

Мусульманский взгляд на межрелигиозный диалог

А. К. Токсанбаев

аспирант кафедры философии религии и религиоведения,
Санкт-Петербургский государственный университет,
Россия, г. Санкт-Петербург. E-mail: abaytoks@gmail.com

Аннотация. Настоящая статья посвящена ознакомлению с существующими взглядами ученых XX – начала XXI вв., областью интересов которых является отношение ислама к межрелигиозному диалогу. В начале статьи приводится определение понятию «диалог», затем затрагиваются основные типы межрелигиозного диалога, которые активно используются в мировой практике. Изучив концепции видения ислама в межрелигиозном диалоге, автор приходит к мнению, что межрелигиозный диалог с точки зрения ислама представляет собой открытое общение, при котором участники относятся друг к другу с глубоким уважением, интересуются традициями, вероучением и изучают священные писания друг друга. По мнению мусульманских ученых, выстраивание подобных отношений изначально заложено в исламе и является ориентиром для верующих. Исследователи данного вопроса отмечают, что, например, в процессе общего чтения священных текстов могут возникнуть недопонимания: мусульманин будет считать Библию и Танах намеренно искаженными текстами, аналогичные вопросы будут возникать у христианина и иудея к Корану. Единственным путем для недопущения возникновения подобных теологических вопросов является либо обсуждение универсальных этических и моральных ценностей, либо подчеркивание наличия общего в Писаниях (происхождение от одного праотца, почитание большей части пророков, ожидание пришествия мессии и т. д.). Иными словами, важным в вопросе выстраивания коммуникаций между вероучениями является наличие рационального мышления. Однако в мировой практике зачастую появляются определенные заинтересованные лица, политизирующие ислам и продвигающие радикальные взгляды, что отрицательно сказывается на отношениях между религиями и культурами.

Ключевые слова: диалог, межрелигиозный диалог, типы межрелигиозного диалога, ислам, Священные Писания, толерантность.

На протяжении существования человечества культуры и религии вступали в различные отношения друг с другом: войны, мир, богословские диспуты, гонения и т. д. С течением времени, благодаря резкому техническому прогрессу, мир изменился, что кардинально сказалось на странах: перестали существовать монокультурные сообщества.

Общемировые процессы не обошли стороной и религиозную сферу. Диалог между религиями и культурами занимает важное место, поскольку прослеживаются случаи, когда заинтересованные круги политизируют религию ради материальной выгоды, чем побуждают возникновения радикальных экстремистских направлений, стремящихся установить свой мировой порядок.

Одной из мировых быстрорастущих по количеству приверженцев религией считается ислам. Известно, что за последние двадцать лет имидж данной религии резко ухудшился из-за террористических атак, исполнители которых прикрывались исламом. Однако, согласно религиозной традиции, слово «ислам» производно от слова «салям» («мир»). Поэтому в данной статье нами была предпринята попытка провести обзор концепций современных ученых, предполагающих о наличии потенциала у ислама в межрелигиозном диалоге.

Определение. Для начала следует дать определение понятию «диалог», сформировавшемуся на протяжении долгого времени учеными и философами. Термин «диалог» имеет древнегреческое происхождение и переводится как «беседа», «разговор» [19, с. 2342]. Впервые о диалоге было сказано в трудах двух великих философов Древней Греции – Сократа и Платона. Концепция диалога, примененная Сократом, рассматривала диалог на основе вопросов и ответов [23], тогда как Платон основывался на философии драмы и художественной литературы [24]. По их мнению, одним из главных условий, при котором диалог возможен, является равенство участников диалога.

На протяжении длительного времени многие пытались исследовать природу диалога. Так, огромный вклад в изучение природы диалога внес М. Бубер, который полагал, что бы-

тие – это диалог между человеком и Богом, человеком и миром. Диалог проявляется в соблюдении человеком Божьих заповедей, в основе которых лежит любовь и нравственность. Благодаря участию в диалоге человек обретает собственную сущность, вбирая в себя всечеловеческие ценности [4, с. 29].

Среди российских философов, изучавших диалог, огромное наследие оставил М. М. Бахтин, который утверждал: «Диалог не средство, а самоцель. Быть – значит общаться диалогически. Когда диалог кончается, всё кончается. Поэтому диалог, в сущности, не может и не должен кончаться» [3, с. 433].

