

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 122/129

С.П. Мякинников, А.В. Юрлова

ОБЩИЕ ВОЗЗРЕНИЯ НА ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА К ПРИРОДЕ В МИРОВОЗЗРЕНИИ ТРАДИЦИОННОЙ ИНДИИ

Глобальный экологическая проблема приобретает все более злободневный характер, все больше затрагивая жизнь каждого. Современный человек отгородил себя от жизненно необходимой естественной среды природы искусственной средой культуры, созданным им самим миром, в котором незначительно учитываются в практике не человекотворные процессы и знания о них. Без них человек живет и развивается не полноценно. Вдали от природного естества человек чувствует непреодолимый душевный дискомфорт, безуспешно пытаясь преодолеть его средствами технического прогресса. Не осознавая свою родовую связь с природой, отчуждая ее во всех сферах своей жизни, человечество обрекает себя на вырождение.

Мудрость философии Востока сегодня открывается и переоценивается. Данная работа служит еще одним подтверждением этого. Индийское натурцентристское отношение к миру, с его принципами и понятиями природомонизма, ахимсы, толерантности, целостности и взаимообусловленности, может оказаться одним из важнейших факторов формирования нового, подлинно экологического мировоззрения. Думается, что первопричина всех экологических бед заключена в сознании человека, в его взгляниях на мир, на окружающую природу. Решение любых проблем предполагает уточнение общих мировоззренческих установок, взглядов, убеждений, систем ценностей, практических принципов. Поэтому необходим мировоззренческий уровень рассмотрения и устранения глобального экологического кризиса. Мы полагаем, что в этом могут помочь обществознавческие представления на взаимоотношения людей и природы Древней Индии.

Но для начала следует напомнить о существовании современных типов экологически ориентированного мировоззрения. До последнего времени (конца XX в.) в науке и философии было известно два основных типа взорений на взаимоотношения людей и природы: натурцентристское и антропоцентристское [2, с. 7]. Натурцентризм и антропоцентризм предстают как альтернативные формы мировоззрения, определяющие принципиально противоположные друг другу отношения людей и природы. Более древним считается миро-

взглядение натурцентризма, зарождение которого замечается еще в архаическую эпоху. Присущий первобытной общинае наивно-стихийный натурцентризм переносит многие свои характерные черты через культурные традиции Древнего мира на современный Ближний Восток и Азию. Он фиксируется, в частности в Индии, в религиозно-мифологических, художественно-литературных и философских памятниках буддизма и джайнизма.

Общими, наиболее значимыми чертами экологически-ориентированного натурцентристского мировоззрения Древней Индии, на наш взгляд, являются:

1. связь кармического закона и отношения человека к природе;
2. принцип Ахимсы;
3. принцип целостности и взаимообусловленности;
4. толерантность как экологическая характеристика мировоззрения;
5. принцип натурмонизма;

Закон накопления добрых и злых деяний (Кармы) демонстрирует то обстоятельство, что причины судьбы того или иного человека не во внешнем мире, а в нем самом, в его духовном внутреннем мире. Таким образом, истоки всех страданий человека переносятся в него самого. Этот закон объявляет духовный мир человека первопричиной всех его действий, результатов деятельности (в том числе экологической ситуации). Любые слова, помыслы и поступки сегодня определяют жизнь человека завтра. Не согласованность социальной деятельности людей, ее искусственная регламентация, вопреки законам природы, ведут к углублению и обострению экологического кризиса. Кармическое предопределение будущей жизни позволяет осознать, что люди своими мыслями и делами ежесекундно сами в перспективе, либо усиливают разрушительную природную экспансию, либо ее ослабляют и создают условия для гармонизации отношений с природой. Получается, что данный закон позволяет разрешить экологические проблемы современности.

