

ЭКОЛОГИЯ ЭТНОСА И ТРАДИЦИОННАЯ БУДДИЙСКАЯ КУЛЬТУРА¹

Современный мир переживает кардинальные трансформации, отличающиеся масштабностью, глубиной, скоростью, динамичностью. Причем эти перемены, к сожалению, сопровождаются нарастанием общественной нестабильности и неблагополучия, что приводит к тому, что быстро изменяющийся мир превращается в быстро разламывающийся мир, сопровождающийся появлением принципиально новых вызовов глобально-экзистенциального характера.

Согласно докладу о Глобальном индексе миролюбия 2024 г. (Global Peace Index (GPI) 2024 – это комплексный показатель глобального уровня мира, который оценивает 163 независимых государства и территории. Этот отчет освещает тенденции, результаты и экономические последствия насилия в мире, предоставляя ценные сведения о текущем состоянии мира и факторах, влияющих на него), составленному австралийским Институтом экономики и мира, с 2008 г. на планете наблюдается усиление конфликтности, насилия и неблагоприятных экологических процессов, сопровождаемое ухудшением безопасности условий жизни. За 2011–2019 гг. число гражданских волнений и общественных беспорядков, происходящих в мире, увеличилось более чем втрое, в том числе в Африке – в 9 раз. В 2024 году средний уровень глобального уровня мира ухудшился на 0,56%. Это пятый год подряд, когда уровень мира снижается. И

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-48-03004, <https://rscf.ru/project/24-48-03004/>

природные бедствия случаются ныне втрое чаще, чем четыре десятилетия назад².

Напомним в этой связи, что символические стрелки «часов Судного дня», которые показывают, насколько человечество приблизилось к глобальной катастрофе, перевели на секунду вперед. Сейчас они находятся на отметке 89 секунд до «ядерной полуночи» — это ближе, чем когда-либо. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряжённость международной обстановки. В 2023 и 2024 годах часы показывали 90 секунд. Ученых беспокоит также ситуация с изменением климата, появлением новых заболеваний, стремительные достижения в области искусственного интеллекта.

Закономерно возникает вопрос: может ли человечество противостоять современным вызовам, которые все больше приобретают глобально-экзистенциальный характер. По мнению В.А. Лекторского, избежать их получится «только в том случае, если мы сумеем сохранить традиционные человеческие ценности и в то же время адаптировать их к современным реалиям. Многообразие традиционных культур — это условие выживания и дальнейшего развития человечества»³.

В условиях нестабильности настоящего, неопределенности и неизвестности будущего актуализируется обращение к тем устойчивым элементам культурных моделей, которые обычно описываются как традиционалистские (этническая культура, религиозные ценности и др.). Традиционные установки, модели, ценности нуждаются в определенной адаптации к изменившейся социальной реальности, которая кардинально

² Global Peace Index 2024: Measuring Peace in a Complex World. Sydney: Institute for Economics & Peace. 2024. <https://www.economicsandpeace.org/wpcontent/uploads/2024/06/GPI-2024-web.pdf>

³ Lektorsky V.A. (2023) Philosophical Reflections on Humans, Identity and Intercultural Dialogue, Dallmayr, Fred, ed., Dialogue and the New Cosmopolitanism. Conversations with Edward Demenchonok, Lexington Books, Lanham, Boulder, New York, London. P. 183.

меняет характер целостности социального бытия современного мира и наши представления о роли в нем этнического фактора и ценности этнокультурного многообразия в мире.

Традиционная культура остается существенной областью жизни всякого общества, определенной формой и способом трансляции накопленного до этого человечеством опыта, и в условиях кризиса ценностно-мировоззренческих основ техногенной цивилизации представляется логичным обращение к тем элементам традиционной культуры, которые могут помочь в преодолении кризиса.

Как известно, ядром глобальных проблем являются экологические. При этом следует отметить, что экологический кризис отражает кризис системы ценностей и мировоззрения современного человечества. Многие глобальные проблемы, с которыми столкнулся современный мир, свидетельствуют о необходимости переоценки базовых ценностей не только и не столько в политической, экономической или технологической сфере, сколько в духовно-культурной, социально-антропологической. И эти ценностные установки традиционных культур могут стать важной базой для оценки развития будущего пути.

В данной ситуации актуализируется вопрос о необходимости формирования эколого-ориентированного сознания. Одним из ресурсов ее формирования выступает традиционная этническая культура. В условиях кризиса ценностно-мировоззренческих основ современной техногенной цивилизации представляется логичным обращение к тем элементам традиционной культуры, которые могут помочь в преодолении экологических вызовов, приобретающих глобально-экзистенциальный характер.

При этом актуализация значимости традиционной этнической культуры ни в коей мере не означает, что решение экологической проблемы

следует усматривать исключительно в ценностях прошлого. Речь идет о необходимости учета этнонациональных, этнокультурных, этнорелигиозных традиций при постановке и решении экологических проблем. Важно обратить внимание на так называемые «народные технологии», которые были уже апробированы в свое время и основывались на гармоничных взаимоотношениях человека с окружающей его природой.

