

Экологическая этика и трансформация современной цивилизации

© В.А. Иноземцев¹, Н.Д. Лепская²

¹МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия

²Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета, Минск, 220070, Республика Беларусь

Проанализированы ведущие мировоззренческие парадигмы, сформировавшиеся в процессе исторического развития западной цивилизации и определяющие отношение человека к природе: парадигмы человеческой исключительности, человеческой освобожденности и новой энвайронментальной парадигмы. Установлено, что в эпоху научно-технической революции, формирования и развития новой энвайронментальной парадигмы актуализируется проблема моральной ответственности человека за природу и установление гармоничных отношений с ней, решению которой призвана способствовать экологическая этика (экоэтика) как результат междисциплинарного синтеза этики и экологии. Исследованы причины возникновения экологической этики, ее основные проблемы, разделы и задачи. Рассмотрены принципы организации экосистем, такие как экологическая взаимозависимость, цикличность экологических процессов и гибкость экосистем. Показано, что в основе экологической этики лежит не только идея взаимного уважения между людьми, но и забота о благополучии будущих поколений, о сохранении биосферы как общего дома, в котором сосуществуют человек и другие виды живых существ. Сделан вывод о том, что основанная на экологической этике новая энвайронментальная мировоззренческая парадигма сможет обеспечить устойчивое развитие человечества, т. е. сохранение в течение неограниченно долгого времени стабильной и благоприятной для жизни людей окружающей природы.

Ключевые слова: экологическая этика, ноосферная цивилизация, устойчивое развитие, коэволюция человека и природы, экосистемы, новая энвайронментальная парадигма

Проявившиеся в последнее столетие отрицательные для природы и человека последствия антропогенной деятельности заставляют по-новому рассматривать систему экологических взаимоотношений и вызывают необходимость становления особой формы единства человека и природы. При этом следует учитывать тот факт, что человек как биосоциальное существо для полноценной жизнедеятельности и развития нуждается в естественной среде обитания определенного качества. Предел адаптационных возможностей человеческого организма, порождаемых биологической природой человека, вызывает к жизни соответствующие экологические потребности. В связи с этим возникает проблема соотношения темпов изменения окружающей среды с адаптационными возможностями человека и человеческой популяции.

Ранее данная проблема решалась автоматически, но в начале 2000-х годов в связи с увеличением народонаселения, дефицитом природных ресурсов, загрязнением среды обитания произошли резкие изменения. Никогда прежде человечество не возрастало количественно в 2,5 раза при жизни только одного поколения, никогда прежде для его жизнеобеспечения не требовалось такого огромного количества природных ресурсов, никогда прежде отходы, возвращаемые в окружающую среду, не были столь велики. Ресурсоемкость стиля жизни, предлагаемого как образец всему человечеству, превышает естественные ограничения его среды обитания. Практиковать этот стиль жизни можно лишь за счет других живущих на Земле людей. В результате около 13 % населения Земли поглощает около 70 % невозобновляемых ресурсов и выбрасывает в окружающую среду примерно такое же количество загрязняющих веществ.

Глобальные проблемы, постигшие современную цивилизацию, являются следствием самого способа бытия современного человечества, а не результатом его отдельных ошибок и просчетов. Поэтому было бы заблуждением полагать, что с экологическим кризисом можно справиться с помощью одних экономических мер. Экологический кризис обусловлен особенностями движения современной техногенной цивилизации к конкретным целям и ценностям, без рассмотрения и преобразования которых нельзя приступить к радикальным изменениям [1, 2]. Для того чтобы материально-техническая деятельность по изменению природной среды не приняла угрожающую форму экологического кризиса, она должна сопровождаться коренными социальными изменениями, что является неотъемлемым условием позитивного преобразования ноосферы.

Важно понять и принять новые ценностные ориентиры, смысловые установки, создать новый образ человека в противовес человеку-потребителю — человека гуманного по отношению к самому себе и природе. Без этой глобальной философской, мировоззренческой, методологической перестройки отношений в системе «человек — природа» все меры экономического, экологического, научно-технического характера будут иметь лишь частное значение и не смогут стать сколько-нибудь серьезным препятствием на пути надвигающейся экологической катастрофы.