По мнению малайских исследователей Х. М. Карим и С. А. Саили, «диалог относится к обсуждению между несколькими сторонами, придерживающимися разных взглядов и идей, с целью узнать, изучить и поделиться своими взглядами, что в результате принесет пользу всем или каждому» [20, с. 69].

Однако следует отметить, что дать точное определение данному понятию затруднительно, несмотря на длительное время изучения данной области. Так, бельгийский профессор Т. Мерриган полагает: «При попытке истолкования этого понятия возникает целый диапазон взаимосвязанных проблем, таких как конкретные цели диалога ... условия диалога, темы, которые должны обсуждаться (или каковых необходимо избегать) в его процессе, критерии оценки успеха диалога и так далее» [21, с. 2–3].

Типы межрелигиозного диалога. На сегодняшний день в науке существует несколько концепций межрелигиозного диалога, которые применяются на практике многими государствами и обществами. Российский исследователь межрелигиозного диалога С. В. Мельник предлагает рассматривать четыре типа диалога в соответствии с критерием «интенция»: миротворческий («Как нам мирно жить?»), полемический («Кто прав?»), когнитивный («Кто ты?») и партнерский («Что мы можем сделать для улучшения жизни?») [5, с. 221].

Миротворческий межрелигиозный диалог направлен на разрешение проблем социального, культурного и религиозного характера. Подобный тип диалога проводится на двух уровнях: «низовом» и «высоком». Так, «низовой» уровень миротворческого диалога представляет собой встречи между рядовыми гражданами, особенно среди молодежи, где «актуальной задачей миротворческого диалога выступает профилактика экстремистских настроений, укрепление согласия, взаимоуважения и дружбы между представителями разных национальностей и религий» [5, с. 222]. Примером подобного диалога на практике является Международный межрелигиозный молодежный форум, который проводится ежегодно в Дагестане. А под «высоким» уровнем подразумевается диалог между лидерами религиозных конфессий [5], также могут участвовать главы государств, представители дипломатических миссий и организаций различного характера, эксперты и специалисты. Диалоговой площадкой подобного формата является Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который возник в 2003 году и проводится каждые три года в столице Республики Казахстан – г. Нур-Султан (Астана). Участники Съезда ставят перед собой ряд приоритетов: утверждение мира, согласия и терпимости в качестве незыблемых принципов человеческого существования; достижение взаимного уважения и толерантности между религиями, конфессиями, нациями и этносами; недопущение использования религиозных чувств людей для эскалации конфликтов и военных действий [10]. За время своего существования было проведено шесть Съездов, где на I Съезде приняло участие 24 делегаций из 18 стран [11], на II – 29 делегаций из 25 стран, на III – 77 делегаций из 35 стран, на IV – 85 делегаций из 40 стран, на V – 80 делегаций из 42 стран [12], на VI – 82 делегаций из 46 стран [15]. Почетными участниками Съезда за все время существования были такие видные мировые деятели, как Папа Иоанн Павел II, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, король Иордании Абдалла II и многие другие.

Одним из первых типов межрелигиозного диалога принято считать полемический, поскольку в ходе данной беседы или встречи каждая из сторон пытается доказать истинность и превосходство своего вероучения над остальными. Другими словами, полемический диалог равен миссионерству или прозелитизму, когда главной целью выступает распространение догматов своей религии и принятие этой веры представителями другой религиозной группы [5, с. 218]. Подобные встречи и споры вели между собой на протяжении всей истории мусульмане, христиане и иудеи, где каждая сторона обрушивалась с критикой по теологическим вопросам к другим авраамическим религиям. В ряде демократических стран полемический диалог не встречается, поскольку весь акцент делается на уважительном отношении к другой конфессии, избегая прозелитической миссии.

