Санкт-Петербургский государственный университет

ПОДПЛЕТНЕВ Александр Александрович

Выпускная квалификационная работа

ПрОБЛЕМЫ ИСЛАМО-ХРИСТИАНСКОГО ДИАЛОГА В ИРАКЕ

Уровень образования: магистратура

Направление 58.04.01 «Востоковедение и африканистика»

Основная образовательная программа ВМ.5702.2020

«Исламоведение»

Научный руководитель:

кандидат филологических наук

Хана Яфиа Юсиф Джамиль

Рецензент:

Клименко Светлана Геннадьевна

Санкт-Петербург

2022

Оглавление

[**Оглавление** 2](#_Toc103643102)

[**Введение** 3](#_Toc103643103)

[**1. Мусульмане в Ираке** 5](#_Toc103643104)

[1.1. Арабское население Ирака до мусульманского завоевания 5](#_Toc103643105)

[1.2. Арабское завоевание Ирака: изменения в экономической, политической и культурной сферах иракского общества 8](#_Toc103643106)

[1.3. Формирование мусульманской общины 10](#_Toc103643107)

[1.4. Рассвет и закат средневекового Ирака 15](#_Toc103643108)

[1.5. Под властью Османов 19](#_Toc103643109)

[1.6. Ирак в XX веке 20](#_Toc103643110)

[1.7. Вторжение в Ирак 21](#_Toc103643111)

[**2. Христианство в Ираке** 24](#_Toc103643112)

[2.1. Появление и распространение христианства 24](#_Toc103643113)

[2.2. Доисламский период 28](#_Toc103643114)

[2.3. Первые века арабского завоевания 29](#_Toc103643115)

[2.4. «Возрождение» XI-XIII веков 32](#_Toc103643116)

[2.5. Период османского владычества 34](#_Toc103643117)

[2.6. Двадцатый век 40](#_Toc103643118)

[2.7. Современность 49](#_Toc103643119)

[**3. Исламо-христианский диалог в Ираке** 52](#_Toc103643120)

[**Заключение** 63](#_Toc103643121)

[**Список литературы** 65](#_Toc103643122)

Введение

Данная работа посвящена анализу и характеристике исламо-христианского диалога в Ираке.

Особенностью данной темы является то, что исламо-христианский диалог в Ираке можно назвать одним из важнейших факторов, повлиявших на формирование современного Ирака, а также на появление «иракской идентичности».

Формирование Ирака и иракской идентичности сложилось под влиянием огромного ряда самых разнообразных факторов культурного, религиозного и этнического характера. Многообразие, сохранявшееся на территории современного Ирака на протяжении более чем двух тысячелетий, сказалось в том числе и на современном положении Ирака, продолжает оказывать влияние на сегодняшнюю страну и ее население.

Исламо-христианский диалог – лишь один из элементов межконфессиональной ситуации в Ираке, однако, вместе с тем, он является одним из наиболее значительных.

Очевидна ключевая роль исламской религии и мусульман в истории Ирака, и все же, христианское влияние, при значительном меньшинстве приверженцев, имеет не меньшее значение при рассмотрении иракского общества как в прошлом, так и в настоящем.

Объектом исследования данной работы являются мусульмане Ирака, на протяжении всей истории своего бытования на территории страны, христиане Ирака, а также их взаимодействие в обществе в исторической перспективе и в современности.

Основная цель данной работы — рассмотрение исторического развития мусульман и христиан в Ираке, а также анализ их взаимоотношений, необходимый для определения значения исламо-христианского диалога в формировании современной иракской идентичности.

Достижение поставленных целей предполагает решение ряда задач. Необходимо в целом осветить историю Ирака и привести общую характеристику исторических периодов, обнаружив как одни и те же события в истории этого региона влияли на состояние двух конфессий.

Одним из главных источников, описывающих историю, жизнедеятельность и наследие христиан Ирака является статья С. Брока 2010 года Two millennia of Christianity in Iraq, Islam and Christian–Muslim Relations,в которой он подробно и последовательно описывает деятельность иракских христиан в разные эпохи, начиная с периода, предшествующего арабскому завоеванию, и заканчивая XX веком.

Арабское завоевание Ирака, его влияние на экономическую, политическую, духовную и социальную сферы жизни, а также — что не менее важно — описание положения арабского населения Ирака в доисламский период — обо всем этом, довольно подробно и развернуто, ссылаясь на множество арабских источников, повествует М. Морони в своем труде 1984 года Iraq after the Muslim Conquest.

 Одним из важнейших источников стала работа Чарльза Триппа The History of Iraq, подробнейшим образом описывающая перипетии истории страны, в том числе подробно отражая характерные особенности исламо-христианского диалога.

1. Мусульмане в Ираке

1.1. Арабское население Ирака до мусульманского завоевания

 Ирак — государство на Ближнем Востоке, которое включает в себя довольно значительную часть земель древней Месопотамии, а именно — самую восточную часть Плодородного полумесяца, расположенную по берегам рек Тигр и Евфрат. Здесь между 6000 и 5000 годами до н.э. возникло государство Шумер, которое считается одной из самых древних цивилизаций в истории. Оно также является историческим центром Аккадской, Вавилонской, Неоассирийской и Неовавилонской империй.

 Название «Ирак»,означающее берег большой реки на всем ее протяжении, а также пастбища вокруг нее,стало использоваться по меньшей мере с VIII века. Этим словом арабские географы обозначали плодородную равнину между Тигром и Евфратом.[[1]](#footnote-1)

 В древности на территории современного Ирака возникли одни из самых первых в мире письменность, литература, науки, математика, законы и философия; отсюда и распространенный эпитет — «колыбель цивилизации».

 В 539 году до н.э. Месопотамия была завоевана персами Ахеменидами при Кире Великом и оставалась под властью персов в течение последующих двух столетий.

 Персидская империя пала перед Александром Македонским в 331 году до н.э. и перешла под власть Греции в составе империи Селевкидов. Вавилон пришел в упадок после основания Селевкии на Тигре, новой столицы империи Селевкидов. Империя Селевкидов в период расцвета своего могущества простиралась от Эгейского моря на западе до Индии на востоке. Это был крупный центр эллинистической культуры, в котором сохранялось господство греческих обычаев, где доминировала греческая политическая элита, в основном в городах.[[2]](#footnote-2)

 В начале II века нашей эры римляне во главе с императором Траяном вторглись в Парфию и завоевали Месопотамию, превратив ее в провинцию своей империи. Вскоре после этого она была возвращена парфянам преемником Траяна — Адрианом.

 Арабы жили в Ираке или вблизи этой территории на протяжении всей классической и поздней античности, но где бы они ни селились, они, как правило, ассимилировались с местной культурой оседлого населения. Поскольку Ирак лежал вдоль северной границы арабского этнического региона, арабское присутствие там стало результатом естественного взаимопроникновения, участия арабов в торговой и скотоводческой экономике Ирака, а также переменчивой политической судьбы арабских пограничных государств.[[3]](#footnote-3) Характер доисламского арабского присутствия в Ираке стал результатом распространения сменявших друг друга арабских групп в парфянский и сасанидский периоды. Арабская иммиграция и поселение в верхней Месопотамии восходит к парфянскому периоду, когда арабы организовали пограничные государства в Хатре и Эдессе,[[4]](#footnote-4) а скотоводческие арабы, которые перебрались в регион между этими городами, стали участвовать в караванном движении.

К III веку нашей эры, когда территория современного Ирака вновь оказалась под персидским контролем (Сасанидская империя, 224-651), кочевые арабские племена, происходящие из Южной Аравии, начали мигрировать и селиться в Нижней Месопотамии, что в итоге привело к создании лояльного к Сасанидам царства Лахмидов примерно в 300 году нашей эры.

 Арабское население Ирака во многом помогло адаптации прибывших мусульман на эту территорию в ранний исламский период. Во-первых, важно подчеркнуть, что аккультурация арабов к исконным иракским традициям началась не с исламского завоевания. Арабы, селившиеся на территории современного Ирака, всегда ассимилировались с коренными жителями. Следовательно, коренные иракские арабы сыграли важную роль в передаче иракской культуры арабам, которые пришли в качестве завоевателей и переселенцев с полуострова в VII веке.

 Во-вторых, подобные культурные влияния и возможности не ограничивались географически Ираком. Присутствие персов в Бахрайне, Омане и Йемене и их косвенное влияние в Хиджазе в позднесасанидский период означало, что арабы, пришедшие с полуострова в VII веке, не обязательно были чужды культуре, с которой они столкнулись в Ираке. В определенной степени эти обстоятельства отражены в использовании арамейских и персидских терминов в доисламской арабской поэзии.[[5]](#footnote-5) В-третьих, арабское население не было однородным, оно варьировалось от оседлых крестьян и горожан до полукочевых и полностью кочевых скотоводов. Таким образом, логично, что арабы, ведущие оседлый городской образ жизни, скорее всего, легче воспримут культуру других оседлых народов, чем скотоводов. Теоретически, можно предполагать, что арабы-пастухи легче всего перейдут к модели пастушеской экономики, с которой они столкнулись в Ираке. На легкость ассимиляции также могло повлиять географическое происхождение, поскольку арабы, уже находившиеся в Ираке или рядом с ним, а также те, кто прибыл из Бахрейна, Омана или Йемена, с большей вероятностью уже испытали на себе влияние персидско-месопотамской культуры.

 Экономические отношения скотоводческих арабских групп с оседлым населением Ирака были сложными и неоднозначными. Эти скотоводческие группы вдоль границы Ирака, как правило, были мигрирующими или полуоседлыми, они содержали смешанные стада верблюдов, коз и овец и занимались сельским хозяйством в своих сезонных поселениях. Арабы-скотоводы также вносили свой вклад в караванную торговлю и держали местные рынки. Они контролировали маршруты, по которым должны были проходить караваны, и предоставляли вьючных животных, охрану и проводников. Так, Сулайм и Хавазин сопровождали караваны купцов из Хиры через Неджд на ярмарку Указ в Хиджазе для князей Лахмидов.[[6]](#footnote-6)

 Арабы также составляли значительную часть оседлогонаселения вдоль пустынной границы Ирака в позднесасанидский период. Характер их расселения варьировался от сезонных лагерей и деревень до городов и поселков, примыкавших к районам концентрации скотоводов. Среди оседлого населения можно было встретить представителей большинства скотоводческих групп. Ассимиляция оседлых арабов с местной культурой позднесасанидского Ирака очевидна во многих отношениях. Они часто были двуязычными или даже трехъязычными и могли говорить на арамейском и персидском языках. Они были знакомы с сасанидскими монархическими, военными и административными институтами. Царский двор Бану Лахм в Хире был создан по образцу двора в Мадаине, а иракские арабы были наняты сасанидами в качестве солдат, губернаторов и бюрократов. Как и в случае с арамеями, арабы, которые входили в состав в правящей группы, имели тенденцию походить на персидскую верхушку.

1.2. Арабское завоевание Ирака: изменения в экономической, политической и культурной сферах иракского общества

 До исламского завоевания Ирак находился в орбите влияния двух крупных империй, Сасанидской Персии и Византии. Обе системы соответствовали религиозным организациям, поддерживаемым государством: Христианская в Византийской империи и Зороастрийская в Сасанидской империи. Развивающаяся связь между религиозными организациями и государством привела к усилению стремления к распространению государственной религии и соответствию ей, к тенденции приравнивать религиозное соответствие к политической лояльности, а несоответствие — к измене, а также стала причиной того, что войны приобрели религиозный характер. Однако проблемы, связанные с религиозным разнообразием, решались по-разному. Например, Юстиниан (527-57) объявил его вне закона. Уступчивость, достигнутая сасанидским режимом по отношению к членам незороастрийских религиозных групп в Ираке, предвосхитило то, как мусульмане обращались со своими немусульманскими подданными. В этот период, и особенно в Ираке, эти религиозные группы трансформировались в ассоциативные общинные организации с собственными социальными институтами.[[7]](#footnote-7)

 В VII веке Сасанидская империя была завоевана праведными халифами, а Ирак попал под исламское господство после битвы при Кадисии в 636 году.[[8]](#footnote-8) Исламская экспансия стала крупнейшей из всех семитских экспансий в истории. Новые переселенцы не стали рассеиваться и селиться по всей стране; вместо этого они основали два новых города-гарнизона: Куфа (город стал резиденцией халифов вплоть до 661 года, когда к власти пришла династия Омейядов) недалеко от древнего Вавилона и Басра на юге, — в то время как север оставался в основном ассирийским и арабо-христианским по своему характеру.

 В случае с Ираком исламское завоевание имело прямое и существенное влияние на политическое устройство государства, которое отразилось на смене зороастрийских правителей, которые принадлежали Сасанидской персидской династии, мусульманскими арабскими правителями.

 Во многих отношениях непосредственные последствия исламского завоевания для коренного арабского населения были аналогичны его последствиям для персов. Тех, кто сопротивлялся, убивали, а членов их семей уводили в плен. Те, кто смирился, платили дань, а те, кто присоединился к завоевателям, стали частью новой правящей группировки. Одни из самых ожесточенных и разрушительных боев во время завоевания Ирака происходили между местными арабами-христианами, которые поначалу сохраняли верность персам, и арабскими захватчиками-мусульманами с полуострова. На ранних этапах завоевания иракские арабы яростно защищали свою территорию от соседей из северной Аравии.

 Существуют разнообразные оценки влияния завоевания на экономику и на скотоводческое арабское население Ирака. Разрушительность завоевания, гибель в бою многих представителей племени и депортация их женщин и детей в качестве пленников в Хиджаз, склонность тех, кто присоединился к мусульманам, отказываться от кочевого образа жизни и поселяться в гарнизонных городах, а также расширение ведения сельского хозяйства вдоль нижнего течения Евфрата после завоевания – все это создает впечатление упадка скотоводства, особенно в западном и южном Ираке, по крайней мере, как непосредственный результат завоевания. Тем не менее, несмотря на все эти факторы, географическое распределение основных доисламских арабских племен и скотоводческая экономика, похоже, не слишком серьезно пострадали от завоевания (так, в Куфе существовал рынок овец, а в Басре — рынок верблюдов).

 С приходом ислама в Ирак оседлые арабы, как и их персидские собратья, примирившись с мусульманами, смогли уцелеть и нашли возможность следовать своим обычаям и передавать свой образ жизни арабским иммигрантам-мусульманам. Знакомство иракских арабов с местными условиями, их двуязычие и знание административных правил сделали их таким же важным фактором преемственности в жизни раннеисламского Ирака, как и другие доисламские группы. Иракские арабы продолжали свою деятельность в качестве купцов и караван-вожатых, а также нанимались на работу на место адмиинистраторов. Баджала ибн Абда из племени Анбар служил писцом у Джаза ибн Муавии, когда последний собирал налоги в Манадхире и Даст-и Майсане в 641 году.[[9]](#footnote-9) Джуфайна Ибади получал жалование в две тысячи дирхамов от Халифата, как и несколько персидских знатных людей. Например, ад-Джад ибн Кайс ан-Намари был ответственным за рынок в Басре в 669 году.[[10]](#footnote-10)

1.3. Формирование мусульманской общины

 Главным религиозным изменением в Ираке в VII веке стало прибытие мусульман, которые пришли на место зороастрийцев в качестве правящего меньшинства. Мусульмане принесли с собой основы собственного религиозного права и доктрины, форму общинного поклонения и форму храмового устройства. Мусульмане также принесли с собой концепцию религиозной общины, заменив узы родства узами веры.

 Каждый мусульманин в первом поколении был бывшим язычником, зороастрийцем, иудеем или христианином. Поначалу мусульманское население состояло из арабов, мигрировавших с полуострова; местных иракских арабов, которых привлекали в армию перспективы добычи и желание быть на стороне победителей, особенно после битвы при Кадисии; персидских солдат, которые присоединились к мусульманам в Ираке после первых побед; пленных арабских и персидских детей, которых воспитывали как племенных клиентов; а также представителей местной земельной аристократии. Мусульман как общество новообращенных поощряли к установлению собственной идентичности.[[11]](#footnote-11) Мусульмане также не могли наследовать от немусульман. Когда тетя ал-Ашата ибн Кайса, Варда бинт Мадикариб, вышедшая замуж за иудея, умерла без детей, Умар, как говорят, отказал ал-Ашату в наследстве, сказав: «Нет наследования между людьми двух разных вер».

 Первая общинная иракская мечеть была основана в Мадаине, после того как этот город пал перед мусульманами в 637 году. Саад ибн Абу Ваккас расположил минбар прямо в большом сасанидском зрительном зале и никого не смущало присутствие гипсовых изображений людей и лошадей, найденных там.[[12]](#footnote-12) Этот хал был единственным достаточно большим зданием для поклонения и, кроме того, это также символизировало то, что мусульмане сменили правящую династию Сасанидов. В VII веке приходские мечети становились все более монументальными сооружениями и приобрели такие черты, как максура и минарет, которые подчеркивали ответственность мусульманских правителей за общественное богослужение и их притязания на религиозное лидерство и власть.[[13]](#footnote-13) В доисламском Ираке подобных прецедентов не было, как и того факта, что мусульманский правитель на заре ислама руководил общественным богослужением в полдень по пятницам в качестве местного имама и главы мусульманской общины в своей провинции.

 Однако настоящими религиозными лидерами общины была группа мусульман первого и второго поколения, Сподвижники Мухаммада, которые были его современниками и ранними обращенными, и Последователи, чей авторитет был основан на их способности помнить и толковать Коран и практику Мухаммада. Поначалу, пока Умар отдавал предпочтение исламу в политической сфере, не существовало разницы между религиозными и светскими лидерами. Абу Муса ал-Ашари (ум. 666) был сподвижником и губернатором Басры с 639 по 649 год, он способствовал развитию образования и науки, строил объекты общественного значения.[[14]](#footnote-14)

 Сподвижники и Последователи заучивали и декламировали Коран и исполняли роль религиозных наставников на раннем этапе становления ислама в качестве народных проповедников, рассказчиков и учителей, которые давали наставления по нравственности и демонстрировали исполнение религиозных ритуалов. Они следовали практике и действиям Мухаммада и в своей собственной жизни и своим поведением подавали пример другим. Примером тому служит то, как Абд ар-Рахман ибн Абу Лейла (ум. 701), как сообщается, отказался от возможности вытереть руки после совершения ритуального омовения в Куфе.[[15]](#footnote-15)

 Сподвижники в Басре и Куфе разработали местные варианты систем вокализации Корана. В эти местные системы вокализации были заложены основы шариата (исламского законодательства) и тафсира (исламской экзогетике), и это способствовало развитию местных систем исламской религиозной традиции.

 Подобные традиции развивались в Куфе, где Абд ар-Рахман ибн Абу Лейла передал ал-Кисаи способ чтения Корана от Али. Однако в Куфе преобладающей системой вокализации была система Абдуллаха ибн Масуда, чей свиток Корана способствовал развитию местной традиции передачи сунны в Куфе в качестве, например, основы для закона, позволяющего разведенной женщине получать полное содержание в течение законного периода раздельного проживания.[[16]](#footnote-16) Важность этих чтецов Корана как носителей священной литургической традиции напоминает значимое положение хирбадов[[17]](#footnote-17) среди магов.

 Сподвижники и Последователи также занимались своего рода неофициальным народным религиозным образованием в качестве проповедников или рассказчиков, которые придали исламское наполнение практике доисламских поэтов, разжигавших пыл перед битвой и использовавших рифмованную прозу. Они использовали библейские истории и легенды для толкования Корана, давали моральные наставления в своих проповедях и улучшали арабский язык новообращенных неарабов. 'Имран ибн аль-л-'Иуайн (ум. 672) описан как преподающий истории о Мухаммаде кругу слушателей у столба в мечети Басры.

 Характер религиозного лидерства в раннеисламском Ираке был важен для развития исламской общины. Положение Сподвижников и Последователей основывалось на их владении и развитии религиозных традиций общины и выражалось в использовании их авторитета и привлечение их в качестве судей и духовных наставников. Поскольку эти формы лидерства объединяли доисламские арабские и местные иракские традиции, общинные институты мусульман стали напоминать более древние иракские образцы. Мусульмане использовали богослужения, образование и право для укрепления общинной идентичности, подобно тому, как это делали маги, иудеи и христиане ранее. Деятельность духовных лидеров имела решающее значение для раннего формирования местной разновидности исламской сунны в Ираке.[[18]](#footnote-18) Поскольку их статус исходил из их знания Корана и правильного поведения, они были заинтересованы в том, чтобы донести принципы, от которых зависел их статус, до других мусульман. Набор обычаев, сложившийся в раннем исламском Ираке, в конечном итоге был закреплен в системе религиозного права.

 Поскольку мусульмане были правящим классом, руководство общиной имело политический масштаб. Сподвижники и Последователи были коллективной совестью общины и лидерами общественного мнения, которые могли дать религиозное обоснование для поддержки или противостояния халифам и правителям. Хотя некоторые из них были наняты в качестве судей и оказывали активную или безмолвную поддержку исламским правителям, и, начиная со времени Усмана, они все чаще выступали против политических лидеров государства.[[19]](#footnote-19)

 Мусульмане принесли с собой в Ирак форму общинного и частного поклонения. Поклонение во главе с правителем или его представителем в общинной мечети в полдень по пятницам было выражением послушания, преданности и подчинения Богу, публичным актом, объявляющим о принадлежности к общине, и актом политической преданности лидерам общины. Но мусульмане в Ираке также совершали частные богослужения, особенно земные поклоны в сочетании с ночными бдениями и чтением Корана, которые отчасти были продолжением ранних практик благочестивых людей в Мекке, а частично адаптацией местных практик в Ираке, перенятых, скорее всего, от христиан.[[20]](#footnote-20) Состояние уединения, к которому стремились христианские монахи во время молитв, также предпочитали благочестивые мусульмане. Кораническое разрешение на уединение во время индивидуальной молитвы поспособствовало принятию этого местного обычая в Ираке. Так, в Куфе судья Шурайх молился дома с закрытой дверью после общей молитвы.[[21]](#footnote-21)

1.4. Рассвет и закат средневекового Ирака

 В течение почти столетия после завоевания Ирака административной столицей халифата Омейядов был Дамаск. С приходом Аббасидов в 750 году Ирак снова стал центром правления халифата — сначала в Куфе в 750-752 годах, затем в Анбаре в течение следующего десятилетия и, наконец, в Багдаде после его основания в 762 году (до этого в течение нескольких месяцев временной столицей была Румия). Багдад оставался столицей Аббасидского халифата на протяжении большей части его существования, за это время он стал крупнейшим многокультурным городом Средневековья, его население достигло более миллиона человек, он был культурным и интеллектуальным центром мира в период, который сегодня известен как Золотой век ислама, датируемый, по разным оценкам, с VIII по XIV век.[[22]](#footnote-22) Багдад на протяжении веков был центром исламского образования и науки и служил столицей при династии Аббасидов. Город Кербела занимает важное место в шиитском исламе благодаря битве при Кербеле, которая произошла на месте современного города 10 октября 680 года. В шиитской среде нередко считается, что эта битва положила начало разделения между шиитской и суннитской ветвями ислама. Священный город Наджаф известен как место, где находится могила Али ибн Абу Таллиба, четвертого праведного халифа (600-661). В настоящее время город является большим центром паломничества со всего шиитского исламского мира (несмотря на то, что место его захоронения является спорным), и, по оценкам, только Мекка и Медина принимают больше мусульманских паломников.

 В городе Куфа жил известный исламский богослов и суннитский ученый Абу Ханифа (699-767), чьей школы мысли придерживается значительное число суннитов по всему миру.[[23]](#footnote-23) В Самарре также находится мечеть ал-Аскари, где расположены мавзолеи Али ал-Хади (827-868) и Хасана ал-Аскари (846-874), десятого и одиннадцатого шиитских имамов соответственно, а также усыпальница Мухаммада ал-Махди (род. 869), известного как «сокрытый имам», который является двенадцатым и последним имамом шиитов джафаритского мазхаба.[[24]](#footnote-24)

 В отличие от Омейядов, опиравшихся на часть арабской родовой знати и население Сирии, Аббасиды пытались опираться на аристократию всех стран, входивших в состав халифата. Место ополчения арабских племен, ранее — основы армии халифата, стали все чаще занимать наемники разного происхождения, особенно — рабы из пленных тюрок. Разраставшаяся бюрократия плела сеть дворцовых интриг. Считается, что наибольшего пика политического влияния Аббасиды достигли при Харуне ар-Рашиде и его сыне ал-Мамуне. На деле они были последними из Аббасидов, власть которых была незыблема на всей территории халифата, а авторитет за рубежом чрезвычайно высок. Однако с начала IX века их влияние в собственном же государстве начинается неумолимо снижаться.

 За четыре десятилетия между воцарением ал-Муктадира в 908 году и прибытием Ахмада ибн Буйи в Багдад в 945 году все завоевания Аббасидского халифата, с таким трудом достигнутые в предыдущие столетия, начали исчезать. Мы многое знаем об этих событиях благодаря освещению их несколькими историками, писавшими на арабском языке в X-XI веках. В настоящее время, однако, историки часто пренебрегают историей первой половины X века, возможно, потому, что они рассматривают ее как болезненный переходный период между активным правлением Аббасидов и последующим периодом господства Буидов в Ираке и западном Иране, известном своим «возрождением» ислама.

 Упадок и падение халифата Аббасидов в первой половине X века привели к возникновению нового политического порядка. Наиболее фундаментальным изменением был крах ресурсной базы и фискальной системы, которые поддерживали халифат. Также происходили социальные и религиозные изменения. В первые полтора века существования ислама халифат был населен в основном немусульманами, которыми управляла элита, состоявшая из мусульман, большинство из которых были или утверждали, что они арабского происхождения. Однако к X веку ситуация изменилась. В центральном управлении Среднего халифата Аббасидов все больше доминировали люди не арабского, а, как правило, турецкого или восточноиранского происхождения.[[25]](#footnote-25)

 В то же время, растущее обращение в ислам в провинциях и отдаленных регионах означало, что в этих областях формировалась коренная мусульманская элита, будь то землевладельцы в Фарсе или вожди кочующих курдских племен. Все они были мусульманами, но не видели необходимости проявлять почтение или послушание властям Багдада и Ирака. Поразительно, что, за одним исключением, ни один из представителей династии и военачальников, пришедших к власти на землях, которыми правили Аббасиды, не пытался отвергнуть ислам, создать христианские или зороастрийские государства. Земли, некогда составлявшие владения халифата Аббасидов, стали содружеством в том смысле, что их связывало множество уз: общая элитарная религия – ислам; использование арабского языка в качестве языка администрации и высокой культуры; торговые и паломнические связи, объединявшие людей со всего региона.[[26]](#footnote-26) Сам Багдад оставался центром учености, привлекавшим искателей знаний со всех концов мусульманского мира. Но эти связи больше не служили основой для политического единства. На месте халифата возникло множество различных правящих государств, каждое из которых стремилось удержаться на выбранной территории.

 Период с 945 по 1050 год, который мы можем назвать периодом мусульманского культурного расцвета, был в некотором роде периодом политического распада и дезинтеграции, когда сложные и мощные государственные структуры, которыми так восхищались многие историки, рухнули. Но в то же время ситуация весьма ярко напоминала более поздние события Италии XIV века, когда большое политическое разнообразие сопровождалось огромными культурными достижениями. Именно в эту, во многом аналогичную историческую эпоху многие провинциальные центры впервые обрели свою собственную мусульманскую идентичность. Это был также период, когда религиозные разногласия внутри исламского сообщества усилились. Возможно, самым важным и долгосрочным событием в исламской умме в этот период стало формализованное разделение на суннитскую и шиитскую ветви в мусульманском мире. Было бы справедливо сказать, что в 900 году многие мусульмане не считали себя ни шиитами, ни суннитами. Верно, что большинство мусульман почитали дом Али, и некоторые горячо верили, что только с приходом к власти члена этого дома может быть создано действительно справедливое мусульманское общество. Однако, не существовало ни шиитского ритуала, который отличал бы его приверженцев от других мусульман, ни шиитских праздников. Именно в Багдаде в период правления Буидов (945-1055) шииты-двунадесятники развили более отчетливые религиозные практики и более ясное чувство общинной идентичности.[[27]](#footnote-27)

 Итак, быстрый рост и процветание Багдада в IX веке сменились периодом стагнации в X веке из-за вторжений Буидов и сельджуков, но он сохранял свое центральное значение вплоть до монгольского вторжения в 1258 году, когда Ирак стал провинцией ильханата Хулагуидов.

 Кроме того, в середине XIV века Черная смерть опустошила большую часть исламского мира.[[28]](#footnote-28) По наиболее оптимистичным оценкам, на Ближнем Востоке смертность составила примерно одну треть от общего населения.

 После распада Ильханата в 1330-х годах Ираком и западной Персией правила тюркизованная монгольская династия султанов Передней Азии, Джалаириды. Султанат Джалаиридов просуществовал около пятидесяти лет, пока не был разрушен завоеваниями Тамерлана и восстаниями Кара-Коюнлу. В 1401 году Тамерлан вторгся в Ирак. Во время осады Багдада город сильно пострадал, была разрушена знаменитая библиотека Дом Мудрости, сожжены мечети, дворцы, больницы, были большие потери среди населения. Кроме того, Тамерлан устроил резню коренного ассирийского христианского населения, до сих пор составлявшего большинство населения северной Месопотамии.

 После смерти Тамерлана в 1405 году была предпринята короткая попытка восстановить султанат в Южном Ираке и Хузестане. Джалаириды были окончательно уничтожены Кара-Коюнлу в 1432 году,[[29]](#footnote-29) и под их властью Ирак находился до окончательного вхождения в состав Османской империи в XVI веке, периодически попадая под контроль иранских Сефевидов и египетских Мамлюков.

1.5. Под властью Османов

 В XVI веке большая часть территории современного Ирака перешла под контроль Османской империи в качестве пашалыка Багдада. На протяжении большей части периода османского правления (1533-1918) территория современного Ирака была зоной борьбы между соперничающими региональными империями и племенными союзами. Ирак был разделен на три вилайета:

 1. провинция Мосул;

 2. провинция Багдад;

 3. провинция Басра.

 Иранская династия Сефевидов ненадолго установила свою гегемонию над Ираком в периоды 1508-1533 и 1622-1638 годов. В 1747-1831 годах Ираком правили мамлюки грузинского происхождения, которым удалось добиться автономии от Османской империи, подавить восстания племен, обуздать власть янычар, восстановить порядок и внедрить программу модернизации экономики и армии. В 1831 году османам удалось свергнуть мамлюкский режим и вновь установить свой прямой контроль над Ираком.[[30]](#footnote-30)

 Последним мамлюкским правителем Ирака (ок. 1826-1831) был человек грузинского христианского происхождения, Давуд-паша (ок. 1767-1851).

 Османское владычество над Ираком продолжалось до Первой мировой войны, когда турки выступили на стороне Германии и Центральных держав. В ходе Месопотамской кампании против Центральных держав британские войска вторглись в страну и потерпели поражение от турецкой армии во время осады Эль-Кута (1915-16). Однако в итоге британцы одержали победу в Месопотамской кампании, захватив Багдад в марте 1917 года. Во время войны британцы использовали помощь ряда ассирийских, армянских и арабских племен против турок, которые в свою очередь использовали курдов в качестве союзников. После войны Османская империя была разделена, и по мандату Лиги Наций был создан Британский мандат Месопотамии.

1.6. Ирак в XX веке

 Британская империя управляла подмандатным Ираком вместе с номинально самоуправляемой Хашимитской монархией во главе с первым королем Ирака Фейсалом I. Британское правительство установило в Ираке конституционную монархию. Для иракского народа это было непрямое правление, при котором иракские министры и чиновники находились под пристальным контролем британских советников. Эта система была упразднена в 1932 году, когда Ирак был принят в Лигу Наций в качестве независимого государства. Однако Великобритания сохранила военные базы в Ираке и в целом продолжала оказывать на него политическое и экономическое влияние. Современная история Ирака отражает четыре основных этапа:[[31]](#footnote-31)

 1. Традиционно-конституционная монархия (1920-58 гг.).

 2. Военно-авторитарный режим (1958-68).

 3. Режим Баас (1968-2003).

 4. Ирак после Саддама.

 На первом этапе организация клановых, этнических и религиозных процессов характеризовалась постепенным вымещением в пользу национальных институтов и систем, таких как школа, армия, парламент и другие административные учреждения. Были созданы принудительные меры, которые также использовались правящей элитой для интеграции различных сообществ. Армия использовалась против курдов и шиитских племен юга, которые выражали свое недовольство политикой новых правителей. Однако насильственная фаза интеграции, характерная для 1920-х и 1930-х годов, сошла на нет; после этого был применен более адаптивный подход с использованием политики экономических рычагов. В этот период аристократия и высший капиталистический и деловой класс играли главную политическую роль. Средний, рабочий и крестьянский классы были отчуждены от политического процесса и извлечения экономических выгод. В связи с этим в 1957 году возникло оппозиционное движение против монархии, которое набрало силу в 1958 году. Активные силы включали студентов, рабочих, мигрантов, крестьян и маргинальных ремесленников. Однако наиболее важную роль сыграло новое поколение офицеров.[[32]](#footnote-32)

Республика была образована в 1958 году в результате государственного переворота. Саддам Хусейн правил с 1979 по 2003 год. На этот период приходятся ирано-иракская война и война в Персидском заливе.

1.7. Вторжение в Ирак

 Саддама Хусейна свергли после вторжения в Ирак в 2003 году, и в последующие годы американской оккупации Ирак расколола гражданская война с 2006 по 2008 год. Терроризм стал представлять серьезную угрозу для населения Ирака вскоре после вторжения в страну в 2003 году. Аль-Каида теперь присутствовала в стране в виде нескольких террористических групп. Многие иностранные боевики и бывшие чиновники партии Баас также присоединились к повстанческому движению, целью которого было в основном нападение на американские войска и иракцев, которые работали с ними.

 Сообщения об актах насилия, совершаемых группой боевиков, неуклонно росли к концу 2006 года. Суннитские джихадистские силы, включая Аль-Каиду в Ираке, продолжали нападать на шиитское гражданское население, в частности, 23 февраля 2006 года было совершено нападение на мечеть Аль-Аскари в Самарре, одно из самых святых мест шиитского ислама, что привело к гражданской войне между суннитскими и шиитскими боевиками в Ираке. В середине октября 2006 года было сформировано «Исламское государство Ирака и Леванта» для противодействия усилиям американских и иракских властей по привлечению на свою сторону суннитских сторонников повстанцев. Шиитские ополченцы, некоторые из которых были связаны с элементами иракского правительства, ответили репрессиями против суннитского меньшинства. Таким образом, возник цикл насилия, когда за нападениями суннитских повстанцев следовали ответные действия шиитских ополченцев, часто в форме шиитских «эскадронов смерти», которые выискивали и убивали суннитов. После увеличения численности американских войск в 2007 и 2008 годах уровень насилия в Ираке начал снижаться. Однако США прекратили свое основное военное присутствие в 2011 году, что привело к новой эскалации войны.[[33]](#footnote-33)

 Ситуация ухудшилась в 2011 году, а затем переросла в новую войну после того, как в 2014 году ИГИЛ захватил власть в стране. К 2015 году Ирак был фактически разделен: центральную и южную часть контролировало правительство, северо-запад — Региональное правительство Курдистана, а западную часть — Исламское государство. ИГ было изгнано из Ирака в 2017 году, но слабое повстанческое движение ИГИЛ продолжается в основном в сельских районах северо-западной части страны.[[34]](#footnote-34)

 К 2018 году уровень насильственных действий в Ираке был самым низким за последние десять лет.[[35]](#footnote-35)

 На 2022 год, Ирак приблизительно на 95-98% состоит из мусульман. Что касается соотношения шиитов и суннитов – не существует актуальной статистики, реально отражающей соотношение в современном Ираке.[[36]](#footnote-36) В Ираке расположено множество религиозных объектов, важных как для мусульман-шиитов, так и для мусульман-суннитов.

 Мусульмане-сунниты живут в основном в районе так называемого Суннитского треугольника, но есть и другие общины в других частях страны, в то время как арабские мусульмане-шииты живут в основном в Юго-Восточном Ираке. В столице страны, Багдаде, проживают и арабы-сунниты, и арабы-шииты, а также представители других религий.

 Иракские курды на 98% состоят из мусульман-суннитов, а шииты-фейли составляют 2% от курдского населения. Большинство курдов проживает в северных районах страны и придерживаются шафиитской школы исламского права, другие являются членами суфийских тарикатов Кадирия или Накшбандия.[[37]](#footnote-37)

2. Христианство в Ираке

2.1. Появление и распространение христианства

 Христиане появились на территории современного Ирака еще на заре христианства и по праву считаются одной из старейших христианских общин в мире. Подавляющее большинство иракских христиан ведут свое происхождение от древних ассирийцев, говорят на восточном арамейском языке и следуют сирийской христианской традиции. После принятия христианства, Ассирия стала центром христианства Восточного обряда и сирийской литературы с I века[[38]](#footnote-38) и вплоть до Средних веков. Христианство первоначально жило бок о бок с местной религией, пока в IV веке последняя не начала постепенно исчезать.

 На сегодняшний день ассирийцев, — говорящих на арамейском языке христиан северной Месопотамии, — можно разделить на две конфессиональные и языковые группы: «восточные сирийцы» (члены восточной церкви — несториане — и их униатские собратья, халдеи) и «западные сирийцы» (члены Сирийской православной церкви Антиохии и сирийские католики, которые представляют собой ответвление от первой). В настоящее время существуют также небольшие группы католиков и протестантов, которые перешли из вышеуказанных церквей в основном в конце XVIII века, благодаря западной миссионерской деятельности.

 К моменту появления первых крупных сирийских авторов христианство уже прочно утвердилось на территории современного Ирака и не подвергалось широким гонениям со стороны нехристианского населения.[[39]](#footnote-39) Одним из первых таких авторов является сирийский философ, богослов и гностик Бардесан (154-222); до наших дней дошел только один его труд — диалог «О законах стран», однако исследователями найдены упоминания многих других его работ.[[40]](#footnote-40)

 Христианское наследие Ирака очень богато и составляет очень важную часть истории всего христианства. Ирак, уступая лишь Израилю, по праву может называться самым библейским регионом на Земле. Родиной Авраама является месопотамский город Ур (юг современного Ирака), который в Ветхом Завете упоминается как «Ур Халдейский».[[41]](#footnote-41) Ревекка, жена Исаака, жила в северной Месопотамии (северо-запад современного Ирака). Некоторые святыни пророков (например, пророка Иезекииля и пророка Ионы) находятся на территории Ирака (в Ал-Кифле и Мосуле соответственно).

 С V века появляется больше сведений о христианском присутствии в этом регионе, а о быстром распространении христианства в Сасанидской империи в V-VII веках можно судить по постоянно увеличивающемуся числу епископов, участвующих в церковных синодах. Ход этих синодов фиксировал дошедший до наших дней сборник текстов, начиная с синода в Селевкии-Ктесифоне в 410 году, известный как Synodicon Orientale.[[42]](#footnote-42)

 На протяжении последующих столетий и вплоть до настоящего времени христианство неизменно играло важную роль в этом регионе. На сегодняшний день христиане Ирака принадлежат к целому ряду разных церквей, и значительное большинство из них — к церкви сирийской традиции: к сирийской православной церкви, к сирийской католической церкви, к Халдейской католической церкви, к древней церкви Востока. По международным оценкам ООН, до начала первых эмиграционных волн в Ираке насчитывалось около миллиона христиан, из которых около 70% были халдеями.

 В первые века христианства все вышеперечисленные церкви принадлежали к одному образованию, архиерей которого находился в Антиохии, где господствовали греки. Так было до раскола с христианами, жившими под властью Персидской империи, — раскола, вызванного враждой Византии и Персии и усиленного ростом несторианства среди, в частности, ассирийцев в Месопотамии. В результате возникла непреодолимая пропасть между христианами, живущими на территории современной Сирии, и христианами Месопотамии. Последние стали известны как несториане (восточные сирийцы), а первые — монофизиты-яковиты (западные сирийцы).[[43]](#footnote-43)

 Корни богословских споров можно проследить на соборах раннехристианских лидеров, которые собирались для решения вопроса о взаимоотношениях между Отцом, Сыном и Святым Духом в христианстве. В Никее, в 325 году нашей эры, эти прелаты, без присутствия христиан из Персидской империи, установили, что Сын произошел «от усии (сущность) Отца» и имеет ту же самую природу с Отцом.[[44]](#footnote-44) Это опровергло и отменило учение священника Ария, который учил, что только Отец в христианской троице был Богом, а сын не был единосущен Богу. Как только учение Ария было полностью отвергнуто всеми сторонами, возник вопрос о соотношении божественной природы и человеческого начала в Иисусе. В целом, этот вопрос решали две школы мысли: Антиохийская и Александрийская. В то время как Александрийская школа больше занималась богословием, Антиохийская школа делала акцент на исторических данных. Несторий, византийский епископ V века из Константинополя, придерживался христологической доктрины, которая зародилась в антиохийской школе и была в значительной степени развита двумя деятелями — Диодором Тарсийским, христианским богословом святой Ассирийской церкви Востока, и его учеником Феодором Мопсуестийским. О Диодоре известно мало, но учение Феодора показывает, что именно он придал основную форму учению Нестория. Феодор учил, что ради человечества Иисус страдал как человек, что Иисус имел полноценную человеческую сущность наравне с божественной, и это привело не к двум Христам, а к соединению человеческого и божественного.[[45]](#footnote-45)

 После того как Несторий был объявлен еретиком и осужден консенсусом западных религиозных и светских лидеров, многие его последователи и единомышленники, преследуемые в Византийской империи, нашли убежище среди христиан Месопотамии и Персии, чьи правители сочли политически целесообразным защищать их. Оставшиеся в Византийской империи Христиане, которые осудили или были принуждены к тому, чтобы осудить Нестроия и его учение как еретическое, стали примыкать к Сирийской православной церкви Антиохии. Только через одно поколение после осуждения Нестория, Сирийская православная церковь начала следовать монофизитству, крайнему проявлению несторианства, фактически отрицающего человеческую сущность Христа. Приверженцы этого взгляда, возглавляемые Диоскором, патриархом Александрии (444-454), убедили умирающего византийского императора Феодосия II провести второй Эфесский собор в 449 году, во время которого епископов подкупали и физически принуждали следовать монофизитству. В конечном итоге он, как и Диоскор, были осуждены новым императором Маркианом (450-457).[[46]](#footnote-46)

Говоря о происхождении и раннем распространении христианства в Ираке, необходимо выделить и отдельно рассмотреть период, имеющий огромное значение как для истории Ближнего Востока, так и для всего человечества.

Как утверждает С. Брок, распространение христианства в Ираке и его бытование напрямую связаны с несколькими важными факторами. Он приводит следующие факторы.[[47]](#footnote-47)

Фактор раннего появления христианства на территории Ирака

Как уже было упомянуто выше, христианство появилось в Ираке, вероятно, еще в первом веке нашей эры, и Ассирия на севере Ирака стала центром христианства восточного образца, а христиане — важнейшей составляющей общества.

Фактор языка

Древнейший живой язык Ирака — арамейский, диалектом которого является сирийский язык. Самые ранние надписи на арамейском языке, найденные на территории современного Ирака, восходят к первой половине первого тысячелетия до нашей эры, когда арамейский язык вытеснил аккадский и занял его место в качестве разговорного языка.[[48]](#footnote-48) Во II в. нашей эры от арамейского образуются литературные диалекты: классический сирийский, вавилонский иудейско-арамейский и мандейский языки. Они и по сей день остаются священными языками религиозных общин Ирака, а на некоторых современных арамейских диалектах все еще и говорят (в некоторых случаях и пишут).[[49]](#footnote-49)

 Отсутствие прямого влияния Рима

 В доисламский период христиане, жившие на территории современного Ирака, никогда не были частью Римской Империи: они жили за пределами этой империи, при Парфянской, а затем (с начала III века нашей эры) Сасанидской империях.[[50]](#footnote-50) Упоминания о христианах в Парфии, Персии и Медии (то есть в современных Ираке и Иране) можно найти в сочинении «О законах стран» Бардесана, о котором уже говорилось выше.

 2.2. Христиане в истории Ирака

 Присутствие христианства в Ираке ощущалось на протяжении двух тысячелетий, при этом, всегда оставаясь религиозным меньшинством, христиане не обладали политической властью. Однако они всегда играли важную и видную роль в обществе, в котором жили.

2.2. Доисламский период

 В VI и VII веках появилось большое количество новых монастырей и литературы о духовной жизни, появление которых было связано с расцветом монашества в империи Сасанидов, во главе которого стоял Авраам из Кашкара.[[51]](#footnote-51)

 Наряду с появлением монастырей, везде, где была христианская община, возникали школы: от простых деревенских школ до высших учебных заведений. Самой известной из последних была Нисибинская школа, или Эдесско-Нисибийская академия, древняя христианская богословская академия. Первоначально она возникла в Эдессе в IV веке, но после того как в 489 году ее закрыл император по теологическим причинам, многие учителя отправились в город Нисибис, где и остались преподавать.[[52]](#footnote-52) Многие ученики из Сасанидской империи посещали эту знаменитую школу в Эдессе, где изучали теологию (среди них был великий сирийский поэт V века Нарсай).

 Несмотря на то что до наших дней дошла литература только на сирийском языке, мы можем утверждать, что литературным языком христиан во времена Сасанидской империи был как сирийский, так и среднеперсидский. Также на территории Римской империи переводили греческие трактаты (с VI века среди них стали появляться философские и медицинские тексты), после чего эти переводы появились в Сасанидской империи, что привело к появлению сирийских сочинений на эти темы. Среди них — работа некоего Павла, в котором излагается аспект философии Аристотеля.[[53]](#footnote-53) Большая коллекция сирийских христианских рукописей хранилась в великолепной библиотеке монастыря Сиро-яковитской церкви Мар-Маттай (северный Ирак), о чем мы узнаем из переписки патриарха Тимофея I (ум. в 823).[[54]](#footnote-54)

2.3. Первые века арабского завоевания

К моменту арабского завоевания христиане являлись весьма значительным меньшинством в Сасанидской империи, среди них было несколько высокопоставленных должностных лиц, например царедворец Яздин, который смог заполучить часть реликвии Креста Господня, когда в 614 году в Иерусалим вторглась сасанидская армия и захватила город.[[55]](#footnote-55) Поскольку Яздин был христианином и приверженцем Церкви Востока, он делал все, чтобы улучшить положение своих единоверцев, в частности, построил множество церквей и пользовался полным доверием Хосрова.[[56]](#footnote-56)

 На момент арабского вторжения в Сирии и Египте процветало монофизитство. Сирийская православная церковь была и остается также известной как яковитская церковь, названная так в честь Иакова Барадея (ок. 500). Она осуществляла свою деятельность в основном в Сирии и северной Месопотамии (Ассирии). Таким образом, географически она была ограничена этими двумя регионами. Восточная церковь (известная как Несторианская церковь), однако, обратила в свою веру персов, арабов, индийцев, татар, монголов, китайцев и другие азиатские народы. Во времена исламского завоевания Плодородного Полумесяца, не существовало другой крупной церкви, которая бы соперничала с Церковью Востока за христианскую богословскую гегемонию в Азии. Мусульманское завоевание Плодородного полумесяца, по сути, спасло ближневосточные «еретические» церкви, как несториан, так и монофизитов, от преследований византийских императоров. Как и персидские правители до них, арабы сочли выгодным иметь христиан в границах своего нового государства, которые враждовали бы с римскими императорами Византии. «Сердца христиан ликовали о господстве арабов — да укрепит его Бог и да процветает оно!» — писал один несторианский летописец спустя несколько веков после мусульманского вторжения.[[57]](#footnote-57) Арабы довольно быстро осознали неоценимый вклад в развитие общества и государства со стороны христианских ремесленников, врачей, торговцев, ученых и сборщиков налогов, и в большинстве случаев относились к ним хорошо. Несториане и яковиты получили гражданское признание, которое византийцы им не давали, и этот шаг позволил основать многочисленные церкви и монастыри в Сирии и Месопотамии и дал толчок к последующему развитию культуры и традиций, все более чуждых византийцам.

 В первые годы арабского владычества греческую и среднеперсидскую литературу продолжали переводить на сирийский язык. Переводить греческую литературу на арабский язык напрямую ученые мусульмане стали значительно позже. Основоположником переводов на арабский язык является христианин Хунайн ибн Исхак, один из крупнейших и самых известных переводчиков IX века. Примечательно, что он часто предпочитал переводить сначала на сирийский язык и только затем на арабский.[[58]](#footnote-58) Хуйнайн внес большой вклад в развитие медицинского знания. Он перевел медицинские труды греческого врача Галена (к которым даже оставлял свои зачастую довольно критические комментарии), а также написал учебник по медицине на арабском и сирийском языках, который позже был переведен на латынь и стал главным трудом для всех медиков вплоть до XVII века. Говоря о научных переводах в Ираке в целом, благодаря трудам арабского врача Ибн Абу Усайбиа (ум. в 1269), в которых мы находим биографии врачей, мы можем утверждать, что в медицинской области трудилось много христиан (около 2/3 тех, кого он упоминает в своих сочинениях, были сирийскими христианами[[59]](#footnote-59)).

 Хунайн был не единственным, кто в IX веке продолжал писать на сирийском языке. Еще один яркий пример — митрополит Элия из Нисбиса (ум. в 1046), чья хроника была написана на арабском и на сирийском языках. Кроме того, его рукой написан арабо-сирийский глоссарий «Книга переводчика», который можно считать «предком» современного разговорника.[[60]](#footnote-60) В действительности, как утверждает С. Брок, множество словарей, в которых задействованы оба этих языка, датируются примерно IX-X веками, а некоторые крупные современные сирийские словари (Р. Пейна Смита и К. Брокельмана) до сих пор ссылаются на словари X века, составленные Хасаном бар Бахлулом и Бар Али.

 Христиане внесли свой значительный вклад не только в медицину, но и в развитие философской мысли. Часто к несторианам относят одного из крупнейших представителей средневековой восточной философии, математика, автора комментариев к трудам Аристотеля и Платона, ал-Фараби (ок. 870-950/51). Его точное вероисповедание неизвестно, но христиане Ирака считают, что он был христианином, как и многие его последователи.

 Об активном участии христиан в жизни тогдашнего общества свидетельствует дошедший до наших дней документ, зафиксировавший беседу халифа ал-Махди с патриархом Тимофеем, в ходе которой патриарх отвечал на заданные ал-Махди вопросы, касающиеся довольно широкого круга тем, по которым различаются две религии, христианство и ислам.

 Распространение арабского языка в качестве письменного языка на территории Ирака справедливо привело к появлению многочисленной христианской литературы на арабском языке, и эта практика была подхвачена Сирийской православной церковью и Церковью Востока. В период расцвета переводческой деятельности появилось множество выдающихся христианских авторов, писавших на арабском языке, которые оставили свой след в развитии интеллектуальной мысли того времени.

2.4. «Возрождение» XI-XIII веков

 Во время крестовых походов, начавшихся в XI веке, стабильность христианских и мусульманских отношений была нарушена, после чего в обществе повисло «наследие недоверия и антагонизма».[[61]](#footnote-61) Однако, в отличие от армян и маронитов, которые создавали военные союзы с крестоносцами, яковиты и несториане этого не делали, и поэтому меньше пострадали от рук мстительных мусульман после окончания крестовых походов. Тем не менее, их социально-политическое положение также ухудшилось.

 IX век, пожалуй, можно считать уникальным периодом в истории Ирака с точки зрения «брожения умов» и открытого обмена мыслями и идеями между учеными, которые являлись приверженцами различных религий. В этом он уступает только так называемому «Сирийскому ренессансу», периода конца XII и большей части XIII веков. Это было время расцвета взаимодействия христианских и мусульманских ученых.[[62]](#footnote-62) Одним из наиболее выдающихся персонажей XIII века был сирийский церковный деятель Абул-Фарадж бин Гарун по прозвищу Бар-Эбрей (1226-1286).[[63]](#footnote-63) Его главные сочинения по философии, медицине, грамматике, праву и астрономии написаны на арабском и сирийском языках. Он переводил на сирийский язык произведения известных мусульманских мыслителей, например Ибн Сины Кроме того, он владел армянским, греческим и персидским языками, изучал богословие и учился врачебному делу у своего отца.[[64]](#footnote-64) В работах Абул-Фараджа чувствуется влияние таких авторитетных исламских богословов и философов как ал-Газали.

 Еще один пример — сборник стихов под названием «Рай Эдема», написанный сирийским епископом и поэтом Абдишо бар Бриха (ум. 1318), который при создания данного труда черпал вдохновение из арабского жанра макамы.[[65]](#footnote-65) Стихи, входящие в «Рай Эдема», зачастую сложны, в них используются такие приемы как липограмма (с др.-греч. λειπογράμματος, «пренебрегать буквой»), когда целое стихотворение создается без использования определенной буквы. Количество копий данной рукописи и печатных изданий говорят о том, что и по сей день эта работа ценится очень высоко. Кроме того, Абдишо известен каталогом сирийских писателей, который играет важную роль в истории сирийской литературы,[[66]](#footnote-66) а также своими компиляциями церковного права (которые остаются авторитетными и по сей день).

 Значительное проявление «ренессанса» можно обнаружить и в стихосложении: ранее рифма в прозе на сирийском языке использовалась довольно редко (в отличие от арабской прозы, откуда эта рифма и пришла), для достижения «особого эффекта», однако с XIII века она стала неотъемлемой чертой стихосложения. С художественной стороны проявление этого «ренессанса» лучше всего видно в иллюстрациях, сопровождающих ряд Евангельских лекционариев. Один из них, хранящийся сейчас в Ватиканской библиотеке (Syr. 559), как известно, был создан в монастыре Мар Маттай.

 Помимо литературы и искусства, в этот период также процветали металлообработка и архитектура; и яркий пример иракской архитектуры XII-XIII веков можно было увидеть в монастыре Мар Бехнам, к юго-востоку от Мосула, однако в 2015 году он был разрушен ИГИЛ.

 Этот период завершился вторжением монголов, разрушивших несторианскую и яковитскую церкви. Резня и грабежи Тимуром всего христианского населения едва не стерли эту религию с лица Ближнего Востока. К концу правления Тимура несториане были практически уничтожены. Однако в двух местах они сохранились: в провинциях Ассирии (в районах Бет Гармае, Адиабене, Эрбиле, современный Киркук, современный Дахук, Мосули др.), где церковь получила большую часть поддержки, и в горах Хаккяри в Османском Курдистане, где ассирийские несториане вели в основном изолированное существование, пока не были выселены курдами и турецкими войсками во время Первой мировой войны.[[67]](#footnote-67) Все остальные епархии Церкви Востока были утеряны навсегда.

2.5. Период османского владычества

 В 1553 году Восточную церковь постигло еще большее несчастье в виде раскола, в результате которого одна сторона оказалась под господством Римско-католической церкви. В течение четырех столетий католическая (униатская) часть церкви Востока, Халдейская церковь, как она стала называться, в конце концов, превысила численность своей материнской церкви и была признана Оттоманской Портой как отдельный миллет.[[68]](#footnote-68) Среди сирийских православных яковитов также произошел раскол, который привел к римскому господству. Однако, в отличие от несториан, среди яковитов католиков довольно немного. На сегодняшний день в Ираке ассирийцев-халдеев больше, чем ассирийцев-несториан, в соотношении примерно два к одному.

 С течением времени арабский язык стал занимать роль литературного языка христианских общин в Ираке, хотя и не заменил полностью сирийский. В конце XVI века в регионе Алькош (север Ирака) впервые началась записываться поэзия на разговорном сирийском диалекте того времени, — и эта традиция продолжается до сегодняшнего дня, современный сирийский язык функционирует как важный литературный язык среди христиан Ирака и Ирана.[[69]](#footnote-69)

 Одним из наиболее занимательных литературных произведений этого периода является дневник халдейского священника из Мосула, Ильяса ибн Ханны (ум. 1683), который известен своими рассказами о своих путешествиях по Западной Европе и испанским колониям в Новом Свете. Его рассказы считаются древнейшими записями арабоязычной литературы, посвященной Северной и Южной Америке. Его рукописи были обнаружены в библиотеке архиепархии Сирийской католической церкви Алеппо около 1900 года ливанским иезуитом Антуаном Раббатом, который опубликовал тексты в арабоязычном католическом журнале «ал-Махрик» в период с 1905 по 1906 год. Рукописный отчет состоит из 269 страниц и содержит его путешествие в Новый Свет, за которым следует история открытия и завоевания Америки испанцами. Другая рукопись текста находится в библиотеке в Лондоне (MS 719); несколько других рукописей хранились в библиотеках Ирака до начала войны.[[70]](#footnote-70)

 Священник из Мосула, Хидр ибн Ильяс, написал еще один путевой дневник, который содержит подробный отчет о путешествии из Мосула в Рим в 1724-1725 годах. Этот дневник (записи велись вплоть до 1734 года), полный важных исторических деталей, написан на сирийском и арабском языках.

 Как и в некоторых других странах арабского мира, книгопечатание было введено христианами с помощью европейских миссионеров. В Ираке, несмотря на то, что в начале XIX века периодически использовалась литография, именно доминиканская типография в Мосуле, основанная в 1859 году, впервые ввела печать с использованием ручного набора. И хотя большинство публикаций, как на сирийском, так и на арабском языках, предназначались для использования местными христианскими общинами, эта типография также издала несколько работ, касающихся именно мусульман, например, «Каталог древностей различных мусульманских династий» (1880).

 В XVII-XIX веках стало появляться значительное количество переводов европейской литературы на арабский и сирийский языки, чему поспособствовали контакты между Халдейской церковью и Римом. В основном это были религиозные произведения на латинском языке, такие как католический богословский трактат «О подражании Христу» Фомы Кемпийского (ум. 1471).

 В XIX веке, после контактов с британскими и российскими представителями, патриарх Ассирийской церкви Востока, Мар Шимун, надеялся, что вскоре ассирийцы получат политическую и военную защиту. В 1843 году он обратился за помощью к британцам, чтобы они одобрили его просьбу быть признанным в качестве единственного гражданского правителя племенных областей Хаккяри, каковым он и был в действительности, независимого от любого курдского амира и подчиняющегося только и непосредственно султану, однако, его желание не осуществилось.[[71]](#footnote-71)

 Несториане Азербайджана, в отличие от своих братьев из Хаккяри, были подданными иранских властей или, в редких случаях, курдских владык. Большинство из них жили в деревнях, окружавших главный город, зарабатывая на пропитание возделыванием плодородных равнин, на которых росли столь желанные сады и виноградники. Поскольку жители деревень были частью свободной феодальной системы, они должны были платить своему сельскому хозяину часть урожая, а также два дня труда в год.[[72]](#footnote-72) Несмотря на выплаты, которые жители деревень делали своему феодалу, они должны были защищаться от периодических набегов курдских горцев. Жители деревни, будучи христианами, также страдали от низкого социального и правового статуса и часто жили в страхе перед мусульманским населением. Несториане, жившие в высокогорных районах Тергавар, Маргавар и Брадост к западу от Урмии, были оседлыми скотоводами. Хотя большинство несториан в Урмии и ее окрестностях к началу Первой мировой войны перешли в западные и русские церкви (которые считали несторианское учение еретическим), они, тем не менее, нолностью не разорвали связи со своим бывшим патриархом и часто посылали ему ежегодные пожертвования в его деревню в горах Хаккяри.[[73]](#footnote-73)

 Члены Халдейской церкви, униатские католики, жили в вилайете Мосула и его окрестностях. Как и несториане Урмии, халдеи жили в деревнях и городах и не имели, в отличие от ассирийцев-несториан из района Хаккяри, родоплеменной структуры. Деревни были относительно значительными по размеру, самой большой из них была и остается Телль Кепе, что означает «Курган камней» на арамейском языке.[[74]](#footnote-74) Халдеи подчинялись губернатору Мосула и другим мелким османским чиновникам. Халдейский патриарх, официальная резиденция которого находилась в Мосуле, был одновременно религиозным и светским лидером своего народа. Сегодня халдеи являются крупнейшей церковью в Ираке. Православные якобиты, как и халдеи, были в основном ассимилированы и не сохранили родоплеменную общность, подчинялись османским чиновникам, с которыми они сотрудничали.

 В последней четверти XIX века их численность составляла около 250 тысяч человек, и они, как и другие сироязычные народы, находились под юрисдикцией своего патриарха, который получил представительство в Высокой Порте в 1882 году. Их географическими центрами были Диярбакыр, с шестью деревнями; Мардин; Мосул, с пятью деревнями (которые были перемешаны с Халдейские деревни); Алеппо; Харпут, с пятнадцатью деревнями; Эдесса, с пятьюдесятью деревнями; и Тур-Абдин, их центр и оплот, с более чем ста пятьюдесятью деревнями.[[75]](#footnote-75)

 Хотя неграмотность была широко распространена среди ассирийцев в Османской империи, яковиты и халдеи, как правило, были относительно более грамотными, чем несториане, которые были в основном географически изолированы. Однако с увеличением миссионерской помощи несториане Урмии основали большое количество школ и уже в 1848 году начали издавать первое во всей Персии периодическое издание *Zahreera d'Bahra* («Луч света»). Ассиро-несторианская этническая принадлежность и культура в целом были значительно более выражены и новы, чем у яковитов (как православных, так и католиков) и халдеев, в силу их географической и социально-экономической изоляции. Среди яковитов были широко распространены арабские имена, такие как Фатх Аллах, Абд ал-Карим, Абд ал-Масих и так далее. Такие имена были не известны несторианам, которые использовали библейские или традиционные имена. Халдеи и яковиты в целом были более экономически зависимы от турецких и арабских властей. Такие факторы, наряду с историческими потрясениями, с которыми пришлось столкнуться, способствовали формированию у несториан более прочного культурного сообщества и четко определенной и отдельной этнической идентичности. С другой стороны, яковиты и халдеи были более неопределенными в отношении своей собственной этнокультурной уникальности. Нередко можно встретить халдейских и якобитских лидеров, которые называют себя и свой народ арабами, а не ассирийцами.

 С приобретением Россией доминирующего положения в восточной Анатолии и северо-западном Иране в начале XIX века, произошло изменение в положении христиан этого региона.

 К 1860-м годам армяне, которые были соседями ассирийцев, начали приобретать сильное национальное самосознание и собственное политическое мировоззрение. Некоторые армяне, вернувшиеся из Европы, вскоре перевели на свой язык литературу французской революции, в том числе «Отверженных» В. Гюго. По словам историка Дж. Джозефа, они «переживали литературный и национальный ренессанс».[[76]](#footnote-76)

 В своем рвении укрепить христианство в Азии американские евангелические миссионеры сделали многое для консолидации социального и экономического положения армян в Анатолии. Они создали миссионерские учреждения, такие как церкви, больницы, диспансеры и школы всех классов в таких местах как Ван, Эрзерум, Битлис, Мардин, Харпут и др. Вскоре появились и высшие учебные заведения вскоре также появились. В Харпуте, где проживала община яковитов, в 1876 году был основан Евфратский колледж.[[77]](#footnote-77) Именно в этом колледже учился один из самых первых ассирийских националистов среди яковитов, Ашур Юсиф (1858-1915), профессор и выдающийся этнический ассирийский интеллектуал. Он был протестантом, как и его жена, дочь армянского протестантского священника. В 1909 году Ашур начал издавать газету на турецком языке под названием *Murshid Athuriyion* («духовный наставник ассирийцев»). Он также писал стихи на армянском и турецком языках.[[78]](#footnote-78)

 Ассирийские интеллектуалы были хорошо осведомлены о достижениях армян, а также других этнических групп в Османской империи, и часто стремились им подражать. Это было особенно справедливо для ассирийцев Урмии, которые, в условиях преобладающего соперничества различных новопринятых церквей, все больше осознавали необходимость секуляризации своей общины, а затем и создании отдельной национальной идентичности. Немаловажно и то, что они получали западное образование и узнавали о западном мире благодаря развитию коммуникаций и печати.[[79]](#footnote-79)

 Со второй половины XIX века, в период Нахды,[[80]](#footnote-80) переводить на арабский и сирийский начали и светскую европейскую литературу, что продолжается и по сей день.[[81]](#footnote-81)

2.6. Двадцатый век

На рубеже двадцатого века ассирийцев, говорящих на арамейском языке, несториан, халдеев и яковитов можно разделить на географические и религиозные группы.

 Халдеи и несториане, «восточные сирийцы», упомянутые ранее, жили в Мосуле, горах Хаккяри к северу от него и в Урмии к северо-востоку. Яковиты и их ответвление — сирийские католики, — и те, и другие относящиеся к «западным сирийцам», жили в основном в северо-восточной Сирии и юго-восточной Турции, к западу от гор Хаккяри в районе Тур-Абдина. Между этими различными христианскими общинами, имеющими общее культурное и этническое происхождение, было мало взаимодействия ввиду географических трудностей.

 Ассирийцы-несториане района Хаккяри, как и курды, с которыми они жили, сохраняли племенную социальную структуру, каждое племя находилось под юрисдикцией малика (вождя, или курдского Ага), который подчинялся патриарху церкви Востока. Патриарх, теоретически, был подчиненным амира Хаккари. По словам Малика Якуба Исмаила из Верхнего Тиари, патриарх Церкви Востока занял видное место в племенных делах после резни ассирийцев Бадар-ханом, поскольку курдско-ассирийские отношения ухудшились, и ассирийские малики все чаще стали полагаться на посредничество патриарха.[[82]](#footnote-82)

 Взаимоотношения христиан с иракским правительством на протяжении ХХ века и позиция официального Багдада по отношению к ним включает в себя несколько ключевых факторов, обязательных к рассмотрению.

 Мар Эшай Шимун, патриарх, сменивший Мар Руэля Шимуна, был молодым человеком двадцати лет, когда перед ним встала задача вести переговоры с Британией и Ираком от имени своего народа, когда британский мандат в Ираке подходил к своему концу в 1932 году. Лидеры христиан-ассирийцев были обеспокоены окончанием британского мандата и не знали, что будет с их народом после вывода британских войск из Ирака. В ответ на эту напряженность Мар Эшаи Шимун созвал собрание ассирийской знати в октябре 1931 года в Мосуле и обратился к Британии и Лиге Наций с просьбой найти решение ассирийского вопроса. Затем Мар Шимун приказал ассирийскому ополчению, составлявшему основную часть британской военной силы в Ираке, прекратить активную деятельность до тех пор, пока не будет достигнуто какое-то соглашение. Кроме того, патриарх, совместно с ассирийскими епископами и землевладельцами, подготовил план по переселению всей ассиро-христиан в Дахук. Британцам была направлена петиция для передачи в Лигу Наций, в которой ассирийцы изложили свои требования. Согласно данному документу, ассирийцы должны быть признаны как единый народ, проживающий в Ираке, а не просто как иракская религиозная община. Кроме того, город Хаккяри, находящийся на границе Турции и Ирака, в котором ранее проживало значительное число ассирийцев, должен быть присоединен к Ираку, а его деревни возвращены ассирийцам. Помимо этого, предполагалось создание отдельного национального образования для всех ассиро-христиан, доступный как для ассиро-христиан Ирака, так и для проживающих в разных уголках Османской Империи. Это образование, для которого предполагалась автономия, должно было быть организовано таким образом, чтобы оно включало в себя весь район Амадия и прилегающие части районов Захо, Дохук и Акрах в составе Мосульского региона. Территории должны быть поделены между ассирийцами, а право владения официально зарегистрировано. Кроме того, при назначении в органы власти этой автономии, предпочтение должно было бы отдаваться ассирийцам.

 Не сумев выработать какой-либо взаимоприемлемый план, иракское правительство поместило Мар Шимуна под арест и направило войска против верных ему ассирийцев. После нескольких стычек между ассирийским ополчением и иракской армией, в которых ассирийцы понесли ряд потерь, армия под руководством генерала Сиддика Бакира и с молчаливого согласия правительства Ирака занялась убийством безоружных ассирийцев. Этот эпизод закончился массовым убийством сотен, возможно тысяч, женщин, детей и безоружных мужчин, которые сдались в плен иракской армии, в ассирийской деревне Симеле и ее окрестностях.[[83]](#footnote-83) Тысячи ассирийцев, в основном те, кто был предан Мар Шимуну, и которые участвовали в боях против иракской армии, пересекли границу Ирака и поселились в Сирии, контролируемой французами. Они остались в северо-восточной Сирии и сформировали относительно однородную несторианскую общину.

 После того как Мар Шимун был сослан на Кипр, а британцы договорились с иракским правительством, национальное ассирийское движение было остановлено, и ассирийцы стали более не интересны мировой прессе. Несмотря на то, что голос их был почти не слышен, движение за единство и свою автономию продолжалось.

 Позиция ассирийской Халдейской церкви по отношению к центральному правительству была принципиально отличной от позиции других ассирийских церквей и, в первую очередь, от взглядов Ассирийской церкви Востока и ее последователей. Ассиро-халдейская церковь сохраняла лояльность практически любому правительству Ирака, отделяя религиозную деятельность от политической. Последователи Халдейской церкви значительно реже участвовали в антиправительственных протестах, были более воздержаны в политическом поле, в том числе и в том, что касалось развития националистических идей.

 Халдейская церковь сохраняла лояльность к Османской империи, затем к Британской администрации Ирака, контролировавшей страну с 1917 по 1921 год. Более того, халдеи находились в мирных отношениях с каждым из правительств Ирака с 1921 года. Даже массовые убийства ассирийцев в 1933 году не привели к каким-либо значительным изменениям отношений Халдейской церкви с властью, не произошло даже незначительных изменений в стабильном положении халдейских церковных лидеров.

 Благодаря стабильности и предсказуемости своей позиции ассиро-халдеям удалось не только сохранить свое положение, но и укрепить его, особенно на фоне других ассирийских церквей. Более того, Ассиро-халдейской церкви удалось сблизиться с иракским правительством. Иллюстрацией согласованности действий халдеев и официального Багдада является массовая миграция ассиро-халдеев из городов и деревень Северного Ирака (в основном из окрестностей Мосула) в крупные города в центральной и южной частях страны после окончания Второй мировой войны. Массовый переезд демонстрировал официальным властям желание халдеев интегрироваться в страну, становясь частью единого целого. В Багдаде и других городах ассирийские халдеи открывали свои предприятия, постепенно занимали значительные должности в правительственных и частных организациях. Нередко ассирийцам-халдеям удавалось занимать высокое социальное положение в Багдаде.

 Перенос халдейским патриархом Мар Юсефом Ганимой (1947-1958) своего патриаршего престола из Мосула в Багдад стал окончательным доказательством лояльности ассиро-халдеев режиму. Этот переезд возвестил о начале полноценной интеграции и вливания халдеев в единое национальное иракское общество. Этот процесс с разными темпами продолжался до начала XX века.

 13 апреля 1968 года во французском городе По, где состоялся первый конгресс, был основан Всемирный Ассирийский союз. ВАС как всемирная организация стремится распространять, поддерживать и укреплять положение ассирийцев в мире, обеспечивать права человека ассирийского народа на их родине и создавать автономное государство на исторической родине в Ассирии.[[84]](#footnote-84) Она действительно стала объединяющей и сплачивающей силой для националистически настроенных членов других ассирийских церквей, помимо несториан. Ее можно считать первой крупной ассирийской светской организацией, в которую входили представители халдейской и яковитской общин. Двумя ее видными членами были Априм Райис и Нинос Ахо, халдей и яковит соответственно.[[85]](#footnote-85)

 Хотя иракское правительство Ахмада Хасана ал-Бакра регулярно приглашало ВАС для обсуждения своих требований, соглашение между ними не было достигнуто, а лидеры ВАС, в том числе Сэм Эндрюс, ее генеральный секретарь, в конечном итоге были обвинены в предательстве ассирийского дела, так как принимали платежи со стороны иракского правительства. Эти обвинения были выдвинуты ассирийцами и некоторыми членами ВАС, что привело к расколу организации на различные антагонистические фракции. В апреле 1972 года правительство Бакра все же предоставило «сироязычному» народу некоторые культурные и религиозные права, а также помиловало ассирийцев, покинувших Ирак в 1933 году. Литература на классическом и современном сирийском снова переживает подъем как раз после того как в 1972 году правительство предоставило носителям сирийского языка культурные права. В Ираке появляется так называемая экспериментальная поэзия, опубликованная в нескольких номерах журнала *Qala Suryaya*, а также начинают выпускать авторитетное историческое издание Bayn *al-nahrayn*. В Иракской академии открывают сирийскую секцию, один из самых известных и активных членов которой был ученый международного уровня Юсуф Хабби (1938-2000).

 Когда объединенная делегация ассирийских организаций Ирака встретилась летом 1977 года с представителями ассирийских общин в США и Великобритании, только ассирийцы-халдеи выразили свою лояльность режиму Баас, в то время как ассирийцы Восточной церкви подвергли резкой критике иракское правительство и проводимую им политику. В связи с этим один из руководителей иракской разведки, Хашим Шабеб, который также занимал пост генерального директора иракских СМИ и пост куратора ассирийской интеграции в Ираке и диаспоре высказался следующим образом: «Халдеи останутся всегда верными правительству, лояльными партии Баас, надежными в осуществлении нашей стратегии в отношении христианского меньшинств, в то время как восточные ассирийцы навсегда останутся предателями, неверными иракскому правительству и партии Баас».

 Фактически, официальный Багдад с этого периода начал демонстрировать де-факто преференциальное отношение к Халдейской церкви и ее последователям, что имело весьма благоприятные последствия для последней на как на религиозном, так и на светском уровне. Халдейская церковь процветала и укрепляла свои позиции: новые церкви и религиозные школы строились в крупных иракских городах; ряд халдейских священнослужителей (причем все они получили наилучшее религиозное образование, нередко за границей) достигли беспрецедентного уровня влияния; все халдейские церковные институты переживали очевидный подъем. Все эти достижения ассиро-халдейской общины связаны с пребыванием Мар Паулиса Шехо на посту Патриарха (1958-1988). Прогресс, достигнутый ассиро-халдеями на светском уровне, был столь же впечатляющим. Они занимали все более высокие посты практически во всех сферах жизни. Появилось множество неполитических халдейских клубов по всей стране. Хотя положительная сторона лояльности официальному Багдаду вполне очевидна, были и серьезные недостатки данного положения. Халдеи начали постепенно утрачивать свою этническую и национальную идентичность, чувство языковой, исторической, культурной и традиционной принадлежности, родство с другими ассирийцами. Происходил процесс изменения идентичности. Это явление стало особенно заметным в городах, где ассиро-халдеи, которые уже стали арабоязычными (на севере они в основном говоряли на курдском), сохранили лишь один прежний атрибут своей идентичности — халдейскую веру.

 Халдеи в центральной и южной частях страны предпочитали, чтобы их дети изучали арабский язык вместо родного ассирийского. На севере, в Иракском Курдистане, предпочтение местных халдеев отдавалось изучению курдского и арабского в ущерб ассирийскому языку. Ассиро-халдеи считают, что знание арабского и курдского языка открывает больше возможностей для их потомков, которые будут жить в гомогенном Ираке. Такое положение дел способствовало возникновению ситуаций, когда арабы, курды и туркмены называли арабо-, курдо- и тюркоязычных людей халдейской веры арабами-христианами, курдами-христианами и туркменами-христианами соответственно.

 Следует, однако, отметить, что, несмотря на преференциальную политику по отношению к халдеям, они всегда рассматривались в качестве религиозного меньшинства. Более того, поскольку халдеи существовали отдельно от других ассирийских церквей, другие ассирийские общины всегда рассматривались правительством отдельно, и к ним сохранялось скорее негативное отношение.

 В 1977 году иракский режим активизировал свои усилия по ликвидации национальных притязаний ассирийцев на земле их предков. Так, например, было принято решение запретить этому народу регистрировать себя как ассирийцев в ходе переписи населения 1977 года. Вместо этого их заставили зарегистрироваться как арабов или курдов. Это была первая столь вопиющая попытка отрицания национального существования ассирийцев в современной истории Ирака, что еще больше усилило понимание необходимости создания единой ассирийской политической организации.

 Источники отмечают, что к 1990 году ассирийская национальная идентичность в Ираке была практически стерта, до такой степени, что иностранные журналисты, не знакомые с иракской историей, полностью забыли об ассирийцах и вместо этого сообщали о присутствии арабских христиан (а не ассирийцев или ассиро-халдеев) в Багдаде. Более того, в 1990-х годах, с реализацией программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие», режим Саддама Хусейна не только манипулировал программой в своих интересах, но также использовал ее для давления на ассирийцев, сказав, «что только арабские христиане, а не ассирийцы могли пользоваться продовольственными карточками».

 Ирано-иракская война (1980-1988) нанесла особенно большой урон христианской общине в Ираке, поскольку ассирийцы и иракские христиане в целом понесли огромные потери. Общие потери ассирийцев составили 60 000 убитых, пленных и пропавших без вести в боевых действиях. Достаточно сказать, что в ассирийском город Бахдида (Каракош) насчитывалось около 6 000 павших. Таким образом, потери, понесенные ассирийской общиной, были непропорционально выше, чем потери среди мусульманского населения. Этот факт рассматривается многими историками как подтверждение подозрений о преднамеренном заговоре партии Баас. Сравнительно большие потери понесло ассиро-христианское население Ирака в результате Кувейтской кампании и последовавших за ней событий. Что касается внутренней политики, то незаконная операция «Анфаль», предпринятая для «наказания» курдов, нанесла значительный ущерб и ассирийцам. Иракская сторона уничтожила большое количество ассирийских деревень, в результате чего более 40 000 ассиро-христиан было вынуждено бежать из родных деревень, в соседние страны. Судьба тех, кто остался, была ненамного лучше. Считается, что таким образом официальный Багдад решил одновременно наказать и ассирийцев, поскольку они «отказались регистрироваться как арабы или курды в переписи 1987 года».

 Ситуация для ассиро-христиан ухудшилась еще больше после 1991-1992 годов, когда ассирийцы были де-факто разделены на две группы: одна контролировалась курдской администрацией в северной части Ирака, а другая, к югу от 36-й параллели, была под контролем Багдада. Если бы ассирийцы отказались поддержать курдов на севере, их бы заклеймили как «пособников Саддама», и в то же время их бы жестоко наказали как «курдских коллаборационистов», если бы они не подчинились указаниям Саддама к югу от 36-й параллели. Поэтому неудивительно, что ассирийцы обеих групп были лояльны своим соответствующим властям. Несмотря на то, что Ирак является светским и неисламским государством, христиане нередко находились под давлением. Между тем, во время правления партии Баас,[[86]](#footnote-86) 25-ая статья Конституции гарантировала религиозную свободу меньшинств. Несмотря на то, что в правительстве были даже министры-христиане, такие как халдей Тарик Азиз,[[87]](#footnote-87) реальное положение ассиро-христиан было иным.

 После войны в Персидском заливе до конца 1990-х годов произошел огромный отток христиан из Ирака. Процент христиан, покидающих Ирак сегодня, составляет 30 процентов от общего числа покинувших страну иракцев, в то время как они составляют только 3 процента от всего населения страны. Миграционная ситуация в иракских регионах, находящихся под контролем курдов, также заслуживает внимания. Общеизвестно, что с 1991-1992 годов ассирийцам и туркменам были предоставлены определенные права и свободы на всей территории автономного Иракского Курдистана, о чем их собратья, оставшиеся под контролем партии Баас, могли только мечтать. Тем не менее, христиане Северного Ирака покидали Иракский Курдистан так же, как и их единоверцы, оставшиеся под контролем Багдада. Возможно, это объясняется эскалацией внутреннего курдского противостояния, вылившегося в войну. Однако это обстоятельство объясняет лишь рост миграции, но не объясняет само явление, поскольку отток христиан продолжился и после примирения курдов, и даже после войны в Ираке 2003 года.

 В целом, пользуясь методом кнута и пряника, Саддам Хусейн сумел заручиться лояльностью христиан на подконтрольных ему землях, тем самым убедившись, что они не присоединятся к его оппозиции. Неудивительно, что, хотя в глубине души они ненавидели его вплоть до войны 2003 года, иракские христиане были против смены режима в Ираке, считая его меньшим злом. Чтобы обосновать свою позицию, они приводили следующие аргументы: «Ничего лучшего нельзя ожидать ни от падения режима, ни от исламской революции. Трудно представить себе постсаддамовскую фазу».[[88]](#footnote-88)

2.7. Современность

 Христианская община, насчитывавшая в 2003 году 1,4 миллиона человек, сократилась до не более чем 300 000 к 2014 году. Христиане, как и другие меньшинства, были описаны как объединенная группа с сильными семейными связями. Когда одна семья решает покинуть Ирак, другие родственники нередко присоединяются к ней, что приводит к эффекту домино. Численность многих меньшинств быстро сокращается, поскольку общины отказываются от надежд на безопасное и мирное и существование в Ираке.

 Даже до того, как ИГИЛ начал активные боевые действия, положение ассиро-христиан Ирака было нестабильным, особенно для тех, кто проживал на территориях, оспариваемых между курдскими властями и федеральным правительством. До падения Мосула в июне 2014 года значительное число представителей религиозных и этнических меньшинств Ирака уже покинули страну из-за событий 2003 года и их последствий.

 Эмиграция из Ирака продолжается устойчивыми темпами среди ассиро-христиан. Возвращение населения в Ирак практически не происходит или происходит очень медленно, из-за условий безопасности и массовых разрушений, а также из-за препятствия со стороны муниципальных властей.

 Международные усилия по восстановлению и стабилизации положения страны в целом и ассиро-христиан в частности выполняются невысокими темпами, что осложняет доступ населения к базовым услугам. Кроме того, культурное и религиозное наследие веками, было уничтожено, а имущество и собственность систематически разграблялись. ИГИЛ осуществлял уничтожение культурного наследия, например, многочисленных артефактов, икон. Были взорваны святыни, гробницы и другие священные места местных общин, а также сожжены библиотеки и архивы. Эти события напрямую затронули представителей всех конфессий в Ираке, однако урон, нанесенный ассиро-христианам непропорционально высок.

 Пытаясь преодолеть политическую нестабильность, некоторые ассиро-христиане пытались добиться соглашения, подобного соглашению между Эрбилем и Багдадом. Проект документа об был разработан по образцу шведско-финского соглашения, предусматривающего полномочия, эквивалентные полномочиям федерального субъекта. Предполагается, что территория автономии будет включать в себя большую часть территории равнины Найнава, включая следующие районы и деревни: Аль-Хамдания, Вардак, Базава (и деревни Шабак деревни в районе Мосула), Башика (включая деревни в районе Мосула), деревни христианского и езидского большинства в Шехане, Тель Кайф (включая деревни к северу от Мосула) и Нимруд. Согласно проекту, эти территории — хотя они еще не были четко определены — будут управляться на основании Закона об Автономии, который должны составить и подписать ассирийские лидеры и иракское правительство.

 Христиане Ирака на протяжении всей его истории оставляли после себя большое количество достижений в самых разных сферах, и прежде всего — в сфере науки, культуры и литературы. С приходом мусульман на территорию Ирака сирийский язык не был вытеснен арабским, и письменные труды продолжали создавать на сирийском языке. Времена правления первых Аббасидов считаются периодом расцвета, и на это же время пришелся, пожалуй, самый значимый периодн в истории христиан Ирака.

Тогда вклад христианского населения сыграл фундаментальную роль в развитии переводческого движения и дал большой толчок к развитию исламской философии и медицины. Без их вклада на начальном этапе этого «движения переводов», весь ход последующей интеллектуальной истории как на Ближнем Востоке, так и в Европе (благодаря тому, что в Средние века через Испанию западный мир перенял арабскую философию), был бы совершенно иным.

 В течение последних 150 лет и прежде всего в период ан-Нахда, христиане также вносили свой вклад в развитие иракского общества, правда, чуть менее существенный, заняв, можно сказать, «содействующую» роль. Тем не менее, как отмечает П. Качиа, христиане внесли непропорционально большой вклад в развитие иракского общества, особенно на ранних стадиях ан-Нахда».[[89]](#footnote-89)

 Как утверждает С. Брок, мы можем наблюдать некую закономерность, которая проявлялась на протяжении всех веков: христиане всегда занимали видную позицию в таких профессиональных областях как медицина, наука, инженерия и образование, и потому на ранних этапах становления этих областей сыграли важную роль, способствуя важным событиям, которые скорее всего (а иногда и вовсе) не смогли развиваться без их участия.[[90]](#footnote-90)

3. Исламо-христианский диалог в Ираке

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса непосредственно исламо-христианского диалога следует обозначить, что, в широком смысле, под понятие «исламо-христианский диалог» попадают любые события взаимодействия между представителями этих двух конфессий, вне зависимости от масштаба этого взаимодействия или его результатов. Справедливо будет заметить, что рассмотрение феномена диалога под таким углом представляется невозможным ввиду огромных масштабов подобного рода исследования. Совместная история ислама и христианства на территории Ирака имеет более полутора тысяч лет теснейшего диалога, интенсивность и градус которого изменялся от столетия к столетию. В третьей главе принимается попытка найти яркие иллюстрации этого диалога, которые могли бы послужить примерами этого диалога, как в созидательных, так и в деструктивных его проявлениях.

 Более того, именно данные примеры из истории исламо-христианского диалога служат одним из элементов понимания иракской идентичности современного общества.

 Арабы, пришедшие в Ирак в VII веке, как и персы до них, видели плюсы в том, что христиане находились в границах их нового государства. Во-первых, потому, что они таким образом вступали в конфронтацию с римскими императорами Византии. Во-вторых, арабы осознавали тот бесценный вклад в развитие общества и государства христианскими ремесленниками, торговцами, врачами, учеными и сборщиками налогов, и потому в большинстве случаев относились к ним хорошо. Как уже было упомянуто во второй главе, несториане и яковиты в свою очередь получили гражданское признание в рамках большого мусульманского государства, которое византийцы им не давали, и этот шаг позволил основать многочисленные монастыри и церкви в Ираке и, кроме того, положил начало развитию культуры и традиций, чуждых византийцам.

 Христиане внесли свой значительный вклад не только в медицину, торговлю и ремесло, но и в развитие философской мысли. Часто к несторианам относят одного из крупнейших представителей средневековой восточной философии, математика, автора комментариев к трудам Аристотеля и Платона, ал-Фараби (ок. 870-950/51).[[91]](#footnote-91)

 Характеризуя ситуацию в мусульманском обществе в IX–X вв., А. Мец отмечает: «Наиболее доходные места были заняты христианами и иудеями, сидевшими на них плотно и крепко, особенно среди банкиров, торговой плутократии, торговцев полотном, крупных землевладельцев и врачей».

 Об активном участии христиан в жизни мусульманского иракского общества красноречиво повествует документ, зафиксировавший беседу халифа ал-Махди с патриархом Тимофеем. В ходе этой беседы патриарх отвечал на заданные ал-Махди вопросы на различные темы, в рамках которых христианство и ислам отличаются друг от друга, однако, тем не менее, могут состоять в богословском диалоге.

 О глубоком культурном сплетении христиан и мусульман в рамках единого общества в средневековом Ираке говорит полумифическая фольклорная история о халифе ал-Мамуне.

 В традиции христиан Ближнего Востока и, в частности, Ирака занимает видное положение фигура багдадского халифа из династии Аббасидов, ал-Мамуна. Фигура ал-Мамуна у христиан сравнима с Понтием Пилатом в христианских традициях, которые сделали его святым и мучеником.[[92]](#footnote-92)

 Рассказ о дебатах христианского богослова и писателя Феодора Абу Курры с рядом мусульманских *мутакаллиманов* в присутствии халифа ал-Мамуна известен по множеству рецензий к большому количеству рукописей.

Первый рассказ повествует о том, что великий мелькитский епископ-богослов Феодор Абу Курра был вызван в маджлис халифа ал-Мамуна, который сразу же начинает задавать ему вопросы. В течение нескольких дней мусульманские собеседники один за другим вступают с ним в дискуссию. В конце концов, христианский проповедник заставил их замолчать, ловко оперируя цитатами из Корана в качестве своих аргументов в спорах. В конце концов, Абу Курра становится хозяином положения, и восхищенный им халиф щедро вознаграждает его.

 Очень важно обратить внимание на образ халифа ал-Мамуна, который возникает из этого текста. Во-первых, халиф изображается энергичным, умным и деятельным. Именно он проявляет инициативу в том, чтобы вызвать Абу Курру и задать первый вопрос дебатов. Он присутствует на протяжении всего спора, внимательно внимая суждениям обеих сторон, получая удовольствие от приводимых аргументов и следя за тем, чтобы участники дебатировали в соответствии с правилами.

 Ал-Мамун благосклонно относится к блестящему христианскому полемисту. Хотя ал-Мамун — мусульманин, рассказ пестрит фразами, в которых выражается его нескрываемое удовольствие от мастерства Абу Курры в дебатах и замешательства его противников. Так, мы видим, что после некоторых остроумных выходок Абу Курры ал-Мамун «долго смеялся», или «улыбался и был очень доволен», или «был полон счастья и крайней радости». Кроме того, он не стеснялся выражать свое удовольствие такими экспрессивными выражениями как: «Ей-богу, ты прав, Абу Курра!» или «Ей-богу, ты хорошо поступил, Абу Курра, и посрамил своих противников!»[[93]](#footnote-93)

Другой рассказ приводится в арабской версии «Жития Феодора Эдесского», согласно которому ал-Мамун после исцеления, полученного от святого епископа Эдессы, тайно обращается в христианство, крестится в Тигре и в конце концов публично исповедует свою новую веру и умирает за это мученической смертью.[[94]](#footnote-94)

Каждый, кто знает, что такое принадлежать к христианскому меньшинству, особенно такому, которое считает, что оно находится под угрозой, знает, что такое волнение, которое испытывают, когда рассказывают о нехристианских чиновниках, которые каким-то образом, довольно неожиданно, испытали на себе силу христианской религии. Время от времени, даже в наши дни, распространяются истории о том, как тот или иной нехристианский лидер тайно обратился в христианство. Эти истории очень ободряют многих христиан, напоминая им, что христианская вера имеет силу даже тогда, когда их конкретная христианская община ее не имеет.[[95]](#footnote-95)

 В свою очередь для мусульман ал-Мамун является наследником легендарного Харуна ар-Рашида, и также обладает значительным авторитетом и статусом, а также является героем сказок и басен. Кроме того, существуют абсолютно аналогичные предания, посвященные ал-Мамуну, в которых тот оказывается приверженцем шиизма.

 Все это наглядно демонстрирует единство одного общего мифа, построенного на историческом персонаже, который воспринимается «своим» представителями разных конфессий.

 Безусловно, религиозные противоречия часто становились элементами политического противоборства при дворе и среди бюрократов халифата. Иллюстрацией этого может служить, например, указ халифа ал-Муктадира в 909 году о том, что евреи и христиане не должны наниматься на административную работу. Данное решение не имело сугубо религиозной подоплеки, скорее этот указ отображал внутреннюю борьбу в Халифате, развернувшуюся между Фуратидами, и Джаррахидами, в рядах сторонников которых все еще было много необращенных христиан.

 В XI веке начались крестовые походы, нарушившие стабильность христианских и мусульманских отношений и посеявшие семена недоверия и вражды. Отношения этнических христиан, населявших Ближний Восток в период крестовых походов, заслуживает отдельного исследования, однако стоит заметить ряд особенностей.

 Изменения в отношении ключевым образом затрагивали происходящие события и политические союзы. Так, например, яковиты и несториане, оставшись на стороне мусульман и отказавшись вступать в союзы с «франками» нередко сохраняли высокое положение при дворах отдельных мусульманских эмиров. Более того, для Ирака вопрос крестовых походов хоть и стоял остро, но не был настолько критическим, как для аш-Шама, где и происходили основные столкновения. Ирак служил скорее базой для полководцев, и лояльность местных христиан не вызывала больших сомнений среди мусульманских властителей. Более того, нередко христиане Востока относились к своим «единоверцам» с Запада с ещё большей настороженностью и неприязнью, нежели мусульмане.

 В эпоху Османской империи на территории Ирака появились миллеты, ставшие новой вехой, влияющей на отношения мусульман и христиан страны. Миллеты давали частичную автономию в вопросах административного учреждения представителям отдельных конфессий. В миллетах конфессиональная община (группа, соблюдающая законы мусульманского шариата, христианского канонического права или еврейской Галахи) могла управлять собой по собственным законам.[[96]](#footnote-96)

 Однако среди ученых не состоялось общего мнения относительно того, в какое время и что конкретно обозначали данным термином. Так, Б. Брауде утверждает, что до периода реформ Танзимата XIX века слово миллет в значении религиозной общины обозначало мусульманскую религиозную общину или христиан за пределами Османской империи.[[97]](#footnote-97) М. Урсинус пишет, что это слово использовалось для обозначения немусульманских подданных Османской империи еще раньше.[[98]](#footnote-98)

 По мнению некоторых ученых, система миллетов была «мусульманским решением проблем религиозных меньшинств». С одной стороны, подобное обособление в отдельные социально-конфессиональные общества христианского населения привело к тому, что христиане, представляя относительно самостоятельные этносы, сохранили свою культурную и религиозную самобытность, отделяясь от общего состава населения Ирака. Однако с другой стороны они занимали подчиненное и зависимое положение относительно уммы, что определило их обязательную языковую и этническую ассимиляцию (пусть и частичную) с доминирующей мусульманской культурой. Исходя из этого устройства, христиане были заняты в тех сферах жизни, куда они были допущены мусульманским правом и где, соответственно, они не встречали противления со стороны мусульманского населения. Традиционно такими сферами деятельности были торговля, земледелие, ремесла, медицина и финансы.

 Первая мировая война привела к образованию ряда общин беженцев — сирийских, ассирийских и армянских христиан, в основном из современной Турции. Эти перемещения населения изменили социальную динамику многих мест на арабском Ближнем Востоке: эти христиане стали меньшинствами в таких городских районах, как Иерусалим, Бейрут, Алеппо, Багдад, Каир и Мосул, в то время как сельский регион Джазира на северо-востоке Сирии был преобразован притоком христианских крестьян из восточной Анатолии, а позже ассирийцев из Хаккяри, изгнанных Ираком.[[99]](#footnote-99) Кроме того, большие группы сирийцев, ассирийцев и армян выехали за пределы региона в Америку, в южные республики СССР и в Европу. В процессе этого они создавали постоянно расширяющиеся межнациональные диаспоры, которые подддерживали между собой по всему миру. Мигрантское движение, сложившееся в межвоенные годы, активно использовало опыт мигрантов XIX и начала XX веков. Тогда насилие и социальное давление также сыграли свою роль в стимулировании миграции из Ирака, хотя давние устойчивые торговые связи и контакты в христианском мире (католические связи, сложившиеся в XVI веке и протестантские связи, созданные в XIX веке) были не менее важны.
 Диаспора, которую создали для себя ассирийцы, в которой они были культурно, семейно, скоммерчески и религиозно связаны с Россией, Ливаном, Европой и Америкой (эти связи установились еще до Первой мировой войны), облегчило их отрыв от Ирака, когда давление со стороны общества усилилось.

 Взаимоотношения христиан с иракским правительством после падения Османской империи и затем на протяжении всего ХХ века и позиция официального Багдада по отношению к ним включает в себя несколько ключевых факторов, обязательных к рассмотрению в рамках данной научной работы.

 К 1932 году, когда близился конец Британского господства, лидеры христиан-ассирийцев были обеспокоены этим и не знали, что будет с их народом после вывода британских войск из Ирака. Мар Эшаи Шимун созвал собрание ассирийской знати осенью 1931 года с обращением к Британии и Лиге Наций с просьбой найти решение ассирийского вопроса. В Лигу Наций была передана петиция, в которой ассирийцы изложили свои требования, а именно, во-первых, признать ассирийцев как целый народ, проживающий на территории Ирака, а не как группу религиозных общин. Во-вторых, предполагалось присоединить к Ираку город Хаккяри (город на границе Турции и Ирака), в котором ранее проживало большое количество ассирийцев, а его деревни возвращены ассирийцам. В-третьих, должны были создать отдельное национальное образование для всех ассиро-христиан Ирака и Османской Империи. Предполагалось, что это это будет автономное образование, организованное таким образом, чтобы оно включало в себя весь район Амадия и прилегающие части районов Захо, Дахук и Акрах в составе Мосульского региона. При назначении в органы власти этой автономии, предпочтение должно было бы отдаваться ассирийцам и, кроме того, территории должны быть поделены между ассирийцами, и официально зарегистрировано право владения.

 Не сумев выработать какой-либо взаимоприемлемый план, иракское правительство поместило Мар Шимуна под арест и направило войска против верных ему ассирийцев. После нескольких стычек между ассирийским ополчением и иракской армией, в которых ассирийцы понесли ряд потерь, армия под руководством генерала Сиддика Бакира занялась убийством безоружных ассирийцев. Этот эпизод закончился массовым убийством в ассирийской деревне Симеле и ее окрестностях женщин, детей и безоружных мужчин, которые сдались в плен иракской армии.[[100]](#footnote-100) Тысячи ассирийцев, преданных Мар Шимуну и участвовавших в боях против иракской армии, пересекли границу Ирака и поселились в Сирии, которая на тот момент находилась под контролем французов. Они остались в северо-восточной Сирии и сформировали там относительно однородную несторианскую общину.

 Хотя ассирийцы из Багдада получили иракское гражданство и поселились на севере или в Багдаде или эмигрировали в соседнюю Сирию, где многие ассирийцы из Хаккяри нашли себе место для жизни, или в более отдаленные места, напряженность относительно их положения в иракском обществе не снизилась. Некоторые из наиболее ярых ассирийских националистов эмигрировали в Сирию или США, однако старый сепаратистский национализм оставался популярным среди ассирийцев на севере страны, на волне курдского национализма. Пострадав вместе с курдами от геноцида Саддама в 1980-х годах, ассирийцы, будучи более не зависимы от саддамовского Ирака, смогли создать систему образования на сирийском языке и другие культурные институты.[[101]](#footnote-101)

 В отличие от армянских и сирийских беженцев, осевших в Сирии
и Ливане, ассирийцы не смогли вести простую спокойную жизнь. В то же время, полная культурная и лингвистическая интеграция, к которой стремились многие халдеи, была практически анафемой для осталььных ассирийцев, даже если отдельные представители, особенно после Второй мировой войны, сделали бы иной выбор.

 Таким образом, можно сказать, что конфликт ассирийцев с иракским национальным государством объясняется сочетанием хорошо развитого и глубоко современного чувства собственной национальной идентичности (основанного на более древней традиции политической, социальной и культурной независимости), а также их перемещением, уязвимостью и сотрудничеством с Британией в послевоенное время. Следует принять во внимание наблюдение Мюллера-Зоммерфельда, что помимо ассирийцев, еще две группы в Ираке начали использовать лексику меньшинств: курды и бахаи. Другие христиане и евреи воздерживались от этого; они, при всей неуверенности в своем будущем, хотя бы поверхностно идентифицировали себя с Иракской общностью, с его сочетанием арабизма и государственного секуляризма. Государственный секуляризм Ирака был основан на исламском понимании «допустимых религий» и, таким образом, на практике в основном исключал новые религии, такие как бахаизм.[[102]](#footnote-102)

 Оглядываясь назад, можно отметить, что этот скрытый исламский принцип относительно допустимых религиозных различий стала отправной точкой для более экстремистских интерпретаций в более позднее время.

 В конце XX века вспыхнула новая волна миграции христианских общин, вызванная политической нестабильностью в регионе. Начиная с 1990 года, политическое и экономическое давление вынуждало иракских христиан мигрировать. Их число постоянно увеличивалось с 2003 года, когда во время гражданской войны христиане стали объектом прямого нападения, в основном со стороны суннитских экстремистов.[[103]](#footnote-103)

 В северном Ираке члены халдейской и несторианской общин принимали активное участие в борьбе курдов за автономию. Они отождествляли себя с курдским делом настолько сильно, что не протестовали, когда курды называли их «христианскими курдами». В настоящее время в Ираке существует Ассирийская демократическая партия, которая сотрудничает с курдскими политическими партиями в рамках Фронта Курдистана.

 Благодаря поддержке Вселенской церкви и благотворительной организации «Помощь Церкви в нужде» (Kirche in Not) христиане постепенно начали возвращаться в Ирак после поражения Исламского государства в 2017 году.

 Безусловно, будучи государственной религией и основным источником права, ислам в государственном устройстве Ирака занимает привилегированное положение, несмотря на то, что Конституция 2005 года гарантирует уважение религиозной свободы. Религиозные меньшинства все так же продолжают подвергаться дискриминации, в частности, относительно доступа к академическим и государственным должностям. Потому христианское население настаивает на право участвовать в общественно-политической жизни в стране и на светской конституции.

 Премьер-министр Ирака Мустафа ал-Казыми (на посту с 2020 года) заинтересован в том, чтобы остановить отток христианского населения из страны и в их участии в восстановлении Ирака, заявляя о том, что они являются одним из наиболее аутентичных составляющих культуры страны. Он же назначил на место министра по делам беженцев и мигрантов Эван Джабро — халдейскую католичку; при нем по всей стране Рождество признали на государственном уровне праздником с фиксированной датой. Шиитский лидер Мукдата ас-Садр проявляет открытость по отношению к христианам: он встречался с патриархом Рафаэлем Сако и заявил о создании специального комитета, в обязанности которого входит сбор сведений и заявлений о нелегитимной экспроприации недвижимости христиан.

 Несмотря на многообещающую картину прогресса и недавние достижения в области безопасности, Ирак по-прежнему находится в уязвимом состоянии. Долгосрочность и устойчивость прогресса страны, вероятно, будет зависеть от способности Ирака решить сложный комплекс политических проблем.[[104]](#footnote-104) Среди них — политическое примирение между различными этническими и религиозными группами. Признание этого разнообразия культурных и национальных различий групп населения Ирака является наиболее актуальной задачей, стоящей перед иракским народом и государством на сегодняшний день. Это проблема, которую необходимо решать, как на конституционном, так и на институциональном уровне.

 Однако вне зависимости от обострения противоречий последних десятилетий и кратного уменьшения количества христиан в Ираке, плоды более чем тысячелетнего исламо-христианского диалога продолжают играть значительную роль в современном иракском обществе.

Заключение

Подводя итоги исследования, можно сказать, что исламо-христианский диалог имеет свою довольно продолжительную историю, беря свое начало в VII веке, с момента завоевания Ирака арабами-мусульманами, и на всем своем протяжении играла значительную роль в становлении иракского общества, в жизни как христиан, так и мусульман. Мы видим, что, несмотря на множество притеснений христианского населения, находившегося, грубо говоря, в подчинении у мусульман, на территории Ирака продолжают функционировать церкви, поддерживаются религиозные и культурные традиции христиан и, более того, в последнее время мы наблюдаем попытки со стороны государства сделать все возможное, чтобы христиане, в большом количестве покинувшие страну, вернулись на родные земли и снова стали той видимой и значимой частью общества, какой они были на протяжении всей истории Ирака.

Несмотря на доминирующее положение мусульман в обществе и на некоторое отделение и разобщенность с христианами (система миллетов) на фоне конфессиональной подоплеки, не произошло социального разобщения разъединения мусульман и христиан; наоборот – мы разобрали большое количество примеров, когда сосуществование этих двух миров и культур давало свои плоды.

Изучение межконфессионального диалога в странах Ближнего Востока, нередко воспринимаемых исключительно как орбита ислама, может ответить на многие вопросы, касающиеся особенностей общества той или иной страны.

Исследование одного из элементов межконфессионального диалога Ирака, а именно исламо-христианского диалога, критически важно для понимания текущей ситуации, наблюдаемой в стране, что позволяет приблизиться к пониманию целого комплекса проблем, рассмотрение которых в частном отдельном порядке и в отрыве от единой картины искажает конечное восприятие.

Данное исследование позволяет комплексно ознакомиться с исламо-христианской историей Ирака, рассмотреть ее с двух сторон, оценить как религиозные, социокультурные, так и политические феномены.

Применение сравнительного метода при рассмотрении особенностей исламо-христианского диалога позволяет тщательнее осознать ключевые особенности взаимодействия представителей двух конфессий, их истоки и мотивы. Именно путем тщательного и детального анализа мы обладаем возможностью восстановить канву событий, удаленных на многие столетия, а также определить, каким образом они влияют на положение дел сегодня.

По праву главным результатом исламо-христианского диалога является иракская нация как таковая. Без этого глубокого диалога, который существовал большую часть истории Ирака на его территории не стало бы иракской нации такой, какой мы ее знаем или знали до недавнего времени. Роль диалога христиан и мусульман во многом предопределила многие вехи в истории Ирака. Несмотря на то, что христиан на территории современного Ирака осталось крайне мало, их наследие в рамках исламо-христианского диалога никогда не исчезнет из иракской идентичности.

Список литературы

[**Боголюбов, А.С.**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%A1.)[Абу Ханиф](http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=content&task=view&id=507)а // Ислам: энциклопедический словарь. М: Наука, 1991. — С. 315.

Грюнебаум, Г. Э. Основные черты арабо-мусульманской культуры. – М.: Наука, 1981. – 227 с.

Журавский, А. В. Христианство и ислам. — М.: Наука, 1990. — 125 с.

Журавский, А. В. Очерки христиано-мусульманских отношений. — М: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. — 190 с.

История Востока. В 6 т. Т. 2 Восток в средние века / Гл. редкол.: Р.Б. Рыбаков (пред.) и др.; [Отв. ред. Л.Б. Алаев, К.З. Ашрафян]. — М.: Вост. лит., 2002 — 716 с.

Ланда, Р. Г. История арабских стран. — М.: Восточный университет, 2005. — 320 с.

Луцкий, В.Б. Новая история Арабских стран. — М.: Наука, 1966. — 372 с.

Altuğ, S. Sectarianism in the Syrian Jazira: Community, Land and Violence in the Memories of World War i and the French Mandate (1915–1939). — Utrecht: Utrecht University, 2011. — 356 p.

Arendzen, J. Bardesanes and Bardesanites. // Catholic Encyclopedia. — Vol. 2 — NY: Robert Appleton Company, 1913.

Baumstark, A. Geschichte der syrischen Literatur, mit Ausschluss der christlich-palästinensischen Texte. — Bonn: A. Marcus and E. Webers, 1922. — 410 с.

Becker, A. H. [Revival and Awakening: American Evangelical Missionaries in Iran and the Origins of Assyrian Nationalism](https://books.google.com/books?id=DbTtBgAAQBAJ&dq=Ashur+Yousif+He+was+Protestant&hl=en&source=gbs_navlinks_s). — NY: Wiley, 2015. — 440 p.

Beyer, K. [The Aramaic Language: Its Distribution and Subdivisions](https://books.google.com/books?id=pZ53zpMQNLEC) / K. Beyer. Transl. From the German by J. F. Healey. — Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1986. — 61 p.

Brock, S. P. Two millennia of Christianity in Iraq // Islam and Christian-Muslim Relations. — 2010. — №2. — pp. 175–184.

Cachia, P. Modern Arabic Literature // Studies in Arabic Language and Literature. — №15. — Cambridge, University Press, 1992. — pp. 61-85.

[**Clifford, E. B**](https://books.google.com/books?id=mKpz_2CkoWEC&pg=PR26&dq=Bosworth,+Clifford.+The+New+Islamic+Dynasties,+1996.&hl=ru&ei=sJSmTdm_GIuaOuijuOoJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false)**.** [The new Islamic dynasties: a chronological and genealogical manual. — Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004](https://books.google.com/books?id=mKpz_2CkoWEC&pg=PR26&dq=Bosworth,+Clifford.+The+New+Islamic+Dynasties,+1996.&hl=ru&ei=sJSmTdm_GIuaOuijuOoJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false). — P[. 273 — 274](https://books.google.com/books?id=mKpz_2CkoWEC&pg=PR26&dq=Bosworth,+Clifford.+The+New+Islamic+Dynasties,+1996.&hl=ru&ei=sJSmTdm_GIuaOuijuOoJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false).

Coakley, J. F. The Church of the East and- the Church of England: A History of the Archbishop of Canterbury's Assyrian Mission. — Oxford: Clarendon Press, 1992. — P. 39

Coulson, A History of Islamic Law. — Edinburgh: University Press, 1964. — 264 p.

DeKelaita, R. The Origins and Developments of Assyrian Nationalism. — Chicago: University of Chicago, 2006. — 126 p.

Dols, M. The Black Death in the Middle East. — Princeton: Princeton Legacy Library, 1977. — P. 67.

Donabed, S. G. Reforging a Forgotten History: Iraq and the Assyrians in Twentieth Century Iraq. — Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015. — 416 p.

Donner, F. M. The Early Islamic Conquests. — Princeton: 1981. — pp. 157-250.

Gabrieli, F. Mohammad and the Conquests of Islam. — NY: McGraw-Hill, 1968. — p. 118.

Ghobrial, J.-P. The Secret Life of Elias of Babylon and the Uses of Global Microhistory. — Oxford: Oxford University Press 2014. — P. 51-93.

[**G**](https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Goldfarb_%28author_and_journalist%29)**oldfarb, M.** Ahmad's War, Ahmad's Peace. — New York: Carroll & Graf, 2005. – 354 p.

Goldstein-Sabbah, S. R. Modernity, Minority, and the Public Sphere Jews and Christians in the Middle East. — Brill, 2016. — 330 p.

Hill, D. R. The Termination of Hostilities in the Early Arab Conquests A.D. 634-656. London: Luzac and Co., 1971. — 188 p.

Hugh, K. The early Abbasid caliphate: A political history. — Routledge: London, 2015. – 242 p.

Ismael, bar M. Assyrians and Two World Wars: Assyrians from 1914 To 1945. –Tehran, 1964, – 242 p.

Joseph, J. Muslim-Christian Relations and Inter-Christian Rivalries in the Middle East: the Case of the Jacobites in the an Age of Transition. — Albany: State University of New York Press, 1983. — 240 p.

Kirmanj, S. Identity and Nation in Iraq. — Lynne Rienner, 2013. — 9 p.

Kister, M. J. Al-Ḥīra: Some Notes on Its Relations with Arabia // Arabica. — Brill 1968. — pp. 143-169.

Lassner, J., The shaping of Abbasid rule. — Princeton: Princeton University Press, 1980. — 328 p.

Logan, J. Last U.S. troops leave Iraq, ending war // 2011. — 18.12.11.

Markwart, J. A Catalogue of the provincial capitals of Erānshahr. — Roma: Pontificio Istituto Biblico, 1931. — p. 64.

Morony, M. Iraq After the Muslim Conquest. — Princeton, Princeton University Press, 1984. — 689 p.

Mullen, C. A. Unrepresented Nations and Peoples Organization / J. R. Atticus, C. A. Mullen. —The Hague: Springer, 1998. — 477 p.

Nazir, M. Democracy, Islam and Insurgency in Iraq // Pakistan Horizon. — Vol 59.— Pakistan Institute of International Affairs, 2006. — pp. 47-65.

Pelikan, J. The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine. — Chicago, University of Chicago Press, 1971. — p. 226.

[**Sal**](https://en.wikipedia.org/wiki/George_Saliba)**iba, G.** A History of Arabic Astronomy: Planetary Theories During the Golden Age of Islam. NY, London: New York University Press, 1994. — pp. 245, 250, 256–57.

Semaan, K. [The Crusades: Other Experiences, Alternate Perspectives](https://books.google.am/books?id=8u8b3RbcJQUC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false), 200, p. 54.

Steven, C. H. Western civilization: a history of European society. — Vol. II. — Belmont: Thomson Wadsworth, 2005. — P. 76.

Swanson, M. N. – The Christian Al-Ma’mun Tradition // Christians at the heart of Islamic rule. — Brill, 2003. — pp. 63-92.

Szanto, E. [Islam in Kurdistan: Religious Communities and Their Practices in Contemporary Northern Iraq](http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-73653-2_88-1), 2020, pp. 1–16.

Talay, S. Die neuaramäischen Dialekte der Khabur-Assyrer in Nordostsyrien. Einführung, Phonologie und Morphologie. — Wiesbaden: Harrasowitz, 2008. — 479 p.

Teule, G. B. Christians in Iraq: The Transition from Religious to Secular Identity, 2018, p. 22

Thomas A. Christianity in fifteenth-century Iraq. New York: Cambridge University Press, 2018. — 322 p.

Tripp, C. A History of Iraq. — Cambridge, NY: Cambridge University Press, 2007. —357 p.

Ursinus, M.O.H (1993). "Millet". In Bosworth, C. E.; van Donzel, E.; Heinrichs, W. P. & Pellat, Ch. (eds.). The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume VII: Mif–Naz. Leiden: E. J. Brill. ISBN 978-90-04-09419-2.

Wilmshurst, D. The Martyred Church: A History of the Church of the East. — London: East & West Publishing, 2011. — 522 p.

Yaphe, J. Every One an Iraqi, Every One a Victim: Two Views of Identity in Iraq’s First Hundred Years // Bustan: The Middle East Book Review. — Brill, 2014. — pp. 105-123.

Zarrinkiib, J. I. The Arab Conquest of Iran and Its Aftermath // The Cambridge

History of Iran. — IV. — Cambridge, 1975. — pp. 1-56.

محمد بن جرير الطبري تاريخ الرسل والملوك. - بيت الأفكار الدولية, 2009. - 2260

احمد بن ابي يعقوب يعقوبي كتاب البلدان. - المكتبة المرتضية ومطبعتها الحيدرية, 2019. – 152

قاسم سلام البعث والوطن العربي. – باريس,. – 1980.- 445

ابن حوكل كتاب صورة الارض – ليدين, 1930. – 649

BATTLE OF QĀDESIYA, // Encyclopædia Iranica Online URL: https://iranicaonline.org/articles/qadesiya-battle (дата обращения: 25.03.2022).

Iraq // Encyclopædia Britannica URL: https://www.britannica.com/eb/article-22897 (дата обращения: 02.04.2022).

Timeline: the Rise, Spread, and Fall of the Islamic State // Wilson Center URL: https://www.wilsoncenter.org/article/timeline-the-rise-spread-and-fall-the-islamic-state (дата обращения: 25.03.2022).

Iraqi Christians' Long History // BBC News URL: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-11669994 (дата обращения: 16.02.2022).

The World Factbook URL: https://www.cia.gov/the-world-factbook/ (дата обращения: 02.04.2022).

1. Tripp, C. A History of Iraq, 2007, 8. [↑](#footnote-ref-1)
2. Steven C. H. [Western civilization: a history of European societ](https://archive.org/details/westerncivilizat0000haus)y, 2005, 76. [↑](#footnote-ref-2)
3. Morony, M. Iraq After the Muslim Conquest, 1984, 214. [↑](#footnote-ref-3)
4. Markwart, J. A Catalogue of the provincial capitals of Erānshahr, 1931, 64. [↑](#footnote-ref-4)
5. Markwart, J. A Catalogue of the provincial capitals of Erānshahr, 1931, 64. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kister, M. J. Al-Ḥīra: Some Notes on Its Relations with Arabia, 1968, 154. [↑](#footnote-ref-6)
7. Morony, M. Iraq After the Muslim Conquest, 1984, 4. [↑](#footnote-ref-7)
8. BATTLE OF QĀDESIYA, // Encyclopædia Iranica Online URL: https://iranicaonline.org/articles/qadesiya-battle (дата обращения: 25.03.2022). [↑](#footnote-ref-8)
9. Morony, M. Iraq After the Muslim Conquest, 1984, 234. [↑](#footnote-ref-9)
10. Там же. [↑](#footnote-ref-10)
11. Morony, M. raq After the Muslim Conquest, 1984, 431. [↑](#footnote-ref-11)
12. Morony, M. Iraq After the Muslim Conquest, 1984, 432. [↑](#footnote-ref-12)
13. Там же. [↑](#footnote-ref-13)
14. Morony, M. Iraq After the Muslim Conquest, 1984, 433. [↑](#footnote-ref-14)
15. Там же. [↑](#footnote-ref-15)
16. Coulson, A History of Islamic Law, 1964, 31. [↑](#footnote-ref-16)
17. Хирбад — низший священнический чин в зороастризме. [↑](#footnote-ref-17)
18. Morony, M. Iraq After the Muslim Conquest, 1984, 442. [↑](#footnote-ref-18)
19. Там же. [↑](#footnote-ref-19)
20. Morony, M. Iraq After the Muslim Conquest, 1984, 448. [↑](#footnote-ref-20)
21. Там же. [↑](#footnote-ref-21)
22. [Sal](https://en.wikipedia.org/wiki/George_Saliba)iba, G. A History of Arabic Astronomy: Planetary Theories During the Golden Age of Islam, 1994, 245. [↑](#footnote-ref-22)
23. [Боголюбов А.С.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%A1.) [Абу Ханиф](http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=content&task=view&id=507)а, 1991, 11. [↑](#footnote-ref-23)
24. Школа исламского права, которой следуют шииты-двунадесятники. [↑](#footnote-ref-24)
25. Robinson, C. The new Cambridge History of Islam, 2011, 360. [↑](#footnote-ref-25)
26. Там же. [↑](#footnote-ref-26)
27. Robinson, C. The new Cambridge History of Islam, 2011, 387. [↑](#footnote-ref-27)
28. Dols, M. The Black Death in the Middle East, 1977, 67. [↑](#footnote-ref-28)
29. [Clifford E. B](https://books.google.com/books?id=mKpz_2CkoWEC&pg=PR26&dq=Bosworth,+Clifford.+The+New+Islamic+Dynasties,+1996.&hl=ru&ei=sJSmTdm_GIuaOuijuOoJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false). [The new Islamic dynasties: a chronological and genealogical manual, 2004](https://books.google.com/books?id=mKpz_2CkoWEC&pg=PR26&dq=Bosworth,+Clifford.+The+New+Islamic+Dynasties,+1996.&hl=ru&ei=sJSmTdm_GIuaOuijuOoJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false), [273—274](https://books.google.com/books?id=mKpz_2CkoWEC&pg=PR26&dq=Bosworth,+Clifford.+The+New+Islamic+Dynasties,+1996.&hl=ru&ei=sJSmTdm_GIuaOuijuOoJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false). [↑](#footnote-ref-29)
30. Iraq // Encyclopædia Britannica URL: https://www.britannica.com/eb/article-22897 (дата обращения: 02.04.2022). [↑](#footnote-ref-30)
31. Nazir, M. Democracy, Islam and Insurgency in Iraq, 2006, 47. [↑](#footnote-ref-31)
32. Nazir, M. Democracy, Islam and Insurgency in Iraq, 2006, 48. [↑](#footnote-ref-32)
33. Logan, J. Last U.S. troops leave Iraq, ending war, 2014. [↑](#footnote-ref-33)
34. Timeline: the Rise, Spread, and Fall of the Islamic State // Wilson Center URL: https://www.wilsoncenter.org/article/timeline-the-rise-spread-and-fall-the-islamic-state (дата обращения: 25.03.2022). [↑](#footnote-ref-34)
35. Там же [↑](#footnote-ref-35)
36. The World Factbook URL: https://www.cia.gov/the-world-factbook/ (дата обращения: 02.04.2022). [↑](#footnote-ref-36)
37. Szanto, E. [Islam in Kurdistan: Religious Communities and Their Practices in Contemporary Northern Iraq](http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-73653-2_88-1), 2020, 13. [↑](#footnote-ref-37)
38. Iraqi Christians' Long History // BBC News URL: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-11669994 (дата обращения: 16.02.2022). [↑](#footnote-ref-38)
39. Brock, S. P. Two millennia of Christianity in Iraq, 2010, 175. [↑](#footnote-ref-39)
40. Arendzen, J. Bardesanes and Bardesanites, 1913. [↑](#footnote-ref-40)
41. Быт.11,31. [↑](#footnote-ref-41)
42. Brock, S. P. Two millennia of Christianity in Iraq, 2010, 176. [↑](#footnote-ref-42)
43. DeKelaita, R. The Origins and Developments of Assyrian Nationalism, 2006, 4. [↑](#footnote-ref-43)
44. Pelikan, J. The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine, 226 . [↑](#footnote-ref-44)
45. Там же. [↑](#footnote-ref-45)
46. DeKelaita, R. The Origins and Developments of Assyrian Nationalism, 2006, 5. [↑](#footnote-ref-46)
47. Там же. [↑](#footnote-ref-47)
48. Там же. [↑](#footnote-ref-48)
49. Beyer, K. [The Aramaic Language: Its Distribution and Subdivisions](https://books.google.com/books?id=pZ53zpMQNLEC), 1986, 38. [↑](#footnote-ref-49)
50. Brock, S. P. Two millennia of Christianity in Iraq, Islam and Christian–Muslim Relations, 2010, 175. [↑](#footnote-ref-50)
51. Там же. [↑](#footnote-ref-51)
52. Brock, S. P. Two millennia of Christianity in Iraq, Islam and Christian–Muslim Relations, 2010, 176. [↑](#footnote-ref-52)
53. Brock, S. P. Two millennia of Christianity in Iraq, Islam and Christian–Muslim Relations, 2010, 178. [↑](#footnote-ref-53)
54. [Goldfarb](https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Goldfarb_%28author_and_journalist%29), M. Ahmad's War, Ahmad's Peace, 2005. [↑](#footnote-ref-54)
55. Там же. [↑](#footnote-ref-55)
56. Morony, M. Michael G. [Iraq After the Muslim Conquest](https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.a49d9fdc-6220ec7b-c802dc4d-74722d776562/https/books.google.com/books?id=xBlhQgAACAAJ), 1984, 431. [↑](#footnote-ref-56)
57. Joseph, J. Muslim-Christian Relations and Inter-Christian Rivalries in the Middle East: The Case of the Jacobites in an Age of Transition, 1983, 11. [↑](#footnote-ref-57)
58. Brock, S. P. Two millennia of Christianity in Iraq, Islam and Christian–Muslim Relations, 2010, 177. [↑](#footnote-ref-58)
59. Там же. [↑](#footnote-ref-59)
60. Brock, S. Two millennia of Christianity in Iraq, Islam and Christian–Muslim Relations, 2010, p. 180. [↑](#footnote-ref-60)
61. Joseph, J. Muslim-Christian Relations and Inter-Christian Rivalries in the Middle East: the Case of the Jacobites in the an Age of Transition, 1983, 15. [↑](#footnote-ref-61)
62. Там же. [↑](#footnote-ref-62)
63. С принятием епископского звания взял имя Григорий. [↑](#footnote-ref-63)
64. Semaan, K. [The Crusades: Other Experiences, Alternate Perspectives](https://books.google.am/books?id=8u8b3RbcJQUC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false), 200, p. 54. [↑](#footnote-ref-64)
65. Brock S. Two millennia of Christianity in Iraq, Islam and Christian–Muslim Relations, 2010, 181. [↑](#footnote-ref-65)
66. Baumstark, A. History of Syriac literature with exclusion of the Palestinian Christian texts, 1922, 632. [↑](#footnote-ref-66)
67. DeKelaita, R. The Origins and Developments of Assyrian Nationalism, 2006, 6. [↑](#footnote-ref-67)
68. Там же. [↑](#footnote-ref-68)
69. Brock, S. Two millennia of Christianity in Iraq, Islam and Christian–Muslim Relations, 2010, 181. [↑](#footnote-ref-69)
70. Ghobrial, J.-P. The Secret Life of Elias of Babylon and the Uses of Global Microhistory, 2014. [↑](#footnote-ref-70)
71. Coakley, J.F. The Church of the East and- the Church of England; A History of the Archbishop of Canterbury's Assyrian Mission, 1992, 39 [↑](#footnote-ref-71)
72. Coakley, J.F., 14. [↑](#footnote-ref-72)
73. DeKelaita, R. The Origins and Developments of Assyrian Nationalism, 2006, 7. [↑](#footnote-ref-73)
74. Там же. [↑](#footnote-ref-74)
75. Там же. [↑](#footnote-ref-75)
76. Joseph, J. Muslim Christian Relations and Inter-Christian Rivalries-in the Middle East, 1983, 81. [↑](#footnote-ref-76)
77. DeKelaita, R. The Origins and Developments of Assyrian Nationalism, 2006, 8. [↑](#footnote-ref-77)
78. Becker, A. H. [Revival and Awakening: American Evangelical Missionaries in Iran and the Origins of Assyrian Nationalism](https://books.google.com/books?id=DbTtBgAAQBAJ&dq=Ashur+Yousif+He+was+Protestant&hl=en&source=gbs_navlinks_s), 2015, 328. [↑](#footnote-ref-78)
79. DeKelaita, R. The Origins and Developments of Assyrian Nationalism, 2006, 8. [↑](#footnote-ref-79)
80. Нахда (араб. النهضة‎— пробуждение) — период культурных реформ в арабском мире XIX – нач. XX веков. [↑](#footnote-ref-80)
81. Brock, S. Two millennia of Christianity in Iraq, Islam and Christian–Muslim Relations, 2010, 182. [↑](#footnote-ref-81)
82. Ismael,Y. bar M. Assyrians and Two World Wars: Assyrians from 1914 To 1945, 1964, 15-16. [↑](#footnote-ref-82)
83. DeKelaita, R. The Origins and Developments of Assyrian Nationalism, 2006, 11. [↑](#footnote-ref-83)
84. Mullen, C. A. Unrepresented Nations and Peoples Organization, 1998, 240. [↑](#footnote-ref-84)
85. DeKelaita, R. The Origins and Developments of Assyrian Nationalism, 2006, 12. [↑](#footnote-ref-85)
86. Партия арабского социалистического возрождения, основанная в 1947 году. [↑](#footnote-ref-86)
87. Министр информации (1974-1977), иностранных дел (1983-1991) и заместитель премьер-министра Ирака (1979-2003). Являлся одним из ближайших соратников Саддама Хусейна. [↑](#footnote-ref-87)
88. Teule, G. B. Christians in Iraq: The Transition from Religious to Secular Identity, 2018, 22. [↑](#footnote-ref-88)
89. Cachia, P. Modern Arabic Literature, 1992. pp. 63. [↑](#footnote-ref-89)
90. Brock, S. P. Two millennia of Christianity in Iraq, 2010, 183. [↑](#footnote-ref-90)
91. И хотя его точное вероисповедание доподлинно неизвестно, христиане Ирака считают, что он был христианином, как и многие его последователи. [↑](#footnote-ref-91)
92. Swanson, M. N. The Christian Al-Ma’mun Tradition, 2003, 64. [↑](#footnote-ref-92)
93. Swanson, M. N. The Christian Al-Ma’mun Tradition, 2003, 65 [↑](#footnote-ref-93)
94. Там же. [↑](#footnote-ref-94)
95. Swanson, M. N. The Christian Al-Ma’mun Tradition, 2003, 65. [↑](#footnote-ref-95)
96. Ursinus, M.O. Millet, 61. [↑](#footnote-ref-96)
97. Там же. [↑](#footnote-ref-97)
98. Там же. [↑](#footnote-ref-98)
99. Altuğ, S. Sectarianism in the Syrian Jazira: Community, Land and Violence in the Memories of World War I and the French Mandate (1915–1939), 2011. [↑](#footnote-ref-99)
100. DeKelaita, R. The Origins and Developments of Assyrian Nationalism, 2006, 11. [↑](#footnote-ref-100)
101. Goldstein-Sabbah, S. R. Modernity, Minority, and the Public Sphere Jews and Christians in the Middle East, 2016, 30. [↑](#footnote-ref-101)
102. Goldstein-Sabbah, S. R. Modernity, Minority, and the Public Sphere Jews and Christians in the Middle East, 2016, 31. [↑](#footnote-ref-102)
103. Goldstein-Sabbah, S. R. Modernity, Minority, and the Public Sphere Jews and Christians in the Middle East, 2016, 32. [↑](#footnote-ref-103)
104. Kirmanj, S. Identity and Nation in Iraq, 2013, 9 p. [↑](#footnote-ref-104)