

Добро пожаловать в Википедию. Сейчас у нас 6066288 страниц.

WIKIPEDIA

Духовная экология - Spiritual ecology

Духовная экология - это новая область в религии, охране природы и академических кругах, признающая, что существует духовная затрагиваю все вопросы, связанные с сохранением, защитой окружающей среды и защитой окружающей среды рациональным использованием. Сторонники духовной экологии утверждают, что современные природоохранные работы должны включать духовные элементы, а современная религия и духовность должны включать понимание экологических проблем и участие в них.

Содержание

[1 Введение](#)

[2 История](#)

[3 Мудрость коренных народов](#)

[4 Современные тенденции](#)

[4.1 Наука и академические круги](#)

[4.2 Религия и экология](#)

[4.3 Земные традиции и земля духовность](#)

[4.4 Духовность и экология](#)

[4.5 Охрана окружающей среды](#)

[5 Противоположные точки зрения](#)

[6 См. также](#)

[7 Ссылки](#)

[8 Дополнительная литература](#)

[9 Внешние ссылки](#)

Введение

Авторы в области духовной экологии утверждают, что в основе экологических проблем лежат духовные элементы. Те, кто работает в области духовной экологии, также предполагают, что существует острая необходимость признать и обратиться к духовной динамике, лежащей в основе деградации окружающей среды.

Эта область в значительной степени возникает через три отдельных потока формального обучения и деятельности : наука и академическое сообщество, религия и духовность, а также экологическая устойчивость.

Несмотря на разрозненные области обучения и практики, принципы духовной экологии просты: для решения таких экологических проблем, как исчезновение видов, глобальное потепление и чрезмерного потребления, человечество должно изучить и переоценить свои

основные взгляды и убеждения о Земле, а также нашу духовную ответственность перед планетой. Советник США по изменению климата Джеймс Гюстав Спет сказал: «Раньше я думал, что главными экологическими проблемами являются потеря биоразнообразия, коллапс экосистемы и изменение климата. Я думал, что тридцать лет хороших наука могла бы решить эти проблемы. Я был неправ. Основными экологическими проблемами являются эгоизм, жадность и апатия, и чтобы справиться с ними, нам необходимо культурное и духовное преобразование».

Таким образом, утверждается, что экологическое обновление и устойчивость обязательно зависит от духовного сознания и ответственного отношения. Духовные экологи соглашаются, что это включает как признание творения священным, так и поведение, почитающее эту священность.

Недавние письменные и устные выступления Папы Франциска, в частности его энциклика от мая 2015 г., Laudato si', а также беспрецедентное участие религиозных лидеров в Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата 2015 г. в Париже отражает растущую популярность этого нового взгляда. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил 4 декабря 2015 года, что «религиозные общины жизненно важны для глобальных усилий по решению климатической проблемы. Они напоминают нам о моральных аспектах изменения климата и о нашем обязательстве заботиться как о хрупкой окружающей среде Земли, так и о наших нуждающихся соседях».

История

Духовная экология идентифицирует научную революцию, начиная с 16 века и продолжая эпоху Просвещения до промышленной революции. Revolution - вносит свой вклад в критический сдвиг в человеческом понимании с отразившимся воздействием на окружающую среду. Радикальное расширение коллективного сознания в эпоху рациональной науки включало коллективный переход от восприятия природы как живого, духовного присутствия к утилитарному средству достижения цели.

В современную эпоху разум стал цениться выше веры, традиций и откровений. Индуистское общество пришло на смену сельскохозяйственным обществам и старым способам отношения к сезонам и циклам. Более того, утверждается, что растущее преобладание глобального, механизированного мировоззрения, коллективное чувство священного было разорвано и заменено ненасытным стремлением к научному прогрессу и материальному процветанию без какого-либо чувства ограничений или ответственности.

Некоторые специалисты в духовной экологии утверждают, что повсеместное патриархальное мировоззрение и монотеистическая религиозная ориентация на трансцендентное божество в значительной степени ответственны за деструктивное отношение к земле, телу и священному. природа творения. Таким образом, многие считают, что мудрость коренных культур, для которых физический мир по-прежнему считается священным, является ключом к нашему нынешнему экологическому затруднению.

