déclare:

Le trésor de l'Assemblée des Compagnons Ce que je demande, c'est d'être le trésor de l'Assemblée des Compagnons.

Par l'amour de Radā, par Dāwūd le cavalier au cheval gris,

O Pīr-Mūsī par la foi de Awkāl le vénérable,

O Benyamin par la préexcellence de 'Abdol-e Țayyar,

O Rada par le courroux du Seigneur,

Lorsqu'une flamme jaillit du Sāj-e Nār pareille à un glaive bifide, Tu as préservé la vie de Nawā aux mille incarnations. TEXTE.

DAWRA-Y WAZĀWAR

1

Dāwūd déclare:

Dans le grand sanctuaire J'ai dressé la tente du Roi dans le grand sanctuaire. «Hommes du Secret», ne vous effarouchez point! En ce lieu, en cet instant, Soltān est présent.

2

Ramzbār déclare:

Sur la mer de Djihoun J'ai dressé la tente du Roi sur la mer de Djihoun. Suivez le trace de Pīr-Benyāmīn. Il n'a pas eu de peine à retrouver le Roi.

3

Le Roi déclare:

Avec le consentement du Juge Ils ont dressé la tente du Roi avec le consentement du Juge. Le Glaive à double tranchant et le šast-tūr* à l'âme lisse Seront posés sur la Pierre de Wazāwar.

4

Ahmad déclare:

A Šāhrazur J'ai dressé la tente du Roi à Šāhrazur. Les Hommes du Secret croyant en lui Se mettent à la recherche du Pīr et du Guide.

^{*} Šast-tīr, arme à 60 coups.

17 احمد مرمو:

بارگای شام وستن در او گوهری و لطف خواجام گردم لنگری طوبا بیانی نه کوی بسی وری

درّ او گوهری

18 احمد مرمو:

او کوی دوام نه رمز خواجام بینم سر سام او قربان ویم بیم نه گوهر آمام

19 أحمد مرمو:

او قربان ویم بیم آمام نه گوهر کاردم آماوه ویسمش بری س آمام نه گوهر تگبیر کاردم وانا سرانسر

ابل آخرم يار.

جام جم ياران حلقة چل تني

11 رمز بار مرمو :

ازل نیشائی وزاور نیشان ازل نیشانی نه جای شون در خواجای پنهانی جو بون کیشانهٔ خواجای سلمانی -

12 مصطفى مرمو:

ازل نیشانن نه سر قلّهٔ عرش جاگهٔ میردانن جو بون کیشانهٔ خواجای سلمانسن

13 مصطفى مرمو:

وزن قدرتن نشینگهٔ بازن ، جاگهٔ شورتن

14 پادشاه مرمو :

بر وزن درّن غلامان بیان کیشانش سرّن

15 داود مرمو :

نسيم زيوم حوالة هاوار شون ايوم

16 احمد مرمو:

او کوی دنائی طوفانی بره او کوی فنائی

وزاور محك وزن قدرتسن جو بون غلامان پنش مصلحتن

وزاور محك بر وزن درّن قیان چیش ویمم کی برّ بورّن

شب گرد عیّار، نسیم زیوم خسرو نه طلسم آوردهٔ گیوم

بارگای شام وستن او کوی دنائی تـا و بـاقـیــن دور بــقــائــی

⁶ يادشاه مرمو:

باوران و جاه غلامان بیان و شاد و گواه

: احمد مرمو :

رمز حواله داود وموسى، بنيامم زاله

8 وزاور مرمو :

نخت جم يار و ناز ردا ٰ، داود کو سوار ر در رد. . درو سور پیر موسی و دیس اودان نازار بنیامین و فضل عبدل طیار ردا تو و کیش خشم صاحبکار بلاچهٔ دودم کیشاش ساج نار بقیات آوردن او نوای هزار

: احمد مرمو :

گوای غلامان

وزاور مدو گوای غلامان

سنگٹ وزاور باوران و جاہ

چنی نوا بی قبالم نیا

بار قدرت كيش رمز حواله

بكران همت يرى قباله

التجام ايدن نخت جم يار پیر موسی و کیش اوکال نازار

داود آوردن ای سنگ و دامان

بنیامین و دام کیشاش او زمین آوردن و زین و بی کفرکین

10 يادشاه مرمو:

سنگئ وزاور نخت هفت تنی نخت هفت تنی نه حلقهٔ ذرّات نویسای ثمنی منزل ازل چلتن مر نی

TEXTE GOURANI.

دورهٔ وزاور

(مستخرج از دفتر خزانهٔ پردیوری گوران. نسخهٔ خطی شخصی، ص ۱۷۰ – ۱۷۰)

1 داود مرمو:

اوکاوهٔ اعظم مردان بطون نکرانی رم

2 رمزبار مرمو:

او بحر جيحون پیر بنیامین بگندیش او شون

3 یادشاه مرمو:

او ردای داور

4 أحمد مرمو:

او شارهزویری مردان بطون كرده قبولي

5 بنیامین مرمو:

او تاش حورین يرى قباله نياش او سرين

بارگای شام وستن او کاوهٔ اعظم سلطان حاضرن نینا چه ای دم

بارگای شام وستن او بحر جیحون پادشاه پیدا کرد و بی کفرکین

بارگای شاه وستن او ردای داور برّان دودم ، شصت تیر ساپل بنیشان و بان سنگ وزاور

بارگای شام وستن او شارهزویری بكفان او شون پير و دليلي

بارگای شام وستن او تاش حورین هر کس بر آورد اون شاه خوشین Enfin, nous ajoutons que Dawra-y Wazāwar, nom donné à ce traité, signifie littéralement « l'Assemblée au sujet de la Pierre noire ». D'autre part, l'allusion au temps cyclique n'est pas à exclure, car c'est la pierre noire qui porte, selon ce mythe, le Document du Secret indicible, qui renouvelle au cours des âges la remémoration du Pacte prééternel.

APPENDICE I

Le manuscrit de Dawra-y Wazāwar provient d'un recueil de textes gouranis anciens en notre possession, comportant 26 traités, considérés comme ayant une authenticité particulièrement grande. Le Dawra-y Wazāwar qui est le dixième d'entre eux (p. 170-175 de ce recueil) contient 19 versets; chacun d'eux, comme c'est le cas pour la plupart des ouvrages ahle Haqq, se compose de quatre hémistiches, dont le premier comporte cinq syllabes et les autres dix syllabes. Le premier hémistiche, en réalité, joue le rôle de titre et se répète dans la deuxième partie du deuxième hémistiche. Le verset 8, exceptionnellement, contient huit hémistiches, et le neuvième et le dixième chacun cinq hémistiches. Cela montre que ce texte a subi des interpolations ou changements ultérieurs, surtout que le troisième verset porte un terme d'arme à feu relativement moderne. Au cas où cet hémistiche ne constituerait pas une interpolation, cela voudrait dire que le texte tout entier ne peut remonter à plus de deux ou trois siècles. Le fait que les traditions ahl-e Hagg se transmettent toujours verbalement permet cependant de supposer que la matière initiale en est beaucoup plus ancienne. Elle ne peut, crovonsnous, être postérieure à l'époque de Soltan-Sehak (VIIIe siècle de l'Hégire). alors que la rédaction a pu être effectuée plus tard.

Le déchiffrement de ces textes s'est avéré difficile et nous avons utilisé à cet effet une méthode dont nous parlons en détail dans un livre qui doit bientôt paraître, le Dawra-y Dāmyārī. La lecture de nombreux manuscrits de la même veine nous a facilité, par recoupements, la compréhension d'une pensée ésotérique s'exprimant dans un dialecte actuellement désuet et jusqu'ici non étudié. Elle suppose, d'ailleurs, la connaissance de traditions, de dogmes, d'une histoire peu connus.

De telles recherches sont, nous l'espérons, appelées à rendre service à la dialectologie iranienne, spécialement en ce qui concerne les dialectes parlés au Kurdistan. Nous avons dans cette intention fait suivre le texte et la traduction française de notes grammaticales et linguistiques.

Par ailleurs, étant donné l'intérêt qu'il nous a paru présenter au point de vue du folklore et de l'histoire des religions, nous l'avons accompagné d'un commentaire et fait précéder d'une longue étude sur le thème du Secret indicible et de la Pierre noire.

tion ésotérique cette fois de ce terme. Au-delà de tout raisonnement, de toute pensée discursive, le fidèle de Vérité revit au sein de sa communauté, et éprouve existentiellement l'histoire divine qui, bien qu'inscrite dans un Document sacré, demeure ce « Secret indicible » qui sacralise la condition humaine.

« livrer sa tete ». A cette occasion on brise au nom du disciple une noix. Cette action symbolise le sacrifice de sa vie (ou de sa tête) que le disciple est prêt à subir, de la même façon que la noix est soumise à la destruction. Il donne ainsi sa tête en gage de son affiliation au Pacte.

La formule la plus sacrée employée dans les prières publiques et privées rappelle également le rôle que Dieu et les anges ont joué au sein de l'Assemblée prééternelle; et chaque personne terrestre, entrant dans la communauté des Ahl-e Haqq, la répète en renouvelant ainsi en son nom propre son appartenance à l'Alliance.

Cette formule est ainsi conçue: « Par la Parole du Roi, par le Pacte de Pīr-Benyāmīn, par le consentement de Dāwūd le secourable, par le calame d'or de Pīr-Mūsī le vizir, par le Service pur de Ramzbār (l'Ange Mère de Dieu) ». Et aussi parfois: « par l'amour des Pages au cœur lumineux ». Ce sont ces cinq paroles que 'Alī enseigna au Prophète Mohammad lors du mi'rāj, et qui constituent la formulation du « Secret indicible ».

