

ОТЗЫВ

члена диссертационного совета на диссертацию Токсанбаева Абая на тему «Мировые религиозные лидеры и межкультурный диалог в XX-начале XXI века», представленную на соискание ученой степени кандидата философских наук по научной специальности 5.7.9. Философия религии и религиоведение

Актуальность темы межкультурного диалога как диссертационного исследования не вызывает сомнения. Диалог культур затрагивает религию, искусство, науку, образование, спорт, экологию, политику. Он становится необходимым инструментом в решении проблем, связанных с миграцией, изменений этнокультурного состава ряда обществ и возникающей ксенофобии. В связи с этим правительства поликультурных стран разрабатывают модели управления культурным многообразием. В этом процессе устранения конфликтов между культурами и религиями важную роль играют контакты мировых религиозных и политических лидеров.

Автор последовательно анализирует проблемы философского диалога от Сократа и Платона до Бубера, Хайдеггера, Библера, Бахтина, диалог культур, а затем межкультурный /межконфессиональный диалог и диалог религиозных лидеров. Так обозначается цель диссертации – изучить вклад мировых религиозных лидеров в развитие межкультурного диалога. Дается определение понятиям «диалог», «межкультурный диалог», рассматривается история развития моделей управления культурным разнообразием; выявляется типология межрелигиозного диалога и анализируются биографии религиозных лидеров (Натан Зёдерблом, Афинагор I; Иоанн Павел II; Далай-лама XIV; Исмаил Раджи аль-Фаруки), оказавших значительное влияние на развитие межкультурного и межрелигиозного диалогов в XX – начале XXI вв., и основные мотивы их активного участия в нем.

В разные этапы существования человечества в той или иной форме встречается межкультурный и межрелигиозный диалог. Как доказательства его существования приведены примеры – в IX веке Байт аль-Хикма (Дом Мудрости), в Индии XVI веке Ибадат Хана (Дом молитв). Жаль, что нет упоминания о том, что Джованни Пико Делла Мирандола (1463 - 1494), в своих 900 тезисах 1486 г. заявляет о необходимости диалоге культур и религий.

Для решения указанных задач в диссертации используются методология интеллектуальной истории междисциплинарный, феноменологический подход. Используется, но не упоминается сравнительный подход и его инструменты.

Научная новизна диссертационного исследования включает комплексный анализ моделей управления культурным разнообразием (сегрегация, ассимиляция, мультикультурализм и интеркультурализм), на основе чего сделан вывод, что в наши дни наиболее приемлемой моделью является межкультурный диалог, учитывающий интересы каждой стороны участников. Дан анализ понятия и классификация «межрелигиозный диалога», сравнительный анализ современных его форм. Посредством инструментария интеллектуальной биографии проанализированы истории жизни пяти религиозных лидеров, принадлежащих к разным религиозным традициям, как и отмечено близкое сходство их судеб, и мотиваций участия в межкультурном и межрелигиозном диалоге, с целью продвижения идей сотрудничества, мира и гармонии.

Автор работы защищает тезис, что межкультурный диалог – это наиболее подходящая форма регулирования взаимодействия между культурами как в пределах одного общества, так и между странами и нациями. Важно то, что этот диалог происходит между людьми разного культурного происхождения. При этом межрелигиозный диалог имеет сходные принципы и характеристики. Проведение научных конференций, круглых столов, дебатов, официальных встреч с участием религиозных деятелей и общественности указывает не только на существование диалога религий в наши дни, но и показывает всю палитру поступков современных религиозных лидеров, оказывающих влияние на всё человечество. Среди них распространение идей общечеловеческого характера: гуманизм, справедливость, любовь, взаимоуважение, ненасилие, сострадание, открытость, как и дружелюбное отношение к «иноверцам».

Научно-практическая значимость исследования определяется использованием результатов анализа как для последующих исследований межкультурного диалога, так и подготовке и проведения лекций и семинарских занятий по религиоведению и культурологии.