Духовная экология - это ответ ценностям и социально-политическим структурам последних столетий с их уклонением от близости с Землей и ее священной сущностью. Она формировалась и развивалась как интеллектуальная и ориентированная на практику дисциплина на протяжении почти столетия.

Духовная экология включает в себя огромное количество людей и практик, которые переплетают духовный и экологический опыт и понимание. Кроме того, внутри самой традиции находится глубокое, развивающееся духовное видение коллективной эволюции человека / земли / божества, которая расширяет сознание за пределы двойственности

человека / земли, неба / земли, разума / тела. Это принадлежит современному движению, которое признает единство и взаимосвязь, или «взаимосуществование», взаимосвязанность всего творения.

Провидцы, несущие эту нить, включают Рудольфа Штайнера (1861-1925), который основал духовное движение антропософии и описал «совместную эволюцию духовности и природы», и Пьер Тейяр де Шарден (<http://teilharddechardin.org/index.php/index/>), французский иезуит и палеонтолог (1881-1955), который говорил о переходе колективного осознания к осознанию божественности внутри каждой частицы жизни, даже самого плотного минерала. Этот сдвиг включает в себя необходимое растворение разделений между областями обучения, как упомянуто выше. «Наука, философия и религия неизбежно сходятся по мере приближения к целому».

Томас Берри, американский пассионист священник, известный как «геолог» (1914-2009), был одной из самых влиятельных фигур в этом развивающемся движении, с его упором на возвращение к чувству удивления и почтения к миру природы. Он разделял и продвигал многие взгляды Тейяра де Шардена, включая понимание того, что человечество находится не в центре вселенной, а интегрировано в божественное целое со своим собственным эволюционным путем. Эта точка зрения вынуждает переосмыслить отношения между землей и людьми: «Настоятельно необходимо начать думать в контексте всей планеты, целостного земного сообщества со всеми его человеческими и отличными от человека компонентами».

В последнее время лидеры движения Вовлеченный буддизм, в том числе Тич Нхат Хан, также отмечают необходимость вернуться к самосознанию, которое включает в себя Землю. Джоанна Мэйси описывает колективный сдвиг, называемый «Великим поворотом», - приводящий нас в новое сознание, в котором Земля не воспринимается как отдельная. Суфийский учитель Ллевеллин Боган-Ли аналогичным образом обосновывает свою работу по духовной экологии в контексте колективного эволюционного расширения к единству, приводя всех нас к переживанию земли и человечества - всей жизни - как взаимозависимых. В видении и переживании единства термин «духовная экология» сам становится излишним. То, что поддерживает землю, духовно; то, что является духовным, чтит священную землю.

Важным элементом в работе этих современных учителей является призыв к полному принятию человечеством ответственности за то, что мы сделали - физически и духовно - Земле. Только через принятие ответственности произойдет исцеление и трансформация.

Включая необходимость духовного ответа на экологический кризис, Чарльз, принц Уэльский в своей книге 2010 года Гармония: Новое «Взгляд на наш мир» пишет: «Специально механистическая наука только недавно заняла положение такого авторитета в мире ... (и) не только помешала нам рассмотреть с философской точки зрения, наш преимущественно механистический взгляд на мир также исключил наши духовные отношения с Природой. Любые подобные опасения не принимаются во внимание в основных дебатах о том, что мы делаем с Землей ». Принц Чарльз, пропагандирующий экологическое сознание с 1980-х годов, продолжает: «... продолжая отказывать себе в этих глубоких, древних, близких отношениях с природой, я боюсь, что мы усугубляем наше подсознательное чувство отчуждения и дезинтеграции, которое отражается в фрагментация и нарушение гармонии, которые мы вызываем в окружающем нас мире. В настоящий момент мы нарушаляем изобилие разнообразия жизни и «экосистемы», которые ее поддерживают - леса и прерии, леса, вересковые пустоши и болота, океаны., реки и ручьи. И все это в сумме увеличивает степень «болезни», которую мы вызываем, и сложный баланс, регулирующий климат планеты, от которого мы так тесно зависим ».

В энциклике Папы Франциска в мае 2015 года, «Лаудато Си': О заботе о нашем общем доме» (http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enclica-laudato-si.html) подтвердил необходимость духовного и морального ответа на наш

экологический кризис, и, таким образом, косвенно выдвигает тему духовной экологии на передний план нашего настоящего экологическая дискуссия. В этой энциклике признается, что «экологический кризис - это, по сути, духовная проблема» в соответствии с идеями этой развивающейся области. Американский защитник окружающей среды, писатель и журналист Билл Маккиббен, который много писал о влиянии глобального потепления, говорит, что Папа Франциск «полностью возложил на мир дух духовного порядка. глобальная угроза, исходящая от изменения климата, и тем самым объединила свою мощь с научным порядком».

