

На правах рукописи

ОРАШ НАФИСИ

**ИСТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИСМАИЛИЗМА
В ХОРАСАНЕ И МАВЕРАННАХРЕ**

Диссертация
на соискание ученой степени
кандидата исторических наук

Специальность 07.00.02- Отечественная история

Научный руководитель:

к.и.н. Эльчибеков Кудратбек

Душанбе -2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3-18
ГЛАВА I. ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ИСМАИЛИЗМА.....	19-66
I.1. Исмаилизм от истоков до государства Фатимидов.....	19-48
I.2. Исмаилиты Аламут.....	48-66
ГЛАВА II. РАСКОЛ В ИСМАИЛИЗМЕ И ПОЯВЛЕНИЕ ДВУХ ТЕЧЕНИЙ.....	67-117
I.1. Низариты.....	67-85
II.2. Мусталиты.....	86-117
ГЛАВА III. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСМАИЛИЗМА В ХОРАСАНЕ И МАВЕРАННАХРЕ	118-145
III.1. Исмаилиты Бадахшана (Таджикистан и Афганистан) и особенности их социально-культурного развития.....	118- 139
III.2. Организационная структура современного исмаилизма.....	140-145
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	146-149
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	150-159
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ.....	160

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Исмаилизм, одно из основных течений шиитского толка в исламе - специфическое явление культуры населения Ближнего и Среднего Востока. Он возник во второй половине VIII в. и его название происходит от имени Исмаила - старшего сына шестого шиитского имама Джа'фара Садика. Исмаилизм в средние века привлекал внимание огромных народных масс простотой и доступностью своего учения, а ученых - своими философскими воззрениями. Исмаилизм как неотъемлемая часть духовной культуры средневекового Востока развивался и видоизменялся в зависимости от политического, экономического и культурного преобразования общества. В каждой стране, где были последователи этого учения, исмаилизм имел свою специфику в зависимости от этнических особенностей населения. В частности, это привело к существованию различных школ и направлений в современном исмаилизме, которым присуща своеобразная интерпретация установленных догм и принципов секты.

В настоящее время ислам становится одним из важнейших политических и культурных факторов развития не только стран Ближневосточного региона, но и других регионов земного шара. Он оказывает мощное воздействие на международные взаимоотношения. Эта ситуация делает очень актуальным изучение особенностей развития тех или иных течений в исмаилизме (низариты, мусталиты), их истории и современного положения.

Актуальность настоящей диссертационной работы состоит в том, что несмотря на огромное значение этого течения в международной арене, она всесторонне не исследована и не подвергалась специальному исследованию в историческом аспекте. Нами предпринята попытка показать историю ее возникновения и влияния на историю народов Центральной Азии, в частности Таджикистана и Афганистана.

Степень изученности темы.

Утверждать, что история распространения и вероучения исмаилизма до нынешнего времени не был объектом широкого исследования в российской,

советской и иранской а также в историографии Запада, по меньшей мере выглядело бы необъективным. Естественно, что исследования исмаилизму в масштабе России и бывшего Свеиского Союза, начитная от дореволюционных исследователей, кончая последующим поколениям ученых, а также западноевропейскими учеными и Ирана, всидеттльствует о том сертезном внимание, которое было уделено этому вопросу.

Выбор темы диссертации заключается в том, что она до настоящего времени не подвергалась специальному исследованию в историческом аспекте. Следует отметить, что в настоящее время имеется многочисленны фундаментальны работы по истории, философии и религиозны мысли исмаилизма как зарубежны, так и отечественны исследователй. Большой вклад в изучении исмаилизма внесли русские исследователи В.В. Бартольд,¹ В.А. Иванов,² особенно ученые востоковеды советского периода А.А. Семенов,³ Э.Е. Бертельс,⁴ А.Е. Бертельс,⁵ А.П. Пертушевский,⁶ М.С. Андреев,⁷ Л.В. Строева.⁸

¹ Бартольд В.В. Сочинения. –Т. 6. -М., 1966.

² Иванов В.А. Ivanow W., Ismaili Literature. A bibliographical Survey. -,Tehran,1963 (Ismaili Society Series B,H I); Он же. Ivanow W., The Organization the Fatiraid Propaganda,- "Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society". -Vol.15, 1939; Он же. «Ismailitica», -«Memorea of the Asiatic Society of Bongab»/ -Vol. VIII, 1922, № I; Он же. Brief Survey of the evolution of Ismailism. -Leiden-Bombay, 1952; Он же. A Guide to Ismaili Literature. -London, 1933; Он же. Ismaili Literature: A Bibliographical Survey. -Tehran, 1963; Он же. Ismaili Tradition Concerning the Rise of the Fatimids. - London, ect.,1942.

³ Семенов А.А. Из области религиозны верований шугнанских исмаилитов . // Мир ислама. –Т. 1, кн.4. -Ташкент, 1912; Он же. К догматике памирского исмаилизма. -Ташкент,1922; Он же. Исмаилитская ода, посвященная воплощениям Алия бога // Иран. –Т. II. –Тегеран, , 1928. Он же. Насыри Хосров о мире духовном и материальном. // В сибн «А.Э Шмидту». -Ташкент. 1926; Он же. Предисловие к книге "Китаб би-хидайат ал му‘минин ат-талибин" // (История исмаилизма). -М.,1959

⁴ Бертельс Е.Э. Вступительная статья и перевод книги Насир-и-Хусраву «Сафарнам». -М.-Л.. 1933.

⁵ Бертельс А.Е. Насир-и-Хосров и исмаилизм. –М., 1959.

⁶ Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV вв. Л., 1966;

⁷ Андреев М.С. Таджики долины Хуф (верховья Аму Дарьи). -Вып.1. -Сталинабад, 1953.

⁸ Строева Л.В. Движение исмаилитов в Исфагане в 1100-1170 гг.Вестник ЛГУ. А 140. 1962; Она же. В. К вопросу исмаилитского движения в Иране в X-XIII вв. // Вестник ЛГУ. -Вып. 4.№ 20, 1963; Она же. Государство исмаилитов в Иране XI-XIII вв. (автореферат на соискание ученой степени доктора исторических наук). -М., 1974.

Большая заслуга в изучении исмаилизма несомненно принадлежит и таджикским ученым Х. Додихудоеву,¹ А. Шохуморову,² Н. Давлатбекову,³ С. Шохуморову,⁴ Э. Ходжибекову,⁵ К. Эльчибекову⁶, Сабировой К., Усманову А. Григорьеву М., и др., которые посвятившие философии исмаилизма ряд монографий и многочисленные статьи и очерки.

Среди иранских ученых можно выделить Мухаммада Дабира Саяки⁷, Мухаммада Таки⁸, а также доктора Юсуфа Маджидзаде⁹. Все работы этих исследователей посвящены аламутским исмаилитам. Если Мухаммад Таки делает свои аналитические выводы на основе сообщения Рашидаддина, то Маджидзаде строит свои версии на результатах археологических раскопок, проведенных в исмаилитских крепостях Аламут, Ламасар и Шамиран.

В целом, в перечисленных работах повторяются общеизвестные факты истории исмаилизма. С другой стороны, сведения археологического и географического характера позволяют сделать ряд объективных выводов о распространении исмаилизма за пределами нынешнего Ирана.

В последние сто лет появилось большое число исследований ученых-востоковедов об исмаилизме. Большая заслуга в изучении исмаилизма принадлежит русским, таджикским, многим зарубежным ученым.

Здесь следует отметить, что зарубежные ученые в своих трудах основное внимание уделяют суннитским и шиитским источникам, рассказам европейских

¹ Додихудоев Х.Д. Очерки философии исмаилизма. - Душанбе, 1976; Он же Философия крестьянского бунта. - Душанбе, 1987.

² Шохуморов А.. Памир – страна ариев - Душанбе 1997; Он же. Бадахшан и судьба исмаилизма. - Душанбе, 2008.

³ Давлатбеков Н. Давлатбеков Н. Доисламские верования населения Западного Памира (по материалам русских исследований. - Душанбе, 1995.

⁴ Шохуморов С. Исмаилизм: традиция и современность // Центральная Азия и Кавказ, № 2 (8). - М., 2000.

⁵ Э. Ходжибеков Исмаилитские духовные наставники (пиры) и их роль в общественно политической жизни Шугнана. (вторая половина XIX - 30-е годы XX в. Автореф. дис. канд. ист. наук. - Душанбе, 2002.

⁶ Эльчибеков К. Иерархия духовенства в исмаилизме. Автореф. дис. . канд. ист. наук. - Москва. 1977; Он же. Исмаилизм на Памире // История Горно-бадахшанской автономной области. - Т. 1. - Душанбе, 2005. - С.452-487.

⁷ Мухаммад Дабир Сайаки. История исмаилитов Аламута. - Тегеран, 1336.

⁸ Таки Мухаммад. Историч исмаилизма. - Тебриз, 1343.

⁹ Юсуф Маджидзаде. История исмаилитов с точки зрения археолога. - Тегеран, 1367.

путешественников, услышанным от тех информаторов, которые не исповедовали исмаилизм и поэтому искажали истинный смысл этого учения.

Труды зарубежных ученых, в основном европейских, в большинстве своем посвящены государству Фатимидов в Египте, информация же об исмаилитах и истории возникновения и распространения исмаилизма на территории Центральной Азии практически в них отсутствует.

Среди западных ученых, которые внесли свой вклад в изучение проблемы исмаилизма, можно также назвать М.Г. Хаджсона.¹ Его работа была очень популярна в научных кругах Запада и Востока, так как он на фоне исторических событий освещает историю исмаилитов с первых дней до падения государства аламутских в середине XIII в.. Это произведение, включающее в себя сведения из различных источников относительно средневекового исмаилизма, обладает определенной научной ценностью.

После монгольского разгрома исмаилиты ушли в глубокое подполье. В течение долгого времени у различных народов о них сохранялось страшное представление, которое позже было подхвачено западными учеными. Только в середине XX в., после опубликования В.А. Ивановым ряда работ², в которых ему удалось пролить свет на не освещенные стороны жизни исмаилитов, представление о них резко изменилось.

Цели и задачи исследования. Основной целью данного исследования является комплексный историко-сравнительный анализ исмаилизма в Средней Азии (на примере Таджикистана и Афганистана) в его динамике с учетом современной ситуации. Исходя из этого, мы ставили перед собой следующие конкретные задачи:

-критически проанализировать и изучить историю проникновения исмаилизма и распространения этого религиозного течения в Среднюю Азию и Индии и в последующем Восточной Африки;

¹.Hodgson, M. G. S. "Druzes", The Encyclopedia of Islam, Vol. 2, Leiden,1965.

²Название его работ приведены выше.

- показать роль исмаилитов в экономической и социальной жизни этого региона;
- выявить влияние и место исмаилитских имамов в укреплении исмаилитской общины в Средней Азии;
- исследовать изменение положения исмаилизма в постсоветский период;
- установить связь исмаилитов с фатимидскими правителями Египта и Аламутским государством;
- выявить и показать изменение положения исмаилизма в постсоветский период в Бадахшане.
- всесторонно исследовать генеалогию других исмаилитских сект.

Необходимо следует отметить, что настоящая диссертация не может претендовать на исчерпывающую полноту исследуемых проблем во всем их многообразии, а иногда и противоречивости. Однако поставленные цели и задачи все же достигнуты с учетом новых исторических данных, обнаруженных и ставших только в последние годы известными в первоисточниках и исследований. Диссертант надеется, что в будущем эти материалы предоставят исследователям возможность сделать еще немало научных находок в области отечественной истории, в частности, истории изучения распространения исмаилизма в Центральной Азии, в том числе Мавераннахра и Хорасана.

В.А. Иванов в своих исследованиях¹ не только подробно описал историю исмаилитов, разделил их на различные школы, опубликовал хронологию исмаилитских имамов, но и составил методическое пособие по использованию существующей исмаилитской литературы.

Если в работах В.А. Иванова основной акцент делается на исмаилитское учение, то М.Г. Хаджсоно граничился главным образом описанием истории исмаилитских

Иванов В.А. Ivanow W., Ismaili Literature. A bibliographical Survey. -, Tehran, 1963 (Ismaili Society Series¹ B, H I); Он же. Ivanow W. The Organization the Fatiraid Propaganda // Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society. - Vol. 15, 1939; Он же. Ismailitica // Memorea of the Asiatic Society of Bongal. - Vol. VIII, 1922, № I; Он же. Brief Survey of the evolution of Ismailism. - Leiden-Bombay, 1952; Он же. A Guide to Ismaili Literature. - London, 1933; Он же. Ismaili Literature: A Bibliographical Survey. - Tehran, 1963; Он же. Ismaili Tradition Concerning the Rise of the Fatimids. - London, ect., 1942.

имамов. Диссертант же видит свою задачу в комплексном изучении историко-этнографических проблем исмаилитов Индии и Ирана целом.

Исмаилизм, хотя и в меньшей мере, но изучался и восточными исследователями. Это было вызвано проявленным интересом отдельных ученых к личности Насира Хусрава и собственно к исмаилизму.

Труды Бернарда Льюиса «Возникновение исмаилизма» (исследование об исторических предпосылках фатимидской империи) и «Исмаилиты Сирии»,¹ статья Луи Массиньона в Энциклопедии ислама «Государство карматов»,² Аббаса Хамдани - «Государство фатимидов»,³ Хаджсона - «Государство исмаилитов»,⁴ Асафа Файзи и Юсуфали - «Исмаилиты в Индии»,⁵ в основном посвящены проблемам истории исмаилизма, основанным на трудах суннитских и иранских источников и зачастую на не очень объективных данных,

Исключение составляют труды известного исследователя и специалиста в области исмаилитской литературы Владимира Иванова, основанные на рукописных источниках, собранные им же на территории Афганистана, севере Пакистана (провинции Гильгит и Читрал) и Индии в 20-30-е годы, прошлого столетия. Перу В.А. Иванова принадлежат ряд трудов и большое количество изданий рукописных источников.⁶

Огромный вклад в изучение истории исмаилизма сделал известный современный ученый Фархад Дафтари. Собранный им огромный материал (суннитских, шиитских и исмаилитских источников и, исследования работ европейских и восточных ученых) обобщен в его капитальном труде под названием «Та‘рих ва ака‘ид-е исмаилия» («История и верования исмаилизма»),

¹ Льюис Бернард. Пайдаише исма‘илия (Возникновение исмаилизма) // Исмаилиты в истории. Изд. Мавлави. Тегеран, 1363; Он же. Исмаилиты Сирии // Исмаилиты в истории. Изд. Мавлави. - Тегеран. 1398.

² Луи Массиньон. Государство карматов // Энциклопедии ислама. -Ч.1. -Лейден-Лондон, -1960.

³ Аббас Хамадани. Государство фатимидов. -Карачи, 1962.

⁴ Hadgson M.G.S. Rhe Ismaili State. -Cambridge, 1968.

⁵ Асаф А.А.Файзи. Исмаилиты Индии // Исмаилиты в истории. Пер. с англ. -Тегеран, 1398. -С.391-397.

⁶ Иванов В. Насир-е Хосров и исмаилизм // Исмаилиты в истории». Пер.с англ. на персид. язык. - Тегеран, 1398; Он же. The Organization the Fatiraid Propaganda // Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society. -Vol.15, 1939; Ismailitica // Memorea of the Asiatic Society of Bongal. -Vol. VIII, 1922, № I; Он же. Ismaili Literature: A Bibliographical Survey. -Tehran, 1963 и др.

опубликованном на английском языке Кембриджским университетом в 1990 г.,¹ В 1375/1996 г. эта книга была переведена на персидский язык и издана в Тегеране иранским ученым Ф. Бадра'и.² В 1999 г. он же перевел на персидский язык и издал в Тегеране краткое содержание этого труда под названием «Мухтасаре дар та'рихи исмо'илия» («Краткая история исмаилизма»)³ В 1998 г. книга Фархада Дафтари была издана в г. Душанбе на таджикском языке.⁴ В 1999 г. Имеется русский перевод этой книги, выполненный Оджиеваой З.⁵ В 2003 г. таджикский ученый А. Алимардонов издал книгу Фархада Дафтари переведенного на персидский язык Ф. Бадра'и на таджикском языке.⁶

Этапы становления фатимидского халифата и государства низаритов Аламута, особенности формирования исмаилитской философской традиции, отражены в работе этого же автора «Традиции исмаилизма в средние века», переведенное на русский язык.⁷ Следует упомянуть, что наравне с глубоким и всесторонним объективным научным подходом в работах Ф.Дафтари основной упор делается на арабские и иранские источники, основное внимание уделяется исмаилизму в арабских странах и Иране, исмаилизм же в Бадахшане освещен в меньшей степени.

Ф. Дафтари хотя и упоминает о некоторых исторических источниках, как «Сиву шаш сахифа» Сайда Сухраба Вали,⁸ «Пандийати джаванмарди» -

¹ Daftary, Farhad, *The Isma'ilis. Their History and Doctrines.* -Cambridge University press, 1990.

² Фарход Дафтари. Та'рих ва ака'иди исма'илия (История и верования исма'илия) / Пер с англ. Ф. Бадра'и. -Тегеран, 1996.

³ Фарход Дафтари. «Мухтасаре дар та'рихи исмо'илия» («Краткая история исмаилизма» / Пер. с англ. Ф. Бадра'и. -Тегеран, 1999.

⁴ Фарход Дафтари. Исмаилизм (история и верования) / Перев. англ. А. Мамадназарова). - Душанбе, 1998.

⁵ Ф. Дафтари. Краткая история исмаилизма (Традиции исламской общины) / Перв. с англ. З. Оджиева. - М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 2003.

⁶ Фарход Дафтари. «Мухтасаре дар та'рихи исмо'илия» («Краткая история исмаилизма» / Изд. А. Алтмардонова. С перс. перевода Ф. Бадра'и. -Душанбе, 2003.

⁷ Ф. Дафтари. Традиции исмаилизма в средние века / Пер. с англ. Л.Н. Додхудоевой и Л.Р. Додыхудоевой. -М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 2006.

⁸ Саид Сухраб Ввалии Бадахшани. Китаб машхур ба Сиву шаш сахифа / Исправление и подготовка текст Хушанг Уджаки. -Тегеран, 1971.

изречение имама Мустансира Баллаха сани (34- имама низаритов),¹ «Фасл дар байане шинохти имам» Хайрихаха Хирати и др.² однако упускает из вид такие источники «Силк-и Гухарриз» бадахшанского автора, касиды поэта Шахфутура³ и других, писавших свои сочинения спустя много веков после Насира Хусрава.

Что касается бадахшанского исмаилизма, то здесь уместно вспомнить труды русских (советских) и таджикских ученых-востоковедов, которые на основе рукописных источников создали огромную исследовательскую базу изучения исмаилизма.

Так, А.А. Семенов посвятил исмаилизму несколько статей и перевел на русский язык главу из книги Насира Хусрава «Ваджхи дин» («Лик веры»).⁴ Он же подготовил к печати и снабдил комментарием книгу исмаилитского автора XIX в. Фидаи-и Хорасани «История исмаилизма»⁵ и другие тексты.

А.Н. Болдыревым был издан исторический трактат «История Бадахшана» Сангмухаммада Бадахши и Фазлалибека Сурхафсара.⁶ Исмаилитскому движению в средние века посвящены весьма важные работы советского исследователя Л.В. Строевой. Она посвятила движению исмаилитов такие работы, как «Движение исмаилитов Ирана в 1100-1107 гг.», «К вопросу о социальной природе исмаилитского движения в Иране в XI-XIII вв.» и др.⁷

¹ Мустансир Баллах. Пандийати джаванмарди (Наставления относительно духовного молодчества) / Изд. и пер. В. Иванова –Лейден, 1953.

² Хайрихахи Хирати Мухаммад Риза ибн Султанхусайн. Фасл дар байани шинохти имам / Изд. В. Иванова. –Тегеран, 1960.

³ Силк-и Гухаррез. Фотокопия рукописи фонда восточных рукописей Института востоковедения и письменного наследия АН РТ, № 86.

⁴ Семенов А.А. К догматике памирского исмаилизма: 11-я глава «Лица веры» Насыри Хосрова. –Ташкент, 1926.

⁵ Фидаи-и Хорасани Мухаммад ибн Зайн ал-'Абидийн. Китаби хидайат ал му'минийн ат-талибийн / Под ред. А.А. Семенова. –М., 1959.

⁶ Бадахши Санг Мухаммад, Фазл Али Бек Сурх Афсар. Та'рихи Бадахшан (История Бадахшана) / Под ред. И.П. Петрушевского. Подготовил к изданию А.Н. Болдырев. –Ленинград, 1959.

⁷ Движение исмаилитов в Исфагане в 1100-1107 гг. // Вестник ЛГУ. 14. Серия истории языка и литературы. –Вып. 3. 1962. –С. 68-73; Она же. К вопросу о социальной природе исмаилитского движения в Иране в XI-XII вв. // Вестник ЛГУ. 20. Серия истории языка и литературы. –Вып. 4. 1963. –С. 45-51.

М.С. Андреев, написавший книгу о быте и обычаях таджиков долины Хуф, сообщает о религиозных верованиях и преданиях, в частности исмаилитских, населения этого края.¹

А.Е. Бертельс в своей замечательной работе «Насир-и Хосров и исмаилизм»,² исследуя жизненный путь видного таджикского философа, мыслителя и поэта XI в. Насира Хусрава, попутно дал некоторые сведения об исмаилизме X-XI вв.

Философские воззрения исмаилитов рассмотрены таджикским исследователем Х. Додихудоевым в его замечательной книге «Философия крестьянского бунта»,³ где рассматривается вопрос роли средневекового исмаилизма в развитии свободомыслия на мусульманском Востоке. Знакомя читателей с религиозно-философскими учениями исмаилитов, он в то же время пытается провести грань между понятиями «философское» и «религиозное». Он пишет, что однозначно определить эти границы невозможно, сводить, однако, исмаилизм лишь к сектантскому учению мусульманства тоже нельзя, поскольку в нем философские воззрения светского характера преобладают над религиозным мироощущением.

В другой работе Х. Додихудоева «Очерки философии исмаилизма»⁴ рассматриваются причины возникновения исмаилизма и его распространения среди народов Ближнего и Среднего Востока, дается подробный анализ религиозно-философской системы исмаилитов, раскрывается характер и мировоззрения как проявление свободомыслия относительно господствующей идеологии того времени. В другой его замечательной работе «Философия крестьянского бунта» рассматриваются вопросы

На основе фактического материала ученый опровергает однобокие исследования зарубежных и советских ученых об исмаилизме в целом.

¹ Андреев М.С. Таджики долины Хуф. (верховья Аму Дарьи). -Вып.1. -Сталинабад, 1953.

² Бертельс А.Е. Насир-и-Хосров и исмаилизм. -М., 1959.

³ Додихудоев Х. Философия крестьянского бунта. –Душанбе, 1987.

⁴ Додихудоев Х. Очерки философии исмаилизма (общая характеристика докторины X-XIV вв.). –Душанбе: Дониш, 1975.

Замечательная работа преждевременно ушедшего из жизни молодого ученого Абусаида Шохуморова «Бадахшан и судьба исмаилизма»¹ посвящена истории разделения Памира в сферу влияния Российской и Британской империи во время «Большой игра». Он особенно изучает влияния, которое оказывало это разграничение на социально-политической, религиозной и культурной жизни бадахшанских исмаилитов начиная с 1895 года и продолжавшееся до настоящего времени. Другая его работа «Памир-страна ариев»,² в которой вошли три статьи, посвященные проблемам доисламской культуры и исмаилитской идеологии в их взаимосвязи. Эта книга может заинтересовать исследователей истории и культуры Памира, а также широкого круга читателей интересующихся историей, философии, религии и культуры таджикского народа.

Следует назвать книгу академика Б.Г. Гафурова «Таджики»³, которая содержит обобщение исторических исследований по исмаилизму.

По смыслу изложения очень интересны работы исследователи постсоветского периода Л.Н. Харюкова⁴ и А.В. Постникова,⁵ где предприняты попытки провести всесторонний и систематизированный анализ феномена геополитического противостояния Российской и Британской империй в Центральной Азии.

В работе таджикского ученого Н. Давлатбекова обобщен вклад русских ученых, таких как А.А. Бобринский, В.В. Бартольд, А.А. Семенов, А.Е. Снесарев, М.С. Андреев, И.И. Зарубин и других, в изучение истории, обычаев и общественной мысли народов дореволюционного периода ГБАО.⁶

Работа молодого исследователя Э. Ходжибекова посвящена очень важному вопросу - роли пиров в социально-экономической и религиозной жизни населения

¹ Шохуморов А. Бадахшан и судьба исмаилизма. - Душанбе, 2008.

² Шохуморов Абусаид. Памир – страна ариев. - Душанбе 1997.

³ Гафуров ИБНГ. Таджики: древнейшая, древняя и средневековая история. - Кн.2. - Душанбе, 1989.

⁴ Харюков Л.Н. Англо-русское соперничество в Центральной Азии и исмаилизм. - М.: МГУ, 1995.

⁵ Постников А.В. Схватка на «Крыше Мира»: политики, разведчики и географы в борьбе за Памир в XIX в. (монография в документах). - М., 2001.

⁶ Давлатбеков Н. Доисламские верования населения Западного Памира (по материалам русских исследований). - Душанбе, 1995.

Шугнана.¹ Эта работа очень важна для определения роль и место пиров-местных духовных авторитетов, т.к. в исследованиях советского периода пиры освещались только с критической позицией, считая их враждебными элементами существующей системы.

Теме иерархия духовенства в исмаилизме посвящена диссертационная работа К. Эльчибекова,² где освещаются духовные и телесные степени иерархии на основе рукописных источников обнаруженных на территории ГБАО экспедицией в 1959-1963 гг. Эта работа интересна тем, что впервые вводится в научный оборот мифологическое и философское обоснование иерархии духовенства в исмаилизме на основе рукописного источника «Силк-и Гухарриз».

Исмаилизму Афганистана посвящена диссертационная работа молодого ученова Усманова М.А., «Исмаилизма в Афганистане (история, этнография, исследования)».³ В этой работе рассматривается история распространения исмаилизма на территории современного Афганистане и этнический состав и территория расселения, особенности их социально культурного развития. Работы Григорьев С.Е. К вопросу о родословной исмаилитских пиров Афганистана. посвящена исмаилитским пирам Афганистана, происходящие из рода Кайани, которые являются не только религиозными деятелями, но и также и крупными политическими фигурами, в условиях сложной и противоречивой обстановке, сострясаяющей страну на протяжении уже нескольких десятков лет.⁴

¹ Ходжибекова Э. Исмаилитские духовные наставники (пиры) и их роль в общественно - политической жизни Шугнана. Автореферат дис. канд. ист. наук. - Душанбе, 2002.

² Эльчибеков К. Иерархия духовенства в исмаилизме. Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата исторических наук. –М., 1977.

³ Усманов М. Исмаилизм в Афганистан Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1996.

⁴ Григорьев С.Е. «К вопросу о родословной исмаилитских пиров Афганистана. В сб Страны и народы Востока, выпуск 30. Центральная Азия, Восточный Гиндукуш. Спб, Петербургское востоковедение. 1998. –С.242-249.; Он же . Исмаилиты Афганистана: некоторые замечания и наблюдения. Вестник восточного института. N 1 (3) , т.2, СПб, 1996.

Имеется целый ряд работ, посвященных современному исмаилизму и освещающих социально-политические аспекты его развития. Хотя эти работы не содержат глубокого анализа разработки обширного фактического материала (кроме некоторых сторон финансовой жизни исмаилитской общины), они, тем не менее, помогают выявить основные черты современного исмаилизма.

Несмотря на множество научно-исследовательского материала и огромное количество рукописных источников, вопросу организации исмаилитской секты и ее распространение в Центральной Азии, в частности на территории Бадахшана уделено мало внимание.

Последнее объясняется тем, что рукописные исмаилитские источники очень труднодоступны для анализа, а ведь они могли бы предоставить бы возможность глубокого анализа исмаилитской идеологии.

Источниковедческая база. В диссертации проанализированы памятники духовной и материальной культуры, использованы средневековые письменные первоисточники, труды отечественных и зарубежных исследователей, а также материалы различных сборников.

В связи с тем, что в процессе исследования пришлось буквально по крупицам собирать необходимую информацию об исмаилитах Мавераннахра и Хорасана диссертантом привлечено доступное количество источников и литературы.

Посвященные исмаилизму источники и труды по значению и по содержанию различны. Их можно разделить на три группы. В первую группу относятся труды древних и средневековых авторов таких как Шахристани,¹ Насириддин Туси,² Сиджистани,³ Кази Ну'ман,⁴ .

Насир-и Хосров,⁵ Багдади,⁶ Фидаии Хорасани,¹ сочинение неизвестного автора «Пандийат-и джаванмарди»,² рукописи «Силк-и Гухаррез»,³ Иршад ас-саликин⁴ и др.

¹ Шахристани. Ал-милал ва-н-нихал. -Тегеран, 1350.

² Насириддин Туси. Тахзиб ал-ахкам. -Т. 7. –Тегеран. 1365

³ Сиджистани Абу Я'куибн Кашф ал-махджуиб. Комментарии Анри Кобен. -Тегеран, 1948.

⁴ Кази Ну'ман. Да'им ал-ислам. -Каир, 1951.

⁵ Насир-и Хосров. Джāми' ал-хикматайн. Предисловия на фран. языке А. Корбена, на перс. языке М. Ма'ина. -Париж-Тегеран. 1304-1307 Насир-и Хосров. Джāми' ал-хикматайн. Предисловия на фран. языке А. Корбена, на перс. языке М. Ма'ина. -Париж-Тегеран. 1304-1307.

⁶ Багдади. Алфарк байн ал-фирак

Ко второй группе следует отнести работы, написанные в советский период, которые в основном носят в себе атеистическую направленность. К этим сочинениям относятся труды А.Е Бертельса,⁵ Гафурова Б.Г.,⁶ Семенов А.А.,⁷ Абаевой Т.Г.,⁸ Строевой Л.В.⁹ и др. Мустафа Галиб,¹⁰

К третьей группе относятся труды, посвященные постсоветскому периоду,¹¹ а также ранее неизвестные документы и неопубликованные материалы, находящиеся в научных центрах, что позволили автору объективно рассмотреть тему.

Теоретической и методологической основой исследования является принцип историзма, позволяющий рассматривать факты и исторические события в соответствии с конкретной исторической обстановкой в их диалектической взаимной связи и обусловленности. В основе научной концепции автора лежат

¹ Фидаии Хорасани. Китаб би хидият ал-му'минийн ат-талибийн (История исмаилизм). - Предисловие А.А. Семенова. М., 1959.

² Пандийат-и джаванмарди. Составитель и комментарии В. Иванова. -Бомбей. 1953.

³ Фотокопия рукописи фонда восточных рукописей Института востоковедения и письменного наследия АН РТ. № 86 «Силк-и Гухаррез».

⁴ Иршад ас-саликин. фотокопия фонда восточных рукописей Института востоковедения и письменного наследия АН РТ. № 1.

⁵ Бертельс А.Е. Отчет о работе памирской экспедиции Отдела востоковедения и письменного наследия Академии Наук Таджикской СОР (август 1959) // ИВАН Тадж. ССР. № (29) 1961; Он же Находки новых рукописей в Таджикистане //Проблемы востоковедения. № 6, 195; Он же . Находки рукописей на Памире // НАА, 1961, № 2 Бертельс А.Е. Отчет о работе памирской экспедиции Отдела востоковедения и письменного наследия Академии Наук Таджикской СОР (август 1959) // ИВАН Тадж. ССР. № (29) 1961; Он же Находки новых рукописей в Таджикистане //Проблемы востоковедения. № 6, 195; Он же . Находки рукописей на Памире // НАА, 1961, № 2.

⁶ Гафуров ИБНГ. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история.). -М., 1972.

⁷ Семенов А.А. Из области религиозных верований шугнанских исмаилитов // Мир ислама. –Г. 1, кн.4, -Ташкент, 1912; Он же. К догматике памирского исмаилизма. -Ташкент,1922; Он же. Исмаилитская ода, посвященная воплощениям Алия бога // Иран. –Т. II, 1928 г); Он же. Насири Хосров о мире духовном и материальном // Сибн «А.Э. Шмидту». -Ташкент. 1926.

⁸ Абаева Т. Г. Очерки истории Бадахшана. -Ташкент, 1964.

⁹ Строева Л.В. К вопросу исмаилитского движения в Иране в X-XIII вв. // Вестник ЛГУ. Вып. № 20, 1963; Она же . Государство исмаилитов в Иране XI-XIII вв. (автореферат на соискание ученой степени доктора исторических наук), -М., 1974.

¹⁰ Мустафа Галиб. Та'рих ад-дават-ал-исма'илийа. -Бейрут, 1953.

¹¹ Давлатбеков Н. Доисламское верование населен я западного Памира (по матери алам русских исследователей). Душанбе, 1995; Ходжибеков Э. Исмаилитские духовные наставники (пиры) и их роль в общественно -политической жизни Шугнана. автореферат диссерт. ист. канд. наук. Душанбе, 2002; Шохуморов А. Бадахшан и судьба исмаилизма. Душанбе, 2008. Он же. Памир – страна ариев. Душанбе, 1997; Он же. Исмаилизм: традиция и современность // Центральная Азия и Кавказ. № 2 (8), 2000; Эльчибеков К. Исмаилизм на Памире // История Горон-бадахшанской автономной области . –Т. 1. -Душанбе, 2005. –С. 452-487 и др.

опыт и схема классических образцов исследования известных ученых, придерживавшихся принципов академического подхода к их объектам.

В процессе исследования диссертант опирался на сравнительно-исторические и историко-теоретические методы, позволяющие наиболее максимально и беспристрастно анализировать исторические процессы, связанные с распространением исмаилизма в Мавераннахре и Хорасане.

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые на основании новых материалов, содержащихся во вновь открытых письменных источниках и материалов других исследований, автором делается попытка всестороннего и комплексного изучения формирования и развития исмаилитской общины в Центральной Азии.

Научная новизна, выражается в том, что в настоящем исследовании впервые:

- критически проанализировано и изучено история проникновения исмаилизма и распространения этого религиозного течения в Центральную Азию, Индии и Восточной Африки;

- показано роль исмаилитов в экономической и социальной жизни этих стран;

- выявлено влияние и место исмаилитских имамов в укреплении исмаилитской общины в различных регионах мира;

- исследовано изменение положения исмаилизма в постсоветский период;

- установлено связь исмаилитов с фатимидскими правителями Египта и Аламутским государством;

- выявлено и показано изменение положения исмаилизма в постсоветский период в Бадахшане.

- всесторонне исследовано генеалогия других исмаилитских сект.

Хронологические рамки исследования— охватывает история распространения исмаилизма в Средней Азии после распада Фатимидского государства в Египте. образование государства исмаилитов Аламута -первый этап и современный исмаилизм – второй этап. Необходимость такого деления обусловлена требованием объективной истории. Первый этап – исмаилизация регионов Средней Азии и Индии в дореволюционный период. Вторым этапом—

исмаилизм в Средней Азии в советский и постсоветский период. Выделение второго этапа обусловлено тем, что, во-первых, данный этап весьма слабо исследован в исторической литературе; во-вторых, для историко-сравнительного анализа истории ислама в Средней Азии в прошлом и настоящем, что необходимо для выбора оптимального пути отношения государства этих стран к исмаилизму исламу в регионе.

Предмет исследования является история возникновения и распространения исмаилизма в регионах Центральной Азии в частности в таджикском и афганском Бадахшане и влияние исмаилизма на развитие народов Бадахшана, его воздействие на все стороны жизни региона, проявлявшееся на протяжении нескольких столетий.

Географические рамки исследования ограничены в диссертации пределами Мавераннахра и Хорасана. Однако, затрагивая вопросы истории распространения исмаилизма в другие страны, неизбежно приходилось выходить за установленные рамки.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что проблема История распространения исмаилизм тесно связана со стабилизацией и повышением единства народов проживающих в этих регионах. Исходя из содержания диссертации, представляется целесообразным внесение в учебные программы по отечественной истории ряда вопросов, решенных в ней и касающихся истории ислама в Центральной Азии.

Материалы диссертации могут быть использованы в научной, преподавательской и лекционной работе, при осмыслении современных проблем переходного периода Таджикистана к правовому демократическому государству.

Полученные результаты в ходе исследования так же могут быть использованы при разработке истории религии и общественно-политическое и философско-религиозное учение отдельных сект ислама, а так же проведение спецкурсов по истории ислама.

Апробация работы. Диссертация обсуждена, одобрена и рекомендована к защите на расширенном заседании

ГЛАВА I.