Применительно к современной ситуации актуальной и значимой является концепция ноосферы отечественного естествоиспытателя и мыслителя В.И. Вернадского, представляющая собой идею сосуществования человека и природы [3]. Это идея об объективном процессе преобразования человеком природы, о созидании ноосферы как контролируемого процесса обмена веществом и энергией общества с природой [4]. Тема единства биосферы и человечества является центральной в учении о ноосфере: человек не является самодостаточным живым

существом, живущим отдельно по своим законам, он сосуществует внутри природы и является частью ее, в то же время собственно человеческий разум — природоизменяющая сила.

Основное требование, вытекающее из этой установки, формулируется как подчинение всех действий человека задаче сохранения окружающей среды для себя и будущих поколений. Для этого необходимо более централизованно решать проблемы экологии, рассматривая планету как целостную систему, по-новому ставить вопрос о свободе и демократии, о единстве человечества.

В процессе исторического развития западной цивилизации сформировались три ведущие мировоззренческие парадигмы, определяющие отношение человека к природе, такие как парадигма человеческой исключительности, парадигма человеческой освобожденности и новая энвайронментальная парадигма. Первоначально почти на всем протяжении исторического развития западной цивилизации деятельность человека и его отношение к природе определялись так называемой парадигмой человеческой исключительности (Human Exceptionalism Paradigm), для которой характерны:

- антиэкологизм. Деятельность человека обуславливают социальные и культурные факторы, а не природа;
- антропоцентризм. Человек доминирует над всеми живыми существами благодаря способности творить (культуросозидающая деятельность);
- социальный оптимизм. Возможен социальный, технический и технологический прогресс, все проблемы могут быть решены благодаря науке.

Парадигма человеческой исключительности со временем трансформировалась в парадигму человеческой освобожденности (Human Exemptionalism Paradigm) — освобожденности от подчинения объективным природным закономерностям. На ее основе сформировалось антропоцентрическое экологическое сознание. Его отличают следующие установки:

- человек — высшая ценность, он обладает правом собственности на природу;
- природа ценна постольку, поскольку приносит пользу человеку; взаимодействие человека с природой преследует прагматическую цель: удовлетворение потребностей человека (пищевых, производственных, научных, эстетических и т. д.);
- природа как объект человеческих манипуляций есть обезличенная окружающая среда;
- природа должна способствовать процессу развития человека;
- этические нормы и правила действуют только в человеческом обществе и не распространяются на отношения с природой;
- природа выступает как объект одностороннего воздействия человека;

- природоохранную деятельность следует проводить в интересах будущих поколений человечества.

В последние десятилетия в эпоху научно-технической революции, когда человек обрел достаточную силу, чтобы сделать с природной средой все, что ему заблагорассудится, начинает активно формироваться новая энвайронментальная парадигма (New Environmental Paradigm), в рамках которой решается проблема моральной ответственности человека за природу и предпринимается попытка установления гармоничных отношений с ней. Ее решению призвана способствовать в первую очередь экологическая этика (экоэтика). Для новой энвайронментальной парадигмы характерны следующие экологические постулаты:

- человек — один из множества видов на Земле, взаимозависимых и включенных в единую глобальную экологическую систему, хотя он и обладает исключительными характеристиками (культурой, технологиями и т. д.);

- деятельность человека обуславливается сложными биофизическими, экологическими связями с окружающим миром, налагающим на нее физические и биологические ограничения;

- экологические законы обязательны для человека, несмотря на то что посредством разума он существенно расширяет возможности своего существования в социальной и природной средах.

Основывающееся на новой энвайронментальной парадигме экологическое сознание может быть названо экоцентристским. Ему присущи особенности, которые в суммарном виде могут быть сведены к следующим «десяти заповедям»:

- 1) высшую ценность представляет гармоничное развитие человека и природы, которые являются элементами единой системы;

- 2) природное изначально самоценно, имеет право на существование независимо от пользы или вреда для человека;

- 3) человек — один из членов природного сообщества, а не собственник природы;

- 4) иерархической картины мира не существует, даже в силу разумности человек не обладает какими-либо особыми привилегиями: разумность налагает на него лишь определенные обязанности по отношению к окружающей природе;

- 5) цель взаимодействия человека с природой — удовлетворение потребностей как человека, так и всего природного сообщества, их взаимодействие сменяет воздействие человека на природу;

- 6) характер взаимодействия человека с природой определяется экологическим императивом: правильно и разрешено только то, что не нарушает существующее в природе экологическое равновесие;

- 7) природа — полноправный субъект взаимодействия с обществом;

8) этические нормы и правила равным образом распространяются как на взаимодействие между людьми, так и на взаимодействие с миром природы;

9) развитие природы и человека мыслится как процесс коэволюции, взаимовыгодного функционирования;

10) деятельность по охране природы продиктована необходимостью сохранить окружающую среду.

