
АКТУАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

УДК 574

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

В.В. Снакин¹

Новая рубрика «Актуальная терминология» в этом номере журнала посвящена терминам, отражающим психологические и этические взаимоотношения человека (порой более широко – биологического вида) с природной средой, включая себе подобных. Решение глобальных экологических проблем в значительной степени обусловлено необходимостью духовного перерождения человека на базе экологических знаний, понимания законов эволюции биосферы, взаимоуважения и преодоления культа потребительства. В значительной степени нижеприводимые статьи заимствованы из публикаций автора [2, 3].

Ключевые слова: экологическая психология, экологическая этика, природная этика, агрессивность, альтруизм, проксемика.

ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY

V.V. Snakin, Prof., Dr.Sc. (Biol.)

Moscow State University (Earth Sciences Museum),

Institute of Basic Biological Problems of Russian Academy of Sciences

New heading «Current terminology» in this issue of the journal is devoted to the terms, reflecting the psychological and ethical human relationships (sometimes more broadly - a species) with the natural environment, including their own kind. Addressing global environmental problems are largely due to the need of the spiritual rebirth of man on the basis of environmental knowledge and understanding of the laws of the evolution of the biosphere, mutual respect and overcoming cult of consumerism. The mostly articles are taken from the author's publications [2, 3].

Keywords: environmental psychology, environmental ethics, natural ethics, aggression, altruism, proxemics.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, экологическая психология населения, эконсихология – дисциплина на стыке психологии и социальной экологии о психологических аспектах взаимоотношения человека и окружающей среды (географической,

¹ Снакин Валерий Викторович – д.б.н., профессор, зав. сектором Музея земледелия МГУ; зав. лабораторией ландшафтной экологии Института фундаментальных проблем биологии РАН; snakin@mail.ru.

социальной, культурной), органично включаемой в жизнедеятельность человека и служащей важным фактором регуляции его поведения и социального взаимодействия. Экологическая психология имеет существенное значение для психического здоровья нации. Так, перегрузка психики человека огромным потоком противоречивой, часто негативной информации может приводить к развитию информационных стрессов и, как следствие, резкому скачку психических и психосоматических заболеваний, повышению смертности и понижению рождаемости. См. также *Энвайронментальная психология*.

АГРЕССИВНОСТЬ, агрессивное поведение [от лат. *aggressio* – нападение] – совокупность этологических элементов, характеризующих отношения между конкурирующими особями, между паразитом и хозяином, хищником и жертвой, заключающиеся в запугивании, подавлении или нанесении др. особи физических травм. Агрессивность является одним из важнейших естественных механизмов расселения организмов, формирования новых сообществ, реорганизации старых, регуляции численности. Во мн. случаях агрессивность стимулируется половыми гормонами. Степень агрессивности неодинакова у различных представителей животного мира. Согласно [6], в среднем у млекопитающих лишь 0,3 % смертей приходится на убийство себе подобных; этот показатель выше у древних людей (2 %) и у всех человекоподобных обезьян (1,8 %); для предка всех обезьян – 2,3 %. Появление цивилизации связано с резким ростом насилия (доля насильственных смертей во время железного века возросла до 30 %). При этом уровень насилия среди приматов прямо пропорционален тому, в насколько больших группах они живут и как активно обороняют свои территории, что обусловлено стремлением к выживанию и процветанию. В то же время есть основания полагать, что аутогенная эволюция (саморазвитие, развитие под воздействием внутренних причин) сопровождается, наряду со снижением конкуренции, уменьшением уровня агрессивности и жестокости и, соответственно, ростом реципрокного (взаимного) *альтруизма*. В человеческом обществе снижение уровня жестокости связывают как с усилиями власти и закона в этом направлении, так и с процессами *феминизации* [8]. В то же время в кризисные периоды в государствах, находящихся на грани распада (например, Сирия, Украина), агрессивность достигает максимума. См. также *Агонистическое поведение, Жестокое обращение с живым, Психология среды*.

АГОНИСТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ [от гр. *agōnistikós* – способный к борьбе, воинственный] – форма поведения животных, наблюдаемая во время конфликтов между особями одного вида, включающая взаимные угрозы, нападения на соперника, бегство от него, преследование и демонстрации подчинения. См. также *Агрессивность*. Ср. *Альтруизм*.

