

В.П. Полуянов

Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова (Россия), д. хим. н., проф.

ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В ВОЗЗРЕНИЯХ ПРАВОСЛАВИЯ

Рассматриваются проблемы отношения человека к окружающей природной среде, религиозно-нравственные основы мира и главные причины экологического кризиса. Анализируются причины обострения противоречий в системе «общество–природа», а также высказывание Русской православной Церкви о полном преодолении экономического кризиса в условиях кризиса духовного.

Ключевые слова: экология, православие, окружающая среда, духовность, кризис, человек.

В.П. Полуянов

ВІДНОШЕННЯ ЛЮДИНИ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ПОГЛЯДАХ ПРАВОСЛАВ'Я

Розглядаються проблеми відношення людини до природного довкілля, релігійно–етичні основи світу і головні причини екологічної кризи. Аналізуються причини загострення протиріч в системі «суспільство–природа», а також вислів Російської православної Церкви про повне подолання економічної кризи в умовах кризи духовного.

Ключові слова: екологія, православ'я, довкілля, духовність, криза, людина.

V. Poluyanov

THE RELATION OF THE PERSON TO ENVIRONMENT IN ORTHODOXY VIEWS

Problems of the relation of the person to a surrounding environment, religious–moral bases of the world and the main reasons of ecological crisis are considered. The reasons of an aggravation of contradictions in system "society–nature", and also the statement of Russian orthodox Church about full overcoming of an economic crisis in the conditions of crisis spiritual are analyzed.

Keywords: ecology, Orthodoxy, environment, spirituality, crisis, the person.

Актуальность. Необходимость исследования обусловлены осмыслением отношения православного христианства к экологическим проблемам и глубже проникнуть в сущность взаимодействия общества и природы.

Цель работы. Определить и вскрыть существующие противоречия между человеком и окружающей средой, а также принципы применения христианства в регулировании отношения в системе «общество – природа».

Практическая значимость. Для решения экологических проблем необходимо, чтобы отношения человека с природой носили не только гуманистический, но и христианский характер. Основным принципом в вопросах экологии должно стать единство и целостность сотворенного Богом мира. Результаты исследований могут быть использованы в учебном процессе, преподавании цикла спецкурсов и курсов по выбору.

Научные исследования. В настоящей работе исследуются отношения в системе «общество – окружающая среда», духовность, нравственность и процессы, которые происходят в современном мире.

Задачи. Рассматриваются вопросы отношения православного христианства к взаимодействию общества и природы, преодоления и спасения человечества от экологических и других катастроф.

Экологическая ситуация складывается под воздействием общих для всего мирового сообщества факторов. Ей присущи все основные черты и проявления глобального экологического кризиса, вызванного природопокорительным отношением общества к окружающей среде и необходимостью биосферы поддерживать на необходимом уровне биогеохимические процессы самовосстановления. Создавшаяся экологическая обстановка на фоне глобального экологического кризиса является чрезвычайной и опасной. Она вызывает определенную тревогу не только в нашей стране, но и за рубежом.

При обсуждении проблем волнующих все человечество, не могли остаться в стороне и христианские мыслители, которые активно высказывали свои теоретические решения. Религия оказывает большое значение в деле «наставления человека» на истинный путь, следуя которому можно будет решить все острые социальные проблемы.

В данном направлении высказывают свои экологические воззрения представители Русской православной церкви. Нет ни одной глобальной проблемы, в которой христиане не были бы заинтересованы принять участие в ее решении. Богословы стараются нарисовать как можно более правдоподобные пути выхода из экологического кризиса.

Причины экологического кризиса сводятся прежде всего к «грехопадению» первого человека. «Грех, вошедший в мир, оказался катастрофическим не только для человека, но и для экологической среды... Нарушено было и богоустановленное единство человека и окружающего его мира» [4]. «Когда человек был безгрешен, то он существовал в полной гармонии с окружающей, его природной средой и не было страха у него перед стихией. После грехопадения расстроилась жизнь природы, которая стала враждебной человеку. Его господство над ней сменилось необходимостью отстаивать свое существование от грозных природных стихий и бороться с «терниями» и «волчцами» земли... покорять природу трудом и ценой больших ошибок в «длительном процессе исторического развития на избранном пути познания добра и зла» [2].