Ученый, эколог и лидер в области устойчивой экологии Дэвид Судзуки также подчеркивает важность включения священного в решение экологического кризиса: «То, как мы видим мир, формирует то, как мы относимся к нему. Если гора - это божество, а не куча руды; если река - это одна из жил земля, а не потенциальная вода для орошения; если лес - это священная роща, а не древесина; если другие виды являются биологическими родственниками, а не ресурсами; или если планета - наша мать, а не возможность - тогда мы будем относиться друг к другу с большим уважением. 186>уважение . Это вызов - взглянуть на мир с другой точки зрения ».

Исторический В действительности мы видим развитие основополагающих идей и перспектив духовной экологии в мистических руках традиционных религий и духовных руках сохранения окружающей среды. Эти идеи представляют собой историю развивающейся вселенной и потенциального человеческого опыта целостности, в котором исчезают двойственности - дуальности, которые отметили прошлые эпохи и способствовали разрушению Земли как «отличное от духа».

Католическая монахиня, у которой взяла интервью Сара МакФарланд Тейлор, автор книги 2009 г. «Зеленые сестры: духовная экология» (Harvard University Press, 2009) (<http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674034952>), формулирует эту перспективу единства: «Там нет разделения между насаждением новых полей и молитвой ».

Местная мудрость

Многие в области духовной экологии согласны с тем, что на протяжении всей истории пронизан отдельный поток опыта, в основе которого лежит живое понимание принципов, ценностей и взглядов духовной экологии: исконная мудрость. Термин «коренное население» в этом контексте относится к тому, что является коренным, исконным и постоянно проживающим в определенном месте, а точнее - к обществам, которые разделяют и сохраняют способы познания мира по отношению к земле. Для многих коренных традиций земля является центральным духовным контекстом. Это главное условие отражает отношение и способ существования в мире, которые уходят корнями в землю и укоренены в месте. Духовная экология побуждает нас обратиться к уважаемым носителям этих традиций, чтобы понять источник нашего нынешнего экологического и духовного кризиса и найти руководство для перехода в состояние равновесия.

Особенности многих учений коренных народов включают жизнь как постоянный акт молитвы и благодарения , знания и симбиотические отношения с живой природой, а также осознание своих действий в будущие поколения. Такое понимание обязательно предполагает взаимность и взаимность между людьми, землей и космосом.

Вышеупомянутая историческая траектория расположена преимущественно в иудео-христианском европейском контексте, поскольку именно в этом контексте человечество испытало утрату священной природы творения с ее разрушительными последствиями. Например, с колонизацией духовная экология коренных народов была исторически заменена навязанным западным верованием, что земля и окружающая среда являются товарами , которые должны использоваться и эксплуатироваться, с эксплуатацией природных ресурсов.

во имя социально-экономической эволюции. Эта перспектива «... имела тенденцию устраниить любую духовную ценность земли, принимая во внимание только экономическую ценность, и это служило дальнейшему удалению сообществ от интимных отношений с их средой», часто с «разрушительными последствиями. для коренных жителей и природы всего мира ». Исследования ранней доисторической деятельности человека в период четвертичного вымирания показывают чрезмерную охоту на мегафауну задолго до европейской колонизации в Северной Америке, Южной Америке и Австралии. Хотя это может поставить под сомнение точку зрения на местную мудрость и священное отношение к земле и окружающей среде на протяжении всей истории человечества, это не отменяет более недавних разрушительных последствий, о которых упоминалось.

Наряду с основными принципами и поведением, отстаиваемыми духовной экологией, некоторые местные традиции придерживаются того же эволюционного взгляда, который сформулировали западные духовные учителя, перечисленные выше. Понимание того, что человечество эволюционирует к состоянию единства и гармонии с Землей после периода раздоров и страданий, описано в ряде пророчеств по всему миру. К ним относятся пророчество о Белом буйволе индейцев равнин, пророчество об Орле и Кондоре от жителей Анд и пророчества Онондага, которые пересказывал и пересказывал Орен Лайонс.