Реализация целей и задач исследования начинается с определения базовых понятий исследования – «диалог», «культура». При этом анализа работ отечественных авторов не проводился по этому поводу. Сразу возникают вопросы, а что у нас никто не писал о диалогах Сократа, а требуется именно Winchell D., чтобы сказать, что он учил и учился. Школьный подход изумляет. Почему Розенцвейг, а никто другой является «примером успешного межконфессионального диалога». Далее сразу же заявление, что М. Бубер предложил методы разговора и вслушивания (Хайдеггер почему-то не упоминается), несколько позже говорит, что «диалог возможен без использования речи, а в молчании через жесты, мимику, невидимые глазу ответы души человека» и три вида диалога: подлинный, технический и монологический. Ему все же удалось осуществить свою главную миссию, а именно «он призвал человека к единению с себе подобными, стремлению увидеть в другом человеке родное существо». Затем переход к идеям Бахтина. И опять странные высказывания, из которых следует, что до него в философии считали, что диалог между культурами невозможен???, поскольку либо культуры никаким образом не взаимодействуют друг с другом, либо одна более сильная поглощает более слабую. Бахтин же предложил «абсолютно новую модель взаимодействия между культурами», согласно которой они обязательно вступают во взаимодействие и в диалог друг с другом. «Диалогические отношения – это почти универсальное явление». Библер В.С. видел в культуре ту силу, которая восстановит мир и человечество в целом от любого вида катастроф и кризиса. Затем Гадамер -диалог представляет собой «сплав горизонтов» участников диалога, имеющих разное происхождение, историю и культуру, как и видения бытия, которые не должны игнорироваться.

После такого «введения» ставится вопрос: а что же такое диалог? Термин имеет древнегреческое происхождение и переводится как «беседа», «разговор». И опять странные подходы к исследованию. Не обойтись без ссылки на профессора П. Линелла (2009), оказывается, что «диалог – это «речь» между несколькими участниками, а также «дискурс, разговор, мысль, разум, знание и теория». Затем Дорон (2002) о диалоге двух ради защиты общечеловеческих ценностей и работы во

имя справедливости. Затем Свидлер – диалог – спор, равноправие участников, с различными взглядами и ведет к внутренним изменениям и искреннему пониманию своего партнера. (с.17) На этом разбор диалога закончился. Что можно сказать, кроме того, что это полное игнорирование как отечественных, так и зарубежных исследователей в данной сфере. Есть хорошая подборка по этому вопросу в работе М.Н. Фоминой. *Философская культура: онтологический диалогизм*. Чита. 1999. Или работы группы Президента Межкультурного общества межкультурной философии Рама Адхара Малла по диалогу. Это касается и термина, «межкультурный», изначально разработанный Эдвардом Т. Холлом в 1951-1954 гг. как парадигма межкультурной коммуникации под названием «Антропология нравов» И дело там шло о межкультурной компетентности, считающейся решающей для бизнеса в многокультурной среде.

Затем в этом же духе идет «анализ» понятия культура: как возделывание. Катон Старший уже говорит о духовной составляющей. Затем Сепир-Красных – социальные условия жизни, благовоспитанность, цивилизация. Элиот- культура связана с религией. Тайлор - культура и цивилизация одно и то же. Все! И переход к межрелигиозному диалогу, требующего модели управления культурным разнообразием. Начинается с плюрализма в англо-саксонских странах. Ранее была сегрегация и ассимиляция. Пишется как шпаргалка для школьников. Ссылка на Бучарда (с.19) по сегрегации. Ассимиляция- плавильный котел в США через браки. Афроамериканцы не были вовлечены в смешанные браки. Крах позиции – и провозглашается мультикультурализм в 70-х гг. Канада и Австралия. В первой он закреплен в конституции страны. (Все использованные работы до 2003г., когда уже все пошло по иному плану постмультикультурализма).