В рамках экологической этики важнейшим регулятором взаимодействия живой природы и человечества являются этические отношения. Формирование этических норм поведения человека в отношении других живых организмов происходило по мере становления и развития общества, осознания общности интересов, роста культуры. На данном этапе этические нормы этих взаимоотношений следует рассматривать с позиций не только прав, но и обязанностей человечества перед природой, продолжения жизни на Земле как современных, так и будущих поколений. А это предполагает заботу о сохранении существующей естественной обстановки и ее отдельных элементов. Понимание того, что они также имеют право на жизнь, ограждает их от бесцельного истребления и жестокого отношения к ним.

Экологическая этика — результат междисциплинарного синтеза этики и экологии. Впервые в работах «Философия и движение в защиту животных» (1950), «Гуманность» (1966) А. Швейцер выдвинул свое уникальное видение гуманизма: идею благоговения человека перед жизнью, даже перед низшими ее формами [5]. Принцип экологии духа, сохранения жизни должен стать основополагающим для общепланетарной культуры. Напомним, что этика благоговения перед жизнью включает в себя любовь, самоотверженность, сострадание, эмпатию, духовное единение с другим существом. Цель этики благоговения для Швейцера — создавать ценности и способствовать прогрессу, служащему материальному, духовному и этическому развитию человека и человечества. С начала 70-х годов XX в. экоэтика стала претендовать на статус самостоятельной дисциплины, способной разработать нравственные принципы, задающие нормы поведения человека в природном мире. В настоящее время экологическая этика охватывает разнообразные, не обязательно связанные друг с другом разделы: права животных, этику Земли, экофеминизм, глубокую экологию, поверхностную экологию, биоэтику. У экологической этики обширнейшее поле проблем: от экспертизы строительства нефтепроводов и атомных электростанций до заботы об одиноком дереве, которое могут срубить. Сейчас человечество живет в переходное время, когда завершает существование и развитие один тип человека (человека-потребителя) и складываются условия для образования другого типа (ноосферного человека). Это предполагает практическую реализацию новых опытов общения

и общежития, интеллектуального обеспечения жизни, формирование нового типа мировоззрения и даже новых форм жизни.

Сегодня наиболее серьезные опасения человечество связывает со следующими основными направлениями развития технологий: интеллектуальной робототехникой, биотехнологиями (включая генную инженерию) и нанотехнологиями. Последние десятилетия XX в. и первые десятилетия XXI в. характеризовались бурным развитием биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной биологии и генетики. В связи с разработкой методов генной инженерии появились новые, ранее немыслимые перспективы в решении глобальных проблем человечества, такие как борьба с голодом, лечение болезней, защита окружающей среды, созданы устойчивые к болезням, вредителям, другим неблагоприятным факторам высокопродуктивные сорта растений и породы животных, в наследственную структуру которых введены гены других видов. Организовано массовое производство биологически активных и лекарственных препаратов, разрабатываются методы генной терапии наследственных болезней.

В настоящее время наряду с традиционными биотехнологиями (хлебопечение, производство кисломолочной продукции и другими) также широкое распространение получают новые биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, которые, помимо несомненных достоинств, могут иметь и негативные стороны. Новые биотехнологии и особенно генно-инженерные технологии могут неблагоприятно влиять на здоровье человека и окружающую среду. К числу возможных экологических рисков от их использования относятся следующие:

- разрушительное воздействие на биологические сообщества и утрата ценных биологических ресурсов в результате засорения местных видов генами от генетически модифицированных организмов;
- создание новых паразитов (например, сорняков) и усиление вредоносности уже существующих;
- выработка веществ — продуктов трансгенов, которые могут быть токсичными для организмов, живущих в них или питающихся ими;
- неблагоприятное воздействие на экосистемы токсичных веществ, производных неполного разрушения опасных химикатов.