Следующим типом диалога является когнитивный межрелигиозный диалог, где одной из главных целей является знакомство с другими религиями, их догматами и духовными практиками. Зачастую причинами вступления в когнитивный диалог являются интеллектуальное любопытство, стремление понять изнутри духовное переживание верующих иных религий, переосмысление собственных религиозных взглядов в категории истинности и исключительности, а также возможность поговорить на интересующие вопросы [5, с. 219–220]. Когнитивный диалог применяется на практике Римско-Католической Церковью с 1965 года, когда Папой Павлом VI была утверждена декларация «Nostra Aetate» [22], где прописано отношение Церкви к нехристианским религиям. Следуя официальной политике РКЦ, католические монахи часто участвуют в духовных практиках индуистов и буддистов, проживая определенный период в их храмах. В Западной Европе мусульмане организуют в священный месяц Рамадан праздничные ужины, куда приглашаются чиновники, общественные деятели, религиозные лидеры различных конфессий для более близкого знакомства с исламом и его культурой.

Одним из важнейших факторов вступления в диалог с иными религиями может послужить стремление избавить человечество от таких общемировых проблем, как бедность, преступность, экстремизм, терроризм, несправедливость, война и т. д. В религиозно-научной науке диалог такого типа принято называть партнерским межрелигиозным диалогом. Для достижения определенных целей верующие различных конфессий забывают о различиях в теологических догматах, о каких-либо исторических обидах по отношению к другой группе и т. д. [5, с. 220–222].

Ученые об исламе в межрелигиозном диалоге. Одним из первых современных ученых, кто выступал за налаживание взаимоотношений между религиями и культурами с позиции ислама, был американо-палестинский исследователь и философ – Исмаил Раджи аль-Фаруки (1921–1986), который являлся на протяжении 18 лет преподавателем исламоведения и истории религии в Университете Темпл и активным участником межрелигиозных мероприятий экуменического характера. Поскольку он являлся мусульманином, то свою философию строил исключительно на вероучении ислама. Так, он разработал концепцию «естественная религия» («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. Также он предполагает, что все люди наделены свыше скрытым «шестым органом», проявляющийся в том, что все люди стремятся постичь Бога [16]. А различие между религиями заключается лишь в образах (теологии, ритуале, доктрине), но не в содержании, поскольку в каждой из них существует понятие божественного [9, с. 124]. Аль-Фаруки был убежден, что основой любой религии являются божественная трансцендентность и единобожие (таухид), под которым следует понимать «не только признание единственности Бога, но и признание Его ...фундаментального отличия от тварного мира» [8, с. 169–170].

Основываясь на этом, Исмаил Раджи аль-Фаруки предлагал строить взаимоотношения не на религиозности, а на рациональности. Несмотря на это, любой верующий должен интересоваться взглядами представителей других религий для построения более успешной диалоговой площадки [16, с. 250]. Согласно аль-Фаруки, главная цель диалога заключается в достижении истины, а никак не в развитии прозелитизма [14, с. 74]. Для того чтобы избежать нескончаемые теологические и доктринальные споры, аль-Фаруки выдвигает в качестве более подходящей темы для обсуждения этические вопросы, поскольку во всех религиях данная категория является одной из главных, а также универсальной [16, с. 256].

Интересна позиция представителя шиитского направления в исламе – видного политического, общественного и академического деятеля, богослова и бывшего президента Исламской Республики Иран – С. М. Хатами. Выступая в 2001 году на заседании ООН, Хатами предложил свою концепцию «диалог цивилизаций», которая была ответом на труд «Столкновение цивилизаций» известного американского ученого С. Ф. Хантингтона, предположившего невозможность избежать конфликта между западным и мусульманским мирами. На взгляды Хатами сильно влияла культура Ирана и шиизма, которая вобрала в себя большое доисламское персидское наследие и оформилась как уникальный синтез зороастризма и ислама (речь идет о почитании наследия доисламского периода, о создании книжной миниатюры с изображением человека и животных, что категорически запрещено в исламе) [2, с. 5–6].

Сейид Мохаммед Хатами, объясняя свою концепцию, в первую очередь разбирает такие понятия, как «диалог» и «цивилизация». Согласно его взглядам, диалог возможен лишь там, где соблюдаются: открытость и искренность между участниками, умение слышать и слушать собеседника, стремление к достижению взаимопонимания и приближению к истине. Ни одна из сторон в процессе диалога не должна претендовать на монополию на истину [13, с. 10]. Что касается второго термина, то иранский философ ссылается на исторический факт: ни одна из цивилизаций в процессе своего формирования и становления не была изолирована от других обществ и культур [13, с. 31]. Когда речь идет о диалоге цивилизаций, то участники данного мероприятия не должны насильно навязывать и насаждать друг другу свой образ жизни, культуру, мировоззрение и т. д. Иными словами, главным условием успешного диалога является толерантность [13, с. 35–36].

