

Analysis of the spacial sanctity of Dokkan-e Davood rock-cut tomb in Sarpol-e Zahab, Kermanshah in the religion of the Ahl-e Hagh*

Poorya Heydari Mehr¹ | Ali Asghar Salahshour² | Bahman Firoozmandi³

Abstract

The Sacred places have a common point in a function, and that is to include the holy thing, and architecture has long been the channel of expression of transcendent human thoughts, the manifestation of pure human feelings, and the origin of the realization of human perfection. The research data is collected through visiting and observing monument and ceremonies, as well as interviewing and studying documents belonging to a group known in Kermanshah province as Yaresan or Ahl-e Hagh. The Dokkan-e Davood rock-cut tomb, as a holy place where worship is performed daily, is a manifestation of a sacred and spiritual atmosphere that has long been praised and worshiped by the followers of Ahl-e Hagh. The sense of holiness is induced to the worshiper and followers of this religion and even to those who go there as visitors of this historical monument by

* Article history:

Received 27 December 2021

Accepted 21 October 2022

Received in revised form 4 September 2022

Published online: 31 December 2022

Journal of Iranian Studies, 21(42), 2022

Publisher: Shahid Bahonar University of Kerman

© The Author(s).

1. (Corresponding author) PhD Student in Archeology, Department of Archeology, Faculty of Conservation and Restoration, Isfahan University of Arts, Isfahan, Iran. Email: poorya.hp1370@gmail.com
2. PhD Student in Archeology, Department of Archeology, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran. E-mail: aa.salahshour@ut.ac.ir
3. Professor, Department of Archeology, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran. Email: b.firoozmandi@ut.ac.ir

performing prayers and holding religious ceremonies next to it and its followers are constantly trying to give spirit and sanctity to this place by performing religious ceremonies. Holy as an abstract matter and its relationship with the real world is the most central discussion of this research which we try to express the concept of the holy thing and its manifestation in the Dokkan-e Davood rock-cut tomb as a sacred architecture with an overview of the nature of Ahl-e Hagh religion on which is a visible metaphor for the religious world, and what explains the sanctity of this place, regardless of its architectural appearance, refers to the holy thing. Therefore, we seek to answer this question by presenting historical reports: What is the relationship between the Dokkan-e Davood rock-cut tomb as a work of historical architecture and its sanctity? The data of this research is library-field studies and the research method and methodology of the text are descriptive-analytical, and narrative respectively.

1. Introduction

The human being has always been confronted with places throughout history, that somehow connected him to the transcendental world, and the sanctity has been felt and understood by him, and architecture has always been the context of this feeling and the place of communication with superhuman forces (Tarbiyatju and Eslami, 2008: 67). The sacred places are built in a special way in each ritual, and in architecture, they are in a very wide range in terms of form, space, proportions, scale, and materials, but they have a common point in a function, and that is to include the holy thing. The definition of a holy place is not separate from the concept of the holy thing. The sacred concept and its meaning undoubtedly go back to the realm of religion and define religion based on beliefs and related matters to the holy thing (Eliade, 2004: 249) and the history of religions is full of manifestations of the sacred: gods, myths, sacred objects and places

(Eliade, 2001: 23). Ahl-e Hagh, like other religions, is full of manifestations of the holy thing. In the religion of Ahl-e Hagh, "Dun be Dun" or "Dunadun" and the successive transmigration of the essence of God is filled with holiness the atmosphere of this religion, and Dunadun is the most obvious aspect of holiness for recognizing the holy thing in Ahl-e Hagh which we will analyze it in connection with the sanctity of Dokkan-e Davood, no independent research has been done on the relationship between the holy thing and the manifestation of holiness in the ancient places of Iran, especially Dokkan-e Davood rock-cut tomb, and this research can be the beginning of specialized research on monuments and sites such as the tomb of Cyrus the Great, Persepolis, Naghsh-e Rostam, and Takht-e Soleiman which hopes to facilitate such research the study of Iranian antiquities.

2. Methodology

The present study seeks to investigate the holy thing and its manifestation in the Dokkan-e Davood rock-cut tomb among the followers and believers of Ahl-e Hagh and has used field data, interviews, observation, and library resources to advance its goals. The data of this research is library-field studies and the research method and methodology of the text are descriptive-analytical, and narrative respectively.

3. Discussion

Ahl-e Hagh (Yaresan) is an Iranian religious group that has a theosophical approach and Sufi customs and beliefs that has followers among the various Iranian ethnic groups, including Kurds, Lors, and Turks, as well as outside Iran. In Ahl-e Hagh, cloth, and manifestation are called "Dun" and according to them, humans have particles of divine essence. These divine particles are present in the human body and are always circulating among the pious and chosen people, and this is called "transmigration" or "Dunadun". The

transmigration or manifestation of God in the appearance or Dun of human is one of the fundamental beliefs of the people of Ahl-e Hagh, which means the transmigration of the essence of God in the human. In the beliefs of Ahl-e Hagh, God has reincarnated them in seven appearances or seven pure persons, which are called "Haft Tan". Davood according to this research, who is known as "Dawood Koswar" among the Ahl-e Hagh, is one of the "Haft Tan" who in the belief of Ahl-e Hagh is referred to as the "carter" or "circulator of the world" by Sultan Ishaq who was appointed as "torchbearer" to the general Ahl-e Hagh. According to Dunadun's thought, in a period, Davood reincarnates in Dun or Kaveh Ahangar appearance (in Ferdowsi's Shahnameh) and takes the name of Davood-e Ahangar. In fact, Kaveh Ahangar is the same as the holy Davood in the thought of Ahl-e Hagh, who differs only in time and body, but in the essence of existence has the same essence as Davood. What is common among the Ahl-e Hagh from the unwritten, Spoken, and mouth-to-mouth is that the relief carved on the wall of the Dokkan-e Davood rock-cut is considered a deity in worship and praise of Davood, and among the Ahl-e Hagh, and citing the offices of Ahl-e Hagh, they attribute this rock-cut tomb to Davood-e Ahangar and consider it sacred.

4. Conclusion

In this study, it was assumed that if a place is a place of religious activity or its purpose, then that place is sacred. The defects, filth, and uncleanness of daily life are eliminated in this place. The sanctity of this place is local and Dokkan-e Davood rock-cut tomb is considered sacred for the followers and believers of the religion of Ahl-e Hagh. The holy thing and its manifestation in everything has a deep and complex connection with the issue of "Dun be Dun" in the religion of Ahl-e Hagh. "Dun be Dun" and its connection with Dokkan-e Davood rock-cut tomb is also tied to the mythical issues of Iran, as it was stated that when Davood (one of the Haft

Tan in Ahl-e Hagh) appeared in the body of Kaveh Ahangar, in the role of the blacksmith to carve mountains and build Dokkan-e Davood rock-cut tomb. Based on what was said, the Dokkan-e Davood rock-cut tomb, as a holy place, has three characteristics and important roles for the followers and believers of Ahl-e Hagh:

- It is a kind of communication with God (holy thing).
- The place of appearance and manifestation of God's power.

-This place acts as a tangible and visible icon of this material world, which is the manifestation of the holy thing, and this has created respect and praise for the followers of Ahl-e Hagh.

Keywords: Holy Thing, Holy Place, Dokkan-e Davood Rock-Cut tomb, Ahl-e Hagh, Davood.

How to cite: Heydari Mehr, P., Salahshour, A. A. & Firoozmandi, B. (2022). Analysis of the spacial sanctity of Dokkan-Davood in Sarpole Zahab, Kermanshah in the religion of the Ahl-e Hagh. *Journal of Iranian Studies*, 21(42), 107-140.
[Shttp://doi.org/00000000000000000000](http://doi.org/00000000000000000000)

واکاوی قداست مکانی گورده‌خمۀ دکان داود در سرپل ذهاب کرمانشاه در آیین اهل حق*

(علمی- پژوهشی)

پوریا حیدری مهر(نویسنده مسئول)^۱

علی اصغر سلحشور^۲

بهمن فیروزمندی^۳

چکیده

مکان‌های مقدس در یک کارکرد نقطه مشترکی دارند و آن در برگرفتن امر قدسی است و معماری از دیرباز بستر تبلور اندیشه‌های متعالی انسان، تعجلی گاه احساسات ناب بشری و خاستگاه تحقق کمالات آدمیان بوده است. داده‌های پژوهش که از طریق بازدید و مشاهده اثر و مراسم مذهبی و نیز مصاحبه و بررسی اسناد گردآوری شده است، متعلق به گروهی است که در استان کرمانشاه با عنوان یارسان یا اهل حق شناخته می‌شوند. گورده‌خمۀ دکان داود به عنوان یک مکان مقدس که روزانه در آنجا به عبادت پرداخته می‌شود نمودی از فضایی مقدس و معنوی است که توسط پیروان اهل حق از دیرباز مورد ستایش و عبادت قرارگرفته است. حس قداست در این بنا با انجام نیایش و برگزاری مراسم مذهبی در جوار آن، به معنای واقعی به عبادت‌کننده و پیروان این آیین و حتی به کسانی که به عنوان بازدید کننده یک اثر تاریخی به آنجا می‌روند القا می‌شود و

* تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ تاریخ ویرایش نهایی مقاله: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ تاریخ پذیرش نهایی مقاله: ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

DOI: 10.22103/JIS.2022.18767.2274

مجله مطالعات ایرانی، سال ۲۱، شماره ۴۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۱، صص ۱۰۷ - ۱۴۰

ناشر: دانشگاه شهری باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

حق مؤلف © نویسنده

۱. دانشجوی دکتری باستان‌شناسی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر، اصفهان، ایران. رایانame: poorya.hp1370@gmail.com

۲. دانشجوی دکتری باستان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. رایانame: aa.salahshour@ut.ac.ir

۳. استاد گروه باستان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. رایانame: b.firoozmandi@ut.ac.ir

پیروان آن پیوسته در تلاش اند با انجام مراسم مذهبی، به این مکان روح و تقدس بدهند. قدسی به منزله امری انتزاعی و رابطه آن با جهان واقعیت، محوری ترین بحث این پژوهش است که سعی بر آن است تا با نگاهی اجمالی به ماهیت آینه اهل حق، به بیان مفهوم امر قدسی و تجلی آن در گوردنخمه دکان داود به عنوان یک معماری قدسی پردازیم که استعاره قابل رویت برای یک دنیای مذهبی محسوب می شود و آنچه قداست این مکان را تبیین می کند فارغ از ظاهر معماری آن، به امر قدسی اشاره دارد. بنابراین با ارائه گزارش های تاریخی و قداست آن چه نسبتی برقرار است؟ که بین گوردنخمه دکان داود به عنوان اثر معماری تاریخی و قداست آن چه نسبتی برقرار است؟ داده های این پژوهش به صورت کتابخانه ای - میدانی و روش پژوهش و روش شناسی متن به ترتیب، توصیفی - تحلیلی و روایتی - نقلی است.