Текущие тенденции

Духовное Экология развивается в основном по трем направлениям, указанным выше: наука и академические круги, религия и духовность и охрана окружающей среды.

Наука и академические круги

Среди ученых, внесших вклад в духовную экологию, выделяются пять: Стивен Кларк Рокфеллер, Мэри Эвелин Такер, Джон Гrim, Брон Тейлор и Роджер С. Готлиб.

Мэри Эвелин Такер и Джон Гrim являются координаторами Форума Йельского университета по религии и экологии, международного многостороннего форума. -религиозный проект, посвященный изучению религиозного мировоззрения, текстов об этике и практике с целью расширения понимания сложной природы текущих экологических проблем.

Стивен С. Рокфеллер - автор множества книг о религии и окружающей среде, а также заслуженный профессор религии в Миддлбери-колледже. Он сыграл ведущую роль в разработке Хартии Земли.

Роджер С. Готлиб, профессор философии в Вустерском политехническом институте, автор более 100 статей и 16 книг по вопросам защиты окружающей среды, религии, жизни, современная духовность, политическая философия, этика, феминизм и Холокост.

Брон Тейлор из Университета Флориды ввел термин «темно-зеленая религия» для описания набора верований и практик, основанных на убеждении в священности природы.

Другие лидеры в этой области включают : Лесли Э. Спонсель из Гавайского университета, Сара МакФарланд Тейлор в Северо-Западном университете, Митчелл Томасоу в Антиохском университете Новой Англии и Шумахер-колледж Программы.

В области науки духовная экология проявляется в таких областях, как физика, биология (см.: Уrsула Гуденаф), исследования сознания (см.: Брайан Свимм; Калифорнийский институт интегральных исследований), Теория систем (см.: Дэвид Лой; Институт недвойственных наук) и Гипотеза Гайи, которая была впервые сформулировано Джеймсом Лавлоком и Линн Маргулис в 1970-х.

Другой пример - ученый и писатель Диана Бересфорд-Крегер , всемирно признанный эксперт на хо w деревья химически влияют на окружающую среду, что объединяет области этноботаники , садоводства , экологии и духовности в связи с текущим экологическим кризисом и управлением Натуральный мир. Она говорит: «... мир, дар этого мира фантастичен и феноменален. Молекулярная работа мира необычна, математика мира необычна ... священное и наука неразрывно связаны».

Религия и экология

Во многих конфессиях защита окружающей среды становится областью изучения и защиты. Энциклика Папы Франциска в мае 2015 г., Laudato si' , предложена сильное подтверждение духовной экологии и ее принципов внутри Католической церкви. Кроме того, более 150 лидеров различных вероисповеданий подписали письмо к Саммиту ООН по климату в Париже в 2015 г. «Заявление о вере и духовных лидерах по поводу предстоящей Конференции ООН по изменению климата, COP21 в Париже в декабре 2015 г.» (http://actalliance.org/wp-content/uploads/2015/10/COP21_Statement_englisch2.pdf), признание Земли «даром» от Бога и призыв к действиям в области климата. Эти современные события отражают устойчивые темы, выдвигающиеся на первый план во многих религиях.

Христианские защитники окружающей среды подчеркивают экологическую ответственность всех христиан как распорядителей земли Бога, в то время как современная мусульманская религиозная экология вдохновлена темами Корана, такими как человечество халифа или попечитель Бога. на земле (2:30). Существует также иудейская экологическая перспектива, основанная на Библии и Торе, например, на законах бал тащит (ни уничтожать бесмысленно, ни тратить ресурсы без надобности). Увлеченный буддизм применяет буддийские принципы и учения к социальным и экологическим вопросам. Собрание буддийских ответов на глобальное потепление можно увидеть в Экологическом буддизме.