Человек как биосоциальное существо посредством культуры соединяет и интегрирует природное и социальное своей жизнедеятельности, стремится к гармонии в их взаимодействии, что и характерно для культуры как «мере человеческого в человеке».

Но как подчеркивал Д.С.Лихачёв, «экологию нельзя ограничивать только задачами сохранения природной биологической среды. Для жизни человека не менее важна среда, созданная культурой его предков и им самим. Сохранение культурной среды — задача не менее существенная, чем сохранение окружающей природы. Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его духовной, нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для его привязанности к родным местам, нравственной самодисциплины и социальности»⁴. При этом он сетовал, что «вопрос о нравственной экологии не только не изучается, он даже и не поставлен нашей наукой как нечто целое и жизненно важное для человека»⁵.

По мнению Лихачева Д.С., «в экологии есть два раздела: экология биологическая и экология культурная, или нравственная. Убить человека биологически может несоблюдение законов биологической экологии, убить человека нравственно может несоблюдение законов экологии культурной.

⁴ Лихачев Д.С. Экология культуры // Избранные труды по русской и мировой культуре. – СПб.: Изд-во СПб. ГУП, 2006. – С. 486.

⁵ Там же.

И нет между ними пропасти, как нет четко обозначенной границы между природой и культурой»⁶.

В данном контексте, на наш взгляд, вполне обоснованно можно говорить не только об экологии культуры, но и об экологии этноса, подразумевая важность сохранения этнокультурной среды, выступающей необходимым условием жизни самого этноса.

В этой связи особого внимания заслуживает анализ опыта и потенциала буддийской культуры в решении экологических проблем, принявших не только глобальный, но и мировоззренческий характер. На наш взгляд, буддийский подход к решению экологических проблем полностью логичен и созвучен современности. Буддийские морально-этические принципы сострадания, альтруизма и ненасилия могут послужить средством от «золотой лихорадки» обогащения, эгоцентризма и доминирования над природой, породивших глобальные изменения окружающего нас мира.

По мнению Его Святейшества Далай-ламы XIV, «ум, сердце человека и окружающая среда неразрывно взаимосвязаны... Непонимание взаимозависимости наносит ущерб не только окружающей среде, но и человеческому обществу»⁷.

Как отмечает известный буддийский учитель Тхит Нят Хань, «буддизм – глубочайшая форма гуманизма, которая у нас есть. Он может помочь нам научиться жить ответственно, с состраданием и любящей добротой. Каждый, кто практикует буддизм, должен защищать окружающую среду. Мы имеем возможность решить судьбу нашей

⁶ Лихачев Д.С. Экология культуры // Избранные труды по русской и мировой культуре. – СПб.: Изд-во СПб. ГУП, 2006. – С. 487.

⁷ Далай-лама XIV. Глобальная ответственность и климатический кризис // Буддийский ответ на климатический кризис. Под ред. Джона Стэнли, Дэвида Р. Лоя и Гьюрме Дордже. М., 2021. - С. 50.

планеты. Если мы осознаем реальную ситуацию, в которой находимся, в нашем коллективном сознании произойдут перемены. Нам нужно предпринять что-то, чтобы пробудить людей. Мы должны помочь Будде пробудить людей, которые живут во сне»⁸.

Как известно, одной из центральных идей буддизма является учение о всеобщей взаимозависимости, которое фактически предстает как форма экологического видения, объединяющая все аспекты экосферы (людей, животный и растительный мир) на основе принципа взаимозависимости. В рамках этой мировоззренческой модели все живые существа по своей природе связаны друг с другом. Такой подход подрывает парадигму противопоставления субъекта и объекта, идею противопоставления автономного «Я» и «Другого», будь то человек, животное или растение. Буддизм утверждает, что все вещи взаимосвязаны. В существовании нет ничего, что существовало бы как отдельная, фиксированная, изолированная сущность. Вещи существуют только в отношениях и в связи с другими вещами. Границы между вещами являются лишь условными, и ни в коем случае не абсолютными. Таким образом, буддийское учение подрывает идею автономного «я», которое не зависит от «другого», будь то человек, животное или растение.

Согласно канонам буддизма все живые существа находятся во взаимозависимости и моральной ответственности, и потому во взаимоотношениях между человеком и природой недопустимы принципы «господства» и «обладания». Идея взаимозависимости человека и природы лежит и в основе современной экологической этики. В контексте экологической этики особого внимания заслуживает идея ахимсы - не причинения вреда, которая получила широкое распространение в буддизме.

⁸ Тхит Нят Хань. Колокола осознанности // Буддийский ответ на климатический кризис. Под ред. Джона Стэнли, Дэвида Р. Лоя и Гьюрме Дордже. М., 2021. - С.393-394.

Сегодня ахимсу можно понимать и с экологической позиции, как традиционную экологическую этику. В этом случае на первое место выходит ненасильственный подход к природе, к миру в целом. Экологическая этика подразумевает гармоничное сосуществование людей и природы.

К сожалению, наше общество не всегда учитывает тесные связи внутри экосистемы, связи между человеком и миром, что приводит к дестабилизации сложных экологических систем.