
Важность диалога в развитии отношений между странами: пример деятельности Фетхуллаха Гюлена

Кайа И. (İbrahim Kaya)

газета «Заман», Швеция

Под термином «люди Писания», упоминаемом в священной книге Коран, подразумеваются, в частности, христиане и иудеи. Данный стих из Корана подтверждает призыв мусульман к диалогу с людьми Писания:

«Скажи: О, обладатели Писания! Приходите к слову, равному для нас и для вас, чтобы нам не поклоняться никому, кроме Аллаха, и ничего не придавать Ему в сотоварище, и чтобы одним из нас не обращать других в господ, помимо Аллаха. Если они откажутся от участия в этом диалоге, то пусть они позже станут свидетелями подчинения верующих Аллаху».

Этот стих, ниспосланный в 9-м году по хиджре (629 г.) — один из величайших призывов времен пророка Мухаммада. Этот призыв актуален и в наши дни. В нашем мире, который под влиянием глобализации превратился почти в маленькую деревню, проблема организации диалога между людьми заслуживает особого внимания. Это связано с тем, что существует необходимость в построении диалога и проявлении терпимости между цивилизациями и в первую очередь между представителями различных конфессий. Диалог необходим для достижения общего спокойствия и равновесия во всем мире, справедливого разделения мирового богатства и извлечения всеми странами мира равной выгоды от благосостояния и счастья, которые возможны благодаря использованию высоких технологий. В моей речи я хочу изложить взгляды Фетхуллаха Гюлена — современного турецкого богослова и идеолога. В современном мире его идеи касательно диалога между христианами и мусульманами приобретают первостепенное значение.

Известный как один из авторов идеи межрелигиозного понимания, зародившейся еще в 80-х гг. XX века, Фетхуллах Гюлен заложил основы исламского отношения к межрелигиозному диалогу. Именно поэтому необходимо тщательное изучение его подхода к обозначенной теме. Необходимо также кратко рассказать о личности Гюлена и его сегодняшних идеях, касающихся вопросов межкультурного диалога.

Многосторонне образованный проповедник

С начала 60-х гг. XX столетия молодой и переезжающий из одного города в другой проповедник Фетхуллах Гюлен рассказывал людям об исламских традиционных ценностях с позиции научного подхода. Большинство его слушателей были студентами в университетах. Сам Гюлен получил образование в традиционном духовном училище (медресе). Своим интересом Гюлен в немалой степени был обязан своему отцу, активно вовлеченному в суфийские круги Эрзурума. На него также повлияла религиозность (набожность) учеников Бедиуззамана Саида Нурси (1876–1960), которые становились все более известными в Турции в XX веке. Наряду с произведениями Саида Нурси Гюлен прочитал произведения таких значимых фигур в мусульманском мире, как Хасана Басри, Имамы Газали и Мевлана Джелаледдина Руми; произведения индийских писателей, таких как Ахмет Фаруки Сырхинди, Шах Велиуллах Дихлеви, а также произведения представителей западной литературы: Виктора Гюго, У. Шекспира и Бальзака.

Ислам и диалог с другими религиями

В современной Турции некоторые передовые священнослужители (богословы) продвигали идею о терпимости и диалоге с представителями различных религий, потому что в истории жизни жителей Анатолии имелся достаточный опыт по этому вопросу. Народная система Османской империи оставила заслуживающие внимания воспоминания более гармоничных межрелигиозных отношений. Израиль, который стал важным центром конфликта, сегодня оказывает влияние на судьбы этого мира. А на протяжении 400 лет во времена Османской империи люди жили в мире. Османский народ составляли не только мусульмане, но и многочисленные представители других рас и религий. В те времена, до возникновения современных националистических идей, людям, несмотря на все различия, удавалось жить более мирно, чем в настоящее время. О взаимном понимании частично можно говорить как о результате учений таких турецких основоположников суфизма, как Ахмед Есеви, Юнус

Эмре, Хаджи Байрам Вели и Акшемседина. Гюлен является одним из современных представителей этой традиции суфизма. Подробное изучение его размышлений говорит о том, что в наши дни он является одним из немногих богословов, кто стремится к диалогу и призывает к терпимости между несколькими мусульманскими религиозными сообществами, которые конфликтуют между собой, а также между мусульманами и представителями других религиозных конфессий.