Помимо Папы Франциска , другие мировые традиции в настоящее время, похоже, включают подмножество лидеров, приверженных экологической перспективе. «Зеленый Патриарх » Варфоломей 1, Вселенский Патриарх Восточной Православной Церкви , с конца девяностых годов собирает вместе ученых, экологов, религиозных лидеров и политиков для решения экологический кризис и говорит, что защита планеты - это «священная задача и общее призвание ... Глобальное потепление - это моральный кризис и моральный вызов». Исламский фонд экологии и наук об окружающей среде (IFEES) был одним из спонсоров Международного исламского симпозиума по изменению климата, проведенного в Стамбуле в августе 2015 года, по итогам которого была принята «Исламская декларация о глобальном изменении климата» - декларация, одобренная религиозными лидерами. Исламские ученые и учителя из 20 стран. В октябре 2015 года 425 раввинов подписали "Раввинское письмо о климатическом кризисе", призывая к решительным действиям по предотвращению ухудшения климата и поиску эко-социальной справедливости. В индуистских священных писаниях также часто и решительно упоминаются о связи между людьми и природой, и эти тексты составляют основу Индусской декларации об изменении климата, представленной на заседании Парламента мировых религий в 2009 году. Многие мировые религиозные и религиозные лидеры, такие как Далай-лама, присутствовавший на конференции по изменению климата 2015 года, разделял мнение о том, что: «Спасение планеты - это не только политический, но и моральный долг». Кармапа Огъен Тринли Дордже также заявил: «Экологическая чрезвычайная ситуация, с которой мы сталкиваемся, - это не только научная проблема и не только политическая проблема - это также проблема морали».

Эти религиозные подходы к экологии также находят все более широкое выражение межконфессионального характера, например, в Межконфессиональном центре устойчивого развития (ICSD) (<http://www.interfaithsustain.com>), где мировые религиозные лидеры высказываются по изменению климата и устойчивость . А на своем собрании осенью 2015 года

Парламент мировых религий принял декларацию о межконфессиональных действиях по борьбе с изменением климата и «собрал более 10 000 активистов, профессоров, духовенство и мировых лидеров из 73 стран и 50 человек веры, чтобы противостоять изменению климата »

Земные традиции и земная духовность

Забота и уважение к Земле как Священной - как Мать Земля (Мать-Природа) - которая обеспечивает жизнь и питание - это центральная точка земной духовности. Пагайская космология - это традиция земной духовности, которая уделяет особое внимание духовной экологии и прославляет святость жизни. Гленис Ливингстон описывает это в своей книге как «экодуховность, основанную на исконном западном религиозном праздновании годового цикла Земля-Солнце. Связав эту практику с историей разворачивающейся Вселенной, можно углубить эту практику. И ощущение Тройственной Богини - центральное место в мире. цикл и известный в древних культурах - может развиваться как динамический, присущий всем существам. Ритуальные сценарии и процесс ритуальных событий, представленные здесь, могут быть путешествием к самопознанию через личную, общественную и экологическую историю: самость, которой будет известное - это то, что неразрывно связано с местом ».

Духовность и экология

В то время как религиозно ориентированная защита окружающей среды основана на Священных Писаниях и теологии, в последнее время возникло экологическое движение, которое формулирует необходимость экологический подход, основанный на духовном сознании, а не на религиозных убеждениях. Люди, формулирующие этот подход, могут иметь религиозное происхождение, но их экологическое видение исходит из их собственного духовного опыта. Разницу между этой духовно ориентированной экологией и религиозным подходом к экологии можно рассматривать как аналогию того, как Междуховное движение выходит за рамки межконфессионального и межрелигиозного диалога, чтобы сосредоточиться на реальном опыте духовных принципов и практик. Духовная экология аналогичным образом исследует важность этого эмпирического духовного измерения в связи с нашим нынешним экологическим кризисом.

Вовлеченный буддийский учитель Тхич Нхат Хан говорит о важности осознанности в заботе о нашей Матери. Земля, и как высшая форма молитвы - настоящее общение с Землей. предлагает шамансское исцеление как способ обратить вспять загрязнение в медицине для Земли. Францисканский монах Ричард Рор подчеркивает необходимость познать весь мир как божественное воплощение. Суфийский мистик Ллевеллин Боган-Ли обращает наше внимание не только на страдания физического мира, но и на его внутреннее духовное «я», или anima mundi (мировая душа). Билл Плоткин и другие участвуют в работе по обнаружению в природе воссоединения с нашей душой и мировой душой.

Культурный эколог и геофилософ Дэвид Абрам , который придумал фразу «тем более- чем- человеческий мир »(чтобы описать природу как сферу, которая полностью включает человечество со всей нашей культурой, но также обязательно превосходит человеческое творчество и культуру), старается осторожный язык его письма и речи перечитать материю. Он был первым философом, который призвал к внимательной переоценке «анимизма» как уникального экологического способа восприятия, речи и мышления; его сочинения теперь связаны с широким движением, как среди академиков, так и экологических активистов, которое часто называют «новым анимизмом».

