

Я.В. Орехова

РЕЛИГИОЗНОЕ ПОНИМАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Ya.V. Orekhova

RELIGION ASPECTS OF ECOLOGICAL CULTURE

Статья посвящена анализу отношений между религиозным и экологическим сознанием. Экологическая культура, по нашему мнению, формируется задолго до институционализации научной экологии в рамках религиозной культуры и воспроизводится в ритуалах национальной культуры.

In this article we analyze relations between religious mentality and ecological mentality. As we think, ecological culture is formed before the institutionalization of scientific ecology. It is based on religious culture and reproduced in national traditions.

Единственный путь спасения человечества – это отказ от потребительской идеологии и следование правилам разумного экологического аскетизма, предполагающим добровольное ограничение постоянно растущих потребностей самым необходимым. Поэтому в качестве основы для соблюдения подобных правил выступают все те же общехристианские и общечеловеческие ценности, т.е. идеи любви, добра, милосердия и согласия.

Экологическая культура, являясь частью общечеловеческой культуры, определяет характер и уровень взаимодействия человека с социальной и природной средой, проявляется в системе отношений, которые формируются в различных видах деятельности, связанных с познанием окружающей среды, ее использованием и заботой об окружающей среде.

Экологическая культура – это не просто навык разумного, рационального общения с окружающей средой, это стиль мышления, обновленное мировоззрение, определенным образом организованное сознание. Как правило, с понятием “экологическая культура” связывается осознание самоценности и равноправия всех форм жизни как необходимого условия существования человека, приобретение опыта в решении экологических проблем, бережное отношение к природе, забота о ее сохранении, забота о здоровье человека, гражданская ответственность за состоянием окружающей среды.

Экологическая культура имеет достаточно сложную структуру – в качестве ее элементов рассматриваются следующие составляющие: система экологических знаний (естественнонаучных, ценностно-нормативных, практических; знаний о природе, способах ее рационального использования, сохранения и приумножения и др.); навыки, обеспечивающие готовность к практической природоохранной деятельности; экологическое мышление (стиль мышления, отражаю-

щий специфику объекта познания и направленность на практическую деятельность по разрешению экологических ситуаций и проблем, возникающих в результате неадекватных действий человека или природных катаклизмов).

Экологическое мировоззрение личности – это система взглядов, убеждений, универсальных ценностей, идеалов и принципов, норм и требований экологического императива, образцов экологически сообразного поведения и деятельности, способов познания и экологическая ответственность личности.

Экологическое мировоззрение, по В.П. Казначееву и А.Л. Яншину, “...это уровень знаний, культуры, воспитания, при котором каждый в своей профессиональной и непрофессиональной деятельности преследует цели создания и организации наилучших условий психоэмоциональной, природной и общественной среды для дальнейшего его развития”.

Выделяют, по меньшей мере, четыре уровня сформированности экологического мировоззрения и экологической культуры в целом: теоретический, методологический, методический и эмпирический.

В последнее время важнейшим показателем экологически образованной культурной личности стало наличие у нее экологической ответственности. С этим можно согласиться, но при этом не следует подменять основную цель экологического образования – формирование экологической культуры личности – более узкой, т.е. формированием (воспитанием) даже такого сложного качества, как экологическая ответственность, которая, как и целый ряд других качеств, служит лишь показателем наличия у личности экологической культуры.

Хоимс Ролстон III сказал: “Какая прибыль в том, чтобы завоевать весь мир только для того, чтобы потерять его – завоевать весь мир экономически, чтобы потерять с научной, эстетической, рекреационной, религиозной точек зрения, утратить его как страну чудес естественной истории, как царство интегральной дикости, которая превосходит и поддерживает нас – и, может быть, потерять в этой сделке часть своей души” [Борейко, 1998, с. 43].

Нет сомнений в том, что нам еще много раз суждено возвращаться назад, дабы в сокровищнице древней красоты – народной культуре – черпать силы для нового движения вперед. Знания, накопленные в течение тысячелетий, передавались и закреплялись в форме народных традиций от одного поколения к другому как общественно-исторический опыт, система знаний о природе, кодекс моральных норм, обязывающий относиться к природе как к святыне. Традиции, приметы, легенды, символы не только способствовали расширению биологического, экологического кругозора человека, но и влияли на взаимоотношения с природой. Как считает А.И. Рыжиков, “...язычество было естественным единением природы и человека. Оно ограничивало потребление природных ресурсов, исключало их расхищение” [Борейко, 1998, с. 179]. Языческие экологические поверья и традиции есть не что иное, как попытка сохранить нормальную психологию поведения человека по отношению к окружающему миру.

Постепенно, как считает В. Скутина, в культуре язычников-славян формировался педагогический идеал личности. Знание природы своего края и бережное отношение к природе расценивалось в тот давний период как одна из главных черт личности наряду с трудолюбием, высокими моральными качествами, физической силой и умственными способностями. Формирование мировоззрения и воспитание бережного отношения к природе осуществлялось путем вовлечения детей и молодежи к почитанию творческих сил природы во время религиозных праздников, торжественных церемоний и обрядов [Борейко, 1998,].

Религия, наравне с экологией и философией, является одним из важнейших источников экологической этики. Язык религии ближе всего к языку нравственности.

Нельзя не согласиться с В.И. Корневым, что “экология не будет эффективна до тех пор, пока мы не познаем, хотя бы частично, запасов, сокрытых в религиозных учениях” [Борейко, 1998, с. 126].