Главное место в концепции «диалог цивилизаций» принадлежит «диалогу между религиями», основанные на священных писаниях, которые оказали большое влияние на формирование мировых культур. Межрелигиозный диалог основывается на вере, которая «может дать прекрасные плоды нравственности и мира в виде любви к ближнему и всему человечеству» [13, с. 56–57].

Помимо вышесказанного, Хатами считает, что предложенная им концепция диалога прямо зависит от ученых, политиков и интеллектуалов, которые сообща должны осмыслить культурные и духовные основы всего человечества, а затем донести полученные знания до каждого народа [13, с. 38–39].

Так же, как и С. М. Хатами, с критикой на труд «Столкновение цивилизаций» С. Ф. Хантингтона выступила группа исследователей (М. аль-Бишр, А. аль-Турки и др.), мнения которых были изложены в сборнике «Межрелигиозный диалог: кросскультурный взгляд». По их мнению, в исламе изначально заложены все качества участия в диалоге. Во-первых, в Коране говорится о культурном разнообразии человечества и что людям следует интересоваться традициями и бытом других народов. Во-вторых, из Сунны (жизнеописание Мухаммада) известно об участии в диалоге Пророка как с иудеями и христианами (людьми Писания), так и с язычниками (курайшитами Мекки). В-третьих, верующие обязаны делиться знаниями и основами веры с немусульманами, тем самым вступая с ними в диалог. В-четвертых, каждый мусульманин должен стремиться устранить несправедливость в мире. В-пятых, важной чертой верующего является умение слышать и слушать собеседника. Авторы сборника осуждают любой вид терроризма, особенно прикрывающегося религией, призывают людей повышать свой уровень знания о религиях и культурах мира [18].

Во Франции активным участником мусульманско-христианского диалога является Мерад Али, который призывает две общины избавиться от неприятия и наконец пойти на встречу друг другу для того, чтобы противостоять общему противнику – механистическому обществу. В качестве точки соприкосновения для выстраивания диалога он указывает: общее происхождение от Авраама (Ибрахима), пришествие Иисуса Христа (Исы) и Евангелие (Инджиль) как Божественное Откровение. Помимо этого, Мерад Али считает, что дружелюбные отношения между мусульманами и христианами заложено в Коране, законам которого должен следовать каждый мусульманин. Французский исследователь опасается, что заинтересованные круги в угоду материальной выгоды будут подталкивать к ненужным распрям и несправедливым конфликтам мусульман и христиан. Единственным путем недопущения возникновения подобных ситуаций выступает диалог, построенный на обоюдном уважении и толерантности [6].

Продолжая тему мусульманско-христианских отношений, стоит выделить мнение научного сотрудника Центра религиозных исследований университета Торонто Махмуда Айуба, который анализирует взаимоотношения двух мировых авраамических религий. Он приводит основные исторические моменты, которые отталкивали две конфессии друг от друга. Во-первых, агрессивное отношение друг к другу: мусульмане обвиняли христиан в рукотворном искажении Инджиль (Евангелия) и наречении Исы (Иисуса) статуса Сына Божьего, а христиане считали ислам, Коран и Мухаммада делом Сатаны и его сил или видом христианской ереси, которую тяжело одолеть. Все эти обвинения породили ненависть, недоверие и страх. Во-вторых, сильное влияние оказывали политические заявления правителей с двух сторон: религиозные войны (крестовые походы, малый джихад и газават), колониальное господство и пренебрежительное отношение друг к другу. Единственным выходом по урегулированию и налаживанию межрелигиозного диалога М. Айуб видит в том, чтобы мусульмане и христиане

вышли за рамки истории взаимоотношений двух религий, символа веры и традиций, они должны научиться слушать божественный голос, который проявляется в Священных Писаниях, и вместе стремиться понять, что говорит Бог мусульманам через христианство и христианам через ислам. И только так, утверждает исследователь, мусульмане и христиане поймут, что они имеют общую цель, идя разными путями [1].