Следовательно, греховность человека объявляется главной причиной экологического кризиса. Теологи видят в греховности человека первопричину всех «земных» бед. Все кризисные ситуации, возникающие в мире, объявляются ими «божественным наказанием». Грех осложнил и затруднил изначальный путь взаимодействия человека с природой. Православные богословы связывают эти отрицательные последствия с отступлением у него подлинных христианских принципов. Если бы человечество придерживалось основных «богоустановленных» принципов отношения к окружающей среде, то оно никогда не столкнулось бы с проблемами природопользования, которые приобрели сейчас небывалую остроту.

Когда в обществе господствовало религиозное мировоззрение, мир не знал экологических проблем, так как все отношения регулировались религиозными нормами. В то время человек возвышался над природой, но тем не менее своим существом входил в природное равновесие и составлял его средоточие [3]. Религиозные нормы направляли и контролировали всю деятельность человека, а принципы «христианского аскетизма» регулировали отношения общества и природы. Православные богословы считают, что одной из причин экологического кризиса является отказ от принципов христианского аскетизма, который ограничивает «человеческие потребности самым необходимым для жизни».

По отношению к природе православные мыслители выдвигают принцип «христианского аскетизма». «Новый аскетизм, – по мнению Заболотского Н.А., – это христианский ответ на изменение обстановки». За все, что происходит в мире, в том числе и охрана природной среды, необходимо воспитывать ответственность христианина. Следует пересмотреть поведение человека в обществе и его отношение к окружающей среде. Основным принципом «христианского аскетизма» является «ограничение человеческих потребностей».

Православные богословы делают ссылку на «христианский аскетизм» не случайно. В эпоху Средневековья, отношения человека к окружающей среде были гармоничны лишь

в силу безраздельного господства религиозных норм. Стремление общества к неограниченной наживе, обогащению, забвение принципов христианского аскетизма привели в конечном итоге к возникновению противоречий во взаимодействии общества и природы. Духовное преображение это не утопия, а подлинная реальность внутренней жизни и совместного братского делания христиан. В то время был низкий уровень развития производительных сил, с которыми были связаны примитивное земледелие и скотоводство. Возвращение к этим религиозным принципам приведет к возврату того же уровня производства. Это означает прекращение прогрессивного развития общества и возвращение к более низким ступеням развития производительных сил, а также отказаться человеку от цивилизации [6].

Православные богословы зная основные причины экологического кризиса видят выход из него только в создании «новой этики». Они считают, что главная роль здесь будет принадлежать христианству. Оно «заключает в себе не только принятие мира, но и откровение о спасении мира». Церковь «не располагает научно – техническим арсеналом», поэтому православные мыслители ограничивают решение экологических проблем только нравственной сферой. В результате чего они приходят к тому, что церковная деятельность «может простираться только на духовное оздоровление человеческого сознания и общественные отношения». Так как нравственные отношения поставили в зависимость от религиозных верований, то любое решение экологических проблем, не признающее положительного значения религии, называют «технократической иллюзией» и они не имеют никакой реальной основы. «Христианство как религия абсолютная не может быть зависимой в своей этике от общественного строя» [7], поэтому решить проблемы экологии можно только на религиозно–нравственной основе. Ограничивая нравственные «изменения в отношениях между человеком и природой» сферой религиозной морали, православные мыслители видят, что выход из экологического кризиса находится в религиозном мировоззрении.

Следует отметить, что с (1980–1990–е годы) несколько снизилась острота проявлений экологических бедствий во всем мире. Несмотря на это, значительно возросла активность экологического движения, что потребовало от Церкви конкретного участия. Православная церковь имела уже довольно стройную экологическую концепцию, которая не нуждалась в кардинальном изменении. Таким образом, православие пошло по пути конкретизации экологической деятельности, так как для этого имелись все условия.