Вступление человечества в новую эру своего развития, в эпоху ноосферной цивилизации, обеспечение коэволюции человека и биосферы не может произойти автоматически. Следует выработать новые принципы согласования действий, поведения людей и новой общественной морали, что потребует существенной перестройки всего бытия, смены стандартов и идеалов. Переход к ноосферной цивилизации создает возможность выживания и дальнейшего непрерывного развития современной техногенной цивилизации, но в существенно измененной, биосферосовместимой форме, когда человек не разрушает природную среду своего обитания — эту естественную колыбель любой жизни,

в том числе и разумной [6]. Биосфера не должна рассматриваться только как поставщик ресурсов. Это фундамент жизни, сохранение которого должно быть обязательным условием функционирования социально-экономической системы и ее отдельных элементов.

Перед экологической этикой стоят следующие задачи: разрушить старое, потребительски-негуманное отношение к природе, основанное на антропологической парадигме мышления, и утвердить новое экологическое мировоззрение, основанное на том, что все, что делается во имя человека, не должно вредить природе. В основе экологической этики лежит идея не только взаимного уважения между людьми, но и забота о благополучии будущих поколений, о сохранении биосферы как «общего дома», в котором сосуществуют человек и другие виды живых существ. Именно основанная на экологической этике новая экзистенциально-экологическая парадигма сможет обеспечить устойчивое развитие человечества, т. е. сохранение в течение неограниченно долгого времени стабильной и благоприятной для жизни людей окружающей природы. На современном этапе важным аспектом жизни и деятельности людей является построение экологически устойчивых человеческих сообществ, не вступающих в противоречие с природной способностью поддерживать жизнь. На данный момент многие экосистемы настолько разбалансированы, что утратили способность противостоять естественным катаклизмам, в результате деятельности человека участились катаклизмы «противоестественные».

Анализ процессов, стоящих за природными катастрофами, свидетельствует, что экологические факторы тесно переплетены с социальными. Человек постоянно чувствует на себе изменения окружающего мира, и эти изменения его устрашают. Американский социолог, философ и футуролог Э. Тоффлер отмечает, что человечество находится в «футурошоке» [7], который характеризуется внезапной, ошеломляющей утратой чувства реальности, умения ориентироваться в жизни, вызванной страхом перед неведомым грядущим. Это психологическое состояние депрессии по своему воздействию можно приравнять к заболеванию. Таким образом, на грани истощения находятся не только ресурсы Земли, но и психологические ресурсы человека. В течение более трех миллиардов лет эволюции экосистемы планеты выработали тонкие и сложные механизмы, обеспечивающие максимальную устойчивость. Суть экологической грамотности заключается в усвоении этой мудрости природы. Следует не только понимать принципы организации экологических систем, но и использовать данные принципы для поддержания устойчивости человеческих сообществ в сфере образования, науки, культуры, экологии, политики и т. д.

Одним из принципов организации экосистем является принцип взаимозависимости, заложенной в природе всех экологических взаимоотношений: поведение и жизнь члена экосистемы зависят от всего

сообщества, и наоборот. В человеческом сообществе принцип экологической взаимозависимости предполагает понимание взаимоотношений, складывающихся между людьми. Человеческое сообщество должно осознавать все множество этих взаимоотношений со своими членами, заботиться о них.

Следующим принципом организации экосистем является принцип цикличности экологических процессов, когда в экосистеме взаимосвязаны пища и отходы; организмы непрерывно используют и перерабатывают одни и те же молекулы минералов, воды и воздуха. В человеческом сообществе этот принцип нарушается, порождая конфликт между экологией и экономикой: производство трансформирует природные ресурсы в товар и отходы, после продажи товара и его потребления появляются новые отходы. Следует максимально приблизить производство и потребление к циклическим процессам в природе, реорганизовав экономику и бизнес.

Одним из способов стимуляции промышленных инноваций, перехода к использованию новых видов энергии в условиях рынка может служить введение экологического налогообложения на товары, службы и материалы для того, чтобы цены объективно отражали истинные ресурсные издержки производства. В экосистеме циклический обмен энергией и ресурсами проявляется в сотрудничестве и партнерстве с целью достижения максимальной устойчивости. Важнейшая отличительная черта жизни (с момента появления первых клеток) — сотрудничество, биоценоз, жизнь друг в друге, сохранение жизни. Применительно к человеческим сообществам это означает демократию и расширение прав личности, что в динамике могло бы привести к совместной эволюции членов человеческого сообщества и таким образом — к экономической устойчивости. Однако в настоящее время все еще господствуют противоположные принципы: конкуренция, экспансия, насилие, приводящие к конфликтам.