En outre, chaque fidèle de Vérité invoque le nom de son « Roi Éternel » ($P\bar{a}de\check{s}\bar{a}h$ -e $Azal\bar{\iota}$), c'est-à-dire $X\bar{a}wandeg\bar{a}r$, qui est sur le plan de la Théophanie Solțān-Sehāk, celui de son « Maître Éternel » ($P\bar{\iota}r$ -e $Azal\bar{\iota}$), c'est-à-dire Gabriel, incarné en Pīr-Benyāmīn, ainsi que le nom de son « Guide Éternel » ($Dal\bar{\iota}l$ -e $Azal\bar{\iota}$), manifesté en Pīr-Dāwūd. L'ange qui inscrit sa destinée est Raphaël, incarné en Pīr-Musī.

Ensuite, il invoque le nom de son « Roi spirituel » et le nom du « Maître » $(P\bar{\imath}r)$ et du « Guide » $(Dal\bar{\imath}l)$ de la « famille » à laquelle il s'est attaché et auguel il a « livré » sa tête.

En dehors des instances suprêmes de sa confession (le « Roi Éternel », le « Maître Éternel », le « Guide Éternel ») et des inspirateurs, le Maître (Pīr) et le Guide (Dalīl) de sa « famille spirituelle », le croyant se met aussi parfois en état de communion avec son muršid personnel, c'est-àdire avec l'homme qui a été son premier initiateur. Des prières et des sacrifices accompagnent cette cérémonie.

Nous ne pouvons entrer ici dans le détail d'un rituel très complexe; notons seulement le caractère d'extrême gravité morale qu'implique pour le fidèle l'adhésion à la secte, à laquelle il se consacre tout entier. Ainsi, un péché grave est considéré comme faisant sortir le croyant du Pacte de Benyāmīn, fondement de la religion.

La représentation des « gestes » divins dont nous avons parlé tout au long de cette étude, c'est-à-dire le « mystère » — au sens théatral et moyenâgeux de ce terme — constitue pour le croyant une vision du monde actualisée sous ses yeux. C'est aussi un « mystère » dans l'accep-

Nous avons noté plus haut qu'il n'existait pas, en fait, de vocabulaire élaboré dans ce domaine. Cet enseignement initiatique tire toute sa force, d'une part, du fait qu'il s'agit d'une transmission verbale, de génération en génération, et de bouche en bouche, depuis le commencement du monde, d'un secret expliqué en un certain nombre de formules, et d'autre part de l'autorité propre aux personnes chargées de transmettre ce Secret. Même dans les périodes où les Théophanies ne se révèlent pas comme telles, il existe toujours dans l'Assemblée des Ahl-e Hagg des hommes qui représentent Pîr-Benyāmīn, gardien du Pacte primordial, et les autres anges dont chacun a un rôle particulier. C'est par leur intermédiaire que les fidèles se rattachent à ces personnages célestes — et ce lien hiérarchique et mystique est l'un des aspects les plus secrets de la communauté. En effet, alors que les lieux de réunions et la tenue des Assemblées peuvent être - sauf pendant des périodes de persécutions — connus des profanes, ces derniers ne peuvent jamais savoir quelles sont les personnes investies de dignités spirituelles au sein de la communauté et aussi ne peuvent assister aux réunions ni participer à la consommation des « Bouchées sacrées », ni à beaucoup d'autres cérémonies.

* *

Les principaux rites sont calqués, comme nous l'avons déjà signalé, sur ce qui s'est passé lors de l'Assemblée prééternelle au sein de la Perle. Dieu dévolut alors un rôle à chacun des membres de son Assemblée, et ils acceptèrent tous.

Dieu lui-même entra dans un pacte d'alliance avec Benyāmīn et se porta garant de ce pacte sur sa propre tête. Une noix, formée dans le monde invisible d'une goutte de lumière, symbolisa cette consécration de la tête. Benyāmīn la brisa au nom de Dieu, et ce rite fut renouvelé par chacun des anges qui tous se consacrèrent à Benyāmīn, qui lui se consacra à Dieu. Ensuite eut lieu le sacrifice d'un bœuf venu lui aussi de l'invisible.

L'Assemblée des fidèles reproduit, au moyen des rites, toutes ces actions divines et angéliques, effectuées lors du Pacte.

Chaque fidèle qui entre dans la communauté ahl-e Ḥaqq doit adhérer à l'une des onze « familles » (Xānedān) de la secte, dont chacune a son propre maître spirituel. L'adhésion à une famille s'appelle sar-sepordan,

28 M. MOKRI

privilégiée s'exerçant au sein d'une communauté dont l'expérience religieuse se fonde sur une conception du sacré intervenant sans cesse dans le temporel. Tout ce que rapporte cette tradition, tant sous la forme de prodiges proprement dits, œuvre d'une Théophanie donnée, que sous celle de récits visionnaires se ramène, en fin de compte, à cette compénétration du monde visible et des manifestations de l'invisible, et en dernière analyse se résout en une réalité où le subjectif et l'objectif en viennent à ne plus guère se distinguer.

La notion d'Alliance, thème fondamental chez les Ahl-e Haqq, revêt

ainsi un double caractère, cosmogonique et initiatique.

A l'origine de toute la création existe ce pacte primordial entre Dieu et les anges, qui représentent l'humanité à venir. Une filiation s'établit ainsi, à laquelle participent tous les Fidèles de Vérité, ce qui fait qu'ils s'intègrent dans un univers sacral. Ainsi, la nouvelle naissance qui suit le rite d'entrée dans la communauté des Ahl-e Haqq rattache le croyant à cette Alliance dont la figure terrestre est l'Assemblée (Jam') des Fidèles.

Cette Assemblée est conçue comme purement initiatique, et le secret du rituel est jalousement gardé. Ces rites réitèrent en effet le plus grand des mystères qui est l'Alliance prééternelle: Dieu, seul dans la Perle, souhaitant se manifester, crée d'abord des anges avant de créer les hommes. C'est pour satisfaire au désir exprimé par ses anges que la Divinité accepte de s'incarner tout au long de cycles temporels, à condition que les anges acceptent eux aussi, comme les autres, de s'incarner dans ce monde et de subir même les souffrances inhérentes à la condition humaine.

Cette représentation de la création et de l'univers équivaut pour les Ahl-e Haqq à une forme de connaissance tellement privilégiée qu'elle doit obligatoirement s'entourer de mystère.

Chacun des rites, pris en particulier, consiste en réalité à se conformer à l'échelle humaine à des actes supra-terrestres, et à suivre, pour ainsi dire, les traces laissées par ces événements dans le temps.

Étant donné que la tradition ahl-e Haqq ne comporte pas d'exposé dogmatique de la doctrine, c'est par les rites que le fidèle de Vérité peut accéder à la connaissance des causes initiales de sa destinée et recevoir une réponse satisfaisante à l'énigme que pose le commencement et la fin du temps. La valeur surnaturelle attribuée à ces rites non seulement crée l'ambiance psychologique par laquelle les croyants sont attirés vers un monde plus réel et plus sacré — ce qui est le propre de toute liturgie — mais encore représente un véritable enseignement initiatique qui supplée à l'absence d'explications théologiques précises.

Prophète déclare : « J'ai des moments avec Dieu dans lesquels ni un ange proche de Dieu, ni un prophète envoyé ne peuvent m'atteindre »; Ainsi Sa'dī parlant dans le Golestān (29) d'un grand mystique du Liban qui pourrait bien être Shehāb-ad-Dīn 'Umar ibn 'Abd Allah al-Suhrawardī (539-632/1144-1234) raconte que ce dernier, procédant un jour à ses ablutions, glissa et tomba la tête la première dans un bassin. Un disciple qui le vit dans cette situation s'exclama : « Comment se fait-il que toi que j'ai vu marcher sur la mer du Maghreb et dont les pieds n'étaient pas mouillés, tu aies risqué aujourd'hui de te noyer dans une quantité d'eau qui ne dépasse pas ta taille? » Le Sheikh répondit : « Ne connais-tu pas cette tradition qui rapporte que le Prophète avait seulement « des moments » avec Dieu et qu'il n'a pas dit « qu'il avait toujours de tels états »? »

Une autre anecdote du Golestan (30) illustre bien cette idée :

- « Quelqu'un demanda à Jacob qui avait perdu son enfant :
- « O toi le sage au cœur lumineux,
- « Comment se fait-il que tu aies senti l'odeur de la chemise de Joseph alors qu'il se trouvait en Égypte;
- « Et que tu n'aies pas su qu'il était tout près de toi dans un puits à Canaan? »
 - «Il répondit : « Nos états sont pareils à l'éclair qui brille;
 - « Parfois il se manifeste et parfois il reste invisible.
 - « Parfois nous siégeons au plus haut du firmament,
 - « Parfois nous ne pouvons pas voir ce qui est à nos pieds. »

Et Sa'dī conclut:

« Si le mystique était toujours dans un état sublime, ses pouvoirs dépasseraient les deux mondes. »

Au contraire, chez les Ahl-e Haqq, ces prodiges répétés, tissés pour ainsi dire dans la trame de la vie quotidienne des différentes incarnations, sont toujours considérés comme des événements réels. A côté de ces miracles, la tradition ahl-e Haqq connaît également des récits purement visionnaires, ainsi que nous l'avons dit. C'est là un trait qu'elle possède en commun avec les autres mystiques.

Mais l'élément différentiel consiste sans doute dans le caractère de réalité attribué aussi bien aux prodiges en tant que faits purement matériels qu'à la vision. Cette dernière est comme un mode de perception existe par ailleurs sous une forme métaphorique. Quand un musulman parle de 'Alī comme du « lion de Dieu », il emploie une figure de style pour faire ressortir sa bravoure. Le folklore ahl-e Ḥaqq a ici encore pris le mot au sens obvie et a fait de 'Alī un lion rugissant.