В системе глобальных проблем современности произошла определенная переоценка места и роли экологических проблем. Хотят связать иерархи православия воедино «два кризиса: духовный и экологический», тем самым высказывая, что «духовно деградирующая личность приводит к деградации и природы». Эти установки укладываются в общие религиозные принципы: «Полное преодоление экологического кризиса в условиях кризиса духовного немислимо» [3].

Теперь обратимся к современным мировым религиям. В христианстве изначально предполагалось, что Бог сотворил Землю для людей, но люди должны нести ответственность за свои мысли и деяния. И сейчас «христианское богословие напоминает ученым, правительствам и религиям всего мира, что мы должны быть трезвенны, реалистичны, помнить, что у осквернения земли есть и нравственное измерение. Безоглядное использование всех достижений науки и техники, постепенное истощение озонового слоя, промышленные отходы, истребление полезных ископаемых, безудержное сведение лесов, использование гербицидов и вредных химикатов – все это результат человеческой греховности» [1].

Потребительское отношение к земным богатствам превысило все возможные пределы, моральные устои пошатнулись. Потеряна не только вера в Бога, но и элементарная порядочность, чувство ответственности за свои поступки, и за будущее поколение.

Православная церковь одна из первых всех религий мира, обратившись к рассмотрению социальных аспектов экологических проблем в связи с усиливающейся гонкой вооружений. Оружие массового поражения оценивается как один из факторов, создающих экологическую угрозу.

В трудах папы Иоанна Павла II дано наиболее полное развитие экологических разработок, которые рассматривают причины самого кризиса. Главной целью для существования человека является бесконечное повышение жизненного комфорта. Все причины экологических бедствий он связывает с несовершенством самого человека. Следовательно, решение экологических проблем возможно только при сохранении «нравственных условий подлинной человеческой экологии» [5].

Сложившаяся экологическая обстановка показывает, насколько глубок нравственный кризис человека». Для решения экологических проблем, необходимо развивать «экологическое сознание», которое должно воспитывать в обществе «новую экологическую ответственность», чтобы привести «к самому настоящему обращению» [5].

Теологи связывают конечные причины обострения противоречий в системе «общество – природа» с изменением вероучения или нарушением человеком христианских принципов. Они стремятся ограничивать причины экологического кризиса областью религиозного мировоззрения. Вопреки научной истине они пытаются продемонстрировать приоритет религиозного мировоззрения и ограниченность использования научного знания для решения наиболее важных проблем современности. Экологические проблемы католические мыслители однозначно сводят к «проблемам нравственным». Именно в этом они видят их решение и считают, что «лишь первенство этики перед техникой может способствовать разрешению экологических проблем и подлинному прогрессу» [8]. Загрязнение окружающей среды, многочисленные метеорологические и атмосферные изменения наносят ущерб здоровью. Вышеуказанные проблемы ведут человека к самоуничтожению. Поэтому все сводится к тому, чтобы мы с уважением относились к жизни.

Протестантские теологи пытаются доказать, что «экологическое равновесие» было нарушено вследствие изменения религиозных установок по отношению к природе, тем самым они не ограничиваются объяснением причин экологического кризиса, а только греховностью человека.

Видный экуменический теолог А.Дюма доказывает, что причиной экологических проблем явилось «духовное оскудение» общества и отстаивает право на религиозно–этический контроль «над решением проблем экологии» [9]. Протестантский богослов Т. Дерр призывает заново переосмыслить некоторые библейские положения. Он предлагает возвратиться «к библейским текстам, прочитанным заново, с точки зрения экологических понятий». Экологическую проблему Т. Дерр сводит прежде всего к религиозно – этической проблематике, тем самым подчеркивает, что «центром дискуссии в решении экологических проблем являются христианская теология и этика» [10]. Он, как и большинство богословов представляют науку и технику в виде «демонов», поэтому они губительны для человечества и отводит им второстепенную роль. По его мнению, дело состоит в том, что зло, идущее от науки и техники, есть лишь проекция зла, которое заложено в человеке и выражается его «греховностью», как «продукт свободной воли».

Для установления гармонии между обществом и природой, видный протестантский теолог Дж. Мак – Квэри отводит ведущую роль «глубинным изменениям» в частности, ценностной системе общества, а главным образом – изменениям «в сфере христианской религии».