واژه های کلیدی: امر قدسی، مکان مقدس، گوردنخمه دکان داود، اهل حق.

۱. مقدمه

انسان در طول تاریخ همیشه با مکان هایی رویه رو بوده است که به نحوی وی را به جهانی ماورایی متصل می کرده و تقدس در آنجا برای او قابل حس و درک و معنادار می شده است و معماری همیشه بستر این احساس و محل ارتباط با نیروهای فرالسانی بوده است (تریت جو و اسلامی، ۱۳۹۷: ۶۷). مکان های مقدس در هر آینی به نحوی خاص ساخته می شوند و در معماری از لحاظ فرم، فضاء، تنشیات، مقیاس و مصالح در طیف بسیار وسیعی قرار می گیرند، اما در یک کار کرد، نقطه مشترکی دارند و آن در برگرفتن امر قدسی است. تعریف مکان مقدس از مفهومی به نام امر قدسی جدا نیست. مفهوم مقدس و معنای آن بدون شک به حوزه دین بر می گردد و مذهب را بر اساس باورها و امور مربوط به امر قدسی تعریف می کنند (الیاده، ۱۳۹۳: ۲۴۹) و تاریخ ادیان مملو از تجلیات امر قدسی است: خدایان، اساطیر، اشیاء و اماکن مقدس (الیاده، ۱۳۸۰: ۲۳). اهل حق نیز مانند سایر ادیان، سرشار از تجلیات امر قدسی است. در آینه اهل حق، «دون به دون» یا «دوندادون» و حلول پیاپی ذات خداوند، فضای این آین را آکنده از قداست کرده است و دوندادون بارزترین وجه قداست برای شناخت امر قدسی در اهل حق است که در پیوند با قداست دکان داود،

به تحلیل آن خواهیم پرداخت. از آنجا که امر قدسی، ارتباط تنگاتنگ و معناداری با معماری دارد، در این پژوهش سعی بر آن است تا با ارائه گزارش‌های تاریخی و بررسی انسان‌شناسی به پرسش زیر پاسخ داده شود:

بین گوردخمه دکان داود به عنوان یک معماری و اثر تاریخی و قداست آنچه نسبتی
برقرار است؟

۱-۱. پیشینه تحقیق

در زمینه امر قدسی و تجلی قداست، کتاب‌ها و آثار پژوهشگرانی چون الیاده (قدس) و نامقدس، ۱۳۷۶/نمادپردازی، امر قدسی و هنرها، ۱۳۹۳/تصاویر و نمادها، ۱۳۹۳/اسطوره بازگشت جاودانه، ۱۳۷۸) و اتو (مفهوم امر قدسی، ۱۳۸۰) ترجمه شده است و آثار نویسنده‌گان ایرانی نیز به تعریف و تهییم امر قدسی بر پایه نظرات الیاده و اتو پرداخته و مانند پژوهش پیش رو آن را در قالب مکان‌های قدس بررسی کرده‌اند که در این بخش به صورت فهرست‌وار عنوان تعدادی از پژوهش‌هایی را که در رابطه با امر قدسی و تجلی قداست به زبان فارسی و توسط پژوهشگران ایرانی انجام گرفته یا ترجمه شده است معرفی می‌کنیم:

- قداست و نمودهای آن در بودیسم مهایانه (دهقانزاده و نامیان، ۱۳۹۷)
- مکالمه انسان و مکان قدس، جستاری بر نقش مخاطب در فهم قداست مکان (تریت جو و اسلامی، ۱۳۹۷)
- حس قداست؛ ارزش‌های تقدیس شده در مکان‌های قدس (گرابر، ۱۳۶۷)
- تبیین قلمرو و فضای برگزیده در اندیشه و اسطوره ایرانیان باستان (تهاجمی و کاویانی، ۱۳۹۴)
- تجلی قداست آب در آرامگاه سعدی شیراز (جوادی، ۱۳۹۲)
- اهمیت و مقام کوه قدس و مینوی (نصرتی، ۱۳۸۰)
- معماری قدس، تجسم اصل تناظر میان عالم و آدمی (بلخاری قهی، ۱۳۹۲)

- پدیدارشناسی مکان‌های مقدس با تکیه بر معماری ایرانی - اسلامی (نمونه موردی:
مسجد تاریخی شیخ لطف‌الله اصفهان) (سلیمی و همکاران، ۱۳۹۹)

۲-۱. روش تحقیق

داده‌های مور دنیاز پژوهش حاضر به صورت کتابخانه‌ای - میدانی گردآوری و روش
پژوهش و روش‌شناسی متن نیز به ترتیب توصیفی - تحلیلی و روایتی - نقلی است. در این
پژوهش روش‌های زیر به کار برده شده‌اند:

الف - مصاحبه

جامعه آماری این مصاحبه، پیروان آیین اهل حق در استان کرمانشاه را شامل می‌شود که با
طرح سوالات متعدد تهیه شده است.

ب - مشاهده

نگارندگان در این مطالعه برای درک بهتر مفهوم قدس در آیین اهل حق و دکان داود با
حضور در میان مردمان اهل حق و بازدید از گوردخمه دکان داود، به بررسی میدانی
پرداختند تا نتایج ملموس‌تری به دست آید.

پ - بررسی اسناد

در کنار مشاهده و مصاحبه، برای شناخت همه ابعاد مسئله نیاز به بررسی اسناد نیز بود که
این بررسی به صورت زیر انجام شد:

- استفاده از کتب و مقالاتی که توسط پژوهشگران دیگر در باب اهل حق به نگارش
درآمده است.
- مطالعه دفاتر اهل حق

پیروان اهل حق، گفته‌های بزرگان و دراویش خود را کلام یا دفتر می‌نامند. محتوای این کلام یا دفترها همگی به نظم و به زبان گردی هستند. در مراسم مذهبی، افرادی با عنوان کلام خوان یا دفترخوان این گفتارهای منظوم را به صورت آهنگین و با نواختن ساز تنبور می‌خوانند.

۱-۳. ضرورت تحقیق

در رابطه با ارتباط امر قدسی و تجلی قداست در مکان‌های باستانی ایران به ویژه گوردخمه دکان داود پژوهش مستقلی انجام نگرفته و این پژوهش می‌تواند سرآغازی برای انجام دادن پژوهش‌های تخصصی و مستقل دیگر در رابطه با آثاری چون آرامگاه کوروش، تخت جمشید، نقش‌رستم و نیز تخت‌سليمان باشد که امید بر آن است که مسیر چنین پژوهش‌هایی را برای بررسی آثار باستانی ایران فراهم کند. پژوهش حاضر در صدد بررسی و واکاوی امر قدسی و تجلی آن در گوردخمه دکان داود در میان پیروان اهل حق است که در این راه از داده‌های میدانی، مصاحبه، مشاهده و منابع کتابخانه‌ای برای پیشبرد اهداف خود بهره برده است.

۲. بحث و بررسی

۲-۱. امر قدسی

امر مقدس را نه با اندیشه و تفکر بلکه با کمک احساسی اصیل و بی‌همتا می‌توان دریافت که در رویارویی با آن حقیقت متعالی در انسان برانگیخته می‌شود. حقیقتی فرا انسانی بدون آنکه تصویری از آن موجود باشد (اتو، ۱۳۸۰: ۴۵). مقدس، متضاد نامقدس است و این می‌تواند اولین تعریف از آن باشد (الیاده، ۱۳۷۶). سنگ، درخت، چشم، چوب یا به عبارتی هر چیزی در این عالم می‌تواند امری مقدس تلقی شود (Durkheim, 1968: 47) و به عنوان مکانی برای ظهور و تجلی امر قدسی در نظر گرفته و شناخته شود.

باورها، اسطوره‌ها و افسانه‌ها بیانگر سرشت چیزهای مقدس به شمار می‌روند. اعمال و مناسکی که به عنوان یک رفتار مذهبی انجام می‌شوند نیز می‌توانند مقدس باشند و حتی می‌توان گفت که هیچ نوع مناسکی نیست که تا حدی مقدس نباشد (Ibid: 47). امر قدسی به اشكال گوناگون در کسوت اساطیر، چهره‌های خدایان، نمادها و انسان‌ها پدیدار می‌شود. والاترین نوع تجلی ظهور فرا انسانی در یک شیء در دین مسیحیت، تجلی خداوند در عیسی (ع) است که حقیقتی ماوراءی در واقعیتی این جهانی ظهور کرده است. تجلی قداست، دیالکتیکی است، یعنی امر قدسی در چیزی که با آن تفاوت دارد پدیدار می‌شود (الیاده، ۱۳۷۴: ۱۴۲). آنچه در دیالکتیک قدسی حائز اهمیت است، تبدیل شدن غیر مقدس به مقدس است که در اشیای نمادین تجلی می‌یابد که از یک سو همان چیزی هستند که می‌نمایند (ظاهرشان هیچ تغییری نمی‌کند) و از سوی دیگر چیزی غیر از خودشان هستند (ماهیتشان دچار تغییر می‌شود)، برای نمونه کعبه برای مسلمانان بنایی سنگی، اما مقدس است که یک شیء سنگی است، اما مسلمانان آن را فقط یک سنگ نمی‌پنداشند، بلکه آن را به عنوان مکانی که محل ظهور امر قدسی قرار گرفته است، تصور می‌کنند (همان: ۱۱۲). گاهی انسان‌شناسان دینی، انسان را به مثابه موجودی که در ارتباط با امر قدسی است، بررسی می‌کنند که از خلال این رابطه به آفرینش و دگرگون ساختن نمادها می‌پردازند (ریویر، ۱۳۸۱: ۱۸۵). بخشی از این نمادها در مراسم و مناسک عبادی تجلی می‌یابد، اما باید توجه داشت که انسان‌ها به دلایل متعدد به اشكال مختلف با امر قدسی مواجه می‌شوند. در ک امر قدسی و باور و برداشت نسبت به آن از یک دین به دین دیگر متفاوت است (مالرب، ۱۳۸۱: ۲۵۴).