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ИСМАИЛИЗМА

I.1. Исмаилизм от истоков до государства Фатимидов.

Идеологические и исторические корни исмаилизма большинство исследователей относят к периоду хаттабитов, последователей Абу ал-Хаттаб Мухаммад Аби Зайнаб Маклас Аджда' Асади(ум.138/755-756), одного из приближенных Джа'фара Садика. Это «он доставлял вопросы жителей Куфы к имаму и отвозил ответы от них».¹ Однако позже он становится крайне фанатичным и называет имама Садика Богом, а себя - его пророком. Очень скудны сведения об Абу Хаттабе и истоках его учения, но имеются свидетельства, что его учение, смешанное с батинитами и идеями переселения

¹ Туси, Насир ад-Дин. Тахзиб ал-хикма. –Т. 7. -Тегеран: Дар ал-хикма, 1367. –С. 7.

души и воплощением бога в реальном человеке наложили свой отпечаток на мировоззрение многих шиитов, которые не могли провести равенства между степенью духовности своих имамов и степенью божества. Письмо Муфззала б. ‘Умар¹, одного из известнейших шиитов в Куфе, имаму Садику об отречении от идеи Абу-л-Хаттаба является свидетельством его учения в Куфе.² Джа’фар Садык отрекся от него и стал открыто критиковать его.³

Несмотря на это, учение Абу-л-Хаттаб, имевшее исторические корни в определенной части шиитского общества того периода, не было искоренено, а наоборот, стало указателем религии среди чрезмерно фанатичных сект (галаты) и даже его религиозными предписаниями, такими как совершение вечернего намаза до смещения звезд,⁴ недозволённость верблюжьего мяса для людей, имели большой успех.⁵ Йунус б. Абдаррахман рассказывает со слов имама Резы, что Абу-л-Хаттаба записал многочисленные предания (хадисы) в книгах имама Садика, которые принижают авторитет имама и это продолжалось долгое время.⁶

Некоторые исследователи считают эффективным победу аббасидов в разделении шиизма на две группы: умеренные, во главе с Джа’фаром Садиком и воинствующие, во главе с фанатичными личностями такими, как Абу-л-Хаттаба, и они уверены, что эти общества появились после смерти Исмаила, старшего сына Джа’фара Садика. Что касается группы, появившейся после смерти Исмаила, то это именно они создали повод о жизни и главенстве имама Исмаила с целью, чтобы отказаться от Джа’фара Садика и не подчинятся ему. Таким образом они хотели отнять власть у аббасидов, и, по всей вероятности,

¹ Муфаддал ибн ‘Умар ученик имама Садика и сподвижник Абу-л-Хаттаба, в последующим выделивший из хаттабитов в результате отхода Абу-л-Хаттаба от имама Джа’фара Садика.

² Мухаммад ибн ал-Хасан ас-Саффар. Баса’ир ал-дараджат. -Тегеран: Муассисай-е а’лами, 1374. – С.546.

³ Каши. Абу Амру Мухаммад ибн Умар. Ихтийаре ма’рифат ар-риджал. Подготовка текста Хасман Мустафа. -Мешхед: Изд-е Мешхедского университета, 1347. –С. 295.(далее Каши. Риджал Каши...).

⁴ Туси, Наси адДин, Тахзиб ал-хикма.... -Т.2, –С. 258.

⁵ Амели. Баха ад-Дин Мухаммад Хусайн. Джамии-у Аббаси. –Тегеран: Интешарате «Фарахани», без года издания.

⁶ Каши.Риджал Каши. –С. 224.

считали отход имама Садика результатом бесполезного разногласия между семейством хашимитов в вопросе разделения власти.

Бесспорно, и Абу-л Хатаб, и Исмаил умерли еще при жизни Джа'фара Садика, но даты их смерти очень туманны. Несмотря на это, в книге «Наувбахти» (умер в период 300-310/912-922, ерисограф, имамит) «Шиитские секты»¹ рассказывается о жизни Абу-л-Хаттаба после Исмаила, и поэтому дата смерти Исмаила в 133/750 или 138/755² и дата казни Абу-л Хаттаба в том же порядке в 138/753 или 143/760³ более близки к истине.

Шииты-двунадесятники никогда не сомневались в святости окружения имама Исмаила и то, что некоторые современные исследователи пишут, что он при своей жизни имел тесную связь с галатам и шиитским экстремистам, не подтверждается никакими источниками. Таким же образом то, что написано в трудах востоковедов, «якобы шииты-имамиты считают Исмаила незаконнорожденным сыном Джа'фара Садыка и уверены, что Джа'фар Садык лишил его из-за недостойных поступков, а именно употребление вина, относится к числу тех вопросов, которых нельзя найти ни в одном шиитском письменном источнике.

О достижениях Исмаила в пользу шиитов-имамитов достаточно говорят слова Калини (ум. В 329/940 гг.)⁴ в его книге «Кафи», в которой он все хадисы считает достоверными и приводит легенду - прямое высказывание Исмаила б. Джа'фара, не ссылаясь на другие источники.⁵ В другом месте он приводит слова Исмаила, когда он был тяжело ранен и врачи рекомендовали ему употреблять вино, но он не принял этого предложения и сказал: «Я из

¹ Наубахти. Ал-Хасан ибн Мусса. Шиитские секты. Пер. с персидского. –М.: Наука,, 1974. –С. 59.(далее Наубахти. Шиитские секты.)

² ал-Амин Сейид Мухсин. А'йан ал-ши'а. -Бейрут. 1960. –С 194.

³. Бадави Абд ар-Рахман. Та'рихе андишахаи калами дар ислам. (История схоластической философской мысли в исламе). –Т. 2. Перевод Хусейна Сабири. –Мешхед: Центр исламского исследования, 1374. –С. 89.

⁴ Калини. Мухаммад ибн Йа'куб Кафи.Исследов. Али Акбара Гаффари. –Тегеран: Дар ал-кутуб ал-исломи,, 1365. –С. 432

⁵ Там же. –С.432.

семейства пророка и не буду лечится вином».¹ По словам Шейха Муфида², Имам Садик был сильно привязан к Исмаилу, он любил его настолько, что многие шииты думали, что после Джа'фара Садика он станет имамом, поскольку он был самым старшим из братьев. Но те, кто после отрицали его смерти, не были из числа приближенные имама Джа'фара Садика.³

Наубахти считает, что учения карматов - группы из последователей Абу-л-Хаттаба, по поводу перехода поста имамата к Исмаилу, показывает, что истинная причина идеи Абу-л-Хаттаба состояла в отречении от имамата Джа'фара Садика. По их утверждению, когда пророк в местечке Гадир-и хом назначил своим наместником Али б. Аби Талиба, его миссия как пророка была завершена и перешла к Али и, по словам самого пророка, который сказал: «Кто меня признает своим господином, Али тоже его господин», это в действительности было выходом от пророчества и передачей полномочий Али. Таким образом, имамат завершился еще при жизни Джа'фара Садика и перешел к его сыну Исмаилу.⁴ Такая же мысль приведена в трактате «Ар-Рисала-т-ал-махзаба фи-л-хикмат ва-т-таъвил» («Трактат религии по философии и комментариям»), приписываемая Кази Ну'ману (ум. в 363/973 гг).⁵

Поскольку Кази Ну'ман был официальным представителем двора Фатимидов, то важность этого учения он мог довести до простых последователей. Даже некоторые исмаилиты, хотя и признавали факт смерти Исмаила еще при жизни его отца, считают, что после его смерти имамат не возвращался к имаму Джа'фару, наоборот, «еще при своей жизни Исмаил завещал имамат своему сыну Мухаммаду и назначил его своим преемником. Значит, Исмаил стал имамом еще тогда, когда его отец Джа'фар Садик был жив, также, как в свое время Нахур б. Йусуф при жизни своего отца Йакуба

¹ Там же. –С. 414.

² Муфид, Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ну'ман. Ал-Иршад. –Тегеран: Дар ал-кутут ал-исламиа, 1377. –С. 267.

³ Наубахти. Шиитские секты... –С. 61.

⁴ Там же. –С. 1-62; Куми. Са'д ибн Абдаллах Аби Халаф ал-Аш'ари. Ал Макамат ва-л-фирак. Текст подготовил доктор Джавад Машкур.-Тегеран: Матбу'ат-е Атайи, 1963. –С. 84.(далее Куми. Макамат...)

⁵ Загор, Саъил. Ахбар ал-каратима. На араибн яз. -Дамаск,1980. –С. 25-26.

претендовал на пост имама».¹ Наубахти сообщает, что Абу-л-Хаттаб и его последователи перед тем, как в мечети Куфы выступили против Муса Казыма (младшего сына Джа'фара Садика), признали смерть Исмаила и вступили в группу Мухаммад б. Исмаила.

Куми и Наубахти разделяют исмаилитов на две группы: истинные (настоящие) исмаилиты и мубаракиты.² Истинные исмаилиты, по их выражению, были те, которые отрицали смерть Исмаила и считали его скрытым имамом, а мубаракиты - это те, которые признавали смерть Исмаила и переход имамата от него к Мухаммаду б. Исмаилу и считали его наместником. Эту группу называл «мубаракитами», по имени предводителя Мубарака, одного из приближенных Исмаила. По мнению Шейха Муфида, карматы -потомки мубаракитов,³ и, очевидно, оба названия были применены к ним, так как он про них пишет: «Принадлежность к кармата из-за человека из местности Савада по имени Кармата и их принадлежность к мубаракитам по имени Мубарака, слуге Исмаила б. Джа'фара Садика».⁴

Но у В. А. Иванова совершенно другое мнение по этому поводу. Ф. Дафтари сообщает, что « В. Иванов, приведя выдержки из произведения известного исмаилитского деятеля IV/X веков Абу Йа'куба Сиджистани, указывает, что ал-Мубарак – эпитет самого Исмаила. В работах Сиджистани Исмаил несколько раз назван «ал-Мубараком». К настоящему времени стали известны и другие примеры употребления эпитета «ал-Мубарак» применительно к Исмаилу, что подтверждает гипотезу В.А. Иванова».⁵ Тем не менее, Кармат смог в короткий срок объединить вокруг молодого Исмаила большое число последователей из числа хаттабитов и других исмаилитских групп и создал организованную исмаилитскую группировку, по словам исмаилитского автора Аббас Хамадани, он был больше политической

¹ Мустафа Галиб. Та'рих ад-да'ват ал-исма'илийя. -Дар ал-Андалус, 1979. –С.168.

² Куми. Ал-макамат... –С. 88. и Наубахти. Шиитские секты... –С. 84.

³ Шайх ал-Муфид. Ал-Фусул ал-мухтара. Конгресс памяти Шейха Муфида. –Кум, 1413. –С. 306.

⁴ Там же.

⁵ Ф. Дафтари. Традиции... –С. 52-53.

личностью, чем религиозной.¹ Во всяком случае, исмаилитские источники высоко ценят роль Хаттаба в исмаилизме.

По сведениям Бернарда Луиса истинные исмаилиты, после того, как претензии Мухаммада ибн Исмаила при помощи Мубрака стали общеизвестными, стали считать его более близким к своим чаяниям, после чего небольшими группами стали присоединяться к нему, в числе которых был Абу-л-Хаттаб и его последователи.² После этого истинные исмаилиты практически были забыты и, по выражению Шайха Муфида (ум. в 413/1022 гг.),³ эти изменения в последующем столкнули исмаилитских имамов настолько, что, по словам исмаилитского автора Сейида Муджтаба Али, «если считать Хасана имамом, то Исмаил будет седьмым имамом и поэтому он считается имамом «натик». Удивительно то, что о его жизни почти ничего неизвестно, кроме того, что спустя пять лет после его смерти его видели на базарах Басры, он вылечил слепого и парализованного.⁴ Конечно же, продолжение жизни Исмаила после смерти - это выдумки первобытных исмаилитов, из которых в последующем никого не осталось, и этот вопрос был закрыт сам по себе.

Мухаммад ибн Исмаил. Самой яркой фигурой в начале возникновения этой секты считается Мухаммад ибн Исмаил. По сведениям исмаилитских источников, Мухаммаду ибн Исмаилу, когда умер его дед Джа'фар Садик (ум. в 148/765 гг.), было 26 лет, он был старше своего дяди Муса ибн Джа'фара на 8 или 10 лет. Если эти временные показатели верны, то можно сказать, что он в период убийства Абу-л-Хаттаба руками Иса ибн Муса был в возрасте между 16 и 21 годами. Отсюда вытекает, что еще до смерти Хаттаба и при жизни своего деда имама Джа'фара Садик он начал претендовать на пост имамата.

¹ Хамадани, Аббас. Давлат-и фатимийан // Исмаилиты в истории. –Тегеран: Мували., 1363.– С.164.

² Бернард Льюис. Пайдаиши исма'илийа (Возникновение исмаилизма) // Исмаилиты в истории. Пер. с англ. Изд. Мавали. –Тегеран, 1368. –С. 43.

³ Шайх Муфид (Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ну'ман) / Ал-Иршад. –Тегеран: Дар ал-кутуб ал-исламийа, 1377/1957. –С. 267.

⁴ 'Ali. Seyid Mujtaba. The Oringin The Khojahas and their Religious Life Today. -Wurzburg, 1936.-С. 39-44.

В исторических источниках о Мухаммаде ибн Исмаиле, который в действительности являлся очень важной фигурой в иерархии, совершенно мало сведений.

Исмаилитский автор Фидайи-е Хорасани в своей книге «История исмаилизма» пишет, что «после смерти своего деда Джа'фара, Мухаммад вместе с братом 'Али ибн Исмаилом вынуждены были скрываться от преследования халифа Харуна ар-Рашида в Куфе. О грозящей опасности его якобы предупредила жена халифа Зубейда»¹.

Автор «Суннитских вер и сект исмаилизм», ссылаясь на Рашида ад-Дина Файзаллаха, сообщает, что «Мухаммад перебрался в Сирию и вообще не имел расположенности к имамату. В этой области он находился инкогнито. Его дети - Риза, Вафи и Таки, - настоящие имена которых - Мухаммад, Ахмад и Касим, тоже проживали с ним в Сирии».²

Доктор Машкур в своей работе «История шиизма и секты ислама до IV века», пишет: «О жизни Мухаммада б. Исмаила, которого после смерти его отца исмаилиты считают имамом, достоверных сведений не имеется».³

Действительно, о жизни Мухаммада б. Исмаила имеются весьма противоречивые сведения. Некоторые считают, что он убежал из Медины в Куфу, оттуда - в Рей, потом - в Фергану, Хузистан и т.д. Но другие исмаилитские источники сообщают, что он со своей семьей перебрался в Сирию и из-за страха перед аббасидами проживал скрытно, а его проповеди распространяли исмаилитские проповедники.

Д-р Дафтари также отмечает, что «он в конце своей жизни проживал в Хузистане и оттуда посылал своих проповедников в разные районы».⁴

Мустафа Галиб в своем труде пишет: «Исмаил после прямого отречения отца (насс) о его имамате, жил совсем недолго, но на момент его

¹ Фидайи Хорасани. Китаб би хидайат ал-му'минин ат-талибийн (История исмаилизма) // Изд. и предисловия А.А. Семенова. М.: Изд-во вост. лит-ры, 1959. –С. 44.

² Йусуф Фазайи. Мазахиби ахли суннат ва фирка-и исма'илийа. –Тегеран, 1353. –С.343-347.

³ Джавад Машкур. Та'рих-е ши'а ва фиркахаёе ислам то карни чахарум. –Тегеран, 2535. – С. 313.

⁴ Daftary, Farhad. Ashort Histoty of the Ismaili–С. 152.

смерти его жена была беременна, и главенство имамата перешло к Мухаммаду, который еще находился в утробе матери. После смерти Исмаила его брат Муса пришел к имаму Садику и просил его отдать имамат ему, однако не услышал ответа («Усмири свое гнев, о Муса!»).¹

Умм Идрис Имад ад-Дин-19 да'и тайиббитов (ум. в 872/1467 гг.) в книге «Захр ал-ма'ани» («Красота смысла»), опираясь на сведения Мустафа Галиба сообщает, что «имам Садик назначил имама Мусу на пост имамата, однако его целью было лишь временно прикрыть имамат Мухаммада ибн Исмаила, чтобы он смог подпольно проводить свои исмаилитские собрания. (да'ват)».² И, наконец, в книге «Асрар ан-нутака'» («Секреты ораторов») известного исмаилитского писателя Джа'фара ибн Мансура ал-Йамна, имеются сведения, что «имам Исмаил еще до своей смерти просил своего отца, чтобы для Мухаммада ибн Исмаила назначили преемника, но это не было секретом и конкретно было названо имя имама Маймуна (по-другому - Исмаила. – О. Н.)».³

Современный исмаилитский исследователь Мустафа Камил (ум. в 1981 г.) также жалуется на многочисленные несоответствия источников.⁴ Согласно информации Джувайни (ум. в 681/1282 гг.), «он после исхода из Медины направился в сторону Куфы, после вошел в Рей и оттуда выехал в Демавенд, в селение Самула. Мухаммадабад в Рейе назван его именем».⁵

Некоторые историки считают, что он из-за страха перед Харун ар-Рашидом он убежал в Нехавенд и там женился на дочери правителя этой местности Абу Мансура б. Джавшана. Она родила ему четверых детей, один из которых – Абдулла – стал его преемником. Поскольку аббасидский халиф был осведомлен о его пребывании в Нехавенде, он направил большое войско

¹ Мустафа Галиб Та'рих ад-да'ва ал-исмā'илийя (История призыва исмаилизма). – Дар ал-Андалус, 1979. –С. 162. (далее Мустафа Галиб Та'рих ад-да'ва ал-исмā'илийя)

² Там же. –С. 146.

³ Там же. –С.126.

⁴ Мустафа Галиб Та'рих ад-да'ва ал-исмā'илийя. –С. 126.

⁵ Атамалик Джувайни. Та'рих-и джаханкушай. Обработка д-ра Мансура Сарвата. Тегеран: Амири кабир, 1378, –С.421.

в ту сторону. Но исмаилиты отразили нападение, и войскам халифа пришлось спасаться бегством. После этих событий он вернулся в Демавенд и там основал город Мухаммадабад, который существует и поныне.

По сведениям других источников, «он вообще не появлялся в Нехавенде. Из Медины он выехал в Ирак, а оттуда - прямо в Демавенд и его это было предпринято не из-за страха перед аббасидским халифом, а, наоборот, с целью распространения своей да'ва (пропаганды).

В одном из исмаилитских манускриптов под названием «Ал-хади ва-л-байан фи ма'рифати имам аз-аман» («Руководство и объяснение в познании имама времени») говорится, что он скрытно перебрался из Демавенда в Тадмар в Сирию в 191/ 806 годах, и здесь обосновал свою базу. Умер он в 193/808 году, его могила служит местом поклонения для многих. Но по сообщениям Хасана б. Нуха, индийского исмаилита (ум. в 939/1531гг.), его могила находится в Фергане. Имеются также и другие источники, согласно которым «Мухаммад б. Исмаил остаток своей жизни провел в Хузистане (Южная Персия), где у него было много последователей, а умер вскоре после 179/795 года. Мусы Казима был арестован по приказанию Харун ар-Рашида»¹ и поэтому все события и сведения, приведенные о нем в источниках, либо преувеличены, либо содержат недостоверные сведения. В исмаилитских источниках также не совсем точна дата его смерти. Дафтари склоняется, что Мухаиммад б. Исмаил умер в 179/795 году или немного позже, по словам Захида Али (ум. в 1958 г.) - 183/799-800 г., а, по мнению современных исмаилитских авторов Мустафы Галиба и Арифа Тамира, он умер в 193/808 году.²

Таким образом, установление даты смерти Мухаммада б. Исмаила стало спорным вопросом в исмаилитской литературе, так как некоторые исмаилиты

¹ Ф, Дафтари. Традиция исмаилизма.... –С. 57

² Ф. Дафтари . История исмаилизма.... –С. 601. сноска 62.

до периода правления Убайдаллаха ал-Махди (259-332/873-934)¹ и даже после него не верили в его смерть и считали его «скрытым имамом». О жизни Мухаммада после 179/795 года кроме недостоверных и противоречивых рассказов никаких данных нет, а дальние путешествия на Восток, которые приписывали ему, как увидим в дальнейшем, относятся к Маймуну Каддаху,² но не к Мухаммаду.

Имамы после Мухаммада ибн Исмаила

О последователях Мухаммада ибн Исмаила после его смерти не имеется достаточных сведений, история исмаилизма в течение века также находится под покровом домыслов и неведения.

Говорят, что после смерти своего имама, они разделились на две секты. Меньшая группа признавала главенство Абдуллаха ибн Мухаммада. Но большинство считало, что Мухаммад ибн Исмаил скрылся, а после появится в виде мессии – спасителя и реставратора ислама, то есть в качестве махди, который провозгласит на Земле справедливость. По мнению этой последней группы, которая позже стала называться карматами, Мухаммад ибн Исмаил именно тот ка'им («восставший»), который появится в будущем и раскроет внутренний смысл шариата. Эту группу также называют еще «вакифа» («остановившимися»), так как они считают Мухаммада ибн Исмаила последним имамом.

Учение о мессии Мухаммад ибн Исмаила было из числа тех фундаментальных и неоспоримых учений, которые проложили путь к установлению государства Фатимидов. В книге «ал-Муназарат» («Дискуссия»), одном из ценнейших и древнейших текстов по истории

¹ Ал-Махди Убайдаллах (Абдуллах) (229 или 260-322/873или874-934). ('АлиСа'ид ибн ал-Хусайн ибн Ахмад ибн) Абдаллах ибн Мухаммад Исмаил ибн Джа'фар ас-Садик, первый халиф Фатимид.

² Маймун ибн ал-Асвад ал-Каддах ал-Макки, маула племени махзум, житель Мекки, ученик Имама Мухаммад ал-Бакира.

исмаилизма¹ сообщается, что после завоевания Абу Абдуллахам аш-Ши'и (ум.в 298/911 г.) Магриба и приглашения Убайдаллаха ал-Махдидля создания самостоятельного государства в этом регионе, один из шиитских ученых по имени Бин ал-Хайсам прибыл к нему для поздравления и задал ему вопрос о махди мав'уда.

Вопрос ибн ал-Хайсама был таков: «В предании от пророка говорится, что Махди носит мое имя, а имя его отца – имя моего отца. Как можно такое понятие перенести на Мухаммада ибн Исмаила?» Абу Абдуллах немного повременил с ответом, но потом ответил: «Имам Мухаммад ибн Исмаил ибн Джа'фар».² Эти вопросы и ответы с предельной ясностью говорят о мнении основателей государства Фатимидов о Мухаммаде ибн Исмаиле. Они уверовали в то, что все исмаилитские руководители были да'иями («проповедниками») Мухаммада ибн Исмаила и ожидали его второго явления, а Абу Абдуллах аш-Ши'и под этим впечатлением помог взойти на престол Убайдаллаху Махди. Таким образом, Убайдаллах ал-Махди после образования Фатимидского государства в 297/909-910 годах вопреки ожиданиям своих предков, которые считали себя да'иями и хужжатами («доказательствами») «скрытого имама», называл себя имамом и доказывал, что все его предки были из рода Мухаммада ибн Исмаила и считались «скрытыми имамами».

Согласно этому официальному заявлению, Убайдаллах ибн Мухаммад ибн Исмаил, получивший от отца право преемника, некоторое время подпольно проживал в Хузистане, а потом - в Салмийи (Сирия). Перед своей смертью он назначил своим преемником на пост имамата сына Ахмада, который, по утверждениям исмаилитов, являлся одним из авторов энциклопедии «Ихван ус-сафа» («Братья чистоты»)³. На этой основе после

¹ Madelung, Wilfred, "Aspects of Isma'ili Theology: The Prophetic Chain and the God Beyond Being", in *Isma'ili Contribution to Islamic Culture*, ed. S. H. Nasr. -Tehran, 1977. –P. 51-65. Это («ал-Муназарат») сборник вопросов и ответов между Ибн ал-Хайсам и Абу Абдаллах аш-Ши'и. Абк Абдуллах аш-Ши'и (ум. 298/911) исмаилитский да'и из ученых Магриба (далее Маделунг Вилфред. Арабский текст «ал-Муназарат»)

² Маделунг Вилфред. Арабский текст «ал-Муназарат». –С. 56.

³ «Братья чистоты» («Ихван ус-сафа»), связанные с исмаилитами, разработали свои энциклопедические «Послания» («Расаил»), отражавшие современное на тот момент

Ахмада имамами стали Хусайн, а после его сын Абдуллах, который позже стал более известен как Абдуллах Махди. Противники, чтобы унижить его называли его Убайдуллах ал-Махди. Эту версию рассказывает Рашид ад-Дин Табиб со слов самих исмаилитов и добавляет, что между периодом имамата Мухаммадом ибн Исмаила и Убайдаллахом ал-Махди существовали еще три скрытых имама,¹ прозвища которых были Риза, Таки и Наки, Убайдаллах был сыном Наки.

Такое утверждение, имеющее противоречия с идеями махдийства Мухаммада ибн Исмаила, порождало недовольство не только среди исмаилитов, которые привели к жертвам среди авторитетов, в том числе и Абу Абдаллаха аш-Ши‘и, истинного основателя Фатимидского государства, но оно не было воспринято даже противниками исмаилитов. Они никогда не воспринимали серьезно такую родословную Фатимидских халифов и отрицали их происхождение от имама Джа‘фара Садика, а их происхождение от алидов (приверженцев ‘Али) и Фатимы ставили под сомнение. В свидетельствах, подписанных алавийскими и мусавийскими сейидами, в том числе Муртазой и Ризой, а также великим факихем шиизма Шайхом Муфидом и факихи суннитского толка, как Абу Хамид Исфараини Абу Абдаллах Байзави, зачитанные в мечетах Багдада и других городах Абдуллах ал-Махди, его предки названы «да‘иями и хвариждами, которые не являлись потомками рода сыновей Али ибн Аби Талиба, они к ним не относятся и любые их утверждения в этом деле необоснованны и беспочвенны».²

Известный историк Б. Халдун происхождение фатимидов от дочери пророка Фатимы Захры считает правильным и самым веским доказательством их успехов в завоевании власти³ и уверяет, что большинство людей, которые отрицают родословную фатимидов, «опираются на очень слабое предание,

состояний знаний в области различных наук, а также свидетельствовавшие о плюралистическом понимании ими религии и философии.

¹ Рашидуддин Фазлаллах. Джами‘ ат-таварих. Комментарии Данешпажух и Модарреси. – Тегеран: Бонгохе нашри китаб, 1338. –С.26

² Джувайни Атамалик. Та‘рихе джаханкуша. –Техрон: Амири кабир, 1378. –С.431; Ибн ал-Асир. Камил фи-та‘рих. –Т. 9. -Бейрут, 1965. –С. 236.

³ Ибн Халдун. Абдурахман. Та‘рих. - Т. 3. –Ливан: Дар ал-кутуб. –С.757.

которое состряпали аббасиды».¹ Таким образом, кажется, что Ибн Халдун не был знаком с псевдородословной и, вероятно, не имел достаточных сведений о хадисах и разногласиях между сектами и верованиями, и читатели его «Истории» вправе удивляются, он ли действительно написал соответствующее предисловие к своей книге.

Однако трудностей в родословной оказалось больше, чем можно было представить. Во-первых, Мухаммад ибн Исмаил, как было сказано выше, когда пребывал в Медине, не мог иметь больше, чем двое сыновей по имени Исмаил и Джа'фар, и то, что после выезда из Медины у него еще родились дети, кажется очень сомнительным. Эти события в жизни Мухаммада ибн Исмаила историки не отмечали, и даже Макризи, который известен своей приверженностью к роду фатимидов до 'Али, отрицает наличие этих детей у Мухаммада ибн Исмаила.²

Поэтому, якобы сын по имени Абдаллах, из рода которого фатимиды считают себя выходцами, не является продолжателем рода Мухаммада б. Исмаила. К тому же, как сказано в преданиях Калини и Каши, вскоре после приезда в Багдад он умер и, возможно, поэтому д-р Дафтари со ссылкой на это предание, указывает дату смерти Мухаммада ибн Исмаила - 179/795 г.³

Во-вторых, отрицание принадлежности фатимидов к роду семейству 'Алине ограничивается аббасидами и даже карматы, авангарды исмаилитского движения, также считают их выходцами из рода Абдуллаха б. Маймуна ал-Каддаха.

В- третьих, сведения о принадлежности фатимидов к Абдаллаху б. Маймун ал-Каддаху настолько были распространены суннитскими и после шиитскими источниками, что простым обывателям трудно было отделить правду от вымысла.

¹ Там же.

² Макризи. Таки ад-Дин Ахмад ибн Али. Итти'аз ал-хунафа' би-ахбар ал-аима ал-фатимийин ал-хулафа. Исследование Джамал ад-дина аш-Шаяла. –Каир, 1967. –С.15

³ Ф. Дафтари. Исмаилиты: История и верования. Пер. с англ. на тадж. язык А. Мамадназарова. М., 1999, –С.103.

Таким образом, история исмаилизма после смерти Мухаммада б. Исмаила до появления Убайдаллаха ал-Махди очень запутана, и исследователям еще долго предстоит разбираться, где правда, а где вымысел.

Более поздний период правления фатимидов в Египте не был свободен от серьезных внутренних беспорядков. Некоторые из них были результатом стихийных бедствий таких, как сильный голод во время правления Имама ал-Мустансира (ум. в 1094 г. н.э.), который принес много горя и страданий населению. Кроме того, различные секции армии, состоящие из берберов, турок, суданцев и армян, имели разногласия друг с другом, которые вызывали дальнейшие беспорядки. Эти трудности и потеря имперских территорий, внесенных серьезными экономическими трудностями, привели к недовольству, возникшему среди местного населения.

Существенное событие произошло сразу после окончания правления имама ал-Хакима (ум. в 1021 г.н.э.), когда группа исмаилитов, предпочитая оставаться верными памяти имама ал-Хакима, покончила с Фатимидским да'ва, породив тем самым то, что позднее стал называться как «друзское движение».

Трудности, стоящие перед фатимидским режимом, активизировались при правлении имама ал-Мустансира, когда Бадру ал-Джамалу, главе сирийских войск, предоставили широкие полномочия в том, что необходима сила армии, чтобы управлять ухудшающейся ситуацией в государстве. Бадр ал-Джамали достиг определенных успехов в восстановлении порядка как во времена своего правления, так и во время правления своих преемников, известных как «везиры меча». После смерти имама ал-Мустансира в Иране и в некоторых частях Сирии, Имам Низар, его старший сын и назначенный преемник, был провозглашен имамом, тогда как в Египте, Йемене и Синде под патронажем нового военного командующего ал-Афдала, младший брат Низара ал-Муста'ли стал преемником. В политике также, как и в религии, эти две группы должны были с этого времени следовать несколько расходящимися путями.

Абдуллах ибн Маймун ал-Каддах и родословная исмаилитских имамов. В старинных антиисмаилитских книгах¹, а также в некоторых антифатимидских источниках написано, что Убайдаллах ал-Махди, основатель фатимидской династии и первый имам открытого периода исмаилизма происходит из рода человека по имени Абдуллах Маймун ал-Каддах. Некоторые шиитско-имамитские историки и даже некоторые современные исмаилитские авторы ошибочно считают одним и тем же лицом человека, который в действительности жил в III-IX в. из-за схожести имени с Абдаллахом Маймуном Каддахом, один из приближенных и сказитель преданий имама Бакира и имама Джа'фара Садыка, который жил во II-VIII в., поэтому-то и отказались от этой родословной. Эту ошибку также приводит Абд ал-Кахир Багдади (ум. в 429/1037 г.) в своей книге «ал-Фарк байн ал-фирак» («Разница между сектами»). Он утверждает, что «те, кто положили основу батинитского призыва, были из группы, которую возглавлял Маймун б. Дайсан, известный как Каддах, один из приближенных Джа'фара Садыка, родом из Ахваза.² И далее, без ссылки на достоверные источники, приводит его из рода Мухаммада б. Исмаила, именно он призывал Хамадана Кармата (ум. в 286/899 г.) к присоединению к исмаилизму.

Льюи Массиньон (ум. в 19620 г.) в статье «Карматы» в «Энциклопедии ислама», Льюис Бернанд в «Появление исмаилизма» и Аббас Хамадани в «Государстве фатимидов» также допустили эту грубую ошибку.³ Например, Льюис Бернанд говорит о хвалебных одах Наджаши, шайха Туси и других шиитских авторов в честь Абдаллаха б. Маймуне ал-Каддах, и то, что

¹ Самым старим и якобы достоверным антиисмаилитским источником считается книга, которого сочинил Шариф Абул Хасан Мухаммад ибн Али ибн Ал-Хусайн ибн Ахмад ибн Исмаил ибн Мухаммад ибн Исмаил ибн Дж'афар ас-Садик (ум. в 375/985 г.), известный по имени Аху Мухсин. Сама книга в настоящее время не существует. Приведенные сведения цитируют Нувайри (ум. в 732/1330 г.) в книге «Нихайт ал-адаб» («Предел этики» (том 25. неопубликованный) и ал-Макризы в «Итти'аз ал-хунафа'» – С. 19. Однако их доводы неубедительны, так как в силу своей личной неприязни ссылаются на несуществующих источников.

² Багдади Абд ал-Кахир. Ал-Фарк байн ал-фирак. –Каир, 1968. –С.169.

³ Льюис Бернанд. Пайдаиши исма'илия. –С. 63-75.

говорят исмаилиты о нем, считает недопустимым, но не обращает внимание на разницу во времени в один век между двумя Абдаллахами.

Об Абдаллахе ибн Маймуне Каддахе и его отце Маймуне Каддахе и их связи с исмаилитской верой существуют удивительные многочисленные рассказы. Идрис Имад ад-Дин в книге «Зухр ал-ма'āни» («Цветок мысли») представляет Маймуна ал Каддаха как- Маймуна ибн Гилана ибн Мехрана ибн Салмана ал-Фарси, относящегося к сподвижникам Джа'фара Садика и добавляет, что «имам Садик по завещанию своего сына отдал Мухаммада ибн Исмаила ему на воспитание».¹

Некоторые исследователи считают, что имя Маймун в действительности сам для себя выбрал Мухаммад б. Исмаил, когда он находился в Сирии и считал себя каддахом, т.е. окулистом.² По сообщениям некоторых других исмаилитских источников, Абуллах ибн Маймун ал-Каддах был человеком, который внес живую струю учение исмаилизма и прибавил к нему учение других религий и верований.³ Согласно другим источникам, Маймун ал-Каддах, его сын Абдаллах и весь их род в действительности защищали и покровительствовали исмаилитским имамам и сыграли важную роль в успешной пропаганде веры.⁴ Некоторые исмаилитские источники так переусердствовали, что Абдуллаха ибн Маймуна и его сына поставили в один ряд с исмаилитами муставде'.⁵

С другой стороны, есть абсолютно противоречивое мнение В. Иванова, известного востоковеда и исследователя исмаилизма, который отрицает существование человека по имени Абдаллаха ибн Маймун ал-Каддах в истории исмаилизма и считает, что это лишь легенда. Он посвятил одну главу своей книги «Ismaili Tradition The Rise of the Fatimids»⁶ под названием

¹ Мустафа Галиб. Та'рих ад-да'ват ал-исма'илийа. –С.138.

² Ариф Тамир. Ал-Карамата. –Бейрут, 1979. –С.110.

³ Ali, S. Mujtaba, The Origin of the Khojachs and their Religious Life Today, Würzburg, 1936. –С.28.

⁴ Engineer, Asghar Ali, The Bohras. -New Dehli, 1980. –P. 17; Мустафа Галиб. Та'рих ад-да'ват ал-исма'илийа. –С. 139.

⁵ Там же. –С.17.

⁶ Ivanow W. Ismaili Tradition Concerning the Rise of the Fatimids. -London, 1942. –С.91

«Легенда об Абдаллахе ибн Маймуне» именно этому вопросу. Его выводы тоже опираются на эти ошибки, т.е. он не разграничивает Абдуллаха ибн Маймуна II века и Абдаллаха б. Маймуна III века. Родовые и племенные отношения Каддаха также настолько запутаны, что допускают подобные же погрешности. Ниже приводим отрывок из книги исмаилитского автора Мустафы Галиба, который показывает эту путаницу.