Это лишь некоторые из различных способов, которыми практикующие духовную экологию в рамках различных духовных традиций и дисциплин возвращают наше осознание священной природе живой земли.

Охрана окружающей среды

Сфера охраны окружающей среды была проинформирована, сформирована и возглавлялась людьми, которые глубоко познали сакральность природы и боролись за ее защиту. Признавая близость человеческой души и природы, многие стали пионерами нового образа мыслей о Земле и отношения к ней.

Сегодня многие аспекты движения за охрану окружающей среды опираются на духовные принципы и междисциплинарное сотрудничество.

Робин Уолл Киммерер, профессор экологической и лесной биологии Колледжа экологических наук и лесного хозяйства Государственного университета Нью-Йорка, недавно основал Центр коренных народов и окружающей среды, который объединяет научные исследования экологии и окружающая среда с традиционными экологическими знаниями, которые включают духовность. Как она пишет в этой статье из Oxford Journal BioScience: «Традиционные экологические знания все чаще востребованы академиками, учеными агентств и политиками как потенциальный источник идей для новых моделей управления экосистемами, биологии сохранения и экологическое восстановление. Оно было признано дополняющим и эквивалентным научным знаниям ... Традиционные экологические знания не являются уникальными для индейской культуры, но существуют во всем мире, независимо от этнической принадлежности. Они рождаются из долгой близости и внимательного отношения к родине и могут возникнуть там, где люди материально и духовно интегрированы со своим ландшафтом. »

В последние годы Всемирный фонд дикой природы (Всемирный фонд дикой природы) разработал Sacred Earth: Faiths для сохранения (<https://www.worldwildlife.org/initiatives/sacred-earth-faiths-for-conservation#close/>), программа для сотрудничества с духовными лидерами и религиозными сообществами из всех различных духовных традиций по всему миру, для решения экологических проблем, включая станции, загрязнения, неустойчивой добычи, таяния ледников и повышения уровня моря. Программа «Священная Земля» работает с религиозными лидерами и сообществами, которые «лучше всего формулируют этические и духовные идеалы вокруг священной ценности Земли и ее разнообразия, и привержены ее защите».

Одним из природоохранных проектов, разработанных в рамках программы WWF Sacred Earth, является Хорюг, расположенный в Восточных Гималахах, который является объединением нескольких тибетских буддийских монастырей, который работает над защитой окружающей среды в Гималайском регионе, применяя ценности сострадания и взаимозависимости по отношению к Земле и все живые существа, которые здесь обитают. Проект Хорюг, организованный под эгидой 17-го Кармапы, Огьена Тринли Дордже, привел к публикации экологических рекомендаций для буддистов и «более 55 проектов под руководством монастырей, направленных на решение деградации лесов, потеря воды, торговля дикими животными, отходы, загрязнение и изменение климата».

Кришна Кант Шукла, физик и музыкант, известен своими лекциями на тему « Индийские деревни как модели устойчивого развития » и его работой по созданию модельная эко-деревня и органическая ферма в племенной Махараштре, Индия.

Следует отметить одну тенденцию - признание того факта, что женщины - по инстинкту и по своей природе - обладают уникальной приверженностью и способностью защищать ресурсы Земли. Мы видим это наглядно в жизнях Вангари Маатаи, основательницы движения «Зеленый пояс» Африки, которое изначально состояло из женщин, сажающих деревья; Джейн Гудолл, новатор местных программ устойчивого развития в Африке, многие из

которых предназначены для расширения прав и возможностей девочек и женщин; и Вандана Шива, индийская активистка-феминистка, работающая над множеством вопросов, включая сохранение семян, защиту небольших ферм в Индии и протесты против агробизнеса.

Среди других современных междисциплинарных защитников окружающей среды Венделл Берри, фермер, поэт и ученый, живущий в Кентукки, который борется за небольшие фермы и критикует агробизнес; и Сатиш Кумар, бывший джайнский монах и основатель Колледжа Шумахера, центра экологических исследований.