Интересный подход к выстраиванию межрелигиозных отношений предлагает турецкий исследователь А. Бетюль, считающий компаративную теологию и размышления над писаниями двумя «современными формами межрелигиозного диалога, которые заслуживают наибольшее внимание» [17, с. 1]. Компаративная теология представляет собой процесс, в котором верующий изучает священные писания других религий и осмысляет их с богословских позиций. Данный вид теологии разработан католическим священником Френсисом Клуни, считавший компаративную теологию практическим ответом на религиозное многообразие, который поможет понять свою религию посредством другой [17, с. 2]. А размышления над писаниями зародились в конце 80-х годов XX века по инициативе иудейских ученых (П. Окс, С. Кепнес, Р. Гибс) для осмысления еврейской мысли после Холокоста посредством чтения ТаНаХа с другими течениями иудаизма, затем в начале 90-х годов к ним присоединились христианские богословы (Д. Форд и Д. Харди), а уже в конце 90-х – мусульманские ученые (Б. Билал и А. Найед), что повлекло за собой добавление текстов Нового Завета и Корана [17, с. 2–3].

А. Бетюль стремился рассмотреть практику компаративной теологии и размышления над писаниями с позиции ислама. Несмотря на пользу изучения верующими священных текстов других религий, турецкий специалист полагает, что главным недостатком является фокусирование лишь на текстах и игнорирование ритуальной части религии. Например, мусульманин перед чтением Корана обязан провести обряд омовения и только потом имеет право касаться Священной Книги. Также, продолжая свою мысль, он настаивает на том, что мусульманин будет воспринимать Библию как Писание, в котором полностью или частично был искажен смысл «подлинного» откровения [17, с. 8–10].

А. Бетюль считает, что стремление понять другую религию через призму своей невозможно и неправильно. И, чтобы избежать отторжения и блокировку к коммуникации с другими религиями, участникам диалога необходимо разъяснять своим собеседникам понятия и концепции своих религий [17, с. 13].

Идея межрелигиозного диалога с позиции ислама не обошла стороной и видных современных российских ученых и исследователей. Одним из таких представителей является первый заместитель Председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, кандидат политических наук, ректор Нижегородского исламского института Д. В. Мухетдинов. В своей статье «Основания межрелигиозного диалога в современной России: мусульманская перспектива» он утверждает, что, согласно исламу, Бог создал людей с правоверной природой, но с течением времени под воздействием внешних условий данное от рождения естество меняется. Также в Коране говорится о милости Бога по отношению к людям, именно поэтому посылал всем народам пророков и посланников. Однако умышленно или бессознательно люди искажают учение пророков, что влечет за собой появление большого количества религий и философских учений. Затем автор отмечает: «...адекватный мусульманский подход к факту религиозного многообразия состоит в том, чтобы оценивать каждую религию с непредвзятых позиций и пытаться выделить в ней божественное измерение» [7, с. 25].

Продолжая тему межрелигиозного диалога, Д. В. Мухетдинов настаивает на сложившемся в России уникального «общего религиозного стиля». Данный стиль он называет «евразийской» религиозностью, которая заключается в сочетании следующих черт: «напряженного и искреннего Богоискательства; углубления в Истину и выстраивания всех сфер жизни на основе сердечной созерцательности и любви; духовной трезвости и неприятия сентиментальности; внимательности к посюстороннему, особом чаянии пансакральности; гибкости, миролюбии и отзывчивости» [7, с. 28]. Таким образом, наличие вышеперечисленных качеств в определенной пропорции формирует уникальную религиозность евразийских традиций.

Таким образом, межрелигиозный диалог исследуется с точки зрения науки во многих странах мира. Ученые предлагают различного рода решения: от проведения круглых столов между политиками и религиозными деятелями до попытки познать религиозные доктрины друг друга посредством изучения священных писаний. Смотря через призму ислама, вышеуказанные ученые стремятся проследить точки соприкосновения с представителями других религий, при этом не отходя от собственных религиозных догматов.

