

Глубинная экология:

краткое введение в теорию и практику

Светлана Семенас

Светлана Семенас — биолог, кандидат сельскохозяйственных наук, член Совета ОО “Экодом”.
e-mail: lanas@tut.by

Путь от науки к мудрости

Человек привык смотреть на природу, отделяя себя от остального мира. Homo sapiens пытается быть вне Природы или над ней, воспринимая себя как вершину мироздания, венец эволюции. Дикая природа рассматривается как источник удовлетворения потребностей людей, её надо покорять, осваивать, изменять и улучшать. Человек разделяет живые существа на “вредные” и “полезные”; то, что называют “неживой природой”, практически не принимается во внимание. Даже в среде экологов, провозглашающих биоцентризм в качестве альтернативы антропоцентризму, словосочетание “права животных” принимается, но “права растений” уже вызывают усмешку. Мы немного отодвигаем границу, допуская, что животные имеют право на жизнь, на удовлетворение потребностей, забывая о множестве других видов, связанных с нами, друг с другом, с почвой, воздухом, водой, солнечной энергией и со всем, что существует в этом мире, в единую сеть жизни. Глобальный экологический кризис — прежде всего кризис мировоззрения. Необходимо радикально изменить наше сознание, ощутить себя частью Природы, не развоенной на царство людей и нечеловеческий мир. Возможно, это следующая ступень эволюции, шанс на выживание. Осуществляется переход от антропоцентризма и биоцентризма к холистическому, или целостному подходу, рассматривающему природу как интегрированное целое, как систему. Это не иерархия, а сеть. Человек — не вершина мироздания, не высшая ценность, а простой “гражданин” сообщества, он включен в природные циклы и зависит от них. Все в Мире взаимосвязано, и человек — только паутинка в паутине жизни.

Такой подход — главное отличие сторонников глубинной экологии (deep ecology) от большинства “зеленых”, надеющихся, что наука и технология найдут выход из тупика, в котором оказалась цивилизация (не без их помощи, надо признать). Концепция глубинной экологии противостоит “поверхностному” экологическому реформаторству, которое борется не с причинами, а только с последствиями экологического кризиса. Глубинная экология не разделяет методологии научной экологии, которая изучает экосистему в отрыве от человека, разделяя мир на наблюдателя и объекты наблюдения. Но положения глубинной экологии тесно связаны с научными открытиями (теория систем, биология, трансперсональная психология, философия, квантовая физика). Её философия согласуется с духовными прозрениями различных религий, с общей основой, лежащей в глубине мистического христианства, ислама, буддизма, религий коренных американцев и многих других, с тем, что называют “Вечной философией”. Однако глубинная экология не является ни религией, ни философией, ни идеологией, хотя содержит фундаментальные принципы отношения к миру и человеку. Глубинная экология — направление действий различных людей. Оно включает в себя взаимодействие и сотрудничество с различными религиозными конфессиями, философскими учениями, экологическими течениями (экологическая психология, экофеминизм, экологическая юриспруденция, социальная экология) в выработке нового экологического мышления.

Термин “глубинная экология” ввел в начале 70-х годов норвежский эколог и философ Арне Наэсс (Arne Naess). Он полагает, что необходима не реформа существующего общества, а сущностная, глубинная переориентация цивилизации. По его мнению, глубинная экология означает возвышение от науки к мудрости (1). Это осознание того, что Земля — живая, и каждый из нас является неотъемлемой ее частью. Ги-

потеза о том, что вся наша планета — живой организм, названная именем греческой богини Земли (гипотеза Геи), является результатом открытий, сделанных в рамках теории систем. Линн Маргулис и Джеймс Лавлок установили, что химический баланс атмосферы поддерживается в достаточно узких, необходимых для жизни рамках с помощью саморегулирующихся процессов (5). Это означает, что Земля ведет себя как живое существо и при воздействиях, нарушающих баланс, восстанавливает его (в определенных пределах, конечно: парниковый эффект и озоновая дыра — несомненные достижения цивилизации на пути покорения Природы).

Глубинная экология не предлагает свода законов, этических норм или правил поведения. Она ориентирует нас на самопознание, на более полную самореализацию, на интуитивное постижение истины, что мир внутри нас и мир снаружи — это одно целое. “Человеческое Я” становится открытым и включает в себя весь мир. Трансперсональная психология, исследуя сознание человека с совершенно иных позиций, пришла практически к такому же результату, провозгласив необходимость движения к “надличностному Я”, к “сознанию единства”.

А. Наэсс определяет “экологическое Я” как всё, с чем человек себя отождествляет, как интуитивное постижение цельности мира. Если человек воспринимает мир через “экологическое Я”, то он естественным и прекрасным образом начинает следовать законам

экологической этики (3). По свидетельству участника акций в защиту природы и сторонника глубинной экологии Джона Сиды, он понял, что является частью тропического леса, которая обрела сознание и защищает себя (3). “Экологическое Я” — это не отказ от собственной личности, это ее развитие, обретение радости и смысла бытия. Цитируя Э. Фромма, Арне Наэсс отмечает, что любовь к другим не означает уменьшение любви к себе (3). Признание внутренней ценности всех составляющих частей экосистемы не является антигуманным. Если любовь к природе, соблюдение принципов экологической этики воспринимается человеком как жертва, как ущемление своих потребностей, то такая забота о природе рано или поздно отступит перед сиюминутными интересами. Наша экосистема сохранится, только если человек откажется от “человеческого шовинизма” и увидит, что защита природы тождественна защите самого себя.

Глубинная экология предлагает нам развивать самосознание, преодолеть иллюзорную разобщенность с Природой и восстановить целостный личностный взгляд на мир. А. Наэсс называет это экософией (5). У каждого из глубинных экологов своя экософия, основанная на личном опыте и переживаниях, поэтому существует несколько (или, скорее, множество) версий глубинной экологии.

А. Наэсс разработал восемь принципов, являющихся основой действий и размышлений глубинных экологов.

Принципы глубинной экологии

1. Благо и процветание всей жизни на Земле имеет ценность саму по себе (синонимы: присущая, внутренняя ценность, подлинное достоинство, самоценность). Эти ценности не зависят от их полезности для людей.
2. Богатство и разнообразие жизненных форм способствуют реализации этих ценностей и ценны сами по себе.
3. Люди не имеют права уменьшать богатство и разнообразие жизни, за исключением удовлетворения жизненно важных потребностей.
4. Процветание человеческой жизни и культуры, как и процветание жизни других существ, требует существенного сокращения населения людей.
5. Нынешнее вмешательство человека в природный мир чрезмерно и ситуация быстро ухудшается.
6. Поэтому необходимы изменения политики и действенное влияние на базисные политические, технологические и идеологические структуры.
7. Идеологические изменения — суть главным образом изменения в оценке качества жизни — жизнь с ощущением внутренней ценности всей природы, а не приверженность все более высоким потребительским стандартам.
8. Те, кто готов принять эти принципы, должны прямо или косвенно пытаться воплотить их в жизнь.

(Цитируется по книге В.Е. Борейко “Философы дикой природы и природоохраны”, Киевский эколого-культурный центр, 2002, — с. 59.)

В качестве комментария отмечу, что имеются в виду любые формы жизни, любые компоненты экосистемы, как биологические, так и те, которые традиционно относят к неживой природе (например, вода, камни, ландшафты). Все компоненты экосистемы имеют одинаковую внутреннюю ценность вне зависимости от их оценки человеком. Все имеют право на жизнь, процветание и самореализацию. Несомненно, в природе существуют пищевые цепи, когда одни живые организмы питаются другими, и, в свою очередь, служат пищей третьим. Таковы законы Природы, так замыкается круг жизни и смерти. Глубинная экология утверждает, что уничтожить другое живое существо (биологическое или небологическое) мы можем только в случае крайней жизненной необходимости.

Разнообразие человеческих культур необходимо охранять так же бережно, как и биологическое разнообразие. Для сохранения великолепного богатства культур, для поддержания жизни людей на достойном уровне надо постепенно уменьшить население Земли до устойчивого целесообразного минимума (примерно 1 миллиард) путем сокращения рождаемости. Это относится не только к странам, где наблюдается демографический взрыв, но и к промышленно развитым государствам. Снижение численности людей не только увеличит уровень жизни людей, но и сможет высвободить часть ресурсов для других “граждан” биосферы.

Кроме того, предполагается снизить уровень жизни (в развитых странах), и тогда, по мнению А. Наэсса, “качество жизни, в смысле глубочайшего удовлетворения сердца, в душе, сохранится или возрастет” (1). Более простой в материальном отношении

быт может дать более глубокое переживание жизни. Глубинная экология ставит под сомнение то, что постоянный экономический рост является благом для человека, и обращает наше внимание на то, что экономика является главным фактором, уничтожающим природу. Современное общество не удовлетворяет базовой потребности человека — потребности контакта с Природой. Сейчас в западных странах, в частности в США, развивается движение сторонников “простой жизни”. Вполне обеспеченные и успешные люди переезжают из больших городов в сельскую местность, довольствуются гораздо меньшими доходами и более скромным уровнем потребления. Об этой же тенденции свидетельствует все увеличивающееся количество экопоселений. Такой подход может показаться неприемлемым тем, чей уровень жизни низок — как более бедным жителям развитых стран, так и обитателям стран третьего мира. Однако снижение уровня жизни без снижения качества жизни в рамках провозглашаемой глубинной экологии неагрессии означает заботу о каждом живущем человеке и заботу о будущих поколениях. Это самоограничение ради сохранения Земли (то есть ради сохранения себя).

Для решения проблем, стоящих перед человечеством, необходимо найти ответы на глубинные вопросы о том, какое общество, какая идеология, религия и экономика являются благоприятными для того, чтобы система Земли оставалась саморегулирующейся и развивающейся (1). Глубинная экология ставит под сомнение основы мировоззрения и образа жизни современного человека, и вместе с тем обеспечивает духовную основу для экологического образа жизни и деятельности по защите природы.

Практика. Методики присоединения к глубинной экологии

Человеку зачастую нужен только толчок, напоминание о том, кто он на Земле, что Земля для него, как он чувствует Природу и как она, несмотря ни на что, до сих пор хранит его. Нам с Вами надо лишь на секунду вырвать его из повседневной жизни, попросить остановиться и вспомнить все это.

Арне Наэсс

Глубинная экология — не только теория, не только акции в защиту природы. Присоединение к глубинной экологии происходит путем личного опыта самоотождествления с природой. Для того чтобы достичь нового экологического мышления, используются методики, давно известные людям различных (чаще всего так называемых примитивных) культур, адаптируемые к современному человеку. К.Г. Юнг полагал, что современный человек заблуждается, думая, что может обойтись без этих ритуалов, так как изменить сознание можно только через ритуалы, обряды и чувственный опыт. Глубинный эколог и экофеминистка До-

лорес Ла Шапель говорила: “Я обнаружила, что, чем больше человек боится глубоко заглянуть внутрь себя, тем больше он боится дикой природы снаружи. (...) Прорыв на внутреннем уровне происходит тогда, когда человек посредством ритуала учится доверять природе” (2).

Глубинная экология использует термин “ритуал”, однако это не религиозный ритуал. Это методики, упражнения, игры, которые помогают восстановить и излечить связь человека с природой, облегчить воссоединение мира внутри человека и мира снаружи.

Цель ритуала — дать людям возможность осознать свое место в мире, ощутить природу живым единым организмом, почувствовать себя неотъемлемой ее частью. Особенно эффективны тренинги в природном окружении. Дикая природа вызывает у людей священный трепет, чувство соприкосновения с великой тайной, независимо от того, осознают они это или нет. Природа — лучший учитель, и она сама просвещает и поддерживает человека, если он открыт и хочет увидеть иллюзорность границы между ним и Природой, границы, существующей только в его сознании. Ритуалы и вспомогательные методики, такие как техники расслабления, облегчают и направляют это взаимодействие, помогая преодолеть отчуждение.

Авторы методик выделяют три этапа в проведении семинаров (тренингов) по глубинной экологии (3). На первом этапе участники вспоминают, что жизнь на Земле имеет общую биологическую основу. Они осознают, что мы все являемся частью этого большого и сложного мира, а не его владыками. Второй этап — это попытка взглянуть со стороны, как будто в первый раз, на весь мир: на себя, на Землю, на другие живые существа, увидеть красоту и ощутить ценность жизни. И после этого осознать боль, которую несет исчезновение этой жизни. На третьем этапе участник осознает себя частью Природы, пытается почувствовать другие формы жизни, думая как гора, как животное, растение, море, лес т.п. Он ощущает радость и боль жизни. Участники семинара начинают понимать, что они не одиноки в борьбе за сохранение жизни, и чувствовать поддержку всего живого. Кроме того, в процессе обретения “экологического Я” часто удается решить личные проблемы.

Надо подчеркнуть, что речь идет не об усвоении новой информации. Суть семинаров по глубинной экологии в том, что участники через чувственный опыт интуитивно постигают единство мира, раздвигают границы своего “Я”. Они отправляются в духовное путешествие, возвращаясь к своей прежней жизни обновленными, более сильными, более мудрыми.

Основные ритуалы глубинной экологии описаны в книге “Думая как гора” (3), однако тренеры видоизменяют их в зависимости от состава группы и собственных предпочтений. Необходимо учитывать и разницу менталитетов, поэтому в постсоветских странах были созданы свои версии этих методик. В Беларуси прошли два тренинга по глубинной экологии, организованные Общественным объединением “Экодом” (см. тренерскую байку на стр. 48). Их проводили тренеры Киевского тренинг-центра “ТИАС”.

Кратко опишем некоторые из используемых методик, хотя по описанию очень трудно получить представление о духе тренингов по глубинной экологии. Описывать тренерские методики — это, по удачному сравнению, встреченному мной в Интернете, все равно, что пытаться передать на бумаге мелодию песни словами “ла-ла-ла” и “трам-пам-пам”. Для глубинной экологии этот разрыв еще больше, и использование термина “ритуал” вместо термина “методика” подчеркивает особенности “глубинных” тренингов.

Гей. Четыре стихии

Цель: напомнить о том, что в человеке, как и в природе, присутствуют четыре стихии — вода, воздух, земля и огонь.

Во время чтения текста о четырех стихиях участники имеют возможность почувствовать в себе каждую из них, осознать свое единство с окружающим миром.

Эволюционная память

Участники слушают рассказ об истории Вселенной, начиная с Большого Взрыва до зарождения органической жизни и далее, до появления человека. Во время медитативной практики они “проживают” процесс своей эволюции.

Первичное “Я”

Участники представляют, что они — первые существа на планете Земля. С помощью бумаги, красок, пластилина они “создают” эти существа, закрепляя или рисуя их на своей руке. Каждый представляет свое существо другим участникам: рассказывает, как оно передвигается, какие звуки издает, как относится к другим существам и т.д.

Послание Вождя Сизтла

Цель: показать, что в недавнем прошлом люди обладали трансперсональным сознанием, связывающим духовно человека с Землей и всеми формами жизни, обитающими на Земле.

Занятие проводится обычно в форме медитативной практики во время чтения послания, затем участники рассказывают о том, какие мысли и чувства вызвало у них послание вождя Сизтла — ответа вождя коренных американцев на предложение продать земли его племени (текст послания размещен на стр. 31-32).

Совет всех существ

Это, пожалуй, основной ритуал глубинной экологии. По словам авторов Джоанны Мэйси и Джона Сиды, “главное в этом ритуале — трансформирование отчаяния, печали, безнадежности человека перед лицом экологического кризиса в положительную энергию. Цель ритуала — осуществить глубинные изменения на уровне сознания для выработки экологического мышления путем “обучения через чувства”, так как знания, необходимые нам, есть в глубине каждого человека, их нужно только вывести на поверхность” (3).