«Семейства Каддаха в начале возникновения исмаилизма приобрели для себя высокое положение, и члены этого семейства пользовались покровительством исмаилитских имамов, но и они оказывали соответствующие услуги этой вере. Основатель этой династии, т.е. великий да'и Маймун Каддах был первым человеком, которого скрытые исмамы избрали своим худджатом (доказательством) и наместником, даже некоторые исторические источники указывают, что имам Джа'фар Садик назначил его покровителем и опекуном своего внука Мухаммада б. Исмаила. Также говорят, что Маймун Каддах был вестником (рассказчиком) имама Мухаммада Бакира и его сына Джа'фара Садика, и, говорят, что он был из числа родственников Акила б. Абиталиба. Исмаилитские источники также относят его родословную к Сальману Фарси, в этом источнике он назван Маймуном ибн Каддахом ибн Гиланом ибн Мехраном ибн Салманом ал-Фарси».¹

Вопреки утверждениям В. Иванова, путаница в родословной Абдаллаха ибн Маймуна, наличие имени в старинных исмаилитских текстах таких, как «Муназират» - и ибн Хайсам, говорит о существовании этой личности, хотя образ этого человека сильно смешан с другими личностями. Все это связано с чрезмерным усердием исмаилитов в деле привязывания этой ключевой фигуры истории исмаилизма к имаму Джа'фору Садику и другим одноименным личностям из числа его приближенных. Но в книге «Муназират» ибн Хайсам спрашивается о расколе шиитов после правления Джа'фара Садика: «Некоторые говорят, что Мухаммад ибн Исмаил жив, а Абдаллах ибн Маймун

¹ Мустафа Галиб. Та'рих ад-да'ват ал-исма'илия. -С. 139-140.

ибн Муслим ибн Акил является его бāбом («дверью»), другие говорят, что Мухаммад покинул этот мир и имамат перешел от Абдаллаха ибн Джа'фара (Абдаллаха Афтах) к Абдаллаху ибн Маймуну, и поскольку Абдаллах (Афтах) не имел детей, то он передал пост имамата своему покровителю - Абдаллаху ибн Маймуну.¹

Самым главным в этом историческом документе является то, что, во-первых, до появления этого «Муназирата», т.е. до месяца раджаба 296-908-909 г. никаких сведений о детях Мухаммада ибн Исмаила и религиозных предпочтениях самой маленькой группы исмаилитов в их принадлежности к имамам не имеется, и, во-вторых, сохраняется уверенность некоторых исмаилитов в важной роли Абдаллаха ибн Маймуна в качестве покровителя или имама исмаилитов, но и он происходил из рода Муслима ибн Акила.

Багдадитакже в разделе «Биография Маймуна ибн Дайсана Каддаха» пишет, что «после он направился в сторону Магриба и там начал претендовать на родство с Акилом ибн Абиталибом, настаивая, что он из его рода»,² однако позже он начал претендовать на родство с Мухаммадом ибн Исмаилом. Джами' ат-таварих также рассказывает о его поездке в Басру и пишет, что там он «остановился в местечке Акил, оттуда перебрался в иранский Кухистан, в Ахваз и вел там пропаганду, отправляя своих халифов в сторону Ирака, Рея, Исфагана, Хамадана и Кума, он представляет Ахмада не как сына Абдаллаха ибн Маймунпа ибн Мухмаммада ибн Исмаила, а как сына Абдаллаха ибн Маймуна ал-Каддаха».³

Нувайри в своей книге «Нихоят ал-араб фи фунун ал-адаб» («Предел нравов») пишет, что «Абу Мухаммад Абд ал-Азиз Шаддад ибн ал-Асир Тамим ибн ал-Му'из ибн Бадис в книге «ал-Джам' ва-л- байан фи ахбар ал-Магриб ва-л-Кирван» («Обобщенные сведения о Магрибе и Кирване») сообщает: «Первым человеком из них (исмаилитов), который выступил, был

¹ Madelung, W. and Walker, P. E. The Advent of the Fatimids/ A Contemporary shi'ī Witness, I. B. Tauris. - London/ New York/ 2000. - P. 36.

² Багдади. Ал-Фарк байн ал-фирак. - С. 169.

³ Рашид ад-Дин. Джами' ат-таварих... - С. 12-13

Абу Шакир Маймун ибн Дайсан Са‘ил ал-Газбан, из числа сподвижников Аби-л-Хаттаб Мухаммад ибн Аби Зайнаб из рабов бани Асада».¹

Все то, что кажется неестественным и расходится со всеми историческими документами и религиозными организациями ранних (истинных) исмаилитов таких, как карматы и люди наподобие Абу Абдаллах аш-Ши‘и – претензия на пост имамата Убайдаллаха ал-Махдии его происхождение из рода Мухаммада ибн Исмаила ибн Джа‘фара Садика, стало поводом для многочисленных противоречий и ошибок.

Бернард Льюис вслед за Луи Массиньоном старался решить этот вопрос с батинитским понятием отцовства и усыновления, т.е. «духовного родства». В книге «Пайдоише исмаилийя» («Проявление исмаилизма») со ссылкой на понятие «духовного брака» и батинитских верований он говорит, что среди первых исмаилитов ученик по отношению к своему учителю считался настоящим сыном и наследником.² Он также, со слов Рашида ад-Дина табиба пишет, что «Маймун Каддах, имя которого было Фаррух Дайсан, но поскольку Фарруха очень хвалили и стали звать Маймуном («счастливый»), присоединил своего сына Ахмадаллаха к роду Мухаммада ибн Исмаила и заявил, что существует два вида родства: телесное, которое относится к рождению, и духовное, которое является добавочным. Таким образом, кто родился от телесного родителя, является его сыном, а тот, кто приобрел знания, которые являются источником духовной жизни у другого и ожививший мертвую духовность путем приобретения наставлений и знаний, в действительности приобретает статус старшего сына. У нас с Мухаммадом ибн Исмаилом духовное родство из-за приобретенных секретов духовного знания, допустимо для того, чтобы мы причисляли себя к числу его сыновей и относились к его роду. В итоге он сказал, что он является сыном Мухаммада ибн Исмаила, его наместником и его заместителем».³

¹ Ан-Нувайри Шихаб ад-Дин. Ахмад. б. Абд ал-Ваъъаб. Нихайат ал-араб фи фунун ал-адаб. ч.25. под редакцией М.Дж. Хини Каир, 1984. –С.182-190.

² Бернард Льюис. Пайдаеше исма‘илийе. –С. 59

³ Там же. –С. 56.

Как было сказано выше, исмаилиты упоминают о трех скрытых имамах, правящих между Мухаммадом ибн Исмаилом и Убаудаллахом ал-Махди и следующим образом представляют свою родословную: Джа'фар ибн Мухаммад ас- Садик- Исмаил-Мухаммад ибн Исмаил- Абдуллах ибн Мухаммад ибн Исмаил – Ахмад ибн Абдаллах-Хасан ибн Ахмад- Саид ибн Хасан (Абдаллах ал-Махди).

Но, по мнению Бернарда Льюиса, Мухаммад ибн Исмаил вообще не имел сына по имени Абдаллах, и это означает, что Абдаллах ибн Мухаммад ибн Исмаил есть никто иной, как Абдаллах ибн Маймун ал-Каддах и Ахмад ибн Абдаллах, Хусайн ибн Ахмад и Абдаллах ал-Махди происходят от него.¹

Следует подчеркнуть, что несмотря на подобные заверения некоторых ученых, основанные на сведениях антиисмаилитских источников, существование подобной группы ранних исмаилитов подтверждено как официальными данными поздних фатимидских исмаилитов, описавших дофатимидский этап своей истории, так и текстами того же периода отнюдь не дружественных Ибн Ризама-Аху Мухсину. Из этих источников со всей очевидностью следует, что лидеры, о коих идет речь, представляли группу членов одной семьи, в которой главенство передавалось из рук в руки по праву наследования. По словам известного современного исследователя исмаизма Фархада Дафтари, «это еще раз подтверждается тем, что, несмотря на некоторые вариации, имена этих лидеров (Абдаллах, Ахмад, ал-Хусайн, или Мухаммад, и, наконец, Абдаллах ал-Махди) почти идентичны тем, что мы находим как в работах исмаилитов периода поздних фатимидов, так и в списках, восходящих к Аху Мухсину и его прародителю - ибн Ризаму. И всё это несмотря на то, что исмаилитские источники в конечном счете возводят алидское происхождение Абдаллаха, первого лидера после Мухаммада ибн Исмаила, к имаму ас-Садику, тогда как в полемических сочинениях оппозиции утверждается, что тот же самый Абдаллах не имеет алидских корней, а является сыном некоего Маймуна ал-Каддаха.

¹ Бернард Льюис. Пайдаеше исма'илийе. –С. 52

Современные исследования показали, что распространенные утверждения о кадахидском происхождении лидеров ранних исмаилитов, а потому и их потомков и наследников в Фатимидской династии были мотивированы антифатимидскими убеждениями оппонентов, взявшихся за написание своих сочинений непосредственно после образования империи Фатимидов. Верно идентифицировав личности Маймуна ал-Каддаха и его сына Абдаллаха, живших во II-VIII веке и тесно связанных с имамами ал-Бакиром и ас-Садиком, В. А. Иванов раз и навсегда опроверг миф о том, что Абдаллах ибн Маймун ал-Каддах, или Ибн Каддах, являлся основателем исмаилизма и наследником исмаилских имамов.¹ Как было указано выше, эпитет «Ал-Маймун» («Счастливый») был в действительности одним из закодированных имен самого Мухаммада ибн Исмаила, чьи последователи вошли в историю как маймунийа. Это объясняет, почему Ибн Ризам - невольный автор этого мифа, запутавшийся в учении исмаилитов, - идентифицировал Абдаллаха ибн Мухаммада ибн Исма'ила (ал-Маймуна), Алида, которого могли называть Абдаллахом ибн ал-Маймуном, как Абдлаха ибн Маймуна ал-Каддаха, не Алида, жившего почти на целый век раньше и лично не имевшего никакого отношения к исмаилизму. Исмаилитская традиция, подтвержденная трудами Ибн Риза-Аху Мухсина, признает три поколения между Мухаммадом ибн Исмаилом и Абдаллахом ал-Махди, основателем государства Фатимидов, последним правителем периода дават ас-сатр в ранней истории исмаилизма. Первым из этих правителей, тонким стратегом был, как известно, Абдаллах, именуемый в поздних исмаилитских источниках «ал-Акбаром» («Старший»), возможно, для того, чтобы отличить его от Абдаллаха ал-Махди. Исмаилитский да'и Ахмад ибн Ибрахим ан-Нисабури, проповедовавший во второй половине IV-X века, установил важные подробности биографии Абдаллаха ал-Акбара и его наследников, вплоть до Абдаллаха ал-Махди. Интересно отметить также, что мнение ан-Нисабури об Абдаллахе ал-Акбаре подтверждает в общих чертах данные таких хронистов, как ибн Ризам и Аху

¹ .Ivanow W. The Alleged Founder of Ismsilism. -Bombay, 1946. -P. 28-82

Мухсин. Оба источника согласны с тем, что Абдаллах был выходцем из окрестностей Ахваза в Хузистане, где Мухаммад ибн Исмаил провел последние годы своей жизни. В конце концов, Абдаллах обосновался в Аскар Мукраме, процветавшем в то время в городке, раскинувшемся в 40 километрах севернее Ахваза. Сегодня руины Аскар Мукрама можно обнаружить к югу от Шуштара, это местечко известно как Банд-и Кир.

Абдаллах был состоятельным купцом в Аскар Мукраме, где у него было два дома. Именно здесь он решил организовать широкое исмаилитское движение, засылая дай в различные районы самого Хузистана и окрест него. Вскоре Абдаллах столкнулся с весьма враждебной реакцией на свои действия, что вынудило его покинуть Хузистан.¹

Впоследствии имам тайно посетил близлежащую Басру, где оставался некоторое время у своих дальних родственников (двоюродных братьев), наследников Укайла ибн Аби Талиба, брата Али. В антиисмаилитских источниках говорится, что в то время Абдаллах мог даже претендовать на то, чтобы считаться потомком кайлидов. Но и в Басре он не смог укрыться от преследований оппонентов. Примерно в первой половине XVI века Абдаллах был вынужден снова бежать.

В этот раз он скрылся в Сирии, где поначалу нашел пристанище в христианском монастыре, возведенном в горах Джабал ас-Суммак.

Успешное провозглашение имамата и Имама ал-махди Абдаллах говорит о начальной фазе попытки исмаилитов придать конкретную форму своей доктрине. Династия имамов, которая установила эффективную центральную силу, первоначально в Северной Африке и затем в Египте, продлилась более двух столетий и была названа империей Фатимидов, по имени Фатимы, дочери Пророка, жена Имама 'Али, от которого произошли все другие имамы.

В период господства Фатимидов и для дальнейшего быстрого продвижения они столкнулись с проблемами, подобно движению, которое предшествовало им и которое с этого времени стало одним из их основных врагов, а именно,

¹. Ф. Дафтари . Краткая история... –С 58

Аббасидами. Частичным решением одной из этих проблем были ожидания людей, которые поддержали движение во время его роста и становления. Кроме того, к тому времени, когда Фатимиды пришли к власти, большая централизация да'ва не смогла противостоять появлению разрозненных движений неизбежную необходимость которых диктовала политика. В Бахрейне и в Ираке, возникло особое ответвление, известное как Карматы. Группа, отвергнутая Дар ал-Исламом в целом, втянулась в длительный враждебный период противостояния Фатимидам.¹

Таким образом, разные опасности подстерегали Фатимидов. Прежде всего, сохранялась угроза внутреннего распада, вызванного потенциальными диссидентами внутри да'ва. Была также серьезная опасность со стороны Карматов. В очередной раз Фатимиды должны были быть готовыми выступить против военных действий Аббасидов и других династий, которые были политически и идеологически настроены против них. Берберы в Северной Африке оставались непреклонными к попыткам Фатимидов наложить на них свою власть. Они под руководством Абу Язида и Хариджита, подняли длительное восстание против Фатимидов, которое впоследствии было подавлено и к середине десятого столетия н.э. Фатимиды смогли подтвердить свое господство во всех областях Северной Африки.

Находясь в Северной Африке, Фатимиды непреклонно расширили свое влияние в других государствах. Самым драматическим достижением в этом отношении стало завоевание Египта в 973 году н.э. великим генералом ал-Джавхаром, во время правления четвертого Имама Фатимидов ал-Му'изза.² Правление Фатимидов в Египте отмечается кульминационным моментом военных, политических и религиозных достижений. Новая политическая столица ал-Кахира (Каир), основанная Фатимидами в 969 г.н.э., стала центром обширной

¹ По Карматам, см. W. Madelung, "Karmati", *Encyclopaedia of Islam* (2ой вып.), IV, в его исследованиях, "Fatimiden und Bahrainqarmaten" in *Der Islam*, XXXIV (1959). –С.34-88. По вопросу относительно их родство с исмаилитами см. также S. Stern, "Ismailis and Qarmatians" в *L'Elaboration de l'Islam*, под.ред. С. Cahen -Paris, 1961. –С. 99-108, и W. Ivanov, "Ismailis and Qarmatians", *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society* (1940).

².Ф. Дафгарі. Традиции.. –С.88

империи новых и старых завоеваний. Здесь нужно отметить, что сила правления Фатимидов в существенной степени зависела от их военно-морской базы. Под контролем Фатимидов находились такие острова, как Крит, Корсика, Мальта и Сицилия, и эти острова придавали суверенитет по Средиземноморью. Правители Фатимидов использовали в своих интересах стратегический захват Средиземноморья, чтобы построить порты подобные ал-Мехдийа, который действовал как ворота процветающей морской торговли. Одновременно Фатимиды смогли расширить свою власть и влияние далеко за пределами Египта, например, в Палестине, Сирии, Хиджазе, Йемене и Синде. Фактически в 1058 году н.э.¹ Фатимиды сравняли свои силы с Аббасидами, вследствие завоевания Багдада в течение короткого времени.

Параллельно вместе с военным расширением силы Фатимидов устойчиво простирался консолидация влияния посредством работ «да'ват» («призыв»), в основном в Иране, Индии и Трансоксании. «Да'ват» достиг значительных успехов в областях, где значимость алидов увеличивалось, отправлялись материалы для моральной поддержки правящей династии в Египте, которые действовали как жизненный фактор в выживании исмаилизма, даже когда его политическое превосходство вне Египта было подвергнуто опасности или разрушено. Важно отметить, что империя Фатимидов была широко распространена и что различные ее части были отделены друг от друга в некоторых случаях обширными расстояниями. Географическая доступность была сложной, и поэтому нужно было поддерживать лояльность посредством пребывающей идеологической поддержки в основном через неослабевающую работу да'и. В XI веке н.э. Фатимиды перенесли многие серьезные политические и военные неудачи. Силы Махмуда Газнави, отчаянного антиисмаилизма, привели к значительному опустошению и разрушению в Синде, где были жестоко уничтожены многие исмаилиты.² Около середины того столетия некоторые африканские регионы (Ифрикия) также были потеряны для Фатимидов в

¹. Подробно ою этом см. Ф. Дафтари. Краткач история...—С.74-86.

². Ф. Дафтари . Традиции..—с 143

результате местного восстания в пользу Аббасидов, которое сопровождалось резней нескольких сообществ исмаилизма в области. Но эти потери были до некоторой степени возмещены установлением миссионерской работы в других областях. Если, с одной стороны, Фатимиды потеряли западный фланг своего штаба, а именно, Ифрикийю, то, с другой, они достигли определенного прогресса в руководстве на востоке благодаря работе да'и 'Али ибн Мухаммад ал-Сулайхи, который был в состоянии обеспечить преданность и поддержку населения Йемена¹. Из Йемена были сделаны попытки восстановить да'ват в Синде среди сообществ, которые остались в живых после жестокой резни, устроенной Махмудом Гезневи. Да'ва также распространился в Гуджарат и вдоль западного побережья Индии. В верхней области Окса (Аму-Дарья) выдающийся да'и Насир-и Хусрав проводил постоянные длительные проповедования и достиг в этом высоких результатов. Во время своего пребывания в Юмгане он написал большое количество существенных работ на персидском языке, которые стали неотъемлемой частью наследия исмаилитов Бадахшана в последующих столетиях. Да'ват в Иране также упорно добивался успеха, хотя после усиления воскресшей турецкой династии Салджукидов, одна из основных целей которых заключалась в том, чтобы истребить влияние Фатимидского да'ват в Иране, да'и вынуждены были работать тайно. Одним словом, картина Фатимидского правления на его рассеянной территории представляет образец колеблющего господства и стратегического триумфа, сопровождаемые потерями. Однако все эти достижения сопровождалось менее драматическими, но реальными и длительными достижениями отчетливого установления традиций исмаилизма.²

История Египта, где жили правители Фатимиды, характеризовалась в то время колебаниями во внутреннем связующем и экономическом процветании. Так как Фатимиды смогли установить стратегический контроль над торговыми путями Средиземного и Красного моря, и Каир был в состоянии служить важной функции внутреннего порта, то главенствующую роль занимала экономика. При

¹ См. Husayn al-Hamdani, *Al-Sulaihiyyun wa'l harakar al-Fatimiyah* (Cairo, 1955), который обсуждает Сулайхидов и особенно их союз с Египтом.

² Ф. Дафтари. Краткая история.. –С.143

правления Фатимидов Египет энергично участвовал в международной торговле с такими странами, как Индия и Дальний Восток, Северная Африка и Нубия, Европа, Византия (Константинополь, в особенности), и острова Средиземноморья. Развитие сельского хозяйства продвинулось до самостоятельного уровня; промышленность получила активный стимул и помогла развить внутреннюю и морскую торговлю. Централизация заняла важное место в сфере политической организации. Место имама, конечно же, находилось на вершине административной иерархической лестницы. Ему помогал везир, под руководством которого работал целый ряд чиновников из администрации, внутренних учреждений и отдаленных имперских епархий. Военные силы сформировались подобно иерархической и централизованной форме власти такой, как гражданское общество. Если рассматривать то период, то можно сказать, что административная бюрократия, установленная Фатимидами, привела к заметной стабильности и эффективности, хотя и не была полностью свободна от многих серьезных недостатков.

В сфере интеллектуальной жизни достижения Фатимидов были самыми блестящими и выдающимися. Правители Фатимидского государства сами были страстными учениками, и их щедрая поддержка научных исследований и культурной деятельности заставила Каир проявлять степень магнитной привлекательности, например, привлекать известных математиков, врачей и астрономов в город на всем протяжении мусульманского мира. Служа в королевском суде, добивались огромных достижений такие поэты, как Ибн Хани и Тамим ибн Му'изз, историки и географы такие, как ал-Мусабиhi и ал-Мухалаби. Университеты ал-Азхар и Дар ал-Хикма представляли монументальное и устойчивое свидетельство заботы Фатимидов о науке. Выдающиеся деятели такие, как ал-Насафи, ал-Рази, ал-Сиджистани, ал-Ну'ман, Хамид ал-дин ал-Кирмани, ал-Му'айяд фи ад-Дин ал-Ширази и Насир-и Хусрав¹ сделали важный вклад в артикуляцию доктрины Исмаилизма (что мы увидим ниже), характеризовавшийся сложной интеллектуальной деятельностью, которую

¹.Ф. Дафгари , Традиции.. –С. 97-98.

М. Канард сопоставил с аналогом Европы в XVIII веке н.э. Культурное воздействие государства Фатимидов не ограничивалось мусульманским миром. В период своего могущества, в то время, как флот Фатимидов и торговля доминировали над восточным Средиземноморьем, влияние университетов в Каире распространилось вплоть до Европы благодаря Фатимидским авторам, способствовавшим значительному развитию науки на Западе, в таких отраслях как оптика, медицина и астрономия.

Более поздний период правления Фатимидов в Египте не был свободен от серьезных внутренних беспорядков. Некоторые из них были результатом стихийных бедствий, таких как сильный голод во время правления Имама ал-Мустансир (ум. в 1094 г. н.э.), который принес много горя и страдания народу. Кроме того, различные подразделения армии, состоящие из берберов, турок, суданцев и армян, имели разногласия друг с другом, которые вызывали дальнейшие беспорядки. Эти трудности и потеря имперских территорий, благодаря серьезным экономическим трудностям, привели к возникшему недовольству среди населения. Существенное событие произошло сразу после окончания правления имама ал-Хаким (ум. в 1021 г. н.э.), когда группа исмаилитов, предпочитая оставаться верными памяти имама ал-Хакима, покончила с Фатимидским да'ва, породив тем самым то, что позднее стало известным как «Друзское движение».¹ Трудности, стоящие перед Фатимидским режимом, активизировались при правлении Имама ал-Мустансира, когда Бадр ал-Джамала, главу сирийских войск, наделили широкими полномочиями. Он был уверен в том необходима сила армии, чтобы управлять ухудшающейся ситуацией в государстве. Бадр ал-Джамали достиг успеха в восстановлении порядка во время своего правления и во время правления своих преемников, известных, как «везиры меча». После смерти Имама ал-Мустансира в Иране и в некоторых частях Сирии имам Низар, его старший сын и назначенный преемник были провозглашен имамом, тогда как в Египте, Йемене и Синде, под патронажем

¹ Для детальной обработки правления и появления Друзского движения, см. Ассад Садик (A. Assaad Sadik A/, The Reign of al-Hakim bi-Amr Allah/ Beirut/ 1974).(Соч. глава 6. –С 84-92).

нового военного командующего ал-Афзала, младший брат Низара ал-Муста'ли получил признание преемника. С этого времени в политике, также как и в религии, эти две группы должны были следовать несколько расходящимся путями.

Преемником имама-халифа Муста'ли стал его сын ал-Амир, после смерти которого произошло дальнейшее разделение среди ветви мусталитов исмаилитов. Те, которые жили в основном в Йемене, признали имамом Тайиба, младшего сына Имама-халифа Ал-Амир, который, как полагали, ушел «в сокрытие».

Другие, главным образом в Египте, поддерживали ал-Хафиза, двоюродного брата имама-халифа Ал-Амир, который принял узды правления. К этому времени сила режима Фатимидов иссякла, а основной, главенствующей силой владели везиры. Фатимиды окончательно утратили свои позиции, когда Салах ал-Дин добился контроля над Египтом и создал династию Айубидов.¹ С другой стороны, энергично процветал да'ват муста'литов в Йемене. Да'и ал-Мутлак (главный да'и) должен был управлять общиной от имени скрытого Имама. Несмотря на постоянные преследования таких правителей, как Зайди, сообщество муста'литов сохранило богатую традицию сокрытия, которая была сформулирована во времена Фатимидов. Среди интеллигентов, рожденные в этом сообществе, самым выдающимся 19-ым да'и был Идрис Имад 'ал-Дин (ум. в 1468 г. н.э.). В 1567 г. штабы да'и ал-Мутлак переехали в Гуджарат, в Индию, с которой сообщество Йемена наладило первые связи.

Наследником имама Хакима и халифом стал его сын Абулхасан Али аз-Захир (17-й имам). Он родился в 391/1001 году. Период его правления отличался стабильностью и процветанием государства. При нем был подавлен мятеж бедуинов. Кроме того, он захватил Халеб и укрепился в Дамаске. Современником этого имама был Хамиддудин Кирмани, автор трактата по философии исмаилизма «Рахат ул-акл» («Покой ума»). Абулхасан Али аз-Захир прожил недолго и умер в 426/1035 году в возрасте 31 года.

¹.Ф. Дафгари.Краткая истории... –С. 151.

Наиболее известным среди имамов Фатимидов был 18-й имам Мустансир Биллах. Его полное имя - Абу Тамим Мад ал-Мустансир биллах. Он родился в 420/1029 году. В 8-летнем возрасте стал имамом и одновременно правителем Египта. Правил в течение 60 лет - до 487/1095 года. Его правление ознаменовалось расцветом Фатимидской династии. Большинство исламских государств находилось под политическим и культурным влиянием Фатимидского халифата.

Знаменитые проповедники исмаилизма - Ал-Муайид фи-д-дин Ширази, Насир Хусрав, Хасан Саббах и Сайд Нуриддин¹ (проповедник исмаилизма в Индии) были современниками Мустансира биллаха и именно от него получили наставления на пропаганду исмаилизма в Иране, Хорасане, Индии и Бадахшане. Этот имам послал Насира Хусрава в качестве своего «худжжата» в Бадахшан. С его смертью великое государство Фатимидов пришло в упадок, просуществовав более 200 лет. В 1171 году завершилась почти 200-летняя эпоха правления Фатимидов. Последний имам нашел убежище в Иране.

Таким образом, имеющихся материалы свидетельствуют о том, что исмаилиты считают, что после Али пост имамат переходит к его потомкам и наследникам Али и дочери пророка Фатимы и после предаваться по им потомкам до окончания времени.

Совершенно справедливо отмечает. Ф. Дафтари, что « Неизменная преданность исмаилитов институту имамата, а также богатое интеллектуальное , духовное и культурное наследие позволила им, несмотря на все превратности судьбы, выжить во многих странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Запада и остаться единой сплоченной религиозной общиной».²

I.2. Исмаилиты Аламут.

¹Ф. Дафтари. Традиции...–С. 95-97.

²Дафтари. Традиции... –С.218

К концу XI века центр исмаилизма переместился на восток «благодаря стараниям известного исмаилитского лидера Хорасана Хасана Саббаха».¹ Начиная с 1090 года горная крепость Аламут в Иране на протяжении многих лет продолжала бороться за сохранение исмаилитского учения и продолжение низаритской линии имамов.²

Исмаилиты Аламута, следуя за своими предшественниками – Фатимидами, стали использовать науку и образование для изменения условий жизни своих единоверцев. Наряду с богословскими предметами в Аламуте исследовались и преподавались светские науки и по сведениям Атамалика Джувайни до монгольского нашествия там существовала большая библиотека, где хранилось огромное количество литератур по различным наукам и которую сожгли монголы.³

Несмотря на то, что в последние годы появилось большое количество исследований по истории и философии исмаилизма, некоторые вопросы до сих пор остаются неизученными.

Одним из таких вопросов является родословная исмаилитских имамов, т.е. линия наследования имамов, низаритской ветви, которые являются прямыми потомками дочери пророка Мухаммада Фатимы.

Следует отметить, что в европейской и в советской литературе встречаются достаточно противоречивые сведения об имамах исмаилитах, порой не соответствующие действительности. Поэтому мы считаем необходимым, дать краткие сведения о родословной исмаилитских имамах - низаритах.

На основе имеющихся источников, а также сведений из древних рукописей, обнаруженных в Бадахшане⁴, и современных зарубежных

¹Плеханов С.Н. Раскрытая ладонь. Ага-Хан и его мюриды. – М.: Национальное обозрение, 2006. – С. 61

² Там же. –С. 59-71.

³Атамалик Джувайни. Джаханкуша-йи Джувайни» Составитель текста и комментарий Мухаммад Казвини. –Т.3. -Тегеран, 1919-1937. –С. 269.

⁴ Гухарриз. Силки Гухарриз. Фотокопия рукописи Института языка и литературы и письменных наследий АН РТ под № 83; Фидаии Хурасани. Китаб .- 59.

исследований, в особенности изданий Лондонского Института исмаилитских исследований, в частности, исследований известных исследователей истории исмаилизма В. Иванова¹ и Ф. Дафтари,² мы, по мере возможности, проследим родословную исмаилитских имамов, начиная с периода падения Фатимидской империи до нынешнего 49-го имама Его Величества принца Шах Карима ал-Хусайни (Ага-хана IV).

Фатимидский халиф - имам Мустансир биллах еще при своей жизни назначил своего старшего сына имама Низара.³ Мустафа биллах Низар ибн Мустансир родился в 436/1044 году в Каире и согласно решению своего отца в 479/1087 году был объявлен халифом. В 488/1095 году его сводный брат Мустали при помощи своего дяди визира и военачальника Египта ал-Афзала ибн Бадр уд-Джамали захватил власть и объявил себя халифом. Низар стал жертвой заговора, в результате чего был лишен законных прав на халифат. Вместе со своим братом Абдуллахом Низар бежал в Александрию и долгое время скрывался у правителя этой области.

Он был казнен в Каире в 488/1095 году. Имеются, правда, сведения, что имам Низар с помощью Хасана Саббаха был тайно доставлен из Александрии в крепость Аламут, где в 492/1099 году после тяжелой болезни умер.⁴

Разногласия между братьями привели к расколу среди исмаилитов, так как сторонники имама Низара никогда не признавали законности правления Мустаали и последующих его преемников. В результате образовались две группировки. Первая из них стала известна как низаритская ветвь исмаилизма (теперь ее еще называют агаханитская), а вторая - как мусталитская ветвь (известная в настоящее время под названием «бохра» в Индии и «тайиби» в Йемене). С этого времени практически прекращается связь исмаилитов Ирана

¹ Ivanow W. *Ismailitica* // *Memories of the Asiatic Society of Bengal*. - Vol.VIII, 1922, N I; Он же. *Brief Survey of the Evolution of Ismailism*. - Leiden-Bombay: 1952.

² Дафтари Ф. *Краткая история исмаилизма*. Пер. с англ. Л.Р. Додыхудоева и Л.Н. Додхудоева. - М., 1998.; Он же: *Традиция исмаилизма в средние века*. Пер. с англ. З. Оджиева. - М., 2006.

³ Мустафа Низар - старший сын 18 фатимидского халифа Мустансира биллаха и 19-й имам низаритов..

⁴ Фидаии Хурасани. *Китаб би-хидайат ал-му'минин ат-талибин*. - С.81.

и Сирии с Фатимидским халифатом в Египте и начинается новый этап в истории исмаилизма, известный как «да‘ват-и джадид» Хасана Саббаха в Иране или Аламутский период.

Сторонники имама Низара, считавшие истинным имамом лишь его, позже признали имамом и его сына ал-Хади (20-й имам).¹ Хасан Саббах был современником имама ал-Хади. С этого периода центр исмаилизма переносится из арабских стран в Иран, где появляется малоизвестное государство - крепость низаритов Аламут.

Имам ал-Хади родился в 469/1077 году в Каире и в 489/1096 году в 20-летнем возрасте был объявлен имамом. Благодаря активным действиям исмаилитских проповедников в период его правления исмаилизм получил широкое распространение в Хорасане, Мавераннахре, Кухистане и других областях. Известный предводитель исмаилитов Ирана Хасан Саббах практически единолично решал все политические и военные вопросы, за что его прозвали «шайх-ул-джабал» («старец горы»). Имам же оставался официальным лицом, в обязанности которого входило решение религиозных и научных вопросов. Умер имам ал-Хади в 530/1135 году в горах Ламастера (Иран), где и был похоронен.

Письменных источников об этом периоде истории исмаилизма у нас нет, так они не сохранились. При захвате монголами во главе с Хулагуханом исмаилитской крепости Аламут и других важных центров исмаилитов в 652/1254 году все исмаилитские библиотеки были уничтожены. Об этом свидетельствует историк Атамалик Джувайни - секретарь Хулагухана. В своей книге «Тарих-и Джаханкушо» («История завоевания») он пишет: «Из библиотеки Аламута я выбрал нужные мне книги, а остальных сжег»².

После имама ал-Хади имамом становится его сын - имам Мухтади (21-й имам).³ Он родился в Аламуте (Иран) и в 530/1135-36 году занял место своего

¹ Там же. -С. 82

² Атамалик Джувайни. Джаханкуша-йи Джувайни. –С 270.

³ Фидаии Хурасани. Китаб би-хидайат ал-му‘минин ат-талибин. –С. 81.

отца. Около 22 лет имам Мухтади находился в крепости Аламут, там же и скончался в 551/1157 году.

После его смерти имамом стал сын ал-Кахир (22-й имам). Он был убит в результате заговора 6 раби-ул аввал 561/10 января 1166 года Хасаном Бувайхи, одним из его приближенных.¹

После Кахира имамат переходит к его сыну Хасанали (23-й имам). Он также родился в Аламуте. По сведениям Фидаи, великий мыслитель Востока Абуали ибн Сино (Авиценна) был современником имама Хасанали и одним из его проповедником исмаилизма. Автор «Силк-и Гухарриз» упоминая имама Хасанали, пишет, что один из духовных авторитетов Бадахшана, проповедовавший исмаилизм, был Шах Зайд, Этот Шайх отрекся от престола и семьи уехал к нему. Он в течение семи лет находился при жворе Хасанали и в последующем получил «фирма» (приказ) имама, где говорится, что он назначается проповедником исмаилитов Бадахшана.² Умер имам в 607/1166 году. После него имамат перешел к его сыну А'ла ад-Дин Мухаммаду (24-й имам).³ Период имамат этого имама характерен тем, что он собрал вокруг себя всех ученых того времени. Фидаи пишет, что Насир ад-Дин Туси (ум. 1274 г.), (автор исмаилитского трактата «Раузат ат-таслим») тоже являлся одним из его приближенных.⁴

В 607/1210 году Джалалиддин Хасан стал имамом (25-й имам). Родился он в крепости Аламут и умер в 618/1221 году.⁵

После смерти Джалалиддина Хасана имамом в возрасте 9-ти лет в 618/1221 году становится его сын Ала ад-Дин Мухаммад (26-й имам), который остается им до 653/1255 года. Период его правления связан с многочисленными войнами, которые он вел с противниками исмаилизма. Особенно длительная и острая вражда разгорелась между исмаилитами и

¹ Там же. –С. 82.

² Гухарриз. Силки Гухарриз. –Л. 97а

³ Фидаи Хурасани. Китаб би-хидайат ал-му'минин ат-талибин. –С. 111.

⁴ Там же. –С. 112

⁵ Гухарриз. Силки Гухарриз. –Л. 97б

жителями Казвина. В итоге Ала ад-Дин Мухаммад был убит при загадочных обстоятельствах в 653/1253 г.¹

Имам Рукниддин Хайришах (Хуршах) (27-й имам) наследовал имаму Ала ад-Дину. Родился в 628/1230 году. Стал последним имамом знаменитой крепости Аламут. После сдачи крепости в 655/1257 году он направился в Монголию для встречи с великим ханом Мунгеханом, но по дороге был убит.² Еще до падения Аламута Хайришах отправил своего 7-летнего сына Шамсуддина Мухаммада в Азербайджан, где тот находился на воспитании у исмаилитского да'и Низари-и Кухистани.³ В источниках, написанных в период жизни этого имама, упоминаются Мирза Абдулла Аднани, Шайх Исмаили Хамадани, Са'ди и Аттар.⁴

Монгольское нашествие положило конец былому могуществу исмаилитов, и последователи этого вероучения разъехались по разным странам. Сын имама Хайришаха, Шамсиддин Мухаммад стал 28-м имамом исмаилитов. Он создал центр исмаилитов в Зардузе (Азербайджан) и поэтому его называли Мухаммад Зардуз или Ага Шамс. Он возглавлял имамат около полувека и умер в 710/1310 году.⁵

После смерти Шамсуддина Мухаммада имамат переходит к его сыну - Касимшаху (29-й имам).⁶ Касимшах ибн Шамсуддин Мухаммад родился в 660/1261 году в Зардузе. В период правления этого имама исмаилиты столкнулись с оппозицией в лице младшего брата Касимшаха - Муминшаха (2-й сын имама Шамсуддина), служившем да'и в Иране и Сирии. Он начал вести борьбу против своего брата Касимшаха. Раскол среди исмаилитов обусловил появление двух направлений в исмаилизме - «касимшахи» и «мухаммадшахи».