Нами были приведены концепции тех мусульманских исследователей, которые позитивно настроены по отношению к представителям других религий, что можно проследить в их трудах. Однако существует большое количество ученых, мыслителей и политиков, деятельность которых запрещена в некоторых странах мира, поскольку, прикрываясь межрелигиозным диалогом, они продвигают свои пропагандистские радикальные идеи.

Важным условием для проведения успешного межрелигиозного диалога является толерантное отношение. Как настаивал в своих выступлениях С. М. Хатами, успех межрелигиозного диалога прямо зависит от академической и политической элит, которые имеют большое влияние сознание простых граждан.

Список литературы

1. Айуб М. Отношение мусульман к христианству: несколько современных примеров. URL: <http://agnuz.info/app/webroot/library/6/526/page24.htm> (дата обращения: 03.02.2021).
2. Алексеев В. А. Концепция «диалог цивилизаций» С. М. Хатами и исламо-христианский диалог в контексте глобального вызова. / Экстремизм как социальный феномен : материалы Международной научно-практической конференции (Курган, 1–2 декабря 2005 г.). Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2005. 334 с.
3. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. М., 1972. 464 с.
4. Лифинцева Т. П. Философия диалога Мартина Бубера / Т. П. Лифинцева ; РАН. Ин-т философии. М. : ИФРАН, 1999. 131, [2] с.; 17 см.; ISBN 5-201-02001-1.
5. Мельник С. В. Миротворческий межрелигиозный диалог: принципы, задачи, формы реализации. *Minbar. Islamic Studies*. 2019. № 12(1). С. 215–234. DOI: 10.31162/2618-9569-2019-12-1-215-234.
6. Мерад А. Исламо-христианский диалог: в поисках общего. URL: <http://www.catholic.uz/app/webroot/library/6/526/page16.htm> (дата посещения: 04.02.2021).
7. Мухетдинов Д. В. Основания межрелигиозного диалога в современной России: мусульманская перспектива / Материалы круглого стола «Диалог религий в современном мире: проблемы и перспективы» 2017 / Отв. ред. И. В. Колосова. М. : ДА МИД России, 2017. 250 с.
8. Мухетдинов Д. В. Философия Исмаила Раджи ал-Фаруки: в поисках неомодернизма. *Ислам в современном мире*. 2018. № 2. С. 165–182. DOI: 10.22311/2074-1529-2018-14-2-165-182.
9. Мухетдинов Д. В., Бородай С. Ю. Исмаил Раджи ал-Фаруки: от арабизма к исламскому универсализму. С. 124.
10. О съезде. URL: religions-congress.org/ru/page/o-sezde (дата обращения: 20.10.2020).
11. Первый съезд. URL: <http://religions-congress.org/ru/news/uchastniki-I> (дата обращения: 20.10.2020).
12. Съезд лидеров мировых и традиционных религий. URL: https://www.akorda.kz/ru/national_projects/sezd-religii-2012_1338973130 (дата обращения: 20.10.2020).
13. Хатами С. М. В человеке сосредоточены душа Востока и разум Запада. М., 2001.
14. Шаврина М. С. Межрелигиозный диалог: взгляд Исмаила Раджи ал-Фаруки // *Ислам в современном мире*. 2019. № 3. С. 63–78.
15. Шестой съезд. URL: <http://religions-congress.org/ru/news/uchastniki-VI> (дата обращения: 22.10.2020).
16. *Al-Faruqi. Islam and Other Faiths*. Pp. 137–141.
17. *Betül A. Comparative theology and scriptural reasoning: A Muslim's approach to interreligious learning* // *Religions*. Basel, 2018. Vol. 9. N 10. Pp. 1–14.
18. *Interfaith dialogue: Cross Cultural Views / A Group of Scholars*. Riyadh, Ghainaa Publications, 2010. 197 p. URL: http://www.muslimlibrary.com/dl/books/English_Interfaith_Dialogue_Cross_Cultural_Views.pdf (дата обращения: 15.01.2019).
19. *Encyclopedia of religion / Lindsay Jones, ed. in chief*. 2d ed. Detroit [etc.]: Macmillan Ref. USA: Thomson Gale, cop. 2005. 29 см.; ISBN 0-02-865733-0.
20. *Karim K. M., Sali S. A. Inter-Faith Dialogue: the Qur'anic and Prophetic Perspective / Jurnal Usuluddin*. Malaysia, 2009. 332 p.
21. *Merrigan T., Friday J. (eds). The Past, Present, and Future of Theologies of Interreligious Dialogue*. Oxford, U. K. : Oxford University Press, 2017. 272 p.
22. *Nostra Aetate – об отношении Церкви к нехристианским религиям*. URL: <https://www.catholic.co.il/?cat=docs&view=article&id=7220&m=> (дата обращения: 25.10.2020).
23. *The Encyclopedia Americana*, op.cit. Vol. 9. 2000. P. 59.
24. *Whalen John P. New Catholic Encyclopedia*. Vol. 4. Washington : Jack Heraty & Associates, Inc, 1981. P. 849.