C'est justement parce que, ce qui est en question dans cette tradition, ce sont des faits ontologiquement réels et non pas des faits psychologiquement vécus que le secret s'impose à plus forte raison en vue de ne pas désacraliser des mystères transcendants.

Ainsi encore, en ce qui concerne la tradition mohammadienne disant : « Si vous connaissiez Dieu comme il faut, vous marcheriez sur la mer, et les montagnes se mettraient en mouvement à votre commandement » (28), il est bien évident que le Prophète a voulu dire par là que la foi rendait capable d'accomplir des choses extraordinaires. C'est ainsi qu'un croyant orthodoxe le conçoit, et d'ailleurs il n'a jamais été rapporté dans les traditions orthodoxes que le Prophète lui-même ait marché sur les eaux ou mis en mouvement une montagne.

Par contre, les Ahl-e Ḥaqq racontent que Šāh-Xōšīn fait courir sur les flots son cheval dont les sabots font même jaillir la poussière et fait parler Yāfta-kūh, mont du Luristan; que Khān-Ātaš disparaît dans le ciel avec sa monture, et que Solṭān-Sehāk s'assied sur un tapis posé sur l'eau, lors de son entretien avec Pīr-Mīkāīl.

Il convient d'établir ici un certain nombre de nuances et de se rendre compte qu'il existe tous les degrés entre, d'une part, une conception purement métaphysique et métaphorique et, d'autre part, l'effectuation concrète et constante de prodiges matériels. Par exemple, ie mi'rāj du Prophète a pu être interprété comme une ascension corporelle ou comme un voyage purement spirituel. C'est cette dernière interprétation qu'adoptent généralement les mystiques qui se sont efforcés à leur tour de parvenir à ce dépassement que symbolise le mi'rāj. Pourtant, par ailleurs, il ne manque pas de récits hagiographiques où l'on montre aussi des saints accomplissant des prodiges tels que marcher sur les eaux ou dans le feu. Il est vrai que cet exploit se rapproche de ceux que relate la tradition ahle Hagg. Mais ce qu'il faut noter, c'est que, chez les Soufis, il s'agit de faits épisodiques, dont on ne peut jamais affirmer, en toute certitude, que ce sont bien de faits matériels qu'il est question et non pas de visions de la part des disciples dont les sens intérieurs s'ouvrent, par l'influence du Sheikh, sur une autre dimension, ou de récits tendant à exalter la mémoire d'un personnage mystique.

A propos du caractère sporadique de ces prodiges, il est fréquent que les mystiques musulmans le rattachent à la tradition célèbre où le concrète des conceptions qu'ils peuvent avoir en commun avec les Fidèles de Vérité. Il se trouvera dès lors qu'une même idée revêtira chez les poètes mystiques une valeur métaphorique. Non pas qu'il s'agisse d'une simple figure de style, mais ce qui est sous-jacent à l'image est bien plus un état d'âme que le poète cherche à communiquer à son lecteur que l'affirmation d'un fait ontologique pris au ras du sens obvie.

Par exemple, Jalāl-od-Dīn Rūmī, le grand poète soufi persan du xiiie siècle, écrit :

« Heureux j'étais De reposer dans le cœur de la perle, Quand, fouetté par l'ouragan de la vie Comme une vague battue, j'ai été emporté. »

Ainsi que le professeur Arberry le dit justement en traduisant ces vers (27) : « Ces quelques lignes résument l'histoire entière du monde phénoménal tel qu'il apparaît au mystique : l'homme sort de Dieu pour entrer dans l'Univers et retourne à Dieu. » Il s'agit ici, à la fois, d'une conception néoplatonicienne et gnostique de l'univers et aussi d'un hal, c'est-à-dire d'un état de conscience mystique que Rūmī, parce qu'il est un poète, exprime avec les mots les plus susceptibles de créer dans l'esprit de son lecteur une participation à la même façon de sentir. Par contre, lorsque les Ahl-e Ḥaqq parlent eux aussi de la Perle primordiale au sein de laquelle l'humanité a pris naissance, ils entendent par là un mythe cosmogonique, quelles que soient les représentations subjectives qu'un Fidèle de Vérité puisse avoir de ce thème de la perle selon son degré de finesse d'esprit. Ce qu'il est fondamental de souligner ici, c'est que c'est bien d'une perle qu'il est question, et qu'aucun autre terme ne peut s'y substituer. Les affinités qu'on peut retrouver avec cette notion cosmologique et le symbole hindouiste de l'œuf de Brahma, par exemple, n'empêchent pas que pour les Ahl-e Hagg c'est uniquement une perle qui se trouve à l'origine de la création. On imagine en revanche fort bien qu'un poète comme Mawlana Jalal-od-Din ait pu traduire sa vision du monde par des images tout à fait différentes ce qu'il a fait d'ailleurs bien souvent. Il n'y a ici aucune adéquation obligatoire entre l'image et l'idée qu'elle transmet.

On remarque dans beaucoup de récits ahle Haqq un passage du sens figuré, qui était celui des légendes dans lesquelles ils ont puisé, au sens quasi-concret. Par exemple, dans la légende de 'Alī dont nous avons parlé plus haut, c'est sur une sorte de jeu de mots que repose la conception propre que les Ahle Haqq se font de cette légende qui

mais encore d'une participation mystique constamment renouvelée sur un plan méta-historique.

Cette Alliance prééternelle constitue l'archétype auquel va se conformer la communauté ahl-e Haqq tout entière. Les Assemblées rituelles tendent à reproduire ce modèle, et ce faisant, à relier le temporel à l'intemporel, l'immanent au transcendant, et assurer la perpétuation du Pacte au cours des âges.

Étant donné que cette notion cimente une communauté et que, d'autre part, cette dernière représente une minorité numérique au sein de populations appartenant à d'autres traditions religieuses, elle garde nécessairement un caractère secret. L'ensemble des concepts qui se groupent autour de ce thème central impliquent des divergences profondes avec la façon dont la même notion d'Alliance est comprise dans ces autres traditions.

L'homme élevé dans une tradition religieuse dont il ne connaît que les aspects exotériques, qu'il soit croyant ou incroyant, demeure en général foncièrement étranger aux conceptions des ésotéristes. Ainsi, la notion de Dieu immanent dans le «soi» dont les Théophanies représentent le modèle parfait — notion de base chez les Ahl-e Haqq — est inaccessible à ce genre d'esprit. Comment, d'ailleurs, communiquer par des explications verbales ce que seule une expérience mystique révèle à celui qui l'éprouve? Cette difficulté, commune à tous les ésotéristes, est renforcée, dans le cas des Ahl-e Haqq, par l'inexistence d'un vocabulaire philosophique et théologique précis et définitif qui seul leur permettrait, sinon de faire participer à leurs croyances, du moins de les rendre explicites. Là encore, le secret apparaît nécessaire, afin de ne pas dévaloriser des conceptions dont l'élévation ne peut, ni ne sait, se traduire en langage.

Tous les mysticismes connaissent l'impuissance à s'exprimer. Mais lorsqu'il s'agit d'un système de pensée qui bénéficie d'une terminologie philosophique longuement élaborée, comme le Soufisme qui a reçu les apports de l'Islam, de l'Inde, et surtout de la philosophie platonicienne et néoplatonicienne, une certaine rigueur devient possible. C'est ainsi qu'une notion comme celle de l'Incarnation ou Théophanie, prise au pied de la lettre par les Ahl-e Haqq, est conçue d'une façon plus métaphysique par les Soufis. En outre, le fait que ces derniers ont à leur disposition un registre beaucoup plus étendu, en raison et de leur patrimoine philosophique et de la subtilité des langues qu'ils emploient — le persan, notamment, si riche en expressions de psychologie mystique — a pour conséquence une traduction plus métaphorique que

cassa, conformément au rite d'entrée dans la communauté ahl-e Ḥaqq, en symbole de la consécration de Pir à cette communauté.

Citons enfin ce qui est raconté à propos de Khān-Ātaš, notamment dans le Dhayl-e Tazkirat (p. 172-175). Un soir de fête ahl-e Hagg, les quatre anges et les douze chefs des tribus Delfan du Luristan étaient en compagnie de Khān-Ātaš, qui les invita à se promener avec lui dans le jardin. Là, ils virent cent vingt-quatre assemblées composées chacune de mille personnes. A la tête de chacune de ces assemblées était assis Khān-Ātaš. Ses compagnons ayant demandé à Khān-Ātaš l'explication de ce mystère, celui-ci leur dit que c'étaient là les cent vingt-quatre mille prophètes et qu'il leur fallait être présents à la fête. Après avoir accompli les rites de celle-ci, les anges et les douze chefs baisèrent le sol, et virent alors Khān-Ātaš assis seul. Ils se prosternèrent devant lui, puis revinrent à leur tente. Le soleil se levait à ce moment. Les douze chefs racontèrent leur vision à leurs tribus, mais personne ne les crut. Les quatre anges firent part à Khān-Ātaš de cette incrédulité et lui demandèrent s'il serait possible d'inviter les soixante-douze Pīrs de ces tribus lures qui étaient parfaitement sincères, afin de les convaincre. Donc, Khān-Ātaš, les quatre anges, les douze chefs de tribus et les soixantedouze Pirs se rassemblèrent dans une salle. Tout à coup, une porte secrète s'ouvrit, donnant sur un jardin. Les assistants apercurent dans ce jardin un trône éclatant de la splendeur divine, paraissant de mille couleurs, et au pied duquel des pierreries merveilleuses étaient amoncelées. Sur ce trône était assis Khān-Ātaš. Ensuite, ils virent cent vingt-quatre assemblées, à la tête de chacune d'elles se trouvait Khān-Ātaš. Après que furent accomplis les rites religieux, neuf cents musiciens célestes arrivèrent et jouèrent jusqu'au matin. A ce moment, les assistants virent que Khān-Ātaš était seul, et qu'ils se trouvaient tous dans la salle où ils s'étaient réunis la veille au soir. Ils rentrèrent chez eux et racontèrent aux Lurs ce qu'ils avaient vu. Cependant, quelques-uns persistèrent à ne pas les croire. Khān-Ātaš, prévenu, déclara : « Ceux qui sont restés fidèles à notre Alliance depuis le jour de la prééternité restent toujours avec nous et nous avec eux. »

Le thème du Secret a pour corollaire immédiat celui de l'Alliance. C'est une notion fondamentale chez les Ahl-e Haqq qui, bien que commune à presque toutes les grandes traditions, revêt chez eux des aspects spécifiques. Non seulement il s'agit d'une alliance sur le plan cosmogonique,

22 M. MOKRI

la tradition. Il en va surtout ainsi à l'époque d'une Théophanie qui désire se dévoiler et, ce faisant, révéler aux hommes le Secret indicible qui est en réalité inhérent à elle-même en tant que « Parole divine ».