۲-۲. مکان مقدس

مکان‌ها کانون‌هایی هستند که رویدادهای معنی‌دار هستی خود را در آنها تجربه می‌کنیم (پرتوى، ۱۳۸۷: ۷۱). در فرهنگ فارسی عمید مکان به معنی جا، جایگاه، فضا، محل، مسکن، مقام، مقر، موضع تعریف شده است (معین، ۱۳۸۳). شاید ساده‌ترین اما

مفهومی ترین و مهم‌ترین سوال ممکن در این زمینه این باشد که چگونه یک فضا به مکان مقدسی تبدیل می‌شود؟ در پاسخ باید گفت که یک امر قدسی در آن تجلی کرده است. امر قدسی، نشانه‌هایی دارد که انسان از طریق آن‌ها به شناخت نسبت به آن دست می‌یابد. برای نمونه اماکن مقدس و مبارک از تجلی گاههای امر قدسی و از نشانه‌های شناخت آن به شمار می‌روند و انسان می‌تواند در این اماکن حضور امر قدسی را حس کرده و ارتباط با آن را تجربه کند (الیاده، ۱۳۷۶: ۲۱). یک مکان مقدس در وهله نخست یک مکان تعریف شده و مشخص است که از فضاهای دیگر قابل تشخیص و تمیز است. مراسمی که مردم در یک مکان در آنجا شرکت می‌کنند یا به آن توجه می‌کنند، مقدس تلقی شده و از مکان‌های تعریف شده دیگر متمایز می‌شود (بررتون، ۱۳۷۷: ۱۲۹). ازین‌رو است که مکان‌های قدسی دارای تشریفات یا مناسک خاصی می‌شوند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها نحوه پوشش یا رفتارهای خاص است. برای نمونه لباس‌های پوشیده یا برهنه بودن پا، پوشیده بودن سر، با تعظیم و رویه مکان قدسی حرکت کردن و هر آنچه فرد را از بستر روزمره و عادی جدا کند و این غیرعادی بودن را دائماً به او متذکر شود (Hermans, 2002: 83). اعلام یک مکان به عنوان فضای مقدس به معنای غیر مقدس بودن سایر فضاهای نیست و بسیاری از مکان‌های مقدس حتی مکان‌هایی که در حیات دینی یک جامعه نقش محوری دارند برای کسی که خارج از سنت آن جامعه قرار دارد، احساس برانگیز و محرك نیستند، زیرا یک فضای واحد می‌تواند در شرایط متفاوت مقدس یا غیر مقدس باشد (بررتون، ۱۳۷۷: ۱۳۲). برای نمونه دکان داود، بنایی است که فقط در موقعیت محلی و برای پیروان آیین اهل حق، مقدس و مرز برقراری ارتباط با خدا به شمار می‌رود؛ بنابراین ساختار فیزیکی مکان بدون شناخت این مطلب که بر چه چیزی و چگونه دلالت می‌کند حامل هیچ‌گونه احساس مذهبی نیست. به اعتقاد اهل حق، خداوند در دکان داود تجسم یافته و قدرت خداوند در اینجا ذخیره شده است. این مکان افزون بر جنبه زیبایی شناختی، قدرت دینی فراوانی دارد. در نتیجه یک مکان مقدس زمانی معنا پیدا می‌کند که یک کارکرد دینی، مقدس بودن آن را القا کند و صرفاً جنبه‌های زیبایی شناختی، هنری و

کیفیات فیزیکی نمی‌تواند دال بر مقدس بودن آن باشد؛ لذا هیچ مکانی به خودی خود مقدس نیست و گوردخمه دکان داود به واسطه ظهور مستقیم عامل تقدس‌زایی در آن، به مکانی مقدس تبدیل شده است.

۲-۳. گوردخمه دکان داود در سرپل ذهاب کرمانشاه

گوردخمه دکان داود در استان کرمانشاه در ۳ کیلومتری جنوب سرپل ذهاب قرار دارد (تصویر ۱). رالینسون که به عنوان افسر ارتش بریتانیا در بمیٰ برای سه سال در دهه ۱۸۳۰ میلادی در این منطقه خدمت کرده، اولین اروپایی است که از دکان داود نام می‌برد و بیان می‌کند که گوران و بخشی از طایفه کلهر، اهل حق هستند (او آن‌ها را علی‌الله‌ی می‌نامد که به نظر اشتباه است) که به تجسم‌های پی‌درپی خداوند باور دارند. همه تجسم‌ها و صورت‌های خارجی در واقع یکی هستند و تنها تجلیات و تظاهرات بدنی و جسمی آن‌ها تغییر می‌کند. او به احترام اهل حق به ویژه به داود اشاره می‌کند که اهل حق اعتقاد دارند او یک آهنگر بود و گوردخمه دکان داود، درواقع کارگاه آهنگری او به حساب می‌آمده است (رالینسون، ۱۳۶۵: ۲۵). همچنین خاطرنشان می‌کند که علی‌الله‌ی‌ها به داود باور زیادی دارند و معتقدند که در میان آن‌ها زندگی می‌کند، هرچند دیده نمی‌شود ... او چنین ادامه می‌دهد که هر وقت که از این مکان دیدن کرد، بقایای خون قربانی را مشاهده کرد، علی‌الله‌ی‌ها در هنگام زیارت این مکان، با نوعی احترام و تعظیم نسبت به آن برخورد می‌کنند، چون به نظر آن‌ها وارد مکان مقدسی شده‌اند (Rawlinson, 1839: .39

تصویر ۱. گوردخمه دکان داود یا کل داو (نگارندگان)

۳-۱. نظرات پژوهشگران در مورد تاریخ‌گذاری گوردخمه دکان داود

در مورد گوردخمه دکان داود، پژوهشگران مختلفی نظر داده‌اند که عناصر گوناگونی چون نقش، ستون‌ها، قاب‌های تزئینی را برای آن در نظر گرفته‌اند. از جمله پژوهشگرانی که گوردخمه‌ها و از جمله دکان داود را مربوط به دوره مادها می‌دانند، می‌توان به هرتسفلد، دیاکونوف، واندنبرگ و گیرشمن اشاره کرد. هرتسفلد کامل‌ترین فهرست گوردخمه‌های متنسب به مادها را در اختیار قرار می‌دهد و گوردخمه دکان داود را نیز مادی می‌داند (Herzfeld, 1941). دیاکونوف به مادی بودن این گوردخمه اشاره دارد و خاطر نشان می‌کند که نقش‌برجسته دکان داود، یک مُغ است که پیراهن بلند بر تن کرده است و دسته‌ای از شاخه‌های مقدس به دست دارد (دیاکونوف، ۱۳۷۱: ۳۷۵). واندنبرگ نیز بر این باور است که این گوردخمه احتمالاً مادی است (واندنبرگ، ۱۳۴۵: ۱۰۲). گیرشمن چنین یادآوری می‌کند که تقریباً مسلم است که این دخمه مربوط به شاهان ماد بوده است، هرچند نمی‌توان آن را به پادشاه خاصی نسبت داد (گیرشمن، ۱۳۷۱: ۸۹). دبواز، گوردخمه را با توجه به نقش و پوشش سر و لباس و مقایسه آن با نقوش‌برجسته و تصاویر سکه‌های حاکمان محلی فرترا که فارس در حدود سال ۱۵۰-۲۵۰ ق.م. تاریخ‌گذاری کرده و آن را مربوط به دوره سلوکی می‌داند (Debevoise, 1942: 88). استروناخ نیز آن را مربوط به دوره پساخامنشی دانسته است (Stronach, 1966: 221). فونگال با مقایسه گوردخمه

دکان داود با گوردنخمه‌های فخریکا و قیزقاپان (که آن‌ها را مربوط به دوره بعد از داریوش می‌داند) تاریخ قدیمی‌تری را در دوره هخامنشی برای گوردنخمه دکان داود جستجو می‌کند. البته او نقش بر جسته گوردنخمه را مربوط به دوره متأخرتر و اوایل دوره هلنیستی می‌داند و مبنای تاریخ‌گذاری او هم مقایسه این نقش با نقوش سکه‌های فرتر که هاست (Von Gall, 1995: 473). از میان پژوهشگران ایرانی، ملازاده معتقد است که با توجه به زمینه‌های تاریخی و تاریخ‌گذاری گوردنخمه قیرقاپان، این گوردنخمه متأخرتر یا همزمان با قیزقاپان است و دهه‌های پایانی دوره ماد و اوایل دوره هخامنشی را برای آن پیشنهاد می‌دهد و احتمال می‌دهد که به یکی از شاهان و یا شاهزادگان مادی اواخر دوره ماد یا شاهزاده و حاکم محلی ماد در اوایل دوره هخامنشی تعلق داشته باشد (ملازاده، ۱۳۹۳: ۳۷۷).