Эта политика в Европе провалилась Основные причины – политические (войны, преследования и т.д.) и экономические (бедность, безработица и т.д.) факторы. Правительства европейских выбрали мультикультурализм в качестве политики по управлению многообразием. Пример Великобритании и Франция. В Англии, сопровождаемые в атмосфере взаимной терпимости (1998) столкновения и конфликты на расовой почве между «белыми» (коренное население), «черными» (преимущественно карибского происхождения) и «азиатами» (выходцы из Индии, Пакистана и Бангладеша (какая-то новая страна!) С. 26). Франции стремится создать единую нацию из множества различных культурных групп. появляется новый феномен – «французский ислам». Тоже следует провал этой политики. Рост исламофобии среди населения европейских стран, которая усилила социальный раскол между европейцами и иммигрантами. Идею о смещении акцента с «этнокультурной идентичности на межкультурный обмен ... [среди] общего политического сообщества» предложила в 2006 году австралийский ученый Л. Сандеркок. В этом случае необходим Интеркультурализм, который поддерживает парадигму дуальности и чувствителен к проблемам и потребностям культуры большинства (Ж. Бушар). От принципа мультикультурализма «государство – группа», к принципу «государство – гражданин». Интеркультурализм делает акцент на том, что в диалог вступают не культуры, а ее представители. В качестве площадки для межкультурного взаимодействия и диалога британские исследователи выбрали город. В межкультурном городе культурные различия между группами становятся преимуществом, способствующее развитию этого

общества (2006). Старые все исследования. Да и утверждение, что интеркультурализм - «обновленная версия» мультикультурализма, неверна. (См. работы группы Рауля Форнета-Бетанкура и ж. Concordia, или же материалы интеркультурного конгресса CRM, Band 19, 1996).

Межкультурный диалог - цели: повышение взаимопонимания; снижение стереотипов, предрассудков и напряженности; построение отношений, развитие демократического гражданства и достижение социальной справедливости (2020). Почему нет немцев, их исследований, которые сделали в этом направлении огромный шаг. Нет ссылки на межгрупповой контакт Оллполрта (1954) с добавками Петтигрю (1998). Такое время пролетело в этом отношении и все вне взгляда автора работы. Целая страница 34 бегом обо всем, но работы все старые, как и проблемы.

Опять же заявления, что в научных кругах не существовало единого определения межкультурного диалога??? Ситуация изменилась в 2008 г «Белая книга о равном достоинстве.» Совета Европы. Но это консультативный орган, который не предписывает то или иное употребление понятий. Полагаясь на «Белую книгу» автор раскрыл соблюдение определенных социальных условий, отражающих либеральную демократию запада: и пять политических подходов для развития межкультурного диалога все в тех же западных структурах демократии.

Итак, межкультурный диалог это - уважение, взаимность, признание и равенство. А типология и история межрелигиозного диалога религии могли бы укрепить диалог и повысить его уровень. Упомянут и основной посыл СЕ религиозным сообществам: активно участвовать «в содействии правам человека, демократии и верховенству права в мультикультурной Европе». Здесь уже использована литература 20-21 гг. Условия его - равенство различий, эгалитарный диалог, культурный интеллект, солидарность. Главное в том, что мультикультурный диалог достиг определенной степени личностной и социальной трансформации, а именно: участники обрели человеческую активность (уверенность в себе, самопринятие, личностную трансформацию); укрепили свои собственные верования, убеждения и мысли; усилили взаимопонимание; улучшили сосуществование между группами; уменьшили страхи, предрассудки, нетерпимость, дискриминацию и отчуждение.