Un curieux récit visionnaire est le suivant : Šāh-Xōšīn, assis sous une tente, apparut comme mille et une personnes au même visage et à la même apparence. Šāh-Xōšīn étendit la main vers le ciel et en fit descendre le Document des dix-huit mille univers. Ce dernier avait « la couleur du soleil et l'éclat de la puissance divine ». Il était scellé de mille et un cachets au nom du Créateur. Il montra ce Document aux assistants et manifesta son Essence pure. Ensuite, on vit le Roi assis seul dans la tente, le Document avait disparu.

On rapporte les mêmes faits à propos de Khān-Ātaš et des autres Théophanies.

Parfois, les prodiges par lesquelles la Divinité se manifeste ainsi revêtent, dans la tradition orale aussi bien qu'écrite, la forme d'événements et font partie de l'Histoire sainte des Ahl-e Haqq. Telle est l'histoire de Pīr-Mīkāīl:

C'était un homme qui se faisait passer pour le plus dévot à l'époque de la Théophanie de Soltān-Sehāk (xve siècle de l'ère chrétienne). Il habitait à Dawdan, district du Sud du Kurdistan iranien, dans la province de Kermanchah. Il prétendait posséder des pouvoirs surnaturels. Lorsque Soltan-Sehak vint de Sahr-e Zur à un lieu nommé Perdiwar, dans la région d'Awrāmān, pour y établir sa religion, le Pīr le mit au défi d'accomplir les mêmes prodiges que lui. Un jour, Mikāil monta sur un lion et prit à la main un serpent en guise de fouet. Il alla au bord de la rivière de Sīrwān et appela Soltān-Sehāk pour discuter avec lui. Solţān-Sehāk envoya Dāwūd, qui s'y rendit en chevauchant un mur. Pīr Mikāil lui dit : « Depuis la création du monde, personne n'est venu ainsi sur un mur. Vos affaires ressemblent à de la sorcellerie. Va dire à ton maître qu'il vienne me parler lui-même. » Solţān-Sehāk ordonna à Dawūd de poser un tapis sur la rivière, il y monta et dit à Mīkāīl de venir l'y rejoindre après avoir ordonné aux flots de rester tranquilles. Mīkāil avoua son impuissance. Soltān-Sehāk apaisa les flots et fit venir Mikāil auprès de lui. Puis il plongea la main sous le tapis et en tira un poisson qu'il mit sur une assiette, disant au Pir d'en manger la chair mais non les os. Après cela, un poisson sortit la tête de l'eau et se plaignit qu'on eût mangé son époux; il demanda à Soltan-Sehak de le ressusciter. Ce dernier pria Mikāil de le faire. Celui-ci à nouveau se récusa. Alors Soltan-Sehāk prit les arêtes et ressuscita le poisson. Pīr Mikāil se prosterna devant le Roi du monde qui tira de sa poche une noix qu'il

Dieu par une colonne de lumière, de même le cœur de l'initié est rattaché au Seigneur du firmament. Le pèlerinage de la Mecque est le pèlerinage des corps, réservé aux riches, mais le pèlerinage des cœurs a lieu à chaque instant, et c'est le pèlerinage des Saints (24 bis). »

Le nom de $T\bar{a}\check{s}$ -e $H\bar{u}r\bar{v}n$ donné à la montagne a lui aussi plusieurs formes, dont la plus authentique semble être $X\bar{a}r$ -e $H\bar{u}r\bar{v}n$, c'est-à-dire le Roc du H $\bar{u}r\bar{v}n$ (= soleil?). Le mot $t\bar{a}\check{s}$, d'origine turque, a remplacé le $x\bar{a}r$ iranien (25). Il est impossible de localiser ce mont de façon précise, mais il s'agit sûrement d'un pic de la chaîne de Zagros près de Šahr-e Z $\bar{u}r$, ville kurde actuellement en Irak (26).

Il est rapporté dans un autre passage du Saranjām que c'est sur le col de la montagne de Nohsada, ﴿ وَا الْحَالُ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعِلَّيِنِ الْمُعَالِينَا الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلَّيْكِمِينَا الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلَّيْكِمِينَا الْمُعَلِّينَا الْمُعَلِّينَا الْمُعَلِّينَا الْمُعِلَّيْكِمِينَا الْمُعَلِّينَا الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينَا الْمُعِلِّينَا الْمُعِلِّينَا الْمُعَلِّينَا الْمُعِلِّينَا لِلْمُعِلِينَا لِلْمُعِلِينَا الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّين

Outre le manuscrit de Dawra-y Wazāwar que nous traduisons en Appendice I, et les diverses citations que nous donnons dans les textes originaux (Appendice II), il existe un passage d'un manuscrit intitulé Dawra-y Bābā-Xōšīn, qui fait partie du troisième livre d'un recueil inédit de textes gurani, que nous comptons publier ultérieurement. Le Dawra-y Bābā-Xōšīn contient 122 versets. Du verset 100 à 122, il s'agit uniquement du Document du Secret indicible. Étant donné les difficultés de déchiffrement que présente ce texte, auquel nous nous livrons actuellement, nous nous contenterons ici d'en signaler quelques particularités concernant notre sujet. Dans le passage qui nous intéresse, il y est question, sauf dans les versets 112, 113, 114, seulement de trois interlocuteurs : Šāh-Xōšīn, Ḥaydar et Nesā, incarnation de Ramzbār, ange Mère de Dieu. Nesā et Haydar sont en concurrence pour aller chercher le Document sur la montagne. En fait, Nesā exprime le désir d'accomplir cet exploit pour mieux inciter Haydar à le faire, et c'est ce dernier qui reçoit finalement l'ordre de Sāh-Xōšīn de l'apporter.

Nesā est présentée ici comme une jeune fille kurde de la tribu Jāf (keča-jāf, حوختر جاف, versets 110, 118; et dūxtar jāf, دوختر جاف, verset 119) et dans le verset 120 comme une jeune fille sunnite (dūxtar sonnī, دوختر سنّى) convertie à la religion ahl-e Ḥaqq.

* *

Un autre mode de perception du secret est la vision du Fidèle suscitée par une Théophanie. Les récits visionnaires de ce genre abondent dans 20 M. MOKRI

noire »), et dans un autre passage encore du Tadhkirat-ul-a'lā (p. 118), il est parlé de sang-e dīzāwar, سنك ديراور, qui a peut-être le même sens. Sous la forme « Wazāwar, وزاور », c'est le titre d'un important Kalām (traité poétique sacré) des Ahl-e Haqq concernant notre sujet. Nous en donnons en annexe le texte, la traduction et le commentaire (voir Appendice I). Il semble que toutes ces formes aient un même sens, c'est-àdire « noir »; wazāwar serait donc une altération due à une faute de copie de dīzāwar (ou dēzāwar), ديراور, faute répétée et recopiée par les Ahl-e Ḥaqq (23). Ceci nous paraît corroboré par le fait que dans un autre passage du Saranjām il est parlé de cette pierre comme de sang-e sīāh, سنك سياه, «Pierre noire» (23 bis). D'autant plus qu'il s'agit certainement d'une assimilation à la pierre de la Kaaba: حجر الأسود, «Pierre noire».

Au sujet de la pierre noire de la Kaaba, un mystique kurde musulman du xe siècle de l'Hégire, Mollā Abū Bakr ibn Hedāyat Allāh Gūrānī Kordī, cite un passage très intéressant d'un traité intitulé Makārem al-Akhlāq dans son Sirāj ut-ţarīq écrit en 1581 = 989 H. (24).

« L'origine de cette pierre, selon l'Imam Muhammad Bāqir (5º Imam), serait la suivante : Au jour du Covenant (mithāq), lorsque Dieu eut interrogé les semences de l'humanité future encore dans les reins d'Adam, et qu'elles eurent répondu « oui » à l'interrogation : « Suis-je votre Sei-« gneur? », Dieu fit couler un ruisseau plus doux que le miel et plus fluide que le lait. Puis il dit au Calame d'inscrire tout ce qui s'était passé. Le Calame se trempa dans le ruisseau et écrivit. Alors, le document ainsi rédigé fut inclus dans la Pierre noire qui se cacha dans la montagne de Zūfā dans le Khorassan. Au moment où la Pierre noire pénétra dans cette montagne, un éclair de lumière en jaillit et on l'appela, par la suite, pour cette raison, le mont de Abū-Qubays.