۲-۴. گروه مذهبی اهل حق

اهل حق (یارسان) گروه مذهبی ایرانی هستند که رویکردی عرفانی و آداب و رسوم و اعتقادات صوفیانه‌ای دارند که در میان اقوام گوناگون ایرانی اعم از گُرد، لر و ترک و همچنین در خارج از مرزهای ایران پیروانی دارد. ریشه و اصل این آیین را می‌توان در اعتقادات عامه مردمان غرب ایران و نیز رگه‌هایی از اعتقادات و باورهای پیش از اسلام دانست (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۶: ۳۳۸). این آیین را با نام آیین حق یا آیین حقیقت می‌شناسند و پیروان آن را اهل حق نامیده‌اند. عنوان دیگر برای این طریقت، «یار» و اهل حق را «یارسان» گفته‌اند. زبان رسمی آن‌ها، گُردی است و دفاتر شان نیز به همین زبان نگارش شده‌اند.

مینورسکی، اهل حق را منشعب از مذهب شیعه می‌داند (Minorsky, 1920-21; 1937). به نظر می‌رسد که عناصر ادیان آریایی و زرتشتی بیش از هر دین دیگری در اهل حق به چشم می‌خورد (صفیزاده، ۱۳۶۱: ۳۶). گویندو اندیشه‌های اهل حق را مبتنی بر تعالیم آیین بودایی قلمداد می‌کند (گویندو، ۱۳۸۴: ۲۵۵). عده‌ای اعتقادات آنان را آمیخته‌ای از میترایسم و مشرب‌های متفاوت رایج پیش از اسلام در میان مناطق گردشی

غرب کشور می‌دانند که پس از اسلام جنبه اسلامی به خود گرفته است (فضایی، ۱۳۸۳: ۳۱۳). برخی از پژوهشگران با توجه به شباهت نحوه تولد پیشوایان این آیین با نحوه تولد مسیح و نیز موضوعاتی مانند اجتماع در جمع خانه و وردنخوانی و خوردن نذر و نیاز به صورت دسته‌جمعی، به وجود رگه‌هایی از دین مسیحیت در آیین اهل حق حکم داده‌اند (خدابنده، ۱۳۸۲: ۱۵۶). مُکری، اهل حق را وابسته به مذهب تشیع می‌داند و بر این باور است که این مسلک مجموعه‌ای از عقاید و آرای خاصی است که از گذشته وجود داشته است و بعدها با ذخایر معنوی اسلام و اساطیر ایران کهن که در مناطق غرب ایران پراکنده بوده‌اند، درهم آمیخته و در برخورد با حوادث، در زمان‌های مختلف، اشکال گوناگونی به خود گرفته است (Mokri, 1974). برخی نیز آن را به مناسک زرتشتی شبیه دانسته‌اند (بهار، ۱۳۶۲: ۲۸۴). دورینگ این مسلک را نوعی نهضت صوفیانه می‌داند و یا عرفانی شیعی که با شخصیت‌های بارزی برجسته شده است، اما دامنه کار کرد آن به منطقه بسته و ناشناخته‌ای محدود شده است. این نهضت با فرهنگ اسلامی نشوونما یافته، اما از باورهای گوناگون و آداب و رسوم پیش از اسلام اشیاع شده است (دورینگ، ۱۳۷۸: ۱۲). زرین-کوب خاطرنشان می‌کند که آداب و مناسک اهل حق شباهت زیادی به آداب تصوف دارد. چنان‌که اجتماع آن‌ها در جمع خانه، نذر و ساز و سماع و ضرورت سر سپردن به پیر و مرشد، اهل حق را به نوعی تصوف مخصوص تبدیل کرده است (زرین‌کوب، ۱۳۷۷: ۹۷). نوراللهی اهل حق را مسلمان و وابسته به مذهب شیعه دوازده امامی می‌داند (نوراللهی، ۱۳۴۳: ۱۰). القاضی بر این باور است که گروه اهل حق یا یارسان اعتقاد کامل به دوازده امام داشته و مخصوصاً حضرت مهدی (ع) را ناجی بشر از زشتی‌ها و تاریکی‌های ظلمانی می‌داند (القاضی، ۱۳۵۹: ۴۵). برخی براساس اسطوره‌های موجود در متون مذهبی اهل حق، تاریخ پیدایش این فرقه را به قرن دوم هجری بازمی‌گردانند (سلطانی، ۱۳۷۱: ۶۰) که توسط بهلول ماهی، شاگرد امام صادق (ع) پدید آمده است (صفی زاده، ۱۳۵۷: ۱۳۲). از سویی دیگر با نگاهی به مجموعه رسائل دینی اهل حق آشکار می‌شود که آثار مذبور از قرن هشتم به بعد نگارش یافته‌اند (صفی زاده، ۱۳۵۹: ۶۰).

۴-۱. فرایند شکل‌گیری و مؤسس آیین اهل حق

بر اساس متون و دفاتر اهل حق، این آیین را حضرت علی (ع) به چند تن از یاران خود آموخته و سپس در قرون اولیه اسلام، این اسرار به شخصی به نام عمر و بن لهب ملقب به بهلول ماهی رسیده است. بنا به آنچه در میان اهل حق روایت می‌شود، وی در خانواده‌ای کُرد متولدشده و در جوانی نزد امام صادق (ع) بوده است. پس از بهلول در سال ۳۲۴ هجری در اطراف کوه شاهو فرد دیگری به نام بابا سرهنگ متولد شد که بعدها خود را مظہر الله نامید (صفیزاده، ۱۳۷۵: ۲۳). در قرن چهارم هجری مردی به نام مبارک شاه ملقب به شاه خوشین که او را نیز مظہر الله و زاده شده از مادری باکره می‌دانستند، ظهور کرد (خواجه الدین، ۱۳۶۲: ۲۷۷). پس از شاه خوشین شخص دیگری به نام باباناعوت در سال ۴۷۷ هجری آیین اهل حق را در میان مردم ترویج داد (صفیزاده، ۱۳۷۵: ۲۴). در قرن هشتم هجری شخصی به نام سلطان اسحاق (سهاک) با گروهی از یاران خود در محلی به نام پرديور (در حوالی روستای شیخان در شمال رودخانه سیروان) اقامت گزید. سلطان اسحاق، ملقب به صاحب کرم، فرزند شیخ عیسیٰ برزنجهای و خاتون دایراک، ملقب به خاتون رمزبار، مؤسس اهل حق است. درباره تاریخ تولد سلطان اسحاق، اطلاع دقیقی در دست نیست، اما بر اساس بررسی یکی از دفاتر اهل حق به نام دفتر «درویش نوروز» توسط نگارنده‌گان می‌توان تاریخی احتمالی را به دست آورد، به این صورت که در دفتر نوروز آمده است:

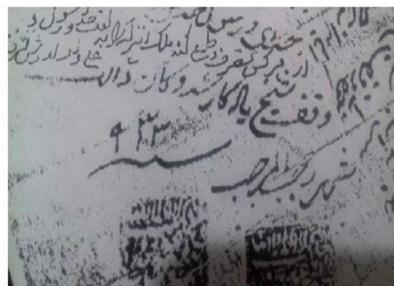
تاریخ ای گنج ازلی کی بی تاریخ بی هزار سیصد و سی بی
در مصوع اول آمده است که آیا می‌دانی آغاز دین یاری (آیین یاری، اهل حق،
یارسان) چه زمانی بوده است؟ در مصوع دوم بیان شده است که سال ۳۳۰ بوده است. در
این بیت، منظور از «گنج ازلی» آیین اهل حق است و منظور از «تاریخ بی هزار» تاریخ
آغازین هجری قمری است که هنوز به هزار نرسیده است. این تاریخ، یعنی سال ۳۳۰
هجری قمری، معرف زمان شاه خوشین است.

در ادامه دفتر نوروز چنین آمده است:

۵۰۰ سال وه سر وست او هورامان

به این معنی که از زمان شاه خوشین (۳۳۰ هجری قمری) تا زمان سلطان اسحاق، ۵۰۰ سال طول کشیده و این زمانی است که سلطان اسحاق در هورامان (تصویر ۲) ظهرور می‌کند. درنتیجه با محاسبه زمان شاه خوشین (۳۳۰ هجری قمری) و ۵۰۰ سال زمان سری و پنهانی به تاریخ ۸۳۰ هجری قمری دست می‌یابیم.

مدرک دیگر، قباله‌ای خطی^۱ (تصویر ۳) است که در آن به حضور بابا یادگار در سال ۹۳۳ هجری قمری اشاره شده است و در باور اهل حق، سلطان اسحاق، صدساخ پیش از بابا یادگار می‌زیسته است که با این تفاسیر به همان تاریخ ۸۳۰ هجری قمری می‌رسیم. طول عمر سلطان اسحاق را نیز هشتاد سال می‌دانند. محتوای این قباله نیز به این صورت است که شخصی به نام میر قمام، تمام منطقه دالاهو را به بابا یادگار می‌دهد.

