ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

Антипова Анита Станиславовна

КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВА В ИРАНЕ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Магистерская диссертация

по направлению 41.04.03 «Востоковедение и Африканистика»

(Профиль: *Религии народов Азии и Африки*)

Научный руководитель: д.и.н., проф. Базиленко И.В.

Рецензент: к.и.н., Воднева О. А.

Санкт-Петербург

2017

Оглавление

[Введение 3](#_Toc482101028)

[Глава I Христианство в Иране в II-VII вв. 7](#_Toc482101029)

[1.1 Распространение христианства в Иране. Становление и организация христианской церкви. 7](#_Toc482101030)

[1.2. Отношения христиан и государственной власти во II - первой половине V вв. 17](#_Toc482101031)

[1.3 Внутреннее положение христианской церкви в Иране во второй половине V– VII вв.: христологические споры и разделение Церкви. 22](#_Toc482101032)

[1.4 Отношения христиан и государственной власти во второй половине V– VII вв. 28](#_Toc482101033)

[Глава II Христианство в период исламизации Ирана (VII-XI вв.) 31](#_Toc482101034)

[Глава III Христианство в Иране в период возвышения Сельджуков и господства монголов (XI – XV вв.). 48](#_Toc482101035)

[3.1 Положение христиан Ирана в XI – XV вв. 48](#_Toc482101036)

[3.2 Западное христианство в Иране (XIII – XVвв.) 59](#_Toc482101037)

[Глава IV Христианство в монархическом Иране до образования Исламской Республики Иран (XVI –XX вв.) 64](#_Toc482101038)

[4.1 Христианство в Иране при Сафавидах (1501–1736) 64](#_Toc482101039)

[4.2 Христианство в Иране после падения династии Сафавидов (1736 г.) и в период правления династии Каджаров (1796 -1925). 71](#_Toc482101040)

[4.3 Христианство в Иране при династии Пехлеви (1925 – 1979) 83](#_Toc482101041)

[4.4 Западное христианство в Иране (XVI – первая половина XX вв.) 89](#_Toc482101042)

[4.5 Деятельность РПЦ в Иране XVI – XX вв. 106](#_Toc482101043)

[Глава V Христианство в Исламской Республике Иран (1979 – наши дни) 115](#_Toc482101044)

[5.1 Христианские Церкви в ИРИ (1979 –наши дни). 115](#_Toc482101045)

[5.2 Положение христианского религиозного меньшинства в Исламской Республике Иран. 122](#_Toc482101046)

[Заключение 135](#_Toc482101047)

[Приложение 1](#_Toc482101048) [Список христианских мучеников, пострадавших в период правления в Иране династии Сасанидов (224 – 651) 140](#_Toc482101049)

[Приложение 2 Дополнение Конституции Ирана 1325/1907 г.(на перс. и рус.яз.) 144](#_Toc482101050)

[Приложение 3 Конституция ИРИ 1357/1979 г.(на перс. и рус. яз.) 147](#_Toc482101051)

[Приложение 4 УК ИРИ 1392/2014 г. и ГК ИРИ 1393/2015 г. (на перс. и рус. яз.) 151](#_Toc482101052)

[Список использованных источников и литературы 155](#_Toc482101053)

Введение

Христианство уже на протяжении почти двадцати веков существует в Иране, имея определенную специфику истории своего распространения, становления и развития в данном регионе. Несмотря на то, что в течение всего этого времени оно находилось в тени господствующей религии Ирана (зороастризм, ислам с VII в.), ему удалось занять свое особое место в истории страны, тем самым, обратив на себя внимание многих исследователей. Актуальность данной темы проистекает напрямую из анализа общей картины существующих на сегодняшний день отечественных научных трудов, затрагивающих вопрос христианства в Иране. Их общая оценка показала недостаточную освещенность данного вопроса, в особенности периода с XIII в. до наших дней, при условии начала распространения христианства в Иране еще с II – III вв. н. э., а также отсутствие работ, которые давали бы целостное представление о пути развития христианства в данной области и его положении в настоящее время. Накопление новой информации по данной проблеме за последние десятилетия в западных, отечественных и непосредственно иранских научных кругах, а также тот факт, что на сегодняшний день адепты христианства продолжают существовать в Исламской Республике Иран в числе одной из трех признанных групп религиозных меньшинств, приводят к необходимости обращения к поставленной теме.

Целью данной работы является систематизация имеющихся сведений и составление общей картины истории христианства в Иране в контексте исторических преобразований в самой стране, а также в ракурсе перспективы изменения и развития положения христианства в данной области посредством анализа и пересмотра трудов западных и отечественных корифеев востоковедения, миссионеров-путешественников, посетивших Иран в тот или иной исторический период, правовых документов (Конституция, УК и ГК ИРИ), новостных сводок, статистик и данных таких организаций как: ООН, некоммерческая независимая организация – Центр по правам человека в Иране (Center for Human Rights in Iran – CHRI), некоммерческая благотворительная международная христианская организация «Open Doors», Комиссия США по международной религиозной свободе (United States Commission on International Religious Freedom – USCIRF) и т.д.

Основная часть работы состоит из 5 глав, выделенных соответственно определенным историческим периодам Ирана, начиная с II – III вв. и заканчивая современностью, а также приложения, включающего в себя список христианских мучеников Ирана, пострадавших в ходе гонений на христиан при Сасанидах (224 – 651), и выдержек статей Конституции Ирана 1906 – 1907 гг., Конституции ИРИ 1979 г., Уголовного и Гражданского кодексов, рассмотренных в 4 и 5 главах. Помимо истории и положения этнических христиан (ассирийцев и армян) в Иране, с третей главы данного исследования также затрагивается тема западного христианства в данном регионе, основным проявлением которого на протяжении долгого времени были многочисленные миссии различных католических и протестантских деноминаций, начавших наиболее активную деятельность в Иране в XVI в. Наряду с этим, поднимается и вопрос русского православия, которое только ко второй половине XIX в. обрело более заметное присутствие в данной области. Особое внимание уделяется правовому положению христиан в качестве религиозных меньшинств Ирана, с момента распространения и укоренения там ислама в VII в. вплоть до образования Исламской Республики Иран в1979 г.

В связи с тем, что ассирийцы в качестве этно-религиозной общины, начиная с III в. и вплоть до конца XIV в., составляли большинство среди всего христианского населения Ирана, на сегодняшний день мы имеем достаточно большой объем переведенных источников, а также исследований, посвященных непосредственно ассирийцам и Церкви Востока, имеющим прямое отношение к христианству в Иране. Среди отечественных трудов можно выделить работу проф. В. В. Болотова «Из истории церкви сиро-персидской» (СПб., 1899 – 1900), в которой автор, опровергая или подтверждая те или иные предположения и теории, рисует возможную картину того, как и каким путем христианство проникло в Иран. Особое внимание исследователь уделяет личностям и деятельности христианских миссионеров, духовных лиц (епископов, католикосов), а также хронологическим вопросам. Подробно темой сирийцев в средние века занималась Н. В. Пигулевская (Культура сирийцев в средние века.- М.- 1979,), использовавшая в своих исследованиях многочисленные сирийские источники и их переводы, что делает ее работы еще более ценными. Схожим по характеру и содержанию является труд Ж. Лабура, французского теолога и историка (Labourt J. Le Christianisme dans l’Empire Perse sous la Dynastie Sassanide. Paris, 1904.). Весомыми источниками по истории Церкви Востока, ее значимых членов и глав являются анонимная Хроника Сеерта IX в. переведенная в XX в. халдео-католическим епископом г. Сиирт Шер Аддаем (Histoire Nestorienne Inédite (Chronique de Séert) I,II// Patrologia Orientalis 4,7 vols./Tr. par Scher A. Paris, 1908, 1911.), и анонимный сборник несторианских синодов, переведенный на французский язык Жаном Баптист Шабо (Synodicon Orientaleou Recueil de Synodes Nestoriens /Tr. par ChabotJ. B. Paris, 1902.).

Сведения относительно христианских миссий в Иране и положения христиан страны в целом можно найти в многочисленных работах миссионеров, путешественников и миссионерских организаций, постоянно прибывавших в Иране с XVI в. Так, например, ценные сведения относительно западного христианства в Иране в XVI – XVIII в. можно почерпнуть из двухтомной «Хроники Кармелитов» (Chronicle of the Carmelites 2 vol. / Ed. and tr. by Chick H. London, 1939.), основанной на данных архивов Конгрегации евангелизации народов (Propaganda Fide). Вместе с тем стоит отметить и труды протестантского миссионера XIX в. Дж. Перкинса (Perkins J. A Residence of eight years in Persia, among the Nestorian Christians. Andover, 1843.), востоковеда и миссионера лазаристского ордена Э. Боре (Boré E. Correspondance etmémoires d'un voyageur en Orient.Paris, 1840.), путешественника и востоковеда Э. Брауна (Browne E. G. A year amongst the Persians. London, 1893.) и др. Что касается деятельности Русской Православной Церкви в Иране в XIX – XX в., то здесь следует упомянуть таких авторов, как еп. Сергий (Лавров) (Начало православия в Салмасе (в Персии) // Церковные ведомости (№ 10). 1914.), архим. Пимен (Белоликов) (Печальная судьба христиан Персии (наблюдения и воспоминания миссионера) // Церковные ведомости. 1915.), которые сами являлись непосредственными участниками Православной миссии в Урмие 1898 – 1918 гг. Наиболее полную картину истории русского православия в Иране предоставляет настоятель русского православного прихода в Иране с 1995 г. игум. Александр (Заркешев) в своей работе «Русская Православная Церковь в Персии-Иране (1597 – 2001)» (СПб., 2002.).

Данные и заключения относительно современного периода истории христианства в Иране, начиная с 1979 г., в представленной работе были составлены на основе правовых документов (Конституция 1979 г. Уголовный Кодекс с последними поправками 2014 г., Гражданский Кодекс с последними поправками 2015 г.), а также данных размещенных на официальных сайтах различных международных организаций, занятых, прежде всего, вопросами прав человека: Центр по правам человека в Иране (Center for Human Rights in Iran – CHRI), некоммерческая благотворительная международная христианская организация « Open Doors», Комиссия США по международной религиозной свободе (United States Commission on International Religious Freedom – USCIRF), и новостных ресурсов.

Глава I Христианство в Иране в II-VII вв.

* 1. Распространение христианства в Иране. Становление и организация христианской церкви.

Говоря о появление и распространении христианства в Иране, мы, прежде всего, обращаемся к периоду Парфянского царства (середина III в. до н.э. – 226 г. н. э.) и времени правления последовавшей за ним Сасанидской династии (226 г. н.э. – 651 г. н. э.). При этом рассматриваемая область распространения не ограничивается современными границами Исламской Республики Иран, а включает в себя всю масштабность входящих в Парфянское и Сасанидское царства территорий. Следует также отметить, что, касаясь вопроса христиан в Иране в II – V вв. и их становления как единой христианской общины, речь идет, прежде всего, о формировании Церкви Востока.[[1]](#footnote-1)

Несмотря на верное замечание проф. Болотова В. В[[2]](#footnote-2)., что когда в науке ставится вопрос о начале христианства в том или ином регионе, то внимание, в первую очередь, следует обращать не на появление первых христианских миссионеров-апостолов и знакомство жителей данной области с новым учением, а, скорее, на образование церкви как таковой, ее возникновение и становление, все же стоит отметить, что исходной точкой распространения является миссионерская деятельность апостолов, наиболее древним источником по которой, является книга Деяний Святых Апостолов. Там мы можем обнаружить сведения о предположительно первой возможности знакомства персов с новым учением. Данный эпизод относится ко дню Пятидесятницы[[3]](#footnote-3), где среди прочих народов были названы также парфяне, мидяне и жители Месопотамии.[[4]](#footnote-4) Другим источником, помимо всего прочего, можно считать дошедшую до нас апокрифическую литературу, которую, однако, не стоит относить к полностью достоверной. Источники такого характера подлежат тщательному критическому анализу и изучению. Ссылаясь на немецкого богослова и профессора церковной истории Рихарда Липсиуса (1830—1892) и его труд «апокрифические Деяния Апостолов»[[5]](#footnote-5), Болотов В. В. называет только три исторических памятника, которые можно считать кафолическими и в определенной степени достоверными. Такими памятниками являются: сирийский апокриф «Учение апостола Аддая, сообщающий о начале христианства в Эдессе, деяния апостолов Симона и Иуды и деяния апостола Матфея»[[6]](#footnote-6).

Если говорить непосредственно о распространении христианства на Востоке, а точнее в интересующей нас Парфии (в широком смысле, это и Персия, и часть Армении, и Месопотамия), то согласно Евсевию Памфилу данная область для благовествования досталась ап. Фоме,[[7]](#footnote-7) который, однако, «представляется по преимуществу апостолом Индии, предание о чем восходит еще ко времени Ефрема Сирина[[8]](#footnote-8)».[[9]](#footnote-9) В Междуречье же, а точнее в Эдессе, основание христианской общины связывается с одним из 70[[10]](#footnote-10) учеников Христа – Фаддеем – Аддаем (ум. во второй половине I в.) и преданием о нем и осроенском царе Абгаре V)в 4 г. до н. э. — 7 г. н. э. и 13—50 гг. н. э).[[11]](#footnote-11) Именно Эдессу, которая «имеет исключительное значение в истории христианства и сирийской культуры»[[12]](#footnote-12), многие ученые и исследователи считают своего рода отправной точкой в дальнейшем распространении христианства в Персии. В свою очередь, иранский историк Саид Нафиси (1895 – 1966) делает предположение, что в Иран христианство могло проникнуть в первые века двумя путями: с запада, то есть из Месопотамии и территории современного Ирака, которые в доисламский период являлись частью Ирана и неизменно считались границей Ирана по р. Евфрат, а также из Армении, которая во времена Ахаменидов входила в состав Ирана[[13]](#footnote-13). Наиболее прочной все же кажется теория о проникновении христианства с западной стороны, поскольку на начальном этапе своего развития христианство в Иране этнически было представлено в основном сирийцами. Вместе с этим начальный период миссионерской деятельности, в большей степени, проходил в провинциях и городах, где проживали иудеи, а такими районами с достаточно большим сосредоточием иудеев являлись провинции Адиабена со столицей в Арбеле и Осроена со столицей в г. Эдесса. Источниками по христианизации этих регионов являются сирийская «Хроника Арбелы» и «Учения апостола Аддая».

Говоря об ап. Аддае[[14]](#footnote-14), с чьим именем традиционно связывают основание христианской общины в Эдессе, следует сказать и о Мар Марие (по преданию был учеником ап. Аддая), чья миссионерская деятельность относилась уже к послеапостольскому периоду и способствовала дальнейшему распространению христианства на восток. Несмотря на то, что до нас дошла «История Мар Мария» на сирийском языке, ее сложно отнести к достоверным и неоспоримым источникам. Ряд ученых, среди которых Н. В Пигулевская[[15]](#footnote-15)., Амир Харрак[[16]](#footnote-16), приходят к выводу, что дошедший до нас список был составлен только в VI в. Противоречивы и источники, использованные в данном труде. Однако какую бы датировку не имело это сочинение «нельзя отрицать раннего появления христианской проповеди в областях Междуречья.

Именно Мар Марию отводится роль просветителя Парфяно- персидского государства и основателя епископской кафедры в Селевкии-Ктесифоне. Вместе с тем мнения исследователей в отношении времени прибытия Мар Мария в названный город разнятся. Согласно Н. Селезневу, он прибыл в Селевкию-Ктесифон между 79 – 116 гг.[[17]](#footnote-17), в свою очередь проф. Болотов В. В. относит это событие к началу III века[[18]](#footnote-18). Путь Мар Мария из Эдессы в Селевкию-Ктесифон, скорее всего, проходил через город Нисибин. Посетил Мар Марий также непосредственно и иранские земли, а именно южные провинции современного Ирана – Хузестан и Фарс, где христианские церкви уже были основаны. Данное положение, скорее всего, объясняется тем, что купцы, отправлявшиеся на запад по торговым делам, знакомились там с христианской верой, принимали ее, а по возвращении на родину становились своего рода проповедниками. Есть вероятность раннего появления христианских общин и в Восточном Иране и Хорасане. «По косвенным свидетельствам апокрифов возникновение первых христианских общин на востоке Ирана можно датировать уже I–II вв. К числу таких свидетельств относится упоминание в сирийской версии «Деяний Иуды Фомы» (1-я половина III в.) реально существовавших личностей парфянской эпохи и исторической топонимии Парфянского царства».[[19]](#footnote-19)

Последующее распространение христианства и его закрепление на территории Парфянского, а вслед за ним и Сасанидского царства связано с взаимоотношениями между Римской Империей и Ираном, как в торгово-экономической сфере, так и в военно-политической. Так, например, увеличению числа последователей христианства в Иране способствовало насильственное переселение жителей сирийских городов в ходе завоевательной политики сасанидских царей[[20]](#footnote-20). Немало важным фактором стали и гонения в соседней Римской Империи, которые активно продолжались вплоть до 313 г.[[21]](#footnote-21) и повлекли за собой череду переселений христиан. Именно вследствие гонений на несториан в V в. в Римской Империи несторианство закрепилось в Иране при посредничестве Бар Саумы[[22]](#footnote-22) (415/20 – 492/95), который будучи учителем Эдесской школы[[23]](#footnote-23), подвергся преследованиям и бежал в Иран, где организовал новую школу в пограничном Нисибине и сделал ее центром несторианского учения[[24]](#footnote-24).

Как уже говорилось, появление первых христианских общин относилось еще к парфянскому периоду, когда действовал принцип веротерпимости, и незороастрийское меньшинство находилось в относительно спокойной обстановке, что не могло не способствовать его расширению и укреплению. Возможно, причиной консолидации также являлась и предусмотрительная деятельность миссионеров, старавшихся избегать главных политических и торговых центров, сосредотачивая свое внимание на отдаленных районах, которые были относительно свободны от власти аршакидской администрации.[[25]](#footnote-25) К моменту появления в Иране новой власти в первой четверти III в. присутствие христиан становилось все более ощутимым. К этому времени на территории уже бывшей Парфянской Империи было установлено около двадцати епархий.[[26]](#footnote-26) В свою очередь на острове Харк, в Персидском заливе, было найдено порядка шестидесяти христианских могил, относящихся к III в. и свидетельствовавших об активной деятельности христиан в этом регионе. Организованные христианские общины в III в. существовали и на востоке государства. Согласно автору «Хроники Адиабенской церкви», в год завоевания персами (т.е. Сасанидами) всего Востока во всех землях Запада и Востока было множество христиан.[[27]](#footnote-27)

Однако, несмотря на достаточно стремительное развитие и распространение, более-менее прочную организацию христианская церковь получила лишь в начале IV в. При этом, невзирая на то, что епископская кафедра в Селевкии-Ктесифоне приобрела выдающееся значение уже тогда, а «епископы селевкийские сделались первенствующими, подобно римским, антиохийским, александрийским и карфагенским в Римской империи»[[28]](#footnote-28), тому периоду была свойственна разобщенность среди епископских кафедр и отсутствие строгой централизации. Отчасти неустойчивое положение церкви можно объяснить обрушившимися на христиан гонениями со стороны правящих верхов и зороастрийского жречества в первые века сасанидского периода. С конца IV – начала V вв., когда волна преследований христиан начала стихать, уже можно говорить о сколько-нибудь прочной организации христианской церкви, что подтверждается чередой соборов, первый из которых состоялся в 410 году[[29]](#footnote-29). В первой половине V в. стоит обратить внимание на 3 собора в 410, 420 и 424 гг., в ходе которых Церковь Востока была реорганизована и приобрела окончательную независимость от западных епископов, т.е. епископов восточных провинций Римской Империи.

Собор 410 г. был созван при католикосе Мар Исааке (католикос с 399 г., ум. 411 г.) при содействии епископа Майферкатского Маруфы (ум. около 422 г.) и по приказу шахиншаха Йездигерда I (399–421). Общими итогами подписанных 21 канона[[30]](#footnote-30) этого собора стали: – достигнутые соглашения между Церковью, получившей некоторую свободу, и государственной властью; – организация Церкви возглавлялась католикосом по согласованию с шахом; – установление единого канона управления епархиями и избрания епископов. Каждая епархия отныне должна была иметь строго одного епископа, имевшего письменное подтверждение католикоса Селевкии-Ктесифона; – был принят символ веры Никейского собора[[31]](#footnote-31) 325 г. Положения собора были подписаны 38 церковными иерархами, в отношении 17 из которых положение их епархий указано не было.[[32]](#footnote-32)

Собор 420 г. состоялся при католикосе Мар Ябаллахе I (415 – 419/20 гг.) при содействии западного епископа г. Амида Акакия. В целом, итогом собора 420 г. стало повторное принятие канонов «западных» соборов[[33]](#footnote-33). Несмотря на принятые законы и постановления, все же не удалось окончательно привнести единство и мир в жизнь церкви и христиан. Так, например, согласно Саиду Нафиси после смерти Мар Ябаллахи I в 419/420 г. на место селевкие-ктесифонского католикоса претендовало сразу 3 человека – Мар Маана (419 – 420 гг. / 420 г.), Мар Марабохт (420 – 421 гг.)[[34]](#footnote-34)и Мар Дадишо (421/22 – 456 гг.).[[35]](#footnote-35) Постановления собора были подписаны 11-ю епископами (местонахождение епархий 6-ти из них неизвестно) и католикосом Мар Ябаллахой I.[[36]](#footnote-36)

424-й год ознаменовался созывом очередного собора. Католикосом Церкви Востока в это время был Мар Дадишо. Помимо него на соборе присутствовало 36 епископов.[[37]](#footnote-37) Собор 424 г. также был нацелен на укрепление единства церкви. Еще раз была подчеркнута роль католикоса Селевкии-Ктесифона, как единственного главы Церкви Сиро-персидской, которому были подчинены епископы кафедр на территории сасанидского Ирана, а также было заявлено о независимости Церкви Востока от Антиохии.[[38]](#footnote-38) Если в целом говорить об отношениях между Антиохийской Церковью и Сиро-персидской, то стоит заметить, что «никаких претензий Антиохии на юрисдикцию над Церковью Востока во время синодов 410, 420 и 424 гг. найдено не было. По сути, ни один из древних церковных источников не указывает на зависимость Сирийской Церкви от Антиохийской, как от материнской церкви [mother church]. Некоторые тексты средних веков (например: списки патриархов Марийя ибн Сулеймана и Амра ибн Матта)[[39]](#footnote-39) являются первыми, где представлена идея о рукоположении католикоса Церкви Востока в Антиохии или Иерусалиме».[[40]](#footnote-40)

Согласно спискам епископов, принимавших участие в этих соборах, помимо Селевкии-Ктесифона как главного центра христианства в Сасанидском Иране, где располагалась кафедра католикоса, на тот момент можно выделить 5 основных церковных округов, во главе которых находился митрополит, ответственный за остальных епископов своей провинции. Следующие провинции расположены по старшинству: 1) *Провинция Бет-Лапат[[41]](#footnote-41) (Гондишапур)*. В одноименном городе находилась и кафедра митрополита. Под юрисдикцию митрополии попадали на тот период около 5 епархий в: Карке де Ледан, Хормизд Ардашире, Шуштере, Сузах, Исфахане. При этом в Шуштере и Сузах епископии существовали уже с IV в.[[42]](#footnote-42); 2) *Провинция Нисибин*. Кафедра митрополита находилась в г. Нисибине. К середине V в. в состав данного церковного округа входило порядка 5 епархий: Арзун, Карду, Бет-Забдай, Бет-Рахимай, Бет-Моксае.[[43]](#footnote-43) Со временем количество епархий увеличилось; 3) *Провинция Майшан*[[44]](#footnote-44). Митрополичья кафедра располагалась в г. Перат де-Майшан. Подконтрольными были 3 епархии: Карка де-Майшан, Нехаргур и Рима. Епископы Перат де-Майшана и Римы в первой четверти IV в., вместе с епп. Суз и Шуштера выступали против предложения католикоса Мар Папы (ум. 327 г.) о первенстве епископа Селевкии-Ктесифона[[45]](#footnote-45); 4) *Арбельская провинция* с центром в г. Арбела. Ей были подчинены 6 епархий, лежавших севернее, в курдских горах, в окрестности р. Большой Заб; 5) *Провинция Бет-Гармай*. Находилась на севере Ирака и была ограничена двумя реками – Малый Заб и Дияла. Центром провинции был город Карка де Бет-Селох (современный Киркук). На момент первых 3 соборов в ее состав входило 6 епархий в городах: Шахркард, Лашом, Ариван, Радани, Харбагелал.[[46]](#footnote-46) Позже количество епископских кафедр увеличилось. Некоторые исследователи (Fiey J. M., Селезнев Н.) относят к этому списку еще и провинцию в Фарсе, которая включала районы этнических персов и простиралась до окрестностей нынешнего Тегерана. Однако, несмотря на то, что некоторые епархии (например, в Рев-Ардашире, Истахре, Куррахе) существовали уже в V в., на тот момент они все же не были объединены в одну митрополию. Впервые подпись предстоятеля церковной общины Рев-Ардашира в качестве митрополита встречается среди подписей под актами Синода католикоса Мар Абы I в 544 г.[[47]](#footnote-47) Область Фарса также была среди тех провинций империи, куда были поселены уведенные люди из Римской империи при Шапуре I.[[48]](#footnote-48)

С начала IV в. исследователями также прослеживается сравнительно последовательный список католикосов Церкви Востока[[49]](#footnote-49).

Список католикосов Селевкии-Ктесифона с IV в. до первой половины V в.:

1) Мар Папа (до 327 г.);

2) Мар Шимун (Симеон) I Бар-Сабба (с 327 г., ум. 340 г.);

3) Мар Шахдост (с 340 г., ум. 341 г.);

4) Мар Бар-Башмин (с 341 г., ум. 344 г.);

5) Мар Томарса (384 – 392 / 363 – 371 гг.);

6) Мар Каюма (394 – 399 / 372 – 399 гг.);

7) Мар Исаак (с 399 г., ум. 411 г.);

8) Мар Ахай (с 411 г., ум. 415 г.);

9) Мар Ябаллаха I (415 – 419/20 гг.);

10) Мар Маана (419 – 420 гг. / 420 г.);

11) Мар Марабохт (420 – 421 гг.);

12) Мар Дадишо (421/22 – 456 гг.).

1.2. Отношения христиан и государственной власти во II – первой половине V вв.

В отношении внешнего положения христианской общины в Иране с II – V вв. можно выделить два периода: парфянский и сасанидский. И если первый этап оказался совсем недолгим и достаточно благоприятным для иранских христиан, то второй обернулся для них тяжелым испытанием. Именно при парфянах был заложен первоначальный фундамент дальнейшего развития и консолидации христианской церкви в данном регионе. Прежде всего, этому способствовала господствовавшая на тот период политика веротерпимости по отношению к незороастрийскому меньшинству. До III в. в Иране, а также, в принципе, на Ближнем Востоке в основном преобладал прежний, более ранний взгляд на религию и верования, когда божества представляли собой нечто локальное или «национальное», т.е. были богами определенного племени, народа или региона.[[50]](#footnote-50) Помимо этого, христианство, не достигшее на тот момент значительной степени распространения и силы, не могло вызвать опасений у власти, обеспокоенной непрочным внутриполитическим и внешнеполитическим положением в стране.

С приходом к власти в первой половине III в. новой династии наступает и новая эпоха для христиан. В целом, характер отношений между сасанидскими властями и христианами можно назвать переменчивым. Немало важную роль в этих взаимоотношениях играло зороастрийское жречество, приобретшее важное место в государстве при Бахраме II (276 – 293), когда зороастризм стал религией империи. Позиция правящей династии в отношении христиан основывалась на экономических, политических и религиозных аспектах. И если экономическая сторона данного вопроса не несла явно отрицательного воздействия на христиан[[51]](#footnote-51), то политическая и религиозная составляющие стали причинами развернувшихся в IV в. масштабных гонений. При этом эти аспекты зачастую шли бок о бок. Нередко зороастрийские жрецы, которые со временем стали видеть в укрепляющейся христианской общине угрозу, пользуясь внешнеполитической обстановкой (война с Византией) и своим влиянием на шахиншаха, способствовали осуществлению гонений на христиан. Первые существенные гонения начинаются в период правления Шапура II (309 – 379).[[52]](#footnote-52) В целом, можно выделить три основных периода наиболее серьезных преследований христиан со стороны сасанидских властей: 1) гонения при Шапуре II, длившиеся около 40 лет; 2) в последние годы правления Йездигерда I (399 – 421) и в начале царствования Бахрама V (421 – 439); 3) преследования при Йездигерде II (439 – 457) в 446 – 448 гг., за которыми последовали попытки обратить христианскую Армению в зороастризм.[[53]](#footnote-53)

При Шапуре II помимо ревностного отношения к зороастризму и влияния жречества, причинами жестоких преследований христиан стало недоверие к ним как к пособникам и сторонникам враждебной Римской Империи. Шапур издал несколько распоряжений, ущемлявших права христиан. В 340 г. он обязал христиан выплачивать подать в двойном размере, что предоставляло ему средства на проведение активной внешней политики. Кроме этого христианам запрещалось посещать храмы, в случае же нарушения этого указа – храм разрушался. Саид Нафиси объясняет данный запрет боязнью иранских правящих кругов, что, посещая храмы, христиане будут там молиться за успех и благоденствие римлян.[[54]](#footnote-54) Помимо всего прочего, производилась конфискация имущества, многочисленные аресты и казни. Началом гонений на христиан при Шапуре II принято считать 340/41 г. – год казни епископа Селевкии-Ктесифона Симеона (Шимуна) Бар Сабба, который отказался уплачивать двойную подать и собирать ее с христиан, проживавших в пределах его епархии.[[55]](#footnote-55) Одним из источников по вопросу гонения на христиан в данный период является «История мучеников персидских», составленная еп. Маруфой Майферкатским в V в.[[56]](#footnote-56). Согласно агиографическому циклу в период гонений Шапура II на христиан было несколько центров, где они происходили, это: Селевкия, Карка де-Ледан (Киркук, современный Ирак), Бет-Лапат, Арбела. В «Истории мучеников персидских» еп. Маруфы можно также найти житие еп. Милеса (известный христианский деятель IV в.), где содержатся сведения относительно распространения христианства в таких областях Ирана, как Рей, Элам, Месене и др. «Это также единственный источник, сообщающий о восстании жителей Суз, вследствие которого город был полностью разрушен Шапуром II».[[57]](#footnote-57) Жертвами преследований в первую очередь выступали духовные лица: епископы, пресвитеры, диаконы монахи и монахини, которые не только подвергались различным угнетениям, но также и приговаривались к казни за отказ отречься от своей веры. Период правления Шапура II отмечается смертью бесчисленного множества христиан. «Всех мучеников, имена которых были известны, по свидетельству некоторых было 16 тысяч. Прочих же по причине множества их числа определить нельзя».[[58]](#footnote-58)

С приходом к власти Йездигерда I в 399 г, для христиан на некоторое время наступил период мира и спокойствия. Свидетельством лояльного отношения шахиншаха стали не только созывы соборов в 410 и 420 гг. при посредничестве монарха, но также и разрешение на похороны единоверцев согласно традициям и восстановление разрушенных церквей. Одной из причин такого поведения шахиншаха являлось стремление наладить отношения с Константинополем, а также упрочнить свое положение на престоле, поскольку в момент его прихода к власти жречество и иранская знать сосредоточили в своих руках достаточно ощутимую силу и влияние. К концу правления Йездигерда христианская деятельность стала более оживленной, и церковь постепенно приобретала адептов из числа иранской знати. В это же время менялась и политика шахиншаха в отношении христиан. Не исключено, что в конце своего правления Йездигерд попал под влияние набожного зороастрийца – Михр Нарсе (ум. вV в.), который занимал пост главного министра. Это же положение он сохранил за собой и при последующих двух шахиншахах – Бахраме V и Йездигерде II (439 – 457). Для христиан итогом этих гонений и возможным выходом из сложившейся ситуации стал собор 424 г., на котором Персидская Церковь окончательно установила свою независимость от Запада и тем самым в определенной степени свела на нет основания для подозрений христиан в пособничестве Римской Империи, которые так или иначе периодически возникали у правителей. Позже проявления такой подозрительности встречались все меньше.

Последний период наиболее жестоких и ощутимых преследований выпал на время правления Йездигерда II – 439 – 457 гг. Эти гонения по большей части носили уже чисто религиозный характер. В 446 г. шахиншах собрал глав церквей и их семьи в городе Карка (совр. Киркук) и затем начал их по очереди убивать. Как сообщается, один из палачей был настолько тронут и поражен преданностью тех людей своей вере, что сам принял христианство и, таким образом, сам же приговорил себя к смерти.[[59]](#footnote-59)

Внимание Йездигерда II также было обращено и к христианской Армении, которая с 387 г. была разделена между Ираном и Византией. Будучи оплотом христианства, Армения вызывала у иранской власти беспокойство относительно возможного ее союза с Византией. Отсюда и желание иранцев насадить зороастризм среди армянских верхов. В 499 г. шахиншах отправил армянским князьям фирман с требованием отказаться от христианского вероисповедания и принять зороастризм. Среди местных правителей, епископов и значимых людей было созвано собрание, на котором было принято решение, что они готовы остаться под властью Сасанидов, но отказываться от своей религии не будут.[[60]](#footnote-60) Ответив отказом, армянская знать и духовенство были подвергнуты репрессиям. Несмотря на поражение армян, так или иначе, право исповедовать христианство им было оставлено.

Гонения на христиан при Йездигерде II стали последней волной серьезных и кровавых преследований. Последующие правители династии Сасанидов вели достаточно мирную политику в отношении незороастрийцев. После второй половины 50-х гг.V в., большая часть упоминаний и свидетельств о гонениях и мученичествах относятся к представителям персидской знати, принявшим христианство.

Подводя итоги по периоду II – первой половины V вв. в истории христианства в Иране, можно отметить, что данный этап оказался достаточно насыщенным. За три века данное верование прошло путь от постепенного проникновения на территорию иранского государства, закрепления там, до становления единой церкви. Христиане в Иране, по большей части являющиеся сирийцами по происхождению, сумели занять определенную нишу в социальной структуре государства, а именно ремесленно-торговую, тем самым обеспечив себе определенную опору, если не сказать защиту, как для инаковерующего меньшинства. Нельзя сказать, что положение христиан в Иране было стабильным, оно имело переменчивый характер, в связи с рядом причин, среди которых: - их численное увеличение и упрочнение социальных и религиозных позиций; - влияние зороастрийского жречества на главу государства; - внешнеполитическая ситуация, а именно отношения с Византией; - личные взгляды и предпочтения правителя.

* 1. Внутреннее положение христианской церкви в Иране во второй половине V– VII вв.: христологические споры и разделение Церкви.

Страшные гонения, которые продолжались с перерывами с IV в. до второй половины 50-х гг. V в. закончились, а отношение власти к христианам стало более лояльным и благосклонным, что создало благоприятную почву для дальнейшего развития церкви. На этом фоне в Иране, как и в Восточной Римской Империи[[61]](#footnote-61), развернулась идейная борьба между представителями различных направлений христианства, в том числе между так называемыми последователями несторианства и монофизитами[[62]](#footnote-62). При этом следует уточнить, что под несторианами, которые являлись большинством среди христиан Ирана, подразумеваются не прямые последователи Нестория (386 – 451) и его личных крайних диофизитских взглядов, а последователи идей, царивших в Антиохийской школе, яркими представителями которой являлись предшественники Нестория Диодор Тарсский (ум. ок. 392 г.) и Феодор Мопсуестийский (ок. 350 – 428 гг.).

Оплотом несторианских идей в Иране стала богословская школа в Нисибине, которая в свою очередь переняла их из Антиохийской и Эдесской богословских школ. Одним из основателей Нисибинской школы[[63]](#footnote-63) был Бар Саума (415/420 – 492/495) - «перс по происхождению, раб, принадлежавший некоему Маре из Бет Карду, он выдвинулся в «школе персов» благодаря своим способностям и знаниям»[[64]](#footnote-64). После смерти его учителя Ивы (ум. 457), придерживающегося диофизитских взглядов и являвшегося профессором школы в Эдессе и епископом этого города, Бар Саума был вынужден вместе со своими приверженцами уйти из Эдессы. В Иране Бар Саума снискал поддержку шахиншаха Пероза (457 – 484), который не только одобрил его избрание на сан епископа Нисибина, но также укрепил за ним светские обязанности надзора над пограничными войсками персов. Организация нисибинской богословской школы была основана по примеру школы Эдессы и продолжала ее традицию. С развитием Нисибинской школы город Нисибин стал не только культурным центром, но и центром богословского просвещения Ассирийской Церкви Востока в Сасанидском Иране. Бар Саума придерживался несторианских взглядов и находился в конфронтации с католикосами селевкие-ктесифонскими – Бабаем, а вслед за ним и Акакием. «Оба католикоса и Бар Саума созывали поместные соборы, на которых опровергали друг друга, но эти собрания не имели такого авторитета, которым пользовались предыдущие представительные соборы».[[65]](#footnote-65) Пользуясь поддержкой шахиншаха, Бар Саума вел достаточно активную деятельность по насаждению несторианских взглядов и борьбе с православием. Ему приписывают убийство более семи тысяч православных христиан в конце V в. в Бет-Гармайе и других районах.[[66]](#footnote-66) После смерти католикоса Мар Бабая в 485 г. кафедру в Селевкии-Ктесифоне возглавил его сподвижник Акакий, с которым у Бар Саумы сложились менее сложные отношение. В 486 г. католикосом Акакием был созван собор, на котором был отменен целибат, это нанесло удар по подвижникам достаточно аскетичного монофизитства, которое в основном концентрировалось в монастырях. После Акакия католикосом персидских христиан стал Бабай II (с 496/97 г.), который, созвав новый собор, официально привел к концу внутрицерковные споры, оставив за несторианством главенствующую позицию. Большая же часть монофизитов обосновалась у северных границ государства, в Армении. Однако, как и несториане, монофизиты снискали достаточно хорошее отношение к себе персидских властей. Примером этого может служить покровительство им Хосрова II (590 – 628), а также доверенная им армянскому духовенству обязанность сбора налогов в регионе.

Помимо разногласий между несторианами и монофизитами, не было единогласия и среди самих несториан, а точнее среди епархий различных провинций. В связи с этим, начиная со второй половины V в., состоялось порядка 8 соборов. Так, например, в 544 г. католикос Мар Аба, который был избран на эту должность, не без участия шахиншаха Хосрова I (531 – 579) в 540 г., созвал собор, на котором утвердил реорганизацию провинций с целью укрепления власти католикоса, а также для установления единообразного управления. Вместе с тем были также еще раз определены и подтверждены основные принципы поведения и морали, которые зачастую не соблюдались ни представителями клира, ни прихожанами. К примеру, в одном из постановлений Мар Абы запрещались кровнородственные и близкородственные браки, что было свойственно для зороастрийцев.[[67]](#footnote-67) В этот же период происходило и становление христологической доктрины Церкви Востока. Последними католикосами, противостоящими принятию несторианской идеи Церковью Востока, были Мар Бабай I (457 – 485) и Мар Акакий (485– 496). Вслед за ними последующие католикосы придерживались несторианских взглядов. «В целом христологию Церкви Востока можно охарактеризовать, как строго диофизитскую. Традиционные положения везде будут представлены как исповедание Христа совершенным Богом и совершенным Человеком, Словом Божием единосущным Отцу и совершенным Человеком единосущным всем нам…».[[68]](#footnote-68) Вместе с тем нельзя сказать, что Церковь Востока отрицала и сильно расходилась во взглядах с постановлениями Халкидонского собора 451 г. Вполне традиционными были взгляды восточных христиан о двойном рождении: «от Отца в вечности, и от Матери во времени…Расхождение с халкидонской формулой (и соответственно с определениями конфессий явно александрийской ориентации) выражалось в непринятии Церковью Востока «ипостасного единства»»[[69]](#footnote-69). [[70]](#footnote-70)

Прежде чем перейти к рассмотрению отношений христиан с властью во второй половине V – VII вв. обратимся к списку католикосов и церковных округов в Иране в указанный период.

Следующим после католикоса Мар Дадишо, который шел 13-м в списке, указанном в п. 1.2, шел католикос Мар Бабай I (457 – 484)[[71]](#footnote-71). При этом после собора 424 г., когда окончательно было объявлено о независимости от всех прочих церквей, к титулу католикоса был добавлен также и титул «патриарх».

15) Мар Акакий (485–496/6);

16) Мар Бабай II (497 – 502/3);

17) Мар Шила (505 – 523);

18) Мар Элиша и Мар Нарсес (524 – 539);

19) Мар Павел I (539);

20) Мар [Аба I](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0_I) (540—552);

21) Мар Иосиф (552 – 567);

22) Мар Эзекиэль (570-581);

23) Мар Ишо-Яб I д`Арзун (582-595);

24) Мар Сабришо I (596-604);

25) Мар Григорий I (605/6-608/9) (С 608 – 628 гг. кафедра католикоса-патриарха была вдовствующей. В этот период церковью управляли Мар Бабай Великий и Мар Аба);

26) Мар Ишо-Яб II (628-643);

27) Мар Эмме (647-650);

28) Мар Мар Ишо-Яб III (650 – 660).

К концу правления династии Сасанидов и до момента арабо-мусульманской экспансии в Иране было 10 митрополий и порядка 96 епархий.[[72]](#footnote-72)

Церковные округа Сасанидского Ирана к VII в.:

1. *Провинция патриарха.* Состояла из ряда епархий в районе Бет-Арамае (между Басрой и Киркуком), которые перешли под прямую юрисдикцию католикоса Селевкии-Ктесифона в 486 г.[[73]](#footnote-73) Вторым по значимости городом в этой провинции был г. Кашкар (Каскар), там располагалась старшая епархия. Епископ ее был правой рукой патриарха Селевкии-Ктесифона и его заместителем, если должность была свободна. Помимо епископии в Кашкаре, епархии также находились в городах: Хирта, Бет-Дарае, Пероз Шапур (Анбар), Тир(х)ан.
2. *Провинция Нисибин.* Со второй половины Vв. к числу епархий этого округа прибавились: Бет-Забдай (497)[[74]](#footnote-74), Балад (497)[[75]](#footnote-75), Бет-Табйат и Картавай (585)[[76]](#footnote-76).
3. *Провинция Майшан.*
4. *Провинция Адиабена* (Арбельская провинция). Со второй половины V в. к числу епархий этого округа прибавились: Ма’алта (497)[[77]](#footnote-77), Ниневея (554)[[78]](#footnote-78).
5. *Провинция Бет-Гармай.* В 554 на Синоде Иосифа среди подписавших акты был обозначен епископ Шахрзура.[[79]](#footnote-79)
6. *Провинция Гондишапур* (Бет-Хузай). В 576 г. на Синоде Эзекиэля среди подписавших акты синода была подпись епископа г. Михраганкадака.[[80]](#footnote-80)
7. *Провинция Хорасан.* Митрополия этой провинции располагалась в Мерве. Первое упоминание о митрополите Мерва относится к 554 г.[[81]](#footnote-81), до этого там была расположена епархия. Одна из наиболее крупных епархий располагалась в Нишапуре.
8. *Провинция Атропатена* (находилась приблизительно в районе нынешнего иранского Азербайджана). Митрополия находилась в Тебризе.
9. *Провинция Фарс* (см. п. 1.2).

10)*Провинция Систан* (Герат). Митрополичья кафедра располагалась в Герате. О. Р. Вайн[[82]](#footnote-82) предполагает, что статус митрополии Герат получает только в 8 в., однако, уже в 585 г. на Синоде Мар Ишояба I Герат представлен как митрополия.[[83]](#footnote-83)

Помимо всего прочего, существовали еще епархии, не попадающие на тот момент под юрисдикцию той или иной митрополии, например, епархии в Рэйе, Исфахане, Майперкате (Мартирополь).

* 1. Отношения христиан и государственной власти во второй половине V– VII вв.

После правления Йездигерда II, к началу VI в., положение христиан в Сасанидском Иране стало более прочным. Дальнейшее отношение власти к христианам после периода страшных гонений носило более лояльный и спокойный характер. Для правящих кругов Ирана, ставшего местом укрытия несторианских и монофизитских беженцев, преследуемых в Восточной Римской империи, христиане больше не казались угрозой в качестве пособников Константинополя. При этом отношение власти все также обуславливалось политическими интересами и мотивами.