Еще один важный принцип организации экосистем — гибкость. Она зависит от скорости восстановления баланса экосистемы при отклонении от нормы, вызванном меняющимися внешними условиями, от готовности приспособиться. Все экологические колебания ограничиваются пределами допустимого, и всегда существует опасность разрушения системы, если она не сможет компенсировать вышедшие за пределы колебания. В человеческом сообществе нарушение принципа гибкости проявляется в конфликтных ситуациях, что ведет к стрессу, в свою очередь вызывающему повышение жесткости и напряженности во всей системе. Временный стресс является неотъемлемым аспектом жизни, продолжительный стресс — деструктивен. Для управления социальной системой (городом, экономикой, вузом) необходимы оптимальные средства и новые стратегии разрешения конфликтов, одним из которых является динамическое уравнивание сторон.

Экологическая грамотность предполагает также необходимость осознания того факта, что противоречие внутри сообщества есть признак многообразия, здоровья и жизнеспособности системы. Именно биологическое многообразие экосистемы обеспечивает ей гибкость. В человеческих сообществах культурное и этническое многообразие, множество подходов к решению проблем позволяет образовать гибкое сообщество. Для того чтобы сообщество стало устойчивым, необходимо осознание взаимозависимости и необходимости всех его членов. В XXI в. выживание человечества будет зависеть от способности воспринять эти принципы и жить в соответствии с ними.

В современную эпоху все больше людей начинает осознавать, что для предотвращения биосферной катастрофы и спасения будущих поколений необходимо восстановить нарушенный баланс между обществом и природой. Это возможно при изменении самого образа жизни человека, путем введения в практику его жизнедеятельности экологических императивов, на основе экологической и духовной нравственности.

Следует отметить, что дальнейшее развитие человечества станет возможным лишь в равновесной (недеградирующей) биосфере. Самое сложное и важное для перехода к такому развитию — изменение человеческих ценностей. Путь к ноосферному развитию лежит через совершенствование управления природопользованием, экономикой и обществом на всех уровнях: от глобального до локального. В связи с этим первостепенная роль должна отводиться образованию, обучению и распространению знаний в области охраны природы. Это позволит воплотить принципы экологической этики в жизнь, разработать и осуществить программу, направленную на охрану природных ресурсов.

Целью системы экологического образования и воспитания является формирование экологического сознания посредством утверждения экологической ответственности за воздействие на среду обитания [8–10]. Необходимо осознание того факта, что только от самих людей зависит поддержание окружающей среды в жизнепригодном состоянии. Экологическое воспитание и образование предполагают формирование у человека знаний и практических навыков природопользования на основе активной социальной позиции в области охраны природы, убеждений, сформированных посредством усвоения принципов экологической этики, осознания принципиального единства фундаментальных законов природы на всех уровнях самоорганизации — от физического до социального. В этом процессе существенную роль играют взаимодействие гуманитарного и естественно-научного знания, а также формирующаяся научная и культурная парадигма единства общества и природы на базе коэволюционной концепции, которая выдвигает новые методологические задачи познавательной и практической деятельности:

- отказ от технократической парадигмы, основывающейся на механистических представлениях о жесткой детерминации мира, безальтернативности, линейности его развития;
- обращение к синергетическому подходу, вариативному мышлению, интеграции естественно-научного и гуманитарного знания, признание в качестве равноценных иных, вненаучных способов постижения мира;
- сближение гносеологического (познавательного) и аксиологического (ценностного) подхода в становлении единого, целостного мировосприятия;
- отказ от крайних точек зрения антропоцентризма и биоцентризма в представлениях о взаимоотношениях в системе «человек — природа», нацеленность на преодоление полярных позиций.