В России Мельник (2017) выделил интенцию в диалогах –политическом, миротворческом, партнерским, когнитивном. Это ближе к сути. Диалог жизни, действия, теологического обмена, религиозного опыта. М. Мойерт говорит о диалоге рук, головы, сердца и быта. (2013) Салли Б. Кинг объединила все в семь типов- официальный, в парламентском стиле, вербальный, взаимопосещение, духовный, практический и внутренний (2011). Свои примеры в мусульманском понимании через празднование Рамадана. Это отражение многосторонности диалога и его формата. Ссылка на Дом Мудрости (Байт аль-Хикма) в Багдаде (827 г.), отмена джизью (налог для немусульман) падишахом Акбаром I Великим в стремлении к примирению религий в Индии. Оон Будучи мусульманином-суннитом и последователем суфийского тариката Чиштия в 1575 г. построил «Ибадат Хана» «дом для искателей семи климатов, собранием всех религий и сект». Как итог, беседы и дискуссии в «Ибадат Хана», как и открытость самого Акбара I Великого к

другим конфессиям, привели к появлению новой синкретической религии при его дворе – дин-и-иллахи («божественная вера»).

Межрелигиозный диалог в современном его понимании берет свое начало с 1893 г., когда был организован *Парламент мировых религий* в г. Чикаго (США), куда были приглашены шестьдесят религиозных лидеров- христианство, ислам, иудаизм, индуизм, буддизм, синтоизм, даосизм, конфуцианство, джайнизм и сикхизм. Этот Парламент заложил фундамент для последующих съездов, собраний и встреч, где на одной площадке религиозные лидеры и их представители взаимодействуют во благо развития и процветания человеческого рода.

Всемирная (Эдинбургская) миссионерская конференция в 1910 г., которая является кульминацией студенческих протестантских встреч и движений, начавшихся с середины XIX в. принимает 1215 делегатов из протестантских и англиканских церквей, большая часть которых прибыла из США и стран Северной Европы. Председателем конференции (ВМК) был избран видный американский протестантский деятель Джон Рэлей Мотт (1865-1955), название книги которого стала девизом данного мероприятия – «Евангелизация мира в этом поколении»- объединить всех протестантских миссионеров, чтобы более успешно проповедовать Слово Божье миру. Дело по экуменическому сотрудничеству продолжил Всемирный Совет Церквей (ВСЦ), образованный посредством слияния двух предшествующих ему экуменических движений – «Вера и церковное устройство» и «Жизнь и деятельность». В августе 1948 года удалось провести первую конференцию ВСЦ в Амстердаме, где приняло участие 147 церквей, а точнее 351 делегат, из 44 стран. На сегодняшний день в ВСЦ входят 352 церкви из 120 стран с общей численностью около 580 миллионов христиан.

Аналогом Всемирного Совета Церквей в мусульманском мире является Организация исламского сотрудничества (ОИС), основанная в 1969 году и именуемая до 2011 года Организацией исламской конференции. На сегодняшний день их число увеличилось до 57 стран, а также страны наблюдатели - Россия и Таиланд. Площадкой стал Съезд лидеров мировых и традиционных религий, первое заседание которого прошло в 2003 году в столице Республики Казахстан – городе Астана. Съезд проходит каждые три года. Одна из основных целей Съезда – это «функционирование постоянно действующего международного межконфессионального института для осуществления диалога религий и принятия согласованных решений». Прошло шесть Съездов, где на I Съезде приняло участие 24 делегаций из 18 стран²⁶⁷, на VI – 82 делегаций из 46 стран.

Автор работы отмечает и критика межкультурного диалога со стороны американского профессора Венди Лидс-Гурвица, считающего его «слоном в комнате»: ибо «политики и дипломаты, особенно в ЕС, не изучают этот предмет, и делают много предположений; а академики в ЕС и других странах иногда изучают межкультурный диалог, но чаще всего под разными «смежными понятиями» (2020). По его мнению, нужно «выйти» за рамки официальных дипломатических мероприятий и обратить свой научный взгляд на новые контексты межкультурной связи: библиотеки и музеи (диалог происходит между посетителями и экспонатами), туризм («возможность познакомиться с различными сообществами и культурами»), образование (получение уроков по межкультурной компетентности и диалогу), музыка и спорт (налаживание диалога между конкурирующими

группами), использование новых цифровых технологий и социальных сетей в Интернете (возможность устанавливать связь между отдаленными друг от друга странами, обмениваться опытом). Следующий этап - разработка общих терминов для описания и управления взаимодействием между культурными группами: больше изучать МД за пределами Европы, распространить модель управления культурным многообразием в массы, чтобы охватить различные секторы общества, хотя они не затрагивают один из основополагающих секторов – экономику.

