

<p>Шаврова Ольга Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философии и методологии науки, факультет философии и социальных наук, Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь.</p>	<p><i>Экуменическое движение и межконфессиональный диалог в глобализирующемся мире.</i></p>
---	---

ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ

Шаврова О. Г.

Белорусский государственный университет

Перспективы развития современной цивилизации в значительной степени определяются темпами и характером глобальных изменений, охватывающих мировое сообщество. Глобальный характер приобретает экологическая проблематика, актуализирующая необходимость формирования нового экологического сознания, экологической этики и экологической культуры. Борьба за мир, социальные и экологические проблемы современности – важнейшие вопросы, к которым обращается экуменическое движение, выступающее за взаимопонимание и сотрудничество христианских конфессий и стремящееся к диалогу с другими религиями мира. В настоящее время экуменизм развивается как движение христианских церквей, направленное на сплочение религиозных сил в международном масштабе под лозунгом «через единство церквей к единству человечества».

Важнейшим условием решения глобальных проблем и преодоления экологического кризиса в христианстве считается религиозно-нравственное совершенствование личности и повсеместное распространение христианских ценностей. Особое внимание в экологических концепциях христианства уделяется религиозно-этическим аспектам мировой социодинамики. Признается тесная связь экологических проблем с проблемами войны и мира, научно-технического прогресса, социального неравенства, религиозной терпимости и др.

В «Основах социальной концепции Русской православной церкви» выражается глубокая обеспокоенность церкви проблемами, порожденными современной цивилизацией, важное место среди которых занимают экологические проблемы. Обострение экологической ситуации связывается и с тем, что «отношения между человеком и окружающей

природой были нарушены в доисторические времена, причиной чего послужило грехопадение человека, и его отчуждение от Бога». Роль и значение развивающейся «экологической этики» определяется тем, что «руководствующееся ею общественное сознание высказывается против потребительского образа жизни, требует повысить нравственную и юридическую ответственность за вред, нанесенный природе, предлагает ввести экологическое обучение и воспитание, призывает объединить усилия по защите окружающей среды на базе широкого международного взаимодействия». В документе раскрывается антропогенная основа современных экологических проблем, взаимосвязь антропологии и экологии, духовного и экологического кризиса [1, с. 70-73].

Содержание и специфику экологической концепции католицизма обуславливает стремление католических теологов осмыслить сущность и последствия научно-технического прогресса и цивилизационного развития. Рассуждая о «жизни в миру», Иоанн Павел II пишет: «Мы осваиваем природные ресурсы и пользуемся ими, не зная меры. В результате возникает прямая угроза природе как естественной среде обитания человека – нашему общему «дому». Во имя нынешних и будущих поколений непременно должна восторжествовать этика почитания человеческой жизни и достоинства» [2, с. 70].

Католическая трактовка экологических проблем современности ориентирует каждого отдельного человека и общество в целом на духовно-нравственное совершенствование путем установления «трансцендентной связи с Богом». Экологические проблемы рассматриваются в католицизме во взаимосвязи с другими глобальными проблемами: войны и мира, технологической и экономической отсталости, демографического развития, охраны и укрепления здоровья людей, образования и культурного роста и др.

Важная роль в развитии экуменизма принадлежит протестантским организациям, многие из которых активно поддерживают движение в защиту окружающей среды и реализуют различные социально-экологические инициативы. Привлекая внимание широкой общественности к обсуждению экологических вопросов, протестантская церковь сотрудничает со светскими экологическими организациями. Проблемы социоприродного взаимодействия в протестантской экотеологии рассматриваются с позиций религиозной веры, соответственно решение социальных и экологических проблем

связывается прежде всего с необходимостью морально-нравственного совершенствования человека и общества.

Ряд проектов, посвященных решению глобальных проблем современного общества, осуществляется христианскими конфессиями на основе диалога и сотрудничества. Различные экологические мероприятия, в частности форумы и конференции по охране окружающей среды, проводятся по инициативе Всемирного Совета Церквей – крупнейшей международной христианской организации, способствующей развитию экуменического движения. Проблема защиты окружающей среды и принципов биоэтики является объектом внимания Европейской христианской экологической сети, которая объединяет ведущих руководителей и специалистов религиозных экологических структур Европы в рамках межконфессиональной организации, интегрирующей усилия христианских церквей для предотвращения локальных и глобальных экологических катаклизмов.