Наиболее занимательными представляются сведения об отношениях христиан и сасанидской власти в период правления Хосрова II (590 – 628). До этого же, начиная с Пероза (459 – 484) и до Хормизда IV (579 – 590), эти отношения носят приблизительно одинаковый характер. Прежде всего, стоит отметить, что шахиншах принимал непосредственное участие в выборе католикоса Церкви Персидской. Нередко случалось и так, что католикос находил поддержку со стороны монарха. Примером может послужить история с католикосом Мар Абой, которого недолюбливало зороастрийское жречество, но который в тоже время снискал благосклонное отношение Хосрова II. К VI в. христиане также стали играть немаловажную роль в жизни государства. Помимо того, что в их руках (сирийцев-христиан) были сосредоточены ремесло и торговля, они нередко занимали должности при шахском дворе. Зачастую сасанидские правители использовали христиан в качестве помощников по решению дел с Восточной Римской империей.

Возвращаясь к Хосрову II, стоит отметить, что его политика в отношении христиан носила двоякий характер. С одной стороны, можно увидеть явную симпатию к незороастрийскому народу, но с другой стороны, за время его правления случались и прецеденты угнетения христиан. Однако несомненный интерес к данной религии у шахиншаха был. Так, например, при дворе Хосрова было устроено словесное состязание между несторианами и Гавриилом Шигарским (врач при дворе шахиншаха, имевший влияние на царя) с его сторонниками, представителями монофизитской мысли. Монофизиты в этот период имели достаточную поддержку шахского двора.[[84]](#footnote-84) Помимо того, что портить отношения с монофизитами было просто невыгодно, поскольку основной центр их скопления – Армения – был важной стратегической точкой для Ирана, одна из его любимых жен – Ширин, придерживалась монофизитства. Впрочем, стоит заметить, что отношение Хосрова к христианам зависело также от его военных успехов и внешнеполитических обстоятельств. «Христианство исповедовали во всех областях Византии, завоеванных Хосровом, но, например, в Эдессе было предложено придерживаться или монофизитства, или несторианства, но только не халкидонского вероисповедания, которое было верой «кесаря Ираклия»».[[85]](#footnote-85) При Хосрове II был также издан указ, который дал официальные основания на преследования христиан. Однако этот закон относился только к тем, христианам, которые отреклись от истинной веры персов. Таким образом, в христианство разрешалось переходить всем, кроме маздакитов. Этот закон стал причиной убиения некоторого числа христиан, например, Анастасия и Гиваргиса – перса знатного происхождения, перешедшего в христианство и принявшего монашество.

В целом, положение христиан при Хосрове II не имело строго отрицательного характера. Несмотря на переменчивое отношение шахиншаха к христианам в связи с его внешнеполитической деятельностью, они продолжали укреплять свои позиции в государстве, привлекая все больше новых адептов. В 628 г. после смерти Хосрова II несториане получили возможность созвать собор, на котором самостоятельно выбрали главу церкви Ишояба II, епископа Балада.

Между тем правление сасанидской династии в Иране медленно подходило к концу. Во время последних Сасанидов положение христиан в Иране в общем осталось прежним. Несмотря на приход арабов, христиане не прекратили свое существование на территории Ирана. Ко времени мусульманского завоевания западные пограничные области сасанидского государства, от устья Евфрата и Тигра до Армении и Кавказа, за исключением нескольких еврейских колоний, сделались чисто христианскими: зороастрийцы как бы «были сметены с лица земли».[[86]](#footnote-86)

Период второй половины V – VIII вв. стал одновременно для христиан периодом и относительной внешней стабильности, и внутренней разобщенности. Христологические споры в соседней Восточной Римской империи сказались и на Иране. Гонения на несториан, а вслед за ними и на монофизитов в Византии, повлеки за собой целую череду переселений последователей этих взглядов, а затем и их дальнейшие споры уже на территории сасанидского Ирана. Что же касается отношения с властями, то в этот период они стали более устойчивыми и спокойными. Какие-либо преследования христиан носили частный и непостоянный характер и в большей степени были связаны с последователями зороастризма.

Глава II Христианство в период исламизации Ирана (VII-XI вв.)

К началу второй половины VII в. внутренне ослабшее сасанидское государство подверглось воздействию извне, что ускорило процесс крушения некогда могущественной державы. Приход новой арабо-мусульманской власти стал причиной не только политических, экономических, культурных и общественных изменений, но также со временем изменил и религиозную картину на территории уже бывшего сасанидского Ирана. Впрочем, процесс исламизации Ирана нельзя назвать быстрым, только к XI в. среди иранцев мусульманами стало подавляющее большинство. К VII-ому же веку, несмотря на преобладающее число последователей зороастризма[[87]](#footnote-87), христиане заняли прочные позиции в сасанидской империи, однако, преградой на пути их дальнейшего распространения и развития стал ислам, набиравший обороты во всем ближневосточном регионе и Иране, в частности. К моменту падения Сасанидов основное число христиан было сконцентрировано на северо-западных границах государства. Около 75% из них были несторианами, остальные 25% делили между собой монофизиты, яковиты и мелькиты.[[88]](#footnote-88)

Согласно А. И. Колесникову, при чтении арабоязычных источников, содержащих сведения о завоеваниях арабов, складывается впечатление, что отношение завоевателей к покоренным народам основывалось не на конфессиональной принадлежности, а на поведении населения в той или иной ситуации. При этом сложно установить, как и чем отличалось положение христиан, иудеев и зороастрийцев на начальном этапе существования Халифата.[[89]](#footnote-89) Однако различия все же были. Как минимум эти различия можно найти в самом Коране, на основе которого шло разделение завоеванного народа на язычников, подлежащих обязательному обращению в ислам или порабощению, и на ахл ал-китаб (люди Писания), отношение к которым формально было терпимым. К ахл ал-китаб, прежде всего, относились христиане, иудеи и сабии. Некоторые исследователи относят к ним и зороастрийцев, однако в Коране на такое утверждение прямых ссылок нет. Согласно сурам Корана, прежде чем ниспослать сам Коран, Аллахом были посланы аналогичные, хотя и менее полные писания – Тора и Евангелие –, сказанное в которых, Мухаммад, получив Коран, должен был подтвердить (Кор. 3:3, 6:92, 29:46, 61:6). При этом христиане в Коране представлены в более выгодном свете, нежели чем иудеи (Кор. 5: 82-84). Но, как и иудейские доктрины, доктрины христиан представляются в Коране как искажение первоначально посланного Аллахом послания (Кор. 2:59, 75, 3:78, 4:171, 5:13).

Отношения мусульман с христианами берут свое начало еще со времен Мухаммада и его договора с христианами Неджрана. В «Хронике Сеерта»[[90]](#footnote-90) представлена копия этого договора, которая относится ко второй половине IX в. Несмотря на то, что подлинность этой копии ставится под вопрос (сам переводчик и комментатор хроники А. Шер называет ее апокрифом), именно в этом договоре, а также в договоре Умара ибн ал-Хаттаба[[91]](#footnote-91) (579 – 644) с представителями христианской общины Сирии отражены основные права и правила поведения для христиан при новой власти.

Заключение договора между мусульманами и ахл ал-китаб возводило последних в статус *зиммиев,* что означало, что помимо признания верховной власти за исламом, им также были предписаны определенные обязанности, в том числе и выплата *джизьи,* о которой будет сказано ниже. Взамен на это они получали защиту и покровительство мусульманской власти, а также свободу вероисповедания и право на продолжение церковной, общественной и судебной деятельности, и право личной собственности.

Условия договора при разных правителях исполнялись по-разному, однако, согласно ал-Маварди (974 – 1058)[[92]](#footnote-92), в целом их можно разделить на обязательные и рекомендованные.[[93]](#footnote-93)К *обязательным* относились следующие пункты: 1) нельзя порочить Коран и неправильно истолковывать, искажать его; 2) нельзя обвинять пророка Мухаммада в лживости и говорить о нем уничижительно; 3) нельзя злословить в отношении ислама, клеветать на него и отвергать; 4) нельзя вступать в недозволительные отношения с мусульманскими женщинами и жениться на них; 5) нельзя подрывать веру мусульманина (т.е. не проповедовать среди них[[94]](#footnote-94)), вредить ему и его имуществу; 6) нельзя помогать врагам мусульман. *Рекомендованные положения*: 1) ношение отличной от мусульман одежды (например, специальный пояс «*зуннар*»); 2) нельзя воздвигать здания выше мусульманских; 3) не допускать, чтобы мусульмане слышали звон колоколов, чтение Писания, разговоров о Ездре (иудейский первосвященник, почитаемы в Талмуде) и Иисусе; 4) христиане не должны выставлять свои кресты и пить вино при мусульманах; 5) должны проводить погребение умерших тайно, не сокрушаться и не оплакивать их открыто; 6) запрещается ездить на лошадях, позволительно на мулах и ослах. Сюда также можно добавить запрет на ношение оружия и приобретение рабов, доставшихся мусульманам в добычу, и попытки усмотреть их в их жилищах.[[95]](#footnote-95) Можно встретить и ограничение на строительство церквей. Однако, по-видимому, оно соблюдалось не очень строго, поскольку в период с VII по XI вв. в Халифате было построено достаточное количество церквей и монастырей. Благодаря исследованиям Жана-Морис Фйе[[96]](#footnote-96) было установлено расположение около 150 восточно-сирийских монастырей, 8 из которых находились в отдаленных провинциях, а 142 – в центральных, в основном на севере.

Некоторые из обозначенных выше положений не были новы для христиан. Так, например, еще при Сасанидах одежда христиан имела отличительные признаки[[97]](#footnote-97). Они также облагались налогом, который иногда взымался сверх нормы.[[98]](#footnote-98) Таким образом, этот подушный налог при сасанидской власти сменился *джизьей[[99]](#footnote-99)* при новой арабо-мусульманской. За уплату джизьи зиммии получали защиту и неприкосновенность имущества. Сама корневая основа арабского слова «جزية» имеет значение «замещение, возмещение, заплатить причитающееся в обмен на что-то». В. Гиргас, к примеру, рассматривал джизью как плату за сохраненную жизнь.[[100]](#footnote-100) В свою очередь О. Р. Вайн определяет ее, как возмещение за освобождение от военной службы, которую зиммии не несли[[101]](#footnote-101). Если же христиане решали вступить на военную службу, то они освобождались от выплаты подушного налога.[[102]](#footnote-102) Однако такие определения кажутся не совсем полными, и представляются больше как одни из составных частей всего понятия. Джизья налагалась на немусульманское население, как в результате мирного подчинения новой власти, так и в результате покорения силой оружия и взималась только со свободных мужчин в здравом рассудке. Женщины, дети, психически нездоровые люди, а также монахи были освобождены от выплат. Впрочем «в отдельных провинциях власти не делали различия между мирянами и духовенством. В Кашкаре, например, при халифе Омаре I духовенство также было обложено джизьей. Оно было освобождено от нее только в результате личного обращения влиятель­ного религиозного деятеля, столпника Раббан Теодора, к арабскому наместнику провинции. По поводу налогового иммунитета духовенству была выдана специальная грамота.[[103]](#footnote-103) Выплаты джизьи производились один или два раза в год, при этом сумма для людей разного уровня достатка была неодинакова. Согласно Абу Йусуфу[[104]](#footnote-104) с богатых (например: менялы, владельцы поместий, купцы, лечащие врачи и др.) следовало брать 48 дирхемов, с немусульман среднего достатка – 24 дирхема, но если промысел его выдерживает налог в 48 дирхемов, то брать 48, и с бедных, кто работает своими руками (например: портной, красильщик и т.д.) – 12 дирхемов.[[105]](#footnote-105)

У заключенных соглашений не было временного ограничения[[106]](#footnote-106), все они были действительны, пока одна из сторон не нарушит положения соглашения. Так, если нарушались обязательные условия договора, обозначенные выше, или не выплачивалась джизья, соглашение расторгалось. Стоит отметить, что в период арабских завоеваний договор, как правило, заключался не с конкретной религиозной общиной, а с жителями того или иного населенного пункта. Если подавляющее большинство местного населения были христианами, то в качестве их представителя мог выступать епископ или католикос. Таким образом, высшее духовенство выступало посредником между своей религиозной общиной и Халифатом, приобретая одновременно и статус официального главы, ответственного перед исламской властью, и авторитет, и образ защитника от поборов и притеснений. Среди исследователей нет однозначной оценки положения христиан в качестве зиммиев, одни видят в этом подтверждение толерантного и лояльного отношения мусульман к ним, другие расценивают его как акт притеснения.[[107]](#footnote-107) Однако данный статус без сомнения предоставлял им безопасность и свободу с одной стороны, и более низкое правовое положение по сравнению с мусульманами с другой.

С VII по XI вв., в период правления четырех праведных халифов (632 – 661), Омейядов (661 – 750) и Аббасидов (750 – 1258) положение христиан Ирана и непосредственно представителей Церкви Востока не было однородным. Наряду с сохранением права свободного вероисповедания некоторые из них занимали важные посты, а мусульмане, в целом, не касались внутренних дел церкви. Иерархи церкви не только были ответственными за сбор налогов в своей провинции, но также оставляли за собой право решать внутренние правовые вопросы и отвечать за организацию внутри христианской общины. И только, когда какие-либо споры и вопросы выходили за границы этой общины, подключались мусульманские представители власти.[[108]](#footnote-108) Несмотря на это, исламские правители получили значительное влияние в вопросе назначения католикоса Церкви Востока. «С 650 до 1050 г. 12 из 30 католикосов Церкви Востока были назначены халифами».[[109]](#footnote-109) Вместе с тем в истории христиан Ирана в период Арабского халифата можно найти и свидетельства преследований и притеснений, которые, впрочем, не были похожи на кровавые гонения, развернувшиеся при Сасанидах. Происходили они в основном в городах, где располагались правители и наместники халифата, в более отдаленных областях контроль осуществлялся не так пристально.

Первые ощутимые притеснения и ограничения христиан приходятся на период правления омейядского халифа Умара ибн Абд ал-Азиза (717 – 720). В первую очередь была ужесточена налоговая политика в отношении христиан. Сумма джизьи была увеличена. При этом, будучи ревностным мусульманином, Умар II прибегнул к изменению системы налогообложения, освобождая от выплат хараджа и джизьи арабов и неарабов, принявших ислам. Такая политика не только нанесла урон казне государства, но также и отразилась на христианских общинах, численность которых уменьшилась за счет тех, кто хотел освободиться от уплаты обременительных и унизительных налогов. Вместе с тем последующее отречение от ислама новообращенных мусульман было невозможно, так как оно каралось смертной казнью. С большей строгостью при Умаре стали следить и за исполнением запрета на строительство новых церквей. Однако сложившееся отношение к христианам при Умаре ибн Абд ал-Азизе скорее является исключением в период царствования Омейядов. В целом их положение было спокойным, в какой-то степени, можно сказать, что они пользовались покровительством мусульман. Известные своей образованностью и ученостью, христиане-сирийцы достаточно часто занимали административные должности при дворе халифа, среди них было много врачей, философов и поэтов, учителей, чьими услугами пользовались мусульмане. Так, например, поэт ал-Ахтал (ок. 640 – ок.710) был включен халифом Абд ал-Маликом (685 – 705) в число придворных поэтов.[[110]](#footnote-110) Период правления Хишама ибн Абд ал-Малика (724 – 743) был отмечен особой терпимостью в отношении христиан, в особенности восточных областей халифата (Ирак, Хорасан), где наместником был Халид, чья мать была христианкой.[[111]](#footnote-111) За время царствования Омейядов в «Synodicone Orientale» отмечен созыв только одного Собора – 676 г. (Синод Мар Гиваргиса (661 – 680)), на о. Дайрин, который относился к церковному округу Фарс. На соборе было подписано 19 канонов, в которых утверждались нормы поведения, как для священнослужителей, так и для адептов христианства.[[112]](#footnote-112)

Эпоха правления Аббасидов (750 – 1258) носила более противоречивый характер в отношении христиан. Вместе с сохранением за христианами высоких должностей в халифате, увеличением количества провинций и их продвижением дальше на восток, этот период отмечен и большим количеством притеснений. Одни из них пришлись на период правление халифа ал-Махди (775 – 785). Можно предположить, что свою роль в этих гонениях сыграла и война с Восточной Римской Империей (778 – 780), как это было при Сасанидах, когда христиане подозревались в пособничестве врагу. Халиф ал-Махди вел достаточно активную религиозную политику, содействуя распространению ислама и борьбе с неверными – *зиндиками[[113]](#footnote-113)*. Под удар попадали и христиане, в частности, в период этих гонений сильно пострадали христианские женщины, которые были подвержены избиению плетьми, с целью принуждения их отречься от своей веры.[[114]](#footnote-114) Это стало причиной бегства части христиан в Византийскую Империю. Несмотря на вышесказанное, именно на период правления халифа ал-Махди приходится правления католикоса-патриарха Церкви Востока Мар Тимофея I (780 – 823), который вопреки тому, что вступил в сан католикоса посредством симонии (т.е. покупки церковных должностей), стал одним из наиболее важных церковных писателей и глав Церкви Востока. По вступлении в должность он перенес патриарший престол из Селевкии-Ктесифона в Багдад – столицу Аббасидского халифата. Он пользовался определенным положением при дворе халифа ал-Махди и его расположением. До наших дней дошел текст дискуссии на арабском языке Мар Тимофея с халифом на богословские темы.[[115]](#footnote-115) Пользуясь своим положением при дворе, ему удалось восстановить несколько разрушенных церквей и построить одну в Багдаде. Патриаршество Мар Тимофея I продолжалось при 5 аббасидских халифах. За это время он способствовал не только активной миссионерской деятельности христиан на Восток (Туркестан, Индия, Китай, области у Каспийского моря), но также и расширению собственно Церкви Востока в пределах халифата. Им было установлено 6 новых митрополий. В 790 году при нем также был созван Собор[[116]](#footnote-116) (до этого был еще Собор 675 г. при католикосе Мар Хнанишо II (774 – 780)).

Следующий относительно непростой период для христиан пришелся на время правления халифа Харуна ар-Рашида (786 – 809). Как и при халифе ал-Махди однозначным отношение правителя к зиммиям назвать нельзя. Сведения о его указах касательно положения христиан относятся к последним годам его правления. Так, например, в 791 г. он приказал разрушить церкви, находящиеся в приграничных районах, а также направил указ в Багдад, с требованием принудить зиммий носить отличную от мусульман одежду и не ездить на лошадях.[[117]](#footnote-117) Помимо этого, зиммиев увольняли с высоких должностей и ставили на их места мусульман. Подобные, в очередной раз издаваемые, приказы показывали, что исполнение условий, изложенных выше, не было под постоянным и пристальным вниманием халифской администрации. Определенную неуверенность и чувство незащищенности вселяли в христиан и вспыльчивые, необдуманные поступки халифа. После того как один из его офицеров Хамдун сказал, что христиане в своих церквях поклоняются костям умерших, Харун ар-Рашид приказал разрушить несколько церквей, в том числе и в Басре. Однако позже они были восстановлены. Таким же образом ряд церквей в Сирии и Палестине были разрушены после того, как несколько монахов из Алеппо оклеветали антиохийского патриарха.[[118]](#footnote-118) При этом известно, что личным врачом правителя был несторианин Джибраил ибн Бохтишу[[119]](#footnote-119) (ум. 818). До нас дошел труд Абу Йусуфа «Китаб ал-харадж», который представляет собой ответы на вопросы Харун ар-Рашида на различные темы, в том числе и о христианах, показывая его заинтересованность в этом вопросе и в целом положение зиммиев на тот момент. В данном труде автор излагает халифу правила поведения в отношении зиммиев. Он пишет, в каком количестве и как должна взиматься джизья, почему и на каких условиях им были оставлены их синагоги и церкви и разрешены крестные ходы по праздникам, о запрете на строительство новых храмов и об их должном внешнем виде.[[120]](#footnote-120)

Наиболее сильные и открытые притеснения приходились на период царствования халифа ал-Мутаваккиля (846 – 861), который более прочих отличался нетерпимостью по отношению к зиммиям. За время его правления было издано как минимум 2 указа (849, 853 гг.) [[121]](#footnote-121), ограничивающих в правах зиммий. Положения этих указов, в основном, повторяли те, что были при его предшественниках, но которые, по-видимому, не исполнялись. Среди них: определенный вид одежды для христиан (либо желтое платье, либо какие-то элементы одежды желтого цвета, например рукава); запрет ездить на лошадях; пользование только деревянным стременами; разрушение недавно построенных церквей и запрет на возведение новых; могилы христиан разрушались; заперт посещать мусульманские бани; запрет на посещение базара по пятницам; нельзя брать в услужение мусульман; детям зиммиев запрещалось посещать мусульманские школы и учить арабский язык; увеличение суммы джизьи; запрещалось открыто проявлять свою веру (носить кресты, громко петь и проч.); смещение христиан с занимаемых должностей и запрет на принятие их на высокие посты. При всех этих ограничениях и ущемлениях нет свидетельств о том, что устраивались казни за веру, нет также упоминаний и о мучениках того времени. Что касается вопроса смещения христиан с высоких должностей, то можно предположить, что данный указ был издан не ранее 859/860 г., поскольку, например, до 858 г. врачом халифа оставался христианин Бохтишо (ум. 870), после личным врачом стал христианин Хунайн ибн Исхак[[122]](#footnote-122) (808 – 873), а в 859 г. ал- Мутаваккиль поручил строительство своего дворца высокопоставленному чиновнику-христианину.[[123]](#footnote-123) Заметное присутствие христиан среди чиновников и придворных служащих не могло не вызывать недовольство среди мусульман, и также оказало свое воздействие на организованные против них притеснения.

В 855 г. в связи с чрезмерными поборами произошло восстание в г. Химс (Хомс – западная Сирия), в котором принимали участие христиане. В итоге восстание было подавлено, храмы и церкви разрушены, а принимавшие участие в восстании зиммии выгнаны из города.[[124]](#footnote-124)

После халифа ал-Мутаваккиля власть правителей Халифата постепенно ослабевала. Наметилось усиление власти наместников, с большей силой сосредоточивавших в своих руках главенство в отведенных им провинциях. В X в. начало происходить возвышение в правящих кругах, нанятых на службу, тюрков, которые впоследствии лишь номинально признавали авторитет халифа и сыграли не последнюю роль в окончательном упадке Аббасидского халифата. Христианство также постепенно начинало все больше терять свои позиции и своих адептов. Несмотря на то, что на некоторое время после активных притеснений ал-Мутаваккиля, жизнь христиан вернулась в обычное русло, уже к началу X в. можно отметить увеличение нетерпимости к христианам, занимающим хорошее положение в халифате, прежде всего, со стороны самого мусульманского населения. Так, например, в первой четверти X в. мусульманами были разрушены мелькитские церкви в западных районах халифата, в Кесарие, Рамле, Аскалоне, также была разрушена несторианская церковь.[[125]](#footnote-125) Вместе с этим сам халиф ал-Муктадир (908 – 932) дал позволение на восстановление этих церквей.

В XI в. ислам начал заметно довлеть над христианством. Связано это не только с тем, что с приходом Сельджукидов суннитская ветвь ислама начала приобретать все большую мощь, но также и с увеличением числа отказывающихся от своей веры в пользу неуплаты налогов и отмены зачастую унизительных правил. Помимо всего прочего, не было в халифате и единства между христианами, придерживающимися разных направлений, здесь речь идет, прежде всего, о несторианах, яковитах и мелькитах.

Говоря непосредственно о несторианах и о Церкви Востока, которая прочнее всего закрепилась на территории Ирана, следует сказать, что в первые три века существования халифата Церковь не подлежала упадку. За ней также закрепился и приоритет. Помимо того, что патриарший престол находился в столице Халифата – Багдаде, при католикосе Сабришо (1063 – 1072) «было постановлено, что ему должны подчиняться епископы, как западных сирийцев, так и мелькитов».[[126]](#footnote-126) При этом как патриарх Восточной церкви, так и западных сирийцев назначался с согласия и одобрения халифов. Чаще в сравнении с мелькитами и яковитами несториане занимали высокие должности в халифате, что можно объяснить как широкой сетью несторианских школ, которые существовали еще при Сасанидах, но постепенно все же приходили в упадок, так и высокой степенью учености последователей Церкви Востока. Н. В. Пигулевская в труде «Культура сирийцев в средние века», ссылаясь на «Книгу начальников» Фомы Маргского (автор IX в.) и «Книгу целомудрия» Ишоденаха[[127]](#footnote-127) (IX в.), приводит список из 29 городов и областей, где располагались школы и монастыри.[[128]](#footnote-128) Особую роль сыграли христиане и в передаче мусульманам греческих знаний, занимаясь переводами. Одним из таких людей был несторианин Хунайн ибн Исхак, которого халиф ал-Мамун (813 – 833) назначил главой, учреждения «Дом мудрости», основание которого было начато еще при Харуне ар-Рашиде.

Что до управления церковью, то в большинстве своем принцип управления оставался прежним. Однако было более тщательное деление на митрополии. К X в. число церковных округов с митрополитом во главе достигло порядка 20, вместо 10, которые существовали к концу правления Сасанидов. Наблюдалась тенденция к снижению числа епархий, находящихся вне юрисдикции митрополитов, а, следовательно, к унификации и единению Церкви. К XIII в. заметен сильный спад в развитии Церкви Востока, что будет видно из количества епархий и митрополий, чье число значительно уменьшится.

Внутри самого халифата, а точнее в границах бывшей Сасанидской Империи, находилось 15 провинций, остальные 5 находились за ее пределами.[[129]](#footnote-129)

Церковные округа Церкви Востока при Арабском Халифате (см. также Церковные округа Сасанидского Ирана п.1.2;1.4):

1) *Патриаршая провинция*. Состояла из ряда епархий в районе Бет-Арамае. Кафедра митрополита находилась в г. Кашкар. В пределах этой провинции располагался и патриарший престол в Селевкии-Ктесифоне, который был перенесен в Багдад в 780 г. католикосом-патриархом Тимофеем I. К IX в. в этом округе насчитывалось порядка 13 епархий, 8 из которых существовали еще при Сасанидах. В период с VIII по X вв. в этой провинции было установлено несколько новых епископий[[130]](#footnote-130), например: Каср, Укбара[[131]](#footnote-131), Радаан (Бет-Дарон), Васит (Ханишапур), где в конце VIII – начале IX вв. епископами были назначены Элиша и Гиваргис[[132]](#footnote-132). К XI – XII вв. провинция начала приходить в постепенный упадок. В XIII в. осталось только 3 епархии в г. Тир(х)ан, Укбара и Васит.

2) *Провинция Гондишапур*. Епископство в Ахвазе исчезло в IX в., в Шуштере в X в. Из 8 епархий, к XIV веку осталась только митрополия в Гондишапуре.

3) *Провинция Нисибин*. Одна из наиболее прочных провинций, большая часть епархий которой (их было около 16) продолжали существовать и после падения Аббасидского халифата. В VIII в. были созданы епархии в городах: Амида, Харран и Ракка.[[133]](#footnote-133)

4) *Провинция Майшан.* Последние упоминания о митрополите, чья кафедра находилась в Перат де-Майшане, относятся к 1222г., а о епископе г. Дестесана[[134]](#footnote-134) к 1260.[[135]](#footnote-135)

5-6) *Провинция Мосул и Адиабена.* Мосул стал провинцией в 651 г. Епархия в Мосуле уже существовала к этому времени и была включена в эту провинцию. Адиабена с центром в Арбеле стала митрополией еще в V в. В период патриаршества Тимофея I (780 – 823) кафедра митрополита была перенесена в Мосул, и с этого времени, в принципе, можно говорить об объединении Мосула и Арбелы. К началу XIII в. они опять были разделены. При Омейадах и Аббасидах было основано несколько новых епархий в этом регионе: Бет-Багаш (686); Хадитта (714); Дайсан (754); Бет-Нухадра(963); Урмия (1068).[[136]](#footnote-136)

7) *Провинция Бет-Гармай.* Со времен Сасанидов число епархий не изменилось (10). К концу XIV в. епархии этой провинции пришли в упадок.

8) *Провинция Халван.* Халван[[137]](#footnote-137) вместе с Хамаданом, Динаваром[[138]](#footnote-138), Нехавендом образовывали митрополичью провинцию, начиная с 754 г., согласно О. Р. Вайну.[[139]](#footnote-139) У Моффета[[140]](#footnote-140) ее появление относится к 642 г. на Синоде при Ишоябе II. Однако уже при Сасанидах в этой области действовали епархии. Так, например, епископ Бет-Мадайя (Хамадан) Авраам был одним из подписавших акты синода Акакия в 486г.[[141]](#footnote-141), а епископ Халвана впервые появился на синоде Дадишо в 424 г. К концу XII – началу XIII вв. в период патриаршества Ябаллахи III (1283 – 1317) данная провинция почти себя изжила.

9) *Провинция Фарс.* Данная провинция неоднократно вызывала беспокойство в Селевкии-Ктесифоне. В период своего патриаршества Ишояб III (650 – 660) упрекал митрополита данной провинции в пренебрежении своими обязанностями не только в Фарсе, но и в других местах, находящихся под его опекой, в частности в Индии.[[142]](#footnote-142) При Тимофее I (779 – 823) митрополит и епископы Фарса заявили о своей независимости от патриарха, обозначая себя как преемников ап. Фомы, после чего был назначен отдельный митрополит Восточной Церкви в Индии. В целом, после арабского завоевания, данный регион быстрее прочих поддавался исламизации и пришел в упадок.

10) *Провинция Хорасан.* Наибольший расцвет данная область получила в VI –VII вв. Последнее определенное упоминание о митрополите Мерва относится к 1070 г. В 1221 г. Вместе с городами Мерв и Нишапур были разрушены местные церкви во время набегов сына Чингис-хана (1206 – 1227) Толуйя (ум. 1232).[[143]](#footnote-143)

11) *Провинция Герат* (Систан). К XI в. митрополия в Герате прекратила свое существование. Оставшееся христианское население и, возможно, какие-то епархии окончательно пострадали подобно Хорасану в 1221 г.[[144]](#footnote-144)

12) *Провинция Атропатена* (находилась приблизительно, где сейчас иранский Азербайджан). Митрополия находилась в Тебризе. Епархии были образованы в VIII в.[[145]](#footnote-145) и располагались в г. Марага, и г. Аклате (Ахлят). Достаточно мало сведений об этой провинции. В XIII в. изжила себя.

13) *Провинция Арран* (северо-запад современного Азербайджана). Митрополия находилась в г. Бардаа с 900 по 1200 гг.

14) *Митрополия в Рэйе* (Табаристан). Упоминание о епархиях в Рэйе и Исфахане относятся уже к 424 г.[[146]](#footnote-146) Митрополией же он стал во второй половине VIII в. К XII в. прекратила свое существование.

15) *Гилян* (Дайлам). Митрополия находилась в г. Мукар (современная территория республики Дагестан) с 780 г. и была создана по инициативе католикоса Тимофея I[[147]](#footnote-147). Предположительно закончила свое существование в XI в.[[148]](#footnote-148)

Помимо вышеназванных провинций, в связи с активной миссионерской деятельностью несториан в период Арабского халифата, были также образованы провинции в Индии, Китае, Туркестане, Иерусалиме и Дамаске.

Период царствования арабо-мусульманских правителей на территории бывшего Сасанидского государства стал неоднозначным временем для христиан этого региона. С одной стороны, несмотря на определенные ограничения и притеснения, христиане оставляли за собой высокие должности в халифате и пользовались определенным покровительством со стороны халифов, не неся на себе бремя жестоких и кровавых гонений, как это было при Сасанидах. С другой стороны этот период, период исламизации населения не мог не коснуться и христиан. Большие потери были понесены в рядах христиан, многие из которых отказывались от своей веры в обмен на снятие обременительных ограничений. На фоне того, что к XI в. большая часть населения Ирана уже была мусульманами, Церковь Востока, переживавшая свой расцвет в VI –X вв., к этому времени начала постепенно ослабевать и пришла в упадок к концу XIII – началу XIV вв.

Глава III Христианство в Иране в период возвышения Сельджуков и господства монголов (XI – XV вв.).

3.1 Положение христиан Ирана в XI – XV вв.

В период ослабления Аббасидского халифата власть в Иране рассредоточилась между несколькими династиями: Саффариды (861 – 900) – юго-восток Ирана, Саманиды (819 – 1005) – восточный Иран – Хорасан и Мавераннахр, Зийариды (928 – 1045) - северный Иран – Табаристан и Гурган, Буиды (935 – 1055) – западный Иран и Ирак и др. Все они на тот момент уже исповедовали ислам. Суннизм был распространен в основном в восточных, северно-западных областях Ирана, шиитского толка придерживались в центральном районе (Рей, Кум, Кашан, Авех).[[149]](#footnote-149) Постепенно на смену разобщенным местным династиям пришли тюрки-сельджуки, образовавшие впоследствии независимое государство Сельджукидов (1038 – начало XII в.). В начале второй половины XII в. Сельджукидами был завоеван весь Иран. Помимо этого, под их властью находились Малая Азия, Ирак, Сирия, Палестина, южная часть Средней Азии. Ко времени прихода сельджуков в Иран они уже были мусульманами, поэтому, в целом, их политика по отношению к местным христианам была схожа с политикой, проводимой в Аббасидском халифате по отношению к зиммиям. Во второй половине XII в. в Мосуле Нур ад-Дин (1116 – 1174, атабек ряда территорий Передней Азии, в том числе Халеб, Дамаск) увеличил подать, взимаемую с христиан, а также приказал, чтобы они носили определенный пояс и брили голову. Иудеи должны были носить одежду с пришитым к ней красным куском ткани, чтобы их отличали от мусульман.[[150]](#footnote-150) Зачастую завоевания сельджуков сопровождались разрушениями монастырей, церквей. Так, например, согласно сирийскому епископу и историку Бар Эбрейю (1226 – 1286), во время военной кампании Тогрул-бека (1038 – 1063) на севере Ирака, недалеко от Мосула, в несторианском монастыре, в котором находилось 400 монахов, было убито 120 из них, а за остальных был потребован выкуп.[[151]](#footnote-151) Известия о полученном ущербе сирийскими христианами в результате тюркских разграблений можно встретить и у Михаила Сирийца (1126 – 1199), сирийского историографа и патриарха Сиро-яковитской Церкви Востока.[[152]](#footnote-152) Помимо сирийцев-христиан от нашествия сельджуков страдали и армяне-монофизиты. Сверх этого уничтожались и монастыри.[[153]](#footnote-153)

На данный период приходились и первые крестовые походы[[154]](#footnote-154), но поскольку основными областями деятельности крестоносцев на Востоке были Малая Азия, Палестина (в частности Иерусалим), Сирия, то судить о непосредственном ее влияние на христиан Ирана сложно. Если говорить в целом то, несомненно, приход крестоносцев нарушил политический и религиозный баланс на Востоке, что впоследствии оказало не лучшее воздействие на христиан, проживающих в регионе нынешних арабских стран и Малой Азии. При этом стоит отметить, что на правовое положение христиан (статус *зиммиев*) это не повлияло, поскольку среди мусульманских политических и религиозных верхов, существовало понятие о различии между местными христианами и христианами, пришедшими для захвата мусульманских земель. Поведение же крестоносцев по отношению к христианам зависело от того, к какому направлению они относились и где проживали. Так, например, после завоевания крестоносцами Антиохии (1098) и Иерусалима (1099) вместо мелькитского патриарха был назначен латинский. Подобное случилось и с большинством епископов, под предлогом того, что «единый орган не может иметь две головы».[[155]](#footnote-155) Таким образом, мелькиты переходили под управление латинских иерархов. Вместе с тем яковиты, проживавшие на территории латинских государств крестоносцев, сохраняли свою автономию. Так же было и с теми церквями, чьи патриаршие кафедры располагались вне границ латинских государств на Востоке. Михаил Сириец, яковитский патриарх XII-ого века, пишет, что: «франки, занявшие Антиохию и Иерусалим, имели своих епископов в своих государствах. А главы нашей церкви жили среди них без каких-либо преследований и притеснений…Они не стремились навязать единый ритуал для всех христиан, на каком бы языке они не говорили»[[156]](#footnote-156). Что до Церкви Востока, то во времена первых крестовых походов ее контакт с крестоносцами и Западом был минимальным.

Несомненно, войны с Византией, борьба с крестоносцами, завоевание христианской Армении сказывались на отношении Сельджукидов к христианам, но фанатичная религиозная нетерпимость и повсеместные гонения все же были им не свойственны.

Иной оказалась политическая и религиозная ситуация после ослабления Сельджукидов в конце XI в. и установления власти монголов на территории Ирана в XIII в. С 1256 г. на территории Ирана начало образовываться государство Хулагуидов[[157]](#footnote-157), в котором для христиан при первых 5 ильханах складывалась благоприятная обстановка. Основа для этого была заложена еще несколькими веками ранее, когда сирийскими христианами проводилась активная миссионерская деятельность в Средней Азии, которая впоследствии позволила им там закрепиться. Помимо того, что христиане занимали важные должности при монгольских ханах[[158]](#footnote-158), их положение подкреплялось и за счет жен и матерей ханов, которые зачастую являлись христианками и крестили своих детей. Так, например, жена первого ильхана Хулагу (1261 – 1265) Докуз-хатун[[159]](#footnote-159) (ум. 1265) была христианкой.[[160]](#footnote-160) Есть предположения, что и мать Хулагу-хана Союркуктени-бики (ум. 1252) была христианкой, однако, в «Сборнике летописей» Рашид ад-Дина (1247 – 1318) указаний на это нет. Две жены христианки было и у Абака-хана (1265 – 1282). Одна была несторианкой, а другая ортодоксальная католичка Мария-Деспина Палеологина, дочь византийского императора Михаила VIII Палеолога (1261 – 1282), которая вместе с собой в Тебриз привезла греческого епископа.[[161]](#footnote-161) На отношении Хулагуидов к христианству сказалась и активная борьба с мамлюками, которые являлись мусульманами.

С воцарением Хулагу-хана в 1261 г. христиане Ирана освобождались от выплаты джизьи, а также от прочих ограничений, введенных для них еще во времена Арабского халифата. Разрешалась постройка монастырей и церквей. При Абака-хане мусульманские чиновники государственного аппарата были сменены на христианских. После Абака-хана на недолгое время к власти пришел Текудер-хан (1282 – 1284), принявший ислам и не являвшийся столь ярым сторонником христиан, которые в период его правления подвергались преследованиям. Он же придерживался идеи мира с мусульманами-мамлюками. Однако уже в 1284 году его сменил его племянник Аргун-хан (1284 – 1291), возобновивший политику своего отца Абака-хана. Благоприятное положение христиан продолжало сохраняться еще при двух последующих ильханах, пока правление не перешло к Газан-хану (1295 – 1304), принявшему ислам и сделавшему его государственной религией Хулагуидов.

Что касается Церкви Востока, чьи адепты вместе с армянами и сирийцами-яковитами оставляли за собой преобладающие позиции среди всех христиан Ирана, то с 1268 г. кафедра католикоса была перенесена из Багдада в Тебриз, который являлся одной из столиц Хулагуидов, затем в Марагу, а в конце XIV в. в Мосул. На этот период приходилось правление одного из наиболее значимых католикосов Церкви Востока – Мар Ябаллахи III (1245 – 1317), который прослужил в этом качестве при 6 ильханах, начиная с 1281 г. до 1317 г. и которому удавалось поддерживать Церковь Востока в период ее постепенного упадка. В 1887 г. в г. Урмия востоковедом, этническим сирийцем родом из Ирана Полом Беджаном (1838 – 1920) была найдена анонимная рукопись на сирийском языке, содержащая историю Мар Ябаллахи III и его учителя монаха Раббан Саумы (ок. 1220 – 1294). В 1888 г. она была издана им на сирийском языке, а в 1895 г. ее перевел французский востоковед Ж. Б. Шабо (1860 – 1948). Русский перевод можно найти в журнале «Христианское чтение» за 1909 г. № 4, 6-7. Мар Ябаллаха III был митрополитом несториан в Китае. Прибыв изначально на Ближний Восток с целью паломничества в Иерусалим, он почти не знал сирийский язык, однако, это не помешало ему в итоге стать рукоположенным в сан католикоса Церкви Востока в церкви Мар-Коха недалеко от Багдада. На церемонии присутствовало 24 епископа, среди которых были: «…Мар Ишозеха - митрополит Армении, и Мар Моше - митрополит Арбелы; Мар Габриэль - митрополит Мосула и Ниневии; Мар Илия - митрополит Дакока и Бет-Гармай; Мар Иакоб - митрополит Самарканда, Мар Иоханан - митрополит Азербайджана»[[162]](#footnote-162) и др. Не исключено, что его назначение на этот пост было обусловлено надеждами на сближение с монгольскими правителями. При нем кафедра католикоса Церкви Востока была перенесена в г. Марага, который являлся одной из столиц ильханов. За время своего патриаршества ему удалось снискать уважение не только со стороны своих коллег, но и расположить к себе почти всех ильханов, при которых он правил Церковью. Так, например, в 1281 г. после рукоположения Мар Ябаллахи III Абака-хан разрешил ежегодный сбор в пользу монастырей, церквей, священнослужителей и монахов в размере 30 тысяч динаров, который был отменен после его смерти.[[163]](#footnote-163) А при Аргун-хане и Газан-хане он удостаивался щедрых подарков.[[164]](#footnote-164) При Мар Ябаллахе III состоялось и одно из первых серьезных посольств на Запад, в составе которого был его учитель Бар Саума.

Еще в 1262 г. Хулагу-хан искал союза с европейцами в борьбе против мамлюков, послав из Мараги письмо папе Урбану IV (1261 – 1264) и правителям Запада со своим намерением восстановить в христианстве святой город Иерусалим, который по-прежнему был в руках мусульман. Подобное обращение на Запад было сделано и при Абака-хане в 1267 г., однако, оно не сопровождалось переводом на латинский язык, в связи с чем, в 1268 г. было отправлено повторное письмо с переводом папе Клименту IV (1265 – 1268). [[165]](#footnote-165) В 1274 г. было организовано очередное посольство, в состав которого входило 16 человек: монголы, восточные христиане, а также несколько европейцев, среди которых был некий Ричард, служивший при канцелярии ильхана переводчиком на латинский язык. Именно он являлся автором прошлых писем и рассказывал на соборе в Лионе о намерениях Абака-хана в отношении союза с Западом.[[166]](#footnote-166) В знак серьезных намерений ильхана некоторые монголы из посольства даже приняли христианство. Позже в 1276 г. было направлено еще одно посольство, однако, кроме обещаний предпринять новый крестовый поход, никаких результатов достигнуто не было.

Следующие посольства состоялись уже при Аргун-хане. В 1285 г. была отправлена миссия в Рим к папе Гонорию IV (1285 – 1287) все с той же целью: заключить союз против мамлюков. Помимо этого, были добавлены новые положения, которые могли бы стимулировать положительный исход миссии. Аргун-хан выдвинул конкретное предложение военного сотрудничества королю Франции Филиппу IV (1285 – 1314), предложив предоставить 20-30 тысяч лошадей как подарок, если это необходимо, а также скот и зерно, чтобы накормить французское войско. Он также обещал креститься в Иерусалиме, после того, как он будет освобожден от мамлюков.[[167]](#footnote-167) Впрочем, эти старания не увенчались успехами. Повторное посольство было отправлено через 2 года в 1287 г. В его составе было 4 человека, в том числе и монах Раббан Саума, порекомендованный Аргун-хану Мар Ябаллахой III.[[168]](#footnote-168) Кроме Рима Раббан Саума посетил Константинополь, Париж, где видел короля Филиппа IV, Гасконь. Ему удалось встретиться с королем Англии Эдуардом I (1272 – 1307), который сказал ему, что собирается снарядить новый крестовый поход, чего он, однако, так и не сделал.[[169]](#footnote-169) А в Риме до встречи с папой Николаем IV (1288 – 1292) Бар Саума был принят кардиналами, с которыми он обсуждал вопросы веры. Им же он поведал историю Церкви Востока от апостолов Фомы, Аддая и Мар Марии, прочел их символ веры, который, по сути, был схож с Никейским, а также рассказал им о своих взглядах на Иисуса Христа, у которого есть 2 естества, 2 ипостаси и одно лицо и том, что Святой Дух исходит только от Отца.[[170]](#footnote-170) Встретившись с папой Николаем IV в 1288г. Раббан Саума был им причащен в Вербное Воскресенье, а затем доложил ему о благоприятном положении христиан в государстве Хулагуидов и в очередной раз просил папу возбудить новый крестовый поход. Отправляя послов ильхана обратно на родину, папа Николай IV снабдил их письмами Аргун-хану, его женам и еще нескольким лицам. Подобные письма были переданы и после монгольского посольства в 1291г. Все они были примерно одинакового содержания. В них папа наставлял христианских жен ильхана и прочих членов его семьи быть твердыми в своей вере, крестить своих детей, а также покровительствовать римским миссионерам при исполнении ими их службы. Аргун-хана же он призывал приять крещение от латинских миссионеров до начала священной войны, как бы давая в очередной раз обещания крестового похода.[[171]](#footnote-171) Однако, несмотря на осложнявшуюся ситуацию с мамлюками (в 1291 г. они захватили Акр – оплот крестоносцев), в целом, эти письма были лишены какого-либо политического содержания.