Противоположные взгляды

Хотя энциклика Папы Франциска в мае 2015 года выдвинула важность предметной духовной экологии на передний план современной культуры, эта точка зрения не получила широкого признания или входит в работу большинства экологов и экологов. Академические исследования по этому вопросу также вызвали некоторую критику.

Кен Уилбер подверг критике духовную экологию, предполагая, что «духовно ориентированные глубинные экологи» не признают трансцендентный аспект божественного или иерархического космологии и, таким образом, исключают важный аспект духовности, а также представляют то, что Уилбер называет онтологией одномерной «плоской земли», в которой священное по своей природе полностью имманентно. Но взгляды Уилбера также подвергаются критике за то, что они не включают глубокое понимание духовности коренных народов.

См. Также

- [Культурная экология](#)
- [Глубинная экология](#)
- [Экопсихология](#)
- [Религия и экология](#)
- [Экофеминизм](#)
- [анимизм](#)

Ссылки

- По состоянию на 15 декабря 2015 года эта статья полностью или частично взята с сайта spiritualecology.org. Владелец авторских прав лицензировал контент таким образом, чтобы разрешить повторное использование в соответствии с [CC BY-SA 3.0](#) и [GFDL](#). Все соответствующие условия должны быть соблюдены. Исходный текст находился в «[О духовной экологии](#)» (<http://spiritualecology.org/about-spiritual-ecology>)

Дополнительная литература

- Абрам, Давид, Заклинание чувственного: восприятие и язык в более чем человеческом мире Pantheon Books, Нью-Йорк, 1996 [ISBN 067943819X](#)
- Abram, David, *Becoming Animal: An Earthly Cosmology* Vintage Books, Нью-Йорк, 2011 [ISBN0375713697](#)
- Бересфорд-Крегер, Диана, Глобальный лес: сорок способов, которыми деревья могут нас спасти. Penguin Books, 2011. [ISBN978-0143120162](#)
- Берри, Томас, Мечта о Земле. Sierra Club Books, Сан-Франциско, 1988. [ISBN1578051355](#)
- Берри, Томас, Священная Вселенная. Эссе под редакцией Мэри Эвелин Такер. Columbia University Press, Нью-Йорк, 2009. [ISBN0231149522](#)

- Хайден, Томас, Утраченное Евангелие Земли. Sierra Club Books, Сан-Франциско, 1996.
- Юнг К.Г., Земля имеет душу, Письма о природе К.Г. Юнг, North Atlantic Books, Беркли, 2002. [ISBN1556433794](#)
- Кёрсен, Йенс, Религиозное агентство в переходе к устойчивому развитию: между экспериментами, апскейлингом и поддержкой режима, в: Экологические инновации и социальные преобразования 27, с. 4-15.
- Laszlo, Ervin & Allan Coombs (eds.), Thomas Berry, Dreamer of the Earth: The Spiritual Ecology of the Father of Environmentalism. Inner Traditions, Rochester, 2011. [ISBN1594773955](#)
- Livingstone, Glenys, Pagan Cosmology: Re-inventing Earth Based Goddess Religion. iUniverse, Inc, 2008. [ISBN978-0-595-34990-6](#)
- Macy, Joanna, World as Lover, World as Self. Parallax Press, Berkeley, 2007. [ISBN188837571X](#)
- McFarland Taylor, Sarah, Green Sisters: A Spiritual Ecology. Harvard University Press, Cambridge, MA. [ISBN9780674034952](#)
- Nelson, Melissa (ed.), Original Instructions, Indigenous Teachings for a Sustainable Future. Bear & Co., Rochester, 2008. [ISBN1591430798](#)
- Maathai, Wangari, Replenishing the Earth: Spiritual Values for Healing Ourselves and the World. Doubleday Religion, New York, 2010. [ISBN030759114X](#)
- McCain, Marian Van Eyk (ed.), GreenSpirit: Path to a New Consciousness. O Books, Washington, 2010. [ISBN184694290X](#)
- McDonald, Barry (ed.), Seeing God Everywhere, Essays on Nature and the Sacred. World Wisdom, Bloomington, 2003. [ISBN0941532429](#)
- Newell, John Philip, A New Harmony, The Spirit, The Earth, and The Human Soul. Jossey-Bass, San Francisco, 2011. [ISBN0470554673](#)
- Plotkin, Bill, Nature and the Human Soul: Cultivating Wholeness and Community in a Fragmented World. New World Library, Novato, 2007. [ISBN1577315510](#)
- Plotkin, Bill, Soulcraft: Crossing into the Mysteries of Nature and Psyche. New World Library, Novato, 2003. [ISBN1577314220](#)
- Sponsel, Leslie E., 'Spiritual Ecology in Ecological Anthropology' in Environmental Anthropology Today. Эд. Helen Kopnina and Eleanor Shoreman-Ouimet. Routledge, 2011. [ISBN978-0415781565](#).
- Suzuki, David; McConnell, Amanda; and DeCambre, Maria The Sacred Balance: Rediscovering Our Place in Nature. Greystone Books, [ISBN978-1553651666](#)
- Stanley, John, David Loy and Gyurme Dorje (eds.), A Buddhist Response to the Climate Emergency. Wisdom Publications, Boston, 2009. [ISBN0861716051](#)
- Thich Nhat Hanh, The World We Have. Parallax Press, Berkeley, 2008. [ISBN1888375884](#)
- Vaughan-Lee, Llewellyn Spiritual Ecology: The Cry of the Earth. The Golden Sufi Center, 2013. [ISBN978-1-890350-45-1](#); downloadable in PDF