تصویر ۲. (راست): مقبره سلطان اسحاق (نگارنده‌گان) تصویر ۳. (چپ): قباله خطی به سال

۹۳۳ هجری قمری (بایگانی شخصی نگارنده اول)

۲-۴-۲. مفهوم دون به دون و تجلی خداوند در آینه اهل حق

در اهل حق به جامه و مظهر، دون می‌گویند و بنا به اعتقاد آنان، انسان دارای ذرهای ذات خدایی است. این ذرات الهی که در تن آدمی وجود دارد همیشه در نزد پاکان و برگزیدگان در گردش است و به این امر «حلول» یا «دونادون» می‌گویند. حلول یا تجلی خداوند در جامه یا دون بشر از عقاید بنیادین اهل حق است که به معنی حلول ذات خدا در

انسان است. در عقاید اهل حق، خداوند در هفت جامه یا هفت تن پاک حلول و ظهور کرده است که آنان را هفت تن می‌نامند که این هفت تن نیز به نوبه خود در دوره‌های مختلف، هر صدسال در تن یا دون پاک دیگری جلوه می‌کنند. پیروان اهل حق مقتضای عدالت خداوند را «دون به دون» می‌دانند و از دیدگاه آن‌ها انسانی که در این دنیا مرتکب خلاف و گناه شده است، حتماً باید در این دنیا مجازات شود و نه اینکه گناه و معصیت این دنیابی او در دنیای دیگر رسیدگی شود. جزا و پاداش او هم در دنیا این است که بر اساس دون به دون روحش به جسم موجود پلید یا نیکویی انتقال یابد. براین اساس آفرینش در آین اهل حق به ابتدای خلقت و لحظه ازل بر می‌گردد که به شکل اقیانوس عظیمی بوده که به سبب این حلول و در ابتداء، فقط یک نیروی خاص، بزرگ و رازآلود وجود داشته که در میان اهل حق به آن «در» می‌گویند و این نیرو را همان خداوند یا قدرت ناب و مطلق می‌دانند. همچنین در دفاتر آن‌ها آمده است در زمانی که نه آسمانی بود و نه زمینی، خاوندگار (خداوند) در میان در و در در ته دریا یا همان اقیانوس بوده که در این زمان خداوند در کالبدی به نام «یا» بوده است و چنان‌که در یکی از دفاتر اهل حق به نام «بارگه بارگه» آمده است «در» آغازین محل حلول و تجلی خداوند بوده است که مراتب تجلی بعدی الوهیت از آن صورت گرفته است (مصالحبه با پیروان اهل حق). مراتب حلول بعدی به ترتیب با نام‌های «شنطیبا»، «تا» و سرانجام در دوران چهارم با مرحله‌ای به نام «الله» یا «اله» شناخته می‌شود که می‌توانیم آن را «خاوندگار» یا «خداوند» بنامیم. بنا بر آنچه در کلامی به نام دفتر «دوره عابدین» ذکر شده زمانی که خداوند از «در» بیرون آمد مانند خورشید درخشان و پرنور بود. خداوند پس از مدت طولانی که تنها به سر می‌برد اراده کرد که آشکار شود، بنابراین «در» متلاشی می‌شد. از انفجار «در» کائنات پدید آمد. در این دوره که اهل حق آن را دوره انفجار می‌نامند چهار ملکه به نام‌های جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و عزraelیل پدیدار شدند. خداوند پس از آن و تاکنون در جامه‌های گوناگون انسان یا در تن پاکان تجلی کرده است.^۲ پس از دوره انفجار، خداوند در قالب هفت تن تجلی پیدا می‌کند که به دوره حقیقت در میان اهل حق شناخته می‌شود. در دوره حقیقت و با آفرینش هفت

تن^۳، پس از میلیون‌ها سال خداوند در پی آفرینش بشر است که بنا به متون اهل حق، کیومرث به عنوان نخستین بشر خلق و شناخته می‌شود. همان‌گونه که در شاهنامه فردوسی نیز پیشدادیان با کیومرث آغاز و او را ابوالبشر یا نخستین پادشاه می‌دانند. در دفاتر اهل حق کسانی مانند جمشید، فریدون، کاووه، رستم، گیو، گودرز و ضحاک نیز به عنوان بشر شناخته می‌شوند که در بررسی تاریخ اساطیری ایران متوجه نزدیکی و پیوند نگرش دینی و اسامی ایزدان و بزرگان اهل حق با پادشاهان و پهلوانان سلسله پیشدادیان و کیانیان می‌شویم. برای نمونه و بنا بر آنچه در دفاتر اهل حق آمده است، اسامی حلول هفت تن در برخی پادشاهان و پهلوانان اساطیری ایران بدین ترتیب است: کیومرث «شاه ابراهیم»، فریدون «بابایادگار»، کاووه «داود»، رستم «خاوندگار»، گیو «پیرموسی»، گودرز «بنیامین»، جمشید «بابایادگار». بنابراین پهلوانان و پادشاهان اساطیری ایران باستان در کلام‌ها و دفاتر اهل حق حضور ملموس و مشهودی دارند و ستایش از شاهان و پهلوانان ایرانی با اندیشه‌های خاص آیین حقیقت در هم آمیخته شده است. گفتنی است که هر یک از این هفت تن در دوره‌های گوناگون در «دون‌های» متفاوت و با اسامی متفاوتی حلول و ظهور می‌کنند برای نمونه داود در دوره حقیقت که دوره آفرینش بشر توسط خداوند است، در «دون کاووه آهنگر و با نام کاووه»، در دوره اسلامی در «دون قبر»، خدمتکار حضرت علی (ع) و با نام قبر و در زمانی که عرفان وجه غالب اجتماع شده بود، در «دون شمس تبریزی» و با نام شمس شناخته می‌شود. آنچه که از دفاتر و نسخه‌های خطی اهل حق استنباط می‌شود، پیوند نزدیک میان اندیشه‌های این آیین با تاریخ اساطیری ایران و نیز اندیشه‌های ادیان باستانی دیگر است. برای نمونه، مفهوم «امشاپنداش» در دین زرتشتی با مفهوم هفت تن در اهل حق قابل قیاس است، افزون بر این، در گفتوگو با بزرگان و نیز بررسی دفاتر اهل حق متوجه نام نیک زرتشت پیامبر در میان اهل حق شدیم. همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد در دفاتر اهل حق یا یارسان آمده است که در دوره‌های گوناگون، هفت تن در ادواری از تاریخ ایران در «دون پادشاهان کیانی» و نیز پهلوانان شاهنامه فردوسی حلول کرده است و در دوره‌های بعدی نیز این امر تکرار شده است (مصاحبه با پیروان اهل حق و مطالعه دفاتر).

۲-۳. تجلی داود و قداست مکانی گورده‌خمۀ دکان داود (کل داود)

در اندیشه «دون به دون»، هریک از «هفت تن» آفریده شده توسط خداوند گار در هر دوره در جامه یکی از پارسایان و پاکان آن دوره حلول کرده که تجسم عینی و واقعیتی محض از وجود خالص آن «هفت تن» به شمار می‌رود. آنچه در این پژوهش مدنظر ماست فردی به نام «داود» است که در میان عامه مردم گُرد و پیروان اهل حق با نام داود آهنگر شناخته می‌شود. گاهی این داود آهنگر را با داود نبی نیز اشتباه گرفته‌اند، اما برقراری ارتباط مستحکم میان این دو نیاز به مطالعات تخصصی بیشتر دارد. داود مدنظر این پژوهش که در میان اهل حق به «داود کو سوار» شناخته می‌شود یکی از «هفت تن» است که در باور اهل حق از او به عنوان «چرخچی» یا «گرداننده عالم» یاد می‌شود که از طرف سلطان اسحاق به سمت «دلیل» بر عموم اهل حق منصوب شد. او در باور اهل حق مظہر «اسرافیل»، از فرشتگان مقرب الهی است. همان‌گونه که در مبحث پیچیده «دون به دون» در میان اهل حق اشاره شد، داود فرد مقدسی (یکی از هفت تنان) است که می‌توان او را به عنوان یکی از ایزدان قابل پرستش در اهل حق دانست که بر اساس اندیشه دونادون در دوره‌ای، در دون یا جامه کاوه آهنگر (در شاهنامه فردوسی) حلول می‌کند و نام داود آهنگر به خود می‌گیرد. درواقع کاوه آهنگر همان داود مقدس در اندیشه اهل حق است که فقط از نظر زمانی و در کالبدی متفاوت به سر می‌برد، اما در گُنه وجودی همان ذات داود را در خود دارد؛ بنابراین در میان اهل حق، داود زمانی که در دون کاوه حلول می‌کند، پیشه آهنگری دارد نه به این معنا که در هر دوره از حلول، آهنگر بوده باشد. درباره ارتباط داود و کاوه آهنگر شایان ذکر است که نه تنها اهل حق، بلکه مردمان مناطق گُردنشین و گُرد زبان خود را از نسل کاوه آهنگر می‌دانند که نماد دادخواهی و مبارزه علیه ظلم ضحاک بود (مصطفاچه با پیروان اهل حق).

در این‌باره می‌توان به شاهنامه اشاره کرد که فردوسی در قالب ایاتی در وصف داستان شورش کاوه آهنگر علیه ضحاک ماردوش به «گُردها» اشاره می‌کند:

چنان بُد که هر شب دو مرد جوان چه کهتر چه از تخمه پهلوان
 خورشگر ببردی به ایوان شاه همی ساختی راه درمان شاه
 مران اژدها را خورش ساختی بکشتی و مغزش ببرداختی
 دو مرد گرانمایه و پارسا دو پاکیزه از گوهر پادشاه
 دگر نام گرمایل پاک دین یکی نام ارمایل پیشین

...