АЛЬТРУИЗМ, альтруистическое поведение [фр. *altruisme* от лат. *alter* – один из двух] – действие особи (группы особей), приводящее к увеличению приспособленности др. особи (группы особей) за счёт снижения собственной приспособленности. Термин введён французским социологом и философом О. Контом (1798–1857), развит одним из основателей социобиологии Р. Триверсом (р. 1943). Альтруизм – одна из наиболее прогрессивных форм социальной организации, ставшая основой функционирования суперорганизмов. К альтруизму может быть отнесено предупреждение индивидом стаи о приближении врага, поскольку он при этом подвергается большей опасности. Различают альтруизм взаимный, или реципрокный (самопожертвование ради родственного или неродственного индивида, если последний готов к аналогичной жертве), а также альтруизм родственный (самопожертвование особи ради род-

ственника; при этом индивид способствует сохранению в популяции генов, общих для него и для этого родственника, повышая совокупную приспособленность). Альтруизм может быть неосознанным (преобладает у животных) или носить осознанный характер (у человека), когда альтруист ожидает ответных благ для себя или родственников. Альтруизм играет важную роль в эволюции, особенно если ему следует значительная часть популяции; в этом случае польза от альтруизма превосходит причиняемый альтруисту вред. Противоположностью альтруизму считается эгоизм, который также играет важную роль в процессе развития (эволюции) социума. См. *Агонистическое поведение, Агрессивность*.

АХИМСА [с санскрита – невреждение] – этический принцип в восточных религиях (джайнизм, буддизм), означающий непричинение вреда как людям, так и др. живым существам не только действиями, но и словами и мыслями. Ахимса несовместима с жертвоприношениями, многие из которых требуют заклания животных. Самые последовательные приверженцы ахимсы – джайны – носят повязки, чтобы не вдохнуть комара, и метут перед собой дорогу, чтобы не наступить на муравья или др. животное. Соблюдение принципа ахимсы благотворно влияет на общественные отношения. Ахимса наиболее близка к таким понятиям, как каруна (сострадание) и майтри (дружелюбие). См. *Этика экологическая*.

БИОЭТИКА [от гр. *bios* – жизнь и *ēthos* – обычай, характер] – область знания, охватывающая отношение человека к др. живым существам, особенно в связи с проблемами сохранения жизни на Земле, развития биотехнологии и биомедицинских исследований, вивисекции. В глобальном аспекте включает принципы отношения ко всему живому и его среде обитания. Термин «биоэтика» предложен в 1970 американским биохимиком В.Р. Поттером (1911–2001) для обозначения области, соединяющей биологию с этикой. Благодаря работам американского врача А. Хеллегерса (1926–79) это понятие закрепилось преимущественно как новый способ осмысления и решения моральных конфликтов, порождённых современной высокотехнологичной медициной (использование геной инженерии, проблемы эвтаназии и пр.). См. *Этика экологическая*.

БЛАГОГОВЕНИЕ ПЕРЕД ЖИЗНЬЮ – основной принцип универсальной этики А. Швейцера (1875–1965), изложенный в работах «Культура и этика» [5], «Гуманность» и др. Сущность принципа в том, чтобы высказывать равное благоговение перед жизнью как по отношению к моей воле к жизни, так и по отношению к любой другой... Добро – то, что служит сохранению и развитию жизни; зло есть то, что уничтожает жизнь или препятствует ей. Принцип прост: он исключает морализирующую софистику, страхует человека от самообольщения, поскольку человек не может жить без использования других организмов. Этот принцип, по мысли Швейцера, должен стать фундаментом этического обновления человечества. См. *Этика земли, Этика экологическая*.

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВЫМ – действия человека, не оправданные разумными мотивами, которые приносят страдания животным. В соответствии с международным и российским законодательством – уголовно наказуемое деяние. См. *Агрессивность*.

ЖИВАЯ ЭТИКА, Агни-Йога – вид *этики экологической*, разработанной Е.И. и Н.К. Рерихами, целью которой является сохранение и восстановление «сада земного» (природы Земли) и пробуждение духовности в землянах.

ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО, или **консумеризм** – культ потребления, характерный для современного состояния развития общества и ведущий к усилению использования природных ресурсов и экологической нагрузки. С одной стороны, потребительство является следствием «давления жизни», с другой, – решение экологических проблем во многом обусловлено необходимостью преодоления потребительства, чему способствуют *экологическая культура*, сознательное самоограничение человека (в частности, проповедуемая христианством и многими другими религиями минимизация потребностей), экономические стимулы экономии ресурсов (установка бытовых счётчиков воды, электроэнергии и т. п.).

ПРИРОДНАЯ ЭТИКА – этическое учение, вид этики экологической, разработанный русским философом, географом и анархистом П.А. Кропоткиным (1842–1921). Один из принципиальных выводов учения состоит в том, что истоки нравственности безусловно лежат в природном мире.

ПРОКСЕМИКА [от англ. *proximity* – близость] – область социальной психологии и семиотики, занимающаяся изучением пространственной и временной знаковой системы общения. Основатель проксемики – американский антрополог Эдвард Холл (1914–2009) – обозначил её целью анализ того, как человек осуществляет спонтанное структурирование микропространства (межсубъектного пространства), организует пространство в своём жилище, планирует городскую среду. Большое значение имеет расстояние при общении индивидов. При слишком малом или очень большом расстоянии люди могут испытывать дискомфорт. При этом Холл [7] выделил четыре межсубъектные зоны: интимная (0–0,5 м); персональная, или личностная (0,5–1,2 м); социальная (1,2–3,65 м); общественная (более 3,65 м). Размеры личностного пространства, вторжение в которое других людей не допускается, культурно детерминированы и для людей различных культур различаются. Восточные культуры допускают меньшее расстояние при общении, нежели западные. См. также *Энвайронментальная психология*.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА – относительно самостоятельная часть общечеловеческой культуры, система национальных и общечеловеческих ценностей, выражающая и определяющая характер отношений между обществом, человеком и природой в процессе создания и освоения материальных и духовных ценностей, меру и способ включённости человека в деятельность по поддержанию окружающей природной среды с целью прогрессивного развития общества, степень ответственности человека перед обществом и общества перед человеком за состояние природы и рациональное использование природных ресурсов. Развитие экологической культуры реализуется через систему экологического образования, воспитания и информирования и формирует представления об *экологической морали и этике*.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МОРАЛЬ (нравственность) – упорядоченная совокупность ценностей (идеалов, требований, предписаний, запретов) в отношении человека к природе, принятая в конкретном обществе. По мнению В.А. Красиловой, несмотря на очевидную преимуществом современный человек решительно отделяет себя от животных предков, отождествляя животное начало с низменным и монополизируя представление о нравственности, на самом деле в большей степени свойственной животным, отношения между которыми регулируются жёсткой системой врождённых и приобретённых этических предписаний, которая у человека оказалась в значительной мере размытой [1] (см. ст. *Агрессивность*). Экологические проблемы современности

стали основой пересмотра принципов экологической морали в направлении охраны природы, развития малоотходных, экологически дружественных технологий и т. п. См. *Экологическая культура, Экологическая этика*.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ГУМАНИЗМ – концепция, призывающая к формированию бережного, гуманного отношения к природе, а тем самым к созданию условий для жизни людей в гармонии с окружающей природной средой. Несмотря на некоторый оттенок ханжества (как в случае с гуманизацией добычи животных) экологический гуманизм способен привести к существенному сокращению неоправданного давления человека на природу и гуманизации самого человека. См. *Агрессивность, Жестокое обращение с живым, Экологическая этика*.

ЭНВАЙРОНМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, психология среды [от англ. *environmental* – относящийся к окружающей среде] – дисциплина, изучающая психологические аспекты взаимодействия человека и окружающей среды. Энвайронментальная психология позволяет прогнозировать модели индивида и проектировать и изменять окружающую среду таким образом, чтобы она стимулировала социально приемлемое поведение личности. Термин «энвайронментальная психология» впервые использовал американский психолог Вильям Иттelson (William Ittelson) в докладе «Энвайронментальная психология и архитектурное планирование» (*Environmental Psychology and Architectural Planning*) в 1964. Энвайронментальная психология тесно связана с понятием «проксемика» и очень близка понятию «экологическая психология».