2 декабря 2011 года в рамках 17-ой конференции стран-участниц Киотского протокола (г. Дурбан) была подписана Межконфессиональная декларация об изменении климата. Декларация была создана с целью обратить внимание общественности на глубинные морально-этические и духовно-нравственные аспекты, лежащие в основе экологического кризиса. Декларацию подписали свыше 100 религиозных и светских организаций из разных стран мира, в том числе Всемирный Совет Церквей. В декларации содержится призыв к осознанию глобального характера реальной угрозы, с которой сталкивается человечество, а также признание необходимости немедленных и решительных действий, которые дали бы возможность осуществить позитивные изменения в сфере взаимодействия общества и природы.

Обостряющиеся противоречия в сфере социоприродного взаимодействия обуславливают необходимость формирования глобального экологического сознания, адекватного реалиям современного мира. Особое значение в становлении и развитии экологического сознания приобретают обоснованные в восточных философско-религиозных традициях идеи корреляции преобразующей деятельности человека с уровнем его духовно-нравственного самовоспитания и самоконтроля.

Экологические приоритеты развития современного общества на принципах гармонизации отношений между человеком и природой обосновываются в буддийской этике, важнейшим принципом которой является принцип непринятия вреда живым существам, воплощенный в

любви и сострадания ко всему живому. Выступая в поддержку идеи об экологической ответственности на глобальном уровне, Далай-лама XIV отмечает: «Я верю, что для того, чтобы принять вызов, брошенный нам временем, мы должны развивать в себе повышенное чувство всеобщей ответственности. Каждый из нас должен научиться действовать исходя не только из личных интересов, интересов своей семьи или нации, но для блага всего человечества. Всеобщая ответственность есть ключ к самому нашему выживанию» [3, с. 34]. Проповедуя и развивая идеи ненасилия, глобальной взаимозависимости и всеобщей ответственности, Далай-лама XIV обосновывает экологический подход к положению человека в мире.

Актуальность экологической проблематики признается многими мусульманскими учеными и богословами. В начале 1980-х годов группа саудовских исследователей проанализировала Коран с целью изучения фрагментов, связанных с темой окружающей среды и мира природы. На основе этого исследования был создан особый свод «Исламских принципов охраны природы». Исламская экологическая этика формируется в контексте сакральных представлений о природе и человеке. В исламе утверждается, человек несет ответственность за сохранность окружающей среды; поскольку люди не являются единственным творением, уничтожение окружающей среды и ее варварское использование считаются недопустимыми. В священных книгах и источниках исламской религии обосновываются принципы бережного отношения к природе и милосердного отношения к живым существам.

Обосновывая необходимость согласованного взаимодействия культур и цивилизаций в контексте глобальных изменений современного мира, известный мусульманский ученый-богослов, один из духовных лидеров исламского мира, Фетхуллах Гюлен призывает к активному диалогу, основанному на «платформе толерантности» [4, с. 67-70]. Согласно взглядам Фетхуллага Гюлена, толерантность, предполагающая уважение, милосердие, великодушие и терпимость, занимает в системе нравственных ценностей главенствующую позицию, представляя собой важнейший внутренний фактор духовного самоконтроля, который способен стать источником остальных этических ценностей и норм.

Глобальные проблемы актуализируют необходимость поиска оптимальных способов межконфессионального взаимодействия, диалога существующих культурных и религиозных традиций. Целью межрелигиозного диалога является укрепление толерантных взаимоотношений между конфессиональными общностями, обеспечение

мирного и согласованного сосуществования религий и религиозных объединений, а также организация сотрудничества по решению важнейших проблем развития современной цивилизации. Особое значение в этом процессе приобретают усилия религиозных деятелей и духовных лидеров планеты, направленные на гармонизацию отношений человека, общества и природы. Обращение к опыту мировых и локальных религий может способствовать минимизации последствий глобальной социально-экологической нестабильности и выработке стратегии устойчивого развития общества в условиях глобальных экологических изменений.

Литература

1. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви / Юбилейный Архиерейский собор Русской православной церкви. – М., 2000.
2. Иоанн Павел II. Идите с миром: Дар бессмертной любви (избранные речи и молитвы) / Иоанн Павел II. – М., 2004.
3. Далай-лама XIV. Жизнь на Земле: лекции и статьи по проблеме экологии / Далай-лама XIV. – М., 1996.
4. Гюлен, Ф. Диалог и толерантность / Ф. Гюлен. – Минск, 2011.