Козволюционная познавательная модель ориентирует на получение теоретических представлений о социоприродных законах, не сводимых к законам природным и социальным. Существенным является исследование путей обеспечения динамически устойчивого симбиоза компонентов системы «человек — биосфера», постижение взаимосвязи, взаимозависимости различных процессов в жизни общества и природы, вследствие чего могут быть установлены условия-запреты, обеспечивающие динамический гомеостазис общества с биосферой и всем живым. В целях утверждения стратегии коэволюционного развития в экологическом образовании необходимо повысить значимость нормативного и ценностного компонентов. Нормативная составляющая раскрывается в системе этических, правовых и эстетических принципов, а также норм и правил экологического характера, определяющих отношение общества и человека к окружающей среде, природным ресурсам. Успешно воплотить моральный компонент в эколого-этическое образование помогает обращение к опыту исторического прошлого, приобщение к этическим принципам древности, мировых и национальных религий, в которых можно найти пример ограничения социальных потребностей индивида, возможности отказа от потребления ради потребления, доминирующего в современной цивилизации. Уже в античности философы призывали вести умеренную жизнь, чтобы быть независимым (Пифагор); отмечали, что богатство и знатность не приносят никакого достоинства, называли богатым того, кто беден желанием (Демокрит); считали смелым и храбрым того, кто себя одолевает (Аристотель).

В III тысячелетии «вечные истины», высказанные мудрецами, вновь становятся актуальными и могут быть реинтерпретированы в современном процессе эколого-этического образования. Знание экологических норм взаимодействия с природой требует от человека усвоения законов экологического и социоэкологического характера.

Важную роль при этом играет экологический императив, предполагающий совокупность ограничений, накладываемых на социокультурное развитие человечества возможностями биосферы. Выполнение экологического императива означает сознательное подчинение развития человечества жестким пределам изменения параметров среды обитания.

Важными элементами образования с точки зрения экологической этики являются воспитание в человеке и человечестве в целом чувства ответственности за состояние окружающей среды, ослабление деструктивного начала человеческой деятельности посредством эмоционального восприятия природы, ее величия, красоты, следование принципам ненасильственного отношения к различным формам жизни на планете. Эти принципы были провозглашены великими гуманистами XIX–XX столетий Л.Н. Толстым, А. Швейцером, Г.Д. Торо, И. Ганди и др. Ненасилие является ценной экогуманистической идеей. В контексте современности она предстает как идея изменения внешнего мира посредством изменения внутреннего мира человека в первую очередь путем преодоления в себе внутренних агрессивных, разрушительных импульсов. Если человек хочет изменить мир, то нужно начинать с себя. В настоящее время перед людьми стоит важная задача изменения системы ценностных ориентаций и обращения общественного сознания к новым ценностям — взаимопониманию, диалогу, толерантным взаимоотношениям, взаимоподдержке и сотрудничеству.

Экологическое образование, ориентируясь на экологические нормативные и ценностные установки, позволит утвердить новые, альтернативные формы и стили жизни, в основе которых лежат перспективные ценности общества и общезначимые приоритеты, и выработать универсальное миропонимание [11]. Экологическая этика в контексте экологического образования является главным средством формирования экологической культуры. Современное экологическое знание несет в себе смыслоутверждающий потенциал. Глубокое изучение системной организации биосферы, выявление роли человека по отношению к ней, основных параметров взаимодействия человека и биосферы нацеливает на разработку и осуществление стратегии коэволюции как совместного бесконфликтного развития человечества и природы.

С точки зрения австрийского биолога и философа, основателя «эволюционной эпистемологии» К. Лоренца, техническая цивилизация губительна в своей основе, она загоняет человека в тупик, на ее место должна прийти новая культура, основанная на общепланетарном информационном пространстве [12]. Это приведет к нравственному отношению к природе, обузданию научно-технического и технологического бума, развитию экономики, базирующейся не на погоне за прибылью, а на удовлетворении потребностей людей. Культуры Запада и Востока, Севера и Юга будут дополнять друг друга и утверждать новый тип цивилизации, связывающий посредством различных форм

общения не только живущих на Земле людей с живой и неживой природой, но и со всем Космосом. Началом изменения человечества является сам человек, а развитие и самосовершенствование всех его качеств и способностей — условие выживания человечества.