Muslim view on interreligious dialogue

A. K. Toksanbayev

postgraduate student of the Department of Philosophy of Religion and Religious Studies,
St. Petersburg State University. Russia, St. Petersburg. E-mail: abaytoks@gmail.com

Abstract. This article is devoted to familiarization with the existing views of scientists of the XX – early XXI centuries, whose area of interest is the attitude of Islam to interreligious dialogue. At the beginning of the article, the definition of the concept of "dialogue" is given, then the main types of interreligious dialogue that are actively used in world practice are touched upon. Having studied the concepts of the vision of Islam in the interreligious dialogue, the author comes to the opinion that the interreligious dialogue from the point of view of Islam is an open communication in which the participants treat each other with deep respect, are interested in traditions, creeds and study each other's holy scriptures. According to Muslim scholars, the building of such relations is originally laid down in Islam and is a reference point for believers. Researchers of this issue note that, for example, in the process of general reading of sacred texts, misunderstandings may arise: a Muslim will consider the Bible and the Tanakh to be deliberately distorted texts, similar questions will arise for a Christian and a Jew to the Koran. The only way to prevent such theological issues from arising is either to discuss universal ethical and moral values, or to emphasize the presence of common things in the Scriptures (descent from one forefather, veneration of most of the prophets, expectation of the coming of the Messiah, etc.). In other words, the presence of rational thinking is important in the issue of building communications between creeds. However, in the world practice, certain interested persons often appear who politicize Islam and promote radical views, which negatively affects relations between religions and cultures.

Keywords: dialogue, interreligious dialogue, types of interreligious dialogue, Islam, Holy Scriptures, tolerance.