« Au moment du Déluge de Noé, la Kaaba fut portée par les anges jusqu'au quatrième ciel, et ce sont les anges qui apprirent à Abraham quel était le plan de la Kaaba. C'est d'après ces indications qu'Abraham construisit la Kaaba de La Mecque. Alors, le mont d'Abū-Qubays vint du Khorassan apporter la « Pierre noire » à Abraham, qui la plaça à la Mecque. Quand on touche cette pierre noire lors du pèlerinage, on se remémore le Pacte du Jour prééternel où l'homme proclama son alliance avec Dieu, et cela est conforme au hadith du Prophète qui a dit : « La « Pierre noire est la main de Dieu sur la terre ».

« Ensuite, l'auteur du Sirāj uţ-ţarīq écrit « que la véritable Kaaba est le cœur de l'initié, et de même que la Kaaba se rattache au trône de habitants de l'océan au sujet des secrets de Vérité, assis sur le Sāj-e Nār (الساح نار). Ce dernier terme semble être le nom d'un arbre mystérieux et mythique. La chaleur qui s'en dégageait empêcha Pīr-Ālī de s'en approcher et il dut s'en aller. Il informa Benyāmīn du résultat de son voyage. Alors Benyāmīn, l'ange proche de Dieu, alla dire au Roi que le monde entier l'attendait et que ses compagnons s'impatientaient. Le Roi du monde lui promit de venir à un lieu de rendez-vous, sur le mont de Šāhū (chaîne de Zagros), auprès de la source de Soltān.

Quand vint la Manifestation de Solţān-Sehāk, celui-ci effectua les mêmes prodiges que Šāh-Xōšīn. Il s'assit sur la pierre de *Wazāwar* à Šahrezūr; il apporta du *Tāš-e Hūrīn* le document du Secret indicible et, après l'avoir lu, il le remit en place et prononça les mêmes paroles que Šāh-Xōšīn, annonçant la prochaine Théophanie.

Il en alla de même pour les autres Théophanies, jusqu'à celle de Khān-Ātaš.

Au sujet de ce dernier, le manuscrit de Saranjām rapporte que lorsqu'il était à Sahand (célèbre montagne d'Azerbaidjan) une foule de personnes, comprenant des savants profanes, se rendit chez lui, en lui demandant pourquoi il prétendait avoir des droits de propriété sur cette montagne et cette région de Sahand et quel document il pouvait produire à l'appui de ses dires.

Comme on se trouvait en hiver, ils le prièrent également, pour le mettre à l'épreuve, de leur faire servir un plat de courges (légume qu'on ne trouve pas en cette saison). Khān-Ātaš, qui était assis, adossé à la « pierre noire », fit descendre du monde invisible pour les assistants des plats de courges. Après quoi, il tira de son turban une clé avec laquelle il ouvrit la « pierre noire » dans laquelle on put apercevoir un coffret. De celui-ci, Khān-Ātaš sortit un parchemin scellé par les douze Imams. Les assistants se prosternèrent alors et lui rendirent hommage.

Ce document est appelé dans le Tadhkirat-ul-a'lā (p. 134) : « qabāla-y molkiyāt-e Ādharbāyjān » (قباللهُ ملكيّات آذر بايجان), c'est-à-dire le « titre de propriété d'Azerbaidjan » (21).

Au sujet de la pierre sur laquelle devait se placer la Théophanie annoncée par Šāh-Xōšīn, le manuscrit de Saranjām comporte le mot peu lisible ييل ونيز عدار dont la forme se rapproche du nom donné par le Tadhkirat-ul-a'lā (p. 53), à savoir « la longue colonne » ou « le long pic de la montagne » (mīl-e derāz, ميل دراز) (22); mais dans plusieurs textes, notamment dans un autre passage du manuscrit intitulé Sārānjām, il est question de sang-e dīza-dār, سنگ دي عدار (probablement « Pierre

18 M. MOKRI

descendre du ciel un document lumineux comme le soleil, dans lequel il écrivit, au moyen d'un calame, le Secret indicible, afin que soient révélés aux Ahl-e Haqq la doctrine et les rites de la religion de la Vérité.

Or, une vieille femme ahl-e Haqq attachée à 'Alī lui portait chaque matin un «pot de lait caillé» (كاسه ماست). Elle vint ce jour-là comme de coutume. 'Alī prit le pot de lait qu'elle lui offrait et s'adossa à une colonne de la mosquée où il se trouvait. De la main gauche, il arracha la colonne, et de la main droite il posa sous cette colonne la jarre de lait caillé et au-dessus le document sacré. Puis il reposa la colonne sur le tout et elle resta fixée. Il déclara qu'un jour viendrait quelqu'un du pays des Faylī (Luristan) (18) qui ferait descendre trois fois le soleil du ciel, qui retirerait le document placé sous la colonne, et accomplirait d'autres prodiges, montrant ainsi qu'il serait 'Alī lui-même : « Nous sommes lui, et il est nous » (19).

C'est lors de la deuxième grande théophanie, celle de Šāh-Xōšīn, que se réalisa la promesse faite par 'Alī. Šāh-Xōšīn se rendit en effet à la mosquée de Koufa, et s'adossa, comme 'Alī l'avait fait, à la colonne sous laquelle se trouvait le document du secret. Il arracha la colonne de sa base, et prit le document et le pot de lait caillé qui avait conservé toute sa fraîcheur et sur lequel on voyait une couche de crème portant l'empreinte des cachets des douze Imams qui scellaient le document. A la vue de ce prodige, tous les compagnons de Šāh-Xōšin se firent Ahl-e Haqq. Il leur dit : « Je suis le Seigneur du ciel et de la terre ». A son tour, il leur promit qu'un jour viendrait quelqu'un, accompagné des sept Personnes, qui s'assoierait sur une pierre, tremperait son doigt dans le pot de lait caillé, qu'il partagerait ensuite entre les assistants, et lirait le document. Puis il le roula, et le posa, avec le pot de lait, sur une montagne appelée Tāš-e Hūrīn et ayant 100 000 mètres de haut. Enfin, Šāh-Xōšīn se dirigea vers la mer; ses compagnons coururent à sa suite et se jetèrent dans l'eau. Ils virent Šāh-Xōšīn qui, sur le surface des flots, jouait seul au polo, les fers de son cheval faisant jaillir la poussière (20). Les compagnons de Šāh-Xōšīn, qui étaient Benyāmīn et les autres anges incarnés, restèrent plusieurs années à l'attendre. Enfin, ils se décidèrent à se rendre chez le grand Voyant Pir-Ālī, et le prièrent de se mettre à la recherche du Roi du monde, ce dernier ayant promis à Pīr-Ālī d'exaucer ses vœux. Pīr-Ālī se transforma d'abord en hirondelle et parcourut les cieux sans trouver le Roi. Alors il devint un petit chien de chasse et gratta la terre jusqu'à ce qu'il parvint à la mer. Il finit par découvrir le Roi au fond de la mer, en train de converser avec les sauf, et il le ressuscita. Mais alors Noṣayr dit : « Si je n'avais pas cru jusqu'à présent que tu étais Dieu, comment en douterais-je désormais? ». De nouveau 'Alī le tua, puis le ressuscita, sept fois de suite, et enfin il le laissa en vie.

Les histoires que nous venons de citer ne traitent, nous l'avons dit, que d'une partie du Secret indicible, celle qui concerne la divinité de 'Alī. Mais il y a là tout un ensemble plus vaste de dogmes et de mythes que nous allons nous efforcer de retracer.

Avant de parler de la cosmogonie des Ahl-e Haqq qui fait constamment allusion à ce secret, il convient de signaler une notion curieuse, qui est celle du Document sacré censé contenir ce secret, et appelé Qabāla-y serr-e magū (قبالله سرّ مَكُو).

C'est là un trait spécifique de la secte; en effet, le secret, caractéristique commune à tous les ésotérismes, revêt en outre ici l'aspect d'un document mythique. Ceci est conforme à l'esprit de la doctrine qui s'exprime principalement sous forme de symboles, eux-mêmes structurés en mythes. Tout y prend dès lors des dimensions cosmiques, et les signes terrestres n'en sont que des reflets.

Le document concernant le Secret indicible remonte à l'Assemblée prééternelle réunissant Dieu et ses anges avant la création du monde visible et dont parlent les textes ahl-e Haqq. Ce document fut scellé de mille et un sceaux portant le nom de Dieu.

Parfois il est appelé «le document du secret indicible», et plus rarement « le document des dix-huit mille mondes » : qabāla-y hījdah-hezār 'ālam (قبالهُ عبيجده هزار عالم) (17), chiffre symbolique désignant un très grand nombre, et dont l'origine provient du folklore iranien.

Le mot que nous traduisons par « document » est le terme arabe qabāla (قباله), souvent transcrit en kurde et gourani sous la forme de qawāla (قباله).

Bien qu'il s'agisse d'un document mythique, la tradition ahle Ḥaqq considère qu'à certaines époques, au cours de certaines théophanies, il existait un véritable parchemin placé au haut d'une montagne et scellé par les douze Imams. Il est possible que ce document, considéré comme concret celui-ci, soit une présentation matérialisée du premier document scellé par Dieu.

On le conçoit comme fait de lumière solaire, et il en est parlé de façon particulière lors de la théophanie de 'Alī.

Il est raconté (voir Appendice II) qu'un jour 'Ali, assis dans la mosquée de Koufa, voulut révéler son Essence divine à ses propres fidèles. il fit terna devant 'Alī qu'il reconnut comme Dieu. Ainsi il atteignit le but de ses longues recherches.

L'époque de 'Alī est, selon les Ahl-e Ḥaqq, marquée de si nombreux prodiges que cette partie du Secret indicible qui concerne sa nature se trouve dévoilée à plusieurs reprises. Bien entendu, cette révélation n'est faite qu'au Prophète, à Salmān, aux autres anges incarnés dans différents personnages que seule la tradition ahl-e Ḥaqq connaît comme tels, ainsi qu'aux fidèles de Vérité de ce temps.