¹ Дафгари Ф. Краткая история... –С.160.

² Дафгари Ф. Традиции... –С.107

³ Низари-и Кахиситани (Кухистани)- первый исмаилитский поэт осталамутского периода из Бирджанжа. Умер в 720/1320 .

⁴Фидаии Хурасани. Китаб ... –С.113.

⁵Там же. –С. 119

⁶ Т ам же.

Группировка «мухаммадшахи», последним имамом которой был Шах Тахир Дакани, просуществовала до 950/1543 года, в то время как имамы «касимшахи» продолжают существовать до сих пор в лице низаритских имамов, известных всему миру под именем Ага-хан.¹ Умер имам Касимшах в 771/1369 году и похоронен в Каимабаде (Иран). После монгольского нашествия исмаилиты рассеивались по другим странам. Прежде всего, многие из них отправились в Сирию, Индию и Азербайджан (здесь в то время находился имам). В этих странах тайно стали создаваться исмаилитские общины. В Мултане, Синде и Бадахшане исмаилитские да‘и успешно проповедовали исмаилизм, в основном среди торговцев и ремесленников.²

Первый имам линии низари-касимшахи Исламшах (30-й имам) родился в Каимабаде. Он стал имамом в 771/1369 году, наследовав пост имамата. Исламшах сразу же обратил свое внимание на создание исмаилитских центров. Он переместил центр исмаилитов из Бабака в Кахак. Что касается политических связей Исламшаха, то следует подчеркнуть, что он никогда не вмешивался в политику и уделял внимание больше религиозным наукам и строительству мечетей и школ. В целом во время правления имама Исламшаха исмаилизм широко распространился в Индии, Иране, Сирии и других местах. Скончался он приблизительно в 829 7/1425 году в Кахаке.³

После имама Исламшаха имамом становится его сын Мухаммад ибн Исламшах (31-й имам). Родился в Бабаке в 771/1370 году и в 826/1423 году после смерти своего отца стал имамом. В годы правления этого имама умер известный исмаилитский проповедник пир Садруддин в Индии. Его место унаследовал его сын Таджуддин. В период имамата имама Мухаммада ибн Исламшаха вместо терминов «худжжат» и «да‘и» были введены новые термины «пир» (букв. «старец», «наставник»), «мулла» и «ахунд». Мухаммад ибн Исламшах умер в 867/1463 году.⁴

¹Более подробно об этом см. Дафгари Ф. Традиции ... -С. 156-157.

² Фидаии Хурасани. Китаб би-хидайат ал-му‘минин ат-талибин –С. 20.

³ Дафгари Ф. Традиции...–С. 194.

⁴Фидаии Хурасани. Китаб би-хидайат ал-му‘минин ат-талибин –С. 132-133.

Мухаммад ибн Исламшах передал пост имамата своему сыну Мустансиру биллаху II (32-й имам).¹ Мустансир II (Алишах ибн Мухаммад ибн Исламшах) родился в 806/1403 году в Бабаке и умер там же в 879/1475 году. Известный исмаилитский трактат «Пандийати джаванмарди»² содержит многие изречения и назидания имама Мустансира биллаху II. После него имамат перешел к его сыну Абдуссаламу (33-й имам). Абдуссаламшах Махмуд ибн Мустансир биллах II родился в 813/1411 году в Бабаке.³ Известный исмаилитский поэт Хаки-и Хорасани⁴ был его современником. Он посвятил имаму много хвалебных касид. Имам Абдуссалам заменил термины «да‘ї» и «худжжат» терминами «мумасил ал-иман» и «вакил», а чин «муршид» - «мукхи» (бадахш. «муки»).

С этого времени казначеев-сборщиков десятины (ушр), стали называть «камадийа». В период его правления исмаилизм начал распространяться и в других странах - Бирме, на Мадагаскаре, Цейлоне. Умер имам Абдуссаламшах в 898/1493 году в Бабаке.

Абдуссаламшах завещал пост имамата сыну Гарибу Мирзе (34-й имам).⁵ Гариб Мирза ибн Абдуссалам родился в 815/1412 году в Бабаке. Он переместил центр исмаилитов в Анджудан (Кашан, Иран). Массовые выступления и мятежи против Сефевидов в Иране вынудили имама искать для исмаилитов более надежное и спокойное место. С этой целью он временно назначил своего младшего брата Нуриддина своим наместником, а сам выехал на восток. Посетил Афганистан, Белуджистан, Бадахшан, а затем Индию, куда в дальнейшем был намерен перенести центр исмаилитов. В 902/1496 году вернулся в Иран и после тяжелой болезни умер в Анджудане в 904/1498 году. Имамом он был всего три года.

¹ Там же. –С. 134

²Пандийате джаванмарди («Наставление духовному рыцарству»). исправление текста и комментарии В. Иванова. -Бомбей,1953.

³Фидаии Хурасани. Китаб би-хидайат ал-му‘минин ат-талибин –С. 13

⁴Хаки-и Хорасани- исмаилитский поэт. О нем см. А.А. Семенов. Исмаилитская ода, посвященная воплощениям Алия бога // Иран, II –Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1928 г.

⁵ Фидаии Хурасани. Китаб ... –С. 133.

Преемником Гариба Мирзы стал его сын Мухаммад Нуриддин ибн Гариб Мирза, по прозвищу Бузарали (35-й имам).¹ Родился в 842/1438 году в Бабаке и стал имамом в 904/1498 году. Он объявил период своего правления «открытым», и исмаилиты начали свободно вести свою пропаганду. С этого момента исмаилиты начали постепенно вмешиваться в государственные дела Ирана. Умер Бузарали в 915/1509 году в Анджудане.

После его смерти имамом стал его сын Шахмурад Мирза (36-й имам), родившийся в 868/1463 году в Анджудане. Имам Мурад Мирза ибн Бузарали сыграл значительную роль во внешней и внутренней жизни Ирана. Он активно поддержал религиозно-политическое течение «нуктавия» или «ахл-и нукта», одну из ветвей секты «хуруфия», возникшей из шиизма во второй половине XIV в. Основателем секты считается Фазлулла Астарабади (740/1339-796/ 1394 гг.) Эта секта была очень близка к суфиям и низаритам Ирана, что и стало причиной гибели имама. В 922/1574 году по приказу шаха Тахмаспа имам был задержан и казнен. Известным представителем этого течения был поэт Имаддудин Насими (казненный в 820/1417 г.), которого до сих пор почитают исмаилиты Бадахшана.²

С приходом к власти главы Сефевидов шаха Аббаса I (995/1587-1038/1629 гг.) религиозные меньшинства в Иране получили определенную свободу и смогли восстановить дружественные отношения со всеми религиозными течениями.

Наследник Мурада Мирзы - Халилулла I (38-й имам), известный как Зулфикар Али, был женат на одной из сефевидских принцесс, возможно, сестре шаха Аббаса. Согласно указу шаха Аббаса, обнаруженному известным исследователем Фархадом Дафтари в 1974 году в Анджудане, Зулфикар Али умер в 1044/1634 году.³

В отличие от других авторов, Гухарриз более подробно останавливается на периода имама Зулфикара. Здесь же он упоминает о бадахшанских пирах

¹ Там же. –С. 134.

² Дафтари Ф.. Краткая история.... –С. 181.

³ Там же. –С. 182

Саиде Нуриддине и его сына Саиде Сальмане и их проповеднике Ходже Малика А'ла, который неоднократно посебил дворец имама.¹ Исмаилитский поэт Хаки-и Хорасани, лично посетивший Анджудан, написал касыды в честь имама Зулфикара Али и его наследника Нуриддина Али (38-й имам).²

О жизни имама Нуриддина Али почти нет никаких сведений. Известно, что он в 922/1516 году умер в Анджудане, где и был похоронен.³

После смерти имама Зулфикара Али имамат переходит к его сыну Халилулле Али I (39-й имам), последнему имаму этой династии, которая находилась в Анджудане. Из Анджудана он прибыл в Махаллат, расположенный в местечке Кахак. Имам Халилуллах I родился в Анджудане и в 1082/1671 году стал имамом. Умер имам Халилуллах I в 1091/1680 году.⁴ Он назначил своим преемником сына Низара II, по прозвищу Атаулла (40-й имам). Во время своего правления (1090/1680-1134/722 гг.) переместил центр исмаилитов из Анджудана в местечко под названием Кахак (Иран).

Согласно надписи на надгробном камне на его могиле, он умер в 1680/1722 году.⁵ После его смерти пост главы имамата переходит к его сыну Сайду Али (41-й имам), о котором почти нет сведений. Лишь известно, что он умер в Кахаке и похоронен там.⁶

После него имамом становится Хасан Али (42-й имам). Период его имамата совпал со временем правления Надиршаха Афшара (1149/1736-1160/1747 гг.) в Иране. Гухарраз считает, что а то происходило во времена правления Надиршаха (1736/1747гг.), после того как его войска заняли Исфаган. В это время глава бадахшанских пиров Ходжа Салех посетил имама Сайда Хасан Али, находившегося в Мешхеде, Ходжа Салех прибыв тда шесте с войсками Надира.

¹Гухарриз. Силки Гухарриз. –Л.106 а

² Там же.

³ Гухарриз называет его Нуриддавр. Гухарриз. Силки Гухарриз. –Л. 107а.

⁴Фидаии Хурасани. Китаб би-хидайат ал-му'минин ат-талибин –С. 240

⁵ Дафгари Ф. Традиции... –С.198.

⁶Гухарриз. Силки Гухарриз. –Л.108 б.

Автор рассказывает о нехватке продовольствия в Исфагане и Мешхеде из-за скопления здесь большого количества воинов.¹

Эти события могли произойти только в 1736-1738 годы, так как именно в этот период войска Надир действительно находились в Исфагане и Мешхеде. Гухарраз считает, что а то происходило во времена правления Надиршаха (1736/1747гг.), после того как его войска заняли Исфаган. В это время глава бадахшанских пиров Ходжа Салех посетил имама Сайда Хасан Али, находившегося в Мешхеде, Ходжа Салех прибыв тда шесте с войсками Надиршаха. Сведения об этом подтверждаются сообщениями источников, собранных М.Аруновой и А.Ашрафян, которые в своей книге «Государство Надиршаха Афшара» пишут о том, что «содержание войск тяжелым бременем ложилось на плечи населения».²

Автор «Истории исмаилизма» Фидаи также сообщает о периоде имама Хасана Али: «Имам действительно имел большой авторитет при шахе Надире и во время похода в Индию сопровождал его. По возвращении из Индии Надиршах подарил ему местность Махадлат (Иран). Но позже враги оклеветали его и по приказу шаха он был ослеплен».

Сведения об этом подтверждаются сообщениями источников, собранных М. Аруновой и А.Ашрафян, которые в своей книге «Государство Надиршаха Афшара" пишут о том, что «содержание войск тяжелым бременем ложилось на плечи населения».³

Автор «Истории исмаилизма» Фидаи также сообщает о периоде имама Хасана Али: «Имам действительно имел большой авторитет при шахе Надире и во время похода в Индию сопровождал его. По возвращении из Индии Надиршах подарил ему местность Махадлат (Иран). Но позже враги оклеветали его и по приказу шаха он был ослеплен».⁴

¹Гухарриз. Силки Гухарриз. -Л. 109 а

² Арунова М.Р., Ашрафян К.З. Госдарство Надир-шаха Афшара. -М.,1958. –С. 81.

³ Там же.. –С. 81.

⁴ Фидаии Хурасани. Китаб би-хидайат ал-му‘минин ат-талибин –С. 142-143

После его смерти 43-м имамом становится его сын Касим Алишах, известный по имени Сайд Джа'фар, о нем почти ничего не известно¹. Сыном и наследником Касима Алишаха был Абулхасан Али (44-й имам).²

Во время правления Зандидов (1750-1794 гг.) он был правителем Кирмана, играл активную роль в политической жизни Кирмана, когда Зандиды уже начали уступать место династии Каджаров. В период правления этого имама началось массовое паломничество верующих к его двору. Они прибывали из Китая (провинции Синцзян, Кашгар), Индии, Бадахшана, Кабула, Бухары, Яркенда, Самарканда, Аравии, Туркестана и Ирана.³ Имам Хасан Али умер в 1207/1792 году. Этому имаму наследовал его сын Халилуллах II (45-й имам).⁴

Халилулах Али ибн Абулхасан Али - последний исмаилитский имам, живший в Иране. Родился в 1152/1740 году в Кирмане. Его последователями были все исмаилиты Ирана, Средней Азии, Афганистана, Индии и других стран.

Имам имел очень близкие отношения с иранским правителем Фатхалишахом.

Спустя некоторое время имам выехал в Иезд и обосновался там. В то время в Иезде случилось событие, приведшее к гибели имама. Антиисмаилитская пропаганда, которую вело шиитское духовенство, привела к тому, что группа фанатиков-шиитов окружила дворец имама и, подстрекаемая муллой Хусайном, ворвалась в дом ничего не подозревавшего имама, убив всех находившихся там людей, в том числе и имама Халилуллаха. Это произошло в 1233/1787 году.

Узнав об этом, Фатхалишах приказал арестовать зачинщиков и доставить их в Тегеран. Чтобы успокоить последователей имама Халилуллаха, опасаясь мести со стороны исмаилитов из-за убийства имама, шах выдал свою дочь

¹ Гухарриз. Силки Гухарриз. –Л. 129а

² Фидаи Хурасани. Китаб би-хидайат ал-му'минин ат-талибин –С.132.

³ Фидаи. Китаб... –С. 136.

⁴ Там же .

Более подробно об имамах из династии Агаханов см. Ф. Дафгари. Краткая история исмаилизма. –С. 201-205 и 209

Сарвиджахан-ханум за сына имама Халилулаха - имама Хасана Алишаха (46-й имам) и присвоил ему титул - Ага-хан. С тех пор все последующие имамы носят титул Ага-хан. Он был назначен правителем Кума и Махаллати и одновременно правителем Кирмана.¹

Имам Хасан Алишах ал-Хусайн Али родился в 1800 году и с юношеских лет отличался светлым умом и изрядной смелостью. Помимо того, что он был имамом, он являлся зятем шаха, и это придало ему дополнительную уверенность в своих действиях. Однако вскоре его недоброжелатели предъявили ему ряд обвинений, вплоть до намерения захватить власть в Иране. После смерти Фатхалишаха в 1834 году Ага-хан I потерял свое особое положение при дворе и вскоре вынужден был покинуть Иран. Ага-хан I - наиболее известный из имамов после Фатимидских халифов Египта. Это именно он привел многих индусов в лоно ислама. В итоге число его последователей намного возросло. Ага-хан I умер в 1881 году в Мазкане, около Хуснабада (Индия).

После смерти Ага-хана I имамат унаследовал его старший сын Ага Алишах (Ага-хан II, 47-й имам), в 1298/1880 году. Он показал себя достойным преемником своего отца и проявил значительное усердие в деле развития и процветания общины исмаилитов. Именно тогда был построен ряд больниц, школ и других благотворительных учреждений в Бомбее. Он женился на одной из иранских принцесс - дочери Мирзы Али Мухаммадхана по имени Олия Шамсулмулук. Ага-хан I являлся самым известным из имамов после Фатимидских халифов Египта. Это именно он привел многих индусов в лоно ислама. Ага-хан I умер в 1881 году, в Мазкане, около Хасанабада (Индия).

Ага-хан II был членом Законодательной комиссии Бомбея. За особые заслуги он был награжден орденом «Хиндустан». Умер 17 августа 1885 года в Пуне, после 7-летнего руководства исмаилитской общиной и похоронен в Кербела.

Родился в 1804 в Махаллате (Иран). Во время пребывания в Иране он стал имамом. Шах Фатхалишах, боясь мести со стороны исмаилитов из-за убийства имама Халилуллаха, выдал свою дочь Сарви Джаханханум за Хасана Али и присвоил ему титул Ага-хан.¹ С тех пор все последующие имамы носят титул Ага-хана. Однако после смерти Фатхалишаха (Ага-хана I) был вынужден покинуть Иран и выехать в Индию. В первой англо-афганской войне в 1841 и 1812 годах имам отдал свой боевые группы в распоряжение генерала Потта в Афганистане. Английские колониальные власти предложили Ага-хану обосноваться в Синде, но он отказался и выехал в Бомбей. В 1834 году имам был радушно принят английским губернатором Бомбея сэром Кларком, Здесь впервые был построен молитвенный и общественный дом «джамаатхана».

Если об имамах до периода появления Ага-ханов имеются скудные сведения, главным образом основанные на древних исторических сочинениях, то период правления Ага-ханов можно проследить по материалам современных источников.

В 1881 году Хасан Али умер и имамом стал его сын Ага Али Шах (Ага-хан II - 47 имам). Ага Алишаху наследовал его сын Султан Мухаммадшах (Ага-хан III - 48-й имам).

Ага-хан III, по словам исмаилитского автора Мустафы Галиба², был одной из «ярких фигур» не только среди исмаилитов но и во всем мусульманском мире.

Родился Султан Мухаммадшах ибн Алишах ал-Хусайни (Ага-хан III) в местечке Шахр-и асал в Карачи в 1877 году. Когда ему исполнилось 5 лет, умер его дед Хасан Алишах (Ага-хан I) и спустя три года в 1885 году умер его отец Алишах (Ага-хан II). Он был объявлен имамом исмаилитов. Лично для

¹. Подробно об первых Агаханах (I-III) см. книгу Мухсини Са'и Агахани Махаллати ва фиркай-е исма'илийа, (большая часть книги посвящена деятельности Агахана III-Султану Мухаммадшаху). Тегеран, 1953.

². Мустафа Галиб. Та'рих ад-да'ват ал-исма'илийа. Дар ал-Андалус, 1979. –с.168.

себя он нанял преподавателей английского, французского, арабского и персидского языков. Большой авторитет завоевал Ага-хан III во время кровавой резни между мусульманами и индусами в Бомбее, возникшей из-за убитой коровы. В результате этого кровавого побоища погибли многие последователи исмаилизма.

Ага-хан III выступил в этой инциденте в качестве посредника и благодаря своим большим связям урегулировал этот инцидент.

Следует указать, что, по словам самого Ага-хана III (Султан Мухаммадшаха), все имамы в Иране занимали крупные посты. Последняя жена Ага-хан III Бегум Умм-Хабиба в своих воспоминаниях «Моя жизнь с Ага-ханом»¹ приводит следующие слова самого имама: «Мой старший прадед Халилаллах занимал пост властелина Кермана. После его смерти этот пост занимал его сын Али Хасаналишах. Шах Ирана назначил его властелином Кума и Махаллата и выдал за него свою дочь, а потом стал называть его Ага-ханом (116). После смерти шаха Ага-хан потерял в его лице своего покровителя. С ним стали враждовать. Мой дед не мог справиться с этой борьбой и со своими последователями иммигрировал в Афганистан. Оттуда перебрался в Синд, а после в Индию. Там он обосновался и организовал свою общину. Он умер там, оставив трех сыновей, старшим из которых был Ага-хан II, который занимал этот пост. Это мой отец, а я занял место моего отца, когда мне было 8 лет».

Имам Султан Мухаммадшах (Ага-хан III) умер 11 июля 1957 года, похоронен в Асуане (Египет), недалеко от виллы «Нур-е ислам» («Свет ислама»)².

В 1957 году после смерти известного имама Ага-хана III имамат переходит к его внуку принцу Шах Карим ал-Хусайни Ага-хану IV (49-й имам, родился 13 декабря 1936 года в Женеве), считающимся в настоящее время главой секты исмаилизма.

¹ Воспоминание Бегум Умм Хабиба. Моя жизнь с Ага-ханом. -Бейрут 1982. Пер. с арабского Мирафзала Миршакара. (Приложение к дипломной работы).

² Более подробно об Агахане III см. Ф. Дафтари. Краткая история... –С. 205-212.

История низаритской ветви исмаилитов отмечена продолжением достижений задач, начатых Фатимидами по установлению истинного исламского порядка, так же как выявлением новых задач и законов в изменяемом и все более враждебном контексте. Проблемы, которые стоят перед авторами, пытающимися восстановить историю периода Низаритов, немного отпугивают, чем те, с которыми сталкиваются при исследовании периода Фатимидов. Существующий исходный материал намного ограничен как в количестве, так и по надежности. Большая часть этого материала написана теми, кто презирал эту группу, особенно в период ее правления в Аламуте, и поэтому попытался представить ее историю и учения преднамеренно искаженным и отрицательным способом. Цену им подняли европейские летописцы и путешественники, такие как Марко Поло, которые оказались в целом наивными в том, что зависли от этих враждебных источников и некритично относились к действительности. Некоторые из них фактически описывали просто слухи и сплетни, их рассказы окутаны пеленой романтики, легендами, что было свойственно воображению европейцев в средневековый и пост-средневековый период. Старые взгляды по отношению к низаритским исмаилитам все еще сохранялись в умах людей и на Западе, и в мусульманском мире. Но в последние десятилетия несколько серьезных ученых провели ряд исторических исследований, которые помогли значительно исправить старый образ и выявить понятия нового поколения, которое пытается принять во внимание исторические факты этого движения также, как надежды и стремления, которые вдохновили их и поспособствовали им в долгой жизни.

Центральным вопросом учения исмаилитов на протяжении всей истории его существования оставалось учение об имамате, о необходимости беспрекословного повиновения (ал-валайа) имаму времени, имаму данной эпохи, который считается источником всякого религиозного и философского знания.¹ Этот вопрос был причиной нескольких расколов в исмаилитском

¹. См. Al-Nu'man fi-Qāi/ The Book of Faith Tr. A.A. A. Fyzee. Bombay. 1973.

обществе, в результате чего и возникли ответвления исмаилизма. Наиболее крупный раскол в исмаилизме произошел после смерти наиболее могущественного правителя Египта из династии Фатимидов - халифа и исмаилитского имама ал-Мустансир биллаха (1039-1094 гг.) в результате борьбы между его сыновьями Низаром и Мустали за право наследования халифата и имамата. Старший сын, Низар, потерпел поражение и вынужден был бежать из страны. Мустали стал преемником ал-Мустансир биллаха в халифате и имамате. Однако многие исмаилиты не признали его, продолжая признавать имамом и халифом Низара. В результате борьбы между сторонниками Низара и единомышленниками Мустали низариты потерпели поражение и вынуждены были покинуть пределы Фатимидского государства. Так начали возникать новые центры исмаилизма. Один из них возник в Иране, где сторонники Низара во главе с исмаилитским проповедником («даби») ал-Хасаном Саббахом сумели создать небольшое исмаилитское государство, центром которого был город Аламут. Ал-Саббах изложил свои социальные и политические взгляды в учении, получившем название «ад-да'ва ал-джадида» – «новый призыв», иногда называемым неоисмаилизмом.¹

¹. Ф. Дафгари. Краткая история...–С. 138.

ГЛАВА II. РАСКОЛ В ИСМАИЛИЗМЕ И ПОЯВЛЕНИЕ ДВУХ ТЕЧЕНИЙ

I.1. Низариты

На протяжении многих веков исмаилизм был одной из самых устойчивых сект ислама, хотя за это время он подвергался всевозможным притеснениям и преследованиям. Этот феномен послужил причиной не раз распространения исмаилизма по всему миру в надежде найти более безопасное место для своего существования. В настоящее время исмаилиты проживают почти во всех уголках мира, в разных мусульманских странах, в частности, в Азии Африки, Европе.

После падения Государства Фатимидов исмаилитам не удалось достичь того могущества и славы, которые они имели в прошлом.

В 1171 году завершилась почти 200-летняя эпоха правления Фатимидов. Последний имам нашел убежище в Иране, Начался новый период – сокрытия имама, которое обеспечивало выживание династии.¹ К концу XI века центр исмаилизма переместился на восток благодаря стараниям известного исмаилитского деятеля Хасана Саббаха.

Ислам, вскоре после своего возникновения в VII в. н.э. на территории Аравии, вместе с завоеваниями арабов пересек границы многих стран и стал стремительно распространяться среди различных народов. В результате по истечении полувека он стал преобладающей религией на огромной территории от Азии до Африки. Победа арабов в Иране и начало его исламизации,

¹.Плеханов С. М. Раскрытая ладонью Ага=хан и нго мюриды. М., Национальное обозрение», 2006. –С.61.

принятие этой религии соседними странами следует считать началом зарождения новых различных политических течений и организаций. В настоящее время ислам является одной из наиболее распространенных религий мира.

Как и другие религии, ислам в процессе своей эволюции претерпел значительные изменения. По словам А. Массе, «пока был жив пророк Мухаммад, не делалось никаких попыток внести какие-либо новшества в правоверие. Но почти сразу же после его смерти появились первые признаки раскола»¹.

В первые века, после смерти пророка в религии ислама возникли идейные разногласия, имевшие как внешние, так и внутренние причины. Если говорить о внешних причинах, то здесь можно констатировать, что примитивная исламская идеология, насаждаемая арабами в завоеванных ими странах, таких как Иран, Египет и Сирия, оказывалась под влиянием более развитой культуры и идеологии этих стран. Подобный симбиоз религиозных мировоззрений и идеологических направлений и обусловил появление новых течений среди обращенных в ислам жителей Ирака, Сирии и Ирана.

Можно сказать, что религиозные и политические течения в большинстве своем начали появляться именно в Иране и Ираке. Назовем некоторые из них - шиизм, мутазализм, суфизм и др. Свою роль здесь играла и древняя греческая философия, которая весьма активно распространялась на Востоке благодаря сложным жизненным изменениям. К внешним факторам можно отнести и влияние других более древних религий и верований (иудаизм, христианство, зороастризм). Основным внутренним фактором, способствующим появлению сект и течений в исламе, являлся политический фактор. Говоря о нем, мы имеем в виду, прежде всего, разногласия по поводу правопреемника пророка.

Этой теме посвятили свои исследования многие исламские богословы, философы, современные зарубежные ученые. Появились такие течения, разногласия между которыми сводились к одному главному вопросу - о

¹ Массе А. Ислам, (пер. франц. М., 1982. –С. 101.

наместнике пророка и об имамате: будут ли они назначаться путем прямого указания предыдущего имама (шииты) или избираться (сунниты).

Раздоры, начавшиеся внутри ислама после смерти пророка Мхаммада, привели к возникновению двух точек зрения на понимание роли и функций главы общины, лежащие в основе шиитской и суннитской концепций имамата и халифата.¹ Известны споры и среди шиитов по вопросам, связанным с наследованием имамата, после смерти шестого имама Джа'фара Садика.

Исмаилизм возник во второй половине VII века на Аравийском полуострове в результате раскола шиизма на две ветви. Причиной раскола послужило то, что имам Джа'фар ас-Садык назначил своим преемником старшего сына Исмаила. Однако, по сведениям ряда источников, Исмаил умер еще при жизни своего отца и, по правилам наследования, его преемником должен был стать его сын Мухаммад ибн Исмаил (7-й имам).

Произошедший раскол среди исмаилитов после смерти 18-ого имама Мустансира биллаха (ум. в 1094 г.) привел к образованию нескольких отдельных течений, таких как низариты, которые известны как ходжа в Индии и Пакистане, насирийа в Афганистане, Таджикистане (Бадахшан), Северном Пакистане (Гильгит, Хунза, Читрал), Китае (Сарикуль), и мусталиты или «бохра» в Индии и Пакистане, в основном выходцы из индийской торговой касты, проживающие в Юго-Восточной Азии, Африке и других странах. В Пакистане проживает несколько десятков тысяч мусталитов, которые здесь больше известны под названием «бохра». Подобно ходжа, «бохра» являются не только исмаилитской общиной, но и торговой кастой. По происхождению и языку «бохра» - гуджаратцы. Значительная часть их переселилась в Пакистан после раздела Индии в 1947 году.

В конце XI века, в то время, когда государство Фатимидов (909-1094 гг.) в связи со смертью известного фатимидского халифа и 1-ого имама исмаилитов Мустансира биллаха в 1094 г. и разногласий, возникших в

¹. Перушевский И.П.. Ислам в Иране (VII-XV вв.). Изд-во Ленинградского университета, 1966, персидский перевод к. Кашаварза: Тегеран, 1354/1975 г. –С. 86

борьбе за пост халифата и имамата между его сыновьями Низаром и Ахмадом, получившим прозвище Мустали биллах, привело к расколу и появлению двух ветвей в исмаилизме: низарийа и мусталавийа. Ахмад с помощью влиятельного визиря ал-Афзала был объявлен халифом.¹ Поводом для этого послужило влияние известного военачальника по имени Бадри Джамали по прозвищу «Эмиру-л-джайш». Этот военачальник хотел, чтобы после него пост военачальника достался его сыну Афзалу. Это его мечта была осуществима только в случае, если к власти придет Мустали, а не Низар, так как Мустали был зятем Эмира-л-джайша и более слабохарактерным человеком. Хотя имам Низар предпринял попытку вернуть себе престол и пост имамата, однако потерпел поражение и в 1095 году был убит. По другой версии, исмаилиты - сторонники Низара, спасли его и с помощью известного Хасана Саббаха переправили его и его семью в крепость Аламут (Иран).² Эти события привели к тому, что сплоченная и веками складывавшаяся структура исмаилитов была расколота на два враждующих течения: низаритское и мусталитское.

В августе 1090 г. Хасан ас-Саббах овладел Аламутом - горной твердыней в горах Альбурса, расположенной недалеко от Казвина. Аламут стал религиозным и политическим центром Низаритского государства, просуществовавшего вплоть до его взятия в 1256 г. монгольским войском Хулагу-кана. В 1092 г. исмаилиты подняли восстание и захватили в Кухистане горную крепость в окрестностях Каина, а потом заняли Хур, Заузан, Тун и некоторые другие города Западного Ирана. Султан Маликшах послал туда свою армию под командованием Кизыл Сарыга, но внезапная кончина султана прервала карательную операцию.³

В конце XI - начале XII вв., в смутный период истории Сельджукской империи, исмаилиты развили активную деятельность в Рее, Хузистане, Фарсе, Систане. Выступление низаритов произошло в обстановке резкого обострения

¹. Ф. Дафгари. Традиции... –С.98.

². Фидаи. Китаб... –С.182.

³.Ф. Дафгари. Краткая история... –С.134.

классовых противоречий, феодальная эксплуатация трудовых масс создала объективные условия для стихийных народных волнений. В 1093 г. одно из таких выступлений произошло в округе Байхак, но местные феодалы подавили это восстание с помощью вооруженных слуг и регулярных воинских частей.

Особая активизация исмаилитского движения имела место в 1101- 1104 гг. в период борьбы за власть между Беркйаруком и Мухаммадом ибн Маликшахом. Низариты захватили ряд областей, участвовали их террористические акты против сельджукских правителей и сановников.

В начале XII в. исмаилиты расширили ареал своих действий в Северном Хорасане, овладели новыми крепостями и небольшими городами. Центрами низаритского движения становятся горные твердыни Кухистана, откуда они нападали на соседние области.

Низаритская ветвь исмаилизма в Индии больше известна под именем «ходжа». Она многочисленнее по своему составу, чем мусталиты Индии.

С. Левин в своей статье «Реформаторское движение в общине ходжа»¹ приводит краткие сведения о возникновении этой общины. Основателем ее является пир Садриддин, который по поручению имама Исламшаха в 1430 году прибыл в Индию и обратил в исмаилитскую веру индусов и торговую касту лохана. В последующем пир Садриддин написал книгу «Дас Аватар» («Десять воплощений»)², в которой говорится о том, что Али - это десятое воплощение индийского бога Вишну. Таким образом, им была сделана попытка примирить индуизм с исмаилизмом.

Английский востоковед Холлистер, просматривавший письма исмаилитов, опубликованные в газетах, несколько подробнее сообщает о секте «ходжа» в своей книге «Шиизм в Индии»³. Судя по этому источнику, в 80-е годы прошлого столетия в среде исмаилитов общины «ходжа» не было

¹ Левин С.Ф. Реформаторское движение в общине ходжа. «Краткие сообщения Института народов Азии АН СССР», М., 1962, вып. 51. –С. 56-60

² Книга «Даст аватар» содержит изложение трех проповедей, написанные пирами Шамсуддином, Садруддином и Имамшахом. Подробно об этом См. Ф, Дафгарі. История... –С.253

³ Hollister J.N. The Shi'a of India. London,1953. -P. 376-396

согласия. Отдельные члены общины заявили, что выходят из-под влияния исмаилизма и будут придерживаться суннитского толка. Большие разногласия были связаны и с вопросом о наследовании имамата. Несмотря на такие разногласия, в последующий период духовные руководители исмаилизма смогли восстановить былую сплоченность, что было особенно заметно в правлении Ага-Хана III (1885-1957 гг.). Группа ходжа наиболее распространена в Бомбее, Гуджарате, Катихийаваре, Синде, Ахмадабаде, Сурате и местами в Педжабе, а также в других районах Индии и Пакистана. В настоящее время исмаилиты ходжа создали четкую систему управления с различными учреждениями и финансовыми предприятиями, такими как Исмаилитский кооперативный банк, страховые компании, культурные и религиозные организации. В их ведении находятся Всеиндийское исмаилитское общество взаимопомощи, Кооперативно-кредитное общество, интернаты, имеются молодежные исмаилитские общества и союзы, которые оказывают материальную помощь своим членам. В каждом большом городе исмаилиты имеют представителей, выполняющих указы имама. Над этим представительствами стоит Верховное консульство, подчиняющееся, в свою очередь, Федеральному консульству. Это консульство является высшим авторитетом для всех исмаилитов Индии.

Ходжа в основном подчиняются индийским законам, хотя формально придерживаются отдельных раннеисмаилитских норм поведения. Административный центр ходжа малоизвестен. Известно только, что еще в XIX веке здесь появились «джамааты» (места сбора, где решаются различные религиозные вопросы), «мукхи» (сборщики налогов) и «камада» (учетчики налогов).

В 1901 году была создана организация «панджабихайцев», одно из поздних течений исмаилизма, а в 1907 году аналогичная организация появилась в Синде.

Иранский этап в истории исмаилизма делится на два периода - аламутский (1090-1256 гг.)¹ и послеаламутский,² который продолжался вплоть до середины XIX века. Аламутский период, совпадающий по времени с усилением феодальной раздробленности в Иране, характеризовался тем, что исмаилиты-низариты вели успешную борьбу за создание независимого исмаилитского государства. Аламутское государство объединяло самостоятельные владения и отдельные крепости, разбросанные по всей территории современного Ирана. Был создан также ряд более мелких независимых исмаилитских владений от Сирии до Бадахшана.

Исмаилиты-низариты Ирана принимали активное участие в антимонгольской борьбе народов Ирана. Только к 50-м годам XIII века монголам удалось сломить сопротивление исмаилитов, захватить и разрушить их крепости. Монгольские захватчики проводили политику поголовного истребления исмаилитов и уничтожения культурной среды, созданной ими на протяжении нескольких веков. В частности, была разграблена и сожжена богатейшая библиотека Аламута, в результате чего погибли бесценные рукописи, посвященные исмаилитской философии и теологии.

Послеаламутский период (вторая половина XIII - первая половина XIX в.) - один из самых сложных и драматических периодов в истории исмаилизма. Тогда в раздробленном состоянии находилась исмаилитская община, ослабились связи между имамом и его последователями, широко использовался принцип «такия».³

Так, после смерти имама Рукниддина Хуршаха (1257 г.) низаритские имамы, опасаясь преследования монголов, были вынуждены вести скрытую жизнь, и об их местопребывании знал лишь очень узкий круг наиболее приближенных лиц. Всякие связи с исмаилитскими общинами, особенно находящимися в отдаленных местах, были прекращены. Исмаилиты-низариты

¹ Йусуф Фазай Суннитская вера и исмаилитская секта («Мазахиби ахли суннат ва фиркай-и исма'илийа»). На персидском языке. Тегеран. 1353. –С 375-428.

² Там же. –С.429-438.

³ Йусуф Фазай Суннитская вера и исмаилитская секта («Мазахиби ахли суннат ва фиркай-и исма'илийа»). На персидском языке. Тегеран. 1353. –С 429-438.