Все большее значение в современном индийском натурцентризме приобретает **принцип Ахимсы или ненасилия**. Он был сформулирован

в Древней Индии и распространен, благодаря буддизму и джайнизму, по всей планете. Им утверждается обязательность уважительного отношения ко всему живому по причине того, что люди и другие живые существа населяют одно пространство планеты, в котором тесно взаимосвязаны. И если пострадают одни организмы, то, из-за нарушения природных закономерностей, связей, ущербными могут оказаться другие (в том числе и сам человек). Отсюда неизбежное следование правилу равнозначного отношения ко всем живым созданиям. Это отношение не исключает деятельность, а лишь меняет ее характер. Деятельность обязательна в качестве средства решения экологических проблем, если она обрамляется этическими предписаниями обращения с живым, т.е. отказывается от насилиственного, репрессивного воздействия на структуры биосфера и делает человека духовно предрасположенным к экологически приемлемому поведению. Этот принцип заставляет задуматься о том, что конец света для Homo Sapiens легко может наступить уже завтра, вслед за уже наступившим концом света для многих видов вымерших растений и животных. Это означает, что даже с эгоистических соображений современный человек должен избавиться от своих неразумных потребностей, реализуемых посредством природоразрушающих действий. Принцип Ахимсы есть один из краеугольных камней этики натурцентризма, природофильного мировоззрения, которое может позволить сформировать экологически оправданное общество.

В соответствии с древнеиндийским философским **принципом целостности и взаимообусловленности**, человек предстает в своих глазах мельчайшей песчинкой в бескрайней пустыне Вселенной. Сознание такого человека вынуждает его тревожиться за экологическое состояние всего природного целого, частью которого он себя считает. Целостность природы есть условие всестороннего бытия человека, гарант его физического, психического и социального здоровья. Без естественной системы взаимосвязей внешней и внутренней природы человека (организма, психики) нет целостной личности, человека как социодуховного существа. Данный аспект экологической проблемы недооценивается в западном обществе, где она рассматривается обособленно от других проблем и признается второстепенной и частной. Традиционное индийское мировоззрение являет нам образцы подлинно целостного мировоззрения. Так, в буддизме махаяны человек есть единый и связанный в своем движении односторонний поток дхарм (элементов всего сущего), форма комбинации которых в нем задается законом Кармы, т.е. суммы добрых и злых дел теперешней жизни и прошлых реинкарнаций [3, с. 8]. В этом целостном потоке наличествуют все дхармы – элементы мира в разных количествах и сочетаниях. В моменты медитативного транса, озарения

сознание человека расширяется вплоть до осознания всей Вселенной. В это время человек осознает себя в единстве со всем миром, переживает свое единение со всем. Он как бы в своем мировосприятии и миропонимании сливаются с миром, не различая себя и все остальное, узревая себя во всем и все в себе. Принцип целостности и взаимообусловленности в буддийском варианте мировоззрения Индии может послужить одним из факторов формирования современного, подлинного экологического сознания. В этом сознании общение человека с самим собой должно смениться расширением этого сознания до диалога его с природой. Сознание буддиста представляет человека частью неделимой целостности Вселенной. Носитель такого сознания не может не заботиться о природном окружении и о себе в равной мере. В этом пункте сходятся современная экология и буддизм, утверждающие необходимость установления ценностной равнозначности рассмотрения человека и природы в мировоззрении общества, стремящегося осуществлять экологически целесообразную деятельность.

Концепты «единосущности» и «вместерожденности» человека и природы в буддийском мировоззрении не просто делают их рядоположенными, но и вставленными друг в друга проекциями мира. Ухудшение глобальной экологической ситуации заставляет людей взглянуть на мир, природу с позиции всего человечества и понять смысл сохранения его связей с природным окружением ради самосохранения. Отсюда вытекает требование экологически понимаемой осторожности мыслей, действий, которое составляет путь спасения человеческого сообщества в буддизме. Он учит смотреть на все не с позиции своей индивидуальности, а с точки зрения сохранности целого планеты, «трансцендентного «Я» [1, с. 11].

Исходя из принципа взаимообусловленности и целостности, человек может принимать участие во всех процессах мира, природных процессах. Причем он способен на это не только в роли природного существа, но и как разумное создание, имеющее сознание. Осознавать себя человеком означает осмысливать и чувствовать свою причастность к природе. Но человек есть уникальное существо. Он один, из всех живых существ, наделен духовными качествами, способен к духовному общению с природой. Для того чтобы не было противопоставления себя природе в его сознании должно быть разумное сочетание своей природо-сопричастности и уникальности.