Par exemple, un jour un Génie ('Ifrīt) se présenta au Prophète, les deux pouces liés ensemble par une fibre de palmier. Il se plaignit qu'un cavalier l'eût ainsi attaché après l'avoir capturé, six mille ans auparavant, et il supplia le Prophète de le délivrer, tous les djinns et les humains qui s'y étaient essayé n'ayant pu y parvenir. Le Prophète à son tour s'y efforça en vain. A ce moment, arriva Salmān portant sur ses épaules l'enfant 'Alī. A la vue de ce dernier, l'Ifrīt se mit à trembler, et s'écria : « Voici celui qui m'avait attaché ». Le Prophète demanda alors à 'Alī de le délivrer, et ce dernier, d'un simple geste, libéra le Génie. Toute l'assemblée fut dans la stupeur et leurs yeux se dessillèrent. Le verset 47 du Dawra-y Dāmyārī (15) raconte que cet Ifrīt était Dāwūd (16).

L'un des plus curieux récits concernant le dévoilement du secret de 'Alī est le suivant : Un jeuné garçon, nommé Noşayr, fut confié par sa mère comme serviteur à 'Alī, à condition que ce dernier le lui ramène sain et sauf. 'Alī et Nosayr partirent en voyage. Arrivés au bord du Nil, ils cherchèrent un gué. 'Alī dit à Nosayr d'appeler dans la mer un poisson nommé Qarqara (قرقره) pour lui demander où se trouvait un gué, ce que fit le jeune homme. Aussitôt, des milliers de poissons sortirent la tête hors du fleuve, et dirent ensemble : « Nous sommes tous nommés Qarqara, lequel de nous veux-tu?». Nosayr retourna auprès de 'Alī, qui lui dit d'appeler Qarqara, fils de Karkara (x55). De nouveau, des milliers de poissons se donnèrent pour tels. Alī dit alors de convoquer Qarqara, fils de Karkara, fils de Marmara (مرمره), dont les yeux étaient aveugles et les nageoires brisées. Ce poisson se présenta alors et s'adressa à Nosayr : « C'est toi, lui dit-il, et non pas moi, qui suis aveugle. Si quelqu'un peut savoir que j'existe au fond des eaux et connaît mon nom, comment ne saurait-il pas où se trouve un gué?». Nosayr retourna se prosterner devant 'Ali, s'écriant : « Maintenant, je sais que tu es Dieu ». Or 'Alī, qui ne voulait pas dévoiler son secret à cette époque, lui trancha la tête d'un coup de sabre; puis il se souvint qu'il avait promis à la mère de Nosayr de lui ramener son fils sain et

était un des compagnons, d'origine persane, du Prophète Mohammad. C'était un zoroastrien qui se convertit d'abord au christianisme, puis à l'Islam.

Pour les Ahl-e Ḥaqq, Salmān joue un rôle prépondérant, puisqu'il est, nous l'avons dit, Pīr-Benyāmīn, c'est-à-dire le premier ange créé par Dieu, et c'est par amour pour lui que Dieu a créé les deux mondes. Comme Dieu lui avait promis de se manifester sur la terre, il était constamment à sa recherche. D'après le manuscrit de Dawra-y Dāmyārī que nous comptons bientôt publier, il est représenté comme un chasseur, le filet à la main, suivant les traces de Dieu.

Par ailleurs, les traditions ahl-e Ḥaqq rapportent qu'un jour que Salmān passait par la plaine d'Aržan, célèbre par ses lions, et dans le voisinage de laquelle se trouvent des champs de narcisses (14), il fut attaqué par un lion. Soudain apparut un cavalier voilé qui le sauva. Salmān lui remit en remerciement un bouquet de narcisses et le pria de se dévoiler. Le cavalier mystérieux lui promit de le faire un jour. Salmān continua sa recherche jusqu'à ce qu'arrivât l'époque de Moḥammad, qu'il reconnut comme le Prophète attendu, dans la famille duquel Dieu devait s'incarner. Or, un jour, Moḥammad était à la chasse dans une forêt avec ses cousins et Salmān. Ils aperçurent un lion qui portait dans sa gueule une enfant. Le lion posa la petite fille devant Moḥammad et partit. Le Prophète l'emmena chez lui et la nomma Fāṭima bint Asad, c'est-à-dire « Fāṭima fille de lion ».

Notons que cette histoire tient compte du nom de la mère de 'Alī qui, historiquement, s'appelait Fatima bint Asad. En outre, la bravoure de 'Alī dans la guerre contre les infidèles lui avait valu le surnom de Asad-ullāh en arabe ou Šīr-e Xodā en persan, c'est-à-dire « le lion de Dieu », ce qui a donné naissance à de nombreuses légendes où 'Alī se présente sous la forme d'un lion. Le passage du sens figuré au sens propre se retrouve dans de nombreux exemples du folklore iranien et de la littérature ahl-e Haqq.

Lorsque cette enfant fut devenue une jeune fille, le Prophète la donna en mariage à Abū Ṭāleb, et l'enfant qui naquit de cette union fut 'Alī. Un jour que le petit 'Alī se trouvait avec Salmān dans une palmeraie, l'enfant s'amusa à jeter des noyaux de dattes sur son compagnon; ces noyaux lui traversaient le corps. Salmān s'impatienta, disant : « Je n'ai pas ton âge pour être ennuyé ainsi ». 'Alī se mit à rire et lui dit : « Qui de nous deux est l'enfant, toi ou moi? As-tu oublié l'affaire du lion et la plaine d'Aržan? » Et il sortit de sa poche un bouquet de narcisses tout frais. Salmān s'évanouit. Lorsqu'il revint à lui-même, il se pros-

Ouelqu'un lui demanda : «Qui es-tu?». Il répondit : « Je suis le Messa-« ger de Dieu ». La voix lui répondit : « Nous n'avons aucun message « pour Dieu ». Une seconde fois, il frappa à la porte. On lui répondit : « Il nous faut un serviteur »... Il resta trois jours et trois nuits derrière la porte. Gabriel descendit, et lui conseilla de dire qu'il était le serviteur des derviches, ce que fit le Prophète, et la porte alors s'ouvrit. Le Prophète salua, Celui qui répondit à son salut était 'Alī. Quelqu'un appela à ce moment le Prophète avec beaucoup de respect, mais il resta invisible. Le Prophète s'en étonna. Pour le consoler, un des assistants s'ouvrit la veine du bras, et le sang jaillit non seulement de son propre bras mais aussi du bras de tous les autres. Celui qui n'était pas présent était Salmān, et son sang tomba d'un petit orifice en haut de la voûte. Au bout de quelques instants, Salman se présenta, apportant un grain de raisin, qu'il offrit au Prophète pour le partager, et le Prophète en fit la « boisson de l'unité divine » (Sarbat-e tawhīd). C'étaient les Quarante, mais tandis que Mohammad les contemplait, ils devinrent mille et une personnes. Par un miracle de Dieu, ce grain de raisin suffit à rendre ces mille et une personnes ivres de l'éternel. Enfin, le Prophète revint sur terre où il retrouva 'Alī qui lui présenta la moitié de la pomme céleste, et il comprit que tout était 'Alī » (11).

Un autre thème en relation avec celui du Secret indicible est l'histoire de Salman et la plaine d'Aržan qu'on retrouve dans presque tous les textes ahl-e Hagg.

Le lien de ces récits, et notamment de ce dernier thème dont nous donnons ci-après une version, consiste essentiellement dans la notion d'incarnation. En effet, pour les Ahl-e Haqq, Dieu n'est connaissable qu'en tant qu'il est incarné, et c'est pour cela que l'auteur du Šāhnāma Haqīqat déclare: « Nous ne croyons pas à un Dieu qui ne serait qu'une idée (Xodā-ye mawhūm), mais à un Dieu qui a une forme perceptible » (12).

En fait, quand il est question de 'Alī, il s'agit toujours d'une théophanie — et ce n'est que sous une apparence humaine que Dieu révèle les mystères. Le fait même de ces incarnations successives constitue une partie du Secret indicible. D'autre part, ainsi que nous l'avons noté plus haut, le caractère hérétique d'une telle notion aux yeux de l'orthodoxie musulmane nécessite qu'elle demeure cachée, et c'est donc un «Secret» pour tous ceux qui n'appartiennent pas à la communauté ahl-e Haqq.

Selon les Fidèles de Vérité, Salman est le nom que porte à l'époque de 'Alī l'incarnation de l'ange Gabriel, désigné généralement sous le nom de Pīr-Benyamīn.