Бадахшана, Индии, Афганистана, Сирии и т.д. на протяжении XIII-XV вв. не знали о местонахождении имама. Отсутствие традиционного единого центра привело к «идеологическим шатаниям» внутри исмаилитской общины, к появлению новых ответвлений. Так, в начале XIV в. в результате раскола исмаилиты-низариты разделились на «касимшахи» и «мухаммадшахи».

Центром низаритов явилось основанное Хасаном ибн Саббахом в 1090 году государство вокруг крепости Аламут, в горных районах Ирана.¹

Центральной опорой низаритского движения была крепость Аламут в округе Рудбар в горах Албурз, к югу от Каспийского моря. Эта крепость была захвачена Хасаном Саббахом, легендарной личностью, в 1090 году н.э., за несколько лет до того, как начался раскол низаритов и муста'литов. Фактически с 1080 года исмаилиты укрепили свое существование в различных частях Ирана. Захват Аламута и последующее поселение в нем, которое оказалось сильным, жизнеспособным и длительным, сопровождалось консолидацией сил Исмаилитов в окружающих областях Рудбара. За короткое время Исмаилиты смогли стать независимыми от Селджукидов в Кухистане, который был вспомогательным центром влияния Исмаилитов. К концу столетия Исмаилиты создали цитадели во многих горных зонах в горных местностях Ирана. Одним из путей, при помощи которых низариты расширяли свое господство, было создание союзов с местными правителями или эмирами, посредством этого они оказывали свое влияние непосредственно на Исфахан, который был центром Селджукидов. Тем временем, Хасан-и Саббах, хужжа (буквально значение «доказательства») или представитель имама, предоставлял все полномочия в руководстве группе низаритов от имени имама.

История исмаилитов говорит то что, его имама тайно привез в Аламут Хасан Саббах, который сказал, что действовал только от имени имама. В этом отношении создавшаяся ситуация сатновилась похожей на ситуацию, сложившуюся перед воскрешением сил Фатимидов, и она известна как давр ал-сатр, так как имамы в то время тоже были не доступны народу.

¹.Ф Дафгари. Краткая история... 126-129.

Мухаммадшахи. Как было сказано выше, низариты в начале XVIII века разделились на две группы: группа Касимшахи и Мухаммадшахи. Но в скором времени секта Мухаммадшахи постепенно ослабилась и ее последователи в большинстве перешли на сторону Касимшахи. В настоящее время исмаилиты-низариты Индии считаются Касимшахи и, по-видимому, в Индии не осталось ни одного последователя группы Мухаммадшахи. На сегодняшний день единственная малочисленная община Мамадшахи проживает в Сирии.¹

В 1210/1795 году в период имамата Амира Мухаммада Бакира-40-й имам мухаммадшахи прекратил отношения с имамом. В 1304/1886 году группа мухаммадшахи Сирии отправила в Индию делегацию с целью найти следы наследников Мухаммада Бакира, секретные могилы которых якобы должны находиться там. Поскольку они не добились никакого результата, большинство членов примкнуло к соперничавшей с ними группе касимшахи, которую возглавлял тогда имам Султан Мухаммадшах (Ага-хан III).

Тем не менее, подытоживая очевидные факты, можно сделать вывод, что линия мухаммадшахи прекратила свое существование. До сих пор небольшая группа последователей этой секты проживает в городах и деревнях вокруг Масйаф, Кадмуса (Masyaf Qadmvs) и большинство из них занимается земледелием.²

Касимшахи (Агаханиды). В настоящее время последователи касимшахи больше известны под названием Агаханиды или Низариты, они считаются самым организованным обществом современного исмаилизма. Определенная часть исмаилитов индийского происхождения известна под названием «ходжа». В основном они проживают в Индии, малочисленные группы «ходжа» рассеяны по Юго-Восточной Азии и Восточной Африке, это торговая каста Индии.

¹ Дафгари Ф. Краткая истории... –С. 209.

²..Ф. Дафгари. Краткая история... –С.183-184.

Численность исмаилитов - низаритов, последователей Ага-хана, точно неизвестна, однако, судя по переписям 1970 года, к тому времени по всему миру их насчитывалось более 20 миллионов.

Как было подчеркнуто выше, низариты «ходжа», начиная с XVII века, активизировали торговлю между Вест-Индией и Восточной Африкой и в первые десятилетия XIX века небольшая их группа переселилась в Восточную Африку. Особенно много переехало в Занзибар на постоянное местожительство. В период с 1870 по 1840 год, когда Саид Са'ида, султана Омана, перенес свою столицу из Маската в Занзибар, численность низаритов «ходжа» бохра заметно увеличивалась. Расширение путей железных дорог и торговых путей в конце XIX века открыли путь для дальнейшей иммиграции в глубь Восточной Африки. В начале первой мировой войны первая большая группа низаритов переселились в Занзибар, Мумбас, Дар-ас-салам, Найроби (Кения) Кампалу и Танганьики (совр. Танзания).

Число иммигрантов-исмаилитов в этих странах было настолько велико, что Ага-хан III в 1899 году был вынужден отправиться в Восточную Африку для встречи с ними. Во время второй поездки в 1905 году, вслед за возникшими разногласиями между его последователями, он издает письменное указание, которое в действительности являлось Законом общины исмаилитов в Восточной Африке.

В 1954 году количество последователей Ага-хана в Восточной Африке насчитывало 50 000 человек, около половины из них проживает в Танзании.

В Индии большинство «ходжа» проживают в Синде, Сурате, Гуджарате и Мумбаи, численность которых точно неизвестна. Около 20-30 тысяч исмаилитов -низаров проживают в Иране, приблизительно половина из них проживает в Хорасане. Низариты Хорасана в основном расселены на юге этой области, в городах Каине, Бирдженде и прилегающих к ним деревнях. На севере в городах Нишапура, Мешхеда, Торбата, Хайдария также проживает некоторое количество низаритов. В Бирдженде до наших дней сохранились

остатки исмаилитских крепостей. В Тегеране есть один низаритский джамаатхана.¹

Большое число исмаилитов проживает в Афганистане (в основном, в северной части провинции Бадахшан), в Кашгаре, Сарикунле (Синдзянской провинции, Китай). В Таджикистане последователи исмаилизма - это в основном жители приграничных районов Горно-Бадахшанской автономной области (Шугнан, Рушан, Ишкашим, Вахан и Бартанг). В северной части Пакистана, в городах Читрал, Хунза и Гильгит, также проживают группы низаритов, известных как Мавлаи (Mavlai). Большое количество низаритов проживает и в Европе, в частности, в Лондоне и Бирмингеме численностью более 10 тыс. человек. В последние годы там построен крупнейший культурно-религиозный исмаилитский Центр.

Исмаилиты Касимшахи в Иране известны под названием «агаханиды», в Афганистане и Таджикистане их называют «исмаилитами», в Индии и Пакистане - «ходжа», «шамси» и «насири».

Исмаилиты называют своего имама титулами имам, имам времени, господин или мавлана.

В плане организационной структуры исмаилизм состоит из имамат. Самым главным в имамате считается имам. Его указания в решении как мирских вопросов, так и религиозных подлежат обязательному исполнению. Наряду с этим существуют центральные, провинциальные и местные органы, которые осуществляют помощь в управлении общиной.²

Как было сказано выше, в 1905 году Ага-хан III составил письменное указание (Устав) для общин низаритов Юго-Восточной Африки на местном уровне и на уровне всего континента. Этот свод законов в 1937, 1946 и 1954 годы был рассмотрен в новой редакции. Письменные инструкции Ага-хана, которые зачитываются в каждой исмаилитской общине, определяют экономическую и социальную политику общины низаритов.

¹.Ф. Дафтари. Краткая история... С. 210.

¹ Петр Морви. Энциклопедия религий. -Т. 7. -С. 394.

Ага-хан III в некоторых своих указаниях указывал на отмену ношения покрывала (паранджи) и участия женщин в общественных делах.¹

Устав 1905 года, хотя и подчинялся определенным демократическим принципам, но все же, следуя ему, члены совета назначались Ага-ханом и была предпринята попытка того, чтобы личная жизнь каждого исмаилита, начиная от колыбели и до могилы, должна была отрегулирована сверху. По мере возможностей некоторые принципы предписаний шариата отвергались: в частности, многоженство, брак в несовершеннолетнем возрасте, был отменен также развод без засвидетельства совета, мукхи или камадия.

В этом уставе определялись также обязанности супругов, были запрещены проведения дорогостоящих свадеб, рекомендовалось определенное количество гостей, приглашенных на свадьбу. В Африке, например, количество приглашенных не должно было превышать 200 человек. В уставе также было сказано, что на свадьбах не должны присутствовать алкогольные напитки и свадебное платье должна быть роскошным. В этом же уставе отражены правила опекунов, воспитания детей, правила погребения и т.д. Местным советам было дано право надзора и наказания нарушителей, но все же окончательное решение по тому или иному вопросу принимал имам, права которого не были ограничены никакими законами. Самым тяжелым наказанием для нарушителей являлось отлучение от веры.

Несмотря на то, что этот устав составлен в сентябре 1095 года в Занзибаре, но до 1022 года он не был ни разу опубликован, и только после первого опубликования он был переведен на английский и гуджаратийский языки.

Дальнейшие реформы не изменили дух этого Закона, и основы верования секты «ходжа» остались такими же, какими их включили в Закон Ага-хана III.

Устав 1954 года был пересмотрен Ага-ханом IV в 1962 году и в этом же году были приняты по отдельности два закона, один под названием «Устав шиитов-исмаилитов Африки» и другой - «Устав Совета общины шиитов-

¹.Ф, Дафгари. История... –С.526.

исмаилитов Пакистана». В предисловиях к обоим Устам говорится, что «принимая во внимание, велики пророк последний посланник бога и принимая во внимание, что имам Али первый имам шиитов исмаилитов и принимая во внимание, что Шах Карим ал-Хусайни 49 имам, обладатель абсолютной власти и неограниченной полномочий во всех религиозных, социальных делах шиитов (имамитов) исмаилитов. Его величество Шах Карим Ал-Хусайни Агахан указывает, что он обладает абсолютным и окончательным полномочием в изменение грамматики, почерка, смысла, дополнения, отменения или урегулирование этого Устава».¹

Эти Уставы до 1987 года пересматривались дважды, но окончательное решение по различного рода разногласиям принимал ходжа, он также принимал решение и по различным религиозным вопросам. В «Уставе шиитов-исмаилитов Африки» указано, что только после имама Верховный совет Африки является решающим органом общины низаритов на этой континенте, который руководит тремя региональными советами: Танзании, Кении и Уганды. Эти советы в некоторой степени обладали самостоятельным статусом и руководили несколькими местными советами.

Члены каждого из этих советов избирались имамом из числа правоведов и специалистов сроком на 2 года. Эти должности были очень почетными, стоящие на них должностные лица не получали заработной платы, но зато им присваивались почетные титулы, такие как министр, алиджах («Ваша милость») и т. д.

Устав 1962 года, как и Устав 1905 года, подробно описывает личные права населения такие, как сватовство, бракосочетание, выкуп невесты, пенсий на содержание, разводов, вероотступничество, брак с иноверцами и т. д.

Высшим решающим органом по всем вопросам после имама является Верховный совет, а после региональные советы. В этом уставе также предусмотрен Исполнительный орган Африки, в задачи которого входит

¹ Frishauetr, Willi. The Aga Khanz. –P. 65-67

регулирование финансовых поступлений в бюджет различных религиозных, учебных, воспитательных и медицинских организаций.

Несмотря на это, иерархия, региональная низаритская община в Восточной Африке сохранила свою традиционную структуру. Каждая община имеет собственную джаматхану, делами которой управляет один мукхи¹ и один камадия². Мукхи на санскрите означает «старшина», «глава», в действительности это - казначей общины, камадийа (или камария) - счетовод или помощник мукхи. Помимо религиозных и общественных обязанностей эти лица выполняли работу по сбору и предписанию доходов (десятины) и гостевых (пожертвования и незапрещенная милостыня).

Исмаилитское учение низаритов проходит под эгидой «Ассоциации исмаилия» («Ismailia Association»), название которой в Уставе 1987 года было изменено на «Коллегию обучения религиозного тариката» («Tariqa Religious Education Board»), находящуюся под покровительством Ага-хана. Каждая из трех стран Восточной Африки имеет самостоятельную коллегия тариката, которые непосредственно управляются Ага-ханом. Всю религиозную литературу, книги, распоряжения, речи и выступления Ага-хана печатает и распространяет именно эта организация.

Имам

Верховный Совет Африки (передвижная)

Совет Кении (в Найроби)	Совет Уганды (в Кампалае)	Совет Танзании (В Дар ус-саламе)
Местные советы мукхи камадия	Местные советы мукхи камадия	Местные советы мукхи камадия

Раньше исмаилиты Восточной Африки вынуждены были выезжать на учебу в Индию или Пакистан, однако в 1964 году в Дар ус-саламе была открыта религиозная школа, которая до сих пор функционирует.

¹ Мукхи- глава местной общины назначаемый имамом.

². камадия- сборщик налогов и подати

Порядок советов, который существовал в Африке, позже был перенесен и на Индию, и на Пакистан, и каждый регион с учетом особенностей местных условий имел подобного рода советы.

В Пакистане функционируют пять Верховных консульств (Supreme Council) для пяти исмаилитских регионов, деятельность которых координирует Федеральный консул (Federal Council), резиденция которого находится в Карачи. Под контролем каждого Верховного консульства находятся несколько местных консульств (Local Council), которым управляют избранные мукхи и камадия. Всего в Пакистане 24 местных консульств.¹

В Индии Федеральное консульство находится в Бомбее и руководит четырьмя Региональными консульствами (Regional Council) в Махараште, Гуджарате, на юге Индии и востоке Индии. Низшими степенями в иерархии являются 28 местных консульств, руководителей и членов всех этих консульств назначает имам или утверждает их. Вопросы издания и распространения исмаилитской литературы осуществляет «Исмаилитская ассоциация», которая позже была переименована в новой редакции Устава в «Коллегию пути религиозного обучения». Позже этот Устав стал всемирным под названием «Основной Закон шиитов исмаилитов-имамитов» («The Constitution of the Shi'a Imami Ismsili Muslims»), который был утвержден Ага-ханом в 1986 году и с 1987 года был введен в законную силу и действует по настоящее время.² В преамбуле к этой Конституции наряду с утверждением основных принципов ислама также дано разъяснение значению имамата, говорится о воспитательной и образовательной роли имама с целью дальнейшего духовного развития и улучшения образа жизни своих последователей.

Значение обучения, как было подчеркнуто в разделе религиозного верования, началась еще со времен Хасана Саббаха и считалось важнейшим понятием даъвата (призыва). В этом Законе также подчеркнуто абсолютное

¹ Ф. Тафтари. История исмаилизма.. –С. 530

² Там же.

руководство имамом всеми религиозными и социальными положениями исмаилитов.

Иерархия консульского порядка в новой редакции Конституции была настолько простой, что она становится одинаковой для всех исмаилитов-низаритов мира. Помимо этого, поскольку в 1970 году многие последователи Ага-хана иммигрировали в Европу, Америку и в страны побережья Персидского залива, в новой редакции при реформе структуры бывших консульств, при этих группах также были созданы консульства. Согласно Основному Закону 1986 года низаритская община имеют самостоятельные консульства в 14 странах мира: Индии, Пакистане, Бангладеш, Малайзии, Сингапуре, странах совета сотрудничества залива (Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты), Сирии, Мадагаскаре, Кении, Танзании, Франции, Португалии, Англии, Канаде и Америке. В каждой из этих стран существует по одному местному консульству (Local Councils) и региональные консульства (Regional Councils). Местные консульства могут руководить отдаленными исмаилитскими общинами, не имеющими своих консульств.

В новой редакции Конституции также предусмотрено рассмотрение судебных вопросов органом под названием «Национальная коллегия посредников и арбитров» («National Conciliation and Arbitration Board») для 11 стран, который после имама считается высшим органом исмаилитов-низаритов, но кассационные жалобы подтверждаются имамом.

Вслед за разногласиями между имамом и избранным визиром Халили в Иране проблемы исмаилитов, больше частью которых проживает в Хорасане, были распределены между двумя комитетами: один существовал в Тегеране, другой - в Мешхеде. Каждый из этих комитетов, которые называются «Комитет Его Величества Ага-хана» состоит из 12 человек, которых назначает лично Ага-хан.¹

¹. Ф. Дафтари. Краткая история .. –С. 201-203

Комитет Мешхеда руководит делами общины низаритов Хорасана. Эта община отличается более высокой образованностью. Комитет Тегерана регулирует религиозные вопросы исмаилитов-низаритов Тегерана, Махаллати, Йезда и Кермана.

В 1970 году Ага-хан IV перенес резиденцию своего деда Ага-хана III из Швейцарии в Париж. Он обращает большое внимание на вопросы культуры и образования и создает разнообразные культурные учреждения во многих странах мира. В их числе можно называть «Коммерческий институт Дар ус-салама», «Институт исследования исмаилизма» в Лондоне (1977 г.), «Университет Ага-хана» в Пакистане (1983 г.), «Культурный фонд Ага-хана» (Aga-Khan Trust for Culture) в Женеве, (1976 г.), «Премия по архитектуре Ага-хана» (Aga Khan Award for Architecture) с целью развития архитектуры в исламском мире.

До середины XIX в. разрозненные общины низаритов существовали в Афганистане, Индии, Иране и Сирии. В 1841 году исмаилитский имам Хасан Али-шах, приняв титул Ага-хана, вступил в конфликт с властями Ирана и бежал в Индию, возглавив в Бомбее местную исмаилитскую общину. В конце XIX в. общиной стал руководить Ага-хан III Ага Султан Мухаммад Шах, подчинивший себе низаритов Ирана, Сирии и Бадахшана. Он поставил своей целью адаптацию идей исмаилизма к современным условиям, в результате чего к середине XX века низариты превратились в могущественную группировку, имеющую связи в финансовых и политических кругах.

К концу XX века внук Ага-хана III - Ага-хан IV Карим-шах распространил влияние низаритов в 20 странах мира.

Как было сказано выше, исмаилиты не настаивают на выполнении религиозных законов шариата, так как, например, это ревностно выполняют шииты и сунниты. Некоторые предписания шариата они либо не выполняют, либо выполняют с частичными изменениями.

В Законе 1987 года приведен перечень наказаний и отлучения виновных из общины. В частности, указано, что отлучение может произойти из-за

неуважения к Корану, к пророку, к исмаилитским имамам и личности имама, а также из-за проявленного неуважения к новому Закону, указам (фирманов) и т.д.¹

Ходжи Индии называют свои первые книги гинанами, что означает «наука», многие из этих книг написали исмаилиты. Существуют и другие гинаны с мифическим содержанием, где ходжа борется с нечистыми силами или против тех ходжа, которые совершили вероотступничество и перешли в шиизм 12-ти имамов. С точки зрения ходжа, самым греховным и недостойным поступком является вероотступничество и переход в другую веру. Эти гинаны обычно зачитывались после вечернего намаза в джамаатхане.

Для ходжа Индии самой важной книгой после «Корана» считается «Дас аватар», написанная пиром Садриддином. Пир Садриддин по поручению имама Исламшаха в 1430 году прибыл в Индию и обратил в исмаилитскую веру индусов и торговую касту лохана. В последующем пир Садриддин написал книгу «Дас Аватар» («Десять воплощений»), в которой говорится о том, что Али - это десятое воплощение индийского бога Вишну. Таким образом, им была сделана попытка примирить индуизм с исмаилизмом.

Дани, выплачиваемые низаритами, разнообразны, но главной и обязательной считается выплата хумса (пятой части) дохода, заката и ушрия (десятина), а «мехмони» (пожертвование и милостыни) сарбанди считают поощрительными или похвальными выплатами.

¹Сейид Муджтаба Али. Зиндагие муосире худжаха (Современная жизнь ходжа) .-Тегеран. 1936. – С.59

II.2. Мусталиты

История возникновения общины «бохра»¹ до сих пор до конца не исследована. Известно, что общиной руководит да'и. В настоящее время да'и - это титул главы общины «бохра». Приложение к газете «Times of India» от 23 мая 1960 года в связи с празднованием 75-летия со дня рождения главы общины Сайидна д-ра Тахира Сайфуддина подробно сообщает об этой общине, здесь даются сведения о первых даи общины «бохра» и истории ее возникновения. Газета сообщает, что община «бохра», по сравнению с «ходжой» (низаритская ветвь исмаилизма), немногочисленна. В нее входит более миллиона человек, большинство из которых проживает в Индии, а несколько тысяч - в Восточной Африке, Западной и Юго-Восточной Азии. Эта община по своей структуре имеет много общего с другими исмаилитскими общинами (исключая положение имама, который здесь заменяет даи ад-даат). Они - последователи Мустали и считают, что имамат был прерван. Первым да'и «бохра», полномочным главой был Мавлана Заййеибн Начиня с его времени управление даи становится высшим. Первым, кто создал и возглавил общину «бохра» в Индии, был Сайидна Юсуф Наджмиддин. Он проводил весьма разумную политику. Назначение на 27-го да'и Саидна Дауда ибн Кутбишах совпало с приходом к власти императора Акбара (1556-1605 гг.), который позже признал Дауда законным главой общины. Последователи Сайидна Дауда стали потом называться «дауди», а слово «бохра» начали употреблять торговцы из общины. Центром «бохра» в Индии сначала был город Ахмадабад (во времена правления Аврангзеба -1658-1770 гг.). Но бывший в то время глава общины Сайидна Кутбиддин встретился с сильной

¹ «Бохра»- торговец. Община бохра –торговая каста исмаилитов – мусталитов, проживающие в Индию, Восточной Африки и некоторые страны Юг-восточной Азии. Подробно см. Асаф Файзи. «Секта бохра» в Энциклопедии ислама. Статья «Бохра».

оппозицией. Сражаясь с ней, он погиб, спасая общину от разложения. После этого штаб-квартиру перенесли в Джаннагар (город Сурат).

Во времена 43-го даи Сайидна Абдул Али Сайфуддина община значительно окрепла. Он создал различные курсы, всячески оберегал традиции имамов. Именно он организовал свою философскую школу. После него наиболее влиятельным авторитетом считался да'и Саидна Тахир Сайфуддин.¹

В конце XVI века после смерти да'и Давуда ибн Аджабшаха в 1588 году в результате раскола тайибиты разделились на: «давудия» и «сулаймания». Тайибиты Индии, которые были известны под названием «бохра» и в основном принадлежали к течению давудия, к тому времени были многочисленнее, чем мусталиты Йемена, и имели лучшее материальное и финансовое положение, сами стали руководить своей сектой, без указки из Йемена. «Бохра» Гуджарата, избрали своим предводителем Давуда ибн Кутбишаха, сообщив об этом своим единоверцам в Йемен. В Индии не приводят отдельную статистику для различных мусульманских групп, поэтому определить точное количество последователей Давудия, невозможно. По данным 1931 года, общее количество последователей «бохра», в том числе исмаилитов, суннитов и китайцев было только около двухсот десяти тысяч человек. Согласно последним оценкам, общая численность последователей Давуди в мире составляла около 500 000 человек, из которых 80% живут в Индии.

По сведения инженеру Асгара Али, в 1980 году количество исмаилитов «бохра», согласно достоверным источникам, составляло около миллиона человек. Количество сторонников Давуда, которых было большинство среди «бохра», намного больше, чем названная цифра, хотя он сам считает эту цифру преувеличенной.² Джона Бланк в 2001 году подсчитывает всех «бохра»

¹. «Times of India» от 23 мая 1960 г.

²Engineer, Asghar Ali. The Bohras,. -New Dehli, 1980. –С. 142.

и называет цифру 1.90200.000 человек.¹ Около 90% проживают в Индии, около 90% из этого числа населяют Махараштра (Mharashtra) и Гуджарат.²

Важнейшими городами компактного проживания бохры дуаудий в Индии считаются города Бомбей (Мумбаи), Даха Авдаипур, Аджсин, Сурат, Ахмедабад, Сендпур и некоторые другие города, расположенные в штатах Гуджарати, Мазяпрадеш (Mzyapradsh) и Махараштра (Mharashtr).

Около 76.000 давуди проживают за пределами Индии в 31 стране мира.³ После Индии, которая занимает 1 место по численности населения бохра, большое число «бохра» проживает в Карачи (Пакистан), около 30. 000 человек. Немногочисленная община торговцев давуди, около 5 000 человек, населяет регион Хараз (Haraz) Йемена. Небольшие группы торговцев давуди также проживают в Шри-Ланке и государствах, расположенных на побережье Персидского залива. В последние десятилетия несколько семей давуди иммигрировали в Европу и Америку, их численность в Англии составляет около 2 000 человек.⁴

Не считая Карачи, одна из крупнейших общин, находящихся за пределами Индии, проживает в Восточной Африке. В Танзании, Кении и Уганде, проживают около 20 000 человек бохра давуди. Низариты «ходжа» являются первыми иммигрантами из Азии в Восточную Африку. Эта миграция в основном проходила в начале XIX века, по приглашению Султана Амана Саид Са'ид (ум. в 1856 г.)⁵ В то время Занзибара которая, ныне являющаяся частью территории Танзании (Tanzanyast), находилась под протекторатом Омана, султан Саид пригласил их для развития внешней торговли, и добившись этим больших успехов. В 1840 году он перенес столицу из Маската в Занзибар (Танзанию). Бохры, иммигранты в Восточной Африке, являются последователями давуди.

¹ Джон Бланк. «Муллы и компьютер» по сведениям Ежемесячника Голос ислама, № 174, август 2001 г..

². Там же.

³ Engineer, Asghar Ali. The Bohras. –С. 145.

⁴ .По сводкам 1970 г.

⁵ Ф. Дафтари. Краткая история... С- 198.

Последователями Сулеймания в основном являются мелкие торговцы и ремесленники, с незначительным уровнем образования и, хотя по численности они меньше, чем давидийцы, но среди нет выдающихся деятелей культуры или политики.

В 1891 году мелкий торговец по имени Абдул Дживанджи стал причиной разногласия в общине «бохра». Он не признавал законность 47-го да'и и утверждал, что после смерти Мухаммада Бадриддина, 46-го да'и, в 1840 году, пост был передан четверем скрытым да'и, которых он называет «мамаликин». Он также утверждает, что четвертым из этих скрытых да'и является Адам-джи Таййиб-джи, являющийся отцом Дживанджи. Перед своей смертью в 1891 году он завещал, чтобы Дживанджи считался «худжжатом» (доказательством) скрытого имама. В скором времени он приобрел многочисленных сторонников в общине давидия, некоторые даже принадлежали к числу богословов дауди, которые неприязненно относились к Абсолютному да'и поэтому примкнули к нему. Многочисленные «бохра» из Нагпура, Гвуджарата, Хайдарабад, Хадиша и Ахина также перешли на его сторону.¹

Тем не менее, он и его последователи столкнулись с ожесточенным сопротивлением со стороны большинства общины «бохра» и вскоре были вынуждены покинуть Нагпур.

Абдул Дживанджи, уверенный, что напрямую связан со скрытым имамом, присвоил себе титул «Малика», и поэтому его последователи стали называться «Общиной последователей Малика». На деньги своих последователей он купил сравнительно большой участок земли в пригороде Нагпура и назвал его «сад Махди» (Махди баг), переместил туда свою резиденцию и начал там строительство мечетей, джамаатхана, религиозных школ, клиник, агрономических и инженерных сооружений. Вскоре большинство его последователей переселилось в сад Мади, поэтому они стали называться «махдибагцами».

¹. Маджаллае «Садаи ислам». № 145, сентябрь 1998.

Абдул Дживаджи и его последователи были уверены в том, что время делится на три периода. В начале был период «фитрат» («слабость», «медлительность»), который продлился три тысячи лет, после наступил период «сатр» («скрытие»), который продолжался семь тысяч лет и, наконец, очередь дошла до периода «кашф» («открытие»), который продлится пятьдесят тысяч лет.

Абдул Дживаджи был уверен, что ему предназначено свыше завершить периода сатра, который относится к периоду пророков, имамов и «Абсолютных да'и» Давудия. По его словам, промежуток времени, начиная с 1981 по 1901 год - это период конца света «Охиру-з-заман», после которого все будет передано «каимзаман» и начнется период «открытия» («кашф»).

Абдул Дживанджи умер в 1899 году, после его смерти среди его последователей велись споры о преемнике. Большинство было на стороне его близкого помощника Хан Бахадура Гуляма Хусайна Мийан-джи Хакима, которого Дживанджи в свое время назначил «хаджиб ал-мулк» («хранителем царства») и поскольку он был известен как Бадруддин, его последователей стали называть «община подданных Малика Бадра». Недовольная группа, оставшаяся в меньшинстве, была последователями другого помощника - Абдул Дживанджа по имени Абдулкадира Ибрахим-джи Чимса Вала. Он утверждал, что является наследником или представителем Дживанджи, и поэтому его последователей называли «община Малика Вакила».

Абдулкадир в скором времени объявил Гулям Хусайна вероотступником. Гулям Хусейн вместе со своими последователями был вынужден покинуть Махди-баг и переселиться на небольшой участок под названием «Каим-баг». В то же время он начал законную судебную тяжбу с последователям Малика Бадра из-за имущества Махди-бага, вопрос остается до сих пор открытым в судебных инстанциях Индии.

Помимо юридических споров и наследования, вскоре разразилась также словесный спор между двумя сектами. Малик Вакил считал себя наместником

и имамом периода «открытия» («кашф»), о приходе которого якобы сообщал в свое время Дживаджи.

Малик Вакил умер в 1911 году, после три его брата по очереди исполняли обязанности преемника, и все они претендовали на пост имамата. Нынешний лидер группы утвержденный Чимсавала Тайиби (Chymsavala Tayebi), так же, как и другие, претендует на этот пост.¹

Последователи Малика Вакила, которые также известны под названием Артлизвала, считают, что с приходом периода «открытия» («кашф») и становлением Абдулкадира в качестве наместника в 1901 году были отменены молитвы, посты и другие религиозные ритуалы. Эта группа и сейчас публикует на гуджарати свой журнал «ал-Кашф».²

Несмотря на то, что Махди-багцы признают периода «кашфа», но в то же время не воспринимают отмену шариата. Они считают, что разницей между периодом «кашфа» и периодом «сокрытия» является то, что и теперь в период «кашфа» «худжат» имама может открыто и логично объяснить философию религиозных предписаний. Современный предводитель последователей Бадра является Мохаммад Амируддин (Amyraldyn).

Еще в XV веке маленькая группа людей под названием «алийа» отделилась от дауди и в настоящее время проживают в местечке Баравда (Barvda) в Гуджарате. С 1974 года 44-м даи этой группы является Тайиб Зийауддин ибн Йусуф Нуриддин. Последователи этой секты очень закрыты, с другими последователями даудия не общаются и не женятся на их девушках.

Структура секты Дауди. Организационная структура секты Давуди³ почти такая же, что и у таййбов в Йемене. Во главе организации стоит «Абсолютный да'и», который в действительности считается наместником скрытого да'и, последователи называют его Мула-джи (Mlaju) - сахиб или Сайидна (Sydna) сахибн «Абсолютный да'и» считается преемником

¹. Ф.. Дафтари. Краткая история... –С192-194.

². Маджаллае «Садāи ислāам». № 141, сентябрь 1998 г.

³. Организационная структура этой секты подготовлена по книге Инженер Асгар Али «Бохры». Нью Дели. 1980.

предшествующего да'и. Давудья считают его безгрешным и обладателем божественных знаний, поэтому с разрешения имама он имеет абсолютную власть над всеми последователями. Даже пользование библиотекой общины Дауди находится под его контролем. Как правило, пользоваться библиотекой разрешается только исследователям и ученым. В настоящее время в Бомбее и в Сурате значительная коллекция исмаилитских рукописей находится в абсолютном распоряжении «Абсолютного да'и». Несмотря на то, что организационная структура Давуди еще находится в Сурате, но место проживания «Абсолютного да'и» в начале XX века было перенесено в Бомбей. Давуди не призывают других иноверцев в свою религию. Термин «Абсолютный да'и» традиционно закреплен за лидерами общины.

Второе место в иерархии занимает «ма'зун» (Mazun). Ма'зуном в иерархии исмаилитов называют такого человека, которому разрешена пропаганда и издание печатной продукции религиозного характера. Он назначается «Абсолютным да'и» и выступает в качестве его полноправного заместителя, как правило, избирается из числа родственников «Абсолютного да'и», а после смерти «Абсолютного да'и» займет его место.

Помимо Ма'зуна в качестве оппонента-«макасир» (отвергающий доводы противников) назначается еще один человек. Он избирается из числа родственников даи с целью оказания помощи Ма'зуну в его текущих делах, в действительности он является его заместителем.

Следует подчеркнуть, что эти две должности - «ма'зуна» и «макасира» - в настоящее время являются почетными титулами, в качестве заместителей «Абсолютного да'и». Монополия, распространяющаяся на эти должности среди родственников «Абсолютного да'и», вызывает определенное недовольство среди интеллигенции.¹

После «макасира» стоят шейхы, известные также как «степень» «худуд», обычно в количестве 18 человек. Несмотря на то, что шейхи, по званиям и учености отличаются друг от друга, но обычно к ним всегда обращаются

¹. Инженер Асгар Али.. –С.101.

«бахайи- спахиб» - «Абсолютный шейх». Шейхов обычно избирает «Абсолютный да'и» из числа ученых и, как правило, они считаются знатоками религии, арабского языка и литературы.

Шейхи занимают главенствующее место в больших общинах и крупных центрах. Они доводят до сведения членов общины Давуди все указания и предписания «Абсолютного да'и».¹

Следующий ранг после шейха в иерархии - это представитель или агент. Как правило, это в действительности рядовые священники, контролирующие выполнение регулярных религиозных обрядов. Как правило, там, где компактно расположено более 50 домов общины Давуди, «Абсолютный да'и» направляет туда одного представителя.

Такого представителя обычно называют «мийан сахиб» (посредник) или даже «бахайи сахиб». Помимо совершения общественной молитвы и наставления людей, он также контролирует другие религиозные вопросы такие, как брак, разводы, обрезание, подготовка покойника к погребению и др. В действительности проведение этих мероприятий без контроля представителя считается недействительным и связник за это получает определенную сумму, большую часть которой отправляет в главное управление организации, а часть оставляет себе. Каждый управляющий, как правило, назначается на срок до 5 лет и редко, когда срок его пребывания превышает 5 лет. Обычно по истечении 5 лет он отправляется в другой район.

В настоящее время два «бахайи-сахиб» находятся в Восточной Африке, один из которых руководит общиной в Восточной Африке, в Мумбаси и другой является представителем крупной общины Дауди в Найраби. Вопреки установившимся традициям, управляющие в Восточной Африке находятся дольше, чем 5 лет.

Низший ранг в иерархии общины Давуди - мулла (Mula). Муллы, число которых огромно, выбираются «Абсолютным да'и» из числа лиц, удовлетворяющих потребности общины. Обычно в крупных городах есть

¹. Ф. Дафтари. Краткая история...-С196-197.

«вали-мулла» («губернатор-мулла»), который в отсутствие представителя проводит религиозные обряды.

Муллы обычно в совершенстве владеют арабским языком, знают исмаилитские религиозные предписания, иногда управляющие передают им свои обязанности.

Иерархическая организация общины Давудия

Формальное звание	Вид иерархии
Абсолютный да'и	
Mazun	Мулла-джи сахиб
Mkasr	Бахайи-сахиб мийан сахиб
Шейхи (18 человек)	
Управляющие	
губернатор мулла	
муллы	

С середины XX века в период правления Тахира Сейфиддина 51-го «Абсолютного да'и», который находился на этой должности с 1915 года по 1965 год, среди образованных слоев общины появились реформистские идеи.

С одной стороны, реформаторы были против амбициозной политики Тахера-Сейфиддина, и, с другой стороны, они требовали современной системы обучения и воспитания, возрождение прав человека, демократизации местных учреждений и отчетность да'иев по религиозным финансовым средствам.

В период с 1950 года по 1960 год прогрессивные реформистские группы образовали единый фронт под названием «Прагати Мендель» («Pragaty Mandal»), у которого есть много сторонников среди элиты общества Давуди.

В канун 2011 года «Абсолютным да'и» Давуди является Мохаммед Бурханиддин ибн Тахир Сейфиддин. Во второй половине 1965 года он избран в качестве 52-го «Абсолютного да'и» и «Абсолютного руководителя» секты исмаилитов Давуди.

Он является автором многих литературных произведений и хвалебных од в честь Пророка, имамов и да'и Давуди. Он также является обладателем двух почетных званий - доктора Университета Аль-Азхар в Египте и Алигарха Индии.

