

WIKIPEDIA

Духовная экология - Spiritual ecology

Духовная экология - это новая область в религии, охране природы и академических кругах, признающая, что существует духовная затрагивают 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 наук 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. Индустриальное 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://teillarddechardin.org/index.php/index/>), французский иезуит и палеонтолог (1881-1955), который говорил о переходе коллективного 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 коллективный сдвиг, называемый «Великим поворотом», - приводящий нас в новое сознание, в котором Земля не воспринимается как отдельная. Суфийский учитель Ллевеллин Воган-Ли аналогичным образом обосновывает свою работу по духовной экологии в контексте коллективного 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 нарушаем 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_enciclica-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 устранять 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

Духовная 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 Грим , Брон Тейлор и Роджер С. Готлиб.

Мэри Эвелин Такер и Джон Грим 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. жизнь, 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. Спенсель 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 .: Урсула 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 то, как 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 тацит (ни уничтожать бессмысленно, 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 Огьен 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 устойчивости. 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 известно - 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 шаманское 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 Воган-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 for conservation (<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 Гималаях, который является объединением нескольких тибетских буддийских монастырей, который работает над защитой окружающей среды в Гималайском регионе, применяя ценности сострадания и взаимозависимости по отношению к Земля 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 жизни 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, Pagaian 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 DeCambra, 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 \(http://emergingearthcommunity.org/\)](http://emergingearthcommunity.org/)
- [Genesis Farm: Exploring the sacred unity of life, humanity and Earth within a single, unfolding Universe \(http://www.genesisfarm.org/\)](http://www.genesisfarm.org/)
- [Global Peace Initiative of Women, Sacred Earth Community \(http://www.gpiw.org/sacred-earth-community.html/\)](http://www.gpiw.org/sacred-earth-community.html/)
- [Pickards Mountain Eco-Institute \(http://pickardsmountain.org/\)](http://pickardsmountain.org/)
- [Schumacher College \(https://www.schumachercollege.org.uk/\)](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 \(https://www.southernct.edu/academics/schools/arts/departments/womensstudies/2014womensconference.html/\)](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 \(http://spiritualecology.info/\)](http://spiritualecology.info/)
- [Spiritual Ecology: A Spiritual Response to Our Present Ecological Crisis by Llewellyn Vaughan-Lee & Others \(http://spiritualecology.org/\)](http://spiritualecology.org/)
- [Spiritual Ecology Youth Fellowship Program \(http://www.spiritualecologyfellowship.org/\)](http://www.spiritualecologyfellowship.org/)
- [Project on Spiritual Ecology at St Ethelburga's Centre for Reconciliation & Peace, London, UK \(http://www.stethelburgas.org/spiritual-ecology/\)](http://www.stethelburgas.org/spiritual-ecology/)
- [The Thomas Berry Foundation \(http://www.thomasberry.org/\)](http://www.thomasberry.org/)
- [The Wendell Berry Center \(http://www.berrycenter.org/\)](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 \(http://workthatreconnects.org/\)](http://workthatreconnects.org/)
- [World Wildlife Program—Sacred Earth: Faiths for Conservation \(https://www.worldwildlife.org/initiatives/sacred-earth-faiths-for-conservation#close/\)](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.