Призывы возврата к древним религиям Д. Феркисс не поддерживает, однако считает религию важным регулятором отношений между обществом и природой, тем самым утверждая, что именно «христианство может играть главную роль» в решении экологических проблем. В условиях сырьевого дефицита только христианство, которое оказывает влиянием на миллионы людей «в будущем обществе ограничения и

принуждения, вероятно, будет легче играть нормативную социальную роль, чем это было возможно в современной западной культуре с ее протеевскими и материалистическими устремлениями. Христианство станет главной «идеологической и институциональной силой, узаконивающей новый социальный порядок» [11]. Ссылаясь на возникновение различного рода «экологических», Д. Феркисс считает, что они выступают в роли новых форм служения природе. Терять надежды на возможность преодоления экологического кризиса христианам не следует.

Представители протестантской «теологии процесса» критикуя «антропоцентристскую» концепцию христианства, пытаются доказать наличие трансцендентной связи между природой, человечеством и Богом. Создавая это единство, они призывают к формированию «нового видения природы». Они предлагают объединить науку, теологию и этику, тем самым сформировать «новый экологический взгляд на природу, человека и Бога» и выработать новую «этику жизни», которая будет воспитывать в человеке ответственность за все живое перед Богом». Такие основные черты своего варианта «экологии» предлагают сторонниками «теологии процесса» [12].

Исследования «экологического равновесия» показывают сохранение «современного уровня экономического развития» достигнутые к данному моменту каждой страной. Если приостановить экономический рост, то резко увеличится число безработных и это приведет к снижению заработной платы. Ограничение экономики способствует ухудшению всех сторон жизни общества. Теологи предлагают, что «экологическое равновесие» «может быть рассчитано так, чтобы основные материальные потребности человека, живущего на земле, удовлетворялись и каждый имел равные возможности для реализации своего индивидуального человеческого потенциала. При условиях неравномерного уровня экономического развития, иллюзорность такого абстрактного желания будет очевидна.

Таким образом, решение экологических проблем должно начинаться с духовного и нравственного совершенства. Экологический кризис – это следствие, бороться надо с причиной. Именно оно стало главным в гармонизации природы и общества. Не малый вклад должны внести в это дело и мировые религии. Ведущие религиозные деятели высказывают, что главной задачей религии – спасение человечества от экологической катастрофы.

Перечень ссылок

1. Башкиров В. Православие и экологический кризис // [Электронный ресурс] [http:// www.church.by/resource/Dii0301/Dii0302/Page0499.html](http://www.church.by/resource/Dii0301/Dii0302/Page0499.html) 2009–02–23.
2. Журнал Московского Патриархата. № 2. [Текст] – М.: Изд-во «Эксмо», 1976. – С. 41 – 42.
3. Журнал Московского Патриархата. № 3. [Текст] – М.: Изд-во «Эксмо», 1974. – С. 45 – 46.
4. Журнал Московского Патриархата. № 4. [Текст] – М.: Изд-во «Эксмо», 1971. – С. 38.
5. Иоанн Павел II. Мысли о земном. [Текст] / Иоанн Павел II. – М.: Политиздат, 1992. – 424 с.
6. Круглова Г.А. Христианские экологические концепции. Свободная мысль. № 1. [Текст] / Г.А. Круглова. – М.: Алгоритм, 2008. – С. 105 – 114.
7. Основы социальной концепции Русской православной церкви. [Текст] – М.: АСТ, 2000. – 386 с.
8. *Studia religioznawcze*, Warszawa, 1987. S. 91.
9. *Science and Technology for a New International Economic Order*. – «Anticipation» (Geneve), 1980. № 27. P. 41–42.
10. T. Derr. *Ecology and Human Liberation*. N.Y., 1973. P. 26, 35.

11. D. Ferkiss. Christianity and the Fear of the Future. Chicago, 1975. Vol. 31. № 3. P. 260–261.
12. Barbour, Yustice, participation and sustainabieity at M.Y.T. – The Ecumenical Review. 1979. Vol. 31. № 4. P. 127.