

Взаимодействие человека с природой с точки зрения сущего и должного

Макуха Г. В.

соискатель кафедры социологии и социальной философии
Таврическая Академия КФУ им. В. И. Вернадского
(Симферополь, Россия)

Постановка проблемы. Исходя из общей теории систем и методологии системного подхода, мир есть иерархия пяти материальных систем универсума, «вложенных» одна в другую по принципу матрёшки: человек → социум (социальная система на уровне государства) → род человеческий (человечество) → природа (планетарный уровень: единая геобиосистема планеты) → космос (единая космическая система). Человек существует (присутствует, укоренён) в каждой из четырёх материальных систем универсума (в социуме, роде человеческом, природе, космосе) как элемент этих систем, составляя пятую систему (самого себя (*Я*) как уникальное, неповторимое, феноменальное существо), он *взаимодействует* с этими системами (в том числе и с самим собой) на *мировоззренческом, ценностном, этическом и деятельностном* уровнях, и это взаимодействие оказывает определённое воздействие как на систему, так и на самого человека. Это взаимодействие может осуществляться как в состоянии единства и гармонии, так и в состоянии отчуждения человека от системы универсума. В данных тезисах мы ограничимся рассмотрением взаимодействия человека с природной системой универсума на планетарном уровне. Каково же взаимодействие человека с природой в контексте сущего и должного взаимодействия?

Цель – проанализировать взаимодействие человека с природой с точки зрения сущего и должного, выявить несоответствие между сущим и должным взаимодействием человека с природой и наметить концептуальные пути преодоления этого несоответствия.

Основной материал. Прежде чем перейти к исследованию данной проблемы, необходимо охарактеризовать основные категории: «*природа*», «*природоцентризм*», «*сущее*» и «*должное*».

Категория «*природа*» в данных тезисах рассматривается как единая, целостная система – геобиосистема планеты Земля (природа на планетарном уровне), являющаяся подсистемой единой космической системы.

Природоцентризм – философский дискурс, представители которого (Демокрит, Эпикур, Помпонаци, Телезио, Монтень, Бэкон, Ламетри, Кондильяк, Руссо, Дидро, Гольбах и др.) сосредотачиваются на исследовании объективных, материальных, природных, физических явлений и процессов, на познании законов природы. В европейской философии, начиная с XVII века, природоцентризм трансформируется в наукоцентризм (сциентизм), он переносит своё внимание с онтологии на гносеологию, ставит своей целью познание и покорение человеком сил природы. Человек «извлекается» из объекта исследования (природы) и превращается в стороннего наблюдателя, находящегося за пределами (вне) природы, объективно и беспристрастно изучающего законы природы. Он – скорее внешний «экспериментатор», чем субъект природы. Мир делится на «я» и «не-я», на субъект и объект познания. Природа начинает рассматриваться не как «храм», а как «склад», в котором хранятся природные ресурсы, как объект, из которого можно извлечь выгоду (формируется отчуждённое, потребительское отношение к флоре и фауне планеты).

Категория «*сущее*» в данных тезисах рассматривается как нечто, реально существующее, как то, что существует в реальной действительности, как эмпирически или логически воспринимаемый факт наличия или присутствия чего-либо. «*Должное*» рассматривается как то, что должно быть, то, к чему необходимо стремиться, как ценностный, этический и деятельностный эталон, образец, как идеальная модель чего-либо.

Между *должным* (идеальной моделью) и *сущим* (реально существующим) состояниями, как правило, существует несоответствие, которое является (должно быть) *источником развития*, преобразования чего-либо из сущего состояния в должное. Проблема несоответствия между сущим и должным – это проблема несоответствия между реально существующим и возможным, которое при определённых обстоятельствах, предполагающих целенаправленную и целеустремлённую деятельность человека и человечества, может стать реальным, действительным.

Взаимодействие человека с природой, с геобиосистемой (геобиосферой) планеты Земля осуществляется в двух направлениях: 1) геобиосфера воздействует на человека, 2) человек воздействует на геобиосферу. С одной стороны, человек полностью зависим от природной среды, особенно от негативного геологического, климатического, вирусно-бактериологического воздействия; с другой стороны, по мере развития научно-технического прогресса человечество становится способным оказывать всё более весомое воздействие (как положительное, так и отрицательное) на единую геобиосистему планеты Земля.

Взаимодействие человека с природой (с единой геобиосистемой планеты) может осуществляться как с точки зрения сущего, так и с точки зрения должного. Рассмотрим основные концептуальные моменты должного отношения человека к природе. *Должное взаимодействие человека с природой – это взаимодействие, не нарушающее единство и гармонию единой геобиосистемы планеты Земля.*

Взаимодействие человека с геобиосистемой осуществляется по принципу «элемент системы – система». Согласно общей теории систем, методологии системного подхода и структурно-функционального анализа, деятельность элемента определённой системы не должна противоречить общим законам и правилам функционирования данной системы. Исходя из этого правила, человек, как элемент единой геобиосистемы планеты Земля, должен существовать и осуществлять свою деятельность в гармонии с природой, укрепляя, а не разрушая биосферу как свою среду обитания и систему жизнеобеспечения. Поэтому *все виды деятельности человека не должны противоречить законам функционирования геобиосистемы планеты*, не должны разрушать эту систему или наносить ей какой-либо вред. Не приоритет (насилие) человека над природой (познать, чтобы преобразовать), а *паритет человека и природы* (познать, чтобы лучше приспособиться), не покорять природу, а гармонично «вживаться» в природную среду, координировать свою деятельность в соответствии с законами природы. Природа (её сохранение и приумножение) должна стать одной из главных *ценностей* для человека.

В качестве теоретической основы *должного* взаимодействия человека с природой целесообразно использовать концепцию В. И. Вернадского о *ноосфере*. Ноосфера, по мнению Вернадского, – это такое состояние биосферы, когда её развитие происходит целенаправленно, когда разум человека имеет возможность направлять развитие биосферы в интересах гармоничного сосуществования природы, общества и человека. Конкретизировал и дополнил концепцию В. И. Вернадского о ноосфере советский и российский учёный Н. Н. Моисеев, выдвинувший идею *коэволюции природы и общества*. Н. Н. Моисеев ввёл термин «*эпоха ноосферы*», который он интерпретирует как определённый этап в истории человечества (антропогенеза), когда его коллективный разум и коллективная воля окажутся способными обеспечить совместное развитие (коэволюцию) природы и общества. Главная идея коэволюции, считает Н. Н. Моисеев, заключается в том, что стратегия развития человечества должна быть согласована с развитием биосферы.

Основным видом *деятельности* человека как природного существа должна быть природосозидающая деятельность – приумножение флоры и фауны планеты Земля.

Таково *должное* взаимодействие человека с природой. Каково же *сущее* (реально существующее) взаимодействие человека с природой? К сожалению, в реальности всё обстоит совершенно по-иному.

Сформировавшийся в европейской философии XVII века наукоцентризм, ментально разделивший мир на «я» и «не-я», на субъект и объект познания, постепенно приучил человека рассматривать природу в качестве чуждого *объекта*, противостоящего ему в акте познания как нейтральному гносеологическому *субъекту*. Наиболее ёмко эта стратегия была выражена в известной формуле Ф. Бэкона «Знание – сила», из которой логически следовала идея необходимости усиления власти человека над природой, доминирования над природой.

Ментальное (мировоззренческое и ценностное) *отчуждение человека от природы*, произошедшее в результате утверждения в общественном сознании «научной картины мира» как *отчуждённой формы мировосприятия*, привело к отчуждённому взаимодействию человека с природой на практике, в практической деятельности. Воплощённый в действительность лозунг Ф. Бэкона «Знание – сила» (подразумевающий активное преобразовательное воздействие человека на природу) стал основой агрессивных, разрушительных по отношению к природе «освоительных» технологий. Абсолютизация научно-технического прогресса, эгоистичное, антропоцентристское отношение человека к природе привели человечество к таким ужасным техногенно-экологическим трагедиям XX – XXI веков, как Чернобыль и Фукусима, гибель Аральского моря, Бхопальская катастрофа в Индии, нефтяная трагедия в Мексиканском заливе, глобальное потепление и глобальное загрязнение планеты. Экологический кризис, если человек и дальше будет осуществлять насилие над природой, угрожает перерасти в глобальную экологическую катастрофу с летальным исходом для всего живого на Земле, включая и самого человека.

Таким образом, *отчуждение от природы привело человека к угрозе самоуничтожения*.

Приходится констатировать, что в действительности *присутствует явное, вопиющее несоответствие между сущим (реально существующим) и должным взаимодействием человека с природой*, с геобиосферой планеты Земля. Данное несоответствие необходимо преодолеть путём преобразования сущего взаимодействия в должное.

Для **преодоления** этого несоответствия, для преобразования взаимодействия с природой из сущего состояния в должное, для преодоления отчуждения от природы человек должен: 1) приняв учение В. И. Вернадского о ноосфере и идею Н. Н. Моисеева о коэволюции природы и общества, *изменить своё отношение к планете и её природе* как своей среде обитания на мировоззренческом, ценностном, этическом и деятельностном уровнях согласно принципу: *деятельность элемента системы не должна приносить вред системе, в которой он существует и с которой он взаимодействует*; 2) *выстраивать свою деятельность и образ жизни в гармонии с природой, приумножая окружающую природу*; 4) *пересмотреть своё отношение к науке и научно-техническому прогрессу*.

Научно-техническое воздействие человека на планету и её природу должно осуществляться не с антропоцентристских, а с природоцентристских позиций; необходимо, чтобы НТП служил во благо не только человечеству, но и природе. Учёные должны стать более мудрыми, деликатными и осторожными, они должны раскрывать и использовать скрытые свойства и закономерности природных объектов, явлений и процессов, не нарушая их целостности, не разрушая природную гармонию. Научная и техническая деятельность должны основываться на следующих этических принципах: «ответственность», «мудрость», «не причинение вреда всему живому», «творить не разрушая». Творить не разрушая – значит использовать в качестве исходного материала только восполняемое сырьё и стройматериалы, т. е. только то, что можно вырастить или воспроизвести (биосырьё). Все виды производства должны основываться только на безотходных технологиях (биотехнологиях), активно использующих открытия в области микробиологии, благодаря которым главными производителями и «уборщиками» станут невидимые «труженики» – бактерии. Необходимо более активно использовать энергию солнца, ветра и воды, и другие восполняемые источники энергии. «От угрозы

экологической катастрофы – к природному изобилию и многообразию», – таким должен быть лозунг современного человека, взаимодействующего с природой.

Преодоление отчуждения человека от природы приведёт к активации его природотворческой, природосозидающей деятельности, проявляющейся в приумножении флоры и фауны на планете, что, в свою очередь, приведёт к преодолению экологического кризиса и превращению планеты Земля в цветущую планету.