

ЗНАЧЕНИЕ РЕЛИГИИ В ЭКОЛОГИЗАЦИИ СОЗНАНИЯ

О.А. Линенко

Рассматривается возможность формирования экологического сознания с привлечением теологических идей. Более двух третей населения планеты – люди верующие. Поэтому для того, чтобы идеи ноосферы воспринимались более широким кругом людей, необходимо развивать и теологические идеи. Рассматривается связь идеи экологизма с идеалами христианства и ряда распространенных восточных религий. Показано, что религия наравне с экологией и философией является одним из источников экологической этики.

The possibility of forming the ecological consciousness in combination with theological ideas is considered. More than two thirds of the population of our planet is believers. To make the ideas of the noosphere accepted by a larger number of people, it's necessary to develop the theological ones. The connection of the ecological idea with the Christian and a number of widely spread Eastern religious ideals is considered. It was shown that the religion equally with ecology and philosophy is one of the sources of the ecological ethics.

Этика, заключенная в религиях, может разбудить в людях сознание, отличное от материального и технологического мышления, и экология не будет эффективна до тех пор, пока мы не познаем, хотя бы частично, законов, скрытых в религиозных учениях. Мы не отрицаем возможности формирования экологического сознания с развитием теологических идей. Религия занимает особое место в духовной жизни человека. В настоящее время в мире насчитывается более миллиарда католиков, триста миллионов протестантов, сто шестьдесят миллионов православных; мусульман – более восьмисот миллионов, последователей индуизма – более семисот миллионов, буддизма – более семисот миллионов. Из приведенных цифр следует, что более двух третей населения планеты – люди верующие. Поэтому для того, чтобы идеи ноосферы воспринимались более широким кругом людей, необходимо развивать и теологические идеи.

Определенная связь идеи экологизма с идеалами христианства и ряда распространенных восточных религий повышают ее привлекательность для массового сознания.

Религия наравне с экологией и философией является одним из важнейших оснований и источников экологической этики. Язык религии ближе всего к языку нравственности. Экологическая этика получает импульс от веры.

Живительным ресурсом для развития экологической этики и природоохранной эстетики могут быть как мировые, так и местные языческие религии. Сконцентрированные в них экофильные философские взгляды, подходы и моральные нормы требуют тщательного изучения и популяризации.

Религия помогает людям осознать, что их контроль над живым и неживым миром неограничен, и 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 не игнорировала бы мощное влияние религии, а наоборот, черпала из нее все ценное. Мировые и локальные религии, каждая по-своему, предлагает уникальный набор моральных ценностей и эколого-этических правил для управления людьми в их отношениях с природой. Религии также санкционируют и предлагают суровые наказания, вроде ада, тем, кто не обращается с божьими созданиями с уважением. 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.

Эффективность любой религии в охране природы зависит от того, насколько много существует веры у последователей в ее предписания и указания. Многое также зависит и от того, как эти предписания и этические нормы преподносятся и адаптируются в повседневной и социальной жизни.

Одной из самых экологических религий является язычество. Язычество утверждает ценности, поощряющие жизнь: сакральность земли, уважение к видам фауны и флоры, благоразумное использование природных ресурсов, их сохранение, сострадание слабым, угнетенным, больным, отверженным. Язычники строят свои отношения с природой на взаимности, глубоком уважении друг к другу, деликатном равновесии.

Язычники, приближаясь к реке, деревьям, горам, чтобы пройти через них, когда они сеют, ловят рыбу, просят разрешение у духов земли, гор, деревьев, ручьев и рек. Они не берут у природы больше, чем нужно, и не берут без спроса. Они пытаются как-то вернуть природе то, что у нее взяли, словно выплачивают свой долг. У них природа перестает быть бесчувственным мертвым местом. Она становится местом, в котором пребывает и дышит Бог.

Христианство, наоборот, многим признается одной из самых неэкологических религий. Однако при современном прочтении Библии, как и писаний различных христианских святых угодников, открываются многие эколого-этические источники. Например, почему необходимо заботиться о нашей планете? Библия это объясняет тем, что, во-первых, все творение едино, и, во-вторых, творение – это хорошо. С позиции биоцентризма можно рассматривать и действия Ноя, собравшего во время потопа в свой ковчег все земное «биоразнообразие». Известно изречение Священного писания, что «Добродетельный человек чтит жизнь животного». Завет «Возлюби своего ближнего» включает всех ближних: животных и растения тоже.

Любови и состраданию учит такой известный христианский богослов как святой Франциск Ассизский. Он пытался заменить идею о безграничности владычества человека на идею о равенстве всех живых созданий, включая человека. Понять это можно только религиозно. Кстати, в 1980 г. Ватикан официально назвал святого Франциска Ассизского патроном экологов. Современный христианский теолог Э. Минзи делает следующие выводы: «Если 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». Теолог Р. Бэр разработал три экологические заповеди: 1) Мир принадлежит Богу, а не человеческим существам, поэтому никто из них не имеет права диктовать; 2) Богу нравится мир, который он создал; 3) Не только каждый объект природы, но и взаимоотношения между ними – от Бога.