Принцип натурмонизма состоит в рассмотрении природы универсалией, объясняющей все сущее. Со времен Древней Индии в мировоззрении индуев природа есть самоценная, саморазвивающаяся и самодостаточная субстанция бытия мира. Законы природной целостности имеют универсальный статус для всего мира, в том числе и для общества. Развитие последнего, по этой при-

чине, будет успешным только в случае формирования им законов, которые не идут в разрез с законами природы и оказываются их отдельными проявлениями. Для того чтобы создать, принять и воплотить на практику эти законы, человек должен выработать в себе особую терпимость – экологическую толерантность. Терпимость является одной из характерных черт мировоззрения буддизма. Она считается проявлением силы духа и мудрости. Понятие терпимости ввел в буддийскую этику сам Будда Шакьямуни в качестве одной из главных добродетелей. Экологическая толерантность, по буддийски, есть уважение к подлинной природе вещей, естественному мировому порядку, в приобщении к которому выражается экологическое отношение человека к природе. Экологическое понимание толерантности, навеянное буддизмом, на наш взгляд, состоит в смиренном отношении к суровости природных стихий, в осознании того, что любовь и уважение к природе не означают прекраснодушный, наивный романтизм, мечтающий об идеале безмятежной жизни в природном раю.

Культура и философия буддизма обладает огромным опытом и средствами разрешения экологических проблем. Буддисты не признают божественного предначертания. Они полагают, что судьба человечества в его руках и зависит только от его собственных усилий. Работая неустанно над собой, заставляя душу ежесинко трудиться, буддист «расширяет» свое сознание, границы морального видения, а также увеличивает возможности духовного освоения природной действительности, познания и разрешения экологических проблем.

Кроме буддийских идей, представлений экологического свойства обязательно следует упомянуть соответствующие положения джайнизма. В отличие от брахманистского многобожия, в джайнизме не поклоняются Богу и природе, т.к. поклонение есть вариант вмешательства. Джайнисты против антропоморфизма (в том числе в образе Бога). Они выступают за первородно чистую реальность естества, не вмешиваясь в нее, а пребывая в ней. Тогда, как природа пребывает в людях. Например, любовь как гарантия существования всех живых организмов есть инстинкт природы. Человек должен правильно понять свою роль в природе. Не природа нуждается в человеке, а человек в ней нуждается. Поэтому она не требует поклонения. Особое отношение требуется не природе. Людям необходимо особым образом (с любовью, защищая ее) относиться к ней ради самих себя. Ведь люди есть не сами по себе. Они связаны со всеми живыми существами. И у них есть ответственность и возможность защищать «один другого», т.е. каждый живой организм.

Джайнисты должны быть мужественными и деятельными оптимистами. Легко поклоняться небесам, сложнее хранить и защищать свое природное достояние здесь и сейчас. Они считают,

если есть выбор, то следует использовать в пищу менее чувствующее растение, чем более чувствующее и мыслящее животное. Их идеалы устремлены в будущее, где они полностью смогут отказаться от «благ цивилизации» ради естественного и простого образа жизни, проповедуя принцип Ахимсы. Они являются сторонниками закона Кармы. Целью их жизни оказывается избавление от материальной выгоды, страстей, эгоизма, нанесения ущерба любому живому, чтобы преодолеть цикл перерождений, «расширить и очистить» свое сознание, подлинно жить и достичь свободы в такой жизни. Подобная философия касается и экологии, отношения к природе. В их понимании экология есть любовь к Вселенной. Махавира утверждал: «Ни одному живому, существующему, дышащему, чувствующему созданию нельзя причинять вред, боль, мучения, нельзя уничтожать. Это главный неизменный закон жизни» [4, с. 111]. Это убеждение касается не только живой природы, но и всего человеческого поведения в обществе себе подобных. Природа не может нас ни за что осуждать. Мы сами себя осуждаем, относясь к ней и другим, таким как мы сами, неподобающим образом.