Научный центр Сайфия является Высшим научным центром, основал который в 1229 году Абдуали Сайфиддин – 43-й «Абсолютный да'и» Давуди в городе Сурате. Затем Мохаммед Бурхануддин, современный «Абсолютный да'и», организовал филиал этого центра в Карачи (Пакистан).

В последнее время филиал этого центра открыт на северо-востоке Лондона, в районе Нортольда, где проживает много последователей Дауди. Архитектурный стиль здания, как и архитектурные стили других религиозных зданий, напоминает великолепие эпохи правления Фатимидов. Продолжительность учебы в этом религиозном научном центре 11 лет. Предметы обучения: Коран, арабский язык и литература, юриспруденция, история, философия и богословие. Студентам преподаются как современные, так и классические предметы.

Кроме того, студенты изучают английский язык, различные науки и новую философию. После 4-х лет успешного обучения студенты этого центра получают свои первые дипломы, и им присваивается звание «Мукбтаги ал-илм», а после 7 лет обучения они получают звание «факих», после 9 лет учебы - титул «абсолютного факиха», а после 11 лет обучения они будут называться «факих-джид»¹.

В настоящее время последователи дауди по всему миру имеют около 400 джаматхана, около 700 мечетей, 700 мечетей и 137 гостевых дворов.

Религиозные ритуалы и обряды. Каждый член общины Давуди в возрасте 15 лет должен дать клятву верности имамаму тайибитов и «Абсолютному да'и» Давуди. Эту клятву иногда называют «ахд ал-вилайа» («на верность главному»). Это происходит каждый год в день празднования

¹Мустафа Абдулхусайн. Сайидна Мухаммад Бурхан ад-Дин. –С. 19

иди Гадир. Праздник (Иди Гадир) считается самым большим праздником Тайибитов.

Церемония принесения клятвы выполняется в каждом месте, при этом каждый член общины Дауды уверяет присутствующих в своей беспрекословной преданности «Абсолютному да'и». В прошлом церемония принесения клятвы имела больше политический акцент, чем религиозный, хотя и сейчас она не лишена политического и социального характера.

Денежными средствами, которые выплачивались последователями «Абсолютному да'и», помимо хумса (пятой части), зякета и фитра, которые упоминаются в «Да'аим ал-исламе», являются следующими:

- Для души - «хакк-ул-нафс», который выплачивали родственники умершего «Абсолютному да'и». В зависимости от возможности «хакк-ул-нафс» колеблется от 119 фоурана (Fouranna) до 119 гиней (guineas).

- Салам (приветствие) состоит из подарков, которые дарят «Абсолютному да'и» при встрече или в качестве индивидуальных подарков.

- Сала ал-имам - подарок «скрытому» имаму.

Считается, что кроме «Абсолютного да'и» и членов его семьи больше никто не знает об истинных размерах религиозных материальных средств. Но один из представителей реформаторов «бохра» по имени Ну'ман Контрактор в 1970 году подсчитал эти доходы:

- Дары натуральные из Индии и из-за пределов Индии - 6/300/ 000 рупий
- Дары ранга из Индии - 8/000/ 000 рупий
- Дары ранга из-за пределов Индии - 8/000/ 000 рупий
- Приветствие из Индии и за пределами Индии - /120/ 000 рупий
- Закет (подати) из Индии и за пределами Индии - 44/800/ 000 рупий
- Дар во время беседы с «Абсолютным да'и» - 2/077/ 000 рупий
- Дар во время написания бисмиллах в начале торговой тетради - 300/000 рупий. (Первая запись, когда начинают заниматься торговлей или бизнесом).
- Пожертвование нищим семьям - 800/000 рупий.

В дополнение к этим средствам доходы от кассы пожертвования, посещения святых мест и святых мест бохры, которые также собирает «Абсолютный да'и», источники которых Контрактор подсчитал следующим образом:

- Фонд денежных средств святых мест в Индии - 180/000 рупий
- Фонд денежных средств из святых мест за пределами Индии - 120/000 рупий.

Общая сумма дохода составляет более 114/393 /000 рупий.¹

Ритуалы. Последователи Давуди предпочитают паломничество к могиле Али и имама Хусейна. Абдалали Сайфиддин - 51-й «Абсолютный да'и» - запретил «бохра» истязания и избивание цепями, однако участие в траурных церемониях не было запрещено.

Траурная церемония обычно начинается со второго по десятый месяц мухаррама с 10 часов до полудня и завершается обедом. На 10-й день последователи Давудия воздерживаются от пищи и питья в знак мученической смерти имама Хусейна, и весь день проводят в рыданиях и плаче. В конце дня все собираются в джамаатхана и готовят кутью - «хичда» (Khychda). Обычно до 40 дней после Ашура, не проводят свадьбу.

Молитвы последователей Давуди те же, что и молитвы шиитов двенадцатиимамников, с той лишь разницей, что в конце каждой молитвы повторяют имена 21 «открытого» имама. В настоящее время не проводят пятнадцатые молитвы и молитвы на праздники Рамазан, жертвоприношения («Иди Курбон»), утверждая, что это должен сотворить только сам «открытый» имам.

У «Бохра» для проведения религиозных церемоний помимо мечетей есть также еще и «джамаатхана», которкоторая управляется назначенным представителем. Обязанности имама общины выполняет сам «Абсолютный да'и», и проведение молитвы без его разрешения считается недопустимым².

¹Инженер. Асгар Али...– С. 159-160

² Там же. –С. 162.

«Бохра» очень тщательно проводят ритуал омовения и, возможно, это единственная секта ислама, которая считает омовение одним из семи столпов веры. Поэтому они не молятся в своей повседневной одежде, а одеваются в чисто белые одежды, а на голову надевают маленькую белую шапочку.

Несмотря на то, что пост последователей Давуди ничем не отличается от поста других мусульман, праздник они проводят не по фазам Луны, то есть не по египетскому календарю (т.е по календарю хиджри), принятому в период правления Фатимидов, поэтому они свой праздник проводят на день-два раньше.¹

В употреблении пищи, питья, забое животных ничем не отличаются от других мусульман, кроме употребления в пищу рыбы. Рыбу, выловленную другими мусульманами, они не употребляют в пищу и считают, что рыба, употребленная в пищу без названия, не дозволена, так как она является мертвечиной.

Социальные и ритуальные обряды.

Брак. Обряд бракосочетания «бохра» отличается от бракосочетания шиитов только одним моментом, а от обряда бракосочетания других мусульман - двумя моментами. Для «бохра» присутствие свидетелей при сочетании браком обязательно, что противоречит правилам мусульман-шиитов исна ашарий. Бракосочетание должен проводить законный кази - ма'зун, - назначенный «Абсолютным да'и» и любое бракосочетание без его утверждения считается незаконным и противоречит шариату.

Второе отличие «бохра» от других мусульман состоит в вопросе приданного и выкупа за невесту. Среди «бохра» не приняты готовить приданное и выкупать невесту. Жених при заключении брака выплачивает мизерную сумму, которая едва превышает 101 рупий (обычно от 40 до 101 рупий).

¹Инженер Асгар Али... –С..161-162

Захоронение. Традиции при захоронении «бохра» не отличаются от других мусульман, кроме одного момента: «бохра» кладут бумагу в саван покойника, на которой написаны молитвы на арабском языке.¹

Этот своеобразный документ должен быть получен или от «Абсолютного да'и» или от его представителя, и никто из «бохра» не может себе предложить, что покойника можно похоронить без этой бумаги. Это стало необходимым и обязательным ритуалом.

Язык и культура. Языком общения «бохра» Давуди является гуджаратский, смешанный с арабским, пишут арабским шрифтом. Тем не менее, в настоящее время в их церемониях, особенно при бракосочетании, наблюдается много индуистских обычаев.

Главной книгой по праву («фикх») Давуди считается книга «Кази аль-Нуман Да'аим ал-ислам». В судебных инстанциях Индии все споры «бохра» решаются на основе этой книги. Давуди обычно не любят смешиваться с другими людьми и воздерживаются от браков с индусами или другими исламскими сектами. Помимо этого, Давуди никогда не проводят агитацию среди населения по вовлечению в свою веру, не дают свои книги лицам другого вероисповедания. Возможно, именно по этой причине Давуди остались ограниченными и не исследованными до конца.

«Бохра» считают произведение «Мавсими бахар» («Сезон весны»), написанное на урду, изложением своей официальной истории и, по утверждению инженера Али Асгара, писателя-реформиста, это произведение больше похоже на сказку, чем на изложение исторических данных.²

Реформаторские движения в обществе. История реформистских движений в обществе «бохра» началась в начале XX века. Хотя основными причинами этого движения были социальные преобразования в мировом сообществе и появление нового понятия о личности и религии, но схема

² Там же. -С 162.

взаимоотношений «Абсолютного да'и» с последователями в обществе «бохра» также имела эффективное влияние на появление этого движения.

Реформаторы, в основном, были из числа образованных членов «бохра». Они выражали недовольство в отношении политики «Абсолютного да'и», высказывались о его ошибочных представлениях, идеологии его непогрешимости, выдвигали новые требования, включающие в себе возрождение личных прав, современное обучение и воспитание детей «бохра», демократизации местных учреждений и ответственность «Абсолютного да'и» за расходом общественных средств.

Начало этого движения возвращается к периоду, когда часть «бохра» в 1901 году приняла решение организовать учебный центр для обучения своих детей по новым методам.¹ «Абсолютный да'и» того времени выступил против, и этот вопрос стал объектом продолжительного спора образованных слоев боха и «Абсолютных да'и». Он продолжается и до настоящего времени, и также стал поводом для появления вопроса о принципах руководства общины «бохра», расходов денежных средств, полномочий «Абсолютного да'и» и т. д.

Серьезные разногласия реформаторов со структурой общины усилились в период правления Тахира Сейфиддина (1965-1915 гг.) – 51-го «Абсолютного да'и» «бохра», для этого существовали объективные причины. Тахир Сайфиддин - ученый, писатель и поэт, обладал большими организаторскими способностями. До этого периода он не вмешивался в социальные вопросы общины и разрешил другим духовным лицам выполнять религиозные ритуалы такие, как совершение молитвы, обрядов бракосочетания и погребения по своему усмотрению.

Благотворительные акции и вакфы в каждой местности проходили под наблюдением духовенства той же местности. Но с приходом к власти Тахира Сайфиддина в 1915 году эти вопросы стали решаться централизованно, и местное духовенство лишилось возможности проведения этих мероприятий.

¹.Инженер Асгар Али... –С. 106

Использование большого количества местных средств и пожертвований, огромные расходы, направленные на строительство Бадри Махал и новую роскошную резиденцию для «Абсолютного да'и» стало предметом острых дискуссий. В вопросе централизации «Абсолютного да'и» они поддержали некоторую часть духовенства и влиятельные лица «бохра». Это в свою очередь усилило требования реформистов, которые настаивали на расходовании этих средств на решение более важных проблем, таких как образование и воспитание. Это стало поводом иска реформистов в судебных инстанциях Индии против «Абсолютного да'и».

Это тяжба стала поворотным пунктом в углублении и усилении реформы, с одной стороны, и большего утверждения традиционных позиций, с другой стороны. На одном из судебных заседаний представитель Тахира Сайфиддина заявил, что согласно религиозным предписаниям веры Дауди, «Абсолютный да'и» является представителем Бога на Земле, он безгрешен и оберегается от ошибок и к тому же согласно исмаилитской вере «бохра», имеет власть над своими последователями и все должны ему подчиняться. Никто не имеет права спрашивать у него отчета о его деятельности, он - полновластный хозяин всего общественного и частного имущества общины.¹

Против этих утверждений реформаторы выдвигали следующее:

1. Децентрализация местных религиозных вопросов «бохра» таких, как бракосочетание, погребение и т. д.
2. Уважение человеческого достоинства и прав членов общины «бохра».
3. Прозрачность деятельности местных общин.
4. Отчетность «Абсолютного да'и» по религиозными средствам общины и прочим финансовым проблемам.

По причинам, указанным выше, а также из-за судебных тяжб «Абсолютный да'и» объявил реформаторов вероотступниками и тем самым заставил многих из них просить прощения и отказаться от своих прежних принципов. К тому же для укрепления своей власти он стал делать основной

¹. Инженер Асгар Али ...–С.172

упор на большей централизации деятельности общины, таким образом, что местное духовенство не имело права проводить религиозные мероприятия (бракосочетания или погребения) без разрешения да'и и финансовые дела также стали находиться под контролем «Абсолютного да'и», а его управляющие на местах осуществляли надзор.

По утверждениям реформаторов, после этого «Абсолютный да'и» и его братья получили полноправную власть в общине «бохра», а члены семьи «Абсолютного да'и» каждый сам по себе стал маленьким эмиром.

Асгар Али приводит многочисленные примеры того, что многим членам общины только из-за близкого родства с прежними «Абсолютными да'и» не давали разрешения на погребение покойников на кладбище «бохра», это с религиозной точки зрения наносило непоправимый моральный удар членам семьи покойных.

В 1923 году 407 человек из числа выдающихся личностей общины «бохра» написали петицию правительству Индии, где говорили о том, что пожертвованным (вакуфным) имуществом общины «бохра» нужно распоряжаться согласно вакуфным законам Индии.¹ Целью этой петиции было ограничение прав «Абсолютного да'и» на вакуфное имущество.

В 1944 году реформаторы провели крупную конференцию в Бомбее, основной темой которой был обучение и воспитание детей и подростков.

На этой конференции реформаторам удалось собрать средства, потом вложить их в систему образования. При обнародовании своих целей реформаторы объявили, что они не имеют разногласий со структурой общины или с личностью самого «Абсолютного да'и», а основными их целями является: обучение, уменьшение безработицы, свобода в делах, не связанных с религиозными вопросами, а также создание благоприятных условий для развития промышленности и технологии в общине «бохра».

¹ Инженер Асгар Али... – С.189

*Инженер в письме в Комитет нищих в 1978 г. написал: «члены семейства «Абсолютный да'и» составляют 188 человек. Там же. 189.

По утверждениям инженера Асгара Али, после этой конференции «Абсолютный да'и» предложил программу обучения, одним из пунктов которой являлось создание начальной школы для девочек в Бомбее, строительство больницы, представление стипендии студентам «бохра». Реформаторы постоянно утверждали, что предпринятые меры со стороны «Абсолютного да'и» явились реакцией на проведенную конференцию, а не были инициативой структуры общины.

Тем не менее, «Абсолютный да'и» в борьбе с реформаторами помимо отлучение от веры, пользовался еще двумя важными рычагами. По мнению последователей Давудия, церемонии бракосочетания и погребения нуждаются в категорическом разрешении «Абсолютного да'и» или его представителя и без этого разрешения эти мероприятия считаются недействительными. Ни один «бохра» не может себе представить, что подобное мероприятие можно провести без разрешения «Абсолютного да'и». Этот вопрос был эффективным оружием в руках «Абсолютного да'и» в борьбе против реформаторов, и многие из числа реформаторов были вынуждены при выполнении церемонии погребения отказаться от свои убеждений, чтобы получить соответствующее разрешение на погребение усопших. Что же касается обряда бракосочетания, то в большинстве случаев молодые из семей реформаторов, желающие пожениться, были вынуждены годами ждать разрешения на брак «Абсолютного да'и».

В 1955 году «бохра» Дауди в Восточной Африке добились разработки более демократического устава под названием «Устав ассоциации общины «бохра» Давуди»¹ и подали его на подпись Тахиру Сайфиддину. Причина такого успеха была в том, что, во-первых, община «бохра» в Восточной Африке проживала более компактно и, во-вторых, рычаги контроля «Абсолютного да'и» не были здесь так распространены, как в самой Индии.

1 Constitution of the Dawoodi Bohra Jamaat Corporation

2 Инженер. Асгар Али...—С. 206 -209.

Этот Устав в 1964 году был отменен нынешним «Абсолютным да'и» Мухаммадом Бурханиддином благодаря политическим усилиям его брата доктора Юсуфа Наджмиддина.

После второй мировой войны экономическое положение «бохра», которые в большинстве своем были мелкими торговцами, улучшилось и только что разбогатевшие капиталисты «бохра», выплачивая положенные религиозные подати и большие подарки «Абсолютному да'и», сыграли заметную роль в упрочении его власти. В ответ «Абсолютный да'и» так же наградил их титулами «ал-Нашит фи хидмат ал-да'ва» («Активный в службе общины») (N.D.K.) или «ал-муайяд фи хидмат ал-да'ва» («Подтвержденный в службе общине») (M.K.D), что, по мнению реформистов, дало им привилегию в общине «бохра».¹

В 1968 году правительство Танзании обвинило Мухаммада Бурханиддина, прибывшего с коротким визитом в эту страну для встречи с общиной «бохра», в нарушении правил торговли, в связи с чем он в течение 24 часов вынужден был покинуть страну. В заявлении правительства Танзании говорилось, что эта страна не позволит религиозным руководителям собирать средства на территории Танзании и отправить их в чужую страну. Это обвинение было очень серьезным для «Абсолютного да'и», поэтому он всю свою вину переложил на реформистов, что еще больше усугубило вражду между противниками. Бурханиддин при вылете из страны с трапа самолета сделал заявление, что такого с ним никогда не случалось и в том, что произошло он не обвиняет правительство Танзании, а, наоборот, возлагает вину на оппозицию своей общины, которая преднамеренно сорвала его встречу с последователями.²

В 1970 году произошло событие в общине Адайпура. Большинство жителей этого городка выразили недовольство политикой «Абсолютного да'и».

²Инженер Асгар Али...–С. 214.

Адайпур, с точки зрения численности населения, считается третьим центром общины «бохра», и с древних времен это один из важнейших центров реформистских движений бохры.

Причиной послужило то, что во время выборов мэра города Авдипура управляющие «бохра» как обычно победили в четырех округах, но на этот раз «Абсолютный да'и», известный своими традиционными связями с Национальным конгрессом Индии, приказал своим представителям в Авдипуре выдвинуть четырех кандидатов от партии Национального конгресса в этих округах. Но представленные лица не были одобрены другими членами общины, особенно молодежью, и они, не заручившись поддержкой Национального конгресса и одобрением представителя «Абсолютного да'и» выставили кандидатуры четырех представителей, которые получили большинства голосов, одержали победу над своими конкурентами, хотя у тех была поддержка «Абсолютного да'и».¹

Эта победа говорит о все более возрастающем недовольстве людей действиями представителей «Абсолютного да'и», их вмешательством в повседневную жизнь, даже не религиозного характера «бохра», что придало новый импульс движению молодежи для достижения своих демократических прав.

В свою очередь эта победа вызвала гнев со стороны центрального аппарата, поражение кандидатов от местных представителей воспринималось как вражда с властью «Абсолютного да'и». Избранные управляющие были отозваны в Бомбей и наказаны за самовольное поведение, и они должны были раскаться в совершенных поступках. Но молодежная организация отказалась извиняться и заявила, что в действительности это ошибка «Абсолютного да'и». В Удайпуре она привела к подобному кризису, поскольку «Абсолютный да'и» знал, что его кандидаты не пользуются

¹Там же. -С.221.

поддержкой основной части общины и тем самым поставил под вопрос авторитет «Абсолютного да'и».¹

Вскоре вслед за этой победой в 1971 году образованная часть молодежи организовала ассоциацию под названием «Ассоциация молодежи «бохра»». Заседания этой ассоциации, которые постоянно игнорировал «Абсолютный да'и», а иногда и подвергались нападению экстремистски настроенных лиц, день от дня собирали все больше людей, что, естественно, стало поводом для еще большего углубления вражды между «бохра» Удайпура и центральной власти. Все это в итоге завершилось бунтом и беспорядками.

В феврале 1973 года, во время поездки «бохра» Удайпура совместно с другими «бохра» к одной из святынь в Галийакуте они были избиты группой экстремистов в присутствии «Абсолютного да'и».

После этих событий «Абсолютный да'и» объявил о снятии обвинений с «бохра» Удайпура, и это стало поводом для простых людей Удайпура, чтобы выразить ему свою преданность. Руководители молодежного движения также не желали полного разрыва с центром, в своих многочисленных письмах они просили «Абсолютного да'и» обратить внимание на их требования и прекратить свои вражду. По словам самих реформаторов, сам «Абсолютный да'и» был склонен поддерживать дружеские отношения с прогрессивной молодежью, но поскольку важнейшие решения в Центре принимал Йусуф Наджмиддин, младший брат «Абсолютного да'и», и другие его братья, эта проблема так и осталась нерешенной.²

В 1974 году реформаторы создали центр под названием «Центральная коллегия общины «бохра» Давуди» («The Central Bord of Bohra Dowoodi Community») под руководством Ну'мана Контрактора и генерального секретаря Исмаила Атга-валы, - оба из числа известных людей общины «бохра». Первая трудность, с которой столкнулась эта организация, - это были трудности, которые испытывали 100 пар желающих вступить в брак. Они

¹Инженер Асгар Али...-С. 222.

².Инженер Асгар Али... –С.233

просили у «Абсолютного да'и» разрешения на проведение обычной, общепринятой церемонии бракосочетания, принятой в общине. В своем письме реформаторы конкретно предъявили три требования:

1. Религиозные доходы такие, как закят, доходы от проведения праздников постоянно должны контролироваться и расход средств должен соответствовать предписаниям Священного Корана, например, нужно оказывать помощь бедным и нуждающимся.

2. Создание демократических отношений в общине на центральном и местном уровнях, создание нового устава, содержащего права и обязанности избираемых членов и права и обязанности «Абсолютного да'и».

3. Как можно быстрее подписать просроченные брачные контракты молодоженов Удайпура и в дальнейшем не препятствовать обрядам бракосочетания и погребения.

Это письмо, как и многократные напоминания «Абсолютному да'и» и его семье оставались без ответа. Поэтому группа будущих жен, заключение брака которых с сужеными задерживалось, решили отправить делегацию в Нью-Дели и просить у Индиры Ганди помощи. Женщины делегации встретились с Индирой Ганди, но и она не смогла оказать им помощь, но порекомендовала «Абсолютному да'и» решить как можно быстрее проблему.

В итоге Центральная коллегия решила провести отложенные свадьбы без подтверждения «Абсолютного да'и», что до этого времени считалось немислимым. 15 марта 1975 года в городе была проведена одна грандиозная свадьба, на которой присутствовали государственные чиновники и махараджи Удайпура и более 23 тыс. простого населения «бохра» города. Мусульманский священник сочетал законным браком 107 пар молодоженов.

Следует подчеркнуть, что церемония бракосочетания, проведенная священником, относящимся к другой вере, с точки зрения «Абсолютного да'и» считается недействительным и недозволенным. Но на этой церемонии члены

Центральной коллегии заявили о своей приверженности больше как мусульманин, нежели как «бохра».¹

В 1977 году реформаторы приняли решение провести всемирную конференцию под названием «Всемирная конференция «бохра»» («The All-World Dowoodi Conference») и пригласить на нее «бохра» всех стран мира, создать Генеральную Ассамблею и тем самым придать официальный статус Центральной коллегии. Центральный аппарат общины считал, что организация такой конференции нанесет большой удар по престижу «Абсолютного да'и», и он старался любыми путями препятствовать ее проведению. Например, было объявлено, что на могиле Фахриддина, мученика, в Калиякуте будут происходить чудеса. Туда были приглашены все «бохра», во главе с «Абсолютным да'и». Около 15 тыс. «бохра» прибыли на могилу Фахриддина, чтобы увидеть чудеса, и, действительно, за один день до начала конференции произошло чудо: из основания памятника мученику начали появляться капли крови. Было сказано, что из-за нападков врагов на «бохра» даже могила Фахриддина-мученика плачет кровью. На этой церемонии выступил с речью «Абсолютный да'и», он страстно просил последователей веры «бохра» быть готовыми защищать свою веру. Вследствие чего 15 тыс. обозленных приверженцев «бохра» направились в сторону Удайпура, расположенного в 120 км от Калиякута, для разгона конференции. Но полиция Индии преградила им путь и мобилизацией дополнительных сил препятствовала продвижению тех «бохра», у которых не было приглашения для участия в конференции. Конференция, на которой был утвержден Устав организации «бохра», проходила под жестким контролем полиции. На этой конференции Асгар Али был избран генеральным секретарем Центральной коллегии общины «бохра».

В 1978 году в Индии был создан самостоятельный комитет под названием «Комитет обездоленных» для расследования жалоб реформаторов и соответствующего предоставления в дальнейшем предложений правительству.

¹.Инженер Асгар Али ...–С.234.

Поскольку комитет не мог гарантировать исполнение требований, реформаторы не надеялись на положительное решение их требований.

В отчете, который представили реформаторы этому комитету приведены некоторые ограничения и трудности, с которыми они постоянно сталкиваются:

1. Все члены «бохра» должны при проведении переписи населения, в отчетах и свадебных пригласительных, а также других печатных документах использовать термин «абд сайидна»;

2. Ни один член «бохра» не имеет права читать издания, в которых выражается сочувствие реформаторам, независимо от того, кто его издал: «бохра» или не «бохра»;

3. Церемония бракосочетания или погребения не будет проводиться до тех пор, пока та или иная семья не заплатит определенную сумму на проведение этих церемоний.

4. Ни один «бохра» не имеет права свободно голосовать, все бесприкословно должны отдавать свои голоса за кандидата, предложенного «Абсолютным да'и». «Абсолютный да'и» перед голосованием обнародует имена кандидатов через своих представителей;

5. Ни один «бохра» не имеет права торговать в благотворительном учреждении, в школе, колледже и других без предварительного разрешения «Абсолютного да'и», а предварительное разрешение понимается в данном случае как навязывание условий;

6. «Бохра» не имеют права опубликовывать ни одну книгу или статью без разрешения «Абсолютного да'и» или его представителя;

7. Ни один «бохра» не имеет права получить мечеть как вакф. Имущественное право над всеми мечетями принадлежит «Абсолютному да'и».¹

Пути навязывания этих ограничений членам общины «бохра», эффективное воздействие отлучением от веры или прощением грешника

¹Инженер Асгар Али... –С. 320-321.

представляется самым настоящим уничтожением. Супруги и дети отвергнутого человека не имеют право общаться с ним, иначе сами будут подвергнуты преследованиям. Это бывает слишком тяжелым для мужчин общины «бохра», которые обычно много общаются со своими друзьями по работе, и подобный запрет является экономической санкцией для этого человека. Если врач подвергается наказанию, то он теряет всех своих клиентов. Поэтому из-за подобных ограничений община «бохра» не может выдвинуть публично писателя, мыслителя, ученого или выдающегося общественного деятеля национального или мирового уровня, что нельзя сказать о сулейманиев и низаритов, который преуспели в этом.

В течение многих лет в Индии реформаторы издают ежемесячный журнал под названием «Хронология «бохра» на английском языке, его статьи, помимо критики «Абсолютного да'и» и некоторых ошибочных народных верований и обычаев, освещают проблемы мира ислама и положение мусульман в целом.

С 1977 года и по настоящее время Генеральным секретарем Центрального совета является доктор Асгар Али - автор более сорока книг и многочисленных статей в известных журналах и газетах Индии.

В 1977 году правительство Индии наградило его Национальной премией социального соответствия за непрерывные усилия в сближении религий и конфессий.

Мусталиты (тайибиты) в настоящее время представлены двумя ветвям - сулейманиты и даудиты, образовавшимися в результате споров по вопросу руководства дава. В Индии большинство составляет ветвь дауди (руководимая даи-мутлак Мухаммадом Бурхан ад-Дин ибн Тахир Сайф ад-Дином).

Общее число даудитов в Индии оценивается в 700 тыс. чел. Более половины проживает в Гуджарате, и в городах Бомбей (60 тыс. чел.), Дохада, Удайпур, Сурат, Ахмадабад, Уджайне и Синдхпуре. Около 30 тыс. человек проживает в Карачи (Пакистан). В Индии и Восточной Африке они образуют торговую касту «бохра».¹

¹Инженер Аскар Али Бохры. –С. 27-30

Из 20 миллионов исмаилитов мира большая их часть является низаритами, которые в основной своей массе проживают в городах Индии (торговая каста «ходжа»).

б) Сулеймани

Сулеймани в основном проживают в северных районах Йемена и некоторых городах Индии и Восточной Африки. В Йемене их насчитывается от 50 000 до 70 000 человек. Кроме того, около нескольких тысяч «бохра» Сулеймани проживают в Индии (в Бомбее, Ахмедабаде Хайдарабаде) и небольшая группа - в Пакистане.¹

Поскольку численность Сулеймани невелика, поэтому по сравнению с Давуди, ее организации имеют простую структуру. «Абсолютный да'и» у Сулеймани контролирует три округа: округ Йемена, округ Индии и округ Синда (Пакистан).

Сулейманиты Индии, руководимые своим да'и из Йемена (аш-Шарафи ал-Хусейн ибн Хасан ал-Макрами), представлены небольшими общинами в несколько тысяч человек, рассеянными по многим городам - Бомбей, Барода, Ахмадабад, Хайдарабад. Есть небольшая община в Карачи. Главного да'и там называют по имени - «да'и племени Йам». Сулейманиты Индии обращаются к своему имаму «Сеййидна сахиб» и подчиняются его представителю, который называется «мансуб» («назначенный»). Мансуб находится в Баруда, центре Сулеймания Индии. Он также контролирует последователей Сулейсани в Пакистане.

Именно в этом городе хранятся многочисленные исмаилитские рукописные книги.

В структурной организации Сулейсани нет ранга шейха и в Йемене после «Абсолютного да'и» следуют «ма'зун» и «макасир», а после них - «амил» - «управляющий». В Индии после «мансуба» следуют «амиланы» - «управляющие», которые выполняют обязанности рядовых священников.

¹Ф Дафгари. Краткая история.. –С.194-195.

Официальным языком сулеймани считается урду, но переписка с «Абсолютным да'и» ведется на арабском языке. Обращения «Абсолютного да'и», которые называют «мушаррафот» («почести»), переводятся на хинди, и управляющий зачитает их на официальных собраниях.

Сулеймани, в отличие от дакдий, больше общаются с другими мусульманами, они не только отказались от языка гджарати и разговаривают на урду, языке большинства мусульман Индии, но и в целом отказались от одежды гуджаратийцев и не запрещают бракосочетания с суннитами. Большинство из них строит свою жизнь в соответствии с современными изменениями, они приобретают высшее образование, стараясь добиться уровня первого депутата-мусульманина в парламенте Индии из секты сулейсания.

Такое восприятие действительности привело к тому, что большинство из сулеймания отошло от религиозных предписаний (шариат) настолько, что женщины тайибий сулеймани стали первыми женщинами Индии, сбросившими паранджу («хиджаб»).

В настоящее время «Абсолютным да'и» сулаймания является аш-Шарфи ал-Хусайн ибн ал-Хасан ал-Мукаррами, занимающий этот пост с 1976 года. Известный ученый тайибитов доктор Асаф ибн Али Асгар, современный знаток исмаилитского фикха принадлежит к секте сулаймания.

Среди тайибитов действуют раскольнические группировки («алийя», «хиптийя»), выступающие против авторитарного правления нынешнего даи даудитов. Они выступают за то, чтобы была установлена связь со скрытым имамом тайибитов.

После смерти сына и наместника Мустали ал-Амира в 1130 году мусталиты раскололись на две группы: хафизиты и тайибия. Хафизиты вскоре после распада фатимидской империи в 1171 прекратили свое существование. Ветвь тайибия сохранилась в Йемене и Индии, где они организовали особую общину - «бохра».¹

¹. Инженер Аскар Али Бохры. –С. 94.

Мусталиты тайибия образовали свою базу в Йемене и с тех пор общее руководство тайибия осуществляется из Йемена высшим даием «Да'и мутлак» («Абсолютным даием»).

После падения Фатимидского халифата духовный центр мусталитов переместился в Йемен, а в начале XVIII в. - в Индию.

Тайибия, которые вначале также назывались «амирия», назначили новорожденного сына Амира по имени Тайиб его преемником и имамом, и тем самым отвергли претензии Хафиза на этот пост. На начальном этапе немногочисленные мусталиты Египта и Сирии и большая их часть из Йемена восприняли призывы Тайиба. Благодаря пропаганде одного из верховных даиев Йемен превратился в опорную базу тайибитов. Тайибийским проповедникам удалось привлечь на свою сторону многочисленных последователей на западе Индии, среди общин «бохра» Гуджарата.¹

Община «бохра» также является частью мусульманского общества на западе Индии (это индусы, смешанные с йеменскими арабами) и считается одной из ветвей исмаилитской секты, поддерживающей продолжение имамата в лице Мустали (1075-1101 гг.), сына Мустансира биллаха (1029-1094 гг.). Термин «бохра» означает «торговля» и относится к тем людям, которые еще приняли ранний ислам. Количество приверженцев «бохра» точно неизвестно. По оценкам исследователей 50-60 годов XX столетия, в Индии было около 150 000 человек, в странах Восточной Африки и Цейлона - 200 000 человек, в основном выходцев из торговой прослойки Индии.

«Бохра» делится на две большие группы: основная группа относится к шиитским торговцам, а другая группа, состоящая из сельского населения и крестьян, принадлежит к суннитской вере, некоторые из них ведут торговлю с Бирмой. Адепты исмаилитской ветви «бохра» считают, что происходят из рода арабских иммигрантов, поселившихся когда-то в Египте. В это трудно поверить, но смешанные браки с йеменскими арабами мусталитской ветви

¹.Инженер Аскар Али. Бохры... –С. 74

допускаются. Однако большинство членов общины «бохра» предпочитают браки между своими единоверцами.

Несомненно, предки индийских «бохра» были вовлечены исмаилитскими проповедниками в исмаилизм. Одним из таких известных да'и, посланный мусталитами в Индию, был Абдуллах. Рассказывают, что в 1067 году он проживал в Камбае (запад Индии) и там начал пропаганду своих идей.

В конце XVI века, после смерти да'и Дауд ибн Аджабшаха в 1588 году, в результате раскола тайибиты разделились на: «даудия» и «сулаймания».

Тайибиты Индии, которые были известны под названием «бохра» и в основном принадлежали к течению даудия, к тому времени были многочисленнее, чем мусталиты Йемена, и имели лучшее материальное и финансовое положение. Они сами стали руководить своей сектой, не дожидаясь указания из Йемена. «Бохра» Гуджарата избрали своего главу - Дауда ибн Кутбишаха и сообщили об этом своим единоверцам в Йемен. Однако позже немногочисленная часть общины стала утверждать, что истинным приемником Дауда ибн Аджабшаха является Суламан, и это до настоящего времени отражается в документах «Даъвате сулаймани», но подлинность которого до сих пор не исследована.¹

Те, кто поддержали Сулаймана, стали называться «сулаймани». Они отличаются тем, что их главный даи находится в Йемене, а его представитель в Индии назывался «мансуб» («назначенный»). Центр пропаганды «сулаймани» также был в Баруде, где имелась очень богатая библиотека исмаилитской литературы. Другая отличительная особенность этих групп состоит в том, что «дауди» говорят на языке гуджарати, изобилующем арабскими словами и выражениями, а в официальной переписке используют арабскую графику, а «сулаймани» используют язык урду.

Могила Сулаймана находится там же, где и могила его соперника - Дауда ибн Кутбишаха.

¹. Hollister J.N. The Shi'a of India. London, 1953. p. 376-396

Хотя исмаилитские секты в Индии не имеют особого политического влияния, но исмаилитские имамы, особенно низаритские имамы из династии Ага-ханов, сыграли заметную роль в истории Индии.

Следует вспомнить, что 48-й имам Султан Мухаммадшах (Ага-хан III) сыграл заметную роль в политической жизни Индии.

По его предложению 20 декабря 1906 году была организована единая политическая организация «Муслим лиг» («Мусульманская лига»), и с 1907 года и вплоть до 1914 года он был ее бессменным председателем. Филиалы этой организации были созданы по всей Индии. Его вклад в развитие мусульманского мира и в улучшение взаимопонимания между народами стал наиболее заметен, когда он занимал пост Председателя Лиги нации (1937-1938 гг.), предшественницы ООН.

Таким образом, происходящие расколы нанесли большой урон исмаилизму, и в итоге исмаилитское сообщество, единое в прошлом, оказалось расколото на две соперничающих лагере: низаритов и мусталитов, которые существуют до натояшего времени обвиняя друг друга в непоследовательности свой вере.

ГЛАВА III. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСМАИЛИЗМА В ХОРАСАНЕ МАВЕРАННАХРЕ

III.1. Исмаилиты Бадахшана (Таджикистан и Афганистан) и особенности их социально-культурного развития.