Кладезями для экологической этики являются восточные религии – индуизм, буддизм, джайнизм. Защита животных была всегда важной частью этических норм индуса, исповедующего индуизм. Одним из принципов – «ахимса» – это и не убийство, и позитивная любовь. Гуманное отношение к животным считалось более высокой формой этики поведения; в санскритских рукописях этот принцип назывался «сарва-бхута-хита». На недопустимость жестокого обращения с животными указывала и идея реинкарнации, т.е. переход души человека в животное. Джайнизм вообще запрещает убивать любое живое существо, вплоть до насекомого.

Принцип святости жизни является одним из основополагающих в индуистской религии. Святость божьего творения означает, что люди не могут нанести вреда без достаточного на то оправдания. Почти все индуистские писания подчеркивают, что не убивая божьих созданий и не нанося вред его творениям, можно заслужить милость: «Бог Кесав доведен тем, кто не вредит или не уничтожает других безмолвных тварей». «Злой человек, убивающий животных, будет пребывать в адском огне столько дней, сколько волос на теле животного». Индусы приветствуют вегетарианство. Деревья у индусов чувствуют счастье и печаль. Индусы

полагают посадку дерева религиозной обязанностью. В индусских священных писаниях говорилось: «Человек, убивающий живое существо, загрязняющий колодцы и пруды, водохранилища и уничтожающий сады, наверняка пойдет в ад». Разве это не является основными принципами экологической этики?

В буддизме одним из важных этических принципов считается принцип воспитания чувств сострадания ко всем живым существам и ненасильственного отношения к растениям. Доброта к животным у буддистов является источником заслуги необходимой людям для улучшения их судьбы в цикле перерождения, и чтобы приблизиться к финальной цели Ниббаны. Будда и его последователи считают красоту природы источником огромной радости и эстетического вдохновения. Буддистские святые, очистившись от чувственных удовольствий, ценили природную красоту по-особому. Для обычного поэта эстетика природы служит средством обогащения его образного языка. Для буддистского святого красота природы ценна сама по себе, без всяких чувственных ассоциаций. Буддисты считают, что загрязнение окружающей среды вызывается психологическими загрязнениями внутри человека.

Ислам учит, что плохо обращаться с животными означает не подчиняться воле Бога. Ислам считает, в отличие от христианства, что животные имеют свою душу. Законы ислама запрещают причинять животным боль, убивать их, кроме как в случае получения пищи. «Если ты любишь Аллаха, то не можешь не любить его творения», – учит Коран. Согласно исламу, этические принципы защиты природы можно сформулировать так: во-первых, окружающая среда – это божье творение и защищать ее – значит сохранять ее ценности как проявление божьего духа. Во-вторых, все части природы существуют для восхваления своего создателя. В-третьих, все законы природы сотворены Богом и основываются на концепции абсолютной продолжительности жизни. Попытки нарушить закон Бога должны пресекаться. В-четвертых, человечество – не единственное сообщество живых существ в мире. И, как считал пророк Мухаммед, все живые создания достойны защиты и мягкого обращения. В-пятых, должен сохраняться баланс Вселенной, созданный Богом, так как «Все им вымерено». В-шестых, природа создана не только для нынешнего поколения. В-седьмых, исламская экологическая этика отталкивается от той концепции, что все человеческие взаимоотношения основываются на справедливости (адль) и равенства (ихсан). Мухаммед учил: «Некоторые деревья благословенны как мусульмане, в особенности пальма». По мнению исламистов, охрана природы должна осуществляться альтруистически, а не лишь для того, чтобы люди могли максимально пользоваться природными ресурсами. Мухаммед говорил: «Если придет судный день, и у тебя в ладони окажется росток пальмы, ты обязан его посадить». И в этом заключается суть принципов исламской экологической этики. Даже если будет потеряна всякая надежда, посадка должна продолжаться, ибо посадка деревьев – это хорошее дело само по себе.

Ислам дает религиозно-этическую основу и для заповедного дела. Концепция «химы» (защиты определенных зон) существует со времен пророка Мухаммеда. Под «химой» подразумевается защита правителями особых «ничейных» территорий. Никто не имеет права строить что-либо на заповедной земле, пахать, ни заниматься разработками месторождений. Школа «Малики» исламского закона представляет требования «химы» так: мусульмане сами нуждаются в подобных «ничейных» территориях. Охране подлежат лишь те области, которые нужны широкой общественности, а не отдельным людям. «Харим» – другая древняя мусульманская религиозная традиция со схожими этическими целями. Это – нерушимая зона, которую нельзя использовать, исключением могут быть только особое правительственное разрешение. «Харим» часто ассоциируется с колодцами, источниками, подземными водами, реками и деревьями, посаженными на бесплодной земле. Этими заповедными зонами, как завещал Мухаммед, следует управлять с особой осторожностью.

Возможно, прав был Л. Уайт, что для решения экологических проблем нам необходимо либо создание новой религии, либо пересмотр старых. Так как корни наших бед, по его мнению, во многом религиозны, то и средство от их избавления тоже по существу должно быть религиозно, независимо от того, как оно будет называться. Экологические отношения человека глубоко обусловлены его верованиями относительно своей природы и судьбы, т.е. религией. Очевидно, что те мировые религии, которые будут содействовать процессу выживания общества, укрепят свои позиции и умножат число своих сторонников.

Литература

1. Урсул А.Д. Переход России к устойчивому развитию. Ноосферная стратегия. М., 1998.
2. БИБЛИЯ.
3. КОРАН.