Самое важное благословлять и ценить все живое. Это воззрение на живую природу связано с пониманием своей духовной сущности. В душе человека происходит вечная борьба между желаниями и необходимостью. Но даже по необходимости человек лишает жизни другое существо. Именно в душе каждого человека разрешается экологическая проблема. Согласно джайнизму, все живые существа имеют душу, у которой есть желания, потребности, ощущения боли. Любое существо стремится жить, исходя из своих внутренних потребностей (будь то бактерия, животное или человек). Никто не хочет страдать, испытывать боль. Поэтому джайнизм проповедует не причинение зла живому. Но это сложно достижимо и требует постоянного соблюдения духовного баланса, работы разума над каждым поступком, действием. Это неизбежно для того, чтобы не превысить планку жизненной необходимости и не убить зря. В качестве тренировки такого «душевного балансирования» они используют регулярную ходьбу по канату. Только животным свойственно естественным образом, т.е. по жизненной необходимости уничтожать друг друга ради пропитания, обороны и самовыживания в мире агрессии и жестокости. У человека как разумного существа, живущего в другом мире, есть долг и первая обязанность любить одинаково хищника и его жертву. Ради сохранения первозданности природы, чтобы не нанести ей случайный вред, джайнисты живут вдали от нее, в плотно населенных районах. Они принципиально не обрабатывают землю, не занимаются сельским хозяйством. Все их поступки определяются минимальным потреблением и максимальным невмешательством в при-

родные процессы. Нет другой религии, где бы практиковались такие экстремальные условия жизни.

Традиционное индийское мировосприятие воспитывает человека экологически с раннего детства. В культурных традициях Индии мир представляется, прежде всего, как мир природы, не трансформированный обществом, а человек лишь мельчайшей частицей мира. Культурно-философские системы Древней Индии (в том числе буддизм, джайнизм), как часть восточной философии, дают нам целостное мироощущение. В них утверждается, что человек, с его индивидуальностью, не обособлен от Вселенной, а слит с ней, простирается в ее разных элементах (например, в дхармах). Все есть в малом, а малое присутствует во всем. В этом первопричина взаимосвязи всего (в том числе и человека) со всем в мире. Таково важнейшее отличие мировоззрения Индии от западного мировоззрения. Положительным гносеологическим моментом такого воззрения является стремление открыть (хотя и как единственную истину) природные законы и на основе знания о них упорядочить жизнедеятельность человека, общества, «встроить» в процессы природы все проявления социальной активности людей.

Тем не менее, мировоззрение традиционной Индии, начиная с древних времен, не лишено недостатков. Натурцентристская установка на познание области взаимодействия людей и природы,

как единого целого, специфична в том, что ограничивается лишь актуализацией ее природных компонентов и акцентуацией на них. Знания целостности реальных природно-антропологических и природно-социальных процессов оказываются при этом сегментированными, отображающими только часть экологического бытия людей. Эта часть знаний, и соответственных процессов их получения, касаются отображения исключительно природных сторон жизнедеятельности людей. При этомискажается видение зависимости человека, общества от природы, которая предстает как полная, всесторонняя и главенствующая ориентация, нивелирующая автономную самостоятельность людей от природы и их созидающую активность, инициативу улучшения своей жизни.

Экологические аспекты философских учений Индии рассматриваются, исходя из традиций со-причастности человека природе. Понятия «Карма», «Ахимса», «целостность», «терпимость» («толерантность»), «натуromонизм» являются категориями, воспитывающими экологическое сознание в человеке. Специфическое содержание этих понятий определяется особенностями натурцентристского мироощущения. Таким образом, можно окончательно констатировать, что определяемое выше индийское мировосприятие имманентно содержит принципы экологического отношения к окружающей действительности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мантатов, В. В. Экологическая этика: буддизм и современность / В.В. Мантатов, О.В. Доржи-гушаева. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд., 1997. – 158 с.
2. Мякинников, С. П. Социально-экологическая система. – Кемерово: Изд-во КузГТУ, 2002. – 176 с.
3. Осмысление духовной целостности: Сб. статей. Вып. 3 / Отв. ред. А. В. Медведев. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1992. – 304 с.
4. Тобиас, М. Джайнизм и экология // Гуманитарный экологический журнал. – Т.4. – Вып. 1. – 2002. – С. 108-111.

□ Авторы статьи:

Мякинников
Сергей Петрович,
канд. филос. наук, доцент каф.
философии КузГТУ.
E-mail: mspcaph@list.ru

Юрлова
Арина Владимировна,
студентка КузГТУ(гр. ЭН-101).
E-mail: mspcaph@list.ru