Таджикистанский Горный Бадахшан (ГБАО) является одним из крупнейших ареалов компактного проживания исмаилитов-низаритов и в то же время одной из самых слабо интегрированных частей низаритского общества. На протяжении свыше 70 лет ГБАО входила в состав Советского государства, что в значительной степени изменило традиционный уклад жизни горцев. Современные дороги, сравнительно высокая степень обеспеченности электричеством и система связи, автомобильное и авиационное сообщение, связывающие даже отдаленные кишлаки с городом Хорогом, а его - с самыми

далекими регионами бывшего СССР, делали жизнь в горах относительно сносной.¹

За советский период произошли важные сдвиги в духовной жизни исмаилитов ГБАО, жители области получали бесплатное среднее образование, имели доступ к библиотекам и к объектам социально-культурного назначения, что привело к переменам в их мировоззрении, включая и отношение к религии. Проводимая Компартией политика беспощадной борьбы против религии и религиозных деятелей привела к тому, что к началу 30-х годов «религиозный вопрос» в ГБАО в целом был решен. Большинство пиров были репрессированы или бежали за границу. Вся религиозная литература находилась под запретом. Исмаилитское учение объявлялось рассадником «темноты», «мракобесия» и «антинаучного» мировоззрения.

В 1936 году по решению Правительства СССР была закрыта граница с Афганистаном и близкие родственники, живущие на разных берегах Пянджа, были лишены права общения. Этим путем власти прервали религиозные связи между исмаилитами ГБАО и их единоверцами по другую сторону границы. Лишенные контакта с единоверцами за рубежом исмаилиты Памира видели в социалистическом строе единственный путь избавления от бедности, нищеты и унижения и глубоко верили в его незыблемость.²

По данным 1971 года население Горно-Бадахшанской автономной области составляло 101 тысячу человек, к 1983 году оно достигло 140 тысяч человек, в том числе городских жителей было всего 19 тысяч. В административном центре - Хороге - проживало 13 тысяч человек. Ко времени всесоюзной переписи 1989 года население Бадахшана выросло примерно до 160 тысяч человек. Исконное население Бадахшана составляют памирские народы, пользующиеся в быту восточноиранскими языками (шугнанским, язгулемским, ишкашимским, ваханским и другими). Примерно с XI века языком религии, культуры и межэтнического общения памирских народов

¹. История Горно Бадахшанской Автономной области. т.1 С древнейших времен до новейшего периода. Душанбе, Изд-во «Пайванд». 2005. –С. 8 (далее История ГБАО..)

². История ГБАО... –С.7.

стал таджикский, который принадлежит к западноиранским языкам. В советское время всех памирцев в паспортах идентифицировали как таджиков, вследствие чего во многих публикациях недавнего прошлого коренных памирцев причисляли к так называемым «горным таджикам» (наряду с обитателями Каратегина, Дарваза, верховьев Зеравшана, которые пользуются в быту диалектами собственно таджикского языка). Однако, по мнению российской исследовательницы Л.Ф. Моногаровой, у памирцев выработалось четкое региональное и этническое самосознание, в принципе отличающее их от таджиков.¹ Находясь в Бадахшане и общаясь друг с другом, памирцы идентифицируют себя со своими вполне конкретными локальными этносами. По официальным данным, относящимся к 1971 году, численность носителей памирских языков составляла 60 тысяч человек, однако многим специалистам эта цифра представляется заниженной.

Душанбинский исследователь М. Олимов выделяет в ГБАО по этноязыковому принципу несколько зон:

- собственно Бадахшан (западная, меньшая часть области); она пересечена долинами правых притоков р. Пяндж, где и проживают преимущественно памирские народы; - восточная часть (Мургабский район), которую населяют преимущественно киргизы и которая является фактически продолжением Большого Памира;

- Припамирье (Ванчский и Дарвазский районы), заселенное припамирскими таджиками, родственными каратегинцам, представляет собою субрегион, который соединяет Центральный Таджикистан и Бадахшан, Припамирье исторически связано с Каратегином и афганским Дарвазом.

Коренное ираноязычное население Бадахшана с XI в. исповедует исмаилизм (в отличие от прочих таджикистанцев, придерживающихся суннизма ханафитского мазхаба, или толка); исмаилитами не являются также и жители бадахшанского Язгулема, где исмаилизм, был недавно вытеснен

¹. Моногарова Л. Ф. Преобразование в быту и культуре припамирских народностей. М., 1972. –С. 73

суннизмом. Памирские исмаилиты принадлежат к низаритскому ответвлению исмаилизма. До распространения исмаилизма в Бадахшане здесь широко бытовали доисламские культы - буддизм в Вахане и Ишкашине, манихейство, элементы древнеиранских верований.

Доисламские верования оставили глубокий след в воззрениях и религиозной практике памирцев. Это вера в почитание луны и солнца, незримых святых (чильтанов) и т.д. Среди памирских исмаилитов распространены название «агахани» «панджтани». Последнее имеет наибольшее распространение в Шугнанае, Ишкашине, Вахане. «Панджтани» (дословно, «пять святых особ») почитают основателя ислама пророка Мухаммада, его двоюродного брата и зятя Али, его дочь Фатиму и внуков Хасана и Хусайна. Символом «панджтани» является изображение руки с расставленными пятью пальцами.¹

В начале 90-х годов XIX века в восточной части Памира был размещен первый российский вооруженный отряд. По договору 1895 года между Россией и Великобританией, значительная часть исторического Бадахшана отошла к России. С 1905 года российские власти разрешили бадахшанским исмаилитам посылать закят в Бомбей Ага-хану. Советская власть утвердилась в Бадахшане в июле 1923 года, и регион был включен в состав Туркестанской АССР (имея статус самостоятельной области). Это положение сохранялось до конца 1924 года, согласно решению ЦИК СССР от 2 января 1925 года, была образована Горно-Бадахшанская автономная область в составе Таджикской АССР (входившей тогда в Узбекскую ССР). С тех пор ГБАО и находится в пределах Таджикистана.²

Несмотря на незначительность абсолютных цифр, можно констатировать, что за годы Советской власти на Памире, как и во всем Таджикистане, произошел демографический взрыв. Однако в 1990-1996 годах в ГБАО, как и

¹ Плеханов С. М. Раскрытая ладонью Ага-хан и нго мюриды. М., Национальное обозрение», 2006. –С.61.

²История ГБАО ...–С. 8

по всей республике, наблюдалось некоторое снижение рождаемости, связанное с распадом СССР и гражданской войной.

Вклад Ага-хана IV в процесс мирного урегулирования межтаджикского вооруженного конфликта огромен, что неоднократно подтверждалось как официальными властями Таджикистана, так и руководителями Объединенной таджикской оппозиции.¹

В ГБАО Фондом Ага-хана IV осуществляется Программа помощи и развития Памира. В первые годы своей деятельности в Таджикистане (1994-1997 гг.), в частности в Бадахшане, Фонд Ага-хана занимался главным образом доставкой в область продуктов первой необходимости. Это было вызвано тем, что функционировавшая в советское время система досрочного завоза грузов в высокогорную и труднодоступную область рухнула, из-за гражданской войны Горный Бадахшан оказался в блокаде и население, оставшись без продуктов питания, находилось на грани вымирания. Фондом Ага-хана были доставлены в область и распределены среди населения тысячи тонн продуктов питания. С заключением соглашений по национальному примирению и установлением относительной стабильности в Таджикистане, Фонд Ага-хана свою главную задачу видит в развитии экономики области, особенно в перестройке сельского хозяйства с целью достичь самообеспеченности населения продуктами питания местного производства.²

Главная задача фонда - финансирование и развитие проектов, направленных на улучшение экономического положения, здоровья и образовательного уровня нуждающихся слоев населения стран третьего мира. Наиболее крупные проекты в области образования, получившие названия "Семья" и "Дети", охватывают свыше 300 школ, 200 клиник, поликлиник и медицинских центров. В рамках проекта осуществляется подготовка высококвалифицированных кадров, проводятся исследования.

¹. Сабирова К. Вклад Фонда Ага Хана в развитии экономики ГБАО. Душанбе. 2005.. –С. 86.

². Там же. –С. 104.

Вся деятельность ОАХР и Фонда Ага Хана осуществляется в тесном сотрудничестве с ведущими международными организациями, высшими учебными заведениями, в частности Гарвардским и Оксфордским университетами, а также университетами Торонто, Макгила и т.д.¹

Одной из основных задач фонда является улучшение жизненных условий развивающихся стран Восточной Африки и Центральной Азии.

Создана и реализуется жилищная программа Ага Хана. Фонд дает технические рекомендации, оказывает помощь в реконструкции древних городов, строительстве новых поселений, медицинских учреждений, школ, высших учебных заведений.

Фонд Ага Хана по экономическому развитию действует по трем направлениям: участие в развитии промышленности, содействие развитию туризма и осуществление проектов. Фонд, опираясь на новейшие технологии и местные ресурсы, реализует перспективные проекты. Одним из главных направлений экономического развития третьих стран считается туризм, который может обеспечить поступление иностранной валюты. Кроме того, за счет развития туризма можно решить проблему создания рабочих мест.

С подписанием в декабре 1986 г. Ага Ханом IV нового Основного закона начался новый этап в реформировании исмаилитского общества.

Система управления исмаилитской общиной, основанная на многоступенчатой структуре советов, в Основном законе 1986 г. была значительно упрощена.

Предусматривалось создание унифицированной системы, отвечающей интересам всех низаритских общин, как на Востоке, так и на Западе. Учитывая то, что в 70-80-е гг. большое количество низаритов эмигрировало в Европу, Америку и в страны Персидского залива, новый Основной закон предусматривал создание соответствующей структуры советов для вновь образованных низаритских общин. Кроме того, значительно обновлена и

¹. Ф. Давтари. Краткая история... –С.215

усовершенствована система советов для стран традиционного проживания исмаилитов - низаритов.

Собственно низаритские общины, на которые распространяется новая система советов, имеются в 14 странах и регионах. В каждой из них предусмотрено создание Национального совета, который руководит деятельностью провинциальных, региональных и местных советов, а также контролирует деятельность всех других нижестоящих организаций. По решению Ага Хана могут быть расширены границы деятельности того или иного Национального совета.¹

Основной закон 1986 г. предусматривает создание самостоятельных организаций в странах проживания низаритов, где имеются национальные советы. В частности, во всех этих странах будут действовать "общества исмаилитского пути и религиозного обучения". Следует отметить, что новый Основной закон рассматривает исмаилитско-низаритскую веру как исмаилитский "тарикат", где понятие "тарикат" определяется как "убеждение", "вера", "путь в религию", и в таком смысле оно равнозначно понятию "тарикат" суфизме

Имам Ага-хана IV неоднократно (в мае 1995 года и в сентябре 1998 г. и последующие годы) бывал на Памире и встречался со своими последователями, он подтвердил свое стремление оказать содействие укреплению мира в Таджикистане и экономическому развитию Бадахшана.

С 1994 года в Таджикистане открыто отделение Фонда Ага-хана IV, при содействии которого стал осуществляться ряд проектов социально-экономического и культурного развития ГБАО. Ага-хан IV выделяет стипендии студентам-отличникам Хорогского госуниверситета для продолжения образования в лучших вузах России и других стран СНГ.²

Другим важным проектом является строительство автомагистрали, которая должна соединить таджикостанский Бадахшан с портами Индии и

¹. Ф. Дафгари. Традиции... С . 171

². Собирова К. Вклад Фонда Ага Хана в... –С. 25

Пакистана. При содействии Ага-хана IV Таджикистан вступил во Всемирный банк развития. С того времени республике было предоставлено кредитов на 143 миллиона долларов. Осенью 1998 года при содействии руководителя исмаилитской общины Совет директоров Всемирного Банка принял решение о предоставлении Таджикистану еще одного кредита примерно в 165 миллионов долларов.

Последние почти 40 лет, когда имамом времени является Ага-хана IV, пришлись на принципиально новую эпоху. С исчезновением Британской империи, а затем и Советского Союза, условия жизни исмаилитского сообщества кардинально изменились - если раньше духовные подданные имама проживали в основном на землях, где развевался британский флаг, частично - советский, то теперь они разделены границами около 25 государств с различными режимами и уровнем развития. В ряде стран, где жили исмаилиты, оказались у власти крайние националисты, и это вызвало массовую эмиграцию последователей Ага-хана (Бирма в 1962 году, Уганда в 1972 году).

Афганистан. По различным оценкам, в Афганистане проживает свыше одного миллиона исмаилитов. В Афганистане фактически существуют две крупные исмаилитские общины: исмаилиты-хазарейцы, возглавляемые в настоящее время наследственным пиром Сейидом Насиром Надири,¹ и исмаилиты афганского Бадахшана (Дарваза, Шугнана, Ишкашима, Вахана, Мунджана), которыми руководят многочисленные наследственные пиры и «халифы» (заместители пира).

Исмаилиты-хазарейцы в основном проживают в Хазараджате, в районе Доши Багланской провинции, а также в Кабуле. Эта община в силу ряда исторических причин остается одной из наиболее традиционных и не

¹. Подробно об исмаилитах центрального Афганистана, в частности о пирах из династии сейида Надири-е Кайани см. Мухаммада Ибрагима Бамийани «Кайаниха ва исмаилийане Афганистан». («Кайаниды и исмаилиты Афганистана»), Кабул. 1387. –С.171-178

подвергнутых реформированию исмаилитских общин. Руководство общиной на протяжении двух столетий принадлежит роду сейидов Кайани.¹

Первым официальным руководителем общины из этого рода стал Шах Абдул Хади. В 30-х годах XIX века он приехал в Иран, где посетил имама исмаилитов-низаритов Хасан Али-шаха Ага Хана I. Получив благословение имама и «фирман» о назначении пиром исмаилитов-хазарейцев Афганистана, он развернул бурную деятельность по объединению разрозненных групп исмаилитов в Афганистане. Впоследствии звание пира перешло по наследству к его потомкам. Взаимоотношения исмаилитских пиров Кайани с официальными афганскими властями были неоднозначными и зависели от той политики, которую вели афганские правители в отношении религиозных, национальных, этнических меньшинств. Например, в период правления Шерали-хана (1863-1879 гг.) пир Сейид Шах Хусейн в качестве одного из его советников-надимов принимал участие в процессе выработки политических решений, являлся официальным посредником между афганскими властями и Ага-хана I. Но уже в период правления эмира Абдуррахман-хана (1880-1901 гг.), после жестокого подавления Хазарейского восстания в начале 90-х годов прошлого века, большая часть исмаилитов-хазарейцев подверглась преследованию и была вынуждена покинуть родные места. Семья пира также была вынуждена бежать в пределы Бухарского эмирата и свыше десяти лет жила в городе Куляб (Таджикистан) в изгнании.

Положение исмаилитов-хазарейцев улучшилось в 1919-1920 годах XX века, когда эмир Хабибулло-хан (1901-1919 гг.) освободил хазарейцев-невольников, проданных в рабство во времена эмира Абдуррахман-хана и разрешил бежавшим за границу вернуться на родину. Политика эмира Хабибулло объяснялась в первую очередь тем, что он сам, будучи таджиком,

¹. Надиршах Кайани. Та'рихи гариб («Удивительная история». факсимильное издание с рукописи, Бамбей. 1359. (далее Надиршах Кайани Та'рих...)

знал, что такое притеснения по этническим и иным мотивам со стороны правившего пуштунского большинства.¹

Прекращение преследований по религиозным мотивам привело к увеличению численности исмаилитов-хазарейцев. Благодаря усилиям пира Сейида Шах Насера и особенно его брата Сейида Мансура Надири в 60-70-е годы нашего века положение исмаилитов-хазарейцев заметно улучшилось, произошли важные изменения в социально-экономической и культурной жизни общины. Сам пир и его окружение превратились в современных бизнесменов, появились первые современные школы и больницы в селениях исмаилитов, построены первые «джамаат-хона».

Исмаилитские пиры Афганистана, происходящие из рода Кайани, являются не только религиозными лидерами, но также и крупными политическими фигурами, активно действующими в условиях сложной и противоречивой военно-политической борьбы, сотрясающей страну на протяжении уже нескольких десятков лет. Изучение их родословной позволяет не только лучше понять роль и значение исмаилизма в афганском обществе, историю его развития и распространения, но также даст возможность глубже осознать, то огромное влияние, которое оказывают традиционные лидеры практически на все стороны жизни этого азиатского общества.

Следует указать, что в настоящее время институт пиров в исмаилизме упразднена и его функцию выполняют различные организации и комитеты, тем не менее, учитывая большую роль и влияние, которое оказывается практически на все стороны жизни исмаилитской общины Афганистана их наследными вождями-пирами из рода Кайани, из которого происходили и нынешний руководитель этой общины, а также принимая во внимание то, что родословная этого клана, его происхождение и история неизвестны за пределами Афганистана, представляется уместным остановиться на родословной рода Кайани и жизнеописании сейида Надершаха Кайани, отца

¹ Григорьев С.Е. К вопросу о родословной исмаилитских пиров Афганистана. Страны и народы Востока, выпуск 30. Центральная Азия, Восточный Гиндукуш. Спб, Петербургское востоковедение. 1998

нынешнего лидера исмаилитов Афганистана, занимавшего эту «должность» на протяжении почти 40 лет (1924-1961 гг.).¹

Обосновавшись в труднодоступном районе Афганистана, прадед нынешних сейидов из рода Кайани сейид Шах Салех вскоре получил из-за своей набожности, святости и образованности большую известность. Это привело к тому, что вокруг него собралось значительное число последователей и сторонников, принадлежавших к низаритской ветви исмаилизма, распространенного в Хазараджате. Он был признан лидером исмаилитов Хазараджата.

Один из наследников и преемников сейид Шах Салеха - Шах Абд ал-Хади, уже находясь в преклонном возрасте, по просьбе своих мюридов в 1830-е годы посетил имама и лидера исмаилитов Ирана -Хасана Алишаха, носившего почетный титул Ага-хана I и занимавшего в то время должность губернатора Кермана.²

Получив от Ага-хана I благословение, Шах Абд ал-Хади был признан пиром исмаилитской общины хазарейцев Афганистана. Именно с того времени пиры из этого рода, получившие впоследствии название «нисбу Кайани» по имени места, в котором находилось и находится их родовое имение (Кайан - местность к западу от Доши на территории современной севере афганской провинции Баглан), занимают по наследству место духовных лидеров и руководителей исмаилитской общины хазарейцев Афганистана.

После смерти сейида Шаха Абд ал-Хади, последовавшей скорее после его возвращения из Ирана, ему наследовал сын - сайид Шах Хусайн, прадед нынешнего лидера исмаилитов ал-Хаджа сейида Мансура Надери.

Сейид Шах Хусайну, в свою очередь, наследовал сейид Джа'фар-хан, средний из семи сыновей. Он был пиром афганских исмаилитов-хазарейцев в течение более чем 40 лет вплоть до смерти, последовавшей в 1894 г.

¹. Григорьев С.Е. Из беседы с аль-Хаджем сейидом МАНсуром Надери 13 декабря 1990 г. в сб. Страны и народы Востока, выпуск 30. Центральная Азия, Восточный Гиндукуш. Спб, Петербургское востоковедение. 1998

² Фидаи-и Хорасани . Китаб би хдайат алму'минин ат-талибин (История исмаилизма). Предисловие и примечания А.А. Семенова. М., 1959. –С.347.

После смерти сейида Джа'фар-хана главой афганских исмаилитов стал его сын - сайид Гоухар-хаи (отец сайида Надир-шаха Кайани и дед нынешнего лидера исмаилитов Афганистана - аль-Хаджа сайида Мансура Надери), прославившийся не только своим благочестием и «укреплением основ исмаилитской веры»¹, но также и успехами в области литературы и, прежде всего, поэзии. Он был пиром всего 5 лет и скончался в 1899 году. Новым лидером исмаилитской общины стал его брат - сайид Фаридун-хан, который был известен как твердый последователь идей и положений исмаилизма, а также как искусный каллиграф и большой знаток афганской, иранской и арабской литературы. Сайид Фаридун-хан исполнял обязанности пира с 1899 по 1908 годы вплоть до своей кончины, последовавшей в возрасте 33 лет. С 1908 по 1924 год исмаилитским пиром Афганистана был другой его брат - сайид Тимур-шах. Исмаилитские источники описывают его жизнь как крайне тяжелую, проведенную им вместе с членами его семьи в скитаниях в различных районах Афганистана – Таликане, Ханабаде, Шурабе, Лагмане, Кандагаре и Джебал ас-Сирадже. После смерти сайида Тимур-шаха новым руководителем исмаилитской общины в 1925 году был избран его брат - сайид Надер-Шах Кайани (полное имя - сайид Надсршах Кайани ибн сайид Гоухар-хан ибн сайид Шах Хусайн ибн Шах Абд ал-Хади Хусайни), родившийся в 1276 году солнечной хиджры (1897 г.) в Кулябе (входившем тогда в состав Бухарского ханства), где в то время находилась семья его родителей. Он оставался пиром исмаилитов Афганистана вплоть до своей смерти, последовавшей 5 хута 1339 г. - 24 февраля 1961 г. в г. Кабуле.² О его жизни мы, к сожалению, можем сказать немного. Известно, что он не получил систематического образования, видимо, в связи с тем, что его детство и отрочество пришлось на сложный этап истории Хазараджата, когда в конце

¹ Султан Али Шанбали. Алама-йи сайид Надер-шах Кайани. Жур. Гарджистан. Нафрийа-йи марказ-и инсихам-и умури миллият-и хазара. №5. 1367, Кабул. –С 88. (далее Султан Али Шанбалі Алама-йи Надер-шах...)

² Григорьев С.Е. К вопросу о родословной исмаилитских пиров Афганистана. Страны и народы Востока, выпуск 30. Центральная Азия, Восточный Гиндукуш. Спб, Петербургское востоковедение. 1998.–С.

XIX в. афганский эмир Абдуррахман-хаи жестоко подавил вооруженное выступление хазарейского народа и впоследствии многие из хазарейцев были проданы в рабство и высланы в другие районы Афганистана.

Учитывая, что большая часть афганских исмаилитов - хазарейцы по своему этническому происхождению¹, можно предположить, что трагическая история этого народа не могла не затронуть жизнь семьи исмаилитских духовных лидеров, в том числе и сайида Надир-шаха Кайани.

Однако с приходом к власти Мухаммада Надир-шаха (правил с 1929 по 1933 г.) и в особенности в годы правления последнего афганского короля - Мухаммада Захр-шаха (1933-1973 гг.) положение исмаилитов в Афганистане несколько улучшилось. Они не подвергались преследованиям со стороны этих монархов, которые хотя и проводили внутри страны политику афганского - пуштунского национализма, тем не менее были достаточно веротерпим. По словам ал-Хадж Сайида Мансура Надери, именно в те годы число исмаилитов в Афганистане заметно увеличилось за счет новобранцев.

После смерти сайида Надер-шаха Кайани пиром исмаилитов Афганистана стал его сын - аль-Хадж сайид Насир Надери, занимающий этот пост до последние годы. После вторжения Советской армии в Афганистан он покинул страну и долгое время проживал в Англии, а руководство исмаилитами-хазарейцами исполнял его младший брат Саид Мансур Надери, который и считается лидером хазарейцев-исмаилитов Афганистана.

Исмаилитам-хазарейцам пришлось пережить тяжелые испытания в период после Апрельской революции 1978 года. В эпоху правления Хафизулло Амина были арестованы и репрессированы сотни ни в чем не повинных последователей исмаилизма. Преследованию подверглись и представители рода Кайани: в тюрьмах были замучены и погибли ближайшие родственники

¹ Григорьев С.Е. Исмаилиты Афганистана: некоторые замечания и наблюдения. Вестник восточного института. N 1 (3), т.2, СПб, 1996. -С. 101.

пира Сейида Шах Насера Кайани, в том числе два его брата. В дальнейшем (при Бабраке Кармале и Наджибулле) пиры Кайани стремились не участвовать в гражданской войне, однако это им не всегда удавалось. В то же время Сейиду Мансуру Надири удалось наладить хорошие отношения с кабульским режимом и с некоторыми лидерами оппозиции, в частности с Бурханутдином Раббани и Ахмад Шахам Масудом. Ему удалось достичь соглашения о границах компактного проживания исмаилитов-хазарейцев в провинции Баглан, куда, по условиям соглашения, не могли войти без разрешения ни правительственные, ни оппозиционные силы. Он создал там собственную администрацию, сформировал вооруженные отряды и организовал целую сеть торговых и финансовых учреждений. В Кабуле, в районе Таймани, был построен целый комплекс с «джамаат-хона», библиотекой, гостиницей и т.д.

После захвата талибами власти в Кабуле вооруженный конфликт начал приобретать все более ярко выраженный межэтнический характер, а для исмаилитов и шиитов - еще и межконфессиональный. Талибы начали проводить против религиозных и этнических меньшинств страны настоящий геноцид. Это обусловило, в свою очередь, антиталибскую позицию исмаилитов. Руководство исмаилитов-хазарейцев вошло в антиталибский альянс. После 1998 года, когда талибы захватили родовое гнездо пиров Кайани и главный центр афганских исмаилитов город Пули-Хумри, где убили большое количество мирных жителей-исмаилитов, разрушили их селения и культурно-просветительские учреждения и школы, Надири и другие руководители исмаилитов эмигрировали из страны.¹

Другая самостоятельная община исмаилитов-низаритов Афганистана, которая расположена в провинции Бадахшан, также сохраняет традиционную структуру и управляется местными пирами, количество которых достигает 10 человек. Бадахшанские пиры, как правило, являются наследственными руководителями, и каждый из них имеет определенное количество «мюридов». Каждый пир в зависимости от количества подконтрольных ему дворов, имеет

¹Усманов М. Исмаилизм в Афганистане.... –С. 67.

определенное количество «халифа», в задачу которых входит сбор «зюката» (десятины) и исполнение традиционных обрядов и обычаев.¹

Исмаилиты левобережья Амударьи в достаточной степени политизированы. Наиболее сильное влияние в 70-80 годы здесь имели радикальные левые группы «Ситам-е мили» («Национальный гнет»), «Шо‘ла-йе джавид» («Вечное пламя», маоистского направления), а также фракции НДПА «Халк» и «Парчам». Влияние собственно исламских партий здесь было незначительно. Разъединенность общины исмаилитов афганского Бадахшана, отсутствие соответствующих организаций, способных защищать их религиозные и человеческие права привели к тому, что они оказались в итоге отброшены на обочину политического процесса, происходящего в Афганистане, их жизнь и судьба теперь всецело зависят от воли вооруженных группировок и местных авторитетов. К тому же значительная часть населения левобережья Пянджа вовлечена в деятельность по выращиванию, скупке, продаже и транспортировке наркотиков. Употребление наркотиков стало настоящим бичом для местного населения. Влияние «пиров» и «халифа» в борьбе против наркотиков сведено до минимума, на что неоднократно обращал внимание имам времени в своих обращениях к исмаилитам Бадахшана. Зачастую даже сами религиозные служители, оказываются замешаны в распространение и торговлю наркотиками, что идет вразрез с указаниями имама относительно духовного и физического оздоровления исмаилитской общины Бадахшана.

Одним из самых трагических моментов в жизни исмаилитов Афганистана является поголовная эмиграция из страны наиболее образованной и активной части общества: врачей, учителей, инженеров и других специалистов, получивших образование на Западе, в бывшем Советском Союзе и в самом Афганистане. Этот процесс разрушает интеллектуальный потенциал

¹ Григорьев С.Е. К вопросу о родословной исмаилитских пиров Афганистана. Страны и народы Востока, выпуск 30. Центральная Азия, Восточный Гиндукуш. Спб, Петербургское востоковедение. 1998. 0,5 п.л.

исмаилитского общества Афганистана и служит препятствием на пути реформирования общества.¹

По этим и многим другим причинам районы проживания исмаилитов-низаритов афганского Бадахшана до сих пор не входят в поле деятельности Фонда Ага Хана, а также международных благотворительных организаций. Только в самые трудные моменты, когда жизни целого региона угрожает смертельный голод или инфекционные болезни принимают эпидемический характер, им оказывается посильная помощь, главным образом через контрольно-пропускные пункты, установленные на границе Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан. Таким образом, исмаилитская община афганского Бадахшана, оторванная в географическом, социально-экономическом и культурном отношении от своих более преуспевающих братьев по конфессии, влечет жалкое существование.

Исмаилизм, отделившись от ортодоксального шиизма в середине VIII в., стал быстро распространяться в странах Ближнего и Среднего Востока, хотя как своеобразное религиозно-философское учение он совершенствовался еще в течение долгого периода, отмеченного борьбой за право на существование. Благодаря специфическим чертам своего учения, исмаилизм довольно легко находил отклик в сердцах многих людей разных стран, независимо от их национальной принадлежности. В этом плане не составляет исключения и многонациональный Афганистан, где в настоящее время этого учения придерживаются и издревле населявшие его территории народы, такие как таджики, индийцы, и относительно недавно поселившиеся здесь - хазарейцы, пуштуны. Исмаилизм так вошел в быт, культуру и традиции этих народов, что иногда составляет с ним единое целое.

Исмаилитские проповедники в начале IX века наряду с Египтом, Бахрейном, Йеменом, Ираном и Индией вели активную деятельность и на территории нынешнего Афганистана. Основными центрами исмаилитской пропаганды здесь были Балх, Газни, Кандагар и Бадахшан.

¹ Усманов М. Исмаилизм в Афганистане.... –С. 46

Первым проповедником исмаилизма в Хорасане, который охватывал и горные области нынешнего Афганистана, был саманидский полководец Хусейн ибн Али Мервези (в араб. ист. Мерверуди) (X в.).¹

В это время в Хорасане действовали несколько центров. Одним из них руководили приверженцы фатимидов Египта, другой центр не признавал фатимидских имамов.

Исмаилитские миссионеры действовали очень осторожно. По мнению ученых, их успех в Ираке, Йемене, Иране и Хорасане объясняется недовольством населения экономической и политической ситуацией во время правления Аббасидов, что приводило иногда к массовым восстаниям и движениям.

К концу XVIII века исмаилитское учение благодаря активной деятельности такого пира, как Мухаммад Салех, распространилось из Бадахшана в Кабул, Кундуз, Хазараджат и другие части Северного Афганистана. Этому способствовали также родственные связи между бадахшанцами и таджиками других районов Афганистана.²

В настоящее время исмаилизм в Афганистане распространен главным образом среди горных таджиков северо-востока страны (Бадахшан) и среди хазарейцев (область Хазараджат в Центральном Афганистане). Хотя по этническому происхождению таджики и хазарейцы различаются, тем не менее, при детальном анализе можно заметить, что в быту и культуре у них много общего: они живут в сходных географических и природных условиях, у них сопоставимый уровень экономического развития, сходные формы земельной собственности, типы жилища и содержание оросительных систем и т.д.

Важным фактором сближения исмаилитов Афганистана является также язык. Хазарейцы и таджики говорят на западноиранском языке фарси, близком к персидскому. В свою очередь, афганцы, подавляющая часть которых исповедует шиитский толк ислама, говорят на восточно-иранском языке

¹Султан Али Шанбалі. Алама-йи сайид Надир-шах...–С. 83.

². Усманов М. Исмаилизм в Афганистанею –С. 18.

пушту. Значительным фактором объединения населения Бадахшана и Хазараджата, на наш взгляд, послужила колонизаторская политика эмира Абдурахман-хана по отношению к этим регионам. Свидетельство тому - массовые народные восстания, имевшие место в Бадахшане и Хазараджат в середине 80-х годов XIX в.¹

Постоянное противостояние населения вызывали также попытки власти внедрить пушту в таджикские и хазарейские районы. Если, с одной стороны, население этих регионов недоверчиво относилось к кабульским властям, которые управляли этими областями посредством своих ставленников-суннитов, то с другой - существовало недоверие среди самого населения, так как они по вероисповеданию разделялись на шиитов-имамитов, исмаилитов и суннитов. На примере Хазараджата можно утверждать, что хотя различия между ними казались значительными, тем не менее, они в основном носили бытовой характер.

Традиционная культура исмаилитов в целом не отличается от культуры окружающего населения. Они - оседлые земледельцы, занимаются отгонным скотоводством, соблюдают предписания своей религии. Географические и экологические условия заставляли население этих регионов быть солидарным. Нехватка воды и оросительных сооружений вынуждали имамитские и исмаилитские общины поддерживать между собой дружественные отношения. По свидетельству очевидцев, были даже случаи обращения в противоположную секту среди населения Хазараджата.²

Эти и другие факторы, видимо, оказали существенное влияние, когда лидер хазарейцев-исмаилитов Саид Мансур Надири предпринял усилия по объединению населения Хазараджата в целях защиты своих территорий от нападений различных вооруженных формирований в период гражданской войны в Афганистане.

¹. Мухаммада Ибрагима Бамийани Кайаниха ва исмаилиян («Кайаниды и исмаилиты»), Кабул. 1387. –С. 140-150.

². Усманов М. Исмаилизм в Афганистане. –С. 12.

Общность традиционной культуры населения Бадахшана и Хазарад-жата в основном выражается в религиозных установлениях и традициях. Это, видимо, обусловлено тем, что в результате существующего пространственного тождества совместной деятельности вырабатывается общая по своим внешним атрибутам практика, выявляющаяся в виде обычаев и традиций народа, населяющего данный регион. Поэтому традиции исмаилитов-таджиков могут совпадать как с традициями других таджиков, так и с обычаями исмаилитов-хазарейцев, традиции которых, в свою очередь, идентичны с другими хазарейцами. Это объясняется тем, что предписанные Кораном религиозные установления, которые регулируют обычаи, ритуалы, обряды, являются одинаковыми для всех мусульман. Следовательно, их невозможно разделить на чисто религиозные или национальные. Единственно, можно указать на специфические особенности обычаев и традиций того или иного народа.

Иран. В Иране во второй половине XI в. активную деятельность развернула шиитская секта исмаилитов, требования которых в то время отражали еще до известной степени стремления эксплуатируемых низов. В конце XI в. в Иране из среды исмаилитов выделилась особая воинствующая секта, основоположником которой был Хасан ибн Саббах. В 1090 г. он и его приверженцы захватили в горах к северу от города Казвина крепость Аламут («Орлиное гнездо»), которая стала главной твердыней этой секты. Позже исмаилиты захватили ещё ряд крепостей и замков в горах Альбурса, Кухистауа и Фарса, а также в Ливанских горах в Сирии, по соседству с владениями крестоносцев. Так образовалось теократическое, управляемое главою секты — «горным старцем», исмаилитское государство (1090—1256), с чересполосными владениями в горных районах Ирана и Сирии.

Члены секты были связаны железной дисциплиной п клятвами. Являясь активными врагами сельджуков, исмаилиты в то же время вели борьбу и с другими феодальными владетелями, в частности с крестоносцами в Сирии.

С 1841 года, когда Ага-хана I вместе со своими единомышленниками навсегда покинул Иран, его последователи остались без руководства.¹ Это привело к распаду многих исмаилитских общин. Внутриобщинная жизнь исмаилитов Ирана была сложной. Назначенные имамом уполномоченные, которые были призваны руководить исмаилитскими общинами, не всегда добросовестно выполняли свои обязанности. Так, в результате деятельности одного из таких уполномоченных, некоего Мурада Мирзы, произошел раскол в исмаилитской общине Ирана, и в начале XX века появилось новое течение под названием «Мурад-мирзаи», которое пыталось оспаривать законность имамата Ага-хана III.²

Однако благодаря усилиям имама Ага-хана III, к середине 20-х годов XX века в жизни низаритов Ирана произошли некоторые изменения. В частности, традиционные наследственные руководители уступили свои места выборным, была упрощена обрядность, исмаилитам -низаритам предписывалось окончательно отделиться от иснаашаритов, при завершении ежедневного намаза они теперь должны были упоминать имена всех низаритских имамов. К тому же они были обязаны в первую очередь выполнять те религиозные предписания, которые поступали непосредственно от имама.

Ага-хана III призвал исмаилитов Ирана строго придерживаться основополагающих принципов ислама, утверждая, что все мусульмане являются последователями единого Бога, единого Пророка, единой религии и поэтому они равны между собой. В 30-х годах XX века по указанию имама в низаритских селениях иранской провинции Хорасан стали строиться школы. Первая школа была построена в 1932 года в Дизбаде и названа именем поэта Насира Хосрова, который особенно почитается низаритами Хорасана. Школы строились на средства местной общины, по указанию имама времени. 80% собранной здесь «десятины» (зьяката) использовалось для строительства школ и в образовательных целях. Вскоре уровень образования в исмаилитских

¹. Са'и. Агахан Махаллати и исмаилитская секта. на перс. языке. Тегеран, 1953 . –С. 26

². Подробно об этом см. Ф. Дафгари. Краткая история... –С. 209.