Экологическая этика в контексте экологического образования является главным средством формирования экологической культуры. Глубокое изучение системной организации биосферы, выявление роли человека по отношению к ней, основных параметров взаимодействий человека и биосферы нацеливает на разработку и осуществление стратегии коэволюции как совместного бесконфликтного развития человечества и природы.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Иноземцев В.А., Ивлев В.Ю., Ивлева М.Л. Кризис техногенной цивилизации и формирование новой экологической парадигмы общественного сознания в условиях информационного общества. *Известия МГТУ «МАМИ»*, 2013, т. 2, № 4, с. 50–57.
- [2] Иноземцев В.А. Становление экологической парадигмы мышления как преодоление кризиса техногенной цивилизации. В сб.: *Психологическая адаптация и психологическое здоровье человека в осложненных условиях жизненной среды*. Москва, URSS, 2013, с. 504–515.
- [3] Вернадский В.И. *Биосфера и ноосфера*. Москва, Айрис-пресс, 2014, 375 с.
- [4] Лепская Н.Д. Учение В.И. Вернадского в контексте устойчивого развития. *Экологический вестник*, 2013, № 2, с. 64–73.
- [5] Швейцер А. *Благоговение перед жизнью*. Москва, Прогресс, 1992, 575 с.
- [6] Inozemtsev V., Lepskaya N. Problems of technogenic society in the process of noospheric transformation. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Paris, Amsterdam, Hong Kong, Atlantis Press, 2019, vol. 329, pp. 1851–1856.
- [7] Тоффлер Э. *Шок будущего*. Москва, АСТ, 2002, 557 с.
- [8] Иноземцев В.А., Ивлева М.Л., Ивлев В.Ю., Лепская Н.Д., Оселдчик М.Б. *Формирование экологической парадигмы в общественном сознании*. Москва, ИТО СЕМРИК, 2019, 210 с.
- [9] Inozemtsev V., Remarchuk V., Lepskaya N., Bagramyants N. Conception of Sustainable Development and Ecological Paradigm Formation in Social Consciousness. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Paris, Amsterdam, Hong Kong, Atlantis Press, 2019, vol. 356, pp. 1221–1225.
- [10] Inozemtsev V., Remarchuk V. A New Paradigm of Social Consciousness in the Conditions of the Crisis of Modern Technogenic Civilization. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Paris, Amsterdam, Hong Kong, Atlantis Press, 2019, vol. 329, pp. 2145–2150.
- [11] Inozemtsev V., Otkrova O., Remarchuk V., Shcherbakova O. Russian ecological education: history of formation and development (the end of XX — the beginning of XXI century). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Paris, Amsterdam, Hong Kong, Atlantis Press, 2018, vol. 283, pp. 18–23.
- [12] Лоренц К. *Восемь смертных грехов цивилизованного человечества*. Москва, Республика, 1998, 393 с.

Статья поступила в редакцию 26.08.2024

Ссылку на эту статью просим оформлять следующим образом:

Иноземцев В.А., Лепская Н.Д. Экологическая этика и трансформация современной цивилизации. *Гуманитарный вестник*, 2024, вып. 5. EDN GUOELI

Иноземцев Владимир Александрович — д-р филос. наук, профессор кафедры «Философия» МГТУ им. Н.Э. Баумана. e-mail: inozem_63@mail.ru

Лепская Нелли Дмитриевна — канд. филос. наук, доцент Международного государственного экологического университета имени А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета. e-mail: lepskaya14@gmail.com

Ecological ethics and transformation of the modern civilization

© V.A. Inozemtsev¹, N.D. Lepskaya²

¹ Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 105005, Russia

² International Sakharov Environmental Institute of Belarusian State University,
Minsk, 22070, Republic of Belarus

The paper analyzes the main ideological paradigms formed in historical development of the Western civilization, as they determine the human attitude towards nature: human exceptionalism paradigm, human liberation and new ecological paradigm. It shows that in the era of scientific and technological revolution, formation and development of a new ecological paradigm, the problem of human moral responsibility for nature and establishment of harmonious relations with it is becoming more urgent. This problem should be solved by facilitating the ecological ethics (ecoethics) as a result of the interdisciplinary synthesis of ethics and ecology. The paper studies causes of the ecological ethics emergence, its main problems, sections and tasks. Ecosystem organization principles, such as ecological interdependence, ecological processes cyclicity and ecosystem flexibility are considered. It is shown that ecological ethics is based not only on the idea of mutual respect between people, but also on a concern for well-being of the future generations, biosphere preservation as a common home, where humans and other living species are coexisting. The paper concludes that the new ecological worldview paradigm is based on the ecological ethics and could be able to ensure sustainable development of the humanity, i.e. preserving stable and favorable ecological situation for human life during the unlimited time period.