Профессор И Лин Ли при исследовании отметила три характерные темы в МКД как, а) «разговор как средство выражения и решения возникающих проблем; б) «как элитарное представительство» в образовании; в) как место для западного доминирования, или, как место борьбы за власть. Бывший президент Ирана С.М. Хатами считал, что успех диалога прямо зависит от академической и политической элит, которые имеют большое влияние на сознание простых граждан. Под вышеуказанные критерии подходят выбранные автором пять религиозно-философских деятелей: Натан Зёдерблом, Иоанн Павел II, Афинагор I, Далай-лама XIV и Исмаил Раджи аль-Фаруки

Центральная глава «Мировые религиозные лидеры и их роль в межкультурном диалоге» открывается анализом деятельности пионера экуменического движения Натана Зёдерблома - протестантского деятеля, профессора религиоведения Лейпцигского университета, а затем архиепископа Церкви Швеции. Показывается становление личности миссионера через пастырскую службу в Париже. По его мнению, фундаментализм затупил понимание потока мировой истории, как непрерывной взаимосвязи между культурами и народами. Он считал, что церковь должна быть свободна от всякой политики. При этом Церковь Швеции взяла на себя посредническую роль в урегулировании войны, направив религиозным лидерам из Дании, США, Норвегии, Нидерландов и Швейцарии, а также некоторым влиятельным людям из стран-участниц войны призыв к миру. Откликнулся Всемирный Альянс для содействия международной дружбе через церкви, созданный в 1914 г. в день, когда началась Первая мировая война

Как отклик на гуманитарную катастрофу, беды и страдания проигравшей стороны, Зёдерблом совместно со Шведским Красным Крестом через общенациональную акцию помощи собрали деньги, одежду и продукты питания. В сентябре 1919 г. Всемирный альянс для содействия международной дружбе через церкви провел конференцию в Оуд-Вассенаре под Гаагой, куда прибыло около шестидесяти делегатов из четырнадцати стран. Всемирная конференция движения «Жизнь и деятельность» в 1925 г. в Стокгольме - больше 600 делегатов из 37 стран мира, в том числе из Индии, Японии и Китая. Конференция выработала основу для практического сотрудничества между церквями, которое будет способствовать миру и социальной справедливости. Как итог его миротворческой и экуменической деятельности, в 1930 году Натан Зёдерблом был удостоен Нобелевской премией мира.

Афинагор I – Вселенский Патриарх Константинополя посвятил свою жизнь служению Церкви, своему народу и защите веры. По его инициативе проводятся Всеправославные совещания: три в Родосе (1961, 1963, 1964) и одно в Шамбези (1968). В них говорилось о диалоге с Римско-католической Церковью на равных условиях, на третьем – о создании общей православной комиссии для богословского обсуждения с

Англиканской и Старокатолической Церквями. В итоге в январе 1964 г. в Иерусалиме произошла историческая встреча между Константинопольским Патриархом Афинагором I и Папой Римским Павлом VI. Духовные лидеры «Первого» и «Второго» Рима пошли на контакт друг с другом исходя из глубокой веры в то, чтобы Церковь стала единой, с общим Евангелием, общей евхаристической практикой и епархиальной системой как способом управления.

Иоанн Павел II – папа римский с 1978 г. характеризуется как посол мира и справедливости. Во многих аспектах он был первопроходцем среди римских пап: 1) первый в истории поляк на Святом Престоле; 2) первый посетивший Мексику и Среднюю Азию; 3) первый, посетивший Стамбул (Константинополь) после 1054 г., и православные страны (Греция, Румыния, Грузия); 4) первый, перешагнувший порог синагоги, мечети и лютеранской церкви; 5) первый, публично покаявшийся за грехи РКЦ перед человечеством; 6) первый, кому удалось провести Всемирный день молитв за мир, объединивший представителей мировых и традиционных религий и верований.