селениях Хорасана заметно повысился, а количество студентов-исмаилитов в высших учебных заведениях Мешхеда и Тегерана резко возросло. Выпускники этих вузов из числа низаритов стали оседать в городах, как правило, в качестве учителей и государственных служащих. Так постепенно стала меняться традиционная сельская структура исмаилитской общины Ирана. В 1951 году Ага-хана III посетил своих иранских последователей и с целью укрепления связей с ними назначил одного из своих дальних родственников по отцовской линии Амира Асадшаха Халили представителем-визирем в Иране.

С вступлением Ага-хана IV на престол Асадшах Халили начал своевольничать и был отстранен от должности имамом. Ага-хана IV направил в Иран двух своих представителей из числа «ходжи» для упорядочения дел общины. Впоследствии, согласно указаниям Ага-хана IV, руководство исмаилитской общиной Ирана было возложено на два комитета, находящиеся в Тегеране и Мешхеде, как правило, избираются члены местной общины из своей среды, но имам утверждает их на должности.

Точных данных о количестве исмаилитов-низаритов в Иране не имеется, однако, по различным подсчетам, их свыше 30 тысяч человек. Около половины из них живут в провинции Хорасан, в южных районах и в городах Каин, Бирджанд, в селении Хошк (где имеется отделение мешхедского комитета), а также в Муьминабаде, Насрабаде, Моздабе и др. В Мешхеде проживают несколько тысяч низаритов. Они живут также в городах Нишапур, Турбат и Хайдария и других маленьких городах, в селениях Дизбад, Касимабад, Шах Таки и других местах. Низариты расселены также в центральных провинциях страны, особенно в Тегеране, и в девяти селениях окрестностях Махаллата. Небольшая часть низаритов живет в провинции Кирман, главным образом в городах Кирман, Серджан, Бабак и в селениях, расположенных в окрестностях этих городов, а также в Йезде.¹

В Бирдженде до сих пор существуют остатки исмаилитских крепостей. В Тегеране имеет один низаритский джамаатхана.

¹ Ф Дафгари. Краткая история...—С.210-211.

Таким образом, говоря о исмаилизме в Средней Азии и Ирана следует подчеркнуть, что исмаилиты низариты - мусульманское меньшинство рассеянное по многим странам мира, - прошли через репрессии и религиозные преследованиям, почти не прекращавшиеся со времен падения Аламута вплоть до наших дней. По словам известного исследователя Ф. Дафтари «То, что низариты вообще выжили и в современном мире представляют собой прогрессивную общину с четкой выраженной идентичностью, свидетельствует о гибкости их традиции, равно как и об их способности адаптироваться к современным условиям благодаря умелому и прозорливому руководству их нынешних имамов, Ага-Ханов».¹

III.2. Организационная структура современного исмаилизма.

Что касается организационной структуры современного исмаилизма, то в последующие века (особенно в XIX и XXвв.) исмаилизм все же претерпел большие изменения. Реформы, проводимые имамом Султаном Мухаммадшахом, привели к тому, что многие степени были упразднены или изменены. Так, сейчас мы не найдем худжжатов, и пиров, которые до недавнего времени существовали лишь в горных районах ГБАО, соответственно, и в Бадахшане. В Центральном Афганистане и на севере Пакистана (Гильгит) пиры уже назывались индийским словом «мукхи»².

Управление религиозными организациями и обучение в исламе, в частности, в исмаилизме, сводятся к единству, взаимодействию религиозной и светской деятельности. В силу сказанного, для координации деятельности религиозных и светских организаций необходима реализация соответствующих программ, в которых обозначена деятельность всех вспомогательных учреждений. К числу последних относятся «Джамаатхана» (бук. Дом общины) - это религиозный и светский центр исмаилитов.³ Все

¹ Там же. –С.216.

² Таълимоти исмаили. Пособия для религиозного обучения. т.8. Карачи (Пакистан), 1980. –С. 96.

³ Джама'атхана (букв., дом общины), где проводится религиозная и общинная деятельность исмаилитов. Первый джама'атхана был построен якобы пиром Садр ад-Дином в Котри

религиозные мероприятия, связанные с определенными обрядами, проводятся в джамаатхане. Здесь же могут проводить и светские мероприятия, например, заключение брака или решение каких-либо вопросов, касающихся всей общины. В каждой джамаат-хане есть специальное помещение, где проводится религиозное обучение. Для соблюдения общего порядка и дисциплины имам назначает мукхи (произносится как муки), камадия (произносится как камария), а в некоторых больших городах - джайинт камадия (старшего халифа). На них лежит ответственность за все мероприятия, проводимые в джамаатхане. Для улучшения деятельности джамаат-ханы мукхи, камадия и джайинт камадия создают различные комитеты и службы. В каждом конкретном случае проводятся совещания распорядителей, на которых обсуждаются все вопросы, касающиеся назначенного мероприятия. Таким образом, джамаатхана играет роль координатора в религиозных и мирских делах.

Служба обеспечения водой и охраны обуви. В больших джамаатханах, где проводятся религиозные мероприятия, прием гостей, церемонии бракосочетания, где собирается более тысячи людей, охрана обуви и обеспечение водой становятся очень важным делом, требующим внимания и умения.¹

Поэтому и создаются эти службы, деятельность которых обеспечивается в основном молодыми людьми. Имам высоко ценит их труд, потому что эти молодые люди делают доброе дело для членов общины.

Исмаилитская ассоциация. То, что выполняли да'и в прошлом, в настоящее время выполняет исмаилитская ассоциация, которая ответственна за решение всех религиозных вопросов. Ее обязанность заключается в распространении фирманов (указов) и директив имама, улучшении системы обучения детей, в создании религиозных центров в разных городах, различных

(Синд). Для последователей ходжа. Позже джа'атхана были построены почти во всех местах компактного проживания исмаилитов.

¹. Таълимоти исмаили. Пособия для религиозного обучения. т.8. Карачи (Пакистан), 1980. –С. 96.

курсов для молодежи. Таким образом, ни один человек в общине не остается не охваченным учебой. Для улучшения работы в этом направлении центральный аппарат создает координационные комитеты на местах. Ассосяция был учрежден под патронтажем Агахана Ш в 1946 году.¹

Общественное управление. Для решения различных общественных вопросов, помимо религиозных, по указанию имама организованы консулаты, занимающиеся вопросами бракосочетания, проведения свадеб, разводов, решения семейных ссор, другие вопросы.

В консулаты входят: Местный совет - создается для решения вопросов местного значения. Ответственные назначаются имамом.

Региональный совет, осуществляющий связь между местными советами. Ему подчиняются два и более местных советов. Если местный совет не смог решить какую-либо проблему, то она передается для решения региональному совету, члены которого тоже назначаются имамом.

Федеральное консульство - это высший орган, стоящий во главе всех вышеперечисленных. Во всех странах, где оно есть, это консульство обладает наибольшими полномочиями после имама. Все вопросы, которые не могут быть решены на уровне регионального совета, выносятся на рассмотрение федерального совета. В круг его обязанностей входит организация визитов и встреч имама, обеспечение порядка и дисциплины. Членами этой организации являются все работники региональных советов.²

Служба управления добровольцами (волонтеры). Для обеспечения порядка и дисциплины в общине, для оказания помощи в необходимых случаях создана служба добровольцев (волонтеров), в которой на общественных началах работают женщины, молодежь и подростки. Молодежи выдается специальная униформа, которую молодые люди надевают и при проведении различных мероприятий.

¹. Ф Дафтари. Краткая история... –С.32

²Таълимоти исмаили. Пособия для религиозного обучения. -Т.8. -Карачи, 1980. –С. 98.

Отдел просвещения (образования) - это одно из центральных учреждений. В его обязанности входят создание технических школ, организация учебы на высоком уровне. Обеспечивает финансирование, выплату стипендий местным и иногородним студентам. В помощь Отделу просвещения создаются региональные учебные отделы, которые на местах обеспечивают повышение уровня качества учебы и решение всех проблем учебного центра.

Управляющий этого учреждения называется «хед министр» (главный министр), а его помощники - «ди-пи хед министр», все они назначаются имамом.

Отдел здравоохранения - в его обязанности входит обеспечение здоровья членов общины, создание современных поликлиник, родильных домов, центров реабилитации детей с физическими недостатками, больниц, оказание бесплатной медицинской помощи и консультации. Отдел подчиняется центральному аппарату, кроме этого создаются региональные отделы здравоохранения. При возникновении угрозы эпидемии проводит вакцинацию людей, а также отдел здравоохранения предпринимает меры по предупреждению различных заболеваний.

Банковские и кооперативные системы - созданы для поддержки торговцев и предпринимателей, крестьян. Так, благодаря созданной Банковско-кооперативной ассоциации, последние могут получить кредиты, ссуды и другие виды помощи для осуществления торгово-предпринимательской деятельности. Помимо этого, создан также домостроительный союз (отдел исмаилитской помощи), выдающий долгосрочные и беспроцентные кредиты малоимущим членам исмаилитской общины.

Отдел по назначению (на должности) и поощрению. Эта служба создана для представления к премиям, назначению на должности, поощрения, а также проверки деятельности всех служб. Исполнители этой службы назначаются имамом.

Общественные службы. Для улучшения обучения и воспитания молодежи организованы общественные организации и службы такие, как Детская

академия принца Али, Академия девочек. Общество женщин-исмаилиток (для бедных и неимущих женщин, студенток), включает «дома профессии», где молодые женщины могут приобрести необходимую профессию.¹

Все перечисленные комитеты и службы постоянно взаимодействуют между собой и тем самым оказывают моральную и материальную помощь исмаилитам всего мира.

Конечно, в осуществлении всех этих программ основная роль принадлежит Центральному аппарату - Имамату, который в настоящее время возглавляет Его Величество принц Шах Карим ал-Хусайни (Ага-хан IV).

Современная организационная структура исмаилизма составлена с учетом прогресса и требований времени по следующей схеме.

Во главе стоит Имам. Центральный аппарат называется Имамат, он состоит из нескольких управлений или департаментов:

1. Департамент экономического развития, который состоит из отделов: фонд Ага-хана по экономическому развитию, туризму, промышленности, финансированию, информации, экологии.

2. Департамент социального развития включает отделы: фонд Ага-хана, Университет Ага-хана (в Пакистане), Университет в Центральной Азии (Хорогский региональный университет), отделы образования, здравоохранения, планирования и бюджета.

3. Департамент культуры: религия и культура, премия по архитектуре, программа поддержки исторических городов, программа образования и культуры.²

Рассматривая современную структуру исмаилизма, следует сказать, что «исмаилиты Бадахшана еще полностью не охвачены системой советов, где еще руководство осуществляет Мухаммада Ибрагима Бамийани Кайаниха ва исмаилийан

¹ Таълимоти исмаили. Пособия для религиозного обучения. –С 104

² Таълимоти исмаили. Пособия для религиозного обучения. т.9. Карачи (Пакистан), 1980. –С. 57-65..

(«Кайаниды и исмаилиты), Кабул. 1387. –С.171-178 ся через альтернативную систему, основанную на особых комитетах».¹

Современный имам исмаилитов Ага Хан IV тщательно следит за духовными и светскими делами своей общины, регулярно посещает своих последователей в различных странах Азии, Африки, Европы и Северной Америки и руководит им. Ярким примером тому неоднократное посещение Таджикского Бадахшана за годы независимости.

¹. Подробно см. Ф. Дафтари. Краткая история... –С.213.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследовав теоретические и исторические источники, мы пришли к выводу, что исмаилитские теоретики с особой четкостью разрабатывали эту систему. В каком положении не находился бы исмаилизм, разгромлен ли он был монголами, преследуем ли суннитами, учение об имамате и иерархии исмаилизма и сама иерархия сохранялись. Теория заключалась, прежде всего, в установлении непрерывности линии наследования имамов и подчиненной им иерархии проповедников. В исмаилизме, в отличие от шиизма, имамат представляется реальной политической организацией, как говорят сами исмаилиты, они «не дожидаются у пещеры появления Махди». Линия имамов не прекращена великим сатром. Исмаилиты верят, что имамат существует и будет существовать до Страшного суда, куда явится имам уже не в виде имама, а в виде «казия», потребует отчета о деяниях человечества и каждому воздаст по его заслугам.

Рассматривая история распространения исмаилизма, мы использовали в основном труды как восточных, так и западных исследователей истории этой секты, давая им критические оценки. Но для более полного исследования, мы привлекли также труды Казн Нумана, Хамид ад-Дина Кирмани, Насири Хусрава, Багдаді, Наубахти и др. К сожалению, ни в отечественном, а также ни в зарубежном исламоведении нельзя найти отдельных исследований по истории распространения исмаилизма в Центральной Азии, Индии и других странах мира. Исмаилитские же источники, или в силу ограниченности сведений авторов, или же из-за других чисто религиозных соображений «скрытности» (такийа) не всегда полностью передают историю своей секты.

В начале раскола шиизма исмаилиты придерживались почти шиитских взглядов, но в последующем они внесли свои понятия в теорию имамата. Исмаилитская теория иерархии духовных особ также содержит особую систему. В ней суммирован весь смысл исмаилитской доктрины, заключающейся в непрерывности имамата, увенчивающего иерархию. Для распространения этой теории были созданы различные ранги проповедников:

«худжжаты», «да'и», «ма'зуны», «муаллимы» и «мустаджибы», т.е. посредники между имамом и исмаилитской общиной, деятельность которых не выходит в рамки нашего исследования.

По учению исмаилизма, имамат начинается еще со времен первого человека Адама, в котором воплотился «нур» («свет») пророка и Али (согласно хадису, Муххаммад был предвечным пророком еще до рождения Адама. В последующем этот свет, переходя с одного пророка к другому, от одного наместника к другому, доходит до Мухаммада и Али. Мухаммад - последний пророк («хатим ал-анбийа»), но ему необходим наместник («васи»), каковым стал Али. Сторонники группировки Али стали называть всех имамов членами семьи Али.

Учение нынешних бадахшанских исмаилитов, базирующихся на учение Насира Хусрава, идет вразрез с учением исмаилитов других областей. Несоответствие не было снято ни главой общины ходжой Ага-ханом и его уполномоченными на местах. Такие разногласия в исмаилизме обострилась в Бадахшане после распространения учения «панджабаев». Это течение оставило свой отпечаток и на учениях исмаилизма Бадахшана. Учение Насир-и Хусрова сохраняется среди немногочисленных верующих исмаилитов и поныне.

Недавно полученные нами материалы показывают, что часть секты «носирийа», считающей себя последователями Насир-и Хуорава, сохранилась в Хорасане (селение Кадамгах, около Дизбада, родины исмаилигского поэта Хаки-и Хурāsāни, а также в Нишапуре, Мешхеде), на территории Пакистана (Хунза, Гильгит). История расселения секты насирийа неизвестна. По наличию множества рукописей, произведений поэта Хаки из Дизбада в Бадахшане можно предположить, что между Хорасанской и Бадахшанской общинами последователей Насир-и Хусрава в XVII-XIX веках были контакты.

Таковые некоторые общие сведения об истории распространения исмаилизма в Центральной Азии и других регионах, почерпнутые из исмаилитских источников, современных исследований зарубежных и

отечественных авторов. Если раньше исмаилитская литература не была доступна широкому кругу исследователей, то теперь после издания целый ряд исследований по истории исмаилизма самими исмаилитскими авторами и другими учеными стало возможным более объективно освещать историю исмаилизма.

Если в прошлом в печать просачивались весьма скудные сведения, позволяющие скорее составить некоторое представление о религиозной социальной психологии, часто весьма наивной и фантастичной, нежели определить классовую принадлежность, общественную и политическую роль современных имамов, то сейчас смело можно говорить о истории распространения исмаилизма, его организационной структуре, финансовом положении исмаилитов, в частности, исмаилитов Бадахшана лбе стороны реки Пянджа.

Собранный нами материал и все наше исследование должно послужить фактической канвой для социологического и идеологического исследования такого важного явления в истории народов Востока как исмаилитская секта, исмаилизм. существующий 1200 лет, сыгравший крупную историческую роль, насчитывающей в наши дни миллионы последователей в Индии, Пакистане, Бирме, Малайзии, Северной Африки (Уганде, Кении. Танзании), и, естественно, Центральной Азии (Таджикистан (ГБАО), Афганистан (Бадахшан), Китай (Сарикуль) и других странах.

Эти исследования вопреки утверждениям некоторых атеистически настроенных авторов (А.И. Калибанова¹ и др.) наглядно показывают разрастающую роль религии в современном обществе.

¹ А. И. Калибанов- Известный советский' исследователь религиозного сектантства с свое время писал: «Религиозное сектантство отличается наиболее рафинированным характером своих учений и культа. Явления его необратимого кризиса в нашем обществе как нельзя лучше подтверждают научные предвидения Маркса: «Религия будет исчезать в мере, в какой будет развиваться социализм. Её исчезновение должно произойти в результате общественного развития в котором крупная роль принадлежит воспитанию» А.И. Калибанов.Религиозное сектантство в прошлом и настоящем. М., 1973. –С.11.

Изучение истории распространения той или другой религии важно для определения той роли, которую она сыграла для развития духовной культуры данного региона.

**СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

I. Нарративные источники.

1. Ал-Амин Сейид Мухсин. А'йан ал-ши'а. -Бейрут. 1960.
2. Амели. Баха ад-Дин Мухаммад Хусайн. Джами-у Аббаси. –Тегеран: Интешарате «Фарахани», без года издания.
3. Ахмад. ибн Абд ал-Ваъъаб. Нихайат ал-араб фи фунун ал-адаб. - Ч.25. Под редакции М.Дж. Хини. -Каир, 1984
4. Багдади Абд ал-Кахир. Ал-Фарк байн ал-фирак. –Каир, 1968.
5. Бадави Абд ар-Рахман. Та'рихе андишахаи калами дар ислам. (История схоластической философской мысли в исламе). –Т. 2. Перевод Хусейна Сабири.
6. Бадахши Санг Мухаммад, Фазл Али Бек Сурх Афсар. Та'рихи Бадахшан (История Бадахшана) / Факсимильное издание под редакцией А.М. Болдырева. -Л. 1963.
7. Гухарриз. Силки Гухарриз. Фотокопия рукописи Института языка и литературы и письменных наследий АН РТ № 83.
8. Джувайни Атамалик. Та'рихе джаханкуша. Изд. Мансура Сарвата. – Техрон: Амири кабир, 1378.
9. Джувайни Атамалик. Джаханкуша-йи Джувайни». Составитель текста и комментариев Мухаммад Казвини. –Т.3. -Тегеран, 1919-1937.
10. Закор, Саъил. Ахбар ал-каратима. На арабн яз. -Дамаск., 1980.
11. Ибн ал-Асир. Камил фи-та'рих. –Т. 9. -Бейрут, 1965.
12. Ибн Халдун. Абдурраҳман. Та'рих. - Т. 3. –Ливан: Дар ал-кутуб.
13. Иршад ас-саликин. Фотокопия фонда восточных рукописей Института востоковедения и письменного наследия АН РТ. № 1.
14. Кази Ну'ман. Да'айим ал-ислам. –Каир, 1951.
15. Калини. Мухаммад ибн Йа'куб Кафи. Исследов. Али Акбара Гаффари. –Тегеран: Дар ал-кутуб ал-исломи, 1365.
16. Каши. Абу Амру Мухаммад ибн Умар. Ихтияре ма'рифат ар-риджал. Подготовка текста Хасман Мустафа. -Мешхед: Изд-е Мешхедского университета, 1347.

17. Куми. Са‘д ибн Абдаллах Аби Халаф ал-Аш‘ари. Ал Макамат ва-л-фирак. Текст подготовил доктор Джавад Машкур. -Тегеран: Матбу‘ат-е Атайи, 1963.
18. Мустафа Галиб. Та‘рих ад-да‘ват ал-исма‘илия. -Дар ал-Андалус, 1979.
19. Муфид, Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ну‘ман. Ал-Иршад. – Тегеран: Дар ал-кутут ал-исламийа, 1377. .
20. Мухаммад ибн ал-Хасан ас-Саффар. Баса‘ир ал-дараджат. -Тегеран: Муассисай-е а‘лами, 1374.
- 21.Надиршах Кайани. Та‘рихи гариб («Удивительная история». факсимильное издание с рукописи. -Бамбей. 1359
22. Насир-и Хосров. Джāми‘ ал-хикматайн. Предисловия на фран. языке А. Корбена, на перс. языке М. Ма‘ина. -Париж-Тегеран, 1304-1307.
- 23.Насириддин Туси. Тахзиб ал-ахкам. -Т. 7. –Тегеран, 1365.
- 24.Наубахти.Ал-Хасан ибн Мусса. Шиитские секты. Пер. с персидского -Москва: Наука, 1974.
- 25.Рашидуддин Фазлаллах. Джāми‘ ат-таварих. Комментарии Данешпажух и Модарреси. –Тегеран: Бонгохе нашри китаб, 1338.
- 26.Саид Сухраб Валии Бадахшани. Китаб машхур ба Сиву шаш сахифа / Исправление и подготовка текст Хушанг Уджаки. -Тегеран, 1971.
- 27.Сиджистани Абу Я‘куб ибн Кашф ал-махджуб. Комментарии Анри Кобен. -Тегеран, 1948.
- 28.Силк-и Гухаррез. Фотокопия рукописи фонда восточных рукописей Института востоковедения и письменного наследия АН РТ. № 86.
- 29.Туси Насир ад-Дин. Тахзиб ал-хикма. –Т. 7. -Тегеран: Дар ал-хикма, 1367.
- 30.Фидайи Хурасани. Китаб би хидайат ал-му‘минин ат-талибийн (История исмаилизма) // Изд. и предисловия А.А. Семенова. -М.: Изд-во вост. лит-ры, 1959.
- 31.Хамадани, Аббас. Давлат-и фатимийан // Исмаилиты в истории. – Тегеран: Мували., 1363.

32. Шайх ал-Муфид. Ал-Фусул ал-мухтара. Конгресс памяти Шейха Муфида. –Кум, 1413..

33. Шайх Муфид (Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ну‘ман) / Ал-Иршад. –Тегеран: Дар ал-кутуб ал-исламиа, 1377/1957.

34. Шахристани. Ал-милал ва-н-нихал. -Тегеран, 1350.

II. Исследования на русском, таджикском и персидском языке.

1. Абаева Т. Г. Очерки истории Бадахшана. -Ташкент, 1964.

2. Аббас Хамадани. Государство фатимидов. –Карачи, 1962.

3. Андреев М.С. Таджик долины Хуф. (верховья Аму Дарьи). -Вып. 1. - Сталинабад, 1953

4. Арунова М.Р., Ашрафян К.З. Государство Надир-шаха Афшара. –М., 1958.

5. Асаф А.А. Файзи. Исмаилиты Индии // Исмаилиты в истории. Пер. с англ. -Тегеран, 1398. –С.391-397.

6. Байбурди Ч.Г. Жизнь и творчество Низари. -Л., 1966.

7. Бакоев М. В поисках восточных рукописей // НАА., 1962, № 3.

8. Бакоев М. Пятая памирская экспедиция по сбору восточных рукописей.. НАА, 1964, № 3.

9. Бартольд В.В. Сочинения. –Т. 6. -М., 1966.

10. Бернад Льюис. Пайдаиши исма‘илия (Возникновение исмаилизма) // Исмаилиты в истории. Пер. с англ. Изд. Мавали. –Тегеран, 1368.

11. Бертельс А.Е. Насир-и-Хосров и исмаилизм. -М., 1959.

12. Бертельс А.Е. Находки новых рукописей в Таджикистане // ПВ. № 6, 195.

13. Бертельс А.Е. Находки рукописей на Памире // НАА, 1961, № 2.

14. Бертельс А.Е. Отчет о работе памирской экспедиции Отдела востоковедения и письменного наследия Академии Наук Таджикской ССР (август 1959) // ИВАН Тадж. ССР. № (29) 1961.
15. Бертельс Е.Э. Вступительная статья и перевод книги Насир-и-Хусраву «Сафарнам». -М.-Л.. 1933.
16. Бигум Умм Хабиб. Воспоминание. Моя жизнь с Ага-ханом. -Бейрут 1982. Пер. с арабского Мирафзала Миршакара. (Приложение к дипломной работы).
17. Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. -М., 1972.
18. Григорьев С.Е. Исмаилиты Афганистана: некоторые замечания и наблюдения // Вестник восточного института. N 1 (3). –Т. 2, -СПб, 1996.
19. Григорьев С.Е. К вопросу о родословной исмаилитских пиров Афганистана // Страны и народы Востока. -Выпуск 30. Центральная Азия, Восточный Гиндукуш. -Спб, Петербургское востоковедение. 1998.
20. Давлатбеков Н. Доисламские верования населения Западного Памира (по материалам русских исследований. -Душанбе, 1995.
21. Дафтари Фарход. Исмаилиты: История и верования. Пер. с англ. на тадж. язык А. Мамадназарова. М., 1999.
22. Дафтари Ф. Краткая история исмаилизма. Пер. с англ. Л.Р. Додыхудоева и Л.Н. Додхудоева. -М., 1998.
23. Дафтари Фарход. Краткая история исмаилизма (Традиции исламской общины) / Перв. с англ. З. Оджиева. - М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 2003.
24. Дафтари Фарход. «Мухтасаре дар та’рихи исмо’илия» («Краткая история исмаилизма» / Пер. с англ. Ф. Бадра’и. –Тегеран, 1999.
25. Дафтари Фарход. «Мухтасаре дар та’рихи исмо’илия» («Краткая история исмаилизма» / Изд. А. Алимардонова. С перс. перевода Ф. Бадра’и. – Душанбе, 2003.
26. Дафтари Фарход. Та’рих ва ака’иди исма’илия (История и верования исма’илия) / Пер с англ. Ф. Бадра’и. –Тегеран, 1996.

27. Дафтари Фарход. Традиции исмаилизма в средние века / Пер. с англ. Л.Н. Додхудоевой и Л.Р. Додыхудоевой. -М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 2006.
28. Дафтари Ф. Традиция исмаилизма в средние века. Пер. с англ. З. Оджиева. -М.. 2006.
29. Джавад Машкур. Та'рих-е ши'а ва фиркахайе ислам то карни чахарум. -Тегеран, 2535.
30. Джон Бланк. «Муллы и компьютер» по сведениям Ежемесячника Голос ислама, № 174, август 2001 г.
31. Додихудоев Х. Очерки философии исмаилизма (общая характеристика докторины X-XIV вв.). -Душанбе: Дониш, 1975.
32. Додихудоев Х. Философия крестьянского бунта. -Душанбе, 1987.
33. Додихудоев Х.Д. Очерки философии исмаилизма. -Душанбе, 1976.
34. Иванов В. Насир-е Хосров и исмаилизм // Исмаилиты в истории». Пер. с англ. на персид. язык. -Тегеран, 1398.
35. Кази Ну'ман. Да'им ал-ислам. -Каир, 1951.
36. Клибанов А.И. Религиозное сектанство в прошлом и настоящем. -М., 1973.
37. Левин С.Ф. Реформаторское движение вобщине ходжа // Краткие сообщения Института народов Азии АН СССР. -М., 1962, вып. 51. -С. 56-60.
38. Луи Массиньон. Государство карматов // Энциклопедии ислама. -Ч.1. - Лейден-Лондон, 1960.
39. Льюис Бернард. Исмаилиты Сирии // Исмаилиты в истории. Изд. Мавлави. -Тегеран. 1398.
40. Льюис Бернард. Пайдаише исма'илия (Возникновение исмаилизма) // Исмаилиты в истории. Изд. Мавлави. Тегеран, 1363.
41. Маджаллае «Садаи ислам» № 141, сентябрь 1998 г.
42. Маджаллае «Садаи ислам». № 145, сентябрь 1998.

- 43.Макризи. Таки ад-Дин Ахмад ибн Али. Итти‘аз ал- хунафа’ биахбар ал-аима ал-фатимийин ал-хулафа. Исследование Джамал ад-дина аш-Шаяла. –Каир, 1967.
- 44.Массе А. Ислам, (пер. франц.). -М., 1982.
- 45.Мустафа Галиб Та‘рих ад-да‘ва ал-исма‘илийа (История призыва исмаилизма). –Дар ал-Андалус, 1979.
- 46.Мухаммад Дабир Сайаки. История исмаилитов Аламута. -Тегеран, 1336.
- 47.Пандийате джаванмарди («Наставление духовному рыйарству»). Исправление текста и комментарии В. Иванова. -Бомбей,1953.
- 48.Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV вв. -Л., 1966.
- 49.Плеханов С. М. Раскрытая ладонью Ага-хан и его мюриды. –М.: Национальное обозрение, 2006.
- 50.Постников А.В. Схватка на «Крыше Мира»: политики, разведчики и географы в борьбе за Памир в XIX в. (монография в документах). -М., 2001.
- 51.Сейид Муджтаба Али. Зиндагие муосире худжаха (Современная жизнь ходжиев).-Тегеран. 1936.
- 52.Семенов А.А. Исмаилитская ода, посвященная воплощениям Алиа бога // Иран. –Т. II, 1928 г.
- 53.Семенов А.А. Из области религиозных верований шугнанских исмаилитов // Мир ислама. –Т. 1. -Кн. 4. -Ташкент, 1912.
- 54.Семенов А.А. Исмаилитская ода, посвященная воплощениям Алиа бога // Иран. –Т. II. –Тегеран, 1928.
- 55.Семенов А.А. К догматике памирского исмаилизма. -Ташкент, 1922.
- 56.Семенов А.А. Насири Хосров о мире духовном и материальном // Шмидту. -Ташкент. 1926.
- 57.Семенов А.А. Предисловие к книге "Китаб би-хидайат ал му‘минин ат-талибин" // История исмаилизма. -М.,1959.

58. Семенов А.А. Исмаилитская ода, посвященная воплощениям Алиа бога // Иран, II – Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1928.
59. Строева Л.В. К вопросу исмаилитского движения в Иране в X-XIII вв. // Вестник ЛГУ. - Вып. 4. № 20, 1963.
60. Строева Л.В. Государство исмаилитов в Иране XI-XIII вв. (автореферат на соискание ученой степени доктора исторических наук). - М., 1974.
61. Строева Л.В. Движение исмаилитов в Исфагане в 1100-1107 гг. // Вестник ЛГУ. 14. Серия истории языка и литературы. – Вып. 3. 1962. – С. 68-73.
62. Строева Л.В. К вопросу исмаилитского движения в Иране в X-XIII вв. // Вестник ЛГУ. Вып. .№ 20, 1963.
63. Строева Л.В. К вопросу о социальной природе исмаилитского движения в Иране в XI-XII вв. // Вестник ЛГУ. Серия истории языка и литературы. – Вып. 4. 1963. – С. 45-51.
64. Султан Али Шанбали. Алама-йи сайид Надер-шах Кайани // Гарджистан. Нашрийа-йи марказ-и инсихам-и умури миллият-и хазара. №5. - Кабул, 1367.
65. Таки Мухаммад. История исмаилизма. - Тебриз, 1343.
66. Фидаи-и Хорасани. Китаб би хдайат алму'минин ат-талибин (История исмаилизма). Предисловие и примечания А.А. Семенова. М., 1959.
67. Хайрихахи Хирати Мухаммад Риза ибн Султанхусайн. Фасл дар байани шинохти имам / Изд. В. Иванова. – Тегеран, 1960.
68. Харюков Л.Н. Англо-русское соперничество в Центральной Азии и исмаилизм. - М.: МГУ, 1995.
69. Ходжибеков Э. Исмаилитские духовные наставники (пиры) и их роль в общественно-политической жизни Шугнана. автореферат диссерт. ист. канд. наук. - Душанбе, 2002.
70. Шохуморов А. Бадахшан и судьба исмаилизма. - Душанбе, 2008.
71. Шохуморов А. Исмаилизм: традиция и современность // Центральная Азия и Кавказ. № 2 (8), 2000.

- 72.Шохуморов А. Памир – страна ариев -Душанбе 1997.
- 73.Шохуморов Абусаид. Памир – страна ариев. -Душанбе 1997.
- 74.Шохуморов С. Исмаилизм: традиция и современность // Центральная Азия и Кавказ, № 2 (8). –М., 2000.
- 75.Эльчибеков К. Исмаилизм на Памире // История Горон-бадахшанской автономной области . –Т. 1. -Душанбе, 2005. –С. 452-487.
- 76.Эльчибеков К. Иерархия духовенства в исмаилизме. Автореф. дис. . канн. ист. наук. -Москва. 1977.
- 77.Юсуф Маджидзаде. История исмаилитов с точки зрения археолога. - Тегеран, 1367.
- 78.Юсуф Фазайи. Мазахиби ахли суннат ва фирка-и исма‘илийа. –Тегеран, 1353.

III. Исследования на западноевропейских языках

1. Abu-Izzeddin, Nejia M., The Druzes, A New Study of their History, Faith and Society, Leiden, 1984.
2. Ali, S. Mujtaba, The Origin of the Khojahs and their Religious Life Today. - Wiirzburg, 1936.
3. Assaad Sadik. The Reign of al-Hakim bi-Amr Allah. –Beirut, 1974.
4. Bausani, Alessandro. Scientific Elements in Ismaili Thought. The Epistles of the Brethren of Purity (Lkhwan al-safa)", in S. H. Nsar, Ismaili Contribution to Ismailic Culture. -Tehran, 1977.
5. Cortese, Delia, Ismaili and Other Arabic Manuscripts, I. B. Tauris. -London. 2000.
6. Daftary, Farhad. The Isma'ilis.Their History and Doctrines. -Cambridge University press, 1990.
7. Engineer, Asghar Ali, The Bohras. -New Dehli, 1980.
8. Frischauer, Willi. The Aga Khans. –London, 1970.
9. Hadgson M.G.S. Rhe Ismaili State. -Cambridge, 1968.

10. Hodgson, M. G. S. Druzes // The Encyclopedia of Islam. -Vol. 2, Leiden, 1965.
11. Hollister J.N. The Shi'a of India. -London, 1953.
12. Husayn al-Hamdani. Al-Sulahiyyun wa'l harakar al-Fatimiyah. -Cairo, 1955.
13. Ivanov W. Ismailis and Qarmatians // Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society (1940).
14. Ivanow W. A Guide to Ismaili Literature. -London, 1933.
15. Ivanow W. Brief Survey of the evolution of Ismailism. -Leiden-Bombay, 1952.
16. Ivanow W. Ismaili Literature: A Bibliographical Survey. -Tehran, 1963.
17. Ivanow W. Ismaili Tradition Concerning the Rise of the Fatimids. -London, ect., 1942.
18. Ivanow W. Ismailitica // Memorea of the Asiatic Society of Bongal. -Vol. VIII, 1922, № I.
19. Ivanow W. Ismaili Literature. A bibliographical Survey. -, Tehran, 1963 (Ismaili Society Series B, H I).
20. Ivanow W. The Alleged Founder of Ismsilism. -Bombay, 1946.
21. Ivanow W. The Organization the Fatiraid Propaganda // Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society. -Vol. 15, 1939.
22. Layish Aharon. Marriage, divorce and succession in the Druze family, a study based on decisions of Druze arbitrators and religious courts in Israel and the Golan Heights. -Leiden. Brill. 1997.
23. Madelung W. «Fatimiden und Bahrainqarmaten» in Der Islam, XXXIV (1959).
24. Madelung, W. and Walker, P.E. The Advent of the Fatimids/ A Contemporary shi'I Witness, I.B. Tauris. -London/ New York. 2000.
25. Madelung, Wilfred. "Aspects of Isma'ili Theology: The Prophetic Chain and the God Beyond Being", in Isma'ili Contribution to Islamic Culture, ed. S. H. Nasr. -Tehran, 1977.

26. Nasr S. Hossein, ed., *Isma'ili Contribution to Islamic Culture*. -Tehran, 1977.
27. Stern S. "Ismailis and Qarmatians" в *L'Elaboration de l'Islam*, под.ред. С. Cahen -Paris, 1961.
28. Swayd, Samy S., *The Druzes: An Annotated Bibliography*. -Los Angeles, 1998.
29. پوهنملى محمد ابراهيم باميانى كيانيان و اسماعيليان افغانستان. كابل. 1387

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АН РТ – Академия наук Республики Таджикистан
ИВАН Тадж. ССР – Институт востоковедения Академии наук
Таджикской ССР
ЛГУ – Ленинградский государственный университет
МГУ – Московский государственный университет
НАА – Народы Азии и Африки
ПВ – Проблемы востоковедения