Keywords: ecological ethics, noosphere civilization, sustainable development, human and nature coevolution, ecosystems, new ecological paradigm

REFERENCES

- [1] Inozemtsev V.A., Ivlev V.Yu., Ivleva M.L. Krizis tekhnogennoy tsivilizatsii i formirovanie novoy ekologicheskoy paradigmy obschestvennogo soznaniya v usloviyah informatsionnogo obshchestva [Crisis of industrial civilization and formation of a new environmental paradigm of social consciousness]. *Scientific journal "Izvestiya MGTU "MAMI"*, 2013, vol. 2, no. 4, pp. 50–57.
- [2] Inozemtsev V.A. Stanovlenie ekologicheskoy paradigmy myshleniya kak preodolenie krizisa tekhnogennoy tsivilizatsii [Ecological paradigm of thinking formation as overcoming the man-made civilization crisis]. In: *Psikhologicheskaya adaptatsiya i psikhologicheskoe zdorovye cheloveka v oslozhnennykh usloviyakh zhiznennoy sredy* [Psychological adaptation and psychological health of a human in the complicated living conditions]. Moscow, URSS Publ., 2013, pp. 504–515.
- [3] Vernadskiy V.I. *Biosfera i noosfera* [Biosphere and noosphere]. Moscow, Ayris-Press Publ., 2014, 375 p.
- [4] Lepskaya N.D. Uchenie V.I. Vernadskogo v kontekste ustoychivogo razvitiya [V.I. Vernadsky's teaching in the context of sustainable development]. *Ekologicheskii vestnik — Ecological Bulletin*, 2013, no. 2, pp. 64–73.
- [5] Schweitzer A. *Die Ehrfurcht vor dem Leben — Grundtexte aus fünf Jahrzehnten*. Beck, München, 1991 [In Russ.: Shveytser A. Blagogovlenie pered zhiznyu. Moscow, Progress, 1992, 575 p.].

- [6] Inozemtsev V., Lepskaya N. Problems of technogenic society in the process of noospheric transformation. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Paris, Amsterdam, Hong Kong; Atlantis Press, 2019, vol. 329, pp. 1851–1856.
- [7] Toffler A. *Future shock*. Random House, 1970 [In Russ.: Toffler E. Shok buduschego. Moscow, AST Publ., 2002, 557 p.].
- [8] Inozemtsev V.A., Ivleva M.L., Ivlev V.Yu., Lepskaya N.D., Oseledchik M.B. *Formirovanie ekologicheskoy paradigmy v obshchestvennom soznanii* [Forming an ecological paradigm in the social consciousness]. Moscow, ITO SEMRIK Publ., 2019, 210 p.
- [9] Inozemtsev V., Remarchuk V., Lepskaya N., Bagramyants N. Conception of sustainable development and ecological paradigm formation in social consciousness. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Paris, Amsterdam, Hong Kong; Atlantis Press, 2019, vol. 356, pp. 1221–1225.
- [10] Inozemtsev V., Remarchuk V. A new paradigm of social consciousness in the conditions of the crisis of modern technogenic civilization. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Paris, Amsterdam, Hong Kong; Atlantis Press, 2019, vol. 329, pp. 2145–2150.
- [11] Inozemtsev V., Otrokova O., Remarchuk V., Shcherbakova O. Russian ecological education: history of formation and development (the end of XX — the beginning of XXI Century). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Paris, Amsterdam, Hong Kong; Atlantis Press, 2018, vol. 283, pp. 18–23.
- [12] Lorentz K. *Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit*. Piper Verlag, 1973 [in Russ.: Lorents K. Vosem smertynykh grekhov tsivilizovannogo chelovechestva. Moscow, Respublika Publ., 1998, 393 p.].

Inozemtsev V.A., Dr. Sc. (Philosophy), Professor, Department of Philosophy, Bauman Moscow State Technical University. e-mail: inozem_63@mail.ru

Lepskaya N.D., Cand. Sc. (Philosophy), Associate Professor, International Sakharov Environmental Institute of Belarusian State University. e-mail: lepskaya14@gmail.com