Он участвовал в урегулировании территориальных споров между Аргентиной и Чили (1978), Аргентиной и Великобританией (1982), открыто порицал военные конфликты на Ближнем Востоке (Война в Персидском заливе (1990), американско-британское вторжение в Ирак (2003), Балканах (Югославские войны (1991-2001) и в Африке (гражданские войны). Начиная с 1990-х годов, Папа Римский публично выступил с покаяниями за: 1) Крестовые походы; 2) Суд над Галилео Галилеем; 3) Работоторговлю в Африке; 4) Ущемление прав и унижение женщин на протяжении всей истории; 5) Умалчивание во время Холокоста; 6) Нарушение прав и неуважительное отношение к некатолическим народам и их культурно-религиозным традициям; 7) за Варфоломеевскую ночь в 1572 г. во Франции; 8) Завоевание и разграбление Константинополя крестоносцами в 1204 г. Он провел 27 октября 1986 г. Международный день молитв за мир в Ассизи, когда впервые в истории человечества под одним куполом бок о бок 160 человек молились и постились католики, протестанты, православные, сунниты, шииты, индуисты, иудеи, буддисты, сикхи, джайны, синтоисты, индейские и африканские шаманы (колдуны), зороастрийцы и бахаи.

На пути к достижению христианского единства была встреча в Стамбуле между Папой Римским и Патриархом Константинопольским (1979 г.), он предложил простить «старые обиды» и вернуться к диалогу между Церквями Запада и Востока (1995). Его посещения 6 стран в Африке (1980), в Азии 3 стран (1984), главной синагоги Рима (1986). Кульминацией диалога между католиками и иудеями является официальный визит римского первосвященника в Израиль в марте 2000 года. В Сирии (2001) в Дамаске посетил мечеть Омейядов и помолится о мире, поцеловал поднесенный Коран. Мечеть Омейядов была воздвигнута на месте собора Иоанна Крестителя, почитаемого как в христианстве, так и в исламе не ограничивалась лишь авраамическими религиями, а касалась всех мировых и национальных религий и верований В январе 2003 года была учреждена Смешанная международная комиссия по богословскому диалогу между Римско-католической и древневосточными Церквям. Так, например, в 1980 году произошла встреча между понтификом и Далай-ламой XIV.

Отмечая хронологию событий из жизни понтифика, автор диссертации не привел оценок с иной стороны- глав правительств, руководителей церквей, международных организаций и т.п.

Далай-Лама XIV – мост между религиями, так озаглавлена глава диссертации. Автор работы показал, что Далай-Лама XIV (Джампел Нгаванг Лобсанг Йеше Тензин Гьяцо) ставит перед собой три основные жизненные миссии: 1) «утверждение человеческих ценностей и душевных достоинств»; 2) «утверждение гармонии между религиями»; 3) «участие в судьбе Тибета». Он старается быть бодхисаттвой, то есть тем, кто «полностью посвящает себя задаче спасти всех нуждающихся от страданий».

В диссертации раскрыта его деятельность в качестве главы государства. С 1959 Тензин Гьяцо, как духовный лидер и символ свободы тибетского народа и страны после обстрела резиденции бежал вместе с 350 верующими в индийский город Дхарамсала, где поныне находится центр тибетского правительства в изгнании. Он обратился за помощью в ООН, основной задачей которой является защита прав человека независимо от его цвета кожи, разреза глаз, религии и культуры. ООН осудила действия Китая, призвав остановить культурный и физический геноцид Тибета. Но это не принесло изменений в ситуацию китайской политики по изменению уклада жизни: многие труды ламаизма, храмы и монастыри были уничтожены, а тибетский язык сменился на китайский. Около восьмидесяти тысяч тибетцев бежали с исторической родины и поселились рядом со своим лидером в Дхарамсале, «новой» Лхасе. Он содействовал постройке школ и университета, где молодые тибетцы могут изучать свои традиции и, главное, не терять корни с буддийской религией.