ЭТИКА ДИКОЙ ПРИРОДЫ – радикальное направление экологической этики, нацеленной против любого использования участков дикой природы, на почитание дикой природы как священного объекта. Цель этого направления, выдвинутого американским географом и экофилософом Линдой Грэбер, – максимальное неиспользование дикой природы, заповедание как можно большей её площади.

ЭТИКА ЗЕМЛИ – согласно своему основателю Олдо Леопольду, этика, регулирующая взаимоотношения человека с Землёй, животными и растениями, обитающими на ней. Этика Земли призывает относиться с вниманием к биологическим сообществам и природе в целом не только потому, что она ценна сама по себе, но из-за её целостности, стабильности и красоты, ради которых жертвуются интересы её индивидуальных членов. В соответствии с этикой Земли не следует: уничтожать биологические виды или способствовать вымиранию видов, необдуманно смешивать местные и экзотические виды, добывать непомерную энергию из почвы и освободить её в биоту, строить плотины и загрязнять реки; но следует заботиться о животных. «Право на жизнь не вписывается в структуру биосообщности и потому не покровительствуется этикой Земли» (В. Callicot, 1994, цит по [4]). Ср. *Благоговение перед жизнью*. См. *Этика экологическая*.

ЭТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ [лат. *ethica* от гр. *ēthos* – нрав, характер, англ. *Environmental Ethics*] – учение о должном в отношениях человека, его хозяйственной деятельности и природы, основанное на внутренних самоочевидных нравственных принципах. Одним из главных принципов экологической этики является убеждение, что все виды живой природы имеют равную с человеком внутреннюю ценность и одинаковое право на жизнь. Преодоление современного кризиса цивилизации требует формирования новой этики, основанной на любви к природе, осознании пределов ёмкости среды (биосферы в целом) и основанной на этом неизбежности ограничения

человеческих потребностей. Такое ограничение в существенной степени зависит от национальных традиций, религиозных убеждений, воспитания, что ведёт к различию в реализации принципов экологической этики. См. также Ахимса, Биоэтика, Благоговение перед жизнью, Живая этика, Природная этика, Экологическая культура общества, Экологическая мораль, Этика Земли.

ЛИТЕРАТУРА

1. Красилов В.А. Охрана природы: принципы, проблемы, приоритеты. М.: ВНИИприроды, 1992. 173 с.
2. Снакин В.В. Глобальные экологические процессы и эволюция биосферы: Энциклопедический словарь. М.: Academia, 2014. 784 с.
3. Снакин В.В. Экология и природопользование в России: Энциклопедический словарь. М.: Academia, 2008. 816 с.
4. Социально-экономические и правовые основы сохранения биоразнообразия / Под ред. Н.С. Касимова. М.: Изд-во НУМЦ, 2002. 420 с.
5. Schweitzer, Albert. Kultur und ethik. München, 1960.
6. Gómez J.M., M. Verdú, A. González-Megías & M. Méndez. The phylogenetic roots of human lethal violence // Nature. 2016. V. 538. Pp. 233–237.
7. Hall, Edward T. The Hidden Dimension. New York: Doubleday, 1966.
8. Pinker S. The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined. Viking, 2011. 832 p.

REFERENCES

1. Krassilov V.A. *Nature Conservation: Principles, Problems and Priorities*. 173 p. (Moscow: VNIIPriroda, 1992) (in Russian).
2. Snakin V.V. *Global environmental processes and the evolution of the biosphere: Encyclopedic Dictionary*. 784 p. (Moscow: Academia, 2013) (in Russian).
3. Snakin V.V. *Ecology and natural resources management in Russia*. 816 p. (M.: Academia, 2008) (in Russian).
4. N.S. Kasimov (Ed.) *Socio-economic and legal framework for biodiversity conservation*. 420 p. (Moscow: NUMZ, 2002) (in Russian).
5. Schweitzer, Albert. Kultur und ethik. München, 1960.
6. Gómez J.M., M. Verdú, A. González-Megías & M. Méndez. The phylogenetic roots of human lethal violence. *Nature*. **538**, 233–237 (2016).
7. Hall, Edward T. *The Hidden Dimension*. New York: Doubleday, 1966.
8. Pinker S. *The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined*. Viking, 2011. 832 p.