External links

- ARC: the Alliance of Religions and Conservation (http://www.arcworld.org/about_ARC.asp/)
- Bioneers National Conference, Oct 18-20, 2013: Spiritual Ecology: A Spiritual Response to the Ecological Crisis, with Dekila Chungyalpa, Director of the World Wildlife Fund's Sacred Earth program; Llewellyn Vaughan-Lee, Sufi teacher and author; Joanna Macy, legendary activist and scholar of systems theory, deep ecology and Buddhism (<http://2013conference.bioneers.org/schedule/spiritual-ecology-a-spiritual-response-to-the-ecological-crisis/>)
- The Earth Charter (<http://earthcharter.org/>)
- Center for Earth Jurisprudence (<http://earthjuris.org/>)
- Faith Statements on the Environment at Earth Ministry (<http://earthministry.org/faith-statements/>)
- Ecological Buddhism: A Buddhist Response to Global Warming (<http://www.ecobuddhism.org/>)

- Emerging Earth Community: John Grim and Mary Evelyn Tucker, Co-Directors of the Forum on Religion and Ecology at Yale University (<http://emergingearthcommunity.org/>)
- Genesis Farm: Exploring the sacred unity of life, humanity and Earth within a single, unfolding Universe (<http://www.genesisfarm.org/>)
- Global Peace Initiative of Women, Sacred Earth Community (<http://www.gpiw.org/sacred-earth-community.html/>)
- Pickards Mountain Eco-Institute (<http://pickardsmountain.org/>)
- Schumacher College (<https://www.schumachercollege.org.uk/>)
- "Ecology, Spirituality, Sustainability: Feminist and Indigenous Interventions" April 2014 The 21st Annual Women's Studies Conference at Southern Connecticut State University (<https://www.southernct.edu/academics/schools/arts/departments/womensstudies/2014womensconference.html/>)
- Spiritual Ecology: Welcome to the Revolution, website and academic resources from Dr.Leslie E.Sponsel, Department of Anthropology, University of Hawai'i (<http://spiritualecology.info/>)
- Spiritual Ecology: A Spiritual Response to Our Present Ecological Crisis by Llewellyn Vaughan-Lee & Others (<http://spiritualecology.org/>)
- Spiritual Ecology Youth Fellowship Program (<http://www.spiritualecologyfellowship.org/>)
- Project on Spiritual Ecology at St Ethelburga's Centre for Reconciliation & Peace, London, UK (<http://www.stethelburgas.org/spiritual-ecology/>)
- The Thomas Berry Foundation (<http://www.thomasberry.org/>)
- The Wendell Berry Center (<http://www.berrycenter.org/>)
- The Work that Reconnects: First emerging in 1978, this pioneering, open-source body of work has its roots in the teachings and experiential methods of Joanna Macy (<http://workthatreconnects.org/>)
- World Wildlife Program—Sacred Earth: Faiths for Conservation (<https://www.worldwildlife.org/initiatives/sacred-earth-faiths-for-conservation#close/>)

Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike ; могут применяться дополнительные условия. Используя этот сайт, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности . Wikipedia® является зарегистрированным товарным знаком некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc.