

**Раздел IV
ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ**

Part IV. ECOLOGICAL ISSUES IN MODERN EDUCATION

УДК 57 + 17

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭТИКИ**

М. Н. Очиров, Б. Г. Шадаров (Улан-Удэ)

Цель статьи заключается в анализе способов практической реализации философских идей развития экологической этики и педагогических условий, необходимых для решения этой проблемы. Основными условиями выступают учет социогенетических особенностей развития экологической этики и включение в содержание обучения нового вида опыта – опыта соблюдения экологической этики. Один из авторов был научным руководителем разработки и внедрения педагогической модели становления любовно-творческой личности школьников.

Ключевые слова: устойчивое развитие, инвайронментализм, ноосфера, «золотое правило этики», любовно-творческая личность.

THE EDUCATIONAL PROSPECTS OF ECOLOGICAL ETHICS

M. N. Ochirov, B. G. Shadarov (Ulan-Ude)

The article is devoted to the pedagogical prospects of ecological ethics. It deals with the practical realization of the philosophical ideas of development of ecological ethics. Much attention is paid to taking into account the social-genetic features of development of ecological ethics and inclusion into the content of training of a new kind of experience: observance of ecological ethics. One of the authors was the scientific supervisor of the introduction of a pedagogical model of formation of the loving creative personality of schoolchildren.

Очиров Михаил Надмитович – доктор педагогических наук, профессор кафедры математического анализа и методики математики Института математики и информатики Бурятского государственного университета.

670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 24 а.

E-mail: mochirov@mail.ru

Шадаров Баир Геннадьевич – ассистент кафедры математических и естественных наук Педагогического института Бурятского государственного университета.

670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 24 а.

E-mail: berson1@mail.ru

Key words: *sustainable development, environmentalism, noosphere, the golden rule of ethics, loving creative personality.*

Экологическую этику можно отнести к одному из видов прикладной философии, в рамках которого реализуются хорошо изученные и общепринятые философские категории (применительно к практическим проблемам окружающей среды). Основная задача экологической этики состоит в конструировании системы нормативных установок, определяющих отношение, поведение, действия человека, направленные на его естественное окружение. Таким образом, основной вопрос состоит в том, как должен вести себя человек по отношению к природе.

Мы будем рассматривать экологическую этику как дисциплину, определяющую поведение человека, ориентированное на гармонизацию взаимодействия общества и природы, на реализацию идей устойчивого мирового развития.

Такая трактовка экологической этики объясняется тем, что традиционная мораль является скорее источником современных экологических проблем, чем средством их разрешения. Как известно, в западной культуре во многом под влиянием христианства и картезианства сложился агрессивно-потребительский тип личности, что привело к становлению западной потребительской цивилизации и постепенной деградации природы, которая рассматривалась лишь как источник удовлетворения потребностей человека.

Остановимся коротко на истории развития экологической этики. Она может быть описана с помощью таких «узловых» точек, как инвайронментальный консерватизм → русская религиозная философия → учение о ноосфере → экологизм → универсальная этика → биоцентризм.

Консервационизм, появившийся в рамках американского инвайронментализма (от англ. *environment* – окружающая среда), выступил с идеей консервации природных ресурсов для будущих поколений (отдаленный прагматизм вместо сиюминутного прагматизма).

В русской религиозной философии (Н. А. Бердяев, В. С. Соловьев, Н. Ф. Федоров и др.) сложилось представление о том, что человек – часть природы и что необходима новая моральная основа взаимодействия человека и природы. Эти идеи получили развитие в учении о ноосфере (В. И. Вернадский, Э. Леруа, П. Тейяр де Шарден), в соответствии с которым биосфера должна перейти в новое состояние – ноосферу, и тогда произойдет коэволюция общества и природы как сферы разума.

Близкие к учению о ноосфере идеи были выдвинуты в рамках экологизма (направления американского инвайронментализма): экосистемного холизма (от греч. *holos* – целое), «морального сообщества» и экологичной этики. Экосистемный холизм, по определению О. Леополда, состоит в том, чтобы распространить целостность и совершенство экосистемы на общество. Понятие «морального сообщества» включает и общество, и элементы экосистемы и переносит действия норм морали на «не-человеческие» элементы. Идея экологичной этики состоит в создании в «моральном сообществе» новой этики, органично соответствующей и «природе человека», и законам окружающей среды.

Большую роль в преодолении антропоцентрического взгляда на природу сыграла «универсальная этика» (Г. Торо, Махатма Ганди, А. Швейцер и др.), для которой характерно утверждение равенства в ценностном отношении человека и других живых существ. «Этика, – писал А. Швейцер, – есть безграничная ответственность за все, что живет» [1, с. 36].

Биоцентризм, возникший в рамках американского инвайронментализма, на основе «универсальной этики» рассматривал природу как воплощение принципов жизнедеятельности всего живого и разумного. Это выражалось в следующих идеях:

1. *Синкретичность мира* (от греч. *synkrutistos* – соединение, объединение): отвергается представление о мире как состоящем из отдельных объектов, включая человека. Мир – единое целое без деления на «человеческое» и «не-человеческое».

2. *Биосферный эгалитаризм* (от франц. *egalite* – равенство) означает равенство всех живых существ (включая человека), равенство их самоценности.

3. *Принцип экологического самообеспечения* подразумевает использование природных ресурсов только в пределах обеспечения существования человека.

Таковы предпосылки возникновения современного понятия экологической этики. Развитие экологической этики равнозначно развитию нового типа личности, альтернативного агрессивно-потребительскому типу. Этот новый тип личности некоторые исследователи называют «любовно-творческим типом личности» [2, с. 180]. Любовно-творческую личность можно определить как личность, для которой высшей ценностью является гармоничное единство с природой и которая руководствуется во взаимодействии с природой принципом экологической целесообразности, то есть стремится не нарушать экологическое равновесие, не наносить урон творческой мощи природы. Любовно-творческой личности свойственны такие черты, как внутренняя гармония, означающая единство с природой, чувство личной ответственности за состояние природной среды, самоограничение потребностей и ненасилие на основе свободного волеизъявления, внутренняя потребность соблюдения «золотого правила этики» – относиться к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе.

Словосочетание «любовно-творческая личность» является неологизмом, появившимся как противоположность словосочетанию «агрессивно-потребительская личность». Они выражают два противоположных подхода к взаимодействию человека и природы, один из которых (агрессивно-потребительский) привел мир на грань гибели, другой призван спасти мир. Становление любовно-творческого типа личности должно привести к становлению экологического общества.

Развитие индустриального общества с его необузданными потребностями и централизацией власти привело к падению личной ответственности и неуверенности в собственных возможностях у большинства людей. Промышленные, научные и технические достижения не только не принесли людям счастья, а напротив, лишили всех перспективы существования, приведя природу в неустойчивое состояние. Спасение состоит в вос-

питании нового поколения людей с экологической этикой, с любовным и творческим отношением к природе.

Возможность любовно-творческой структуры личности следует из античной философии, принципа ахимсы индийской культуры, нравственного гуманизма Конфуция, творческого гуманизма Возрождения, а также из жизни и учения таких людей, как Махатма Ганди, Л. Н. Толстой и др. Л. Н. Толстой призывал к единению «сначала между людьми, потом между людьми и животными, потом между животными и растениями» [3, с. 440].

Приоритетным механизмом формирования личности с любовно-творческим отношением к природе рассматривается система образования, которая должна быть ориентирована на ценности экологического общества.

Современная аксиологизация образования предполагает новое толкование традиционных ценностных установок. Гуманизация образования означала акцент на развитие отдельной личности и имела антропоцентрическую ориентацию. В новой экоцентрической системе образования акцент делается на выживании и развитии всего человечества. Такая неогуманистическая установка не означает отказа от гуманизации в традиционном, личностно ориентированном понимании. Неогуманизация образования включает в себя его гуманизацию, но она гораздо шире и распространена на все человечество, на его развитие в глобальном пространстве–времени.

Поскольку основной причиной экологического кризиса является тот факт, что человек поставил себя в ценностном отношении выше природы, теперь следует отказаться от этой ценностной ориентации. Новые ценности должны отражать новый характер взаимодействия человека и природы. Основной ценностью теперь должно стать гармоничное единство с природой. Личность должна осознать – в качестве своей внутренней позиции – готовность к деятельности в соответствии с экологической этикой. Образование должно основываться на взаимосвязи естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека, рассматривать человека как часть природы, формировать у него ответственность за собственное развитие, за состояние и дальнейшую эволюцию биосферы как ноосферы, когда деятельность человека влияет на решение глобальных экологических проблем. Это означает, что у человека следует культивировать экологическую этику, глобальное мышление, чтобы он понимал происходящие глобальные процессы и проблемы, осознавал взаимосвязь ноосферы и жизнедеятельности человеческих сообществ, имел чувство сопричастности природе и социуму как его части, формировал личную ответственность за ноосферу как среду и продукт человеческой жизнедеятельности, осознавал себя как субъекта, творящего ноосферу, разумно и сохранно «потребляющего», сберегающего и воспроизводящего ее.

Система образования должна развивать у учащихся оптимизм в решении экологических проблем, указывая при этом единственно возможный путь – переход на новую модель взаимодействия с природой, основанную на гармоничном единстве с природой и деятельности, направленной на прогресс природы. Целью новой образовательной парадигмы должно быть воспроизводство человека как целостного феномена природы в единстве

его определений (космического, биологического, социального, духовного), обладающего не эгоистически гуманистическим мировоззрением, а сознанием коэволюции природы и общества [8, с. 209].

Исходя из гуманистической психологии А. Маслоу, К. Роджерса, В. Франкла и других, мы считаем, что каждая личность способна стать любовно-творческой. Чтобы помочь человеку «стать тем, кем он может стать», следует создать необходимые психологические и педагогические условия, направлять на путь самоактуализации. Самоактуализация, по А. Маслоу, – это непрерывный процесс выбора; нужно только, чтобы выбор был правильным. Быть честным, брать на себя ответственность – это путь самоактуализации [4, с. 113].

Ведущим мотивом поведения К. Роджерс считает стремление человека к актуализации своего «Я». По К. Роджерсу, существует «реальное Я», «идеальное Я» и «социальное окружение» [5, с. 228]. Человек стремится к «идеальному Я», каким бы социальное окружение ни было. Если он начинает жить в угоду этому окружению, у него возникают проблемы. В связи с этим необходима следующая стратегия воспитания. Во-первых, необходимо помочь школьнику познать себя, свое «реальное Я». Во-вторых, необходимо сформировать у него «идеальное Я» в соответствии с парадигмой экологической этики. В-третьих, необходимо обеспечить «социальное окружение», способствующее достижению «идеального Я», и ненасильственным образом помочь становлению «идеального Я». Сложность проблемы состоит в том, что социальное окружение личности, познавшей свое «реальное Я» и осознавшей свое «идеальное Я» в виде любовно-творческой личности, является в настоящее время скорее антропоцентрическим, чем экоцентрическим. Для того чтобы движение к «идеальному Я» было успешным, следует создать комфортное социальное окружение. Таким окружение должен стать класс, в котором учатся дети с одинаковыми идеалами, и группа родителей с экоцентрическим мировоззрением.

Известно, что «способность формировать и переформировать – прерогатива человеческого существования» [6, с. 302]. Поиск и реализация смыслов как путь духовного развития человека разворачиваются в направлении обретения свободы, независимости, гибкого реагирования на меняющиеся жизненные ситуации. Роль педагога состоит не в насильственном навязывании смыслов, а в том, чтобы создать предпосылки для обретения нужного смысла.

Одной из таких предпосылок служит включение в содержание обучения нового вида опыта – опыта соблюдения экологической этики. Этот опыт сконцентрирован нами в десяти заповедях экологической этики:

- человек – часть природы, а не ее хозяин;
- при взаимодействии с природой соблюдай те же этические нормы и правила, как при взаимодействии с людьми, относись к природе так, как хочешь, чтобы относились к тебе. При взаимодействии с людьми соблюдай «золотое правило этики».
- воспринимай природу и все природное как полноправного субъекта по взаимодействию;
- помогай любой жизни, не причиняй зла ничему живому;

- живи в гармонии с природой, с людьми, с самим собой;
- ограничивай свои потребности;
- не сотрудничай с теми, кто эксплуатирует людей и природу;
- развивай свои творческие способности;
- высшей ценностью признавай гармоническое развитие человека и природы;
- удовлетворяя свои потребности, не забывай о потребностях природы.