References

1. Ayoub M. *Otnoshenie musul'man k hristianstvu: neskol'ko sovremennyh primerov* [The attitude of Muslims to Christianity: several modern examples]. Available at: <http://agnuz.info/app/webroot/library/6/526/page24.htm> (date accessed: 03.02.2021).
2. Alekseev V. A. *Koncepciya "dialog civilizacij" S. M. Hatami i islamo-hristianskij dialog v kontekste global'nogo vyzova* [The concept of "dialogue of civilizations" S. M. Khatami and the Islamic-Christian dialogue in the context of a global challenge] / *Ekstremizm kak social'nyj fenomen : materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (Kurgan, 1–2 dekabrya 2005 g.)* – Extremism as a social phenomenon : materials of the International Scientific and Practical Conference (Kurgan, December 1–2, 2005). Kurgan. Kurgan State University. 2005. 334 p.
3. Bahtin M. M. *Problemy poetiki Dostoevskogo* [Problems of Dostoevsky's poetics] / M. M. Bakhtin. M. 1972. 464 p.
4. Lifinceva T. P. *Filosofiya dialoga Martina Bubera* [The philosophy of dialogue by Martin Buber] / T. P. Lifintseva; RAS. Institute of Philosophy, M. IF RAS. 1999. 131, [2] p.; 17 cm.; ISBN 5-201-02001-1.
5. Mel'nik S. V. *Mirotvorcheskij mezhreligioznyj dialog: principy, zadachi, formy realizacii* [Peacemaking interreligious dialogue: principles, tasks, forms of implementation]. Minbar. Islamic Studies. 2019. No. 12(1). Pp. 215–234. DOI: 10.31162/2618-9569-2019-12-1-215-234.
6. Merad A. *Islamo-hristianskij dialog: v poiskah obshchego* [Islam-Christian dialogue: in search of common ground]. Available at: <http://www.catholic.uz/app/webroot/library/6/526/page16.htm> (date accessed: 04.02.2021).
7. Muhetdinov D. V. *Osnovaniya mezhreligioznogo dialoga v sovremennoj Rossii: musul'manskaya perspektiva* [The foundations of interreligious dialogue in modern Russia: the Muslim perspective] / *Materialy kruglogo stola "Dialog religij v sovremennom mire: problemy i perspektivy" 2017* – Materials of the round table "Dialogue of religions in the modern world: problems and prospects" 2017 / Ed. by I. V. Kolosova. M. Diplomacy Academy of MFA of Russia. 2017. 250 p.
8. Muhetdinov D. V. *Filosofiya Ismaila Radzhi al-Faruki: v poiskah neomodernizma* [The philosophy of Ismail Raja al-Faruqi: in search of neo-modernism // *Islam v sovremennom mire* – Islam in the modern world]. 2018. No. 2. Pp. 165–182. DOI: 10.22311/2074-1529-2018-14-2-165-182.
9. Muhetdinov D. V., Borodaj S. Yu. *Ismail Radzhi al-Faruki: ot arabizma k islamskomu universalizmu* [Ismail Raji al-Faruqi: from Arabism to Islamic Universalism]. P. 124.
10. *O s'ezde* – About the congress. Available at: religions-congress.org/ru/page/o-sezde (date accessed: 20.10.2020).
11. *Pervy s'ezd* – The first Congress. Available at: <http://religions-congress.org/ru/news/uchastniki-1> (date accessed: 20.10.2020).
12. *S'ezd liderov mirovyh i tradicionnyh religij* – Congress of Leaders of World and Traditional Religions. Available at: https://www.akorda.kz/ru/national_projects/sezd-religii-2012_1338973130 (date accessed: 20.10.2020).

13. Hatami S. M. *V cheloveke sosredotocheny dusha Vostoka i razum Zapada* [The soul of the East and the mind of the West are concentrated in a person]. M. 2001.
14. Shavrina M. S. *Mezhreligioznyj dialog: vzglyad Ismaila Radzhi al- Faruki* [Interreligious dialogue: the view of Ismail Raja al-Faruqi] // *Islam v sovremennom mire – Islam in the modern world*. 2019. No. 3. Pp. 63–78.
15. *Shestoj s'ezd – Sixth Congress*. Available at: <http://religions-congress.org/ru/news/uchastniki-VI> (date accessed: 22.10.2020).
16. *Al-Faruqi*. Islam and Other Faiths. Pp. 137–141.
17. Betül A. Comparative theology and scriptural reasoning: A Muslim's approach to interreligious learning // *Religions*. Basel, 2018. Vol. 9. No. 10. Pp. 1–14.
18. *Interfaith dialogue: Cross Cultural Views / A Group of Scholars*. Riyadh, Ghainaa Publications, 2010. 197 p. Available at: http://www.muslimlibrary.com/dl/books/English_Interfaith_Dialogue_Cross_Cultural_Views.pdf (date accessed: 15.01.2019).
19. *Encyclopedia of religion / Lindsay Jones, ed. in chief*. 2d ed. Detroit [etc.]: Macmillan Ref. USA: Thomson Gale, cop. 2005. 29 cm.; ISBN 0-02-865733-0.
20. Karim K. M., Sali S. A. *Inter-Faith Dialogue: the Qur'anic and Prophetic Perspective / Jurnal Usuluddin*. Malaysia, 2009. 332 p.
21. Merrigan T., Friday J. (eds). *The Past, Present, and Future of Theologies of Interreligious Dialogue*. Oxford, U. K. : Oxford University Press, 2017. 272 p.
22. *Nostra Aetate – on the attitude of the Church to the non-Christian religions*. Available at: <https://www.catholic.co.il/?cat=docs&view=article&id=7220&m=> (date accessed: 25.10.2020).
23. *The Encyclopedia Americana*, op.cit. Vol. 9. 2000. P. 59.
24. *Whalen John P.* *New Catholic Encyclopedia*. Vol. 4. Washington : Jack Heraty & Associates, Inc, 1981. P. 849.