Этика, заключенная в религиях, может разбудить в людях сознание, отличное от материального и технологического мышления. Религия помогает людям осознать, что их высокомерие и манипулирование природой может обернуться против них. Религия внушает идею, что цель жизни не состоит в максимальном потреблении. В то время, когда технология дает человеку физическую власть создавать или уничтожать мир, религия учит добродетели, развивая сдержанность, скромность и освобождение от эгоизма. Прямо или косвенно, религия может быть мощным источником экологической защиты. Поэтому нам нужна такая стратегия охраны природы, которая бы не игнорировала мощное влияние религии, а наоборот, черпала бы из нее всё ценное. Мировые и локальные религии, каждая по-своему, предлагают уникальный набор моральных ценностей и эколого-этических правил для управления людьми в их отношениях с природой. Так как между различными религиями существуют значительные метафизические, этические, антропологические и социальные различия, то синтез экологических концепций и этических положений, взятых из всех религий, может стать основой экологической этики. Миру нужна такая этика [Борейко, 1999, с. 58].

Эффективность любой религии в охране природы зависит от того, насколько сильна вера последователей в ее предписания и указания. Многие также зависят от того, как эти предписания и эстетические нормы преподносятся и адаптируются в повседневной социальной жизни. Известны такие глубоко моральные библейские выражения: “Не собирай себе сокровищ на Земле” [Матфей, 6, 19], “Какая польза человеку, если он приобретает весь мир, а душе своей повредит?”, “И нет у человека преимущества перед скотом” (Экклезиаст). Над этим стоит задуматься. Использовать эти строки можно как девиз в жизни и стараться не забывать их.

Ненасилие в христианстве выступает в качестве нормы, способствующей самоуничтожению зла, и одновременно в качестве формы укрепления духовности и веры; ненасилие не принижает человека, а возвышает его. Отсюда

в качестве условия осуществления ненасильственного действия выступают смирение и терпение, которым придается очень большое значение. Терпение является одним из качеств смирения, которое по своему значению возводится в ранг одной из важнейших добродетелей.

Для того чтобы не уничтожить человечество, человек прежде всего должен проявлять добросердечность уже по отношению к животным, потому что человек, жестоко относящийся к животным, окажется таковым и по отношению к людям. Поэтому нравственность является приоритетом в экологической этике. В основу нравственности входит совесть человека. Это наиболее утонченное и богатое творение человеческого духа, способное реагировать на самое ничтожное происшествие, устоять перед искушением. Это способность к раскаянию. В моральном сознании особое место занимает экологическая совесть, характеризующая способность человека волноваться при соприкосновении с природой, животным миром и защищать этот мир от технократической бескультурности цивилизации. Чувство любви и сострадания необходимо человечеству для борьбы со злом.

Любви и состраданию учит такой известный христианский богослов XIII в., как святой Франциск Ассизский. В своих исповедях он пытался вместо идеи о безграничности владычества человека утвердить идею о равенстве всех живых созданий, включая человека. Современный христианский теолог Э. Минзи утверждал, что если любое создание имеет ценность для Бога, то оно должно цениться и человеком. Если все существа имеют свою ценность, то человек не может претендовать на абсолютную ценность среди прочих созданий [Борейко, 1999, с. 144].

Возможно, прав был Л. Уайт, что для решения экологических проблем нам необходимо либо создать новую религию, либо пересмотреть старые. Так как корни наших бед, по его мнению, во многом религиозны, то и средство от их избавления тоже по существу должно быть религиозным, независимо от того, как оно будет называться. Российский теолог игумен Иоанн (Экономцев) имеет иной взгляд. Он считает, что нужна не экологическая этика с ее идеями, не административные запреты и экономические санкции, а рост религиозного самосознания и добровольное ограничение. Думается, однако, что не все согласятся с этой идеей противопоставления религии и экологической этики [Борейко, 1998].

Чем же объяснить процесс утери экологических нормативных знаний, традиций? Здесь несколько причин. Во-первых, в 20–30-х годах прошлого века была окончательно разрушена многовековая крестьянская община, долгое время являвшаяся хранителем экологической информации. Во-вторых, многие экологические традиции народа были забыты в связи с потерей десятков тысяч деревень в период неразумной кампании по их сселению, из-за миграции сельского населения в города, а также из-за распада традиционных многолокальных сельских семей.

Только в местной, этнической, национальной культуре отражен опыт взаимодействия народа со своей местной экосистемой, так называемый экологический опыт. Поэтому только этническая культура делает человека рачительным хозяином на своей земле. И, наоборот, культура, в структуре которой региональный опыт отсутствует, – это экономически опасная культура [Борейко, 1998, с. 182].

Все-таки главной причиной забвения народных традиций нужно считать коммунистическую идеологию, направленную, кроме всего прочего, на уничтожение народных традиций, обрядов, поверий, семьи и религии.

Пока не поздно необходимо понять, что народные поверья, обычаи, традиции, поговорки требуют своего тщательного изучения, особенно с точки зрения применения их в сохранении природного наследия. Вспомним Гете, писавшего, что “духовное начало заключается в природе”, что “природу нельзя разлагать на части – так она целостна”. Естественно, люди, питающие любовь к природе, понимающие ее, менее способны творить зло, они предрасположены к добрым делам. И если это так, то над этим стоит задуматься.

Литература

1. Непрерывное образование: проблемы интеграции средних школ, профессиональных лицеев, колледжей и вузов. Сборник материалов регионально-методической школы-семинара. Самара, 1998.
2. *Борейко В.Е.* Экологические традиции, поверья, религиозные воззрения славянских и других народов. Т. 1. 2-е изд., доп., 1998.
3. *Борейко В.Е.* Прорыв в экологическую этику. – Киев: Эколого-культурный центр, 1999.
4. Евангелие от Матфея. Любое издание.