Участники во время Совета всех существ отождествляют себя с другими формами жизни, выбирая те существа, от лица которых они будут говорить. Или, скорее, определенные формы жизни выбирают их. Каждый может изготовить маску, символизирующую эту форму жизни или обойтись без вспомогательных материалов. Ведущие предлагают кратко описать форму жизни, спрашивают, как она воспринимает человека и его деятельность, какой подарок хотела бы дать людям. При этом участники стремятся увидеть и почувствовать то, что лежит за пределами обычного человеческого

познания. Это нельзя передать словами, но, слушая слова своих сестёр и братьев на Совете всех существ, мы можем это почувствовать. Грусть мудрого крокодила, чьи древние знания не нужны человеку. Спокойствие и горечь морского дна, ощущающего все зло, которое творят в мире люди. Одиночество листка, оторвавшегося от дерева, и свободу, которую он дарит всем нам. Дар вечного движения и изменения от ручья, сбегаящего с гор, отражающего всех, кто смотрит на него. И другие дары: умение выживать от всеми гонимой крысы, которая живет в канализации; прощение мудрого дракона, изгнанного людьми с прекрасной планеты Земля. Полное боли и отчаяния поле, на котором произошел атомный взрыв, ничего не хочет дарить человеку, как и последний лосось, живущий в белорусской реке, — но и это дар тем, кто стремится понять и почувствовать другие формы жизни, а значит и себя. Побывав в роли человека и в роли других существ, участники осознают свое единство с другими людьми и со всем живущим на Земле. Они обретают цельность, “излечивая расщепление души и тела, разума и интуиции, человека и природы” (3).

Глубинная экология и образование для устойчивого развития

Концепция устойчивого развития появилась в русле “технологического” подхода к экологическому кризису. Основной её недостаток — в ресурсном и антропоцентрическом подходе. Сохраняется отношение к природе как ресурсу для человека, и провозглашаемая необходимость ограничить стремление человека к безудержному удовлетворению потребностей — следствие учета интересов будущих поколений людей, но не интересов всей экосистемы. По одному из определений, “Устойчивое общество — это общество,

которое удовлетворяет свои потребности, не ущемляя перспектив последующих поколений” (Лестер Браун, Worldwatch Institute). По словам же Арне Наэсса, подобный подход, приведенный к своему логическому пределу, напоминает анализ затрат и прибылей, в котором предусматривается выгода только для человека. Однако и в рамках концепции устойчивого развития делаются попытки справиться с некоторыми ограничениями сознания современной цивилизации. Мы можем рассматривать устойчивое развитие как первый шаг на пути преодоления глобального кризиса. Идея образования для устойчивого развития шире, чем только образование, обеспечивающее людей необходимыми знаниями и навыками для работы в русле концепции устойчивого развития. Первое десятилетие воплощения концепции устойчивого развития в жизнь показало, что пока значимых результатов нет. Одна из основных проблем, возникающих в этой работе, — сопротивление людей, которым трудно менять свой образ жизни и мышление, которые не видят выгоды и замечают только ограничения. Образование для устойчивого развития включает в себя попытки преодолеть ограниченность мышления современного человека. По крайней мере, люди, работающие в сфере образования для устойчивого развития, вправе понимать этот термин настолько широко, насколько это возможно. И методики, разработанные сторонниками глубинной экологии, могут применяться как по отдельности, так и в качестве целого семинара также и в русле образования для устойчивого развития. Здесь нет антагонизма. Глубинная экология и устойчивое развитие не противостоят друг другу. Я уверена, что сотрудничество принесет свои плоды независимо от того, какие термины мы используем. Как сказал вождь Сизтл: “Может быть, мы все же братья. Посмотрим”.

Список использованной литературы:

1. Бодриан С. Простая по средствам, богатая по результатам: интервью с Арне Наэссом. // Гуманитарный экологический журнал. Т. 4. Вып. 2. 2002. С.
2. Борейко В.Е. Философы дикой природы и природоохраны. Киевский эколого-культурный центр. 2002.
3. Думая как гора: на пути к совету всех существ. М., 1992.
4. Ермолаева В.Е. Ноосфера, экологическая этика и глубинная экология. // Гуманитарный экологический журнал. Т. 4. Вып. 2. 2002. — С. 67-79.
5. Карпа Ф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем. Киев, М., 2003. — С. 19-29.
6. Разанаў А. Пункцыры / Танец з вужакамі. Выбранае. Мн., 1999. — С. 81.