После смерти Аргун-хана в 1291 г. и воцарения Газан-хана, принявшего ислам в 1295 г., обращения к Западу с целью сотрудничества почти прекратились. Последнее состоялось при Олджайту-хане (1304 – 1316).

До 1291 г. состоялось около 6 посольств на Запад, однако, они так и не принесли желаемого результата ни монголам, ни восточным христианам, возлагавшим на них надежды. Обусловлено это было, прежде всего, сложной ситуацией в самой Европе не готовой к новым крестовым походам и, не видевшей в монголах годного союзника. В конце концов, мамлюки окончательно закрепились в Палестине и в 1303 г. выгнали монголов из Сирии, несмотря на помощь со стороны армян. Это не могло не сказаться на положении христианства в Иране, которое еще до Газа-хана начало терять в глазах монголов образ «выгодной» религии, приносящей победу, подталкивая их тем самым принять ислам.

С обращением Газан-хана в ислам в 1295 г. христиане Ирана снова столкнулись с притеснениями, хотя и недолгими, но знаменующими начало сложных для них времен. Придя к власти, он вернул для христиан джизью и ряд других ограничений, которые были отменены им официально уже в 1296 г. из-за заступничества католикоса Мар Ябаллахи III, с которым ильхан был в хороших отношениях.[[172]](#footnote-172) Однако это не остановило бесчинства в отношении христиан со стороны мусульман. Одним из ярых противников христианства был полководец Газан-хана эмир Хорасана Науруз, под чьим предводительством осуществлялось гонение на Ябаллаху III и его паству в г. Марага. Зачастую преследования христиан принимали форму разрушений и разграблений церквей и монастырей и непомерных поборов и взяток. Таким образом церкви были опустошены в области Арбелы, в областях Тебриза и Хамадана они были полностью разрушены, так же как и в г. Мосуле и его округе.[[173]](#footnote-173) Сам Газан-хан в отношении христиан занимал неоднозначную позицию. С одной стороны, им не предпринимались никакие меры по предотвращению притеснения христиан, но с другой - он был расположен к Мар Ябаллахе III, с которым часто проводил время и которому преподносил подарки. При нем Мар Ябаллахе удалось достроить в Мараге, вместо старого разрушенного, новый монастырь им. Иоанна Крестителя, который в 1303 г. посетил Газан-хан.

Что касается отношений между христианами различных конфессий в период правления католикоса Ябаллахи III, то исходя из сведений, приводящихся у Бар Эбрейя в «Церковной истории», споров и разногласий между ними не было. Так, когда скончался в Мараге мафриан[[174]](#footnote-174) Яковитской Церкви, на заупокойную службу собралось около 200 человек, среди которых были и несториане, и армяне, и греки.

В 1304 г. на престол взошел Олджайту-хан. Несмотря на то, что в детстве он был крещен, он, как и его предшественник, принял ислам. В 1306 г. он вновь ввел джизью для христиан. Почти с самого начала его правления начались частые гонения на христиан. Одно из наиболее жестоких произошло в 1310 г. в Арбеле. При этом дать однозначную оценку отношения ильхана к христианам сложно. На первый взгляд он не стремился препятствовать происходящим притеснениям, однако, подобно Газан-хану он был терпим к иноверцам и находился в хороших отношениях с католикосом Мар Ябаллахой III, после встречи с которым в 1308 г., он приказал до конца правления католикоса не взимать подушную подать с монахов, епископов, священников и диаконов.[[175]](#footnote-175)

Наследником Олджайту-хана был Абу Саид Бахадур-хан (1316 – 1335), при котором начался распад государства Хулагуидов. В XIV – XV вв. на фоне внутриполитической нестабильности положение христиан не становилось лучше. Церковь Востока почти прекратила свое существование на территории Ирана, перенеся кафедру католикоса в конце XIV в. в Мосул. Об упадке Церкви говорит также и то, что с 1392 два раза на несколько лет кафедра оставалась вдовствующей. Одной из причин «вымирания», в первую очередь, восточного христианства в Иране, вместе с непосредственными гонениям мусульман, сопровождающимися убийствами, стал переход адептов Церкви Востока в ислам, под давлением многочисленных ограничений и притеснений.

Для христианства в Иране период правления Хулагуидов стал как благоприятным временем, так и временем усиленной борьбы и защиты. С одной стороны христиане находились под покровительством ильханов и членов их семьи, которые зачастую сами являлись христианами. С них были сняты ограничения, введенные еще при четырех праведных халифах, и предоставлена свобода вероисповедания. С другой стороны, несмотря на благосклонное отношение Хулагуидов к христианству, соперничество между ним и исламом не прекращалась. В итоге, в связи с внешнеполитической обстановкой, а также на фоне мусульманского большинства, христианству не удалось сохранить свои позиции, что нашло отражение в официальном принятие ислама Газан-ханом в 1295 г. и последующем его закреплении как государственной религии.

В конце XIV в. в Иран приходит Тимур (1336 – 1405). Именно его разрушительная завоевательная кампания, сопровождающаяся массовыми убийствами не только христиан, но и всего населения в целом, нанесла решающий удар по Церкви Востока в Иране. Однако искать в этом единственную и главную причину гибели Церкви Востока не кажется верным. Уже в начале XIV в. она была истощена, а одним из наиболее важных факторов, повлиявших на это, стала внутренняя слабость и кризис Церкви Востока. Для нее оставалась важной культура аскетизма и монашества, что не способствовало увеличению числа адептов. Помимо этого, не преобразовывалось и само учение так называемых несториан. Оно оставалось сложным и запутанным. Помехой становилось и то, что сирийский язык непреклонно оставался языком богослужений, хотя приверженцами этой Церкви нередко бывали и персы. Так, согласно В. В. Бартольду, еще при Сасанидах церковными деятелями и деятелями сирийской культуры часто были лица персидского происхождения. Например, персами были 6 католикосов: Мар Папа, Мар Шахдост, Мар Маана, Мар Марабохт, Мар Бабай (главный защитник православия) и Мар Аба I.[[176]](#footnote-176) Персом был также и основатель нисибинской школы Бар Саума (415/20 – 492/95) и др. Все это, а также давление со стороны мусульман, не только не способствовало прибавлению адептов, но также влияло и на их переход в ислам.

На протяжении всего этого времени епархии Церкви Востока продолжали исчезать по всему Ирану, а также в Средней Азии и Ираке. Уже после первой четверти XIV в. ничего не слышно о епархиях в Гондишапуре, Нехавенде, Нишапуре, а также в других городах не только Ирана, но и Месопотамии[[177]](#footnote-177). Что касается непосредственно Ирана, то после Тимура представители Церкви Востока остались в основном только в северных районах страны. Основными центрами их проживания были области оз. Урмия и Ван.

3.2 Западное христианство в Иране (XIII – XV вв.)

Во второй половине XIII в. в Иране создаются условия, побудившие западных христиан впервые обратить свою прозелитическую деятельность на этот регион. Среди таких условий были, прежде всего: общий враг в лице мусульман-мамлюков, а также терпимое и благосклонное отношение монгольских правителей к христианству.

Еще до образования государства Хулагуидов папой Иннокенитием IV (1242 **–** 1254) во владения монгольского наместника Байджу (ум. 1299) в Северном Иране и Закавказье были отправлены миссионеры с целью переговоров с местными главами церквей об унии с Католической Церковью. Одним из этих миссионеров был французский доминиканский монах Андре де Ланжюмо (ум. ок. 1253 г.), осуществивший эту поездку с 1245 по 1247 гг. Проследовав из Акки в Антиохию, затем в Алеппо и Мосул, он добрался до Тебриза, потратив в итоге на это 45 дней.[[178]](#footnote-178) В Мосуле он встретился с представителями Яковитской Церкви, а в Тебризе с несторианским церковным деятелем, приближенным католикоса Сабришо V (1225**–**1256) Симеоном Раббан Атой, которому он предоставил послание папы, исполненное сожаления о разделении церквей.[[179]](#footnote-179) Помимо Андре де Ланжюмо на Восток был отправлен итальянский доминиканец Асцелин. В ходе своей поездки он встретился с монгольским военачальником Байджу в его ставке в Сисиане[[180]](#footnote-180), а также в 1247 г. в Тебризе с Симеоном Раббан Атой. По возвращении из миссии Андре де Ланжюмо и Асцелин предоставили папе 5 писем от представителей яковитской и несторианской церквей.[[181]](#footnote-181) А вместе с Асцелином в Лион приехали 2 посла Байджу – Айбег и Сергис, последний, по-видимому, был сирийцем-христианином.[[182]](#footnote-182) Никаких конкретных итогов эта миссия не принесла, но она стала показателем того, что, как Запад, так и монголы искали сотрудничества.

Следующие уже более серьезные миссии организовывались с воцарением в Иране Хулагуидов. Зачастую отправление миссионеров папой выступало ответом на посольства со стороны ильханов. Известно также, что уже во времена правления Хулагу-хана при его дворе находились европейцы: Дэвид Эшби, прибывавший в Иране с 1260 **–**1275 гг. и переводчик Ричард, который являлся составителем нескольких писем от лица ильханов главам Римско-Католической Церкви. Они же вдвоем были в составе посольства Абака-хана в 1274 г. В 1278 г. после посольства Абака-хана в 1276 г. папа Николай III (1277 – 1280) отправил пятерых францисканцев Жерара де Прато (ум. 1283), Антуана де Парм (1208**–**1289), Жана де Сен-Агат, Андре де Флоранс и Матье д’Арез ко дворам Абака-хана и Хубилай-хана (1260 – 1271) для проповеди, наделив их при этом большими полномочиями и инструкциями, в которых велел приложить все усилия для воссоединения Церкви Востока с Римско-Католической Церковью.[[183]](#footnote-183) Однако никаких сведений о результатах их миссии не сохранилось. Францисканские и доминиканские миссионеры в 80-90-х гг. XIII в. вели достаточно активную деятельность в Иране, не испытывая преград со стороны ильханов на пути выполнения своих задач. Так, среди западных миссионеров, проповедовавших в Иране, были Джованни Монтекорвино (1247 – 1328), пробывший при дворе ильхана в Тебризе с 70-х гг. XIII в. до 1289 г., Рикольдо да Монтекроче (1243 – 1320) и Одорико да Порденоне (ок. 1265 – 1331), который побывал в Сольтание, Кашане, Йезде, Ширазе. Основными опорными пунктами для миссионеров служили Тебриз, Шираз, Сольтание, Йезд, Керман. Такой выбор был связан с деятельностью генуэзских купцов, с которыми у монахов францисканского и доминиканского орденов сложились достаточно тесные и взаимовыгодные отношения. Путь через эти города вел к Ормузскому проливу, который затем уже вел в Индию.

Несмотря на стремительное начало миссионерской деятельности Католической Церкви, заметных результатов в этот период все же достигнуто не было. Связано это, прежде всего, с низким уровнем развития самого миссионерства в то время. Во-первых, усилия проповедников были направлены по большей части на монгольских правителей и членов их семей, а, следовательно, положение их зависело от внешнеполитических условий и взглядов конкретного правителя на них. Таким образом, в случае принятия ильханом ислама все их труды ставились под угрозу. Во-вторых, не имея достаточных навыков работы с мусульманами, которых было большинство, миссионеры обращали свои проповеди в первую очередь к местным христианам.

После принятия ислама хулагуидскими ильханами в конце XIII в. миссионерская деятельность стала менее интенсивной. Впрочем, еще в 1318 г. при Абу Саиде Бахадур-хане папой Иоанном XXII (1316 – 1334) в Сольтание была основана архиепархия, главой которой был назначен Франческо де Перуджи.[[184]](#footnote-184) В самом городе на тот момент насчитывалось около 25 церквей. Помимо этого, с 1320 г. было учреждено еще 6 епархий: в Тебризе, Нахичевани, Тифлисе, Мараге, Квилоне (Индия) и Самарканде-, подчиненных архиепископу в Сольтание.[[185]](#footnote-185) Ко второй половине XIV в. духовные миссии в Иране почти изжили себя. А в XV **–** начале XVI вв. отношения между Западом и Ираном носили в основном политический характер, и, несмотря на то, что в состав посольства в Иране входили духовные лица, прозелитские задачи перед ними не ставились.

Для христианства в Иране период с XI по XV вв. стал неоднозначным и вместе с тем решающим временем. После ограничений и притеснений, которые терпели христиане Ирана еще со времен Арабского халифата, с воцарением в этой области монгольской династии Хулагуидов для них наступил благоприятный период. Заручившись покровительством ильханов, христиане, представленные в основном адептами Церкви Востока, получили свободу вероисповедания, были освобождены от каких-либо ограничений и приобрели определенное влияние при дворе правителей. Однако внешнеполитическая обстановка и преобладание мусульман среди населения в итоге поставили точку в борьбе между исламом и христианством. В 1295 г. ильхан Газан-хан принял ислам, который стал государственной религией Хулагуидов, что привело к череде новых притеснений, нашедших свое продолжение и в XV в. На фоне этого, начиная с XIII в. Церковь Востока, занимающая ведущее положение среди прочих церквей в Иране (яковитская и армянская), переживала период ослабления и к концу XIII **–** началу XIV вв. пришла в окончательный упадок, обусловленный, прежде всего, внутренними проблемами и застоем в развитии, а также довлеющим исламом. Кафедра католикоса-патриарха Церкви Востока была перенесена в Ирак, а оставшиеся ее представители в основном сосредоточились на севере Ирана, в области оз. Урмия.

К XIII в. относятся и первые контакты монголов с Европой, что в результате привело не только к взаимному знакомству западных и восточных христиан, но и к первым попыткам осуществления Римско-Католической Церковью духовных миссий, которые, впрочем, из-за недостаточной подготовленности миссионеров не достигли сколько-нибудь значимых результатов и к XIV в. свелись на нет, возобновив свою деятельность уже в XVI в.

Глава IV Христианство в монархическом Иране до образования Исламской Республики Иран (XVI –XX вв.)

4.1 Христианство в Иране при Сафавидах (1501–1736)

После упадка государства Тимуридов на рубеже XV – XVI вв. в Иране появилась новая политическая сила в лице династии Сафавидов (1502 – 1736), при которой начали восстанавливаться прежняя монархическая традиция Ирана, его прежние границы, а также создаваться новая военно-политическая структура государства. И именно при Сафавидах Иран стал шиитским государством, которое существует и сегодня. Уже при Исмаиле I (1502 – 1524) началось насаждение шиизма, приобретавшее время от времени насильственный характер. Наиболее радикальные меры в обращении в шиизм применялись по отношению к суннитам, которые на тот момент, по всей видимости, численно превосходили шиитов в Иране. При этом отношение к христианам шаха Исмаила I было благосклонным. Известно, что мать шаха (Марфа, после замужества Алим-шах бегим) была православной христианкой, дочерью правителя государства Ак-Коюнлу Узун Хасана (1453**–**1478) и внучкой предпоследнего трапезундского императо­ра Иоанна IV Великого Комнина (1429 **–** 1459).[[186]](#footnote-186)

Период правления династии Сафавидов стал важной вехой в истории христианства в Иране, характеризующейся увеличением и процветанием христианской армянской диаспоры и стремительным возрождением миссионерской деятельности западных церквей. Что касается христиан яковитов и несториан, то к этому времени их численность значительно снизилась. В XVI в. область проживания несториан, некогда пребывавших почти во всех регионах Ирана, сузилась до его северо-западных границ и была разделена между Османской Империей и Ираном соответственно. К этому же времени относится и раскол Церкви Востока в 1522 г.

В целом, всех представителей христианства в Иране при Сафавидах можно разделить на 2 группы: 1) местные этнические христиане (армяне: монофизиты и католики; грузины, яковиты, несториане); 2) приезжие христиане (миссионеры и европейские путешественники и купцы).

Религиозная политика Сафавидов обуславливалась, прежде всего, политическими и экономическими факторами. Ярким доказательством чего является правление одного из наиболее прославленных сафавидских шахов Аббаса I (1588 – 1629). Его благосклонное отношение к западным миссионерам, путешественникам, купцам было продиктовано его желанием наладить контакт с Европой, в которой он видел возможного союзника в борьбе с Османской Империей, а также шанс сделать Иран экономически сильной и процветающей страной. В связи с этим по его разрешению в Исфахане[[187]](#footnote-187)были размещены миссии 3 католических деноминаций (Августинцы – 1602 г., Кармелиты – 1608 – 1609, Капуцины – 1628). На этот период приходились также визиты, многочисленных европейских путешественников, дипломатических и торговых делегатов.[[188]](#footnote-188) Так, среди лиц, побывавших в Иране в период правления шаха Аббаса I и даже удостоившихся его аудиенции, можно назвать: братьев Энтони и Роберт Ширли (1565 – 1635; 1581 – 1628) – 1598, о. Пола Саймона – 1607, Пацифик де Прована (1588 – 1648) – 1628, путешественника Ричарда Стила и Джона Кроутера – 1615 – 1616, сэра Додмора Коттона (ум. 1628) и сэра Томаса Герберта (1606 – 1682) – 1627-1628, итальянского путешественника Пьетро делла Валле (1568 – 1652) – 1616 – 1623, испанского путешественника и дипломата Гарсия де Сильва Фигероа (1550 -1624) – 1617 – 1622 и др. Все они обладали достаточной свободой в исполнении своих задач: миссионерам разрешалось проповедовать (было ограничение на проповедь среди мусульман) и строить свои церкви, а европейские купцы получали защиту шаха и привилегии в виде освобождения от таможенных пошлин.[[189]](#footnote-189) Деятельность западных христиан в сафавидском Иране принимала не только дипломатический характер, они также становились своего рода источником информации для шаха Аббаса I относительно Запада, что, помимо всего прочего, способствовало налаживанию связей между ними. Интерес Аббаса I к христианам отображен в одном из фрагментов хроники Кармелитов в Персии, когда шах во время встречи с главой миссии кармелитов в Иране и на Востоке о. Винсен де сан-Франсисом (1574 – 1623)[[190]](#footnote-190) и агентом Ост-Индской компании в Исфахане Эдвардом Моноксом (1603 – 1644) в 1621 г. расспрашивал их о различиях между католиками и протестантами.[[191]](#footnote-191)

Схожими мотивами руководствовался шах Аббас I и в отношении местных христиан, особенно в отношении армян. Нуждаясь в поддержке западных стран в борьбе с Османской Турцией, сафавидские шахи использовали в этих целях дипломатических агентов из христиан – армянских купцов и духовных лиц[[192]](#footnote-192). Помимо этого, армяне играли значительную роль в производстве и продаже шелка, торговля которым на тот момент приносила не малую прибыль в государственную казну. Отсюда и ряд льгот и привилегий, которые получали армяне в сафавидский период. В общем и целом, положение христиан в сафавидском Иране имело больше положительных черт, чем положение представителей других групп религиозных меньшинств. Христианам разрешалось носить те же одежды, что и мусульманам, ездить на лошадях, строить церкви. [[193]](#footnote-193) Они также более активно были задействованы в различных отраслях и, прежде всего, в международной торговле.

Руководствуясь экономическими и политическими мотивами,[[194]](#footnote-194) при шахе Аббасе I была произведена серия переселений жителей западных границ сафавидского государства (территория нынешнего Азербайджана), что привело к значительному увеличению числа представителей армянской диаспоры на территории Ирана. Первое переселение было осуществлено в 1604 г. В общем при шахе Аббасе I было переселено около 300 тысяч армян в различные области Ирана: Гилян, Мазандаран, Шираз, Арбела, округ Исфахана, где был впоследствии построен город – Новая Джульфа. Несмотря на насильственный характер переселений и сопутствующие этому процессу невзгоды, которые пришлось испытать армянам, все же нельзя сказать, что последствия всего этого носили исключительно отрицательный характер. Так, например, армянский историк Закария Канакерци (1627 – 1699) в своем сочинение приводит случай, когда с разрешения шаха переселёнными христианами в г. Ардебиле была построена церковь рядом с мечетью Шейх Сефи, а после ее разрушения мусульманами, по приказу шаха Аббаса церковь была восстановлена за счет этих самых мусульман.[[195]](#footnote-195) В основном же ввиду прагматизма шаха наибольшими привилегиями пользовались армяне Новой Джульфы и Исфахана, которых шах всеми силами пытался удержать на новом месте. Армянам была предоставлена свобода вероисповедания, строились многочисленные армянские церкви, а из Эчмиадзинского монастыря в Исфахан была даже привезена десница Григора Лусаворича[[196]](#footnote-196). Помимо этого, армяне Новой Джульфы получили послабления во взимаемых с христиан податях, а сборщик налогов выбирался из их рядов. При шахе Аббасе I доход от джизьи из Новой Джульфы составлял всего 180 туманов, при его преемнике Сефи I (1629 – 1642) доход возрос уже до 260 туманов.[[197]](#footnote-197) Если же случались споры между мусульманами и христианами или «… любое другое подсудное дело – большое или маленькое, христиан он оправдывал, мусульман осуждал».[[198]](#footnote-198) Шах также посещал армянские церкви в дни праздников и дома знатных армян.[[199]](#footnote-199) При Аббасе I Новая Джульфа стала духовным центром Армянской Церкви в Иране. К началу XVIII в. в городе насчитывалось около 60 тысяч армян и 30 армянских церквей, в число которых входили не только церкви армян-монофизитов, но и армян-католиков, получавших поддержку от западных миссионеров.

Менее благоприятным оказалось положение христиан в других регионах Ирана. Несмотря на лояльное отношение к христианам шаха Аббаса I, продиктованное его утилитарными взглядами на них, в период его правления отмечались также притеснения религиозных меньшинств. Прежде всего, они выражались в насильственном обращении в ислам. Подобные прецеденты, описание которых можно найти как в западных, так и в армянских источниках, происходили в 1610, 1613, 1621, 1623 гг.[[200]](#footnote-200) А в 1629 г. шахом Аббасом I был издан эдикт, согласно которому новообращенные мусульмане получали исключительные права на наследство своих родственников вплоть до 7 поколения (позже сократилось до 4-ого).[[201]](#footnote-201) При шахе Аббасе II (1642 – 1666) этот эдикт был повторно утвержден, а ко второй половине XVII в. порядка 50 тысяч христиан перешли в ислам.

Помимо принудительного обращения в ислам и особого налога для немусульман – джизьи, существовала также и одна своеобразная повинность, которая распространялась в основном на христианское крестьянство, поскольку зачастую христианское духовенство и знать получали налоговый иммунитет от шаха, в том числе и от такого рода повинностей. Согласно издаваемым время от времени приказам податное сословие должно было поставлять определенное количество девушек и юношей.[[202]](#footnote-202) Девушки, чаще всего христианки армянки и грузинки, отправлялись в шахский гарем или раздавались в жены военным и знатным людям. А молодых людей, предварительно обратив в ислам, отправляли на службу в реорганизованную шахом Аббасом I армию, где они становились гулямами. Подобные прецеденты имели практику и при шахе Хусейне (1694 – 1722), по приказу которого принудительно было отобрано 7 тысяч девушек, предназначенных в жены узбекским войнам, прибывшим на службу к шаху.[[203]](#footnote-203)

Если говорить в общем о положении христиан при шахе Аббасе I, то нельзя дать строго однозначную оценку, поскольку, несмотря на периодические притеснения, христиане, в том числе и приезжие, обладали рядом привилегий, в отличие от иудеев, зороастрийцев и суннитов, которые чаще христиан испытывали на себе гнет со стороны властей.

Согласно «Хронике кармелитов» и «Книге истории» Аракела Даврижеци (ок. 1590 – 1670) преемник шаха Аббаса I шах Сефи I (1629 **–**1642) был терпим и хорошо настроен по отношению, как к местным, так и западным христианам.[[204]](#footnote-204) В период его правления не отмечались случаи гонений на христиан. А в 1629 г. им был издан указ, подтверждающий ферман Аббаса I от 1618 г., согласно которому западные христиане могли свободно исповедовать свою веру, исполнять богослужения, звонить в колокола днем и ночью и хоронить своих усопших на армянских кладбищах.[[205]](#footnote-205)

Наследовавший Сефи I-ому шах Аббас II (1642 – 1666), среди западных и восточных историков также имел характеристику правителя терпимого и лояльного по отношению к христианам.[[206]](#footnote-206) Во второй половине XVII в. им вновь были подтверждены религиозная и частная свободы армян и территориальные права Армянской Церкви. При этом по сравнению с относительно благополучным положением адептов Армянской Церкви, проживавших в центральных районах государства, христиане в южных областях Ирана, например, в г. Шираз, которых посетил кармелит о. Дионисий (1605 **–** 1661), оставались без пасторского попечения. А около 40 тысяч несторианских семей в районе оз. Урмия жили в нищете и были заброшены.[[207]](#footnote-207) Вместе с тем из-за увеличивающейся власти мусульманского духовенства и чиновников, под их давлением при шахе Аббасе II была организована череда преследований на христиан. В 50-х гг. XVII в. под предлогом запрета на употребление вина, его продажу и производство армяне насильно переселялись из Исфахана в его окрестности. Примерно в это же время были проведены очередные попытки обращения христиан в ислам. Однако больший ущерб в этот период терпели зороастрийцы и евреи.[[208]](#footnote-208)

При двух последующих правителях шахе Сулеймане (1666 – 1692) и шахе Султан Хусейне (1692 – 1722) начался упадок Сафавидского государства. Ослабление власти монарха, бюрократического аппарата и военных структур происходило на фоне увеличения власти высшего духовенства, что сказалось не только на общем состоянии страны, но и на положение религиозных меньшинств в частности. Помимо увеличения налогового бремени, участились и насильственные попытки обращения в ислам немусульманского населения. Особый удар в связи со складывающимися обстоятельствами пришелся на тех, кто проживал в периферийных областях Ирана, что в итоге привело к недовольству народа и череде восстаний. Упадок Сафавидского государства не мог не сказаться и на западных миссиях, о которых будет сказано ниже.

Говоря в целом о сафавидском периоде в истории христианства в Иране, можно заключить, что, несмотря на правление первых двух шахов (шах Исмаил I и шах Тахмасп I), при которых христианство в Иране не имело развития, последующие годы, начиная с воцарения шаха Аббаса I в 1587 г. сыграли не мало важную роль в данном вопросе. Обусловленная политическими и экономическими выгодами политика шахов привела к увеличению в Иране не только представителей западного христианства, но и усилению Армянской Церкви, адепты которой в сравнении с представителями других религиозных меньшинств (иудеи, зороастрийцы) имели не только более заметную свободу вероисповедания, но и ряд привилегий. Однако терпимое отношение к христианам, основанное лишь на прагматизме шахов, не могло в полной мере сделать прочным их положение в Иране, что отражалось в периодических притеснениях, происходивших еще при шахе Аббасе I и увеличившихся к концу XVII в., когда шахская власть на фоне усиления шиитских религиозных глав ослабевала, а экономическое и внутриполитическое положение страны становилось шатким.

4.2 Христианство в Иране после падения династии Сафавидов (1736 г.) и в период правления династии Каджаров (1796 – 1925).

Ослабление Сафавидов повлекло за собой захват власти в Иране афганцами, которые в 1722 г. осадили и завоевали столицу сафавидского государства – Исфахан. Сложившейся обстановкой воспользовались и турки, захватившие в 1725 г. западные области Ирана. Внутренне нестабильная обстановка в Иране не могла не сказаться и на христианах, которые как и прочее население страны находились в бедственном положении. Однако власть афганцев продлилась не долго, и уже к 1729 г. на политической арене появился Надир-шах (1736 – 1747), который в 1736 г. стал правителем Ирана. Несмотря на то, что в ходе завоевательных кампаний Надир-шаха в Закавказье местное христианское население подвергалось грабежам и тысячами уводилось из мест их проживания и непомерно были подняты налоги, целенаправленных гонений на христиан при Надир-шахе отмечено не было. Положительная характеристика Надир-шаха и его отношения к христианам дается армянскими историками Закарием Канакерци (1627 – 1699) и Абраамом Кретаци (ум. 1737).[[209]](#footnote-209) Последний был католикосом Апостольской Армянской Церкви с 1734 по 1737 гг. и присутствовал по приглашению Надир-шаха на курултае 1736 г., где его избрали правителем Ирана. По приказу Надир-шаха около 1740 г. армянами был осуществлен перевод на персидский язык Деяния Апостолов, Послания Апостолов и Апокалипсиса. Католическим миссионерам было поручено перевести Евангелие. Вместе с тем раввины должны были перевести на персидский язык Ветхий Завет, а персидские муллы – Коран. Все это делалось Надир-шахом с целью создания синкретической религии всех народов, что в итоге не увенчалось успехом.

После смерти Надир-шаха династия Афшаридов в качестве правителей Ирана просуществовала недолго, до 1750 г. В дальнейшем борьба за власть в Иране велась между двумя сторонами: каджарами и зендами. И после недолгого правления династии Зендов (1760 – 1794) с 1796 г. Иран на полтора века перешел под власть каджарских шахов. (1796 – 1925).

Условно период правления династии Каджаров для христиан можно разделить на 2 этапа: конец XVIII в. – XIX в. и конец XIX в. – первая половина XX в. Говоря о периоде конца XVIII в. – XIX в., в вопросе положения христиан в Иране можно найти схожие черты с сафавидским периодом. Прежде всего, стоит отметить, что официальное правовое положение христиан как зиммиев в XIX в. оставалось прежним. Они так же имели личную свободу, свободу вероисповедания и имущества. Сохранялись и ограничения, например, такие как: запрет на оскорбление религиозных чувств мусульман, на выступление в мусульманском суде в качестве свидетеля,**[[210]](#footnote-210)** на возможность иметь раба-мусульманина. Христиане в отличие от мусульман, должны были платить налог на рабов. Не были отменены и харадж с джизьей. Несмотря на то, что французский востоковед Амбаль Журден (1788 – 1818) в своем труде «Персия в исторической картине власти, религии, литературы и т. д.» касательно положения армян при Фатх Али-шахе Каджаре (1797 – 1834) пишет, что они жили в нищете и подвергались гнету,**[[211]](#footnote-211)** следует понимать, как отмечает Кузнецова Н. А., что налоговое бремя не было намного сильнее для иноверцев, в частности для армян, поскольку основные поступления в казну шли с налогов для крестьян, а немусульмане составляли небольшую часть от сельского населения.**[[212]](#footnote-212)**

Что касается ограничений в одежде, которые существовали ранее для религиозных меньшинств, то в отношении христиан этот вопрос остается спорным. Официально, будучи зиммиями, христиане должны были носить отличительные знаки на одежде, однако, при затрагивании вопроса христиан никаких указаний на особенности в одежде мы не видим ни у доктора Чарльза Джеймса Уиллса (1842 – 1912), пробывшего в Иране с 1866 – 1881, ни у Эжена Обена (1863 – 1931) французского писателя и дипломата, который с 1905 – 1907 гг. был уполномоченным министром в Тегеране. Зачастую происходила почти полная ассимиляция христиан с местным мусульманским населением. Так, согласно доктору Уиллсу, армяне Хамадана усвоили не только персидский язык, манеру, но и одежду.**[[213]](#footnote-213)** Не переняли они разве только что ислам. Вместе с тем армяне Джульфы сохраняли свою идентичность, выраженную в национальной одежде и языке, тем самым отделяясь от прочего населения города. Э. Обен также отмечал, что большинство христиан одевались как мусульмане.**[[214]](#footnote-214)**

В то же время, опираясь на записи западных авторов, посещавших Иран в каджарский период, более досадной представляется ситуация с евреями и зороастрийцами. Так, например, доктор Ч. Уиллс отмечает, что положение евреев было ужасным и, что, возможно, ни в какой другой стране с ними не обращались хуже, чем в Иране.**[[215]](#footnote-215)** Положение же зороастрийцев описывает английский востоковед Эдвард Гранвил Браун (1862 – 1926). Будучи в г. Йезде, он отмечал, что, хотя на тот момент они были менее подвержены преследованиям, чем это было раньше, зороастрийцы все же испытывали притеснения со стороны наиболее фанатичных мусульман, которые расценивали их как язычников.**[[216]](#footnote-216)** В период беспорядков, предшествовавших воцарению Насер ад-Дин шаха Каджара (1848 – 1896), многие зороастрийцы подверглись ограблениям, избиениям и угрозам смерти в случае непринятия ислама. Один из таких случаев произошел около 1835 – 1836 гг., когда мусульмане г. Йезд по причине якобы убийства мусульманина зороастрийцем, угрожали смертью целому кварталу зороастрийцев, если они не примут ислам.**[[217]](#footnote-217)**

Расселение христиан в основном приходилось на северные, западные, центральные области Ирана, в меньшей степени – южные, и было достаточно компактным и замкнутым. Представителем общины как у несториан, так и у армян был глава соответствующей церкви, который отвечал перед шахом за свою паству.**[[218]](#footnote-218)** Численность же христианского населения в данный период достаточно сложно определить. Согласно сэру Альберту Хоутом-Шиндлеру (1846 – 1916), проработавшему при персидском правительстве около 30 лет, число армян во второй половине XIX в. было равно приблизительно 43 тыс., а несториан и халдеев – 23 тыс.**[[219]](#footnote-219)** Кузнецова Н. А., опираясь на данные английского консула сэра Роберта Томсона (1830 – 1888) приводит следующие данные: 26 тыс. армян и несколько тысяч ассирийцев.**[[220]](#footnote-220)** В целом, общую численность иноверцев она сводит к 1% от общей численности населения, сведения относительно которой, впрочем, тоже спорные. Из числа преград при определении более точных цифр – усилившийся отток христиан Ирана заграницу (прежде всего в Россию) во второй четверти XIX в. и последующее возвращение части из них обратно.

Еще одним сходством между политикой каджарских и сафавидских шахов по отношению к христианам является то, что она была продиктована внешнеполитическими установками страны. В каких-то случаях терпимое отношение к христианам проистекало из стремления к выгодам от торговых связей с Западом, поскольку христиане сохраняли за собой роль посредников между Ираном и западными державами, а XIX в. обернулся для Ирана чередой открытий иностранных концессий в стране. В других же случаях, на фоне напряженной внешнеполитической обстановки (в том числе и в отношениях с Российской Империей) оно могло быть обусловлено боязнью иностранного вмешательства под предлогом урегулирования религиозных вопросов. Вместе с тем при Каджарах почти не наблюдались случаи насильственного или повсеместного обращения христиан в ислам. Принятие ислама христианами носило скорее частный характер или же было связано с угоном из Закавказья в Иран армян и грузин**[[221]](#footnote-221)**, принимавших ислам, чтобы избежать продажи в рабство. Те армяне и грузины, которые обращались в ислам, могли занимать военные и государственные посты, а также служить при дворе шаха, добиваясь при этом значительного влияния. Яркими примерами являются Манучехр-хан Горджи (ум. 1847), грузин по происхождению, служивший главным евнухом при Фатх Али-шахе (1797 – 1834) и назначенный правителем Исфахана при Мухаммад-шахе Каджаре (1834 – 1848), и Хосров-хан Горджи (1785/6 – 1857) – евнух, служивший при каджарском дворе, начиная с периода правления Фатх Али-шаха и до Насер ад-Дин-шаха (1848 – 1896), и добившийся заметного влияния. Вместе с тем есть возможность того, что при Каджарах христиане могли служить при шахском дворе без обязательного обращения в ислам. Так, например, племянники Манучехр-хана Рустам-хан (ум. 1842) и Сулейман-хан Саххам ал-Мульк (ум. 1852) были похоронены на кладбище при армянской церкви в Новой Джульфе и Тегеране, что означало их принадлежность к христианской вере.**[[222]](#footnote-222)** А расходы за похороны последнего были оплачены Насер ад-Дин-шахом. Однако таких примеров совсем немного, а превалирующее большинство христиан было задействовано в торговле и ремесленном деле. Наряду с этим, достаточно большой процент христиан, проживавших в Иране в тот период, были грамотными, что связано с активной миссионерской деятельностью Запада, в рамках которой проводилось строительство учебных заведений и обучение местного населения.

Следует учитывать, что официальная политика властей по отношению к христианам не всегда совпадала с настроением народа и духовенства. Определенную роль в этом сыграло увеличивающееся иностранное присутствие в стране. И речь здесь идет не только о христианских миссиях, но и об усиливавшемся экономическом контроле западных держав. Определенное воздействие имело и возрастающее напряжение среди народа и его недовольство правлением шаха, которое впоследствии нашло свое отражение в Революции 1905 – 1911 гг. Несомненно, официальное правовое положение христиан давало им определенные гарантии, но при отсутствии пристального к ним внимания верховной власти, взгляды и действия местных правителей и шиитского духовенства могли приводить к единичным случаям притеснений. Так, например, в конце 1814 г. мулла одной из мечетей Тегерана Мухаммад Занджани под предлогом того, что ему досаждал некий пьяница, призвал своих единомышленников напасть на армянские дома, ломая бочки с вином. В итоге, шах приказал выплатить компенсацию пострадавшим армянам, а муллу с его сподвижниками выслал из Тегерана.**[[223]](#footnote-223)** Разгромы армянских кварталов происходили и в 1848 г., 1850 г. в Тебризе. В 1848–1849 гг. после смерти Манучехр-хана – правителя Исфахана, там усилились антихристианские настроения. Армянам Новой Джульфы было запрещено общаться с жителями других кварталов города, армянские купцы подвергались грабежам и разбоям, несколько человек было убито.**[[224]](#footnote-224)** Подобные прецеденты не обошли стороной и ассирийцев, проживавших на северо-западе Ирана и время от времени подвергавшихся преследованиям со стороны курдов. Непростое положение, как ассирийцев – католиков, так и несториан приводило в итоге к неоднократному поиску заступничества у английских и русских миссионеров, прибывавших во второй половине XIX в. в данном регионе.

Конец XIX в. начало XX в. было значимым временем в истории Ирана. Страна находилась на пути фундаментальных изменений, которые не могли не затронуть и религиозные меньшинства. На фоне того, как Иран все больше попадал под иностранный контроль, и усиливалась степень его вестернизации, социально-экономическое положение иранцев становилось тяжелее, что вызывало недовольство со стороны почти всех слоев населения. Показатели влияния западных сил на иранское правительство можно найти и в его отношении к немусульманскому населению страны. Так, например, не без посредничества иностранных держав и терпимого отношения шахов к религиозным меньшинствам, обусловленного внешней политикой, во второй половине XIX в. чисто юридически немусульманские и мусульманские купцы уравнивались в правах. А в 1882 г. при посредничестве Манекджи Лимджи Хатарийи**[[225]](#footnote-225)** (1813 – 1890) и Великобритании была отменена джизья для зороастрийцев.

Итак, рост напряжение в народе и недовольство правлением шаха и его правительства в итоге привели к Иранской конституционной революции 1905 – 1911 гг., участники которой представляли всю многочисленную сословную палитру Ирана от торговцев, ремесленников, интеллигенции до представителей мусульманского духовенства. В это число входили и этно-религиозные меньшинства, которые иногда даже были представлены в образованных в этот период энджуманах, которые фактически в ходе революции стали руководящими органами городов. Так, известно, что зороастрийское население г. Керман было представлено в Керманском провинциальном энджумане, а армяне Тебриза входили в состав Азербайджанского провинциального энджумана.**[[226]](#footnote-226)**

Если говорить об одной из наиболее многочисленных христианских общин Ирана – ассирийцах, то их участие в революции не было достаточно активным и значимым. Однако на тот период выпало оживление национально мыслящей группы ассирийцев, которые выступали не только за восстановление своей культурной идентичности**[[227]](#footnote-227)**, границы которой были стерты в связи с интенсивной деятельностью западных христианский миссий, но и за разделение таких понятий как религия и нация (мелят), поскольку светская и церковная власти на тот момент были сосредоточены в руках католикоса-патриарха. Все это совпало с общими либеральными настроениями, царившими в Иране в то время. При этом вопрос о политической автономии ими никогда не ставился, ни при Каджарском правлении, ни после оккупации Урмии в 1911 г. русскими войсками. Злободневность вопросов, поставленных этим обществом, которые были связанны с национальным единством и разделением светской и духовной власти в пределах общины, отразилась в необходимости выбора одного представителя в иранский меджлис**[[228]](#footnote-228)**, который усложнялся за счет того, что на тот момент среди ассирийцев было 4 главы, сосредоточивших в своих руках светскую и духовную власти и представлявших 4 различных церкви: Протестантскую, Католическую, Русскую Православную и Церковь Востока (несториане).**[[229]](#footnote-229)**

Участие армян в революции 1905 – 1911 гг. носило более активный характер. Опорной точкой их политической активности был г. Тегеран, хотя их деятельность была отмечена и в других городах. Приводя выдержку из статьи специального корреспондента газеты Таймс в Тегеране, американский историк Пьер Оберлиг пишет, что в 1909 г., согласно докладам из провинций, большая часть повстанцев против правительства были не персы, а так называемые «иностранцы».**[[230]](#footnote-230)** Одним из наиболее известных армян, участвующих в иранской конституционной революции был Епрем-хан (1868 – 1912). При этом стоит отметить, что в целом, как движение ассирийцев, так и армян, носило больше национальный, а не религиозный характер, что соответствовало веяниям самой революции.

Первые и одни из наиболее значимых результатов Революции 1905 – 1911 г. появились уже в 1906 г., в том числе и для немусульманского населения. 7 октября 1906 г. был созван первый меджлис, в составе которого своего представителя имели только зороастрийцы. Им был Арбаб Джамшид Джамшидийан (1851 – 1933). В 1909 г. вышел новый избирательный закон, согласно которому армяне, ассирийцы, зороастрийцы и евреи могли иметь по одному представителю в меджлисе.

Первая конституция Ирана была подписана Мозаффар ад-Дин шахом (1896 – 1907) 30 декабря 1906 г. Впрочем, в основном ее тексте положений, касающихся непосредственно религиозных меньшинств, не было. Они появились уже в дополнении к основному закону, которое было принято 3 октября 1907 г. и состояло из 107 статей, среди которых были положения, касающиеся прав иранцев. Именно статьи Дополнения 1907 г. определили 2 взгляда на конституцию мусульманского духовенства. Более консервативные представители сословия хотели видеть конституцию, которая в большей мере опиралась бы на шариат, поскольку постановления о создании министерства юстиций и министерства образования ограничивали власть улемов, пользовавшихся до этого достаточным влиянием в этих сферах. Помимо этого, недовольство реакционного духовенства было вызвано 8 статьей, в которой говорилось, что все жители Ирана пользуются равными правами перед законом.**[[231]](#footnote-231)** По сути, эта статья косвенно аннулировала те права и обязанности, которые были определены для немусульман фикхом и шариатом. Одним из представителей этих взглядов был Шейх Фазлулла Нури (1843 – 1909). Относительно избирательных прав для граждан Ирана также не было каких-либо указаний на ограничения для немусульман. Под вопрос прошлое положение религиозных меньшинств поставила и 9 статья Дополнения основного закона, согласно которой все люди, их жизнь, собственность, дома, честь защищены от всякого вида посягательств, также никто не может подвергаться преследованиям, только в случаях установленных законом страны.**[[232]](#footnote-232)** Помимо того, что данная статья устанавливала запрет на произвольные гонения и притеснения религиозных меньшинств, которые как было отмечено выше, случались еще в первой половине XIX в., ее можно также расценивать, как упразднение в какой-то мере джизьи, которая изначально обозначала плату зиммиев мусульманам за защиту их жизни. Налогового вопроса касались и 97, 99 статьи,**[[233]](#footnote-233)** согласно которым не допускались никакие различия в налогах для лиц, относящихся к нации, а также были запрещены какие-либо дополнительные сборы с народа, помимо тех, которые установлены законом. Наряду с тем, что данные положения ограничивали чрезмерные поборы с населения, практиковавшиеся время от времени властями на местах, они также ставили под вопрос само существование джизьи и хараджа, которые платились до этого немусульманским населением. В целом же данные понятия изживают себя ко времени правления династии Пехлеви (1925 – 1979).