Соблюдение этих заповедей в классе, в школе, дома, в группе, на природе означает освоение опыта соблюдения экологической этики. Эти заповеди не должны насаждаться насильственно, они должны стать внутренней потребностью. Ненасилие – стержень экологической этики.

Принцип ненасилия проявляется в воспитании у школьников миролюбия, ненасильственного отношения к природе, к людям, к самому себе; в гуманизации процесса обучения.

В связи с этим определяются следующие педагогические условия ненасилия в классе: ориентированность педагогов на личностную модель взаимодействия с детьми, создание предпосылок для ненасильственной жизнедеятельности школьников и развитие у них позиции ненасилия.

Педагог с позицией ненасилия должен уметь не раздражаться, уметь не обижаться, должен быть эмоционально устойчивым, уверенным в себе, обладать позитивной открытостью, уметь преодолевать собственный эгоизм, осознавать свои психологические защиты, быть терпимым, отдавать предпочтение организационным воздействиям перед дисциплинарными, уметь подключить детей к собственным педагогическим целям.

У нас нет сомнений в потенциале российского общества, который необходим для решения экологических проблем [8–11]. Развитие русской экологической идеологии было биоцентрическим по содержанию. Поэтому возможна модификация русской идеи в виде русского экоцентризма, истоки которого заложены Сергием Радонежским (в религии), Л. Н. Толстым (в литературе), В. И. Вернадским (в науке). Новое поколение учителей вполне может воспринять идеи экологического гуманизма и реализовать их на практике. Школы должны стать очагами экологической этики. Мы полагаем, что и взрослое население, в силу национального характера и заложенных в национальном сознании мессианских архетипов, способно воспринять и поддержать идеи экологической этики. Экологическое образование должно быть всеобщим и непрерывным. Благодаря опережающему экологическому образованию можно обеспечить опережающее сознание, которое, в свою очередь, может обеспечить любовно-творческое бытие, любовно-творческое взаимодействия с природой без угрозы экологической катастрофы. Мир спасет образование. В Бурятском государственном университете разработана и реализована модель развития экологической этики школьников [7]. Этот положительный опыт показывает, что любовно-творческий тип личности может стать преобладающим в обществе, если такая цель будет поставлена государством перед массовой школой и всесторонне поддержана.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Швейцер А. Благоговение перед жизнью / пер. с нем. – М. : Прогресс, 1992. – 537 с.
2. Горелов А. А. Социальная экология : учеб. пособие. – М. : МПСИ : Флинта, 2004. – 603 с.
3. Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений : в 22 т. – М. : Худож. лит. 1983. – Т. 16.
4. Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности. – М. : МГУ, 1982.
5. Роджерс К. К науке о личности // История зарубежной психологии (30–60-е гг. XX века). – М., 1986.
6. Франкл В. Человек в поисках смысла / пер. с англ. – М., 1990.
7. Барлукова Я. А. Становление любовно-творческой личности школьников. – Улан-Удэ : Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2006. – 96 с.
8. Новикова О. А. Формирование экологического мышления в современной образовательной системе // Философия образования. – 2009. – № 1 (26). – С. 205–213.
9. Алгышников Н. В. Содержание и организация экологической подготовки студентов в условиях педагогического колледжа // Философия образования. – 2006. – Спец № 2. – С. 383–388.
10. Вершков А. В. Экологизация современного образования // Философия образования. – 2007. – № 4. – С. 61–66.
11. Ключкова О. В. Истоки становления экологической этики в работах Олдо Леопольда, Альберта Швейцера, Холмса Ролстона III // Философия образования. – 2003. – № 8. – С. 172–177.

УДК 13 + 37.0 + 39

ТРАДИЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ
СЕВЕРА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В. О. Татаринцев (Архангельск)

В данной статье иллюстрируются современные тенденции развития системы экологического воспитания, отражающие наиболее проблемные моменты его реализации на уровне средней школы. Выход из экологического кризиса автор видит в обращении к традициям экологического воспитания коренных народов российского Севера, эффективном использовании этих традиций при корректировке существующих и разработке новых программ экологического воспитания.

Ключевые слова: *традиционная экологическая культура народов Крайнего Севера, экологическое воспитание, глобальный экологический кризис, устойчивое общественное развитие.*

Татаринцев Виктор Олегович – аспирант кафедры культурологии и религиоведения гуманитарного факультета Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 4.
E-mail: indigo2011@ya.ru