خورشگر بدیشان بزی چند و میش سپردی و صحرانهادند پیش
 کنون گُرد از آن تخمه دارد نژاد که ز آباد ناید به دل برشن یاد (حمیدیان، ۱۳۹۴: ۵۱)
 یعنی از افزایش نسل این جوانان نژاده و رشید، جمعیت «گُرد» پدید آمد.
 و نیز از زبان کاوه آهنگر هنگام قیامش علیه ضحاک در شاهنامه چنین آمده است:
 پویید کاین مهتر اهرمن است جهانآفرین را به دل دشمن است
 همی رفت پیش اندرون مرد گُرد جهانی برو انجمن شد نه خُرد
 (همان، ۱۳۹۴: ۶۲)

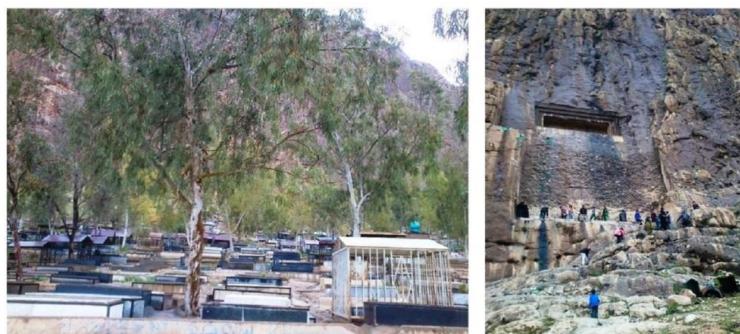
شارحان و مفسران ادبی از جمله میرجلال الدین کزازی «گُرد» در این بیت را همان «گُرد» دانسته‌اند (کزازی، ۱۳۹۲: ۵۶). هنگامی که ضحاک ماردوش برای آرام کردن مارهای روی دوش‌هایش به پیروی از اهریمن دستور داد تا هرروز دو جوان ایرانی را بکشند و مغز سرهایشان را طعمه مارها کنند، در این هنگام دو آشپز ایرانی به نام‌های ارمایل و گرمایل با زیرکی خود را به دربار رساندند و در آشپزخانه ضحاک مشغول به کار شدند. این دو تن هر روز یکی از دو جوان را که رشیدتر از دیگری بود رها می‌کردند و مغز سر دومی را با مغز سر گوسفندی می‌آمیختند و طعمه مارها می‌کردند. تا دست کم یکی از دو تن را نجات داده باشند. جوان رشید رهایی یافته به کوه‌ها پناه می‌برد و در آنجا چوپانی پیشه می‌کرد و پنهانی روزگار می‌گذرانید (مالمیر، ۱۳۸۷: ۱۶۲).

بحث دیگر درباره گور دخمه دکان داود و تقدس و نام‌گذاری آن در میان گُردها است. در دفاتر، کلام‌ها و نسخه‌های خطی اهل حق اطلاعات جامع و کاملی درباره

نقش بر جسته و گور دخمه دکان داود وجود ندارد و به هیچ جزئیاتی اشاره نشده است، اما آنچه که از روایات سینه به سینه و دهان به دهان در میان اهل حق پیدا و رواج دارد، این است که نقش بر جسته کنده شده بر دیواره دکان داود را ایزدی در نیایش و ستایش داود می‌دانند. مورد دیگری که در نوع خود می‌تواند علامت سؤال بزرگی درباره گور دخمه دکان داود در میان اهل حق باشد این است که گور داخل دخمه را متعلق به داود نمی‌دانند، همچنین هیچ توضیحی درباره چرا بی و چگونگی پدیدآمدن این گور دخمه در دفاتر اهل حق وجود ندارد و از پرسش و پاسخ با مردمان اهل حق نیز آگاهی‌های چندانی به دست نیامد. آنچه در دفاتر اهل حق و در دفتر «درویش نوروز» (از دراویش بزرگ اهل حق) درباره دکان داود آمده به این صورت است: «چون پنیر تاشای روی مغار داو» به این معنی که «داود این نقش را مانند پنیر تراشیده است» که در میان اهل حق و با استناد به این مطلب در دفاتر اهل حق، این گور دخمه را به داود آهنگ نسبت داده و آن را مقدس می‌شمارند. در رابطه با نام گذاری این گور دخمه در اسناد خطی اهل حق، قباليهای خطی مربوط به سال ۹۳۳ هجری به جامانده است که از این مکان با نام «کل داو» یا همان دکان داود یاد کرده است (مصالحبه با پیروان اهل حق و بررسی اسناد خطی).

در ادامه ارائه مبحثی در رابطه با کوه و پیوند آن با آینین یارسان حائز اهمیت است. نمادین بودن کوه در میان اهل حق جنبه دینی به خود می‌گیرد به صورتی که جنبه تقدس خود را نه فقط در گور دخمه دکان داود که آن را ساخته شخصی به نام داود کو سوار که تجلی خداوند است نشان می‌دهد، بلکه انجام مراسم آینین چون تبورنوایی، مراسم قربانی و نیز به خاک‌سپاری مردگان در دامنه کوه دکان داود دال بر جایگاه دینی و متبرک بودن این مکان نزد پیروان یارسان است؛ بنابراین می‌توان گور دخمه دکان داود را به عنوان زیارتگاهی برای پیروان آینین اهل حق تصور کنیم که تجسم مادی از جدایی و تمایز امر قدسی با امور دیگر است که بنا بر گفته الیاده، کنایه از جهانی خارج و ماوراء نسبت به جهان دنیوی است (الیاده، ۱۳۹۳). این مکان نه به عنوان یک دیواره صخره‌ای که نقشی بر آن کنده شده، بلکه به عنوان مکانی که قداست در آن به وسیله نیرویی فراتر از آدمی تجلی

پیداکرده است، پرستش و ستایش می‌شود که احساسی از هیبت و یا حرمت را در او بر می‌انگیزد تا بتواند او را به جهان قدسی که خاستگاه آرامش است، متصل کند و قدرت و نیروی را که در آن مکان به واسطه تجلی امر قدسی به وجود آمده است منشأ خیر و خوبی می‌داند که سعی بر آن دارد که با راز و پیشکش نیاز در آن مکان و به پیشگاه آن نیروی برتر، خود را به آن خاستگاه متصل کند. لذا می‌توان چنین استنباط کرد که تمایز مکان قدسی از غیر قدسی را به خوبی می‌توان در میان پیروان آیین اهل حق و خاصه در دکان داود مشاهده کرد، به این صورت که در زمان زیارت از این زیارتگاه (گوردهخمه) در پایین دست کوه کفشهای خود را از پای درآورده و با پای برهنه چون کوهنوردی از دامنه صخره بالا می‌روند و در بد و ورود سراسر صخره تراشیده شده را می‌بوسن و به دعا و راز و نیاز با معبد خویش می‌پردازنند. در گوشه و کنار این صخره اثرات شمع و پارچه‌های سبز رنگی را به عنوان دخیل می‌توان دید که بیانگر مناسک مذهبی و نوعی رفتار آیینی در ستایش خداوند در میان آنان است (تصویر ۴). این همان جدایی مرز قدسی از غیر قدسی در جهان عینی است که با انجام مناسک مقدر می‌شود. نکته شایان توجه دیگر اینکه در پایین دست این گوردهخمه، قبرستانی شکل گرفته است که از گذشته تا به امروز پیروان اهل حق مردگان خود را برای رسیدن به آرامش و کمال و بخشیده شدن گناهان متوفی در جوار «کل داو» به خاک می‌سپرند (تصویر ۵).

تصویر ۴. (راست): رازنیاز مردمان اهل حق در محل گور دخمه دکان داود (نگارندگان)

تصویر ۵. (چپ): قبرستان پایین دست گور دخمه کل داو (نگارندگان)

مورد دیگر اینکه در همین ناحیه مکانی به نام «جمع خانه» ساخته‌اند که کارکرد آن ذبح قربانی و برگزاری مراسم آیینی اهل حق اعم از کلام‌خوانی، دفترخوانی، تبورنوایی و سرسپردگی است. انجام این مراسم توسط پیروان یارسان تلاشی است در جهت ابراز بندگی و برقراری ارتباط هر چه بیشتر با معبود. اهمیت این مراسم در ارتباط با انجام آن در محل گور دخمه دکان داود است. به این صورت که در باور مردم یارسان در زمان اجرای این مراسم در محل گور دخمه دکان داود، شخص داود به عنوان تجلی خداوند حضور دارد و ناظر و شاهد اجرای مراسم آیینی است. هم‌مکانی و هم‌جواری دکان داود به عنوان زیارتگاه، قبرستان و جمع خانه در کنار هم این مکان را برای پیروان اهل حق مانند پلی برای ارتباط با خداوند تبدیل کرده است. با تجلی قدسی در دکان داود، در ظاهر آن هیچ-گونه تغییری، ایجاد نشده است، اما به لحاظ هویتی دیگر آن مکان قبلی نیست. در دکان داود، کنار هم قرار گرفتن دو امر مهم، در نمایان شدن و تجلی امر قدسی در آن نقش مهمی داشته است. نخستین مورد کوه است که در باورهای اساطیری و دینی نه فقط ایران، بلکه همه کشورها به عنوان یک مکان نمادین شناخته شده است و مورد دوم، وجه هنری‌ای است که در این کوه چون قابی به عمل آمده و حسی رازآلود و هیبتناکی را برای انسان دنیوی ایجاد می‌کند. ترکیب این دو عامل در کنار هم که میدان وسیعی از نمادین بودن را آشکار می‌کند، فضای مناسبی را برای تجلی امر قدسی مهیا می‌کند. تجلی و ظهر امر قدسی در این مکان برای پیروان اهل حق نمایانگر حضور واقعیتی متعالی است.