Несмотря на выше обозначенные статьи Конституции, при посредничестве Фазлуллы Нури и сторонников его взглядов в текст Дополнения были внесены 1 и 2 статьи**[[234]](#footnote-234)**, в которых указывалось, что ислам джафаритского толка является государственной религией, а все законы, принятые парламентом, не должны противоречить законам ислама, т. е. шариат и фикх были превыше всего. Эти статьи вносили некоторые противоречия в саму Конституцию. Ведь с одной стороны 8 статья уравнивала в правах всех жителей Ирана, будь они мусульмане или нет, но поскольку шариат и фикх оставались мерилом правомерности принятых меджлисом законов, то с этой точки зрения, положение немусульманского меньшинства не изменялось.

Следует при этом отметить, что до Исламской революции в Иране в 1978 – 1979 гг. 2 статья, которая давала большие полномочия шиитскому духовенству, на деле не имела того результата, которого ожидало консервативное духовенство. Это отразилось, прежде всего, в череде преобразований, охвативших Иран со второй четверти XX в. при династии Пехлеви и имевших секулярный и западнический характер.

Годы Первой Мировой Войны (1914 – 1917) стали непростыми для иранских и турецких ассирийцев, проживающих в области оз. Урмия и оз. Ван. Они стали жертвами не только курдских набегов на них, но и были подвержены геноциду со стороны Османской Империи. Геноцид ассирийцев турками был официально признан в 2007 г. Международной ассоциацией исследователей геноцида (International Association of Genocide Scholars – IAGS). Все это привело не только к многотысячным смертям, но также и к активной миграции ассирийцев, что еще больше ударило по целостности ассирийской христианской общины в Иране. Турецкий геноцид армян в этот период, также признанный IAGS, способствовал увеличению численности армян в Иране примерно до 200 тыс. за счет беженцев**[[235]](#footnote-235)**, искавших спасение в соседней стране.

История христианства в Иране в первый век правления династии Каджаров (конец XVIII в. – конец XIX в.) не претерпела коренных изменений в сравнении с сафавидским периодом, а продолжила свое развитие согласно условиям, заложенным ранее. Правовое положение христиан оставалось прежним, не мешая им при этом выступать в качестве посредников между Ираном и западными державами, чье присутствие в Иране становилось все более заметным. Именно они выступали гарантами защиты для христиан и в некоторых случаях способствовали улучшению их положения. В каджарский период такие явления как гонения и притеснения религиозных меньшинств в Иране со стороны правительства практически не встречались и носили все чаще частный и локальный характер. Начало XX в., ознаменованное первой иранской конституционной революцией (1905 – 1911), привнесло изменения не только в ход истории самой страны, но и в историю христианства в данном регионе. Несмотря на спорность Конституции и ее Дополнения (1906, 1907), христиане, как и прочие религиозные меньшинства (зороастрийцы, иудеи), согласно 8 статье Дополнения к конституции, уравнивались в правах с остальным иранским народом. Помимо этого, они получили места в законодательно-представительном органе страны – меджлисе, приобретая своего официального уполномоченного в правящих кругах (до этого христианские общины армян и ассирийцев представляли главы их церквей). Последующее правовое и социальное развитие христианские общины Ирана получили уже при правлении династии Пехлеви (1925 – 1979), когда страна подвергалась все большей вестернизации и секуляризации.

4.3 Христианство в Иране при династии Пехлеви (1925 – 1979)

Шахи династии Пехлеви – последние представители монархической формы правления в Иране, за которой последовали фундаментальные преобразования, превратившие Иран в ту страну, которую мы видим сейчас.

В период правления династии Пехлеви численное превосходство среди христиан Ирана все также оставалось за ассирийцами и армянами. Большая часть ассирийцев была разделена между двумя церквями: Ассирийской Церковью Востока**[[236]](#footnote-236)** и Халдейской Католической Церковью**[[237]](#footnote-237)**. Помимо этого, среди ассирийцев были последователи Русской Православной Церкви, протестанты и яковиты. Области расселения ассирийцев оставались прежними – это северо-запад Ирана. Кафедра предстоятеля Ассирийской Церкви Востока в Иране располагалась в столице государства Тегеране. При этом большое число адептов проживало в Урмие и его окрестностях. Халдейская Католическая Церковь, несмотря на более позднее образование, имела в Иране 3 епархии в Тегеране, Урмие и Ахвазе. Из-за постоянных миграций ассирийцев в XX в. достаточно сложно назвать точное их число. Согласно французскому исследователю Юберу Моруа в 70-х гг. XX в. численность ассирийцев составляла от 50 до 60 тысяч, из которых большая часть была адептами Халдейской Католической Церкви.**[[238]](#footnote-238)** Элиз Санасарян оценивает их количество в 30 тысяч человек.**[[239]](#footnote-239)** Ассирийцам, как и прочим этно-религиозным меньшинствам было предоставлено место в меджлисе, однако, прежде всего, из-за разобщенности внутри национальной группы, а также из-за внешних обстоятельств (Первая и Вторая мировые войны, преследования ассирийцев в Ираке, Курдистане) до 1959 г. ни один депутат от ассирийцев не прослужил полный срок (4 года) в парламенте.

Следует отметить, что с начала XX в. понятие религиозной принадлежности все чаще начало дополняться понятием национальности, которое порой даже выходило на первый план. Ярким примером начала XX в. было движение группы национально мыслящих ассирийцев, о которых говорилось выше. Во второй же половине XX в. наиболее активным было Ассирийское молодежное культурное общество, образованное в 1950 г. В 1970 г. иранским правительством этому обществу был выделен участок земли в Тегеране для осуществления своей деятельности.**[[240]](#footnote-240)** Подобные общества организовывались и в других городах, где проживали ассирийцы, а при них открывались школы, библиотеки и церкви. Заняты эти организации были поддержанием национальной и культурной идентичности ассирийского народа, в том числе за счет обучения сирийскому языку и религии согласно учению той церкви, к которой они принадлежали. Во второй половине XX в. в Тегеране было порядка 6 ассирийских школ. Вместе с тем помимо межконфессиональных культурных объединений, подобные организации были прикреплены к почти всем ассирийским церквям.

Более многочисленной и значительной христианской общиной Ирана XX в. были армяне, что подтверждается тем, что в отличие от прочих религиозных меньшинств, во второй половине XX в. армяне имели право на двух представителей в парламенте. Однако, как при Реза-шахе Пехлеви, так и при его сыне Мухаммад Реза-шахе Пехлеви (1941 – 1979) депутаты религиозных меньшинств были номинальными и не имели реального влияния. К концу правления династии Пехлеви численность их составляла до 250 тысяч человек, большинство из которых были адептами Армянской Апостольской Церкви, чьи епархии располагались в Тегеране, Тебризе и Исфахане. Как и прежде для армянских христиан сохранялась культурная и религиозная автономии, позволяющие свободно исповедовать свою веру, открывать культурные сообщества и школы**[[241]](#footnote-241)**, библиотеки, строить церкви, например церковь Св. Стефана в Хамадане (1932), Реште (1954), церковь Св. Месропа в Мешхеде (1941), в Ахвазе (1968), Кафедральный Собор Св. Саргиса в Тегеране (1970) и др. Несмотря на то, что армяне продолжали занимать важное место в социально-экономической жизни Ирана и условно, как и прочие этно-религиозные меньшинства, согласно Конституции 1906 –1907 гг., были равны с мусульманским населением страны, они не могли занимать значимые, высокие должности ни в политической, ни в военной сферах.

Амбивалентный характер статей Конституции и Дополнения 1906, 1907 гг., вызывавших споры между духовенством и светской властью, при Реза-шахе Пехлеви практически сошел на нет, в связи с проводимой шахом политикой, одной из черт которой была секуляризация власти. Вторая статья Дополнения конституции уже не имела прежнего значения, а духовенство окончательно перестало быть поддержкой правительства. В период правления династии Пехлеви порядка пяти раз пересматривались некоторые положения конституции, однако, они не касались ни прав иранского населения в целом, ни прав этно-религиозных меньшинств в частности. Основным направлением этих видоизменений были консолидация и укрепление власти новой династии и монарха. Вместе с тем в 1926 г. на 6 созыве парламента был принят Уголовный кодекс страны. Для религиозных меньшинств он имел следующее значение: прежде всего, несмотря на то, что в первой статье первой части (гл. 1) Уголовного кодекса**[[242]](#footnote-242)** условно было признано разделение судопроизводства на суд светский и религиозный, сфера влияния второго исходя из положений, прописанных в Уголовном кодексе, на деле сводилась к минимуму – это, в основном, личные вопросы и дела, такие как заключение брака и развод. Нет в Уголовном кодексе Ирана 1926 г. каких-либо указаний на различие закона в отношении мусульман и этно-религиозных меньшинств, а, следовательно, в статьях, касающихся показаний свидетелей (ст. 151, 215, 217, 218)**[[243]](#footnote-243)**, отсутствуют какие-либо указания на неравноправность мусульманских и немусульманских свидетелей перед судом, которые существовали еще в XIX в. Изжили себя и, в целом, стали нелегальными суды, которые организовывались в пределах религиозных немусульманских общин, на которых вплоть до XIX в. решались правовые вопросы, касающиеся непосредственно внутренних общинных дел.

Следующим важным документом для понимания правового положения немусульман был Гражданский кодекс, первый том которого был принят в 1928 г., второй и третий – в 1935 г. В нем также не было выделения немусульманского населения в определенную правовую группу. Они рассматривались как иранцы и должны были следовать всем положениям Гражданского кодекса без исключений, хотя некоторые из них имели мусульманский характер. Однако в 1933 г. было принято дополнение, своего рода оговорки, к Гражданскому кодексу, которые позволили подчеркнуть независимость немусульманского населения в отношении его личного статуса, наследства, завещания. Согласно этому дополнению, суды в подобных случаях должны следовать устоявшимся в тех или иных религиях и направлениях ислама правилам и положениям. Так, например, в случае брака или развода суд следует правилам веры мужа, а в случае наследства и завещания – правилам веры умершего.**[[244]](#footnote-244)** Согласно статье 1313, касающейся принятия показаний свидетеля в суде, вера свидетеля не являлась особым условием, позволяющим или не позволяющим ему выступать в данной роли.**[[245]](#footnote-245)**

В дополнение к вышесказанному, в соответствии с 10 статьей Кодекса прямых налогов от 1933 г. все места отправления культа, как для мусульман, так и для немусульман были освобождены от уплаты любых налогов.**[[246]](#footnote-246)**

Вместе с тем на фоне общей модернизации, секуляризации и вестернизации страны, настроение шиитского духовенства, терявшего свое прежнее влияние, все больше приобретало черты недовольства и негодования. В отношении немусульман в данный период, взгляды мусульманского духовенства наиболее ясно отражены у иранского шиитского улема Султанхусейна Табанде (1915 – ?)**[[247]](#footnote-247)**: 1) Вопрос о преступлениях: что касается возмездия за убийство, то если мусульманин убил немусульманина, то он не может быть убит родственниками убитого. В данном случае наказанием будет штраф или удары плетьми. Прелюбодеяние немусульманина с мусульманкой карается его смертью; 2) Брак: мусульманка не может выйти замуж за немусульманина. В случае обратного, она будет наказана, а дети, рожденные в этом браке, будут считаться незаконнорожденными. Такое положение связано с тем, что муж является защитником жены, а жена должна подчиняться ему. Если же мусульманка выходит замуж за немусульманина, то она находится в подчинении у неверного, а ислам и мусульмане не могут быть «ниже» иноверцев; 3) Немусульмане не могут занимать государственные посты; 4) Нельзя отрекаться от ислама, это вероотступничество, за которым следует казнь. Если немусульманин принял ислам, а потом отказался от него, то у него есть 3 дня, чтобы вернуться к истинной вере, в ином случае его ждет казнь. Если подобное происходит несколько раз, то на третий раз покаяния вероотступника не принимаются. Уже из этих положений видно устоявшееся и непоколебимое мнение мусульманского духовенства о том, что ислам – это единственно истинная религия, а его последователи имеют превосходство над немусульманами. Следовательно, можно сделать вывод, что те преобразования, которые проходили в XX в. вызывали неодобрение духовенства, желающего не только вернуть свое влияние, но и восстановить силу шариата и фикха.

Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на то, что ряд указанных выше положений законов Ирана при династии Пехлеви косвенно касались вопроса этно-религиозных меньшинств, в частности христиан, четкой позиции в этом отношении в них все же изложено не было. По крайней мере, с правовой точки зрения немусульмане наравне с мусульманами рассматривались как иранцы – граждане страны - и имели схожие права и обязанности, а такое понятие как *зиммии* и все вытекающие из него последствия для немусульман (уплата джизьи и проч.) ко времени правления династии Пехлеви изжили себя.

4.4 Западное христианство в Иране (XVI – первая половина XX вв.)

В XVI – первой половине XX вв. западные христианские миссии в Иране, несмотря на конфессиональные отличия,[[248]](#footnote-248) имели основные общие черты. В определенной степени они продолжали играть роль посредников между Западом и Ираном и являлись своего рода инструментом в руках западных держав для закрепления своего влияния в регионе. Связующим звеном они выступали и для местных христиан, находящихся под их опекой, и властей Ирана. Что касается прозелитской деятельности миссий, то она проходила в основном среди немусульманского населения (прежде всего, среди армян и ассирийцев), через которое христианские миссионеры надеялись оказывать воздействие и на мусульман. И если запрет на проповедь среди мусульман время от времени нарушался миссионерами и не имел за собой для них серьезных последствий, то для мусульман, принявших христианство, зачастую это имело плачевный исход. Так, например, в 1622 г. пятеро кармелитов, бывших мусульман, были убиты по обвинению в отречении от истинной веры и в шпионаже.[[249]](#footnote-249) Вместе с тем помимо открытой проповедческой деятельности, каждая миссия имела свои больницы и школы, через которые также осуществляла свои первостепенные цели и задачи. Впрочем, отрицать очевидную пользу, которую приносили миссии в сфере образования и медицины для местного населения не стоит, как не стоит отрицать и их помощь христианам Ирана в их обыденной жизни. В 1871 г. при содействии преподобного Роберта Брюса (1833 – 1915)[[250]](#footnote-250), работавшего в Иране в качестве миссионера в рамках Церковного миссионерского общества[[251]](#footnote-251), была оказана финансовая помощь жителям Ирана в связи с разразившимся голодом.[[252]](#footnote-252) Один из благотворителей - пастор из Вартенберга, писал преп. Брюсу, что он надеется, что собранные деньги будут разделены поровну между нуждающимися христианами, иудеями и мусульманами. В общей сложности было собрано 16 тысяч фунтов.[[253]](#footnote-253)

Стоит отметить, что, несмотря на то, что формально в период с XVI в. по первую половину XX в. христианские миссии пользовались определенной свободой и не встречали серьезных препятствий со стороны правящих династий, были случаи, когда население и местная власть выражали свое недовольство и нетерпимое отношение к чужеземным иноверцам. Один из подобных инцидентов произошел в 1904 г., когда на фоне общих политических и социальных волнений на севере Ирана, в области Урмии, курдскими повстанцами был убит сын пресвитерианского миссионера.[[254]](#footnote-254)

Наиболее ранние попытки закрепиться в Иране принадлежали католическим миссионерам, которые, бросив свои первые устремления в данном деле в XV в., возродили их во второй половине XVI в. Почти сразу же после образования Ордена св. Игнатия в 1534 г., иезуиты по разрешению Папы Римского начали свою миссионерскую деятельность в Иране, а именно на о. Ормуз, который в то время находился под властью португальцев. В 1549 г. туда был отправлен фламандец Гаспар Берзе[[255]](#footnote-255) (1515 – 1553), который вел достаточно свободную прозелитскую деятельность, проповедуя последователям всех религий, представленных на острове. Проповедовал он им отдельно, пользуясь их праздничными и выходными днями, так «в воскресенье и другие христианские праздники он проповедовал португальцам, по понедельникам – идолопоклонникам, по пятницам – мусульманам, а в субботу – иудеям».[[256]](#footnote-256) Однако, несмотря на, казалось бы, успешную деятельность,[[257]](#footnote-257) миссия не достигла желаемого результата и в 1568 г. покинула о. Ормуз. Только в XVII в. иезуитам удалось возобновить свою работу в Иране, которая попадала под юрисдикцию Конгрегации евангелизации народов[[258]](#footnote-258) и Парижского общества заграничных миссий[[259]](#footnote-259) и находилась под покровительством Франции и Польши. Вся их деятельность проходила в контексте дипломатических заигрываний этих стран. Одним из наиболее известных иезуитских миссионеров XVII в. был Франсуа Ригорди (1609 – 1679), который впервые прибыл в Исфахан в 1646 г., однако, вскоре покинул его. Возвращение его в Иран состоялось в 1653 г. вместе с Эме Шезо (1604 –1664) и на этот раз оказалось удачнее. Не без помощи письма короля Франции Людовика XIV (1643 – 1715) с рекомендациями и обещаниями содействия в борьбе с Оттоманской Империей иезуиты получили разрешение от шаха Аббаса II на водворение миссий в Исфахане и Ширазе.[[260]](#footnote-260) Поскольку проповедь среди мусульман была небезопасной, как и миссионеры прочих христианских конфессий, иезуиты направляли свои старания на ассирийцев и армян, которые в результате вызвали у последних беспокойство и неприязнь. В шахский двор была направлена жалоба, словно иезуиты приехали в Иран, чтобы обращать мусульман в христианство. В итоге в 1654 г. все христианские миссии были выдворены из Новой Джульфы, но не навсегда. В 1656 г. с миссией в Исфахан приехал небезызвестный Александр де Род[[261]](#footnote-261) (1591 – 1660), чье место после его смерти в качестве начальника миссии занял вышеупомянутый Эме Шезо, которому удалось добиться расположения правителя Исфахана и великого везира Аббаса II Мухаммад-бега и получить разрешение на водворение миссии в Исфахане. Позже между 1659 – 1661 гг. центром иезуитской миссии он сделал Новую Джульфу. Уже после его кончины в 1664 г. при миссии была организована школа для армянских детей. К 1700 г. в иезуитской школе обучали французскому, латинскому и армянскому языкам более тысячи детей местных армян и европейских резидентов.[[262]](#footnote-262) Однако, несмотря на энтузиазм иезуитов, внушительного успеха ими достигнуто не было, как среди христианских армян (в 1658 г. только 6 католических семей числилось среди армян Новой Джульфы)[[263]](#footnote-263), так и среди мусульман. Большое число иезуитских миссионеров было родом из Польши. В XVII – XVIII вв. около 30 польских иезуитов работало в Сафавидском Иране, одним из наиболее известных был отец Иуда Таддеуш Крусински (1675 – 1756), который прибывал в Иране с 1707 по 1728 гг. и в 40- х гг. XVII в. и служил при сафавидском дворе переводчиком, а также выступал в качестве посредника между папством и сафавидским двором.

К концу XVII – началу XVIII вв. иезуитская миссия в Иране начала ослабевать. В 1773 г. в Иране числилось 7 иезуитов, имевших резиденцию в Новой Джульфе и Реште.[[264]](#footnote-264) Согласно «Хронике кармелитов» с 1755 г. иезуиты окончательно оставили и Исфахан, и Гилян.[[265]](#footnote-265) Одной из причин упадка миссии, получавшей поддержку от европейских держав, являлось упразднение Ордена иезуитов в 1773г.

Возрождение католических миссий в Иране, пришедшееся на вторую половину XVI – начало XVII вв., помимо всего прочего, проявилось в деятельности кармелитского ордена. Расценив устремления шаха Аббаса I вступить в союз с западными державами для борьбы с Османской Империей как благотворные условия для восстановления миссионерской работы, в 1604 г. папа Климент VIII (1592 – 1605) для этого дела назначил миссионеров о. Поля-Симеона (1576 – 1643, Father Paul-Simon de Jésus-Marie) и о. Жана- Аддайя[[266]](#footnote-266) (1574 – 1633, Father Jean-Thaddée de St.-Elisée). В 1608 г. им было дано разрешение утвердиться в Исфахане, где их силами был построен монастырь. Кармелитские миссионеры пользовались достаточной свободой в своей прозелитской деятельности, которая, впрочем, не имела сколько-нибудь значительных результатов, по крайней мере, среди мусульман. Одной из причин их несостоятельности являлась недостаточная миссионерская подготовка. Еще до создания в 1622 г. Конгрегации евангелизации народов, занимавшейся среди прочего подготовкой католических миссионеров, часто практиковались тайные обращения в христианство, когда человек (чаще всего это были безнадежно больные и дети), даже не подозревал, что над ним было совершено таинство. Кроме этого, поскольку основным миссионерским центром кармелитов был Исфахан, их работа была также нацелена и на армян, однако, как и в случае с иезуитами, активные прозелитские действия не вызывали среди них радушного отклика. Помимо очевидного значения миссионеров для католической церкви, они имели определенную ценность в развитии научной и образовательно-культурной сфер в Иране. Миссионерами, прибывавшими долгое время в Иране, создавались пособия по грамматике персидского языка, а также словари. Одним из наиболее известных авторов персидского словаря XVII в., где давался перевод на французский, латинский и итальянский языки был о. Анж (1636 – 1697, Ange de St.-Joseph)[[267]](#footnote-267), издавший его в 1684 г. в Амстердаме. Наряду с тем, что кармелиты, как и прочие западно-христианские миссионеры выступали в роли преподавателей и врачей, посредством них к 1629 г. в Иран (в Исфахан) был завезен первый печатный станок с арабскими символами, впрочем, неизвестно какие книги печатались на нем и печатались ли вообще.[[268]](#footnote-268)

В 1629 г. в Исфахане Папским Престолом была утверждена епархия для католиков, которую с 1632 по 1708 гг. и в 1751 – 1755 гг., 1758 – 1797 гг. занимали священники Ордена Кармелитов.[[269]](#footnote-269)

Помимо Исфахана кармелиты также имели представительство в Ширазе c 1623 по 1738 гг., с перерывами в 1631 – 1634 гг. и в 1644 – 1654 гг.[[270]](#footnote-270) Несмотря на достаточно долгое пребывание в Ширазе, миссионерская деятельность там не была отмечена выраженной активностью и какими-либо значимыми результатами. При том, что в начале XVIII в. в Ширазе численность христианского населения была минимальна, на тот период там находилось 2 кармелитских миссионера, чья работа ограничивалась воскресными проповедями и в редких случаях, если миссионер занимался медициной, крещением больных детей, находящихся при смерти.[[271]](#footnote-271) Особый упадок миссии в Ширазе наблюдался после захвата власти в Иране афганцами в 1722 г. Согласно отчету о. Филипа Мария (1688 – 1749, Philip Mary de S. Augustine)[[272]](#footnote-272), в 1724 г. кармелиты в Ширазе страдали от беззакония: помимо того, что с ними плохо обращались и их били, одного из них посадили в тюрьму и не выпускали оттуда, пока он не заплатил выкуп.[[273]](#footnote-273) Уже после закрытия миссии в Ширазе в 1738 г., в 1765 г. еп. Корнелий (1710 – 1779)[[274]](#footnote-274) сообщал в Рим, что в Ширазе сохранилась только армянская церковь, и не осталось ни одного католика.[[275]](#footnote-275)

С 1613 по 1622 гг. кармелиты прибывали на о. Ормуз, где еще в XVI в. до них располагались представители доминиканского и иезуитского орденов, а в начале XVII в. там находились только миссионеры августинского ордена. Оставление миссией Ормуза связано с захватом острова иранцами при помощи англичан у португальцев в 1622 г.

Кроме выше обозначенных городов, кармелитские миссии располагались также в Новой Джульфе (1613/14 –1752)[[276]](#footnote-276), на о. Харк (1754 – 1766)[[277]](#footnote-277), в г. Бушир (после 1753)[[278]](#footnote-278), в г. Хамадан (1712 -1713, 1720 – 1731, 1734 – 1736, 1737 -1742), в Бандар-Аббасе (1688 – 1775).

Большая часть католических миссий (иезуитов, кармелитов, капуцинов, августинцев и доминиканцев[[279]](#footnote-279)), пережив свой расцвет в XVI – XVIII вв., к концу XVIII – началу XIX вв. начала ослабевать, что привело к усилению протестантских миссий в Иране. Однако наряду с протестантами в XIX в. набирали силу и миссионеры Лазаристского ордена[[280]](#footnote-280), которые в отличие от представителей других католических орденов и конгрегаций сосредоточили свои силы не только в Исфахане и Тегеране, но также и на севере и северо-западе страны, в регионах основного присутствия протестантов, а также внесли большой вклад в развитие образовательной сферы в стране. Начало деятельности лазаристов в Иране в XIX в. было положено французским лингвистом, востоковедом Эженом Боре (1809 – 1878)[[281]](#footnote-281), который прибыл в Иран в 1838 г. и еще до приезда непосредственно лазаристских миссионеров приступил к подготовке почвы для их деятельности, открывая общеобразовательные школы в городах Ирана. Первая школа (Дар ал-эльм-е шенасаи-е меляль, دار العلم شناسای ملل) была открыта в Тебризе в 1839 г. и насчитывала поначалу до 14 учеников, большинство из которых было мусульманами. К 1841 г. количество учеников выросло до 40.[[282]](#footnote-282) В школе преподавались французский, персидский и армянский языки, а также математика и география. В 1840 г. Э. Боре открыл школу в Исфахане, куда изначально был записан 31 ученик (пятеро - мусульмане), позже их число возросло до 120 человек.[[283]](#footnote-283) С самого начала Э. Боре пользовался поддержкой персидской верхушки, среди которых был и каджарский принц, правитель Урмии Малек Касем Мирза (1807 – 1860). В связи с заинтересованностью правительства Ирана в поддержке Франции[[284]](#footnote-284), благосклонно по отношению к деятельности французских католиков был настроен и Мухаммад-шах Каджар. После аудиенции у Мухаммад-шаха Каджара французской делегации, в составе которой был Э. Боре, шах в 1840 г. издал ферман, согласно которому католики Ирана получали полную свободу в своих действиях на территории всего государства, т.е. имели право на: сохранение своих религиозных и национальных законов, строительство школ, церквей, обучение детей, проведение обрядов бракосочетания и погребения согласно своим традициям и проч.[[285]](#footnote-285)

В 1840 г. в Иран прибыла первая группа лазаристских миссионеров в составе трех человек: о. Амбруаз Форньер, о. Августин Клозель (1815 – 1882), о. Жозеф Дарнис (род. 1814), центром деятельности которых была выбрана урмийская область – г. Урмия, г. Салмас и небольшое поселение Хосроуабад[[286]](#footnote-286), где они открыли школы для местных детей и для обучения священников. Первая школа в г. Урмия была открыта в 1840 г., а в 1906-1907 гг. там уже было 3 лазаристские школы, в которых обучалось около 300 учеников. В 1846 г. в Хосроуабаде была открыта семинария.

Однако, несмотря на поддержку со стороны иранской власти, выбранные французами для работы области и контингент, привели к конфронтации с протестантскими миссионерами и ортодоксальными армянами.[[287]](#footnote-287) Протестантами даже была напечатана и распространена брошюра под названием «Причины, почему я не католик».[[288]](#footnote-288) Однако недовольство нахождением католических миссионеров в Иране, которое приводило к увеличению французского влияния в стране, было связано не только с религиозным соперничеством, но и с геополитической конкуренцией западных держав, в число которых входила и Российская Империя. Прибегая время от времени к клевете, неоднократно предпринимались попытки по выдворению католиков из Ирана. В итоге в 1842 г. шахиншахом Ирана был издан указ о запрете на проповедь и переход в другую веру.[[289]](#footnote-289) В связи с этим указом из Ирана были высланы три вышеуказанных монаха-лазариста, которым, впрочем, в 1844 г. при посредничестве французского посла графа Этьен-Эжена де Сартиж (1809 – 1892) было разрешено вернуться обратно.

Деятельность миссионеров ордена св. Венсан де Поля продолжалась до конца XX в. и включала в себя открытие не только церквей, школ, семинарий, но также больниц и детских домов. Помимо провинции Западный Азербайджан постепенно миссия начала работу в Исфахане, Новой Джульфе, Тегеране[[290]](#footnote-290) и Тебризе[[291]](#footnote-291). Вместе с тем с 1863 г. к миссионерам присоединились дочери милосердия св. Венсан де Поля, которые положили начало открытию лазаристских учебных заведений в Иране для девочек, просуществовавших вплоть до 1979 г. Одной из наиболее известных школ для девочек была школа Жанны д’Арк в Тегеране, учрежденная в 1865 г. После Исламской революции 1979 г. дочери милосердия св. Венсан де Поля покинули Иран. В результате указа Реза-шаха Пехлеви от 1940 г. о национализации всех учебных заведений, многие из них, принадлежавшие католическим миссионерам, были закрыты.

Упадок католического миссионерства в Иране, за исключением последователей ордена св. Венсан де Поля, в XIX в. открыл дорогу в этот период для протестантских миссионеров, наиболее яркими представителями которых были англикане и американские пресвитериане. Однако еще в 1747 г. в Иран (Йезд) прибыли адепты Моравской Церкви[[292]](#footnote-292), в лице немецких докторов С. Ф. В. Хоккера и Йоханнеса Рюфера, пробывших там не более года. Одним из наиболее известных протестантов, посетивших Иран еще до начала основных, полномасштабных миссий, был Генри Мартин (1781 –1812), прибывший в Бушир в 1811 г. Позже он также побывал в Ширазе, Исфахане и Тебризе. Своей проповедческой деятельностью Г. Мартин был более известен в Индии, куда он приехал в 1806 г. В Иран же он отправился со своей версией перевода Нового Завета на персидский язык, который хотел преподнести шаху Ирана Фатх Али-шаху Каджару. Личная встреча не состоялась, однако, перевод был передан шаху.[[293]](#footnote-293)Впервые перевод Нового Завета Генри Мартина был опубликован в 1815 г. Российским библейским обществом.

Протестантские миссионеры, как и католические, в первую очередь выбирали для своих проповедей местных христианских жителей, зороастрийцев, иудеев и уже потом мусульман, на которых по большей части, они рассчитывали воздействовать через новообращенное туземное население. Основная их работа концентрировалась вокруг учрежденных ими же учебных, медицинских заведений и церквей, которые посещали и мусульмане. Так, например, в XIX – XX вв. одними из центров для работы протестантских миссионеров стали Колледж Альборз[[294]](#footnote-294) в Тегеране и Мемориальный колледж им. Стюарта в Исфахане[[295]](#footnote-295).

Последователи англиканства впервые прибыли в Иран в 1821 г., избирая в качестве проповедческой цели местное еврейское население. Христианская миссия евреям (Christian Mission to the Jews - CMJ) основные пункты своей деятельности имела в Урмие, Хамадане, Ширазе, Бушире, Керманшахе, где продолжала работу до второй половины XX в. Одним из первых представителей этой миссии был Джозеф Вольф (1795 – 1862), который оставил несколько трудов, посвященных своим путешествиям.[[296]](#footnote-296) Со второй половины XIX в. большая часть миссионерской деятельности англикан протекала под предводительством Церковно-миссионерского общества (Church Missionary Society - CMS)[[297]](#footnote-297), а одним из наиболее известных миссионеров этого времени был преп. Роберт Брюс (1833 – 1915), прибывший в Новую Джульфу в 1869 г. с намерением пересмотреть и дополнить перевод Библии Генри Мартина. Покинуть Иран он собирался в 1871 г., однако, увидев добрый знак в обращении к нему девяти мусульман с желанием креститься, он остался там до 1894 г. Вместе с тем, как отмечает Дж. Н. Керзон (1859 – 1925)[[298]](#footnote-298) обращения в христианство в период деятельности Р. Брюса проходили преимущественно среди христиан, принадлежащих к другим церквям. Обращения же среди мусульман имели редкий и кратковременный характер.[[299]](#footnote-299)Отсутствие плодов своей работы отмечал и сам миссионер, говоря, что он «не пожинает урожай, а собирает камни…»[[300]](#footnote-300). Такое положение было свойственно всем христианским миссиям в Иране на протяжении всей истории их деятельности в данном регионе. Среди причин почти безрезультатных итогов прозелитизма миссионеров среди мусульман было непосредственно противление им мусульманских духовных лиц, которые в той или иной степени имели поддержку со стороны представителей иранской власти, запрещавшей проповедование мусульманам и наказывающей отказавшихся от своей истинной веры. Со своей же стороны муллы запрещали своей умме посещать христианские школы, медицинские учреждения, церкви, однако эти запреты зачастую нарушались.

В соответствии с соглашением 1895 г. между американской пресвитерианской миссией в Иране и англиканами, первые сконцентрировали свою деятельность на севере страны, англичанам же были отведены более южные области. Так, в Йезде и Кермане работа началась уже в 1897 г., а позже затронула Шираз, Кашан, Бушир. Как и прочим миссиям, англиканской миссии было свойственно три основных направления в их работе: образование, медицина и евангелизация. В последнем деле значительное содействие оказывало Британское библейское общество (British Bible Society), которое помимо публикации перевода Библии, также способствовало ее распространению в той или иной стране, путем найма разносчиков книг. Во второй половине XIX в. за два года ими было продано до 12 тысяч копий армянских и персидских переводов Библии.[[301]](#footnote-301) Активное участие в англиканской миссии принимали и женщины, которые были задействованы в работе в школах и медицинских учреждениях. При этом в связи с мусульманскими реалиями Ирана того времени, они в большей степени, нежели чем мужчины, сталкивались с трудностями и препятствиями. В период с 1891 по 1934 гг. число незамужних женщин миссионеров Церковно-миссионерского общества (CMS) в Иране составляло около 80.[[302]](#footnote-302) Первой женщиной миссионером от англикан стала Мэри Бёрд (1859 –1914), приехавшая в Иран в 1891 г. и прославившаяся своей работой в качестве врача.

В 1912 г. была установлена независимая Персидская епархия[[303]](#footnote-303), первым епископом которой был назначен Чарльз Харви Стилман (1863 - 1925). А в 1961 г. Хасан Дехкани-Тафти[[304]](#footnote-304) (1920 – 2008) стал первым этническим персом, занявшим пост епископа Ирана. Проработал он в этой должности до 1990 г., однако, последние десять лет был вынужден провести вне Ирана, в связи с покушением на его жизнь. Пользующаяся определенной свободой в своих действиях, в XX в. англиканская миссия в Иране все же испытала ряд потрясений, связанных с событиями внешней и внутренней политики. Среди них: отголоски Первой мировой войны (1914 – 1918), затронувшие англичан, находящихся в Исфахане[[305]](#footnote-305), закон Реза-шаха Пехлеви о национализации всех учебных заведений, Вторая мировая война (1939 – 1945), Исламская революция 1979 г. и др. К началу коренных изменений в Иране в конце XX в. Англиканская Церковь насчитывала порядка 4 тысяч человек, половина из которых не были уроженцами Ирана, и имела свои центры в Исфахане (церковь св. Луки, 1909), Новой Джульфе (церковь св. Павла, 1875), Ширазе (церковь св. Симона Кананита (Зилота), 1938) и Тегеране (церковь св. Павла, 1967) .

Активную деятельность в Иране c XIX в. развернули и пресвитерианские миссионеры, действовавшие преимущественно на севере и северо-западе страны[[306]](#footnote-306) от лица Американского совета уполномоченных по иностранным миссиям (American Board of Commissioners for Foreign Missions)[[307]](#footnote-307). Первым пунктом для учреждения миссии был выбран г. Урмия, куда в 1834 г. прибыл преп. Джастин Перкинс (1805 – 1869)[[308]](#footnote-308). Как отмечал сам Дж. Перкинс, изначальной целью миссии было возрождение Ассирийской Церкви, ее реформирование и спасение от вымирания,[[309]](#footnote-309) а сама миссия носила название «Несторианской»[[310]](#footnote-310). Одним из способов воскрешения Церкви Востока с точки зрения пресвитерианских миссионеров было повышение уровня образованности несториан, как общей, так и религиозной. По словам Дж. Перкинса, на момент его прибытия в Урмию большая часть несториан была безграмотна, читать умели только служители церкви, не многие могли хотя бы просто воспроизводить молитвы на классическом сирийском языке.[[311]](#footnote-311) Почти сразу после приезда преп. Перкинса в Урмию там была открыта школа, где, помимо всего прочего, преподавался и классический сирийский язык. Сам же Дж. Перкинс вместе с адаптацией ново-сирийского языка к письму был занят параллельным переводом Библии на классический и новый сирийский язык. Развитию грамотности также способствовала открытая в 1840 г. типография, где на ново-сирийском языке печатались учебные пособия, духовная литература, периодика. К 1851 г. в Урмии и близлежащих деревнях было открыто порядка 45 школ и семинарий. Еще до смерти преп. Перкинса в 1869 г., несмотря на изначально поставленную задачу миссии, в связи с увеличивающимся числом несториан, переходивших в пресвитерианство, наметилось отделение евангелического элемента от Ассирийской Церкви Востока. В 50-х гг. XIX в. было основано порядка 5-7 пресвитерианских конгрегаций, а в 1862 г. была учреждена первая пресвитерия[[312]](#footnote-312). После же ухода из жизни Дж. Перкинса в 1869 г. основной курс миссии был почти полностью смещен с поддержки местных несторианских церквей на создание независимых пресвитерианских, а созданные учебные, медицинские учреждения стали с большей силой использоваться для евангелизации. Большее внимание стало уделяться работе среди армян и других религиозных меньшинств. Не оставляла пресвитерианских миссионеров и идея об обращении в христианство мусульман, как посредством образовательных и медицинских центров, которые они посещали, так и при помощи новообращенного местного населения. Но, несмотря на то, что уровень посещаемости школ и больниц мусульманами был достаточно высоким, число случаев обращения в христианство было незначительным.[[313]](#footnote-313) В конце XIX в. большинство учеников в тегеранской школе для мальчиков были мусульманами, сыновьями крупных чиновников.[[314]](#footnote-314) Примерно в этот же период, после принятия Конституции и Дополнения к ней (1906, 1907), когда в стране набирали силу националистические идеи, а положение мулл в некоторой степени пошатнулось, увеличилась и посещаемость мусульманских девочек в школы.[[315]](#footnote-315)

В 1869 г. в связи с расширением поля деятельности пресвитерианских миссионеров, Несторианская миссия была переименована в Персидскую. В 1971 г. она перешла от Американского совета уполномоченных по делам иностранных миссий (ABCFM) под непосредственное руководство Пресвитерианской церкви США. В 1876 г. была основана Евангельская пресвитерианская церковь в Тегеране, в 1873 – в Тебризе, в 1881 – в Хамадане, 1906 – Решт, 1910 – Керманшах, 1911 – Мешхед. В этих же городах учреждались и работали пресвитерианские больницы и школы. В Реште еще в 1872 г. была открыта школа, в которой на тот момент было около 100 учеников, в основном мусульмане, в Хамадане в 1880 – 1881 гг. открыты 2 школы для мальчиков и девочек, в Тегеране в 1875 г. – школа для мальчиков, а в 1895 г. – для девочек.[[316]](#footnote-316) В 1934 г. был основан Синод Евангелических Церквей Ирана, а в 1963 г. был принят устав и современное название церкви – Евангелическая Пресвитерианская Церковь Ирана. Службы в церквях велись на персидском, армянском и сирийском языках, и соответственно языковым различиям были организованы три пресвитерии.[[317]](#footnote-317) К 1970 г. к Евангелической Пресвитерианской Церкви принадлежало порядка 3 тысяч человек, большая часть из которых были ассирийцами.

Помимо вышеназванных протестантских миссий в XX в. в Иране работали: лютеранские миссионеры (с 1881г.), Союз Армянских евангелистических церквей Ближнего Востока, Библейское миссионерское общество церковников[[318]](#footnote-318) (1925 – 1950), Южная баптистская конвенция (вторая половина XX в.), организация Всемирной евангелизации во имя Христа[[319]](#footnote-319) (с 1963), Американское библейское общество и др.

На сегодняшний день западное христианство в Иране имеет многовековую историю, начавшуюся еще в XIII в. Однако только в XVI в. оно начало набирать обороты за счет развернувшей активную миссионерскую деятельность Католической Церкви, представленной в Иране многочисленными конгрегациями и орденами (капуцины, доминиканцы, августинцы, кармелиты, иезуиты, лазаристы), которые к рубежу XVIII – XIX вв. начали терять свои позиции и уступили место протестантским миссиям (пресвитериане, англикане, лютеране, баптисты и др.), начавшим в XIX в. второй этап миссионерской деятельности западного христианства. Но, несмотря на конфессиональные различия, все западно-христианские миссии имели общие принципы в методах своей работы. Вся их деятельность строилась вокруг церквей, медицинских и образовательных учреждений, основанных ими, которые помимо того, что являлись прямыми и косвенными средствами в обращении в христианство, также приносили немалую пользу самим иранцам, развивая культурную и здравоохранительную сферы. Основными объектами своей работы западными миссиями были выбраны проживавшие в Иране представители христианства – армяне и ассирийцы. Помимо этого, осуществлялись работы среди зороастрийцев и евреев. Что касается мусульман, которые, несомненно, также являлись целью миссий, то поскольку проповедование среди них было запрещено властями, воздействовать на них миссионеры намеривались через новообращенных христиан из местного населения. И хотя обращения в христианство среди мусульман имели место быть, большие плоды все же приносили проповеди среди местных христиан. Именно христианские миссии XVI – XX вв. стали причиной закрепления и учреждения в Иране Римско-Католической Церкви (помимо нее в Иране также присутствуют Армянская и Халдейская Католические Церкви), Евангелистической Пресвитерианской Церкви Ирана, Англиканской Церкви в лице Англиканской епархии Ирана, Церкви Джама’ат –е раббани (کلیسای جماعت ربانی ایران), принадлежащей к христианской пятидесятнической церкви Ассамблеи Бога.

Если же говорить в целом о положении западного христианства в Иране в обозначенный период, то стоит сказать, что как Сафавидская, Каджарская власти, так и династия Пехлеви за исключением определенных моментов относились благосклонно к приезжим христианам, позволяя им осуществлять свою деятельность достаточно свободно. Однако такое отношение было продиктовано не исключительной симпатией правителей к христианству, а внешнеполитическими интересами и условиями. Местное население также не выказывало чрезмерной и повсеместной неприязни к христианским миссионерам, что подтверждается ощутимым присутствием мусульман в учебных и медицинских учреждениях миссий. Наибольшее негодование западные христианские миссии вызывали среди мусульманского, армянского и в меньшей степени ассирийского духовенства, видевшего в них угрозу целостности их религиозных общин.

4.5 Деятельность РПЦ в Иране XVI – XX вв.

Период наиболее оживленной миссионерской деятельности РПЦ в Иране пришелся на XIX – XX вв. До этого какая-либо активность русского духовенства в Иране носила косвенный характер и была, скорее, обусловлена дипломатическими и торговыми отношениями между Ираном и Российской Империей, которые начали набирать обороты после взятия Казанского и Астраханского ханств в 1552 и 1556 гг. соответственно, а также в связи с непростой внешнеполитической ситуацией (борьба Сафавидского Ирана с Османской Турцией). В XVI – XVII вв. представители русского православного духовенства на территории Ирана появлялись в основном в составе дипломатических и торговых посольств и не имели своей целью ведение проповедческой деятельности в стране. Первыми из таких посольств были посольства князя Василия Васильевича Тюфякина (1597 – 1599) и князя Михаила Петровича Барятинского (1618 – 1620), в состав которых входили священники. К XVII в. относится и значимый для Русской Православной Церкви случай передачи Ризы Господней сафавидским Ираном Российской Империи в 1625 г.[[320]](#footnote-320)

Следующая ступень на пути развития русского православия в Иране относится к периоду правления в России Петра I (1689 – 1725), когда туда было отправлено посольство Артемия Волынского (1715 – 1718). Одними из задач этого посольства были: построение храма РПЦ в Иране[[321]](#footnote-321), сбор сведений относительно армянского народа и других христианских и иноверческих общин. В состав миссии были включены иеромонах Иларион (Рогулевский) и несколько семинаристов, задачей которых было изучение персидского, турецкого и арабского языков.[[322]](#footnote-322) Несмотря на то, что по итогу посольства Артемию Волынскому не удалось добиться разрешения на учреждение русской православной церкви, была открыта русская консульская служба в Иране, которая стала тем местом, «откуда православное духовенство начало пастырскую деятельность в Персии. Начиная с 1730 года, Святейший Правительствующий Синод имел попечение о направлении духовенства в Персию».[[323]](#footnote-323) В XVIII – первой половине XIX вв. русское православное духовенство в Иране было представлено священниками и походными церквями, сопровождавшими дипломатические миссии в Иране, а также служившими при русском консуле. Зачастую представители духовенства для этой работы выбирались из Астраханской епархии. В 1864 г. был назначен постоянный священник для посольской церкви Российской миссии в Тегеране. Первым постоянным священником был назначен иеромонах Антоний – преподаватель Тифлисского Духовного училища. Однако только в 1886 г. был построен первый православный храм в деревушке Зарганде недалеко от Тегерана, а в 1895 г. было закончено строительство наиболее известной православной Свято-Николаевской церкви при российской миссии в Тегеране[[324]](#footnote-324).

Одним из наиболее известных моментов в истории взаимоотношений РПЦ и христиан Ирана является период деятельности Русской Православной миссии в Урмие в 1898 – 1918 гг. Однако еще до этого, после заключения Туркманчайского мирного договора в 1928 г.[[325]](#footnote-325) между Российской Империей и Ираном ассирийские несториане в 30-е, 40-е, 50-е гг. XIX в. искали сближения с Русской Православной Церковью. На тот момент стремления несториан оставались безответными. После поступившего в 1859 г. в Святейший Синод сообщения несторианского священнослужителя Михаила о намерение нескольких тысяч ассирийцев-несториан перейти в лоно РПЦ, в Эриванскую губернию, соседствующую с Ираном, куда мигрировали иранские ассирийцы-несториане, был направлен архимандрит Софоний (Сокольский,1799 – 1877) для выяснения положения дел. Там он пребывал с 1861 –1862 и с 1864 – 1865 гг.[[326]](#footnote-326) Несмотря на то, что конкретных результатов эти действия не принесли, они стали одним из первых шагов на пути открытия Русской миссии в Урмие. Следующим важным шагом в сторону сближения стало обращение ассирийского епископа поселения Супраган (недалеко от г. Урмие) Мар Ионана к Святейшему Синоду в 90-е гг. XIX в. с прошением о присоединении его прихода к Православной Церкви. В ответ на это прошение по приказу Святейшего Синода экзарх Грузии выбрал представителей своей епархии[[327]](#footnote-327), которые были отправлены в Иран, в окрестности Урмии, для изучения вопроса. В итоге в марте 1898 г. Святейшим Синодом на основании предоставленных сведений и с согласия Министерства Иностранных Дел было одобрено ходатайство Мар Ионана о присоединении его и его паствы к Православной Церкви (Указ Синода от 17/21 марта 1898 г., № 1017)[[328]](#footnote-328). 25 марта 1898 г. в Санкт-Петербурге торжественно было осуществлено присоединение приехавшей делегации несториан во главе с еп. Мар Ионаном к Русской Православной Церкви.

Вслед за этим было принято резонное решение об организации Православной миссии в Урмие, которая проработала там с 1898 г. по 1918 г. «Первоначальной задачей миссии объявлено содействие епископу Мар Ионану в деле утверждения его паствы в православии, организации школ, заведение православного богослужения и другие необходимые в таком деле шаги».[[329]](#footnote-329) Основные цели миссии обозначил и архим. Пимен (Белоликов, 1879 – 1918), который являлся членом второго состава миссии. Среди этих задач: «1) просвещение сирийцев светом православия и веры посредством проповеди и богослужения на их языке; 2) защита их интересов от насилий мусульманских судей и помещиков; 3) ознакомление их, а через них и всего народонаселения Персии с Россией, ее историей, географией и настоящим состоянием».[[330]](#footnote-330) Однако как отмечает автор, даже несмотря на работу Русской Православной миссии в Урмие и на присутствие там русских военных сил, бесчинства в отношении христиан все также продолжались.

За весь период работы миссии (1898 – 1918) состав ее менялся 4 раза. Первый состав (1898 – 1901) оказался крайне неудачным и не добился значительных успехов в своем деле. Немногочисленными достижениями в этот период были: 1) обращение около 15 тыс. человек в православие; 2) перенимание от Английской миссии нескольких сельских школ, подготовка к строительству здания миссии и основание храма Св. Николая в г. Урмия.

Второй состав миссии (1902 – 1904) оказался намного удачнее и продуктивнее. Главой миссии был назначен архимандрит Кирилл (1863- 1937, священник Петербургской епархии в г. Кронштадт Константин Смирнов), а его помощником Сергий (Лавров,1872 – 1934), который возглавлял в дальнейшем 3-й состав миссии. В этот период была упорядочена работа миссии, организована комиссия по переводу на сирийский язык православных книг, в 1903 г. была открыта типография, где печатались православные издания. В это же время для содействия Православной миссии в Урмие в Санкт-Петербурге было создано Кирилло-Сергиевское Урмийское Братство, которое оказывало финансовую и прочую помощь.

Третий состав миссии проработал дольше всех, с 1904 по 1916 гг. и был наиболее продуктивным в своем деле. Главой миссии был выбран архим. Сергий (Лавров). За это время «на территории Духовной Миссии было закончено строительство главного корпуса Миссии. Были обустроены православные храмы в урмийских селениях. Их численность доходила до сорока. Почти во всех православных селениях Урмии были открыты церковно-приходские школы, общее число которых достигало шестидесяти. В городе были учреждены семиклассное училище для мальчиков и трехклассное для девочек».[[331]](#footnote-331) Продолжала работу типография, а с 1905 г. начал регулярно издаваться журнал «Православная Урмия» на русском и сирийском языках. Несмотря на успехи в работе, миссия встречала также преграды на своем пути. Прежде всего, это соперничество между архим. Сергием и русским консульством в Иране. В итоге была одержана победа над линией министерства иностранных дел и миссия в деле защиты своей паствы стала сноситься непосредственно с персидской администрацией без посредничества консульской инстанции,[[332]](#footnote-332) а в 1911 г. духовной миссии удалось даже добиться от персидской администрации закона об установлении норм на налогообложение для ассирийцев. Помимо этого, определенные неудобства для деятельности миссии создавали проходящая в начале XX в. конституционная революция, которая способствовала усилению нестабильного положения в регионе[[333]](#footnote-333) и росту национальных настроений среди ассирийцев, а также работа католических миссий, с которыми велась борьба за влияние.

Накануне Первой Мировой войны патриарх-католикос Ассирийской Церкви Востока через архим. Сергия обратился к Святейшему Синоду с просьбой присоединения к Русской Православной Церкви. Однако начавшаяся война и последовавшая за ней революция 1917 г. в России помешали осуществиться объединению. Начало Первой Мировой войны, повлекшее за собой разбои и убийства в урмийском регионе со стороны турок и курдов, вынудили миссию покинуть Урмию и отправиться в Тифлис и Эриванскую губернию. Когда же миссия вернулась в 1915 г. (после наступления Кавказского фронта), то обнаружила в крайне плачевном состоянии, как имущество миссии, так и саму православную ассирийскую паству.

Помимо успешной деятельности среди ассирийцев-несториан, православная миссия имела результат и среди других представителей христианства в Иране. Так, в 1911 г. к православию были присоединены халдео-католики города Салмас, а также, как пишет сам архим. Сергий, был случай, когда селение армян в 40 домов почти все обратилось в православие.[[334]](#footnote-334)

Деятельность последнего состава миссии приходилась на 1916 – 1918 гг. и сводилась, в основном, к работе с оставшейся паствой. Образовательная, издательская и прочие деятельности были приостановлены.

Несмотря на то, что основной областью концентрации работы Русской Православной Церкви был регион Урмии, православные храмы, церкви и часовни строились по всему Ирану. В основном это были места, где располагались дипломатические учреждения Российской Империи, это: Тегеран, Тебриз, Мешхед, Энзели, Исфахан, Казвин.

После окончания Первой Мировой войны в1918 г., Революции 1917 г., распада Российской Империи и торжества советской власти в России православие в Иране переживало не лучшие времена. Православная миссия в Урмие почти изжила себя, а численность местной ассирийской православной паствы значительно сократилась. Наряду с этим, согласно 15-ой статье договора между Российским Советским Правительством и Ираном от 26 февраля 1921 г., закрывались все религиозные миссии, учрежденные в Иране бывшим царским правительством, а новая власть обязалась принять меры к недопущению впредь посылки в Персию из России таковых миссий. Земли, постройки, имущество Православной духовной миссии в Урмие, равно как все имущество других учреждений этого рода, Российское Советское Правительство безвозмездно передало в вечное владение персидскому народу в лице Правительства Персии.[[335]](#footnote-335) Но поскольку в этот период русская православная община была достаточно многочисленной в Иране, ей удалось добиться открытия Свято-Николаевского молитвенного дома в Тегеране, а в 40-х гг. XX в. собрав деньги, она смогла купить участок земли напротив посольства США в Тегеране и там построить новый Свято-Николаевский храм, который мог бы отвечать запросам немалочисленной православной общины.

Временной отрезок в пять веков (XVI – XX вв.), щедро наполненный историческими событиями и изменениями, касающимися внутренней жизни Ирана, его роли на политической арене и в целом судьбы почти всего мира, оказался важным этапом в истории христианства в Иране. Именно в этот период начала складываться общая картина христианского присутствия в Иране, которую с небольшими изменениями мы можем видеть на сегодняшний день. Все христианские общины в этот период можно условно разделить на 2 группы: 1) местные этнические христиане, представленные армянами-монофизитами и католиками (их большинство), ассирийцами-несторианами и яковитами (к XVI в. их численность значительно снизилась, а церковь ослабла), грузинами; 2) представители западного христианства, сумевшие основать здесь свои поместные церкви за счет активно развернувшейся деятельности западно-христианских миссий, как католических, так и протестантских. Для правителей трех наиболее крупных династий этого периода (Сафавиды, Каджары, Пехлеви), несмотря на различия их внутренней и внешней политики, были характерны общие черты в отношении проживающих в Иране христиан. Основой их терпимого, а иногда и благосклонного отношения к представителям данной религии стал политический и экономический прагматизм, который, впрочем, не мог до конца обеспечить стабильного положения христианам в исламской стране. Несмотря на то, что повсеместных, масштабных гонений на государственном уровне, как это было еще в сасанидский период, впредь не наблюдалось, остались притеснения локального характера, исходящие от местных правителей и особенно ревностного шиитского духовенства. На фоне постепенного укрепления шиизма, а затем его ослабления в XX в., в связи с, помимо всего прочего, нарастающими националистическими идеями в стране, проводимой политикой секуляризации и вестернизации при Реза-шахе Пехлеви (1925 – 1941), правовое положение христиан Ирана, пользующихся уже на тот момент достаточной религиозной свободой, претерпевало изменения. В Конституции 1906 г. и ее Дополнении 1907 г., Уголовном кодексе 1926 г. и Гражданском кодексе 1928 – 1935 гг. христиане Ирана не рассматривались как этно-религиозное меньшинство, будучи отнесенными к общей категории граждан Ирана и де-юре приравниваясь почти полностью в правах с мусульманами. Таким образом, к XX в. такое понятие как «зиммии» постепенно теряло свою прежнюю значимость, а вместе с ней и ряд ограничений и обязанностей (например: джизья, отличительные элементы одежды, не возможность давать показания в суде и др.).

Немаловажное место в истории христианства в Иране в XVI – XX вв. имели и западно-христианские миссии, осуществлявшие в этот период наиболее интенсивную деятельность, прекратившуюся с формированием Исламского государства после революции 1979 г. католики и протестанты различных конгрегаций, орденов и течений сумели не только закрепиться в Иране за это время, установив там свои поместные церкви, но и за счет того, что их работа концентрировалась также вокруг медицинских и образовательных учреждений, поспособствовали непосредственному развитию иранского общества. Впрочем, основная задача – прозелитизм среди местного населения, не имела колоссальных результатов, особенно среди мусульман, и сталкивалась с противлением, как мусульманского духовенства, так и армянского, видевших в них угрозу целостности их церквей.

Глава V Христианство в Исламской Республике Иран (1979 – наши дни)

5.1 Христианские Церкви в ИРИ (1979 –наши дни).

В отдельную категорию Церквей в Иране можно отнести Армянскую Апостольскую Церковь и Ассирийскую Церковь Востока, которые, помимо того, что являются почти единственными этническими Церквями Ирана, сохранившими свои аутентичные традиции, ритуал, язык, также имеют наиболее древнюю и богатую историю в данном регионе, берущую свое начало еще во времена Сасанидов (224 – 651).

Армяне еще в XVI в. постепенно начали приобретать звание самой многочисленно христианской общины Ирана. В первое десятилетие после Исламской революции (1978 – 1979) их общая численность оценивалась примерно в 200 тысяч человек**[[336]](#footnote-336)**, включая армянских католиков. Однако в ходе Ирано-иракской войны (1980 – 1988) и после образования независимой Республики Армения в 1991 г., куда мигрировали многие армяне, их численность уменьшилась. На 2010 г. согласно Всемирной христианской базе данных (World Christian Database - WCD), при оценке общей численности христиан Ирана приблизительно в 270 тыс. человек, армяне составляли от этого числа 37% или около 100 – 101 тысячи.**[[337]](#footnote-337)** В связи со своей многочисленностью, армянам Ирана дано право на двух представителей в Меджлисе**[[338]](#footnote-338)** в соответствии с Конституцией Ирана от 1979 г. В настоящее время Армянская Апостольская Церковь Ирана имеет епархии в Исфахане, Тебризе и Тегеране, являясь лидером по количеству храмов в стране. На сегодняшний день их число составляет порядка двухсот. При этом не все храмы располагаются в епархиальных центрах, часть из них находится в Урмие, Салмасе, Хойе, Хамадане, Реште, Мешхеде и в ряде других городов. Одни из наиболее древних армянских христианских построек относятся к VII – IX вв.**[[339]](#footnote-339)**

Ассирийская Церковь Востока подобно Армянской Церкви ведет свою историю еще с сасанидских времен. Однако будучи христианским большинством Ирана с первых веков н. э., переживая упадок с XIII–XIV вв., ассирийцы окончательно уступили свое лидерство армянам в XVI в. К середине 70-х гг. XX в. численность ассирийцев приблизительно равнялась от 30 до 50 тысяч.**[[340]](#footnote-340)** В ходе активной миграции ассирийцев заграницу (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Европа) уже к 90-м гг. их количество сократилось приблизительно до 16 – 18 тысяч.**[[341]](#footnote-341)** На сегодняшний день точное число ассирийцев неизвестно. По данным Всемирной христианской базы данных (WCD) на 2010 г. они составляли 27% от общего числа христиан Ирана, т.е. 74 тысячи.**[[342]](#footnote-342)** Большинство из них принадлежит к Ассирийской Церкви Востока и расселено в основном в Тегеране и Урмие с округой. В настоящий момент епископом иранской епархии Ассирийской Церкви Востока является Мар Нарсай Беньямин, рукоположенный в сан в 2010 г. католикосом-патриархом АЦВ Мар Дынхой IV (1975 - 2015)**[[343]](#footnote-343)**. Ассирийцы, подобно армянам, ведут все службы в церкви на родном языке и имеют своего представителя в иранском парламенте.**[[344]](#footnote-344)**

Православные Церкви в Иране представлены Русской Православной Церковью и Греческим православным патриархатом Антиохии и всего Востока, который имеет действующую церковь в Тегеране – церковь св. Марии (основана в 1941 г.). Центром русского православия в Иране является Свято-Николаевский храм в Тегеране, в котором с конца 70-х гг. XX в. фактически до 1995 г. отсутствовал настоятель. В 1989 г. до 1990 г. настоятелем храма был назначен священник Стефан Евних (1937 – 1992). Назначен он был решением Архиерейского Синода Зарубежной церкви «с поручением миссионерской деятельности в странах и княжествах Ближнего Востока, где проживают православные ассирийцы»**[[345]](#footnote-345)**. Только в 1995 г. по прошению прихожан Свято-Николаевского храма к Московскому Патриархату русский православный приход был взят под его юрисдикцию. В этом же году в Иран был направлен иером. Александр (Заркешев) на должность настоятеля церкви. Помимо Свято-Николаевского собора в Тегеране, в Иране также есть русское православное кладбище в Тегеране при Троицкой церкви, молитвенный дом святителя Николая у Каспийского моря, а также временная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери в Бушире. Представителями русского православия в Иране являются потомки русской эмиграции первой половины XX в., а также сотрудники Посольства РФ и других организаций, работающих в Иране, и их семьи. Отношения между Русской Православной Церковью и исламским Ираном, как в пределах страны, так и в общем носят дружественный характер. Что подтверждается не только словами самого иером. Александра (Заркешева)**[[346]](#footnote-346)**, но и работой Российско-иранской комиссии по диалогу «Православие-Ислам». Заседание последней комиссии состоялось в сентябре 2016 г., следующее назначено на 2018 г. Интересным и заслуживающим упоминания является тот факт, что в связи с законом ИРИ, предоставляющим религиозным меньшинствам свободу в вопросах семейного права, в отношении прихожан Русской Православной Церкви в Иране до сих пор действуют законы Российской Империи, которые были переведены на персидский и предоставлены в Министерство юстиции ИРИ.

Католицизм в Исламской Республике Иран представлен тремя церквями: Армянской Католической Церковью, Халдейской Католической Церковью и приходом Римской-Католической Церкви. Армянская Католическая Церковь в Иране имеет епархию в Исфахане с 1850 г., которая находится в юрисдикции Патриархата Киликии Армянской с 1866 г. Согласно данным Католической Ближневосточной ассоциации Благосостояния (CNEWA), которые опираются на статистический ежегодник, издаваемый в Ватикане (Annuario Pontificio), в 1990 г. количество католических армян в Иране равнялось 2,200, в 2010 г. – 8000, а в 2016 г. их численность составляла всего 150 человек.**[[347]](#footnote-347)** С 2015 г. епископом исфаханской епархии является Саркис Давидян (род. 1943). Подобно Армянской Апостольской Церкви в исфаханской епархии Католической Армянской Церкви служба ведется на армянском языке.

Халдейская Католическая Церковь в Иране на 2016 г. имела около 4 тысяч адептов, в 1990 г. их численность составляла приблизительно 8 тысяч человек.**[[348]](#footnote-348)** Ассирийские халдеи имеют 3 архиепархии в Иране: 1) *Митрополичья архиепархия в Тегеране*. Она была основана еще в 1853 г., однако, на тот момент архиепархия находилась в г. Санандадж**[[349]](#footnote-349)**, а в 1944 г. вынужденно была перенесена в Тегеран. На 2016 г. к тегеранской архиепархии относилось 2 тысячи ассирийских католиков. Архиепископом ее с 1999 г. является Рамзи Гарму (род. 1945). 2) *Архиепархия в г.Урмия*. Вторая по величине архиепархия Халдейской Католической Церкви, основана в 1890 г. К ней же относится епархия в г. Салмас. Число католиков этих епархий в 2016 г. равнялось 1,5 тысяче человек. С 1983 г. по настоящее время архиепископом Урмии является Томас Мерам (род. 1943). На сегодняшний день к урмийской архиепархии и епархии Салмаса относится порядка 10 храмов. 3) *Архиепархия в г. Ахваз*.**[[350]](#footnote-350)** Является самой малочисленной архиепархией, к которой в 2016 г. относилось только 40 человек. Находится под контролем тегеранского архиепископа Рамзи Гарму.

Римско-католическая епархия располагается в Исфахане и была основана там еще в первой половине XVII в. с возрождением католических миссий в Иране. В 1910 г. переведена в ранг архиепархии. Вскоре после Исламской революции 1978 - 1979 г., как и многие представители западного христианства, архиепископ Римско-католической архиепархии Исфахана Кевин Уильям Барден (1908 –2004) был выслан из страны. И только в 1989 г. вновь был назначен глава исфаханской епархии. В 2015 г. на эту должность был назначен о. Джек Юсефф. В 2013–2014 гг. к исфаханской епархии относилось порядка 2 тысяч католиков.

Говоря в целом о нынешних взаимоотношениях Римско-Католической Церкви и Исламской Республики Иран, можно отметить определенные стремления к дружественному диалогу. Совсем недавно, в январе 2016 г. в Ватикане состоялась встреча Папы Франциска (род. 1936) и президента ИРИ Хасана Роухани (род. 1948), на которой вместе с вопросами о соглашении по иранской ядерной программе и о важной роли Ирана в неспокойном ближневосточном регионе, обсуждались также вопросы значимости межрелигиозного диалога и ответственности религиозных общин в деле содействия установления мира и терпимости.**[[351]](#footnote-351)** Это была первая встреча между главой ИРИ и Папой с 1999 г., после встречи Папы Иоанна Павла II (1920 – 2005) и пятого президента Ирана Мохаммада Хатами (род. 1943). В 2010 г. в Ватикане на Седьмой Генеральной конгрегации Специальной Ассамблеи по Ближнему Востоку выступил с докладом по вопросу положения и проблем современных религиозных общин иранский Аятолла Мостафа Мохакек Дама (род. 1945), высказавшийся утвердительно об улучшении межконфессиональных отношений между католиками и мусульманами.**[[352]](#footnote-352)** Помимо встреч на официальном уровне с 2011 г. состоялось уже два съезда католической монашеской организации Монашеский межрелигиозный диалог (DIMMID) Бенедиктинской конфедерации с иранскими мусульманами. Первая встреча состоялась в Ватикане, вторая же прошла в 2012 г. в священном для шиитов городе Куме.

Протестантизм в Иране представлен сразу несколькими деноминациями: 1) англикане в лице Епископальной Церкви Иерусалима и Ближнего Востока, под чью юрисдикцию попадает иранская епархия**[[353]](#footnote-353)**; 2) пресвитериане в лице Евангелической Пресвитерианской Церкви в Иране; 3) Церковь Пятидесятницы, представленная в Иране ответвлением Всемирного Братства Ассамблеи Бога Церковью Джамаат-е Раббани, в которой службы ведутся на персидском и на армянском языках; 4) Церковь адвентистов седьмого дня в Иране. К 1994 г. численность последователей всех протестантских деноминаций равнялась приблизительно 15 тысячам.**[[354]](#footnote-354)**

Еще начиная со времен Исламской революции 1978 – 1979 гг. именно Протестантские Церкви имели наиболее шаткое и тревожное положение. Связано это было, во-первых, с тем, что большинство протестантских общин проводили свою религиозную деятельность на персидском языке, а также распространяли написанные на нем Библию и тексты религиозного содержания. Во-вторых, Протестантские Церкви, в отличие от церквей прочих конфессий, несмотря на запрет государства на проповеди среди мусульман, достаточно активно занимались прозелитизмом среди местного населения. Не могли не стать причиной недоброжелательного отношения к Протестантским Церквям, особенно к Пресвитерианской, которая имела связи с Пресвитерианской Церковью США, негативные настроения в отношении Америки в конце 70-х начале 80-x гг. XX в. Данные положения можно смело отнести к причинам частых притеснений протестантов Ирана в XXI в., о которых будет сказано ниже. На фоне трудностей, с которыми столкнулись протестанты ИРИ, в конце XX в. возникло и продолжает распространяться такое явление как домовые церкви (house churches, [kelisaha-ye khanegi]کلیساهای خانگی), которые представляют собой частные дома, незарегистрированные официально как религиозные учреждения. Чаще всего такие церкви не имеют прямого контакта с официальными протестантскими церквями, поскольку последние находятся под строгим надзором со стороны правительства.

Если говорить в целом о христианском присутствии в Исламской Республике Иран в XXI в., то согласно официальным данным переписи населения ИРИ в 2006 г. численность христиан составляла 109,415 человек.**[[355]](#footnote-355)** По последней переписи населения, прошедшей в 2011 г., их количество выросло до 117,704.**[[356]](#footnote-356)** Общий же процент немусульманского населения равнялся 0.3%. Однако официальные иранские данные рознятся с тем, что представляют международные организации. Так, например, согласно данным Всемирной христианской базы данных (WCD) в 2010 г. в Иране насчитывалось 270,057 христиан.**[[357]](#footnote-357)** В соответствии же со сведениями международной благотворительной правозащитной организации «Open Doors» на 2017 г. на 80 млн. человек иранского населения приходится около 800 тысяч христиан**[[358]](#footnote-358)**, однако, такие данные представляются завышенными. На сегодняшний день приблизительно численность христиан в Иране можно оценивать в 300 – 350 тысяч человек.

5.2 Положение христианского религиозного меньшинства в Исламской Республике Иран.

В ходе Исламской революции в Иране 1978 – 1979 гг., приведшей к основательным изменениям в стране, в декабре 1979 г. вступила в силу новая конституция, которая состояла из 12 глав и 175 статей.**[[359]](#footnote-359)** Согласно первым статьям конституции Иран признавался Исламской Республикой, а шиизм государственной религией. В отличие от конституции 1906 г. в новом основном законе были прописаны положения, которые непосредственно касались вопроса религиозных меньшинств и их прав. Прежде всего, это 13 статья конституции, в которой указывалось, что христиане, иудеи и зороастрийцы являются единственными признанными религиозными меньшинствами, имеющими право на свободное исполнение своих религиозных обрядов, не нарушая закон. Что касается гражданских вопросов и вопросов религиозного воспитания, то в данных сферах они имеют право поступать согласно своему учению.**[[360]](#footnote-360)** Вместе с тем в 14 ст.**[[361]](#footnote-361)** отмечалось, что мусульмане обязаны обращаться с немусульманами справедливо, соблюдая их права. Однако это положение действительно только в отношении тех, кто не выступает против ислама и ИРИ. Непосредственно касались вопроса религиозных меньшинств ст. 64 и 67**[[362]](#footnote-362)**, согласно которым религиозные меньшинства имели право на своих представителей в меджлисе,**[[363]](#footnote-363)** которые во время первого его заседания при чтении присяги, вместо Корана упоминают свое Священное писание. Помимо данных статей основного закона, косвенно религиозных меньшинств касались положения связанные с правами иранского народа. Это статьи: 23 и 25**[[364]](#footnote-364)** о неприкосновенности личных дел и взглядов людей; 26 ст.- о свободе партий, профессиональных организаций, исламских обществ и признанных религиозных меньшинств, при условии не нарушения ими принципов независимости и свободы, а также основ ИРИ; 28 ст. – право на выбор любой профессии, которая не противоречила бы исламу и не нарушала общественные права других. Право на равные условия при устройстве на работу; 34 ст.– неоспоримое право каждого гражданина на справедливость и правосудие, при обращении в компетентные суды; 35 ст. – право каждого на адвоката.

Смотря на эти положения конституции и сравнивая их с положениями Дополнения к конституции от 1907 г., можно заметить, что, в целом, новым правительством признанным религиозным меньшинствам предоставлялись схожие права, что и при монархической власти, за исключением того, что в новом основном законе четко обозначался их статус религиозных меньшинств. Сам же лидер Исламской революции Сейид Руххола Мостафави Мосави Хомейни (1902 – 1989) как до установления нового режима, так и после, относительно религиозных меньшинств говорил об их свободе, об обязанности защищать их права и об отсутствии правовой разницы между мусульманами, христианами, иудеями и зороастрийцами и проч.**[[365]](#footnote-365)** Однако, несмотря на конституцию и слова Имама Хомейни, в реальности положение религиозных меньшинств и, в частности, христиан не было столь благополучным. Как отмечает Э. Санасарян**[[366]](#footnote-366)** в 80-х гг. XX в. в отношении признанных религиозных меньшинств сложилось 2 основные политики, это: с одной стороны правовая защита меньшинств, а с другой продолжение их подчинения, которое носило либо еле заметный, либо открытый характер, в зависимости от отношений между мусульманским большинством и религиозными меньшинствами.

Подтверждение неравноправия религиозных меньшинств в сравнении с мусульманским большинством, можно обнаружить не только на обыденном уровне, но и в самих законах страны. Так, например, Уголовный кодекс, приятый в 1982 г.,**[[367]](#footnote-367)** основывался на фикхе и шариате, а следовательно, определенные его положения различались для мусульман и немусульман, ставя последних в более жесткие условия. Во второй части Уголовного кодекса, где рассматриваются преступления, наказания за которые назначаются согласно принципу *хадд****[[368]](#footnote-368)****,* дискриминационные положение относительно религиозных меньшинств можно найти в следующих статьях: статьи 221 – 224**[[369]](#footnote-369)**, отведенные на рассмотрение преступления *зина* (زنا) – незаконный половой акт. Среди прочих случаев, когда совершивший данное преступление приговаривается к смерти, является его совершение немусульманским мужчиной с мусульманской женщиной. Мусульманин же точно в такой же ситуации наказывается ударами плетью или назидательным наказанием – *тазир*. Статьи 233 – 234**[[370]](#footnote-370)**: *ливат* (لواط, мужеложство). В случае, если активная сторона является немусульманином, а пассивная сторона мусульманином, то немусульманин приговаривается к смерти. В отношении мусульманина, как активной стороны данного преступления, наказанием является 100 ударов плетью. Вместе с тем в случае совершения противозаконного гомосексуального акта женщинами - *мусахеке* (مساحقه), разницы в наказании для мусульманки и немусульманки не существует (ст. 238 - 240**[[371]](#footnote-371)**). В тоже время в отношении употребления опьяняющих веществ**[[372]](#footnote-372)**, немусульмане пользуются большей свободой. Для них только в случае открытого употребления алкоголя назначается наказание (ст. 266**[[373]](#footnote-373)**). После Исламской революции немусульманам было разрешено употреблять подобные напитки только в специальных заведениях, не допуская туда мусульман.

Дискриминационные положения относительно немусульман можно встретить также в 3 части Уголовного кодекса, в которой рассматриваются преступления подлежащие наказаниям типа *кисас* (قصاص)**[[374]](#footnote-374)** и дийе (دیه)**[[375]](#footnote-375)**. Так, согласно 382 статье**[[376]](#footnote-376)** за умышленное убийство мусульманской женщины устанавливается наказание *кисас*, однако перед его исполнением, в случае если преступник является мусульманином, ему выплачивается половина *дийе*. Если же убийца – немусульманин, то ему не подлежит выплата половины *дийе*. Подобное положение описано и в 388 статье**[[377]](#footnote-377)**, касающейся членовредительства. Вместе с тем в Уголовном кодексе ИРИ вновь вводится в оборот понятие *зиммии* (напр. в ст. 310), которое хоть и не несет за собой возрождения прежних ограничений и обязанностей для немусульман, определенных для них после завоевания Ирана арабами в VII в., но которое можно расценивать как косвенное указание на главенство мусульман над признанными законом немусульманами, даже при условии заявленного в Конституции ИРИ равенства всех граждан.

Подобные неравноправные законы относительно религиозных меньшинств можно встретить и в Гражданском кодексе ИРИ, последние поправки которого были приняты в 1382 г. по солнечной хиджре (2003 г.). Среди них: ст. 881**[[378]](#footnote-378)** – немусульманин не может стать наследником мусульманина, а если среди наследников умершего немусульманина есть мусульмане, то они находятся в приоритетном положении относительно наследства; ст. 1059**[[379]](#footnote-379)** – Брак между немусульманином и мусульманкой невозможен; ст. 1192**[[380]](#footnote-380)** – мусульманский попечитель не может назначить для своей опеки немусульманского попечителя. В целом, вопросы, касающиеся личного статуса немусульман (брак, развод, наследство и проч.), решаются, прежде всего, согласно внутриобщинным обычаям и законам в уполномоченных инстанциях, а затем окончательно утверждаются в Гражданском суде (دادگاه مدنی خاص, [dādgāh- e madani-ye hās]).

Помимо вышеназванных ограничений, христианам и другим немусульманам после Исламской революции 1978 – 1979 гг. пришлось столкнуться с неравноправием в трудовой и образовательной сферах. Из самых очевидных примеров религиозной дискриминации в отношении трудоустройства немусульман, является невозможность занятия ими высоких государственных должностей. Однако предвзятое отношение к немусульманам встречалось и встречается сейчас и на простом рынке труда.**[[381]](#footnote-381)** Что касается образования, то сразу после революции немусульманским учебным заведениям, функционирующим до этого достаточно свободно, пришлось столкнуться с рядом изменений. Во-первых, все школы были отделены от церквей, во избежание неблагоприятного воздействия на мусульманских учеников, которые тоже посещали эти школы. Во-вторых, на должности директоров школ стали назначать мусульман, а также увеличивался штат мусульманских преподавателей, что не могло не сказаться на внутренней жизни школ и системе обучения. Так, например, были серьезно сокращены часы занятия родными языками немусульман, и если для зороастрийцев это не оказалось столь трагичным, то для армян и ассирийцев, у которых национальный язык тесно переплетался с исповедуемой ими верой, такое изменение стало серьёзным ударом. В 80-х гг. все это породило целую волну недовольства со стороны армян, что привело в итоге к закрытию некоторых армянских школ и сокращению занятий по армянскому языку в ряде городов до 2 часов в неделю. При этом в самих церквях использование персидского языка для служения не приветствовалось, что было связано с запретом на пропаганду среди мусульман. В XXI в., при условии того, что в начальных и средних школах уроки ислама и Корана обязательны, этнические христиане (армяне и ассирийцы) освобождаются от них и могут посещать отдельные занятия при своей церкви. Однако дети из новообращенных семей лишены такой возможности и обязаны присутствовать на подобных уроках.**[[382]](#footnote-382)**

Рассмотрев некоторые законы Исламской Республики Иран, можно прийти к выводу, что положение религиозных меньшинств, начиная с 1979 г., носит двойственный характер. Будучи официально признанными законом и равными перед ним с мусульманами, имея право на свободное исповедование своей веры, исполнение своих религиозных обычаев, традиций и обрядов, религиозные меньшинства, как минимум, на официальном уровне находятся в рамках шариата и фикха, которым подчинена и из которых вытекает вся правовая система Ирана, на которой строится вся общественная жизнь страны.

Говоря о религиозных меньшинствах, и в частности о христианах Ирана в современный период, нельзя не затронуть вопрос их преследования. Несмотря на то, что в последние десятилетия наиболее гонимыми представителями немусульманского населения были приверженцы бахаизма, христианам, а прежде всего, новообращенным также не удалось избежать этой плачевной участи. Согласно всемирной правозащитной благотворительной христианской с наиболее сложными условия жизни для христиан, занимая там 8 место.**[[383]](#footnote-383)** Однако стоит заметить, что еще 5 – 7 лет назад Иран занимал 2 позицию в подобном списке. Вместе с тем важно добавить, что среди приверженцев многочисленных христианских конфессий, представленных в Иране, еще с образования Исламской Республики Иран именно протестанты (пресвитериане, англикане, пятидесятники) стали теми, к кому новое правительство обратило наиболее пристальное внимание. Связано это, в первую очередь, с тем, что в отличие от этнических христиан, католиков или православных, представители протестантизма в Иране продолжают вести запрещенную прозелитскую деятельность, что в итоге приводит не только к увеличению числа новообращенных, но вместе с тем и к их преследованию со стороны правительства, поскольку отказ от истинной веры – это преступление, которое, впрочем, официально не кодифицировано. Помимо вероотступничества, христиане также могут привлекаться к уголовной ответственности за нарушение таких законов как: оскорбление пророка Мухаммада и верховного лидера страны, а также за шпионаж и ведение опасной для государства деятельности.

Преследования христиан-протестантов начинаются с первых дней воцарения нового режима в стране. В целом, их можно разделить на 3 вида: 1) официальные судебные приговоры смертной казни за вероотступничество (наиболее редкий вид); 2) преследования и убийства христиан неизвестными лицами на не государственном уровне с последующим расследованием дел, которые редко раскрывались, что не исключает причастности к ним высших государственных структур; 3) задержание и осуждение на заключение в тюрьме на какой-либо срок.

Одной из первых жертв преследования христиан после утверждения нового режима в 1979 г. был англиканский священник преп. Арасту Сайях (перешел в англиканство из ислама), убитый в своей церкви в Ширазе в феврале 1979 г. Убийцы так и не были найдены. Чуть позже в 1980 г. был убит Бахрам Дехкани, сын первого англиканского епископа иранского происхождения Хасана Дехкани-Тафти, на которого также совершалось покушение и, который был вынужден бежать из страны. Поднявшаяся волна гонений на протестантов Ирана в 80-х гг., как ни странно, вызвала ответную реакцию в виде увеличения числа новообращенных и появления домовых церквей, что, как в замкнутом круге породило еще большие преследования, в первую очередь нацеленные на глав церквей и новообращенных. К 1990 г. относится казнь главы Церкви Ассамблеи Бога (Джамаа-те Раббани) Хосейна Судманда (1951 – 1990), обвиненного в вероотступничестве и проповеди мусульманам. В 1993 г. к смерти был приговорен преп. Мехди Дибадж (1935 – 1934, Церковь Ассамблеи Бога). Однако после всемирного протеста, инициированного его товарищем еп. Хайком Ховсепийан Мехром (1945 – 1994, Церковь Ассамблеи Бога), в январе 1994 г. его освободили. Но вскоре после этого, буквально через несколько дней, еп. Хайк Ховсепийан Мехр был найден мертвым, а по прошествии 5 месяцев был обнаружен убитым и Мехди Дибадж. Совершившие преступление, как в первом, так и во втором случае найдены не были. В 1994 г. после исчезновения был обнаружен убитым пастор Евангелической пресвитерианской армянской церкви Тегерана Татеос Микаелян (1932 – 1994). Седьмым убитым протестантским священником был Мухаммад Йосефи (1961 – 1996) – пастор церквей Ассамблеи Бога в г. Сари и г. Горган, найденный повешенным в лесу. Все они соответственно взглядам иранских властей являлись вероотступниками. Притеснение протестантов продолжилось и в XXI в. и особенно набрало обороты в период правления президента ИРИ Махмуда Ахмадинеджада (2005 – 2013), когда Иран согласно данным всемирной правозащитной благотворительной христианской организации «Open Doors» занимал 2 место среди стран с наиболее тяжелыми условиями жизни для христиан. Усиление гонений на христиан в этот период, в какой-то степени, можно объяснить внешнеполитическими взглядами Махмуда Ахмадинеджада, имеющего настороженное отношение к США, а поскольку протестантские церкви имели непосредственную связь со своими западными собратьями, то в них видели возможных пособников Запада. Так, например, в октябре 2010 г. Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи (1989 – наст. время) на публичном выступлении в Куме, причислил домовые церкви, численность которых не переставала увеличиваться**[[384]](#footnote-384)**, к факторам подрывающим религиозные принципы и основы иранского населения, а следовательно и саму Исламскую Республику. **[[385]](#footnote-385)**

С начала XXI в. в Иране было произведено бессчётное количество арестов христиан.**[[386]](#footnote-386)** В сентябре 2004 г. было задержано 80 человек в Кередже на ежегодном собрании иранской Церкви Ассамблеи Бога.**[[387]](#footnote-387)** В 2006 г. было арестовано около 14 человек в Реште. В 2011 г. более 70 иранских христиан было арестовано в Тегеране, Исфахане, Мешхеде в рождественские праздники.**[[388]](#footnote-388)** Большинство из них обвинялось в вероотступничестве. В октябре 2012 г. в Ширазе было арестовано 8 человек.**[[389]](#footnote-389)** Наряду с этими арестами в период правления Махмуда Ахмадинеджада был осуществлен еще целый ряд одиночных арестов. В это же время деятельность христианских церквей Ирана перешла под контроль Корпуса стражи исламской революции, которая находится в непосредственном подчинении Верховного лидера страны. По словам специального докладчика ООН по правам человека в Иране Ахмеда Шахида с 2010 г. по 2012 г. более 300 христиан были произвольно задержаны и арестованы по всему Ирану, и как минимуму 41 человек был задержан на срок от одного месяца до полутора лет без вынесения официального обвинения.**[[390]](#footnote-390)** Помимо этого, в докладе сообщалось, что: должностные лица церквей обязаны информировать власти, прежде чем принимать новых членов в свои сообщества; члены некоторых конгрегаций должны иметь членские карточки, которые проверяются властями, находящимися за пределами конгрегационных центров; евангельские службы ограничены только воскресеньями.**[[391]](#footnote-391)** Последнее положение можно объяснить намерением властей сократить посещаемость протестантских церквей, за счет ведения службы в рабочий для мусульман день. Для уменьшения и препятствия появлению большего числа новообращенных из ислама, протестантским церквям запрещается использовать персидский язык для ведения служб. На этом основании в 2011 г. в Ахвазе была закрыта одна из церквей Ассамблеи Бога, а в 2012 г. деятельность церкви Ассамблеи Бога была приостановлена на западе Тегерана. Помимо этого, при новом режиме в Иране было закрыто Иранское библейское общество, а также происходили случаи конфискации церковного имущества и сожжения библий. Но стоит в очередной раз отметить, что в большинстве случаев, негативные моменты, происходящие в Иране в отношении христиан, относятся, прежде всего, к персоязычным церквям, представленным преимущественно протестантскими деноминациями, и к новообращенным христианам, которые опять же пополняют ряды адептов тех же самых протестантских церквей.

Говоря о положении христиан в последние несколько лет, стоит отметить, что в 2013 г. к власти в Иране пришел Хасан Роухани (род. 1948), который в своей предвыборной кампании говорил о необходимости урегулирования и улаживания вопроса социального неравенства женщин и религиозных меньшинств. Наряду с этим, ряд официальных лиц высказывали достаточно положительные оценки относительно положения немусульман Ирана в нынешнее время. Так, в 2015 г. генеральный директор Министерства внутренних дел Мухаммад Амин Резазаде заявил, что на сегодняшний день все религиозные меньшинства пользуются абсолютной свободой в Исламской Республике Иран и свободно практикуют свою веру.**[[392]](#footnote-392)** В этом же году во время посещения членов представителей религиозных меньшинств в Парламенте, Сейид Али Хаменеи объявил о толерантном отношении к религиозным меньшинствам внутри страны.**[[393]](#footnote-393)** Однако на фоне официальных радужных заявлений по данному вопросу, действительность остается прежней. Согласно сведениям, предоставленным в отчетах за 2015, 2016 гг. специального докладчика ООН по правам человека в Иране, на протяжении последних 35 лет властями ограничивалось строительство христианских церквей, в том числе для православных армян и ассирийцев, а также продолжала поступать информация о правительственном запрете на использование персидского языка в церковных службах.**[[394]](#footnote-394)** Кроме этого, продолжаются ограничения в соблюдении религиозных праздников, а также аресты и задержания глав домашних церквей и новообращенных христиан из мусульман, которых обвиняют помимо вероотступничества в деятельности, угрожающей национальной безопасности страны, и в пропаганде против государства.[[395]](#footnote-395) В 2014 г. около 50 христиан из числа 307 заключенных, принадлежащих к религиозным меньшинствам, содержались в иранских тюрьмах. Согласно сведениям правозащитной организации «Open Doors» в 2016 г., по меньшей мере, 193 христианина были арестованы и заключены в тюрьму в Иране. Один из последних арестов состоялся в феврале 2017 г. в Урмие, где были задержаны новообращенные христиане-католики Анухе Резабахш и ее сын Сохаил Заргарзаде. Такое неблагоприятное положение христиан Ирана в последние десятилетия привело не только к увеличению эмиграционных случаев, но также вызвало резонанс в международной общественности. На сегодняшний день за нарушением прав человека в ИРИ тщательно следят сразу несколько международных организаций, среди которых: ООН, некоммерческая независимая организация – Центр по правам человека в Иране (Center for Human Rights in Iran - CHRI), некоммерческая благотворительная международная христианская организация «Open Doors», Комиссия США по международной религиозной свободе (United States Commission on International Religious Freedom - USCIRF) и др.

Установление нового режима в Иране после Исламской революции 1978 – 1979 гг., принесло более чем ощутимые изменения для христиан страны, представленных последователями этнических Ассирийской и Армянской церквей, католиками, православными и протестантами. С этого времени христиане ИРИ находятся в двойственном положении. Входя в число признанных религиозных меньшинств, имеющих право на свободное исповедание своей веры и на своих представителей в Меджлисе согласно Конституции Ирана, христиане в этом регионе не смогли избежать определенного рода дискриминации и неравноправного отношения в свою сторону, что, впрочем, является общей тенденцией на протяжении всей истории христианства в Иране, в связи с господством ислама в данном регионе и сложившимися в течение веков межрелигиозными отношениями. Наряду с официальным признанием прав христиан, они оказались своего рода заложниками исламских, взглядов, традиций и законов, получивших безоговорочное господство в стране после революции 1978 – 1979 гг. Результатом всего этого стали не только официально прописанные в Уголовном и Гражданском кодексах страны неравноправные положения в отношении христиан по сравнению с мусульманами, но также и различные ограничения в их обыденной жизни, касающиеся, например, трудовой и образовательной сфер. Однако справедливости ради стоит отметить, что как этнические христиане, так и приверженцы католической и православной конфессий живут в достаточно спокойных условиях, не испытывая к себе явной недоброжелательности или враждебности ни со стороны правительства, ни со стороны местного мусульманского населения. Иная ситуация сложилась с приверженцами протестантизма, в связи с их продолжающейся прозелитской деятельностью, ведением служб на персидском языке, а также непосредственными связями с западными собратьями. Все это, а также увеличивающиеся в численности неофициальные домовые церкви, вызывающие недоверие у иранских властей, привели к череде преследований протестантов и, прежде всего, новообращенных из ислама, что и позволило некоммерческой благотворительной христианской организации «Open Doors» отнести Иран к числу стран с тяжелыми для христиан условиями жизни.

Заключение

Говоря о представителях христианства в Иране за весь рассматриваемый период (конец II в. – наши дни), всех их условно можно разделить на две большие группы: 1) этнические местные христиане (ассирийцы и армяне) со своими церквями и сохранением родного языка для соблюдения своих обрядов, традиций, ритуалов; 2) адепты православных церквей (Русской и Греческой) и западного христианства (католицизм и протестантизм, в большинстве своем), в лице иноземцев, установивших в Иране свои поместные церкви, и новообращенных, как из других христианских конфессий, так и из ислама. Именно первая категория составляла и составляет на сегодняшний день основную массу представителей христианской веры в Иране, численность которых относительно всего населения страны оценивается приблизительно в 0.3%. История этнических христиан имеет свои истоки еще во II – III вв. Именно с этого времени в Иране начало распространяться христианство, большая часть последователей которого в этот период и в плоть до конца XIV в. была представлена ассирийцами, сумевшими основать в Иране и близлежащих территориях свою собственную самобытную Церковь Востока, прошедшую многочисленные преобразования, изменения и расколы и дошедшую в видоизмененном состоянии до сегодняшнего дня в лице Ассирийской Церкви Востока. Помимо этого, ассирийцы как этно-религиозная группа представляют Халдейскую Католическую Церковь. Что касается армян, то на фоне ослабшей Церкви Востока, наиболее прочные позиции в Иране они начали занимать с XVI в. в связи с интенсивно увеличивающейся их численностью в результате проводимой шахами политикой переселения. В настоящий момент именно армяне продолжают сохранять за собой пальму первенства среди прочих христиан Ирана, являясь адептами Армянской Апостольской и Католической церквей. Вторая же группа христиан ведет свою историю от христианских миссионеров многочисленных католических и протестантских конгрегаций, орденов и деноминаций, развернувших наиболее энергичную деятельность еще в XVI и XVIII вв. соответственно. Вместе с тем присутствие представителей Русской Православной Церкви наиболее заметным становится лишь со второй половины XIX в. На сегодняшний день численное преимущество среди представителей так называемого западного христианства сохраняется за протестантами различных течений (пресвитериане, пятидесятники, англикане), что отчасти связано с их продолжающейся прозелитской деятельностью, запрещенной в Исламской Республике Иран.

Если же обратиться к вопросу положения и ходу развития христианства в Иране на протяжении всей его многовековой истории в данном регионе, начиная с II – III вв. н. э. и заканчивая нашим временем, можно выделить ряд причин, от которых они зависели. Прежде всего, стоит учитывать, что за весь рассматриваемый нами период в Иране всегда существовала господствующая религия (зороастризм, ислам с VII в.), согласно традициям и обычаям которой выстраивалась вся жизнь в стране. Таким образом, христианство изначально существовало в определенных рамках, а зависимость его положения от отношения правящих к нему верхов, имело непосредственную связь с той степенью влияния, которое имели религиозные главы на правителей. Так, например, не без посредничества зороастрийских жрецов при Сасанидах (226 – 651) в IV – V вв., когда Церковь Востока приобрела более прочную организацию и большее число адептов, были организованы страшные гонения, унесшие жизни многих христиан, отказывавшихся отречься от своей веры. С приходом же в Иран ислама в VII в. для местных христиан появились новые рамки, обуславливавшие их положение и выражавшиеся в присвоенном всем христианам Ирана, а также иудеям и зороастрийцам статуса *зиммиев,* который в обмен на защиту со стороны мусульман, наделял первых целым рядом ограничений и правил, имеющих порой уничижительный характер. Только в конце XIX – первой половине XX вв. в связи с ослаблением роли ислама и ростом национальных идей в стране, такое понятие как *«зиммии»* почти изжило себя, забрав вместе с собой и большую часть ограничений, например, уплату джизьи, отличительные знаки в одежде и проч. Это нашло отражение в Конституции Ирана и ее Дополнение за 1906 – 1907 гг., где немусульмане не выделялись в отдельную категорию, а рассматривались наравне с прочими гражданами страны. Но даже несмотря на временное послабление ислама, его основы и корни на территории Ирана продолжали быть достаточно прочными не только для того, чтобы оказывать определенное воздействие на положение немусульман в стране, но и для того, чтобы в итоге преобразовать Иран в сильное теократическое государство с господствующим в нем шиитским исламом джафаритского толка.

Не меньшей по значимости причиной, оказывавшей влияние на положение христиан в стране, являлись и внешнеполитические обстоятельства и условия, которые на разных этапах истории имели разный характер воздействия. Показательным в этом случае является период правления династий Сафавидов (1502 – 1736), Каджаров (1796 – 1925) и Пехлеви (1925 – 1979), чья политика по отношению к христианам, в своем большинстве, основывалась на прагматизме правителей, искавших либо военного, либо экономического сотрудничества с западными державами. Отсюда и увеличившееся c XVI в. присутствие западных христианских миссий в Иране, которые, за исключением некоторых моментов, располагали достаточной свободой в исполнении своей деятельности, способствующей не только распространению христианства в Иране, но и закреплению позиций той западной державы, которую они представляли. Вместе с тем работа этих миссий не концентрировалась исключительно вокруг прозелитизма и церквей. Учреждая больницы, школы, ими был значительно улучшен уровень медицины и образования в Иране не только среди его христианского населения, но и среди мусульман. Помимо этого, иностранные христианские миссии зачастую выступали в роли покровителей и заступников для местных христиан в случаях локальных притеснений. Однако стоит заметить, что не только западные, но и местные христиане играли роль посредников между Западом и Ираном, тем самым получая в ответ снисходительное и терпимое отношение. Похожая ситуация также имела место быть еще в XIII в. при монгольской династии Хулагуидов (1256 – 1335), искавшей союза с западными христианскими державами в борьбе с мусульманами-мамлюками через посредничество местных христиан, адептов Церкви Востока, снискавших в тот период в силу определенных обстоятельств особое расположение и благосклонность правящих кругов. Наряду с этим, совсем противоположный эффект на христиан оказала внешнеполитическая конъюнктура времен Сасанидов, при Шапуре II (309 – 379), когда после издания Миланского эдикта в 313 г., который легализировал положение христиан в Римской Империи, являющейся в IV в. одним из основных военных противников Ирана, отношение к христианам, которых расценивали как пособников врага, стало более недоверительным.

Пытаясь дать общую картину и оценку положению христиан в Иране за весь рассматриваемый период (II вв. – наши дни), можно отметить его амбивалентный и неоднозначный характер. На протяжении всего этого времени ни при одной правящей силе в Иране не усматривалось строго положительного или отрицательного характера положения христиан. В большинстве своем христиане Ирана встречали терпимое, а порой и достаточно лояльное к себе отношение, пользуясь относительной свободой в исповедание своей веры и исполнение своих религиозных обрядов и традиций. Вместе с тем при каждой новой власти им приходилось испытывать на себе и ряд ограничений, проистекающих из факта наличия в стране господствующей религии, который, впрочем, не привел к постоянным и повсеместным гонениям на христиан, подобно тем, которые в последний раз происходили еще в IV – V вв., а выразился, скорее, в локальных и спорадических преследованиях. Если же говорить о подобных прецедентах в современном Иране, начиная с 1979 г., то категорически отрицать их существование не кажется верным. Однако стоит отметить, что данные преследования направленны в основном на новообращенных из ислама и адептов протестантских церквей, различных деноминаций, которые в последнее время все больше представлены незарегистрированными и неофициальными домовыми церквями. Именно их работа, а также продолжение запрещенной проповедческой деятельности и непосредственная связь со своими западными товарищами стали причинами наиболее пристального к ним внимания со стороны правительства, что в свою очередь послужило поводом для определения Ирана некоммерческой правозащитной христианской организацией «Open Doors» в список стран с наиболее сложными для христиан условиями жизни. Но справедливости ради стоит сказать, что даже несмотря на то, что на сегодняшний день Иран является теократическим государством с господствующим в нем шиитским исламом, что так или иначе сказывается на жизни христиан в стране, законы которой основываются на шариате и фикхе, этнические христиане и представители католической и православной конфессий живут в достаточно мирной среде и не являются объектом для враждебности и нетерпимости, как со стороны местного мусульманского населения, так и со стороны правительства, как это происходит в соседних и близлежащих от Ирана мусульманских странах (напр., Турция, Саудовская Аравия, Египет, Ирак), в ряде из которых серьезный отпечаток на положении христиан, помимо всего прочего, на сегодняшний день оставляет непростая обстановка во всем ближневосточном регионе и в отдельных государствах, в частности.

Приложение 1

Список христианских мучеников, пострадавших в период правления в Иране династии Сасанидов (224 – 651)[[396]](#footnote-396)

Царствование Шапура II (309 – 379)

1. Мчч. Иона и Варахисий (братья). Узнав о заключенных в тюрьме нескольких христиан, направились в г. Варавох (Хубахам), где служили заключенным, а после были сами арестованы и замучены до смерти около 327 – 330 гг. Дата памяти[[397]](#footnote-397)– 28 марта.
2. Священномученик Симеон бар Саббаэ (еп. Селевкии-Ктесифона), мчч. пресвитеры Авделай и Ананий, мч. Хусдазад (евнух и начальник над царским дворцом), мчч. Фусикий и его дочь Аскитерия и еще около 100 других служителей Церкви различных степеней. Отказавшись отречься от христианства, пострадали в 341 г. на второй год гонений царя Шапура II. День памяти – 17 апреля.
3. Мцц. святая дева Фервуфа (сестра Симеона бар Саббаэ), ее сестра и служанка пострадали между 341 – 343 гг. в результате ложного обвинения в отравлении царицы. День памяти – 4 апреля.
4. Сщмч. Милий (еп. Суз) и два его ученика пресвитер Абросим и диакон Сина пострадали в 341 г. в Сузах. День памяти – 10 ноября.
5. Сщмч. Садок (Шахдуст, еп. Селевкии-Ктесифона) и 128 других мучеников. На протяжении 5 месяцев содержались в тюрьме, где подвергались истязаниям и требованиям отречься от Христа и стать огнепоклонниками. В 341 – 142 гг. были казнены. День память – 19 октября, 20 февраля.
6. Сщмчч. Нарсес (Нирс, еп. Шахрзура, область Бет-Гармай), его ученик – Иосиф, епп. Иоанн, Саверий, Исакий, Ипатий и другие 36 мучеников.Претерпели мученическую смерть за Христа в 343 г. Дата памяти – 1, 20 ноября.
7. Сщмч. Авраамий, епископ Арбелы. За отказ отречься от своей веры пострадал приблизительно в 343 – 344 гг. (приводятся и более поздние даты). Дата памяти – 4февраля.
8. Святая мц. Мамелхва. Была побита камнями за обращение в христианство в 344 г. Дата памяти – 5 октября.
9. 120 мучеников, в числе которых 9 дев, посвятивших себя на служение богу. 6 месяцев они содержались в ужасных условиях в темницах и подвергались различным мучениям. В это время их бедственному положению помогала благородная женщина из Арбелы Яздундокта (память ее празднуется 3 ноября), которая после их казни украла тела мучеников и захоронила их. Пострадали 120 мучеников около 344 – 347 гг. День памяти – 6 апреля.
10. Мч. пресвитер Иаков и сестра его Мария, посвятившая себя на служение Богу. Им были отсечены головы в 346г. День памяти – 17 марта.
11. Мцц. Фёкла, Марфа и Мария, Ама, девы, посвятившие себя на служение Богу. После заключения в тюрьме, перенесенных мучений и отказа поклониться солнцу были казнены в 346 г. День памяти – 9 июня.
12. Святая прмц. Ия (Евдакия) – римлянка, была в числе пленных, взятых Шапуром II. Находясь в плену проповедовала среди персидских женщин. Около 362 г. была обезглавлена. День памяти – 11 сентября.
13. Мчч. еп. Дисан (Дауз), пресвит. Мариав, и другие 265–270 мучеников. Приняли смерть между 362 -364 гг. Дата памяти – 9 апреля.
14. Прмч. Вата был умерщвлен в г. Нисибине за свою веру в 364 г. Дата памяти – 1 мая.
15. Мученичество 40 святых: двух епископов – Авда (еп. Кашгара) и Эбед-Иисус, 16 пресвитеров, 10 диаконов, 6 монахов, 7монахинь. 375 г. Дата памяти – 9 апреля.
16. Святой прмч. Вадим. После принятия христианства был отправлен в темницу, где вместе с еще 7 монахами просидел 4 месяца. А в 376 г. был казнен. 7 монахов после смерти Шапура II были освобождены. Дата памяти – 9 апреля.
17. Мчч. еп. Акепсим, пресв. Иосиф и диакон Аифал. 3 года находились под стражей, после чего в 376 г. еп. Акепсим скончался от увечий, а Иосиф и Аифал (380 г.) были казнены. Дата памяти – 3,4 ноября, 1сентября.

Персидские мученики при преемниках Шапура II.

1. Сщмчч. еп. Авда и диакон Виниамин. Были преданы смерти в 418 или в 424 гг. в Сузах при шахиншахе Йездигерде I (399 – 421). Дата памяти – 31 марта, 5 сентября, 13 октября.
2. Святой вмч. Иаков. Был казнен за веру при Бахраме V (421 – 439). Дата памяти – 27 ноября.
3. Мц. Сира. Была умерщвлена за отказ вернуться к своей прежней вере и преданность Христу в 558 г. при Хосрове I (531 – 579). Дата памяти 24 авугста.
4. Св. мч. Евстафий Мцхетский. В возрасте около 30 лет принял христианство. В 589 г. был казнен персидским наместником в Грузии за отказ отречься от веры. Дата памяти – 29 июля.
5. Св. мц. Голиндуха (после крещения – Мария). Пробыла в тюрьме 18 лет. При преемнике Хосрова I Хосрове II (590–628) была освобождена, и скончалась в 591 г. в Нисибине. Дата памяти – 12 июля.
6. Прмч. Анастасий. За отказ отречься от веры и вновь принять зороастризм был умерщвлен в 628 г. Дата памяти – 22 января.

Приложение 2[[398]](#footnote-398)

متمم قانون اساسي

.مورخ 29 شعبان 1325 ه. ق

. **اصل 1** : مذهب رسمي ايران اسلام و طريقة حقة جعفريه اثني عشريه است. پادشاه ايران بايد دارا و مروج اين مذهب باشد

اصل 2: مجلس مقدس شوراي ملي که به توجه و تایيد حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلاميه کثرالله امثالهم و عامه ملت ايران تاسيس شده است بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام صلي الله عليه و آله و سَلم نداشته باشد ومعين است که تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماي اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصري از اعصار هياتي که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين که مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق که علماي اعلام وحجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسامي بيست نفر از علماء که داراي صفات مذکوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاي عصر اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حکم قرعه تعيين نموده به سمت عضويت بشناسند تا موادي که در مجلس عنوان مي شود به دقت مذاکره و غور رسي نموده هريک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح ور د نمايند که عنوان قانونيت پيدا نکند و رأي اين هيات علماء در اين باب مطاع و بتبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغيير پذير نخواهد بود.

حقوق ملت ايران

اصل 8 : اهالي مملکت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي الحقوق خواهد بود.

اصل 9 : افراد مردم از حيث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هرنوع تعرض هستند ومتعرض احدي نمي توان شد مگر به حکم و ترتيبي که قوانين مملکت معين مي نمايد.

در خصوص ماليه

اصل 97 : در مواد مالياتي هيچ تفاوت و امتيازي فيمابين افراد ملت گذارده نخواهد شد.

اصل 99: غير از مواقعي که قانون صراحتا مستثني مي دارد به هيچ عنوان از اهالي چيزي مطالبه نمي شود مگر به اسم ماليات مملکتي و ايالتي و ولايتي و بلدي.

Перевод Дополнения основного закона, датированного 29 шаабаном 1325 г. по лунной хиджре (1907):

Ст. 1 Официальная религия Ирана - ислам джафаритского толка, который должен исповедовать глава государства и способствовать его распространению.

Ст. 2 Священное Национальное совещательное собрание, учрежденное с дозволения и с помощью Его Святейшества Двенадцатого Имама (Да ускорит Аллах его радостный приход), по милости Его Величества шахиншаха ислама (Да продлит Аллах его правление) и попечением муджтахидов (Да увеличит Аллах подобных им) и всего иранского народа, никогда не должно принимать законы, противоречащие священным предписания ислама и законам, установленным пророком Мухаммадом, лучшим из людей (Да благословит его Аллах и приветствует). Устанавливается также, что несоответствие принятых законов предписаниям ислама определяется улемами (Да продлит Аллах их дни). Вследствие этого официально постанавливается, что во все времена должен существовать комитет, состоящий не менее чем из пяти человек из числа муджтахидов и благочестивых факихов, которые должны быть осведомлены о требованиях своего времени. Этот комитет избирается следующим образом: Мусульманские богословы и правоведы, признанные шиитами и достойные подражания, должны представить Национальному собранию 20 имен улемов, обладающих вышеназванными качествами. Из них членами Национального собрания единогласно или путем голосования согласно требованиям времени выбирается пятеро или более человек, которых затем признают членами комитета, для тщательного обсуждения и рассмотрения вносимых в меджлис законопроектов и выявления тех из них, которые не соответствуют предписаниям ислама, чтобы они не были легитимированы. Решениям улемов этого комитета надлежит следовать и повиноваться. Данная статья не подлежит изменению до появления имама Махди (Да ускорит Аллах его радостный приход).

Права иранского народа

Ст. 8 Все граждане Ирана пользуются равными правами перед законами страны.

Ст. 9 Жизнь, имущество, место жительства и честь каждого индивида защищаются от всякого рода посягательств. Никто не может подвергаться притеснениям, кроме как в случаях и порядке установленных законами страны.

Относительно налогов

Ст. 97 Не дозволяются какие-либо различия или привилегии по части налогов для отдельных лиц, составляющих нацию.

Ст. 99 Помимо точно определенных законом случаев, ни под каким предлогом с населения не могут требоваться выплаты, кроме тех, что установлены в качестве налогов государственных, провинциальных, муниципальных и городских.

Приложение 3[[399]](#footnote-399)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران1357 /1979

‎‎‎‎‎**اصل 13** ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ می‏ شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و دراحوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ میکنند.

به‏ حکم‏ آیه‏ شریفه‏ "لاینهاکم‏ الله‏ عن‏ الدین‏ لم‏ یقاتلوکم **‏** **اصل 14**
فی‏ الدین‏ و لم‏ یخرجوکم‏ من‏ دیارکم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا الیهم‏ ان‏ الله یحب‏ المقسطین‏" دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏آنان‏ را رعایت‏ کنند. این‏ اصل‏ در حق‏ کسانی‏ اعتبار دارد که‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نکنند.

اصل 64 عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ دویست‏ و هفتاد نفر است‏
و از تاریخ‏ همه‏ پرسی‏ سال‏ یکهزار و سیصد و شصت‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ پس‏ از هر
ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر بیست‏ نفر نماینده‏ می‏ تواند اضافه‏ شود. زرتشتیان‏ و کلیمیان‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری‏ و کلدانی‏ مجموعآ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی‏ جنوب‏ و شمال‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏ کنند. محدوده‏ حوزه‏ های‏ انتخابیه‏ و تعداد نمایندگان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل 67 نمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگندیاد کنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمایند.
بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم من‏ در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ و با تکیه‏ بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد می‏ نمایم‏ که‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشم‏، ودیعه‏ ای‏ را که‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ کنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏
کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم‏، از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ کنم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تأمین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏
نمایندگان‏ اقلیتهای‏ دینی‏ این‏ سوگند را با ذکر کتاب‏ آسمانی‏ خود یاد خواهند
کرد. نمایندگانی‏ که‏ در جلسه‏ نخست‏ شرکت‏ ندارند باید در اولین‏ جلسه‏ ای‏ که‏
حضور پیدا می‏ کنند مراسم‏ سوگند را به‏ جای‏ آوردند.

اصل 23 تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

اصل 25 بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.

اصل 26 احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.

اصل 28 هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

اصل34 دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

اصل 35 در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

Перевод Основного закона Исламской Республики Иран 1357 г. (1979г.):

Ст. 13 Иранские зороастрийцы, иудеи и христиане являются единственно признанными религиозными меньшинствами, которые в рамках закона имеют право на свободное исполнение своих религиозных обрядов, а в гражданских вопросах и сфере религиозного воспитания могут поступать согласно своему учению.

Ст. 14 Согласно аяту священного Корана («Не дает вам Аллах запрета о тех, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ, благодетельствовать им и быть справедливыми к ним, - ведь Аллах любит справедливых!»)[[400]](#footnote-400) правительство Исламской Республики Иран и мусульмане обязаны относиться к немусульманам с добротой и согласно принципам исламской справедливости, а также соблюдать права человека. Это положение действует в отношении тех, кто не участвует в заговорах и не выступает против ислама и Исламской Республики Иран.

Ст. 64 Исламский консультативный совет (Меджлис) состоит из 270 депутатов. После референдума 1368 г. по солнечной хиджре через каждые 10 лет число депутатов может увеличиваться не более чем на 20 человек, беря во внимание демографические, географические, политические и другие подобные факторы. Зороастрийцы и иудеи выбирают по одному представителю, христиане-ассирийцы и халдеи выбирают вместе одного представителя и христиане – армяне севера и юга от каждого выбирают по одному депутату. Ограничения по избирательным участкам и числу представителей определяется законом.

Ст. 67 Во время первого заседания Меджлиса парламентарии должны принести нижеследующую присягу и подписать ее: « Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного! Перед священным Кораном и Могущественным и Всевышним Аллахом я клянусь и, опираясь на свое человеческое достоинство, обещаю быть поборником ислама и защитником достижений Исламской Революции иранским народом, а также основ Исламской Республики. Клянусь справедливо защищать то, что доверил нам народ, честно и благочестиво исполнять свои обязанности, всегда быть преданным принципам независимости и возвеличивания страны, а также защите прав нации и служению народу. Клянусь защищать Конституцию и в своих взглядах, устных и письменных изречениях придерживаться принципа независимости страны, свободы народа и обеспечения его интересов».

Представители религиозных меньшинств приносят эту присягу с упоминанием совей Священной книги. Те парламентарии, которые не присутствовали на первом заседании Меджлиса, должны соблюсти церемонию присяги на первом же заседании, которое они посетят.

Ст. 23 Проверка чьих-либо взглядов запрещена. Никто не может быть подвергнут осуждению и притеснению за его взгляды.

Ст. 25 Запрещается проверять и конфисковывать письма, записывать и придавать огласке телефонные разговоры, разглашать телеграфные и телексные сообщения, их цензура и недоставка. Запрещено перехватывание и подслушивание разговоров, а также любые виды контроля и слежки, кроме тех, что проводятся по закону.

Ст. 26 Партии, политические и профессиональные организации, мусульманские общества или объединения признанных религиозных меньшинств обладают свободой при условии ненарушения принципов независимости, свободы, единства нации, предписаний ислама и основ Исламской Республики. Никому нельзя запретить и никого нельзя принудить в них участвовать.

Ст.28 Каждый вправе выбирать себе ту профессию, к которой имеет предрасположенность и которая не противоречит исламу, общественным интересам и правам других. Правительство должно, принимая во внимание необходимость общества в различных профессиях, для каждого гражданина создавать возможность занятости и равные права при трудоустройстве.

Ст. 34 Неоспоримое право каждого - требование правосудия. Каждый с этим намерением может обратиться в компетентные суды. Каждый гражданин имеет право доступа в подобные суды. Никому нельзя запретить обращаться в суд, на что каждый имеет право по закону.

Ст. 35 Во всех судах противные стороны имеют право выбора для себя адвоката. Если же они не могут себе позволить адвоката, то он должен быть им предоставлен.

Приложение 4[[401]](#footnote-401)

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1

ماده 221- زنا عبارت است از جماع مرد و زني که علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.

ماده 224 - حد زنا در موارد زير اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبي

ب- زنا با زن پدر كه موجب اعدام زاني است.

پ- زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زاني است.

ت- زناي به عنف يا اکراه از سوي زاني که موجب اعدام زاني است.

تبصره1- مجازات زانيه در بندهاي(ب) و(پ) حسب مورد، تابع ساير احكام مربوط به زنا است

ماده 234- حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اکراه يا دارا بودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است.

تبصره ١- در صورتي که فاعل غير مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

ماده 239- حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده 240- در حد مساحقه، فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان و محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.

ماده **266** - غيرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسكر، محكوم به حد مي‌شود.

ماده **382** - هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص نصف دیه کامل را به او بپردازد، و اگر قاتل مرد غیر مسلمان باشد، ودون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است.

ماده 388- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود.و اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد،قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد،اجراء می شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه زن، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد،مرتکب بدون پرداخت نصف دیه ، قصاص می شود. ‌

متن کامل قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران 1393

ماده 881 مکرر- کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر‌مسلم باشند.

ماده 1059- نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.

ماده 1192- ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه خود وصی غیر مسلم معین کند.

Перевод Уголовного кодекса 1392 г. по солнечной хиджре (2014 г.):

Ст. 221 *Зина* – определяется как половое сношение между мужчиной и женщиной, не состоящих в браке друг с другом, а также подразумевается, что оно было совершено не по ошибке.

Ст. 224 В нижеследующих случаях наказание – *хадд[[402]](#footnote-402)* за совершенное преступление (зина) - смертный приговор:

а) *зина* с кровным родственником, вступление в брак с которым запрещено:

б)*зина* с женой отца (мачехой). В этом случае совершивший преступление должен быть приговорен к смертной казни;

в) *зина* немусульманина с мусульманкой. В этом случае совершивший преступление должен быть приговорен к смертной казни;

г) *зина*, совершенное по принуждению или силой (т.е. насильственные действия полового характера). В этом случае совершивший преступление должен быть приговорен к смертной казни.

Прим. 1 Наказание женщины, совершившей *зина* в пунктах б) и в), должно соответствовать другим наказаниям, связанным с *зина.*

Ст. 234 Наказанием-*хадд* за *ливат* (мужеложство) для активной стороны является смертная казнь в случае, если преступление было совершено, применяя силу, принуждение, или в условиях *ихсана[[403]](#footnote-403).* В других случаях наказание – 100 ударов плетью. Наказание-хадд для пассивной стороны в любом случае (независимо от того находится он в условии *ихсан* или нет) является смертная казнь.

Прим.1 Если активная сторона – немусульманин, а пассивная – мусульманин, наказание для первого – смертная казнь.

Ст.239 Наказание-хадд за *мусахеке[[404]](#footnote-404)* - 100 ударов плетью.

Ст.240 Относительно наказания за *мусахеке* различий между активной и пассивной стороной, мусульманкой и немусульманкой, между лицом, находящимся и не находящимся в условиях *ихсан,* а также между незаконным актом, совершенным по принуждению или нет, различий не устанавливается.

Ст. 266 Наказание-хадд для немусульманина назначается только в случае публичного употребления алкоголя.

Ст. 382 При каждом умышленном убийстве мусульманской женщины назначается наказание типа *кисас[[405]](#footnote-405).* Однако если убийца окажется мусульманином, перед исполнением наказания-кисас родственники жертвы должны выплатить ему половину от общей суммы *дийе[[406]](#footnote-406).* Но если убийца окажется немусульманином, ему не подлежит выплата половина *дийе.* В случае, если жертва – немусульманка и убийца – немусульманин, перед исполнением наказания типа *кисас* выплата *дийе* необходима.

Ст. 388 В отношении наказания-*кисас* за телесные увечья мужчина и женщина равны.В случае, если мужчина наносит телесное повреждение женщине он приговаривается к наказанию – *кисас* (возмездие равным.) Указанное заключение также действительно в отношении потерпевшей немусульманки и немусульманского правонарушителя. Однако если потерпевшей окажется мусульманка, а совершившим преступление – немусульманин, последний будет приговорен к наказанию типа *кисас* без выплаты половины *дийе.*

Перевод Гражданского кодекса Исламской Республики Иран 1393 г. по солнечной хиджре (2015 г.):

Ст. 881(2) Немусульманин не может стать наследником мусульманина. А если среди наследников умершего немусульманина есть мусульманин, наследники немусульмане не получат наследство, даже если с точки зрения положения и степени родства они находятся в приоритете.

Ст. 1059 Брак между немусульманином и мусульманкой невозможен.

Ст. 1192 Мусульманский попечитель не может назначить для своей опеки попечителя – немусульманина.

Список использованных источников и литературы

Источники и переводы:

1. Абу Йусуф Йакуб б. Ибрахим ал-Куфи. Китаб ал-Харадж. (Мусульманское налогообложение)/ Пер. с арабского и комм. А.Э. Шмидта.− СПб.:Петербургское Востоковедение. − 2001. − 451 с.
2. Даврижеци Аракел Книга истории/пер. с арм. Ханларян Л. А. −М.:Изд-во «Наука». − 1973. − 623 с.
3. Маруфа еп. Майферкатский История мучеников персидских //Христианское чтение (пер. с сиро-халдейского и лат.). − СПб.: Изд-ое при СПбДА. − 1827.(Ч.25−28), 1828(Ч. 28).
4. Пимен (Белоликов), архим. Печальная судьба христиан Персии (наблюдения и воспоминания миссионера) // Церковные ведомости.- СПб.-1915- № 38. − С. 2086 – 2090; № 39. − С, 2102 − 2106.
5. Рашид ад- Дин Сборник летописей Т. 3 / Пер. Арендс А. К. − М., Л.:Изд-во АН СССР. − 1946. − 340 с.
6. Сергий (Лавров), еп. Начало православия в Салмасе (в Персии) // Церковные ведомости. − 1914 (№ 10). − С. 544 −548.
7. Abraham de Crète Histoir de Nadir-Chah// Collection d'historiens armeniens, t. II/ Tr. par Вrоssеt М. − St.-Pbg.:[Impr. de l'Académie imperiale des sciences](https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22S.-Pe%CC%81tersbourg%2C+Impr.+de+l%27Acade%CC%81mie+imperiale+des+sciences%22). −1876. − 710 p.
8. Abu-l-Faraj (Bar Hebraeus) The Chronography of Gregory Abu’l Faraj, the son of Aaron, the Hebrew Physician, commonly known as Bar Hebraeus, being the First Part of his Political History of the World (vol.1) /Ed. and tr. by Budge E. A. Wallis. − London: Oxford University Press, H. Milford. − 1932. − 582 p.
9. Abu'l Hasan al-Mawardi Al-Ahkam Al-Sultaniyyah: The Ordinances of Government/ Tr. by Asadullah Yate PhD. − London: Ta-Ha Publishers LTD. − 1996. − 381 p.
10. Aubin E. La Perse d'aujourd'hui - Iran, Mésopotamie.− Paris:Armand Colin. −1908. − 470 p.
11. Boré E. Correspondance et Mémoires d'un Voyageur en Orient, T. 2. −Paris: Olivier-Fulgence. − 1840.− 512 p.
12. Browne E. G. A year amongst the Persians.− London: Adam and Charles Black. − 1893.− 624 p.
13. Chronicle of the Carmelites 2 vols./Ed. and tr. by Chick H.− London.:Erye&Spottiswoode.- 1939.- 1376 p.
14. Histoire Nestorienne Inédite (Chronique de Séert) I,II// Patrologia Orientalis /Tr. par Scher A.− Paris.− 1908(T. 4). P. 215 – 312; 1911 (T. 7).P. 97 – 201.
15. Michel le Syrien Chronique de Michel le Syrien, Patriarche Jacobite d'Antioche (1166-1199) T. 3 / Tr. par Chabot, J. B.− Paris. − 1905.− 538 p.
16. Penal Code of Iran (Eng. tr. of French-language Penal Code of Iran, 2nd ed. 1307– 1928).− Washington.− 1962.− 66 p.
17. Perkins J. A Residence of eight years in Persia, among the Nestorian Christians.− Andover:Allen, Morrill & Wardwell.− 1843.− 596 p.
18. Sahifeh-ye Imam An Anthology of Imam Khomeinis Speeches, Messages, Interviews, Decrees, Religious Permissions, and Letters (vol.4, 6).− Tehran: Publ. by The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works (International Affairs Department).− 2008.− 412 p., 475 p.
19. Synodicon Orientaleou Recueil de Synodes Nestoriens/ Tr. par Chabot*,*J. B.− Paris: Imprimerie Nationale.− 1902.− 695 p.
20. The History of al-Ṭabarī.- Vol. xxx: The [Abbāsid caliphate in equilibrium: the caliphates of Mūsā al-Hādī and Hārūn al-Rashīd a.d. 785–809/A.H. 169–193./ Tr. by Bosworth C. E.− NY.: State University of New York Press.− 1989.− 365 p.
21. Thomas of Margâ The Book of Governors: the Historia Monastica of Thomas Bishop of Margâ, A.D. 840 vol 2 (eng)/Tr. from Syriac by Budge E. A. W.−London: [K. Paul. Trench, Trübner & co.](https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22London+%3A+K.+Paul.+Trench%2C+Tr%C3%BCbner+%26+co.%22)− 1893.− 750 p.
22. Wills C. J. In the Land of Lion and Sun.− London: Ward, Lock and co.−1891.− 524 p.
23. Zakaria Memoires Historiques sur les Sofis //Collection d'historiens armeniens, t. II/ Tr. par Вrоssеt М.− St.-Pbg.−1876.− P. 1 – 154.
24. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran) [Электронный ресурс]/67th session of UNGA (13 sept.-2012:URL:<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/508/13/PDF/N1250813.pdf?OpenElement> (Дата обращения: 08.04.2017).
25. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Ahmed Shaheed [Электронный ресурс]/ Human Rights Council of UN (28 session, 28 May, 2015).-URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/105/86/PDF/G1510586.pdf?OpenElement> (Дата обращения 08.04. 2017).
26. Selected Findings of the 2011 National Population and Housing Census[Электронный ресурс]//Statistical Center of Iran. URL: <https://www.amar.org.ir/Portals/1/Iran/census-2.pdf> (Дата обращение: 03.04. 2017).
27. قانون اساسی ایران 1324[Электронный ресурс]. URL: http://m-hosseini.ir/mashrot/articles-1/98.htm (Дата обращения: 15.02.2017)
28. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران [Электронный ресурс].- URL: <http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution> (Дата обращения: 05.04. 2017).
29. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 [Электронный ресурс]. URL: http://moshaverhoghooghi.blogsky.com/1393/03/06/post-6/قانون-مجازات-اسلامی-مصوب-1392-2-1 (Дата обращения:05.04.2017).
30. متن کامل قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران [Электронный ресурс]. URL: <http://moshaverhoghooghi.blogsky.com/1393/03/11/post-42/متن-کامل-قانون-مدنی-جمهوری-اسلامی-ایران> (Дата обращения: 05.04. 2017).

Литература:

1. Арсений (Иващенко) архим. Несколько страниц из истории христианства в Персии // Христианское чтение.− СПб.− 1881.− С. 596 – 666.
2. Базиленко И. В. Религиозная концепция верховной власти иранских шахов Сафавидской и Каджарской династий// Научные труды кафедры богословия.− СПб.: Изд-во СПбДА.− 2016.− Вып. 1. − С. 201 – 217.
3. Бартольд В. В. О христианстве в Туркестане в домонгольский период// Соч. в 9-ти Т. Т. II (ч.2).− М.: Изд-во «Наука».− 196.− С. 265 – 303.
4. Бартольд В. В. Христианский Восток и его значение для ислама// Соч. в 9-ти томах. Т. VI. − М.: Изд-во «Наука».− 1966.− С. 147 – 155.
5. Бартольд В. В. Место иранцев, Ирана и иранской культуры в мировой истории// Соч. в 9-ти Т. Т. VII.− М.: Изд-во «Наука».− 1977.− С. 233 – 256.
6. Болотов В. В. Лекции по истории древней церкви. Т. 2.− СПб.: Изд-во «Аксион эстин».−2006 (репринт с СПб, 1907).− 474 с.
7. Болотов В. В. Что знает о начале христианства в Персии история / Из истории церкви сиро-персидской// Христианское чтение. – СПб.: Изд-ое при СПбДА.− 1900.− №1.− С. 65 – 99.
8. Гиргас В. Права христиан на Востоке по мусульманским законам.− СПб.− 1865.− 107 с.
9. Евсевий Памфил Церковная история // Богословские труды.− М.: Изд-е Московской Патриархии.− 1983.− (Вып. 24).− С.97 – 139.
10. Заркешев А. Русская Православная Церковь в Персии-Иране (1597 – 2001).− СПб.: Изд-во «Сатисъ».− 2002.− 208 с.
11. Заходер Б. Н. Православная миссия в Урмии. // Атеист.− М.− 1930.− № 49.− С. 36 – 43.
12. Колесников А. И. Топография христианских епархий Восточного Ирана и Хорасана при Сасанидах (III–VIIвв.)//Письменные памятники Востока № 1(22).− СПб.:Изд-во ИВР РАН.− 2015.− С. 118 – 127.
13. Красносельцев Н. Христианство и христианские миссии в Персии//Православный собеседник.−Казань.− 1872 (сент-дек., ч. 3).− С. 142 – 183.
14. Красносельцев Н. Миссия среди татар западных в Персидском царстве//Православный собеседник.− Казань.− 1872 (июнь,прил.).− С.71 − 92.
15. Кузнецова Н. А. Иран в первой половине XIX в.−М.: Изд-во «Наука».− 1983.− 265 с.
16. Медников Н. А. Палестина от завоевания её арабами до крестовых походов по арабским источникам//Православный Палестинский сборник. Т 17.−СПб.− 1897.− вып. 2.− 598 с.
17. Мещерская Е. Н. Апокрифические деяния апостолов.−М.:Изд-во «Присцельс».− 1997.− С. 3 – 68.
18. Настольная книга священнослужителей Т. 2-3 .− М: Изд-е Московской Патриархии.− 1978, 1979.
19. Петрушевский И. П. Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI – начале XIX вв.− Л.: Изд-во ЛГУ им. Жданова.− 1949.− 183 с.
20. Петрушевский И. П. История ислама в Иране в VII – XV вв.− Л.: Изд-во ЛГУ им. Жданова.− 1966.− 398 с.
21. Пигулевская Н. В. Византия и Иран на рубеже VI-VII веков.− М.: Изд-во АН СССР.− 1946.− С. 234−250; С. 252−290.
22. Пигулевская Н. В., Якубовский А. Ю. История Ирана с древнейших времён до конца 18 в./ отв. ред. В. В. Струве. − Л.: Изд-во ЛГУ.− 1958.− 391 с.
23. Пигулевская Н. В. Культура сирийцев в средние века.− М.: Изд-во «Наука».−1979.− 256 с.
24. Ригана Н. А. Из истории христианства в Персии (1281–1317)// Христианское чтение.− СПб.: Изд-ое при СПбДА.−1909.− № 4.− С. 603 – 622. № 6−7.− С. 982 −1014.
25. Свет Я. М. После Марко Поло: путешествия западных чужеземцев в страны Трех Индий/Пер. с лат. Свет Я. М.−М: Изд-во «Наука».− 1968.− 237 с.
26. Селезнев Н. Христология Ассирийской Церкви Востока.− М.:Изд-во «Еuroasiatica».− 2002.− 198 с.
27. Селезнёв Н., Ассирийская церковь востока. Исторический очерк.− М.: Изд-во АЦВ.− 2001.− 105 с.
28. Стефан (Садо), игум. Российская православная миссия в Урмии (1898-1918) // Христианское чтение.− СПб.:Изд-ое при СПбДА.− 1996.− № 13.− С. 73-112.
29. Тер-Петросян Л. А. Житие Милеса и его переводы // Вестник общественных наук АН АрмССР.−Ереван: Изд-во АН Армении.− 1971.− № 10.− С. 45 – 53.
30. 80 Iranian Church Leaders Arrested - September 10, 2004 [Электронный ресурс].URL:<http://www.farsinet.com/persecuted/iranian_christians_arrested_sept2004.html> (Дата обращения: 8.04. 2017).
31. About Iran//World Watch List [Электронный ресурс]. URL: <https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/iran/> (Дата обращения: 03.04. 2017).
32. Aigle D. The Letters of Eljigidei, Hülegü, and Abaqa: Mongol Overtures or Christian Ventriloquism// Inner Asia. Vol. 7.− Leiden: Publ. by Brill.− 2005.− №2.− P. 143 − 162.
33. Algar H. Religion and State in Iran. 1785 – 1906: the Role of Ulama in the Qajar Period.−Berkley: University of California Press.− 1980.− 304 p.
34. Asmussen J. P. Christians in Iran // Cambridge History of Iran: Seleucid, Parthian, Sasanian periods. Vol. 3(2) / Ed. by Ehsan Yarshater.− London:Cambridge University Press.− 1983.− P. 924−949.
35. Baum W., Winkler D. The Church of the East. A concise history.−London: Routledge.− 2003.− 204 p.
36. Bausani A. Religion in the Saljuq Period// The Cambridge history of Iran vol 5. / Ed. J. A. Boyle.− Cambridge: Cambridge University Press.− 1968.− P.283 − 302.
37. Boyle J. A. Dinastic and Political Histori of the Il-Khans// The Cambridge history of Iran vol 5. / Ed. J. A. Boyle.− Cambridge: Cambridge University Press.− 1968.− P.303 – 417.
38. Buck Chr. How Persian was Persian Christianity? / The Universality of the Church of the East// Journal of the Assyrian Academic Society (10.1). – Tarzana.− 1996.− P.54 – 95.
39. Butler A., rev. The Lives of the Fathers, Martyrs, and Other Principal Saints 12 vol.− Derby: Publ. by Thomas Richardson and son. 1st ed. 1846 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bartleby.com/210/> (Дата обращения: 20.10.2016).
40. Chabot J. B. Histoire de Mar Jabalaha III et du moine Rabban Cauma.− Paris: [Leroux](https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Paris%2C+Leroux%22).− 1895.− 316 p.
41. Curzon G. N. Persia and Persian Question vol. 2.− London: Longmans,Green and Co.− 1892.−707p.
42. Dorfmann-Lazarev I. Beyond empire I: Eastern Christianities from the Persian to the Turkish conquest, 604–1071// The Cambridge history of Christianity vol 3. / Ed. by Augustine Casiday.− Cambridge: Cambridge University Press.− 2008.− P. 65−85.
43. Edalatnejad S. Shiite Tradition, Rationalism and Modernity: The Codification of the Rights of Religious Minorities in Iranian Law (1906 - 2004): A dissertation in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy.− Berlin.− 2009.− 268 p.
44. Fleury C. Histoire Ecclesiastique (depuis l’an 1260 jusques à l'an 1300) T.18.−Paris.− 1716.− 700 p.
45. Foltz R. Religions of Iran from Prehistory to Present.− London.− 2013.− 368 p.
46. Franger B. Social and Internal Economic Affairs// Cambridge History of Iran vol. 6/ Ed. by Jackson P.−Cambridge: Cambridge University Press.− 1986.− P. 491 – 567.
47. Frye R. N. The Sassanians/The non-Roman world// Cambridge Ancient History Vol. 12/ Ed. by Alan K. Bowman.− Cambridge: Cambridge University Press.− 2008.− P. 461 – 479.
48. Gorder van A. Christian Christianity in Persia and the Status of Non-muslims in Iran.− Lanham, Maryland.− 2010.− 329 p.
49. Harrak A. The Acts of Mar Mari the apostle.−− Atlanta, GA .: Soc. of Biblical Literature.− 2005.− 110 p.
50. Kondo N. The Vaqf and the Religious Patronage of Manuchihr Khan Mu’tamed al-Dawlah// Religion and Society in Qajar Iran/ Ed. by Gleave R.− London: Routledge Curzon.− 2005.− P. 227 – 244.
51. Jordain A. La Perse, ou Tableau de l'histoire du Gouvernement, de la Religion, de la Litterature, etc.− Paris. − 1814.− 357 p.
52. Lockhart L. European Contacts with Persia (1350 – 1736)//Cambridge History of Iran vol. 6/ Ed. by Jackson P.−Cambridge: Cambridge University Press .−1986.− P. 373 – 411.
53. Labourt J. Le christianisme dans l’Empire Perse sous la Dynastie Sassanide.− Paris: Victor Lecoffre.− 1904.− 372 p.
54. Matthee R. Jesuits in Safavid Persia [Электронный ресурс] // Encyclopedia Iranica vol. XIV,fasc. 6/ Ed.by Ehsan Yarshater.-NY: Columbia University.− 2008. URL: <http://www.iranicaonline.org/articles/jesuits-in-safavid-persia> (Дата обращения: 20.02.2017).
55. Micheau Fr. Eastern Christianities (eleventh to fourteenth century)// Cambridge History of Christianity. Vol. 5/ ed. By Michael Angold.− Cambridge: Cambridge University Press.− 2008.− P.373 – 403.
56. Moffett S. H. A History of Christianity in Asia: Beginnings to 1500, Vol. 1.− NY: Orbis Books.− 1998.− 560 p.
57. Naby E. The Assyrians of Iran: Reunification of a "Millat," 1906-1914// International Journal of Middle East Studies, Vol. 8.−Cambridge:Cambridge University Press.− 1977 (No.2).− P. 237 – 251.
58. Oberling P. The Role of Religious Minorities in the Persian Revolution 1905 – 1912//The Journal of Asian History vol.12.− Wiesbaden: Publ. by Harrassowitz Verlag.− 1978 (No.1).− P. 1 – 29.
59. Over 70 Iranian Christians were arrested during Christmas Holidays [Электронный ресурс]. URL: <http://www.farsinet.com/persecuted/xmas2010_70arrested.html>. (Дата обращения: 8.04. 2017).
60. Pastor Behnam irani and Church of Shiraz – Iran [Электронный ресурс]. URL: <http://www.farsinet.com/persecuted/pastor_behnam_irani_shiraz.html> (Дата обращения: 8.04. 2017).
61. [Pelliot](https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Pelliot) P. Les Mongols et la Papauté// [Revue de l'Orient chrétien](http://www.archive.org/stream/revuedelorientch2319221923pari#page/n7/mode/2up) [3e sér](http://www.archive.org/stream/revuedelorientch2319221923pari#page/n7/mode/2up), vol. 28/ Dirigeé par Graffin R.− Paris.− 1931 – 1932.− P. 3 – 84.
62. Pentin E. A Conversation with an Iranian Ayatollah [Электронный ресурс]//National Catholic Register. 2016(Jan). URL: <http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/pope-to-meet-rouhani-as-holy-see-diplomacy-moves-up-a-gear> (Дата обращения 03.04. 2017).
63. Pentin E. Pope Meets Iranian President Rouhani as Holy See Diplomacy Moves Up a Gear [Электронный ресурс] //National Catholic Ragister.2016 (Jan). URL: <http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/pope-to-meet-rouhani-as-holy-see-diplomacy-moves-up-a-gear> (Дата обращения 03.04. 2017).
64. Petrushevsky I. The Socio-economic Condition of Iran under the Il-Khans// The Cambridge history of Iran vol 5. / Ed. J. A. Boyle.− Cambridge: Cambridge University Press.− 1968.− P.483 – 537.
65. Roberson R. G. The Eastern Catholic Churches 2016 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cnewa.org/source-images/Roberson-eastcath-statistics/eastcatholic-stat16.pdf> (Дата обращение: 2.04.2017).
66. Ryan J. D. Christian Wives of Mongol Khans: Tartar Queens and Missionary Expectations in Asia// Journal of the Royal Asiatic Society, vol. 8.− London.−1998.− № 3 (Nov.).− P. 411 – 421.
67. Sanasarian E. Religious Minorities in Iran.− Cambridge: Cambridge University press.− 2004.− 229 p.
68. Savory R. M. Relations between the Safavid State and its Non-Muslim Minorities// Islam and Christian-Muslim Relations, vol.14.− Birmingham: Taylor & Francis Group.− 2003.− № 4.− P.435 – 458.
69. Segal J. B. Edessa "the blessed city".− New Jersey.: Gorgias Press LLC.− 2001.− 384 p.
70. Speer R. E., Carter R. Report on India and Persia of the deputation sent by the Board of foreign missions of the Presbyterian church in the U.S.A. to visit these fields in 1921−22.− New York, Board of foreign missions of the Presbyterian church in the U.S.A.− 1922.− 694 p.
71. Stock E. The History of the Church Missionary Society (Its Environment, Its Men, and Its Work). Vols*.*3*.-*London: Church Missionary Society.−1899.− 964 p.
72. The Cost of Faith, Persecution of Christian Protestants and Converts in Iran [Электронный ресурс] // The International Campaign for Human Rights in Iran.-NY,2013.75p. URL: <https://www.iranhumanrights.org/wp-content/uploads/Christians_report_Final_for-web.pdf> (Дата обращения: 28.03. 2017).
73. [There is “Absolute Religious Freedom” in Iran: Claims Iranian Official](http://mohabatnews.com/en/?p=2532) [Электронный ресурс]//Mohabat News Iranian Christian News Agency (Sept. 2015). URL: <http://mohabatnews.com/en/?p=2532> (Дата обращения 08.04 2012).
74. Vine A. R. The Nestorian churches: a concise history of Nestorian Christianity in Asia from the Persian schism to the modern Assyrians.− London: Independent Press.− 1937.− 227 p.
75. Walker A. Th. Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith.− London: Forgotten Books.− 2015.− 410 p.
76. Waterfield R. Christians in Persia: Assyrians, Armenians, Roman Catholics and Protestants.− NY:Routledge.− 2011.− 501 p.
77. Williams A. V. Zoroastrians and Christians in Sasanian Iran/ The Church of the East: Life and Thought// Bulletin of John Rylands University Library of Manchester 78 (3)/ Ed. By J.F. Coakley.− Manchester.− 1996.− P. 37 – 54.
78. حسین احمدی لازاریستهای فرانسوی در ایران؛بررسی زمینه خضور و عملکرد(1254-1265) /تاریخ معاصر ایران.--تهران:موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.1378(پاییز.ش 11).ص.68-41.
79. جهانگیر قائم‌مقامی مسأله لازاریها در ایران / بررسی‌های تاریخی .- تهران. 1350(ش. ۳۷).ص276-221.
80. محمد علی چلونگر بررسی و تحلیل وضعیت مسیحیان در زمان شاه عباس اول // فصلنامه تخصص تاریخ دانشگاه تهران سال سوم، شماره 11، تابستان .-1392.ص. 96 -83.
81. ایران/مطالعات تاریخی.-تهران متولی عبدالله نگاهی به عملکرد مؤسسات تبلیغی آمریکایی ها در 1384.ص. 133 -100.
82. سعید نفیسی مسیحیت در ایران تا صدر اسملام.- تهران. 1383. 292ص

1. Церковь Востока также носит название Ассирийская Церковь Востока, Сиро-персидская Церковь. [↑](#footnote-ref-1)
2. Болотов В.В. Что знает о начале христианства в Персии история / Из истории церкви сиро-персидской// Христианское чтение. СПб., 1900. № 1. С. 69. [↑](#footnote-ref-2)
3. Пятидесятница или День Святой Троицы – день сошествия Святого Духа на апостолов, которое совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом. [↑](#footnote-ref-3)
4. Деяния св. Апостолов (2: 1-11). [↑](#footnote-ref-4)
5. Lipsius R. A. Die Apokryphen apostelgeschichten und apostellegenden . Braunschweig ., 1883-1890. [↑](#footnote-ref-5)
6. Болотов В. В. Лекции по истории древней церкви. Т. 2. СПб.,2006 (репринт с СПб., 1907). с. 238-239 [↑](#footnote-ref-6)
7. Евсевий Памфил Церковная история // Богословские труды. М., 1983. Вып. 24. С. 97. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ефрем Сирин (ок. 306-373) – христианский богослов, поэт IV в. [↑](#footnote-ref-8)
9. Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви. Т. 2. С. 253. [↑](#footnote-ref-9)
10. Число апостолов разница от 70 до 72. При этом Болотов В. В. не относит Аддая к числу этих 70 (72) апостолов и называет его только апостолом Месопотамии. [↑](#footnote-ref-10)
11. Несмотря на достаточную прочность легенды об Аддае и Абгаре V, стоит отметить, что «только Абгар VIII Великий (177-212) из эдесских царей мог (первым) принять христианство, возможно по политическим причинам».- Segal J. B. Edessa "the blessed city".New Jersey., 2001. Р. 70. [↑](#footnote-ref-11)
12. Бартольд В. В. Сочинения: в 9-ти томах. Т. VI. М., 1966. С. 148. [↑](#footnote-ref-12)
13. سعید نفیسی مسیحیت در ایران تا صدر اسملام. تهران. ۱۳۸۳. ص. ۳ [↑](#footnote-ref-13)
14. Рассказ о проповеди Аддая излагает Евсевий Кесарийский в своей «Церковной истории». При этом в самой рукописи «Учение апостола Аддая», дошедшей до нас и датируемой IV – V вв. имеются дополнения, которые, по-видимому, не были известны Евсевию, располагавшему письменным текстом на сирийском языке, с которого он сделал перевод на греческий. Со временем текст легенды об Аддае претерпевал некоторые изменения, одним из которых считается интерполяция, вводившая в текст имя одного из 12-ти апостолов Иуды Фомы. Такое дополнение позволяло придать большую авторитетность церковной традиции Эдессы. (Пигулевская Н. В. Культура сирийцев в средние века. М., 1979. С. 186.) [↑](#footnote-ref-14)
15. Там же. С. 188. [↑](#footnote-ref-15)
16. Harrak A. The Acts of Mar Mari the apostle. Atlanta, GA .: Soc. of Biblical Literature, 2005. P. xiv-xxii. [↑](#footnote-ref-16)
17. Селезнёв Н. Ассирийская церковь востока. Исторический очерк. М., 2001. С. 13. [↑](#footnote-ref-17)
18. Болотов В.В. Что знает о начале христианства в Персии история/ Из истории церкви сиро-персидской// Христианское чтение. СПб., 1900. № 1. с.89 - 93. [↑](#footnote-ref-18)
19. Колесников А. И. Топография христианских епархий Восточного Ирана и Хорасана при Сасанидах (III-VIIвв.)//Письменные памятники Востока. СПб.:Изд-во.: ИВР РАН, 2015. № 1(22). С. 119. [↑](#footnote-ref-19)
20. В первый раз жители Антиохии и некоторых других городов были уведены в Персию при Шапуре I (241 – 272) в 260г., которым также был взят в плен император Валериан (Бартольд В. В. Сочинения: в 9-ти томах. Т. VI.С. 149). [↑](#footnote-ref-20)
21. Издание Миланского эдикта Константином Великим (272 – 327),узаконившего положение христиан в империи. [↑](#footnote-ref-21)
22. Бар Саума – по происхождению перс, знаменитый деятель несторианской церкви, епископ Нисибийский. [↑](#footnote-ref-22)
23. Именно в Эдесской школе Несторий (после 381 – ок. 451), будучи преданным анафеме в 431 г,. снискал поддержку у ее учителей и учеников, среди которых был Бар Саума. [↑](#footnote-ref-23)
24. Мещерская Е. Н. Апокрифические деяния апостолов. М.: Присцельс, 1997. С. 9. [↑](#footnote-ref-24)
25. Asmussen J. P. Christians in Iran // Cambridge History of Iran: Seleucid, Parthian, Sasanian periods. Vol. 3(2) / Ed. by Ehsan Yarshater. London, 1983. P. 928. [↑](#footnote-ref-25)
26. Gorder van A. Christian Christianity in Persia and the status of non-muslims in Iran. Lanham, Maryland, 2010. Р. 26. [↑](#footnote-ref-26)
27. Колесников А. И. Топография христианских епархий Восточного Ирана и Хорасана при Сасанидах (III-VIIвв.).- .)//Письменные памятники Востока. СПб. 2015. № 1(22)С. 119. [↑](#footnote-ref-27)
28. Арсений (Иващенко) архим. Несколько страниц из истории христианства в Персии // Христианское чтение. СПб., 1881. № 5-6. С. 599. [↑](#footnote-ref-28)
29. Synodicon Orientale ou Recueil de Synodes Nestoriens/Tr. et ed Chabot, J. B. Paris: Imprimerie Nationale, 1902. Р.273 [↑](#footnote-ref-29)
30. Каноны были основаны на постановлениях Никейского собора, которые были привезены еп. Маруфой. [↑](#footnote-ref-30)
31. Символ веры первого Никейского собора – Бог Сын единосущен Отцу. [↑](#footnote-ref-31)
32. Synodicon Orientale ou Recueil de Synodes Nestoriens /Tr. et ed Chabot, J. B. Paris, 1902. p.274-275 [↑](#footnote-ref-32)
33. Здесь среди прочих имеются ввиду Никейский собор 325г.,Анкирский -314 г., Неокесарийский – точная дата проведения неизвестна, в период между 315 и 319 гг., Антиохийский – 363 г., Лаодикийский собор – около 354 г. [↑](#footnote-ref-33)
34. Его имя приводится также как Фаррухбохт или Фарбохт. [↑](#footnote-ref-34)
35. سعید نفیسی مسیحیت در ایران تا صدر اسملام. تهران.-۱۳۸۳. ص. ۵ ۳ [↑](#footnote-ref-35)
36. Synodicon Orientale ou Recueil de Synodes Nestoriens/Tr. et ed Chabot, J. B. Paris, 1902.p.283-284. [↑](#footnote-ref-36)
37. Synodicon Orientale ou Recueil de Synodes Nestoriens /Tr. et ed Chabot, J. B. Paris, 1902. Р. 285 [↑](#footnote-ref-37)
38. Несмотря на то, что Церковь Востока можно считать автокефальной уже со времени собора 410 года, политическая обстановка, а именно недавно закончившаяся ирано-византийская война (420-422), требовала подобного четкого и официального заявления. [↑](#footnote-ref-38)
39. Марий ибн Сулейман и Амр ибн Матта – арабские христианские писатели XII и XIV вв. [↑](#footnote-ref-39)
40. Baum W., Winkler D. The Church of the East. A concise history. London, 2003. Р. 21. [↑](#footnote-ref-40)
41. находится на востоке от Селевкии-Ктесифона, территория нынешнего Хузестана. [↑](#footnote-ref-41)
42. Histoire nestorienne inédite (Chronique de Séert) I// Patrologia Orientalis. vol. 4/Tr.et ed. par Scher A. Paris, 1908.p. 236 [26]. [↑](#footnote-ref-42)
43. Synodicon Orientale ou Recueil de Synodes Nestoriens/Tr. et ed Chabot, J. B. Paris, 1902. Р. 275 [↑](#footnote-ref-43)
44. Расположена в районе современной Басры (юг Ирака) [↑](#footnote-ref-44)
45. Histoire nestorienne inédite (Chronique de Séert) I// Patrologia Orientalis. vol. 4/Tr.et ed. par Scher A. Paris, 1908.P. 236 [26]. [↑](#footnote-ref-45)
46. Synodicon Orientale ou Recueil de Synodes Nestoriens. Р. 275. [↑](#footnote-ref-46)
47. Ibid. P. 331. [↑](#footnote-ref-47)
48. Histoire nestorienne inédite (Chronique de Séert) I р.220-221 [20-21]. [↑](#footnote-ref-48)
49. Сравнительную таблицу ряда историков и ученых с именами католикосов Церкви Востока можно найти у Болотова В. В. (Список католикосов селевкие-ктесифонских // Из истории церкви сиро-персидской// Христианское чтение. СПб.,1899. №4. С. 802 - 804.; №5. С. 1004 – 1031.) [↑](#footnote-ref-49)
50. Frye Richard N. The Sassanians/The non-Roman world// Cambridge Ancient History Vol. 12/ Ed. by Alan K. Bowman. Cambridge.: University Press, 2008. P. 475. [↑](#footnote-ref-50)
51. Например, при Шапуре III (383-388) было осуществлено освобождение заключенных христиан, что было более выгодным для государства, нежели чем содержание их под стражей. Поскольку христиане-сирийцы занимали значительное место среди ремесленников и торговцев Ирана, это освобождение в какой-то степени не позволило нарушить экономический баланс в стране, а также на свободе они становились налогообязанными. [↑](#footnote-ref-51)
52. Одним из мотивов начавшихся гонений можно считать издание Миланского эдикта в 313 г. при императоре Константине (306-337), согласно которому христианство получило легальное право на существование в Римской Империи. Этот указ стал значительным шагом на пути становления христианства официальной религией империи, а также увеличил степень недоверия сасанидской власти к христианам, как пособникам Рима. [↑](#footnote-ref-52)
53. Williams A. V. Zoroastrians and Christians in Sasanian Iran/ The Church of the East: Life and Thought// Bulletin of John Rylands University Library of Manchester 78 (3)/ Ed. By J.F. Coakley. Manchester, 1996. P. 40. [↑](#footnote-ref-53)
54. سعید نفیسی مسیحیت در ایران تا صدر اسملام. تهران. ۱۳۸۳. ص. ۵ ۱ [↑](#footnote-ref-54)
55. Список персидских мучеников, пострадавших при Шапуре II см. в Приложении 1. [↑](#footnote-ref-55)
56. На сиро-халдейском языке с латинским переводом издан в 1748 г. В Риме в «Acta Sanctorum orientalium et occidentalium» И. С. Ассемани. Русский перевод содержится в журнале «Христианское чтение» за 1827-1828 гг. [↑](#footnote-ref-56)
57. Тер-Петросян Л. А. Житие Милеса и его переводы // Вестник общественных наук АН АрмССР. Ереван : Изд-во: АН Армении, 1971 . № 10. С. 45. [↑](#footnote-ref-57)
58. Маруфа еп. Майферкатский История персидских мучеников (пер.)//Христианское чтение. СПб. изд-ое при С-ПДА, 1827.Ч. 25. С. 19-21. [↑](#footnote-ref-58)
59. Gorder van A. Christian Christianity in Persia and the Status of Non-Muslims in Iran. Lanham, Maryland, 2010. Р. 33. [↑](#footnote-ref-59)
60. ادیک باغداساریان تاریخ کلیسای ارمنی. تهران. ۱۳۸۰..۹۵-۹۴ ص . [↑](#footnote-ref-60)
61. В IV в. особенно остро стоял спор между Александрийской и Антиохийской богословскими школами, которые придерживались монофизитских и несторианских взглядов. Итогом этих споров стали Эфесский собор 431 г. и Второй Эфесский собор 449 г., на которых было осуждено диофизитсво. Вслед за этим состоялся Халкидонский собор 451 г., где уже рассматривались монофизитские взгляды, как недопустимые. [↑](#footnote-ref-61)
62. В V в. как несториане, так и монофизиты были гонимы в Восточной Римской империи, что послужило поводом их бегства, в том числе и в Сасанидский Иран, где более прочно в итоге закрепилось несторианство, развернувшее впоследствии активную миссионерскую деятельность в Средней Азии и Китае. [↑](#footnote-ref-62)
63. До прихода Бар Саумы, а вслед за ним и Нарсая (ум. около 503), в Нисибине уже существовала академия под руководством Мар Апрема, которая, однако, находилась в упадке и нуждалась в реформировании и восстановлении.. Сама школа существовала уже с начала IVв. [↑](#footnote-ref-63)
64. Пигулевская Н. В. Культура сирийцев в средние века. М., С. 58. [↑](#footnote-ref-64)
65. Там же. С. 201. [↑](#footnote-ref-65)
66. Labourt J. Le Christianisme dans l’Empire Рerse sous la Dynastie Sassanide. Paris, 1904. P. 136 [↑](#footnote-ref-66)
67. Ibid. P. 184-185 [↑](#footnote-ref-67)
68. Селезнев Н. Христология Ассирийской Церкви Востока. М.- Изд-во:euroasiatica, 2002. С. 158. [↑](#footnote-ref-68)
69. Там же. С. 160. [↑](#footnote-ref-69)
70. Вопрос доктрины и христологии в силу своей серьезности и сложности требует, конечно, отдельного изучения и рассмотрения. Достаточно ясно и полно эту тему раскрывает Селезнев Н. в своем труде «Христология Ассирийской Церкви Востока» (М., 2002), а также Wigram W. A. «An Introduction to the Assyrian Church 100-640 A.D.» (London,1910. p.246-294). Следует также обратиться и к «Synodicon orientale », где изложены каноны и постановления соборов Церкви Востока с 410 по 790 гг. [↑](#footnote-ref-70)
71. Даты нахождение того или иного представителя Церкви Востока в сане католикоса-патриарха разнятся, мы придерживаемся дат, обозначенных у Labourt J. Le Christianisme dans l’Empire Perse sous la Dynastie Sassanide (p.353-354). [↑](#footnote-ref-71)
72. Buck Christopher How Persian was Persian Christianity? / The Universality of the Church of the East// Journal of the Assyrian Academic Society (10.1). 1996. P. 70. [↑](#footnote-ref-72)
73. Synodicon Orientale ou Recueil de Synodes Nestoriens . Р. 301. [↑](#footnote-ref-73)
74. Synodicon Orientale ou Recueil de Synods Nestoriens. Р. 316. [↑](#footnote-ref-74)
75. Ibid. [↑](#footnote-ref-75)
76. Ibid. P. 423 [↑](#footnote-ref-76)
77. Ibid. P. 310. [↑](#footnote-ref-77)
78. Ibid. P. 366. [↑](#footnote-ref-78)
79. Ibid. [↑](#footnote-ref-79)
80. Ibid. Р. 368. [↑](#footnote-ref-80)
81. Ibid. Р. 336. [↑](#footnote-ref-81)
82. Vine A. R. The Nestorian Churches: a Concise History of Nestorian Christianity in Asia from the Persian schism to the modern Assyrians. London, 1937. P.118. [↑](#footnote-ref-82)
83. Synodicon Orientale ou Recueil de Synodes Nestoriens/Tr. et ed Chabot, J. B. Paris, 1902. Р. 423 [↑](#footnote-ref-83)
84. سعید نفیسی مسیحیت در ایران تا صدر اسملام. تهران. ۱۳۸۳. ۷۰ ص [↑](#footnote-ref-84)
85. Пигулевская Н. В. Византия и Иран на рубеже VI-VII веков. М., 1946. С. 248. [↑](#footnote-ref-85)
86. Бартольд В. В. Сочинения: в 9-ти томах. Т.VII.-М., 1977. С. 248. [↑](#footnote-ref-86)
87. Еще в X в. зороастрийцев в Иране оставалась очень много. Ссылаясь на сведения арабских историков Xв. – ал-Истахри и ал-Муккадаси, И. П. Петрушевский говорит, что, например, в Фарсе в то время зороастрийцев было большинство среди сельского населения. Их было так много, что они не носили отличительных знаков в одежде, предписанных мусульманами. В прикаспийских областях зороастризм преобладал до второй половины IX в. В Хорасане во второй половине IX в. дихканы и большинство населения уже были мусульманами. (Петрушевский И. П. История ислама в Иране в VII – XV вв. Л., 1966. С. 36.) [↑](#footnote-ref-87)
88. Foltz R. Religions of Iran from prehistory to present. London, 2013. P. 116. [↑](#footnote-ref-88)
89. Колесников А. И. Завоевание Ирана арабами. Л., 1962. С. 158. [↑](#footnote-ref-89)
90. Histoire Nestorienne Inédite (Chronique de Séert) II//PO. vol. 7/ Tr.et ed. par Scher A . Paris, 1911. p.602-618. [↑](#footnote-ref-90)
91. Перевод этого договора можно найти у В. Гиргаса Права христиан на Востоке по мусульманским законам. СПб., 1865. С. 67-69, а также в Хронике Сеерта. [↑](#footnote-ref-91)
92. Абу ал-Хасан ал-Маварди – мусульманский ученый философ и правовед 10-11 вв. [↑](#footnote-ref-92)
93. Abu'l Hasan al-Mawardi Al-Ahkam Al-Sultaniyyah: The Ordinances of Government/ tr. by Asadullah Yate PhD. London, 1996. р.208-210. [↑](#footnote-ref-93)
94. Пресечение миссионерской деятельности приводило к укреплению связи между конфессиональной и этнической идентичностью, а также способствовало усилению консервативных позиций среди христиан (Dorfmann-Lazarev I. Beyond empire I: Eastern Christianities from the Persian to the Turkish conquest, 604–1071// The Cambridge history of Christianity vol 3. / Ed. by Augustine Casiday. Cambridge, 2008. P.78. [↑](#footnote-ref-94)
95. Гиргас В. Права христиан на Востоке по мусульманским законам. СПб. 1865. С.67. [↑](#footnote-ref-95)
96. Jean Maurice Fiey (1914–1995) - французский церковный историк, историк Ассирийской Церкви Востока. [↑](#footnote-ref-96)
97. Wigram W. A. An Introduction to the Assyrian Church 100-640 A.D. London, 1910. p. 230-231. [↑](#footnote-ref-97)
98. В 340 г. Шапур II принудил христиан платить налог в двойном размере. [↑](#footnote-ref-98)
99. Помимо «джизьи» платили также «харадж» - поземельный налог. В первые десятилетия после завоевания взимался только с иноверцев.(Пигулевская Н. В., Якубовский А. Ю. История Ирана с древнейших времён до конца 18 в. Л., 1958. С. 161) [↑](#footnote-ref-99)
100. Гиргас В. Права христиан на Востоке по мусульманским законам. СПб., 1865. С. .27. [↑](#footnote-ref-100)
101. Vine A. R. The Nestorian churches: a concise history of Nestorian Christianity in Asia from the Persian schism to the modern Assyrians. London, 1937. P. 90. [↑](#footnote-ref-101)
102. Walker A. Th. [Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith](https://archive.org/details/preachingofislam00arno). London, 1913. p.61-62. [↑](#footnote-ref-102)
103. Колесников А. И. Завоевание Ирана арабами. Л., 1962. С. 213. [↑](#footnote-ref-103)
104. Абу Йусуф Йакуб б. Ибрахим ал-Куфи (731 – 804) – факих, первый верховный кади в исламе. Автор Китаб ал-харадж, сочинения, состоящего из развернутых ответов на вопросы Харуна ар-Рашида и излагающего правила налогообложения, земле- и водопользования, государственного управления и др. (Ислам. Энциклопедический словарь/ Прозоров С. М. [и др.]; под ред Негря Л. В. М:изд-во Наука. 1991. С. 9.) [↑](#footnote-ref-104)
105. Абу Йусуф Йакуб б. Ибрахим ал-Куфи. Китаб ал-Харадж. (Мусульманское налогообложение) / Пер. с арабского и комм. А.Э. Шмидта. СПб.:Петербургское Востоковедение, 2001. С. 220. [↑](#footnote-ref-105)
106. Договор же Мухаммада и христиан Неджрана имел срок действия – до Судного Дня. [↑](#footnote-ref-106)
107. Micheau Fr. Eastern Christianities (eleventh to fourteenth century) // Cambridge History of Christianity. Vol. 5/ ed. By Michael Angold. Cambridge, 2008. P. 380. [↑](#footnote-ref-107)
108. Foltz R. Religions of Iran from prehistory to present. London., 2013. P. 116. [↑](#footnote-ref-108)
109. Baum W., Winkler D. The Church of the East. A concise history. London, 2003. P. 43. [↑](#footnote-ref-109)
110. Селезнёв Н., Ассирийская церковь востока. Исторический очерк. М., 2001. С. 42. [↑](#footnote-ref-110)
111. Vine A. R. The Nestorian churches: a concise history of Nestorian Christianity in Asia from the Persian schism to the modern Assyrians. London, 1937. P.92. [↑](#footnote-ref-111)
112. Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens/Tr. et ed Chabot, J. B. Paris, 1902. p. 482 – 490. [↑](#footnote-ref-112)
113. *Зиндик (мн.занадика) –* последователи немонотеистической религии, главным образом манихеи, маздакиты, хуррамиты. [↑](#footnote-ref-113)
114. Vine A. R. The Nestorian churches: a concise history of Nestorian Christianity in Asia from the Persian schism to the modern Assyrians. London, 1937. P.93. [↑](#footnote-ref-114)
115. Перевод на русский язык этого текста осуществил Н. Селезнев. (Богословские собеседования между католикосом Церкви Востока Мар Тимотеосом I (780 – 823) и халифом ал-Махди, повелителем правоверных. М., 2005.). Впервые был переведен на английский язык в 1928 г. А. Мингана (Timothy I, Dialogue with a Moslem Caliph, tr. [Alphonse Mingana](https://en.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Mingana)). [↑](#footnote-ref-115)
116. Synodicon Orientale ou Recueil de Synodes Nestoriens/Tr. et ed Chabot, J. B. Paris, 1902. Р. 603 – 608. [↑](#footnote-ref-116)
117. # The History of al-Ṭabarī.- Vol. xxx: The [Abbāsid Caliphate in Equilibrium: the Caliphates of Mūsā al-Hādī and Hārūn al-Rashīd a.d. 785–809/A.H. 169–193/ Tr. by Bosworth C. E. NY.: State University of New York Press, 1989. P. 268.

     [↑](#footnote-ref-117)
118. Vine A. R. The Nestorian churches: a concise history of Nestorian Christianity in Asia from the Persian schism to the modern Assyrians. London, 1937. P.94. [↑](#footnote-ref-118)
119. Джибраил ибн Бохтишо относился к потомственным врачам-христианам из Гондишапура (Хузестан). Первым из династии был его дед – Джурджис ибн Бохтишо (ум. 769), который лечил халифа ал-Мансура (754 – 775) [↑](#footnote-ref-119)
120. Абу Йусуф Йакуб б. Ибрахим ал-Куфи. Китаб ал-Харадж. (Мусульманское налогообложение) / Пер. с арабского и комм. А.Э. Шмидта. СПб., 2001. с. 213 – 227, 243 – 258. [↑](#footnote-ref-120)
121. Медников Н. А. Палестина от завоевания её арабами до крестовых походов по арабским источникам//Православный Палестинский сборник.: Т 17. СПб.,1897. Вып. 2. С. 120, 243 – 249, 486 – 487. [↑](#footnote-ref-121)
122. Хунайн иб Исхак был врачом и переводчиком с греческого на сирийский и арабский. Открыл в Багдаде медицинскую школу. Перевел на арабский Галена, Аристотеля, Евклида и проч. [↑](#footnote-ref-122)
123. Селезнёв Н., Ассирийская церковь востока. Исторический очерк. М., 2001. С. 45. [↑](#footnote-ref-123)
124. Медников Н. А. Палестина от завоевания её арабами до крестовых походов по арабским источникам//Православный Палестинский сборник.: Т 17. СПб., 1897. Вып. 2. С. 487. [↑](#footnote-ref-124)
125. Медников Н. А. Палестина от завоевания её арабами до крестовых походов по арабским источникам//Православный Палестинский сборник.: Т 17. СПб., 1897. Вып. 2. с. 291 – 292. [↑](#footnote-ref-125)
126. Селезнёв Н., Ассирийская церковь востока. Исторический очерк. М., 2001. С.46. [↑](#footnote-ref-126)
127. Еп. г. Перат де-Майшан. [↑](#footnote-ref-127)
128. Пигулевская Н. В. Культура сирийцев в средние века. М., 1979. С.172. [↑](#footnote-ref-128)
129. Vine A. R. The Nestorian churches: a concise history of Nestorian Christianity in Asia from the Persian schism to the modern Assyrians. London, 1937. P. 112. [↑](#footnote-ref-129)
130. Vine A. R. The Nestorian churches... London, 1937. P. 112. [↑](#footnote-ref-130)
131. При Шапуре I этот город был заново основан под именем «Вузург- Шапур» и туда были сосланы римскими пленными. [↑](#footnote-ref-131)
132. Budge E. A. W.The Book of Governors: the Historia Monastica of Thomas Bishop of Margâ, A.D. 840. vol 2 (eng). London, 1893. P.449. [↑](#footnote-ref-132)
133. Vine A. R. The Nestorian churches... London, 1937. Р.114. [↑](#footnote-ref-133)
134. Дестесана или Карка де-Майшан находится прямо над Персидским заливом, в нескольких километрах на юго-восток от современной Басры [↑](#footnote-ref-134)
135. Vine A. R. The Nestorian churches... London, 1937. Р.114. [↑](#footnote-ref-135)
136. Vine A. R. The Nestorian churches... London, 1937. р. 114-115. [↑](#footnote-ref-136)
137. Располагался недалеко от современного Каср-е Ширин на западе современного Ирана, в провинции Керманшах. [↑](#footnote-ref-137)
138. Располагался к северо-востоку от современного Керманшаха. Раннеисламское название региона Динавар – Мах ал-Куфа (Māh al-Kūfa). Был завоеван арабами сразу после поражения персов в Нехавенде в 642 г. [↑](#footnote-ref-138)
139. Vine A. R. The Nestorian churches... London, 1937. Р. 115 [↑](#footnote-ref-139)
140. # Moffett S. H. A History of Christianity in Asia: Beginnings to 1500. vol 1. NY, 1998. P.530.

     [↑](#footnote-ref-140)
141. Synodicon Orientale ou Recueil de Synodes Nestoriens/Tr. et ed Chabot, J. B. Paris, 1902. Р.299. [↑](#footnote-ref-141)
142. Vine A. R. The Nestorian churches... London, 1937. Р. 116 [↑](#footnote-ref-142)
143. Vine A. R. The Nestorian churches... London, 1937. Р. 117. [↑](#footnote-ref-143)
144. Ibid. P. 118. [↑](#footnote-ref-144)
145. Ibid. P.117 [↑](#footnote-ref-145)
146. Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens/Tr. et ed Chabot, J. B. Paris, 1902. Р.285 [↑](#footnote-ref-146)
147. Vine A. R. The Nestorian churches... London, 1937. Р. 118 [↑](#footnote-ref-147)
148. Ibid. [↑](#footnote-ref-148)
149. Bausani A. Religion in the Saljuq Period// The Cambridge history of Iran vol 5. / Ed. J. A. Boyle. Cambridge, 1968. P.283. [↑](#footnote-ref-149)
150. Michel le Syrien Chronique de Michel le Syrien, Patriarche Jacobite d'Antioche (1166-1199) vol. 3 / Ed. et tr. Chabot J. B. Paris, 1905. Р. 342 [↑](#footnote-ref-150)
151. Abu-l-Faraj (Bar Hebraeus) The Chronography of Gregory Abu’l Faraj, the son of Aaron, the Hebrew Physician, commonly known as Bar Hebraeus, being the First Part of his Political History of the World /Ed. and tr. by Budge, E. A. Wallis. London, 1932. P. 235. [↑](#footnote-ref-151)
152. Michel le Syrien Chronique *de*Michel le Syrien... vol. 3 / Ed. et tr. Chabot J. B. Paris, 1905. p. 157-158, 260-262, 270 - 274, 288 -293. [↑](#footnote-ref-152)
153. Abu-l-Faraj (Bar Hebraeus) The Chronography of Gregory Abu’l Faraj... World /Ed. and tr. by Budge, E. A. Wallis. London, 1932. Р.244. [↑](#footnote-ref-153)
154. Первый крестовый поход происходил с 1096 по 1099 гг. и связан с именем папы Урбана II (1042 – 1099). В целом, крестовые походы длились на протяжении 200 лет, с конца XI до конца XIII вв. [↑](#footnote-ref-154)
155. Micheau Fr. Eastern Christianities (eleventh to fourteenth century) // Cambridge History of Christianity. Vol. 5/ ed. By Michael Angold. Cambridge, 2008. P. 382. [↑](#footnote-ref-155)
156. Michel le Syrien Chronique de Michel le Syrien, vol. 3. Р. 222. [↑](#footnote-ref-156)
157. Хубилай-хан (1215 – 1294) официально признал его в 1261 г. Просуществовало оно до середины XIV в. [↑](#footnote-ref-157)
158. Согласно Бар Эбрейю Гуюк-хан (1206 – 1248) был сам христианином, а при его лагере находилось много священников, монахов и святых людей. Abu-l-Faraj (Bar Hebraeus) The Chronography of Gregory Abu’l Faraj /Ed. and tr. by Budge, E. A. Wallis. London, 1932. P.481. [↑](#footnote-ref-158)
159. Докуз Хатун происходила из монгольского племени кереитов, принявших христианство в начале XIв. [↑](#footnote-ref-159)
160. Рашид ад- Дин Сборник летописей Т. 3 / Пер. Арендс А. К.- М., Л. изд-во: АН СССР, 1946. С. 17. [↑](#footnote-ref-160)
161. Ryan J. D. Christian Wives of Mongol Khans: Tartar Queens and Missionary Expectations in Asia// Journal of the Royal Asiatic Society. London, 1998. vol 8, № 3 (Nov.). Р.414. [↑](#footnote-ref-161)
162. Ригана Н. А. Из истории христианства в Персии (1281 -1317)// Христианское чтение. СПб., 1909. № 4. с. 611 – 612. [↑](#footnote-ref-162)
163. Chabot J. B. Histoire de Mar Jabalaha III et du moine Rabban Cauma. Paris, 1895. P.45. [↑](#footnote-ref-163)
164. Ригана Н. А. Из истории христианства в Персии (1281 -1317)// Христианское чтение. СПб., 1909. № 4. с. 618, № 6-7. С. 984. [↑](#footnote-ref-164)
165. Aigle D. The Letters of Eljigidei, Hülegü, and Abaqa: Mongol Overtures or Christian Ventriloquism?// Inner Asia.- Leiden: Published by Brill, 2005. vol 7., №2. P. 152. [↑](#footnote-ref-165)
166. Ibid. [↑](#footnote-ref-166)
167. Ryan J. D. Christian Wives of Mongol Khans: Tartar Queens and Missionary Expectations in Asia// Journal of the Royal Asiatic Society. London, 1998. vol 8, № 3 (Nov.). Р.414. [↑](#footnote-ref-167)
168. Красносельцев Н. Миссия среди татар западных в Персидском царстве//Православный собеседник. Казань, 1872. июнь(приложение). С.78. [↑](#footnote-ref-168)
169. Vine A. R. The Nestorian churches…London, 1937. P. 152. [↑](#footnote-ref-169)
170. Chabot J. B. Histoire de Mar Jab-Alaha, Patriarche, et de Raban Sauma. Paris, 1895. P.66. [↑](#footnote-ref-170)
171. Красносельцев Н. Миссия среди татар западных в Персидском царстве//Православный собеседник. Казань, 1872. июнь(приложение). с. 79-81. [↑](#footnote-ref-171)
172. Petrushevsky I. The Socio-economic Condition of Iran under the Il-Khans// The Cambridge history of Iran vol 5. / Ed. J. A. Boyle. Cambridge, 1968. P. 553. [↑](#footnote-ref-172)
173. Ригана Н. А. Из истории христианства в Персии (1281 -1317)// Христианское чтение. СПб., 1909. № 6-7. С. 985. [↑](#footnote-ref-173)
174. Мафриан – титул главы Яковитской церкви в Месопотамии. [↑](#footnote-ref-174)
175. Ригана Н. А. Из истории христианства в Персии (1281 -1317)// Христианское чтение. СПб., 1909. № 6-7. С.995. [↑](#footnote-ref-175)
176. Бартольд В. В. О христианстве в Туркестане в домонгольский период// Сочинения. Т. 2(2). М.: Изд-во «Наука», 1964. С. 277. [↑](#footnote-ref-176)
177. Vine A. R. The Nestorian churches… London, 1937. р.159, 170. [↑](#footnote-ref-177)
178. Pelliot P. Les Mongols et la Papauté// Revue de l'Orient chrétien 3e sér, vol. 28/ Dirigeé par Graffin R. Paris. 1931-1932. P. 11. [↑](#footnote-ref-178)
179. Свет Я. М. После Марко Поло: путешествия западных чужеземцев в страны Трех Индий. М: Изд-во «Наука», 1968. С. 15. [↑](#footnote-ref-179)
180. Территория нынешней Армении. [↑](#footnote-ref-180)
181. Pelliot P. Les Mongols et la Papauté// Revue de l'Orient chrétien 3e sér, vol. 24/ Dirigeé par Graffin R. Paris, 1924. р. 226-227. [↑](#footnote-ref-181)
182. Ibid. Р. 327 [↑](#footnote-ref-182)
183. Fleury C. Histoire Ecclesiastique (depuis l’an 1260 jusques à l'an 1300) T.18. .Paris, 1716. P. 284. [↑](#footnote-ref-183)
184. Boyle J. A. Dinastic and Political Histori of the Il-Khans// The Cambridge history of Iran vol 5. / Ed. J. A. Boyle. Cambridge, 1968. P.413. [↑](#footnote-ref-184)
185. Красносельцев Н. Христианство и христианские миссии в Персии//Православный собеседник. Казань, 1872 (сентябрь-декабрь). С. 149. [↑](#footnote-ref-185)
186. Базиленко И. В. Религиозная концепция верховной власти иранских шахов Сафавидской и Каджарской династий// Научные труды кафедры богословия. СПб: Изд-во: СПбДА., 2016. Вып. 1. С. 203. [↑](#footnote-ref-186)
187. С 1598 г. Исфахан стал столицей Сафавидской державы. [↑](#footnote-ref-187)
188. Несомненно, представители западных государств и христианских миссий находились в Иране и при предшественниках Аббаса I, но именно при нем начинается наиболее активная их деятельность в этом регионе. [↑](#footnote-ref-188)
189. Lockhart L. European Contacts with Persia (1350 – 1736)//Cambridge History of Iran vol. 6/ Ed. by Jackson P. Cambridge, 1986. P.486. [↑](#footnote-ref-189)
190. о. Винсен де сан-Франсис (Vincent de S. Francis) имел имя при рождении Жуан Гамбар (Juan Gambart). [↑](#footnote-ref-190)
191. Chronicle of the Carmelites vol. 1/ Ed. and tr. Be Chick H. London, 1939. p. 249 – 250. [↑](#footnote-ref-191)
192. Петрушевский И. П. Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI – начале XIX вв. Л., 1949. С.93. [↑](#footnote-ref-192)
193. محمد علی چلونگر بررسی و تحلیل وضعیت مسیحیان در زمان شاه عباس اول // فصلنامه تخصص تاریخ دانشگاه تهران سال سوم، شماره 11، تابستان .-1392.-ص.87. [↑](#footnote-ref-193)
194. При шахе Аббасе I продолжались войны с османской Турцией. И именно с целью защиты спорных пограничных территорий осуществлялись переселения местного населения и разрушения поселений. [↑](#footnote-ref-194)
195. Zakaria Memoires historiques sur les Sofis //Collection d'historiens armeniens, t. II/ Tr. par Вrоssеt М. St.—Pbg., 1876. р. 81-82. [↑](#footnote-ref-195)
196. Григор Лусаворич (257 - 331) – просветитель Армении, святой Армянской Апостольской Церкви. [↑](#footnote-ref-196)
197. Franger B. Social and Internal Economic Affairs// Cambridge History of Iran vol. 6/ Ed. by Jackson P.Cambridge, 1986. p. 548-549. [↑](#footnote-ref-197)
198. Даврижеци Аракел Книга истории/пер. Ханларян Л. А. М.:Изд-во: Наука, 1973. С. 79. [↑](#footnote-ref-198)
199. Там же. [↑](#footnote-ref-199)
200. Chronicle of the Carmelites vol. 1/ Ed. and tr. Be Chick H. London, 1939. p.255 – 256; Даврижеци Аракел Книга истории/пер. Ханларян Л. А. М,1973. с. 136-147, 147 -152. [↑](#footnote-ref-200)
201. # Waterfield R. Christians in Persia: Assyrians, Armenians, Roman Catholics and Protestants. NY:Routledge, 2011. р. 69-70.

     [↑](#footnote-ref-201)
202. Петрушевский И. П. Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI – начале XIX вв. Л., 1949. с. 150-151. [↑](#footnote-ref-202)
203. Zakaria Memoires historiques sur les Sofis //Collection d'historiens armeniens, t. II/ Tr. par Вrоssеt М. St.—Pbg., 1876. р.147 – 148. [↑](#footnote-ref-203)
204. Chronicle of the Carmelites vol. 1/ Ed. and tr. Be Chick H. London, 1939.- p.350-351; Даврижеци Аракел Книга истории/пер. Ханларян Л. А. М., 1973. С. 82. [↑](#footnote-ref-204)
205. Savory R. M. Relations between the Safavid State and its Non-Muslim Minorities// Islam and Christian-Muslim Relations, vol.14. Birmingham: Taylor & Francis Group., 2003. P.449. [↑](#footnote-ref-205)
206. Savory R. M. Relations between the Safavid State and its Non-Muslim Minorities// Islam and Christian-Muslim Relations, vol.14. Р. 451; Zakaria Memoires historiques sur les Sofis //Collection d'historiens armeniens, t. II/ Tr. par Вrоssеt М. St.—Pbg, 1876. р.80-81. [↑](#footnote-ref-206)
207. Waterfield R. Christians in Persia: Assyrians, Armenians, Roman Catholics and Protestants. NY, 2011. Р. 71. [↑](#footnote-ref-207)
208. Рассказ о гонениях на них можно найти у Аракела Даврижеци (Даврижеци Аракел Книга истории/пер. Ханларян Л. А. М., 1973. с. 356 – 372) [↑](#footnote-ref-208)
209. Zakaria Memoires historiques sur les Sofis //Collection d'historiens armeniens, t. II/ Tr. par Вrоssеt М. St.—Pbg, 1876. р. 80 – 82; Abraham de Crète Histoir de Nadir-Chah// Collection d'historiens armeniens, t. II/ Tr. par Вrоssеt М. St.—Pbg, 1876. p. 268 – 271, 278, 284 – 286. [↑](#footnote-ref-209)
210. Правовые вопросы, касающиеся непосредственно внутриобщинных дел, решались на собственно христианских судах. На которых, впрочем, в качестве свидетелей могли выступать и нехристиане. [↑](#footnote-ref-210)
211. Jordain A. La Perse, ou Tableau de l'histoire du Gouvernement, de la Religion, de la Litterature, etc. Paris, 1814. p. 20-21. [↑](#footnote-ref-211)
212. Кузнецова Н. А. Иран в первой половине XIX в. М: Изд-во: Наука, 1983. С. 182. [↑](#footnote-ref-212)
213. Wills C. J. In the Land of Lion and Sun. London: Ward, Lock and co., 1891. P.74. [↑](#footnote-ref-213)
214. # Aubin E. La Perse d'aujourd'hui- Iran, Mésopotamie. Paris:Armand Colin, 1908. P. 74.

     [↑](#footnote-ref-214)
215. Wills C. J. In the Land of Lion and Sun. London: Ward, Lock and co., 1891. P. 74. [↑](#footnote-ref-215)
216. Browne E. G. A year amongst the Persians. London: Adam and Charles Black, 1893. P. 370. [↑](#footnote-ref-216)
217. Ibid. p. 370 -371. [↑](#footnote-ref-217)
218. До присоединения Армении к Российской Империи в 1828 г. по Туркманчайскому договору, армяне, проживающие в Иране, находились в ведение католикоса Армянской Церкви, располагающегося в Эчмиадзинском монастыре. [↑](#footnote-ref-218)
219. Curzon G. N. Persia and Persian Question vol. 2. London: Longmans,Green and Co., 1892. P. 493. [↑](#footnote-ref-219)
220. Кузнецова Н. А. Иран в первой половине XIX в. М., 1983 С.184. [↑](#footnote-ref-220)
221. Одно из таких насильственных переселений было осуществлено при Ага Мухаммад –шахе Каджаре (1796 - 1797) – основателе династии Каджаров. [↑](#footnote-ref-221)
222. Kondo N. The Vaqf and the Religious Patronage of Manuchihr Khan Mu’tamed al-Dawlah// Religion and Society in Qajar Iran/ Ed. by Gleave R. London: Routledge Curzon, 2005. P.231. [↑](#footnote-ref-222)
223. Algar H. Religion and State in Iran. 1785 – 1906: the Role of Ulama in the Qajar Period. Berkley: University of California Press, 1980. p. 54-55. [↑](#footnote-ref-223)
224. Кузнецова Н. А. Иран в первой половине XIX в. М., 1983. с. 194 – 195. [↑](#footnote-ref-224)
225. Зороастрийец, эмиссар Общества улучшения положения зороастрийцев в Иране (the Society for the Amelioration of the Condition of Zoroastrians in Persia [“Amelioration Society”]), образованное в 1853 г. в Бомбее. [↑](#footnote-ref-225)
226. Oberling P. The Role of Religious Minorities in the Persian Revolution 1905 – 1912/The Journal of Asian History vol.12. Wiesbaden: Publ. by Harrassowitz Verlag, 1978 (No.1). P.2. [↑](#footnote-ref-226)
227. Законы и традиции ассирийской общины были прописаны в их книге законов Санхадус (Sunhadus), которая по своим функциям напоминала исламский шариат. Naby E. The Assyrians of Iran: Reunification of a "Millat," 1906-1914/ International Journal of Middle East Studies, Vol. 8. Cambridg:Publ. by Cambridge University Press, 1977 (No.2). P.239. [↑](#footnote-ref-227)
228. Согласно дополнению от 1907 г. к конституции 1906 г., зороастрийцы, армяне, ассирийцы и евреи имели право предоставить от себя по одному представителю в меджлис. [↑](#footnote-ref-228)
229. Naby E. The Assyrians of Iran: Reunification of a "Millat," 1906-1914/ International Journal of Middle East Studies, Vol. 8. Cambridge., 1977 (No.2). P.245. [↑](#footnote-ref-229)
230. Oberling P. The Role of Religious Minorities in the Persian Revolution 1905 – 1912/The Journal of Asian History vol.12. Wiesbaden, 1978 (No.1). P.25. [↑](#footnote-ref-230)
231. Полный текст на персидском и русском языках смотреть в Приложении 2. [↑](#footnote-ref-231)
232. См. там же. [↑](#footnote-ref-232)
233. Полный текст на персидском и русском языках смотреть в Приложении 2. [↑](#footnote-ref-233)
234. См. там же. [↑](#footnote-ref-234)
235. Их численность составляла около 50 тысяч. [↑](#footnote-ref-235)
236. Кафедра католикоса-патриарха Ассирийской Церкви Востока с 1918 г. находилась в г. Мосул, затем в 1933 г. на фоне массовых убийств ассирийцев в г. Сумайиль (Ирак) тогдашний патриарх Шимун XXI Ишая (1920-1975) был изгнан в Кипр, а в 1940 г. он переехал в США, где с 1958 г. кафедра католикоса-патриарха находится в г. Сан-Франциско.. С 1976 г. католикосом-патриархом Ассирийской Церкви Востока является бывший епископ Тегерана Мар Днха IV Ханания (род. 1935 г.) [↑](#footnote-ref-236)
237. С 1954 г. кафедра патриарха располагается в Багдаде. До этого находилась в Мосуле. [↑](#footnote-ref-237)
238. Macuch, R. Assyrians in Iran, i. The Assyrian community (Āšūrīān) in Iran [Электронный ресурс]*//*Encyclopaedia Iranica vol. II, fasc.8 / Ed.by Ehsan Yarshater. NY: Columbia University, 1987. URL: <http://www.iranicaonline.org/articles/assyrians-in-iran-i-community> (Дата последнего обращения: 20.02. 2017) [↑](#footnote-ref-238)
239. Sanasarian E. Religious Minorities in Iran.-Cambridge: Publ. by Cambridge University press, 2004. P. 36. [↑](#footnote-ref-239)
240. Macuch, R. Assyrians in Iran, i. The Assyrian community (Āšūrīān) in Iran [Электронный ресурс]*//*Encyclopaedia Iranica vol. II, fasc.8. URL: <http://www.iranicaonline.org/articles/assyrians-in-iran-i-community> (Дата последнего обращения: 20.02. 2017) [↑](#footnote-ref-240)
241. В 1936 г. в связи с внутренней политикой Реза-шаха Пехлеви (1925 – 1941) были закрыты армянские школы (закрывались и школы западных миссий), в которых обучение велось на армянском языке. В 1943 г. эти школы были вновь открыты, но обучение должно было вестись на персидском языке. За армянским языком оставались церковная, религиозная сферы. [↑](#footnote-ref-241)
242. Penal Code of Iran (Eng. tr. of French-language Penal Code of Iran, 2nd ed. 1307- 1928). Washington, 1962. Р. 1. [↑](#footnote-ref-242)
243. Ibid. р. 31, 44 – 45. [↑](#footnote-ref-243)
244. Edalatnejad S. Shiite Tradition, Rationalism and Modernity: The Codification of the Rights of Religious Minorities in Iranian Law (1906 - 2004): A dissertation in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy. Berlin, 2009. P. 143. [↑](#footnote-ref-244)
245. Ibid. Р. 144. [↑](#footnote-ref-245)
246. Ibid. Р. 143. [↑](#footnote-ref-246)
247. Sanasarian E. Religious Minorities in Iran. Cambridge, 2004. р. 25 – 27. [↑](#footnote-ref-247)
248. За этот период христианские миссии в Иране были представлены многими католическими орденами и конгрегациями (августинцы, иезуиты, кармелиты, лазаристы), протестантскими течениями в христианстве (англикане, пресвитериане, лютеране), а также Русской Православной Церковью. [↑](#footnote-ref-248)
249. Chronicle of the Carmelites vol. 1/ Ed. and tr. Be Chick H. London, 1939. p. 259 -265. [↑](#footnote-ref-249)
250. преп. Роберт Брюс (протестант) был миссионером в Панджабе с 1858 – 1868 гг. В 1869 г. установил миссию в Новой Джульфе. Позже область деятельности миссии расширилась: 1893 – Керман, Йезд; 1900 – Шираз. [↑](#footnote-ref-250)
251. The Church Missionary Society (CMS) - было основано в 1799 г., относится к протестантизму, в основном к англиканству. Ко второй половине XX в. прекратило свою деятельность в Иране. [↑](#footnote-ref-251)
252. Stock E. The History of the Church Missionary Society (Its Environment, Its Men, and Its Work). Vol. 3. London:Publ. by Church Missionary Society, 1899. P.124. [↑](#footnote-ref-252)
253. Ibid.. [↑](#footnote-ref-253)
254. Gorder van A. Christian Christianity in Persia and the status of non-muslims in Iran. Lanham, Maryland, 2010. Р. 140. [↑](#footnote-ref-254)
255. Гаспар Берзе (Gaspar Barzeus / Berze) в 1548 г. вместе с пятью другими иезуитами был направлен в качестве миссионера в Индию, Гоа, оттуда по назначению Франциска Ксавьера (1506 - 1552) в 1549 г. был направлен на о. Ормуз, для содействия там небольшой христианской общине. [↑](#footnote-ref-255)
256. Красносельцев Н. Христианство и христианские миссии в Персии//Православный собеседник. Казань, 1872 (сентябрь-декабрь).С. 152. [↑](#footnote-ref-256)
257. Среди принявших христианство в результате проповедей Гаспара Берзе были и мусульмане. Христианство приняла жена сафавидского посланника, проезжавшая через Ормуз в Индию. Есть также предположения, что обратился в христианство и номинальный правитель Ормуза Туран-шах. (Красносельцев Н. Христианство и христианские миссии в Персии//Православный собеседник. Казань, 1872 (сентябрь-декабрь). С. 152; Matthee R. Jesuits in Safavid Persia[Электронный ресурс]// Encyclopedia Iranica vol. XIV,fasc. 6/ Ed.by Ehsan Yarshater. NY: Columbia University, 2008. p.634-638 URL: http://www.iranicaonline.org/articles/jesuits-in-safavid-persia [↑](#footnote-ref-257)
258. The Congregation for the Evangelization of Peoples (Sacra Congregatio de Propaganda Fide) основана в 1622 г. Папой Григорием XV (1621 - 1623). [↑](#footnote-ref-258)
259. Les Missions Étrangères de Paris – основано в 1658 г. [↑](#footnote-ref-259)
260. Chronicle of the Carmelites vol. 1/ Ed. and tr. by Chick H. London, 1939. р. 399 – 400. [↑](#footnote-ref-260)
261. Александр де Род больше известен по своей миссионерской деятельности во Вьетнаме, написал Катехизис на вьетнамском языке. Он также оставил труд, посвященный миссии иезуитов в Иране (de Rhodes A. Relation de la mission des pères de la compagnie de Jésus, establie dans le Royaume de Perse. Paris, 1659.). Похоронен на армянском кладбище в Исфахане. [↑](#footnote-ref-261)
262. Matthee R. Jesuits in Safavid Persia: [Электронный ресурс]// Encyclopedia Iranica vol. XIV,fasc. 6/ Ed.by Ehsan Yarshater. NY, 2008. p. 634-638. URL: http://www.iranicaonline.org/articles/jesuits-in-safavid-persia [↑](#footnote-ref-262)
263. Ibid. [↑](#footnote-ref-263)
264. Красносельцев Н. Христианство и христианские миссии в Персии//Православный собеседник. Казань, 1872 (сентябрь-декабрь). С. 173. [↑](#footnote-ref-264)
265. Chronicle of the Carmelites vol. 1/ Ed. and tr. by Chick H. London, 1939. р. 703 -705. [↑](#footnote-ref-265)
266. В 1616 г. Аббас I поручил ему перевод Псалмов и Евангелие, который он закончил к 1618 г. Кармелитские миссионеры также участвовали в переводе Евангелие около 1740 г. при Надир-шахе, который хотел создать синкретическую религию. Группу переводчиков возглавлял о. Филип Мэри (1688 – 1749 Philip Mary of S. Augustine), согласно которому, его и других миссионеров принудили делать этот перевод в ответ на возможность находится христианским миссиям в Иране. Chronicle of the Carmelites vol. 2/ Ed. and tr. by Chick H. London, 1939. Р. 986. [↑](#footnote-ref-266)
267. Ange de St.-Joseph Gazophylacium linguae Persarum triplici linguarum clavi, Italice, Latine, Gallice, nec non specialibus praeceptis ejusdem linguae reseratum*.* Amsterdam.1684. [↑](#footnote-ref-267)
268. Chronicle of the Carmelites vol. 1/ Ed. and tr. by Chick H. London, 1939. р. 305 – 306. [↑](#footnote-ref-268)
269. В 1910 г. статус епархии Исфахана был возведен до архиепархии. С 2015 г. архиепископом является Джек Юсефф, принадлежащий к лазаристам. В 1970 г. число священников в Исфахане равнялось 29, а число приходов – 8. После Исламской Революции 1979 г. показатели сократились. На 2013 г. число священников – 6, число приходов – 6. [↑](#footnote-ref-269)
270. Chronicle of the Carmelites vol. 2/ Ed. and tr. by Chick H. London, 1939. р.1056 – 1071. [↑](#footnote-ref-270)
271. Ibid. Р. 1067. [↑](#footnote-ref-271)
272. Имя при рождении - Камилло Апполонио Малакиси (Camillo Apollonio Malachisi), с 1732 г. епископ Исфахана. [↑](#footnote-ref-272)
273. Chronicle of the Carmelites vol. 2/ Ed. and tr. by Chick H. London, 1939. Р. 1068. [↑](#footnote-ref-273)
274. Имя при рождении – Джузеппо Рейна (Giuseppe Reina), с 1758 г. епископ Исфахана. [↑](#footnote-ref-274)
275. Chronicle of the Carmelites vol. 2/ Ed. and tr. by Chick H. London,1939. Р. 1070. [↑](#footnote-ref-275)
276. Только в 1691 г. в Новой Джульфе удалось открыть римско-католическую церковь, до этого попытки были безуспешны. Католические миссионеры встречали активное сопротивление со стороны преобладающего армянского-монофизитского населения. В 1694 г. кармелитские миссионеры посредством армян были даже выгнаны из Джульфы, куда, впрочем, вернулись в 1697г. [↑](#footnote-ref-276)
277. Миссия находилась там в период голландской оккупации острова. Там были учреждены церковь и хоспис. [↑](#footnote-ref-277)
278. Как таковой постоянной резиденции кармелитов с 1753 г. там не было. С 1906 по 1928 гг. (с перерывами) в Бушире были размещены представители ордена кармелитов. Chronicle of the Carmelites vol. 2/ Ed. and tr. by Chick H. London, 1939. Р. 1103. [↑](#footnote-ref-278)
279. Миссионеры доминиканского ордена были одними из первых, кто посетил Иран еще в XIII в. (см. гл. III). Основными городами, где они закрепились были Исфахан и Новая Джульфа. Как и прочие католические миссии постепенно ослабевали к XVIII в., однако в 1933 г. в Шираз был направлен о. Киприан Райс (1889 – 1966), который вместе с о. Домиником Бленшоу организовали в арендованном доме небольшую часовню и за короткий срок пребывания в Ширазе издали небольшую книгу молитв на персидском языке. В 1962 г. в Тегеран был направлен ирландский доминиканец о. Кевин Уильям Барден (1908 – 2004, с 1974 по 1982 гг. – архиепископ Исфахана), при котором в Тегеране недалеко от Тегеранского университета на ул. Джамалзаде Шумали (خیابان جمال زاده شمالی) была построена церковь Св. Авраама, действующая по сей день. Нынешний приходской священник церкви Св. Авраама – Пол Лоулэр. [↑](#footnote-ref-279)
280. Другое название - Конгрегация миссий (Congregatio Missionis – C.M.). [↑](#footnote-ref-280)
281. Э. Боре пробыл в Иране с 1838 по 1840 гг. и оставил воспоминания об этой поездке. Boré E. Correspondance et mémoires d'un voyageur en Orient, vol. 1, 2.-Paris: Olivier- Fulgence. 1840. [↑](#footnote-ref-281)
282. حسین احمدی لازاریست های فرانسوی در ایران؛ بررسی زمینه های حضور و عملکرد (1254 - 1265 ق)/تاریخ معاصر ایران. تهران موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. ۱۳۷۸(پاییز‍‍‍‍‍، ش. ۱۱).-ص. 45-44. : [↑](#footnote-ref-282)
283. Там же. 47-50ص. [↑](#footnote-ref-283)
284. В этот период у Ирана складывались сложные отношения, как с Великобританией, так и с Российской Империей, которые приобретали все большее значение во внутренней жизни страны. [↑](#footnote-ref-284)
285. Полный текст фермана Мухаммад-шаха Каджара представлен в работе иранского исследователя Джахангира Кайем Маками «Лазаристы в Иране».

     جهانگیر قائم‌مقامی مسأله لازاریها در ایران / بررسی‌های تاریخی .- تهران. ۱۳۵۰(بهمن و اسفند ،ش. ۳۷).-ص.236-233. [↑](#footnote-ref-285)
286. Хосроуабад (خسرو آباد) находится в округе города Салмас, располагающегося в провинции Ирана Западный Азербайджан. [↑](#footnote-ref-286)
287. Boré E. Correspondance et Mémoires d'un Voyageur en Orient, vol. 2. Paris, 1840. р. 364, 392. [↑](#footnote-ref-287)
288. Полный текст брошюры «Les motifs pour les quells je ne suis pas point catholique» опубликован в воспоминаниях Э. Боре. Boré E. Correspondance et Mémoires d'un Voyageur en Orient, vol. 2. Paris, 1840. р.465 – 474. [↑](#footnote-ref-288)
289. 239 – 240 جهانگیر قائم‌مقامی مسأله لازاریها در ایران / بررسی‌های تاریخی . تهران. ۱۳۵۰(بهمن و اسفند ،ش. ۳۷).-ص [↑](#footnote-ref-289)
290. В Тегеран миссия прибыла в 1862 г. Одна из наиболее известных школ, открытых там лазаристами, школа св. Людовика, количество учеников которой к 1952 г. было около 500 человек. В отличие от прочих школ имела более светский уклон, делая акцент на изучении языков и наук. [↑](#footnote-ref-290)
291. После закрытия школы в 1841 г. вслед за отъездом Э. Боре, вновь была открыта в 1863 г. [↑](#footnote-ref-291)
292. Моравская церковь относится к евангельским, протестантским деноминациям. Основана в 1457 г. [↑](#footnote-ref-292)
293. В 1837 г. были опубликованы журналы и письма преподобного Г. Мартина, затрагивающие период его пребывания в Индии и Иране. Сведения, касающиеся его нахождения в Иране, находятся во 2 томе. Martyn H. Journals and Letters of the Rev. Henry Martyn, B.D. (2vol.)/ed. by the Rev. S. Wilberforce, M.A. London; Seeley and Burnside, 1837. [↑](#footnote-ref-293)
294. Коллдеж (школа) Альборз (دبیرستان البرز,کالج البرز) основан в 1873 г. силами американской пресвитерианской миссией в Иране. Изначально представлял собой начальную школу, однако, позже стал включать в себя начальную, среднюю и старшую школы. После указа Реза-шаха Пехлеви о национализации всех учебных заведений, перешел под ведение Ирана. [↑](#footnote-ref-294)
295. Мемориальный колледж им. Стюарта (Stuart Memorial College) открыт в 1915 г. англиканами. [↑](#footnote-ref-295)
296. Среди них: Wolf f J. Researches and Missionary Labours among the Jews, Mohammedans, and other sects. London, 1935; Wolf f J. Travels and Adventures of the Rev. Joseph Wolff, D.D., LL. D: Vicar of Ile Brewers, near Taunton; and Late Missionary to the Jews and Muhammadans in Persia, Bokhara, Cashmeer, etc.(2vol.). London, 1861. [↑](#footnote-ref-296)
297. Church Missionary Society – основано в 1799 г., работает по сей день, однако, на сегодняшний день, миссий, действующих в Иране от этой организации нет. [↑](#footnote-ref-297)
298. Джордж Натаниель Керзон - английский политик, путешественник, публицист. С 1899 -1905 гг. – Вице-король Индии. С 1899 по 1890 гг. путешествовал по Ирану. [↑](#footnote-ref-298)
299. Curzon G. N. Persia and the Persian Question (vol.2). London: Publ. by Longmans, Green, and Co.,1892. p. 56-57. [↑](#footnote-ref-299)
300. Stock E. The History of the Church Missionary Society (Its Environment, Its Men, and Its Work). Vol. 3- London, 1899. P. 125. [↑](#footnote-ref-300)
301. Stock E. The History of the Church Missionary Society... Vol. 3. London, 1899. р. 517, 753. [↑](#footnote-ref-301)
302. Gorder van A. Christian Christianity in Persia and the Status of Non-muslims in Iran. Lanham, Maryland, 2010. Р. 133. [↑](#footnote-ref-302)
303. Относится к одной из провинций Англиканской церкви к Епископальной церкви Иерусалима и Ближнего Востока. Кафедра епископа располагается в церкви св. Луки в Исфахане. До этого англиканское духовенство в Иране находилось в юрисдикции лондонского епископа. [↑](#footnote-ref-303)
304. Принял христианство в Исфахане в 1938 г. С 1976 по 1986 гг. также был главой Епископальной церкви Иерусалима и Ближнего Востока. [↑](#footnote-ref-304)
305. Stock E. The History of the Church Missionary … Vol. 4. London, 1916. р. 592-593. [↑](#footnote-ref-305)
306. В число городов, где работали американские пресвитериане входили: Урмия, Мешхед, Решт, Тегеран, Хамадан, Тебриз, Керманшах. [↑](#footnote-ref-306)
307. American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM)- основан в 1810 г., один из первых христианских миссионерских организаций. [↑](#footnote-ref-307)
308. До него несколько дней в Урмие в ходе своего путешествия прибывали американские протестантские миссионеры преп. Эли Смит (1801–1857) и преп. Харрисон Грей Отис Дуайт (1803 - 1862), чьи доклады о состоянии христианства в этом регионе и повлияли на выбор места для учреждения миссии. [↑](#footnote-ref-308)
309. Perkins J. A Residence of eight years in Persia, among the Nestorian Christians. Andover:Publ. by Allen, Morrill & Wardwell, 1843. p. 29-31, 249. [↑](#footnote-ref-309)
310. Несторианская миссия в Урмие проработала до 1934 г. [↑](#footnote-ref-310)
311. Perkins J. A Residence of eight years in Persia, among the Nestorian Christians. Andover, 1843. p. 29-31, 249. [↑](#footnote-ref-311)
312. Пресвитерия – организация пресвитерианских церквей в отдельном районе, которая осуществляет руководящий надзор за отдельными церквями с помощью представительных старшин и духовенства. [↑](#footnote-ref-312)
313. В отчете по Индии и Ирану Пресвитерианской Церкви в США можно найти интересные записи разговоров с обращенными в христианство иранскими мусульманами, где отражены истории этих людей, почему они предпочли исламу христианство, их положение в стране и проч. Speer R. E., Carter R. Report on India and Persia of the deputation sent by the Board of foreign missions of the Presbyterian church in the U.S.A. to visit these fields in 1921-22. New York, Board of foreign missions of the Presbyterian church in the U.S.A, 1922. p. 402 – 425. [↑](#footnote-ref-313)
314. Ibid. Р. 324. [↑](#footnote-ref-314)
315. Ibid. Р. 374. [↑](#footnote-ref-315)
316. . تهران. ۱۳۸۴.-ص.105-104 متولی عبدالله نگاهی به عملکرد مؤسسات تبلیغی آمریکایی ها در ایران/ مطالعات تاریخی [↑](#footnote-ref-316)
317. На 2005г. количество членов Евангельской пресвитерианской церкви Ирана – 1500 человек. [↑](#footnote-ref-317)
318. The Bible Churchmen’s Missionary Society (BCMS), сейчас носит название «Кросслинкс» (Crosslinks)- англиканское миссионерское общество, основано в 1922 г. [↑](#footnote-ref-318)
319. Worldwide Evangelisation for Christ (WEC) – основана в 1913 г. [↑](#footnote-ref-319)
320. Подробное описание этого сюжета можно найти у Заркешева А. в его труде Русская православная церковь в Персии-Иране (1597 – 2001). СПб., 2002. с. 19-22) и Белокурова С.А. Дело о присылке шахом Аббасом Ризы Господней царю Михаилу Федоровичу в 1625 г. М. 1891. [↑](#footnote-ref-320)
321. К этому времени в Иране вели уже достаточно активную миссионерскую деятельность представители западного христианства: католики, протестанты, иезуиты. [↑](#footnote-ref-321)
322. Заркешев А. Русская Православная Церковь в Персии-Иране (1597 – 2001). СПб.,2002. с. 24-25. [↑](#footnote-ref-322)
323. Там же. С. 26. [↑](#footnote-ref-323)
324. В связи с октябрьской революцией 1917 г. церковь была закрыта, а вслед за эти и разрушена. Восстановление, а точнее, строительство новой церкви было завершено только в 1945 г. [↑](#footnote-ref-324)
325. Туркманчайский мирный договор был заключен по окончании второй русско-персидской войны (1926 – 1928). Одним из итогов договора стало закрепление Российской Империи в Закавказье (России переходили Эриванское и Нахичеванское ханства), следствием которого была череда переселений армянских христиан из Ирана. Переселялись и ассирийцы урмийской области, время от времени страдавшие от произвола курдов и мусульман. [↑](#footnote-ref-325)
326. Заркешев А. Русская Православная Церковь в Персии-Иране (1597 – 2001). СПб., 2002. С. 52. [↑](#footnote-ref-326)
327. Свящ. Виктор Синадский – настоятель Эриванского собора и свящ. Симон Алаверанов. [↑](#footnote-ref-327)
328. Стефан (Садо), игум. Российская православная миссия в Урмии (1898-1918) // Христианское чтение. 1996. № 13. С. 79. [↑](#footnote-ref-328)
329. Там же. С. 80. [↑](#footnote-ref-329)
330. Пимен (Белоликов), архим. Печальная судьба христиан Персии (наблюдения и воспоминания миссионера) // Церковные ведомости. СПб., 1915.№ 38. С.2088. [↑](#footnote-ref-330)
331. Заркешев А. Русская Православная Церковь в Персии-Иране (1597 – 2001). СПб., 2002. С. 65. [↑](#footnote-ref-331)
332. Заходер Б. Н. Православная миссия в Урмии. // Атеист. М., 1930. № 49.С. 41. [↑](#footnote-ref-332)
333. По ходатайству главы Русской духовной миссии и российского Вице-консула в Иране в 1911 г. (до 1914 г.) в область Урмии были введены регулярные русские воинские части, после чего положение дел в регионе и в делах миссии нормализовалось. [↑](#footnote-ref-333)
334. Сергий (Лавров), еп. Начало православия в Салмасе (в Персии) // Церковные ведомости. СПб., 1914. № 10.с. 546-547. [↑](#footnote-ref-334)
335. Заркешев А. Русская Православная Церковь в Персии-Иране (1597 – 2001). СПб.,2002. С.92. [↑](#footnote-ref-335)
336. Sanasarian E. Religious Minorities in Iran. Cambridge, 2004. Р. 39. [↑](#footnote-ref-336)
337. The Cost of Faith, Persecution of Christian Protestants and Converts in Iran [Электронный ресурс] / The International Campaign for Human Rights in Iran. NY, 2013. Р. 17. URL: <https://www.iranhumanrights.org/wp-content/uploads/Christians_report_Final_for-web.pdf> (Дата обращения: 28.03. 2017) [↑](#footnote-ref-337)
338. Представитель южных армян –Жоржик Апрамиян (род. 1953, ژرژیک آبرامیان), серверных армян –Карен Ханлареян (род. 1965,کارن خانلری) [↑](#footnote-ref-338)
339. В 2008 г. армянские монастырские комплексы на северо-западе Ирана были включены в наследие ЮНЕСКО. Сюда вошли: монастырь св. Фаддея, св. Стефана и часовня Девы Марии Дзордзорской. Наиболее древним является монастырь св. Фаддея – VII в. [↑](#footnote-ref-339)
340. Это общий показатель для приверженцев Ассирийской церкви Востока и Халдейской католической церкви. [↑](#footnote-ref-340)
341. Sanasarian E. Religious Minorities in Iran. Cambridge, 2004. Р 43. [↑](#footnote-ref-341)
342. The Cost of Faith, Persecution of Christian Protestants and Converts in Iran [Электронный ресурс]/ The International Campaign for Human Rights in Iran. NY, 2013. Р. 18. URL: <https://www.iranhumanrights.org/wp-content/uploads/Christians_report_Final_for-web.pdf> (Дата обращения: 28.03. 2017) [↑](#footnote-ref-342)
343. Нынешний католикос-патриарх Ассирийской церкви Востока Мар Гиваргис III (род. 1941) [↑](#footnote-ref-343)
344. Нынешний представитель ассирийской общины Ирана в меджлисе Йонатан Бет- Колия (род. 1951, یوناتن بت کلیا). [↑](#footnote-ref-344)
345. Заркешев А. Русская Православная Церковь в Персии-Иране (1597 – 2001). СПб.,2002. С. 112. [↑](#footnote-ref-345)
346. Там же. С. 120. [↑](#footnote-ref-346)
347. Roberson R. G. The Eastern Catholic Churches [Электронный ресурс]. 2016URL: <http://www.cnewa.org/source-images/Roberson-eastcath-statistics/eastcatholic-stat16.pdf> (Дата обращение: 2.04.2017). [↑](#footnote-ref-347)
348. Ibid. [↑](#footnote-ref-348)
349. Провинция Курдистан. [↑](#footnote-ref-349)
350. Основана в 1966 г. [↑](#footnote-ref-350)
351. Pentin E. Pope Meets Iranian President Rouhani as Holy See Diplomacy Moves Up a Gear [Электронный ресурс] //National Catholic Ragister.2016 (Jan). URL: <http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/pope-to-meet-rouhani-as-holy-see-diplomacy-moves-up-a-gear> (Дата обращения 03.04. 2017). [↑](#footnote-ref-351)
352. Pentin E. A Conversation with an Iranian Ayatollah [Электронный ресурс]//National Catholic Ragister. 2016 (Jan). URL: <http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/pope-to-meet-rouhani-as-holy-see-diplomacy-moves-up-a-gear> (Дата обращения 03.04. 2017). [↑](#footnote-ref-352)
353. С 2007 г. епископ Иранской епископальной епархии является преп. Азад Маршалл. [↑](#footnote-ref-353)
354. Sanasarian E. Religious Minorities in Iran.Cambridge, 2004. Р. 43. [↑](#footnote-ref-354)
355. Selected Findings of the 2011 National Population and Housing Census. [Электронный ресурс] /Statistical Center of Iran. URL: <https://www.amar.org.ir/Portals/1/Iran/census-2.pdf> (Дата обращение: 03.04. 2017). [↑](#footnote-ref-355)
356. Ibid. [↑](#footnote-ref-356)
357. The Cost of Faith, Persecution of Christian Protestants and Converts in Iran [Электронный ресурс]/ The International Campaign for Human Rights in Iran.NY, 2013. Р. 17. URL: <https://www.iranhumanrights.org/wp-content/uploads/Christians_report_Final_for-web.pdf> (Дата обращения: 03.04. 2017). [↑](#footnote-ref-357)
358. About Iran. [Электронный ресурс] /World Watch List. URL: <https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/iran/> (Дата обращения: 03.04. 2017). [↑](#footnote-ref-358)
359. В 1989 г. были внесены поправки. 177 статей. [↑](#footnote-ref-359)
360. Полный текст на русском и персидском языках смотреть в Приложении 3. [↑](#footnote-ref-360)
361. См. там же. [↑](#footnote-ref-361)
362. См. там же. [↑](#footnote-ref-362)
363. По одному представителю от зороастрийцев, иудеев, ассирийцев и халдеев и 2 представителя от армян. В 64 статье 1979 г. отмечалось, что каждые 10 лет, если численность представителей той или иной признанной религиозной общины увеличится на 150 тыс, то они имеют право на одного дополнительного представителя в парламенте. Депутаты от религиозных меньшинств выбирались членами соответствующих религиозных общин. [↑](#footnote-ref-363)
364. Полный текст на русском и персидском языках смотреть в Приложении 3. [↑](#footnote-ref-364)
365. ### Sahifeh-ye Imam An Anthology of Imam Khomeinis Speeches, Messages, Interviews, Decrees, Religious Permissions, and Letters (vol. 4)/ Tr. by Saeed Madeh Khaksar. Tehran: Publ. by The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works (International Affairs Department), 2008. p. 471 – 474; Sahifeh-ye Imam An Anthology of Imam Khomeinis Speeches, Messages, Interviews, Decrees, Religious Permissions, and Letters (vol.6) . Tehran: Publ. by The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works (International Affairs Department), 2008. p..383 -384, 408 -409, 413- 414.

     [↑](#footnote-ref-365)
366. Sanasarian E. Religious Minorities in Iran. Cambridge, 2004. Р. 74. [↑](#footnote-ref-366)
367. Последние поправки в УК ИРИ были внесены в 2014 г., 1392 г. по солнечной хиджре. [↑](#footnote-ref-367)
368. Согласно 15 ст. Уголовного кодекса 1392 г. (по солнечной хиджре) хадд (حد) – наказание, вид и степень которого основывается на шариате. (قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 [Электронный ресурс]. URL: http://moshaverhoghooghi.blogsky.com/1393/03/06/post-6/قانون-مجازات-اسلامی-مصوب-1392-2-1 (Дата обращения:05.04.2017) [↑](#footnote-ref-368)
369. Полный текст на русском и персидском языках смотреть в Приложении 4. [↑](#footnote-ref-369)
370. См. там же. [↑](#footnote-ref-370)
371. См. там же. [↑](#footnote-ref-371)
372. Наказание за употребление опьяняющих веществ также относится к наказаниям типа *хадд* и назначается в виде 80 ударов плетью. [↑](#footnote-ref-372)
373. Полный текст на русском и персидском языках смотреть в Приложении 4. [↑](#footnote-ref-373)
374. *кисас* (قصاص) – основное наказание за умышленные телесные преступления (убийство, членовредительство и проч.). Возмездие равным. [↑](#footnote-ref-374)
375. дийе (دیه) – денежная сумма, определяемая законом и выплачиваемая за непреднамеренные телесные преступления (убийство, членовредительство и тд.) или за умышленные подобные действия, если по каким-либо причинам *кисас* не возможен. [↑](#footnote-ref-375)
376. Полный текст на русском и персидском языках смотреть в Приложении 4. [↑](#footnote-ref-376)
377. См. там же. [↑](#footnote-ref-377)
378. Полный текст на русском и персидском языках смотреть в Приложении 4. [↑](#footnote-ref-378)
379. См. там же. [↑](#footnote-ref-379)
380. См. там же. [↑](#footnote-ref-380)
381. The Cost of Faith, Persecution of Christian Protestants and Converts in Iran [Электронный ресурс]/ The International Campaign for Human Rights in Iran. NY,2013. р. 64-67. URL: <https://www.iranhumanrights.org/wp-content/uploads/Christians_report_Final_for-web.pdf> (Дата обращения: 05.04. 2017). [↑](#footnote-ref-381)
382. The Cost of Faith, Persecution of Christian Protestants and Converts in Iran [Электронный ресурс]/ The International Campaign for Human Rights in Iran.NY, 2013. p. 68 – 70. URL: <https://www.iranhumanrights.org/wp-content/uploads/Christians_report_Final_for-web.pdf> (Дата обращения: 05.04. 2017). [↑](#footnote-ref-382)
383. World Watch List [Электронный ресурс] / Christian Persecution. URL: <https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/> (Дата обращения: 08. 04.2017) [↑](#footnote-ref-383)
384. В 2010 г. только в одном Мешхеде было обнаружено порядка 200 домовых церквей. Помимо Мешхеда центрами их сосредоточия являются Тегеран, Решт, Кередж. [↑](#footnote-ref-384)
385. The Cost of Faith, Persecution of Christian Protestants and Converts in Iran [Электронный ресурс]/ The International Campaign for Human Rights in Iran. NY, 2013.- р. 25 - 26 URL: <https://www.iranhumanrights.org/wp-content/uploads/Christians_report_Final_for-web.pdf> (Дата обращения: 08.04. 2017). [↑](#footnote-ref-385)
386. Арестованные и заключенные в тюрьму христиане зачастую подвергались и подвергаются физическим и психологическим пыткам, среди которых, например, поддельный приговор о казни, ложные свидетельства о семье, друзьях, угрозы родным, лишение сна и проч. Также в отношении христианских заключенных практикуется выплата денежного залога за освобождение. Зачастую сумма залога является непомерно большой (10 -16 тыс. долларов), но при этом даже после освобождение заключенного обвинение с него могут не снять. [↑](#footnote-ref-386)
387. ## 80 Iranian Church Leaders Arrested - September 10, 2004 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.farsinet.com/persecuted/iranian_christians_arrested_sept2004.html> (Дата обращения: 8.04. 2017)

     [↑](#footnote-ref-387)
388. ## Over 70 Iranian Christians were arrested during Christmas Holidays [Электронный ресурс]. URL: <http://www.farsinet.com/persecuted/xmas2010_70arrested.html> (Дата обращения: 8.04. 2017)

     [↑](#footnote-ref-388)
389. ## Pastor Behnam irani and Church of Shiraz – Iran [Электронный ресурс]. URL: <http://www.farsinet.com/persecuted/pastor_behnam_irani_shiraz.html> (Дата обращения: 8.04. 2017)

     [↑](#footnote-ref-389)
390. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran [Электронный ресурс]/67th session of UNGA (13 sept., 2012). р. 11 -12. URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/508/13/PDF/N1250813.pdf?OpenElement> (Дата обращения: 08.04.2017). [↑](#footnote-ref-390)
391. Ibid. [↑](#footnote-ref-391)
392. # [There is “Absolute Religious Freedom” in Iran: Claims Iranian Official](http://mohabatnews.com/en/?p=2532" \o "Permalink to There is) [Электронный ресурс]//Mohabat News Iranian Christian News Agency (Sept. 2015). URL: <http://mohabatnews.com/en/?p=2532> (Дата обращения 0.8.04 2012).

     [↑](#footnote-ref-392)
393. Ibid. [↑](#footnote-ref-393)
394. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Ahmed Shaheed [Электронный ресурс]/ Human Rights Council of UN (28 session, 28 May). 2015. р. 13-14, 28. URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/105/86/PDF/G1510586.pdf?OpenElement> (Дата обращения: 08.04.2012). [↑](#footnote-ref-394)
395. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Ahmed Shaheed [Электронный ресурс]/ Human Rights Council of UN (31 session, 26 May). 2016). Р. 17. URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/105/97/PDF/G1610597.pdf?OpenElement> (Дата обращения: 08.04.2012). [↑](#footnote-ref-395)
396. Список персидских мучеников сасанидского периода в истории Ирана составлен на основе данных : 1) журнала Христианское чтение за 1827, 1828 гг., где был опубликован перевод на русский язык «Истории мучеников персидских» св. еп. Маруфы (ум. около 420); 2) Настольная книга священнослужителей Т. 2-3 .-М : Изд-е Московской Патриархии.1978, 1979; 3) Butler A., rev. The Lives of the Fathers, Martyrs, and Other Principal Saints 12 vol. Derby: Publ. by Thomas Richardson and son, 1st ed. 1846. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bartleby.com/210/> (Дата обращения: 20.10.2016) [↑](#footnote-ref-396)
397. Даты памяти приводятся по старому стилю. [↑](#footnote-ref-397)
398. Источник: قانون اساسی ایران 1324 [Электронный ресурс]: URL: http://m-hosseini.ir/mashrot/articles-1/98.htm (Дата обращения: 15.02.2017) [↑](#footnote-ref-398)
399. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران [Электронный источник]: URL: <http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution> (Дата обращения: 05.04. 2017). [↑](#footnote-ref-399)
400. Коран: сура 60, аят 8. пер. Крачковский И. Ю. [↑](#footnote-ref-400)
401. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 [Электронный ресурс]: URL: http://moshaverhoghooghi.blogsky.com/1393/03/06/post-6/قانون-مجازات-اسلامی-مصوب-1392-2-1 (Дата обращения:05.04.2017); متن کامل قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران [Электронный ресурс]:URL: <http://moshaverhoghooghi.blogsky.com/1393/03/11/post-42/متن-کامل-قانون-مدنی-جمهوری-اسلامی-ایران> (Дата обращения: 05.04. 2017) [↑](#footnote-ref-401)
402. Хадд (حد)– наказание, вид и степень которого основывается на шариате [↑](#footnote-ref-402)
403. Ихсан (احصان) – вступление в брак, нахождение в браке. [↑](#footnote-ref-403)
404. Мусахеке (مساحقه) - женский гомосексуализм. [↑](#footnote-ref-404)
405. Кисас (قصاص) - основное наказание за умышленные телесные преступления (убийство, членовредительство и проч.). Возмездие равным. [↑](#footnote-ref-405)
406. Дийе (دیه) - денежная сумма, определяемая законом и выплачиваемая за непреднамеренные телесные преступления (убийство, членовредительство и тд.) или за умышленные подобные действия, если по каким-либо причинам *кисас* невозможен. [↑](#footnote-ref-406)