В 1973 году Далай-Лама посетил европейские страны, а в 1979 году – США и Канаду. Далай-Лама XIV считает себя простым буддистским монахом, который следует пути великого Учителя (Будды). Он не стремится к распространению буддизма и обращению в неё других людей, поскольку следует мнению, что самый верный путь – придерживаться исконных духовных традиций, доставших людям от их предков. Каждая религия, по мнению монаха, содержит в себе такие моральные принципы и основы, как любовь, сострадание, милосердие, прощение, терпимость и терпение. Он выступает против ксенофобии, ненависти и конфликтов на религиозной почве, ведь главная цель любой религии – это служение человечеству. Чтобы искоренить религиозную нетерпимость в мире, следует развивать диалог между представителями разных культур, основанный на уважении. В 1973 году, когда впервые Далай-лама прибыл в Европу, в Италию, он побывал на официальной аудиенции у Папы Римского Павла VI.

После избрания нового Папы Римского Иоанна Павла II ситуация изменилась – в общей сложности между ними прошло восемь встреч, в большей степени носившие личный характер. Далай-лама XIV не боится говорить прямо и открыто, всегда указывая на те или иные ошибки и отрицательные действия. Он попросил прощения у мусульман за то, что в Бирме и Шри-Ланке буддисты учинили погромы в мусульманских районах. Он также обратился к буддистам этих стран и заверил, что, если бы Будда присутствовал во время погромов, то он стал бы на защиту мусульман. За свою миротворческую деятельность Тензин Гьяцо был удостоен различных международных наград, среди которых Нобелевская премия мира, полученная в 1989 году.

В исламском мире автор работы выделяет Исмаила Раджи аль-Фаруки, который не являлся религиозным лидером, а был первым мусульманином на Западе

в XX веке, выступавший за диалог между мусульманами и представителями иных религиозных воззрений. Он разработал концепцию «естественной религии» («дин аль-фитра»), которая предполагает, что все люди по своей природе (фитра) обладают внутренней скрытой религиозностью и объединены в универсальное религиозное братство, которое стоит выше, чем конфессиональные отличия. Аль-Фаруки заявил, что уважение, с которым ислам относится к иудаизму и христианству, их основателям и писаниям, является не просто вежливостью, а признанием их религиозной истины. В этом ислам уникален, поскольку ни одна другая религия в мире еще не сделала веру в истинность других религий необходимым условием своей собственной веры и свидетельства. Родился в Палестине, разочаровавшись в мусульманской разобщенности, переехал в США (1986). Читал лекции в университетах об истории религии на Ближнем Востоке, о сравнительном религиоведении, одну лекцию посвятил сионизму и универсализму в Ветхом Завете. В общей сложности за год аль-Фаруки прочитал больше сорока лекций на вышеуказанные темы. Он отстаивал родство ислама, христианства и иудаизма, которое заключается в общей истории, географическом местоположении, общих культурных и языковых корнях и предлагал строить рациональные взаимоотношения среди религий.

Отмечая высокий уровень исследования, стоит отметить в нем и отдельные недочеты, которые высказаны в отзыве. Использование комплекса методов исследования в совокупности позволило достичь целей диссертации - изучить вклад мировых религиозных лидеров в развитие межкультурного диалога. Степень достоверности и апробация результатов исследования не вызывают сомнения. Основные положения и выводы диссертации прошли апробацию в публикациях автора диссертации.

Диссертация Токсанбаева Абая на тему «Мировые религиозные лидеры и межкультурный диалог в XX-начале XXI века», соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», соискатель Токсанбаев Абай заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук по научной специальности 5.7.9. Философия религии и религиоведение. Нарушения пунктов 9 и 11 указанного Порядка в диссертации не обнаружены.

Член диссертационного совета

Доктор философских наук, профессор, профессор Института философии СПбГУ

А.С. Колесников

Дата 22.12.2022