۳. نتیجه‌گیری

در پژوهش حاضر به مطالعه امر قدسی و نمود آن در یک اثر تاریخی از ایران باستان، یعنی گور دخمه دکان داود پرداختیم. مکانی تقدس یافته توسط نیروی متعالی و فراتر از عقل و درک بشر که او را وادر به پرستش آن می‌کند. در این پژوهش فرض بر این نهاده شد که اگر یک مکان، محل فعالیت مذهبی یا هدف آن است، آنگاه آن مکان مقدس است. برگزیدن یک مکان به عنوان مکانی مقدس هیچ محدودیتی بر شکل یا معنای آن تحمیل

نمی‌کند. نامیدن یک مکان به عنوان مکانی مقدس به این معناست که ساختار و نمادهای آن بیان‌کننده ارزش‌ها و اصول بنیادین فرهنگی است. این مکان مقدس به عنوان مکان ارتباط با خداوند به نوعی یک مکان پاک است، زیرا پاک بودن، مردم را قادر می‌کند تا با معبد خود پیوند داشته باشند. در این مکان، نقایص، پلیدی‌ها و آلدگی‌های زندگی روزمره از بین می‌رود. تقدس این مکان، امری محلی است و دکان داود برای پیروان آیین اهل حق مقدس به شمار می‌آید. نکته حائز اهمیت آن است که با توجه به تقدس محلی این مکان، نامی که در متون و کتب تاریخی و سفرنامه‌های سیاحان ایرانی و خارجی بر آن نهاده‌اند، همان نامی است که پیروان اهل حق، آن را معرفی کرده‌اند. امر قدسی و تجلی آن در هر چیزی، در آیین اهل حق با مبحث «دون به دون» پیوند عمیق و پیچیده‌ای دارد. دون به دون و ارتباط آن با دکان داود با مباحث اسطوره‌ای ایران نیز گره می‌خورد، چنانچه بیان شد زمانی که داود (یکی از هفت تن مقدس در اهل حق) در جسم کاوه آهنگر (که در شاهنامه فردوسی به او اشاره شده است) تجلی یافت، در نقش آهنگری به تراشیدن کوه و ساخت دکان داود پرداخت. دون به دون یا حلول متوالی خداوند، بنیادی‌ترین اصل اهل حق است که پاسخ اصلی ما در این پژوهش در رابطه با تجلی امر قدسی در دکان داود است که با حلول خداوند در داود در گور دخمه دکان داود، منجر به تقدس این مکان شده است. تجلی امر قدسی باعث شده است که مکان مزبور از فضای دنیوی که تا آن زمان بوده است به فضای قدسی ارتقا یابد و این مکان به محلی برای ارتباط و پیوند عمیق‌تر و نزدیک‌تر با معبد در آیین اهل حق تبدیل شود. نکته شایان توجه دیگر این است که در دکان داود، تقدس با دین، طبیعت (کوه) و معماری پیوند خورده است. دین همواره شرایط مناسبی را برای رشد امر قدسی فراهم می‌کند و با پذیرش دین توسط انسان، او ملزم به رعایت اصول و انجام آداب و مناسک و بروز و ظهور رفتار مذهبی برای نشان‌دادن ایمان و باور خود به معبد است. در نظر پیروان اهل حق، دکان داود باری فراتر از آنچه در عالم واقع است را با خود حمل می‌کند، بنابراین با انجام مراسم و مناسکی، حریم این فضای مقدس را از فضای عرفی و دنیوی اطراف آن متمایز می‌کند. معماری نیز به عنوان محل

مناسبی برای القا و در ک این احساس و میل به نیرو یا نیروهای مافوق بشری همواره مورد توجه بوده است. چنانچه اشاره کردیم گور دخمه دکان داود بر اساس بررسی‌های باستان-شناختی مربوط به دوره تاریخی است که در طول زمان با مذهب گرده خورده است و به محلی برای تجلی امر قدسی تبدیل شده است؛ بنابراین این مکان مقدس نه به عنوان یک صخره سنگی صرف با قاب‌بندی هنری، بلکه به سبب اینکه تجلی امر مقدس به شمار می-رود و برای پیروان اهل حق چیزی را نشان می‌دهد که دیگر آن سنگ سخت، زبر و بی‌روح نیست، مورد احترام و تقدس واقع شده است، امری قدسی که فقط برای پیروان اهل حق قابل مشاهده و در ک است.

بر اساس آنچه بیان شد گور دخمه دکان داود به عنوان یک مکان مقدس، سه ویژگی و نقش مهم برای پیروان اهل حق دارد:

- نوعی ابزار ارتباط با خدا (امر قدسی) است.

- مکان بروز و تجلی قدرت خداوند است.

- این مکان به صورت یک شمایل محسوس و مشهود از این جهان مادی عمل می‌کند که تجلی گاه امر قدسی قرار گرفته است و این امر احترام و ستایش را برای پیروان اهل حق ضروری ساخته است.

در پایان باید خاطرنشان کرد که کار کردهای روان‌شناسی اماکن مقدس به نحوی است که بر روح و روان انسان اثر می‌گذارد و این اثر گذاری‌ها به حدی قوی و نیرومند است که این مکان‌ها به عنوان مکان‌هایی که مراجعه به آن‌ها آخرین امید و توسل محسوب می‌شود، در میان فرهنگ عامه مردم ما شناخته شده‌اند. ضمن آنکه انسان از بد و آفرینش در برابر حوادث طبیعی نیاز به نیروی مافوق و برتر را در خود احساس می‌کرد، نیرویی که بتواند او را از حوادث و بلایا حفظ کند. آنچه که توانست این نیاز را بر طرف سازد دین و مذهب بود، اما برای اطمینان بیشتر به یک مکان مادی و ملموس نیاز داشت تا در کنار آن به

آرامش روحی و قلبی دست یابد و با معبد خود راز و نیاز کند. به همین دلیل اماکن مذهبی را برای این کار ساخت تا مکان و مأمنی برای آرامش روحی و قلبی و فروکش کردن آشفتگی‌ها، سرگشتنگی‌ها و نگرانی‌های درونی انسان باشد.

یادداشت‌ها

۱. به دلیل حفظ اخلاق و امانتداری، از انتشار عکس کامل قباله پرهیز شده است.
۲. هدف از ارائه مبحث حلول (دونادون) در آیین یارسان، ارتباط مستقیم آن با موضوع مقاله است و نویسنده‌گان مقاله هیچ نیت و نظری درباره پذیرش و صحبت این عقیده ندارند و در این مقاله صرفاً به بیان روایات سینه به سینه و همچنین دفاتر خطی یارسان در باب حلول پرداخته شده است.
۳. بنا به اختلافاتی که درباره اسامی این «هفت تن» در میان برخی طوایف یارسان وجود دارد و برای جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه و نیز رعایت امانت و اخلاق از بازگو کردن اسامی هفت تن پرهیز شده است.

کتابنامه

- اتو، رودولف. (۱۳۸۰)، **مفهوم امر قدسی**، ترجمه همایون همتی، تهران: نقش جهان.
- القاضی، مجید. (۱۳۵۹)، **آیین یاری**، تهران: کتابخانه طهوری.
- الیاده، میرچا. (۱۳۷۶)، **مقامس و نامقدس**، ترجمه نصرالله زنگوبی، تهران: سروش.
- الیاده، میرچا. (۱۳۸۰)، **مقامس و نامقدس**، ترجمه بهزاد سالکی، تهران: خرد ناب.
- الیاده، میرچا. (۱۳۹۳)، **تحاویر و نمادها**، ترجمه محمد کاظم مهاجری، تهران: نشر پارسه.
- الیاده، میرچا. (۱۳۹۳)، **نماد پردازی، امر قدسی و هنرها**، ترجمه مانی صالحی علامه، تهران: نیلوفر.
- بررتون، جوئل. (۱۳۷۷)، «فضای مقدس»، ترجمه مجید محمدی. تهران. نامه فرهنگ.
- بلخاری قهی، حسن. (۱۳۹۲)، «معماری مقدس، تجسم اصل تناظر میان عالم و آدمی»، *کیمیای هنر*. س. ۲.
- ش. ۲۵-۱۷.۸
- بهار، مهرداد. (۱۳۶۲)، **پژوهشی در اساطیر ایران**، تهران: توس.

- پرتوی، پروین. (۱۳۸۷)، **پدیدارشناسی مکان**، تهران: فرهنگستان هنر.
- تریست جو، محمدعلی و اسلامی، سید غلامرضا. (۱۳۹۷)، «مکالمه انسان و مکان مقدس جستاری بر نقش مخاطب در فهم قداست مکان»، **هویت شهر**، س ۱۲، ش ۳۵، ۶۵-۷۴.
- تهامی، مرتضی. کاویانی راد، مراد. (۱۳۹۴)، «تبیین قلمرو و فضای برگزیده در اندیشه و اسطوره ایرانیان باستان»، **نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی**، س ۱۵، ش ۳۷، ۲۵-۴۶.
- جوادی، شهره. عرب سلغار، ندا. (۱۳۹۲)، «تجلی قداست آب در آرامگاه سعدی شیراز»، **نشریه باغ نظر**، س ۱۰، ش ۲۶، ۱۳-۲۲.
- حیدریان، سعید. (۱۳۹۴)، **شاهنامه فردوسی بر اساس نسخه مسکو**، تهران: قطره.
- خدابنده، عبدالله. (۱۳۸۴)، **شناخت فرقه اهل حق (علی‌اللهیان)**، تهران: امیرکبیر.
- خواجه‌الدین، سید محمدعلی. (۱۳۶۲)، **سرسپردگان: تاریخ و شرح عقاید دینی و آداب و رسوم اهل حق (یارسان)**، تهران: کتابخانه منوچهری.
- دورینگ، ژان. (۱۳۷۸)، **موسیقی و عرفان (اهل حق)**، ترجمه سودابه فضائلی، تهران: انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران.
- دهقان زاده، سجاد و نامیان، حسن. (۱۳۹۷)، «قداست و نمودهای آن در بودیسم مهایانه»، **دوفصلنامه پژوهش‌های ادیانی**، س ۶، ش ۱۲، ۷-۲۸.
- دیاکونوف، ایگور میخایلوویچ. (۱۳۷۱)، **تاریخ ماد**، ترجمه کریم کشاورز، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- رالینسون، هنری. (۱۳۶۲)، **سفرنامه رالینسون (گذر از زهاب به خوزستان)**، ترجمه دکتر سکندر امان الهی بهاروند، تهران: آگاه.
- ریویر، کلود. (۱۳۸۱)، **در آمدی بر انسان‌شناسی**، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نی.
- زرین کوب، عبدالحسین. (۱۳۷۷)، **ارزش میراث صوفیه**، ج ۸، تهران: امیرکبیر.
- سلطانی، محمدعلی. (۱۳۷۱)، **سه گفتار تحقیقی در آینه اهل حق**، تهران: سها.
- سلیمی، مینا؛ شریف‌زاده، محمدرضا؛ بنی‌اردلان، اسماعیل. (۱۳۹۹)، «پدیدارشناسی مکان‌های مقدس با تکیه بر معماری ایرانی - اسلامی (نمونه موردي: مسجد تاریخی شیخ لطف‌الله اصفهان)»، **فصلنامه**

علمی عرفان اسلامی. س. ۱۶، ش. ۶۳، ۲۵۱-۲۶۷.