Historiquement, Salmān, appelé aussi Salmān Pāk ou Salmān-e Fārs (13),

« n'ai rien ici ». Gabriel répondit : « Vois cet enfant derrière toi qui « tient une pomme. Prends-la et offre-la lui ». Mohammad demanda à l'enfant la pomme. Celui-ci objecta qu'il ne la donnerait pas gratuitement, que Mohammad devrait faire mille rak'at de prières pour l'obtenir. Le Prophète fit ainsi, et reçut la pomme. Il la coupa en quatre quartiers, en donna un à l'Invisible, un autre à l'enfant, le troisième à Gabriel et garda le quatrième. Le dragon alors disparut, et Mohammad aperçut 90 000 villes et, à la porte de chaque ville, était assis un derviche nu : chacun d'eux avait le visage de 'Alī. Dans chacune de ces villes se trouvaient 500 000 mosquées, et dans la chaire de chacune d'elles 'Alī était assis en train de prêcher. Le Prophète implora Dieu, disant : « O Sei-« gneur, quel est ce mystère, que partout je vois 'Ali? » Une voix venant de l'Invisible lui répondit : « O mon ami, pour toutes les douleurs du « monde, 'Alī est le remède, et c'est pour cela qu'il est partout présent. » Ils parvinrent ensuite au sixième ciel, appelé Zomorrod. Ils virent 'Ali assis vêtu de vert, et toute la couleur verte de ce ciel provenait de lui. Au septième ciel, appelé Qorompān, ils aperçurent un cavalier qui éperonnait un cheval. Ce cavalier était 'Alī. Ils montèrent au huitième ciel. Un voile y était tendu, sur lequel il y avait une tablette où était écrit : « 'Ali est le secours de tout le monde. » Elle portait en outre les noms des « Gens du Manteau », c'est-à-dire les cinq membres de la famille du Prophète (Mohammad, 'Ali, Fātimah, Ḥasan et Ḥosayn) et le Secret indicible y était écrit. Et on y lisait que 'Alī était Sattār-al-'uyūb, celui qui cache toutes les fautes humaines aux yeux d'autrui. Une voix salua le Prophète, qui reconnut la voix de 'Alī. Celui-ci lui dicta 90 000 mots et lui ordonna : « Dis 30 000 mots à ta communauté, et tu peux dire, « si tu veux, 30 000 autres mots. Les 30 000 derniers mots constituent « le Secret indicible. Ne les dis pas, car c'est le Secret de la Vérité. » Puis une voix s'adressa à lui : « O Prophète, prête-nous tes épaules. » Alors un pied sortit de l'invisible qui se posa sur l'épaule de Mohammad et lui imprima le sceau de la prophétie. C'était le pied de 'Alī. A ce moment un plat de riz au lait au sucre apparut et le Prophète protesta qu'il ne voulait pas manger tout seul. Une main poilue sortit de derrière un voile, prit une moitié du mets et disparut, puis elle apporta une pomme qu'elle coupa en deux, en donnant la moitié au Prophète et emportant l'autre moitié. Mohammad dit alors Haqq düst (« Dieu « est ami ») et il entendit la voix de 'Alī lui répondre par les mêmes mots.

« Ensuite, redescendant vers la terre, le Prophète arriva à Gonbad-e xadrā (la Voûte Verte), et il entendit la voix de 'Alī. Il frappa à la porte.

12 M. MOKRI

que le Prophète fut rassasié de cette nourriture, c'est-à-dire d'une nourriture spirituelle (ma'nā), la même main de l'invisible apparut avec une pomme qu'elle coupa en deux et dont elle offrit la moitié à Mohammad. Lorsque celui-ci fut retourné sur la terre, 'Alī vint à sa rencontre, le félicita de son Voyage et lui demanda ce qu'il avait apporté en présents. Mohammad lui raconta ce qui s'était passé. Il vit alors sur la main de 'Alī la parcelle du repas, et 'Alī lui présenta la bague qu'il avait donnée au lion, ainsi que la deuxième moitié de la pomme.

Après ces événements, trente-deux parties du Coran (soit deux chapitres de plus que ne le comporte le Coran orthodoxe) furent révélés au Prophète : trente contenaient la Shari'at musulmane, les deux parties supplémentaires, qu'il était interdit au Prophète de dévoiler (8bis), étaient le Secret indicible et les dogmes des Fidèles de Vérité. Ces deux chapitres restèrent donc dans le cœur de Moḥammad et furent révélés par lui seulement aux douze Imams successifs qui se les transmirent l'un à l'autre jusqu'au douzième Imam, Imam Mahdī, incarnation de l'ange Gabriel. Depuis, seule la secte des Ahl-e Ḥaqq a hérité de ces mystères, que Gabriel leur a racontés en langue kurde (9), et qui constituent le Secret indicible contenu dans les livres sacrés des Fidèles de Vérité. »

Un deuxième passage tiré du *Tadhkirat-ul-a'lā* (10), bien qu'il traite le même sujet, est ainsi conçu :

« Un soir, le Prophète était assis avec 'Alī qui lui révéla cinq mots du Secret indicible. A ce moment, une voix venue de l'Invisible, celle de Gabriel, l'invita à se rendre au ciel. Le Prophète sortit sur-le-champ, monta sur son cheval Burāg et partit avec Gabriel. Arrivés au premier ciel, appelé Burga, un lion leur barra le chemin. Mohammad jeta son anneau dans sa gueule et monta au deuxième ciel, nommé Arghanūn. Il y vint cent mille rangées de personnages qui étaient tous 'Alī. Soudain ces formes s'évanouirent, et ils arrivèrent au troisième ciel, appelé Zebarjad. Là régnaient les ténèbres. Il vit mille rangées de chandelles, et devant chaque bougie 'Alī était assis. Puis ces formes disparurent. Le quatrième ciel s'appelait Sarmātūl. Il s'y trouvait cent mille lampes, devant chacune d'elles 'Alī était assis. Puis il vit d'innombrables chameaux en file. Le Prophète demanda à Gabriel quand ces files s'arrêteraient. Gabriel lui répondit : « Depuis que Dieu m'a créé, je vois passer « ces chameaux. Ces files n'ont ni commencement ni fin, et tous les « chameaux sont chargés de louanges destinées à 'Ali. » Ils arrivèrent alors au cinquième ciel appelé ūlū. Ils aperçurent un dragon ayant cent mille têtes enroulé autour de ce ciel. Le Prophète resta en arrêt. Gabriel lui dit : « Fais-lui une offrande ». Le Prophète dit : « Moi, je

Néanmoins, durant cette théophanie aussi bien qu'au cours de celles l'ayant précédée ou suivie, le secret a toujours été préconisé. Mohammadbeyg, l'une des théophanies postérieures à celle de Solţān Sehāk, disait (6): « Si nous nous donnons à nous-mêmes les titres de beyg, khan ou shah, c'est pour que le secret de la Vérité et l'Essence du Créateur ne soient pas dévoilés. » En effet, certaines théophanies portaient le nom de beyg, d'autres celui de khan, d'autres celui de shah.

Comme chez les Yézidis, la théophanie est considérée comme l'incarnation du secret de la Sainteté (Sirr-ul-Wilāyat) (7).

Il convient de remarquer que l'Ascension Nocturne (Mi'rāj) du Prophète a donné naissance à une abondante littérature qui se caractérise chez les Shiites et surtout chez les Ahl-e Haqq par des traits particuliers. Cette dernière secte rattache cette expérience mystique à la révélation du Secret indicible. Certains détails de caractère symbolique ou métaphorique, qui sont venus s'ajouter au récit coranique (xvII; LIII, 1-18) en lui conférant un aspect mythique, sont dus à des sectes extrémistes (ghulāt) au début de l'Islam et se sont infiltrés jusque dans les ouvrages orthodoxes. Lorsqu'il s'est trouvé que de tels récits concordent avec les données ésotériques des Ahl-e Haqq, ceux-ci en ont fait état dans leurs propres doctrines à titre d'événements s'étant déroulés soit sur le plan historique, soit sur le plan spirituel.

Bien que les traditions relatives au Mi'rā) soient très nombreuses chez les Ahl-e Haqq, et que nous en ayons personnellement recueillies plusieurs, nous avons choisi en raison de leur importance les deux pas-

sages que nous traduisons ci-après en les résumant.

Le premier est tiré du Sāhnāma Haqīqat = (Livre des Rois de Vérité) (8): « Lorsque le Prophète Mohammad était guidé dans son voyage nocturne par l'ange Gabriel, ils aperçurent tout à coup un lion qui leur barrait la route et leur réclamait un droit de passage. Sur le conseil de Gabriel, le Prophète lui remit sa bague et le lion leur fit place. Arrivé plus près de Dieu, Mohammad entendit une voix qu'il reconnut pour celle de 'Alī. Il s'en étonna, car 'Alī se trouvait toujours sur terre. Dieu lui parla alors avec la voix de 'Alī, lui révélant qu'il n'existait entre lui et ce dernier même pas l'épaisseur d'un cheveu, et qu'ils étaient tous deux semblables dans tous leurs attributs. Après lui avoir fait connaître ce mystère, Dieu révéla au Prophète deux autres secrets : l'un était les dogmes de l'Islam et l'autre les lois et les rites. Après ces révélations, apparut un plat de riz au lait, et une main vint de l'invisible et se servit avec Mohammad. Ce dernier s'aperçut que c'était la main de 'Alī. Une parcelle de ce mets tomba exprès sur cette main. Une fois

10 M. MOKRI

trine et la forme de sensibilité religieuse qu'elle incarne la rendent étrangère à l'orthodoxie islamique avec laquelle elle cohabite et la font considérer par cette dernière comme une hérésie. Et cela d'autant plus qu'elle ne peut justement être comprise que par ceux qui sont en mesure de dépasser la lettre de la doctrine et de pénétrer ses symboles. Ceci explique que le secret est particulièrement renforcé aux époques de persécution, alors qu'il est susceptible d'être moins jalousement gardé à l'égard de ceux qui l'accueillent avec une suffisante ouverture d'esprit.

C'est à partir des textes sacrés des Ahl-e Haqq, ainsi que des renseignements verbaux que nous avons pu obtenir, que nous allons nous efforcer de préciser quelques aspects de cet ésotérisme. Il est évident que, seule, une expérience personnelle est capable de permettre de comprendre de l'intérieur une forme religieuse, quelle qu'elle soit, et que nous ne pouvons prétendre aller au-delà de ce qui apparaît à l'obser-

vation objective et impartiale.

Le caractère de secret s'attache, non seulement aux textes ahl-e Haqq eux-mêmes, qui sont gardés avec le plus grand soin, même lorsqu'il s'agit de documents d'importance secondaire, mais encore à la religion de la secte dans son ensemble, tant au point de vue des dogmes que des rites. C'est en vue de sauvegarder ce secret que les Ahl-e Haqq se présentaient eux-mêmes aux yeux des non-adeptes comme les adorateurs de 'Alī ('Alī-Allāhī), ce qui faisait apparaître leur doctrine comme une hérésie islamique, il est vrai, mais camouflait sa réalité ésotérique.

Ici, comme dans les autres sectes de ce genre, le secret le plus absolu est enjoint aux fidèles qui ne peuvent ni copier ni dévoiler le contenu des livres saints. Le traité $Tadhkirat-ul-a'l\bar{a}^{(1)}$ recommande, dès ses premières pages : « Celui qui lit ce livre ne doit pas le révéler aux ignorants, car c'est le secret indicible ». Un autre traité : $Kh\bar{a}ks\bar{a}r\bar{\iota}^{(2)}$, du derviche Nūr-'Alī-šāh Nišāpūrī (3), parlant des dogmes des Ahl-e Ḥaqq, écrit : « Ce sont les paroles du Guide ($P\bar{\iota}r$), c'est-à-dire de Šāh-Ebrāhīm, qu'on cite dans l'assemblée des Šāh-Ebrāhīmites, et notre guide a recommandé que le secret ne soit révélé à nul autre qu'aux sincères. »

Dans presque tous les textes, il est spécifié que les Ahl-e Ḥaqq sont les gardiens du secret divin, et même chez les Khāksārī dont nous venons de parler, le traité cité écrit (4): « Si on te demande où se trouve le secret divin, dis: dans le Dālāhū » (5), c'est-à-dire chez les Ahl-e Ḥaqq du Kurdistan.

D'après les Ahl-e Ḥaqq, jusqu'au ville siècle de l'Hégire, ce secret n'était révélé qu'aux élus, et c'est grâce à Soltān Sehāk, manifestation de Dieu, que la doctrine a été étendue à un plus grand nombre d'adeptes.

LE "SECRET INDICIBLE" ET LA "PIERRE NOIRE" EN PERSE DANS LA TRADITION DES KURDES ET DES LURS

FIDÈLES DE VÉRITÉ (Ahl-e Haqq)

Toutes les doctrines mystiques se caractérisent par la nécessité du secret. C'est le thème fondamental, à telle enseigne qu'on a pu donner aux initiés le nom de « Gens du Secret » (Ahl-us-Sirr). Dévoiler au vulgaire les mystères a toujours été considéré comme chose défendue, qu'il s'agisse d'Eleusis ou des sectes ésotériques de quelque époque ou origine que ce soit. Il en va notamment ainsi pour les Ahl-e Haqq (Fidèles de Vérité), dont la doctrine repose fondamentalement sur la notion d'une vérité qui doit demeurer cachée aux profanes, leur esprit n'étant pas capable de la comprendre.

En outre, le fait même que les Fidèles de Vérité se trouvent disséminés au sein d'une communauté musulmane beaucoup plus nombreuse constitue une raison essentielle à ce secret. En effet, l'esprit de la doc. 1962. Monsieur Minorsky m'avait vivement conseillé de la publier à nouveau sous forme séparée. C'est pourquoi j'ai choisi ce travail, de préférence à un autre, pour honorer sa mémoire.

On sait que la secte des Ahl-i Haqq, répandue dans plusieurs provinces de l'Iran, et surtout au Kurdistan, existe également en Irak, en Turquie, et, en plus petit nombre au Pakistan, dans l'Inde et en Afghanistan. Leurs Écritures sacrées sont originairement en gourani, où se mêlent surtout des termes kurdes. Depuis le XIXe siècle, certaines œuvres ont été écrites en persan, dans un but de prosélytisme, la langue de base restant le gourani.

La situation sociale de l'Iran et les événements historiques ont favorisé un développement de la culture, notamment dans le sens d'une recherche de l'intériorité qui représentait une évasion spirituelle hors de contingences pénibles.

Le mode d'expression privilégié auquel on a recours, quand les circonstances sont contraignantes, est toujours un langage plus ou moins chiffré, usant des différents procédés qui permettent de sauvegarder la liberté de pensée à l'égard d'un pouvoir tyrannique et impopulaire. Cela vaut tout particulièrement pour les couches les plus défavorisées d'une population maintenue dans un état de pauvreté et d'ignorance avec des différences de classes très fortement marquées. Il est d'ailleurs caractéristique de voir la littérature actuelle de la secte, comme aussi la poésie et la prose persanes contemporaines, user de termes symboliques destinés à préserver le secret dans le domaine de l'existence quotidienne et dans celui de la pensée religieuse et mystique.

Dans la présente étude, c'est ce dernier aspect qui retient seul notre attention, et nous nous attachons à étudier ce «secret» dans un contexte traditionnel, laissant de côté tout ce qui concerne la situation actuelle de la secte.

Nous signalons ici une fois pour toutes que les Ahl-i Ḥaqq ne se cachent nullement en tant que secte ou confrérie, les fidèles ne dissimulant pas leurs croyances. Mais au sein même de ces doctrines, une partie demeure un enseignement esotérique qui n'est pas divulgué aux profanes.

Paris 1967

Le Professeur V. Minorsky (1877-1966) a consacré une partie de ses nombreuses activités à l'étude d'une secte jusqu'à présent peu connue, celle des Ahl-i Ḥaqq ou Fidèles de Vérité. En 1911, il a publié un premier essai à ce sujet en langue russe, Matériaux pour servir à l'étude des croyances de la secte persane « Gens de la Vérité » ou « Ali-ilahi » 1 (avec un résumé en français, dans les Travaux de l'Institut Lazareff, fasc. XXXIII) 2 et en 1920-1921, il a de nouveau contribué à ces recherches, en français cette fois : Notes sur la secte des Ahlé-Haqq (dans la Revue du Monde Musulman 40-41, 1920, pp. 19-97 et 44-45, 1921, pp. 205-302; parues sous forme de livre avec un certain nombre d'additions en 1922 à Paris) 3.

Ce grand savant, à la fois historien, islamisant et iranisant, a su comprendre tout l'intérêt qu'offre une telle secte pour le comparatisme religieux et l'étude des divers groupements au sein de l'Islam.

Au cours de la longue amitié dont il a bien voulu m'honorer, j'ai eu l'occasion de recevoir de lui, à part des lettres en français et en anglais, des lettres écrites directement en persan, d'une main élégante et d'un style raffiné, dont je publie ici quelques passages qui ne manquent pas d'intérêt pour l'histoire des études sur la secte. Nous avons échangé à maintes reprises nos impressions, notamment sur les Ahl-i Haqq, l'histoire iranienne, la kurdologie et l'état social de différentes époques en Iran. Nous avons même projeté de terminer la traduction d'un texte ahl-i Haqq, le Furqān-ul-Akhbār, فرقان. Le Professeur Minorsky en avait déjà traduit le premier chapitre, et m'avait proposé de terminer la traduction et l'étude du manuscrit : j'espère ne pas trop tarder à achever cette tâche 4.

Je suis heureux de dédier à ce savant éminent une étude sur Le Secret indicible et la Pierre noire parue dans le Journal Asiatique en

¹ C'est le terme que nous écrivons aujourd'hui « 'Alî-Allâhî ».

² Materialy dlia izučeniia persidskot sekty «Liudi Istiny» ili «Ali -ilahi» in Trudy po vostokovedeniiu izdavaemye Lazarevskim Institutom vostočnyx iazykov. Vypusk XXXIII.

³ Cf. également V. Minorsky, Gobineau et la Perse, in Europe, Paris, Oct., 1923, pp. 116-127. — Un traité de polémique Behai-Ahlé Haqq, in Journal Asiatique, 1921, pp. 165-167. — Etude sur les Ahl-i Haqq : « Toumari » = Ahl-i Haqq, in RHR, Paris 1928, pp. 90-105. — Un poème Ahl-i Hakk en turk, in Westöstliche Abhandlungen R. Tschudi, 1954, pp 258-262. — The sect of the Ahl-i Hakk, in EI (nouvelle édition). — Sultan Ishak, in EI.

⁴ J'ai donné une analyse succinte de ce livre dans la préface française du Shāhnāmaye Ḥaqīqat, « Le Livre des Rois de Vérité », histoire traditionnelle des Ahl-i Ḥaqq, Téhéran-Paris 1966. T. Ier, XLII + 584 + 24 p. (14e volume de la Bibliothèque Iranienne, collec. dirigée par le Professeur Henry Corbin).

A la mémoire de V. Minorsky

OUVRAGES DU MÊME AUTEUR

parus dans cette même collection:

- La légende de BĪŽAN-U MANĪJA, version populaire du sud du Kurdistan en langue gouranie (Épisode du Shāhnāma, épopée iranienne).
 Texte établi, introduction, traduction, thèmes folkloriques, notes linguistiques et glossaire. Paris 1966. 288 p.
- 2. LE « SECRET INDICIBLE » ET LA « PIERRE NOIR » EN PERSE dans la tradition des Kurdes et des Lurs Fidèles de Vérité (Ahl-i Ḥaqq). Appendices : Dawra-y Wazāwar, texte gourani établi, traduction, commentaires, notes et glossaire et d'autres textes secrets et inédits. Paris 1968.

 ${\bf Textes\ et\ \acute{e}tudes\ religieux,\ linguistiques\ et\ ethnographiques}$

(Langue et civilisation iraniennes)

— M. Mokri —

Nº 2

(M. Mokri - Paris. Tous droits réservés pour tous pays.

Imprimerie Orientaliste, S.P.R.L., Louvain (Belgique)
D. 1968/0602/4

LE «SECRET INDICIBLE» ET LA «PIERRE NOIRE» EN PERSE

dans la tradition des Kurdes et des Lurs Fidèles de Vérité (Ahl-i Ḥaqq)

Appendice

DAWRA-y WAZĀWAR

Texte gourani établi, traduction, commentaires, notes et glossaire

Par

Mohammad Mokri

PARIS

1968