Фетхуллах Гюлен и межрелигиозный диалог

При рассмотрении учения Гюлена о межрелигиозном диалоге сразу становится ясно, что свои идеи он берет из основ ислама. Он уверен в том, диалог является естественным результатом исламской этики. Такой человек сможет при помощи диалога решить сложные проблемы, касающиеся его самого или мира. Визит Фетхуллаха Гюлена к Папе Римскому Иоанну Павлу II в 1997 г. стал важным шагом к развитию мусульманско-христианского диалога, особенно в Турции. Как известно, в 1962 г. на Втором церковном съезде католический мир принял решение о развитии межрелигиозного диалога. В этой связи в тексте о результатах съезда звучала похвала в адрес некоторых особенностей ислама. В связи с этим был создан совет для обеспечения межрелигиозного диалога. Посредством его каждый год Ватикан начал поздравлять мусульман с их религиозными праздниками и отмечать месяцы Рамадана. Визит Гюлена к Папе Римскому состоялся как раз тогда, когда диалог между религиозными конфессиями был необходим для предотвращения конфликта. Несмотря на то, что идея Самуэля Хантингтона о неизбежном «столкновении цивилизаций» все более укреплялась, Гюлен осознавал необходимость в приложении усилий для создания диалога. Эта встреча получила широкую поддержку со стороны общественности в Турции. Вместе с тем, этот шаг жестко критиковали две абсолютно различные по своим убеждениям группы: настроенные против религии, и незначительная группа радикальных исламистов. Сторонники жесткой линии, секуляристы осуждали Гюлена в том, что для этого визита он не был наделен необходимыми полномочиями. По их мнению, Гюлен не имел права от своего имени говорить с Папой, так как не был назначен для этого государством. Реакция на визит Гюлена со стороны радикальных исламистов была несколько иной. Они посчитали это как своего рода унижение. Мусульманин не должен наносить визит немусульманину. Кроме того, они считали, что визит известного (крупного) мусульманского религиозного лидера к католическому лидеру в какой-то мере может стать причиной обращения мусульман в

христианство. Однако Гюлен полагал, что это не настоящий ислам, потому что он с самого начала поддерживал и претворял в жизнь диалог с представителями других религиозных конфессий. Было важно устранить этот образ (стереотип) из разума людей, потому что сомнения в диалоге с другими религиями абсолютно необоснованны. По его мнению, это происходит из-за недостаточного доверия к исламской религии. Гюлен говорит, что человечество вступило в век науки и знаний. В будущем наука будет управлять миром. В связи с этим последователи ислама, идеи которых опираются на научную истину, не должны избегать межрелигиозного диалога. Гюлен полагает, что диалог — это не неуместное (излишнее) усилие, а обязательное. Он считает, что диалог является одной из обязанностей мусульман всего мира, именно он необходим для получения более спокойного и безопасного мира. На самом деле две группы, противостоящие Гюлену, являются маргинальными и составляют небольшую часть турецкого общества. Большинство же поддержало эту встречу в надежде, что она принесет положительные результаты. Одним из плодов их усилий стала межрелигиозная конференция, которая была организована Фондом журналистов и писателей Турции. Эта конференция под названием «Симпозиум Авраама» (оказывается Ибрагим и Авраам — это одно и то же!) прошла в городе Урфа, который считается местом рождения пророка Авраама. Другим потенциальным результатом этих усилий стала мысль о создании межрелигиозного университета в этом же городе. Эта идея рассматривается ассоциацией межрелигиозного диалога, которую поддерживает Гюлен и Папа Римский Иоанн Павел II.

Ссылаясь на хадис (Пророка), гласивший: «Облегчайте (жизнь), но не затрудняйте, приносите хорошие вести, не делайте ее ненавистной», Гюлен говорит, что это указание может быть достигнуто посредством любви и ведения диалога с представителями других религий. Гюлен, говоря о диалоге, опирается на аят из Корана: люди! Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и династиями, чтобы вы узнавали друг друга... (Худжурат 13).

На примере Турции

Хорошие отношения Гюлена с лидерами меньшинств в Турции дают ему положительную репутацию, характеризующуюся нейтральностью и открытостью. Два примера являются достаточными для того, чтобы дать представление о его усилиях в поддержании мира между народами. Во-первых, за положением греков в Турции наблюдают греческие и турецкие политики. В конце 1980-х гг. Гюлен начал работу над этим диало-

гом и стал надеждой и гарантом для греков Турции. Он создал хорошие отношения с лидером греческой православной церкви Варфоломеем. Во-вторых, несмотря на большое противостояние, он провел работу по учреждению образовательной программы в Армении. Он убедил некоторых турецких бизнесменов открыть школу для молодежи в столице Армении — Ереване.

Заключение

Усилия Гюлена, дящиеся на протяжении многих лет, направлены на создание диалога и терпимости. Он хочет создать мосты между религиями и культурами для преодоления враждебности. Проводимая деятельность предназначена для блага всего человечества. Она не должна ограничиваться рамками (границами) Турции. Гюлен сам надеется на создание диалога между цивилизациями. Гюлен рассматривает всех людей как слуг Бога независимо от их этнической или религиозной принадлежности. По его мнению, исламская религия придает одинаковое значение всем людям и называет их слугами Милосердного (всемилоостивого) Бога. Особенно сегодня старания Гюлена имеют первостепенную важность для современного человечества, когда широко распространена ненависть и возможное столкновение цивилизаций.