شفیعی کدکنی، محمدرضا. (۱۳۸۶)، *قلندریه در تاریخ (دگردیسی‌های یک ایدئولوژی)*، تهران: سخن.

صفی زاده بوره که ئی، صدیق. (۱۳۵۷)، «سلطان اسحاق و آینین یارسان»، *بررسی‌های تاریخی*، ش. ۵۷. ۱۳۰-۱۴۶.

صفی زاده بوره که ئی، صدیق. (۱۳۶۰)، *مشاهیر اهل حق*، تهران: کتابخانه طهوری.

صفی زاده بوره که ئی، صدیق. (۱۳۶۱)، *دوره هفتوانه، جزوی از نامه مینوی سوانجام*، تهران: هیرمند.

صفی زاده بوره که ئی، صدیق. (۱۳۷۵)، *نامه سوانجام یا کلام خزانه*، تهران: هیرمند.

فضایی، یوسف. (۱۳۸۴)، «چند کلمه درباره طریقه اهل حق»، *چیستا*، ش. ۲۲۴ و ۲۲۵، ۳۱۳-۳۲۰.

کزازی، میرجلال الدین. (۱۳۹۲)، *نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی*، ج اول، از آغاز تا پادشاهی منوچهر، تهران: سمت.

گابریل، اولگ. (۱۳۶۷)، «حس قداست، ارزش‌های تقدیس شده در مکان‌های مقدس»، *مجله پیام یونسکو*، ش. ۲۱۹، ۲۷-۳۱.

گوینو، کنت. (۱۳۸۴)، *سه سال در آسیا*، سفرنامه کنت دو گوینو، ترجمه هوشنگ مهدوی، تهران: قطره

گیرشمن، رومن. (۱۳۷۱)، *هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی*، ترجمه عیسی بهنام، تهران: علمی و فرهنگی.

مالرب، میشل. (۱۳۸۱)، *انسان و ادبیات*، ترجمه مهران توکلی، تهران: نی.

معین، محمد. (۱۳۸۳)، *فرهنگ فارسی معین*، تهران: امیرکبیر.

مالمیر، تیمور. (۱۳۸۷). «گُرد در شاهنامه». *مجله مطالعات ایرانی*. ش. ۱۴. ۱۶۱-۱۷۴.

نوراللهی، علی. (۱۳۴۲)، *برهان الحق*، ج ۲، تهران: امیرکبیر.

واندبرگ، لوئی. (۱۳۴۵)، *باستان‌شناسی ایران باستان*، ترجمه یوسف مجید زاده، تهران: دانشگاه تهران.

References

- Al-Qazi, M. (1980). *Religion of Yari*. Tehran: Tahoori Library. (In Persian)
- Bahar, M. (1983), *Search on the Iranian mythology*. Tehran: Toos.
- Bolkhari Ghahi, H. (2013). "Sacred architecture, the embodiment of the principle of correspondence between the universe and man." *Kimya-ye Honar*, 2 (8), 17-25. (In Persian)
- Brereton, J. (1998). "Holy space". Translated by Majid Mohammadi. Tehran. Nameye Farhang, 29, 128-149. (In Persian)
- Debevoise, N. C. (1942), "The Rock reliefs of ancient Iran", *Near Eastern Studies*, 1, 76- 105. (In English)
- Dehghanzadeh, S. & Namian, H. (2018). "Holiness and its manifestations in Mahayana Buddhism". *Bi-Quarterly Journal of Religious Research*, 6 (12), 7-28. (In Persian)
- Diakonov, I. M. (1992). *History of the Medes*. (K. Keshavarz, Trans) Tehran: Scientific and Cultural Publishing Company, Twelfth Edition. (In Persian)
- During, J. (1999). *Music and mysticism (Ahl-e Hagh)*. (S. Fazaeli, Trans).Tehran: French Iranian Studies Association in Iran, (In Persian)
- Durkheim, E. (1968), *The Elementary forms of the religious life*, (J. W. Swain , Trans). (In English)
- Eliade, M. (1997). *Holy and unholy*. (N. Zanguyi, Trans). Tehran: Soroush,. (In Persian).
- Eliade, M, (2001). *Holy and unholy*. (B. Saleki, Trans). Tehran: Kherad-e Nab. (In Persian)
- Eliade, M. (2014). *Symbolism, holy thing and arts*. (M. Salehi Allameh, Trans). Tehran: Niloufar. (In Persian)
- Eliade, M. (2014). *Images and symbols*. (M. K. Mohajeri, Trans). Tehran: Parseh Publishing. (In Persian)
- Ghirshman, R. (1992). *Iranian art during the Median and Achaemenid periods*. (I. Behnam, Trans). Tehran: Elmi va Farhangi. (In Persian)

- Gobineau, K. A. (2005). *Three years in Asia*. Travelogue of Comte de Gobineau. (H Mahdavi, Trans). Tehran: Qatreh. (In Persian)
- Graber, O. (1988). "Sense of holiness, values sanctified in holy places." UNESCO Message Magazine, 219. 27-31. (In Persian)
- Hermans, C. A. (2002). *Social constructionism and theology [Electronic Resource]*, 7. Brill. (In English)
- Herzfeld, E. (1941), *Iran in the ancient east*. London: Oxford University Press Macmillan Publishing. (In English)
- Javadi, S. & Arab Solghar, N. (2013). "Manifestation of the sanctity of water in the tomb of Saadi in Shiraz". Bagh-e Nazar Magazine, 10 (26), 13-22 (In Persian)
- Kazzazi, M. J. (2013). *Ancient Letter: Editing and reporting Shahname-ye Ferdowsi, Vol. I, From the beginning to the kingdom of Manouchehr*. Tehran: Samat. (In Persian)
- Khodabandeh, A. (2005). *Recognition of the Ahl-e Hagh sect (Ali Allahiyan)*. Tehran: Amirkabir. (In Persian)
- Khajeddin, M. A. (1983). *Surrender: History and description of religious beliefs and customs of Ahl-e Hagh (Yaresan)*. Tehran: Manouchehri Library. (In Persian)
- Mallerb, M. (2002). *Human and religions*. (M. Tavakoli, Trans). Tehran: Ney. (In Persian)
- Malmir, T. (2008). "Kurds in the Shahnameh". Journal of Iranian Studies, 14. 161-174. (In Persian)
- Minorsky, V. F. (1920-21), "Notes sur la secte des Ahlé Haqq", Revue du monde musulman, 40-41. 205-302. (In French)
- Minorsky, V. F. (1936), "Ahl-i Haqq", Encyclopaedia of Islam, Supplement to the First Edition. (In English)
- Moein, M. (2004). *Moein Persian Dictionary*, Tehran: Amirkabir. (In Persian)
- Mokri, M. (1974), "Le kalam gourani sur le cavalier au coursier gris, le dompteur duvent". Asiatique, 262. 47-93. (In French)
- Noorollahi, A. (1964). *Borhan al Hagh*. Tehran: Amirkabir. (In Persian)
- Otto, R. (2001). *The concept of the holy thing*. (H. Hemmati, Trans). Tehran: Naghsh-e Jahan. (In Persian)

- Partovi, P. (2008). *Phenomenology of place*. Tehran: Academy of Arts. (In Persian)
- Rawlinson, H. (1839), "Notes on a march from Zohab... to Kirmanshah, in the year 1836", The Royal Geographical Society, 9. 26- 116. (In English)
- Rawlinson, H. (1983). *Rawlinson's travelogue (crossing Zahab to Khuzestan)*. (E. Amanollahi Baharvand, Trans). Tehran: Agah. (In Persian).
- Riviere, C. (2002). *An Introduction to anthropology*. (N. Fakuhi, Trans).Tehran: Ney. (In Persian)
- Safizadeh B. K. S. (1978). "Sultan Ishaq and the religion of Yaresan". Historical Studies, 57. 130-146. (In Persian)
- Safizadeh B. K. S. (1981). *Celebrities of Ahl-e Hagh*. Tehran: Tahoori Librar. (in Persian)
- Safizadeh B. K. S. (1982). *Hafvane period*. Tehran: Hirmand. (In Persian)
- Safizadeh B. K. S. (1996). *Nameye Saranjam ya Kalam-e Khazaneh*. Tehran: Hirmand. (In Persian)
- Salimi, M; Sharifzadeh, M. R. & Bani Ardalan, I. (2020). "Phenomenology of holy places based on Iranian-Islamic architecture (Case study: Historical mosque of Sheikh Lotfollah in Isfahan)". Scientific Quarterly of Islamic Mysticism,16 (63). 251-267. (In Persian)
- Shafiee Kadkani, M. R. (2008). *Qalandaria in history (metamorphoses of an ideology)*. Tehran: Sokhan. (In Persian)
- Soltani, M. A. (1992). *Three research discourse in the religion of Ahl-e Hagh*. Tehran: Soha. (In Persian)
- Stronach, D. (1966), "The Kuh-I Shahrak fire altar". Near Eastern Studies, 25. 217- 227. (In English)
- Tahami, M. & Kaviani Rad, M. (2015). "Explaining the chosen territory and atmosphere in the thought and myth of the ancient Iranians". Journal of Applied Research in Geographical Sciences, 15 (37). 25-46. (In Persian)
- Tarbiytjoo, M. A. & Islami, G. R. (2018). "The conversation between Man and the Holy Place: An inquiry into the role of the audience in understanding the sanctity of place." City Identity, 12 (35). 65-74. (In Persian)
- Vandenbergh, L. (1966). *Archeology of Ancient Iran*. (Y. Majidzadeh, Trans). Tehran: University of Tehran. (In Persian)

Von Gall, H. (1995), "Dokkan-e Dawud", Encyclopedia Iranica, 7. 472-474.
(In English)

Zarrinkoob, A. H. (1998). *The value of Sufism's heritage*. Tehran: Amirkabir.
(In Persian)