

место новым инновациям. Следовательно, сама суть развития подразумевает порождение уникального, неповторимого, не укладываемого в актуальную реализованную обратимость, повторяемость, цикличность.

Внутренне упорядоченный закономерный характер развития предполагает, с одной стороны, регулярность, повторяемость, а с другой – порождает уникальное, неповторимое, выходящее в этой своей уникальности за рамки специфических закономерностей предшествующих этапов развития. Диалектичность этого процесса здесь заключается в том, что уникальное отчасти включено в закономерное, но отчасти выходит за его рамки, отрицает его, порождая новые закономерности развития объекта. В таком случае закономерность сама складывается как устойчивое сцепление ряда уникальных событий.

Инновации всегда уникальны в момент их внедрения в науку, производство, социальные сферы жизни социума.

Несомненно, в структуре инноваций можно выделить и обосновать ряд других атрибутивных и реляционных параметров, но выделенные нами выше являются наиболее существенными, базовыми.

Таким образом, инновацию как социокультурный глобальный феномен можно эксплицировать как атрибутивный основополагающий механизм развития социомерных систем, основывающийся на интеллектуальной собственности социума и используемой для эффективного развития всех сторон социально-экономического бытия социума, достижение и реализации его целей и устремлений.

Литература:

1. Уемов, А.И. Системный подход и общая теория систем/ А.И. Уемов. – М.: Мысль, 1978.
2. Старжинский, В.П. Динамика науки и инновационное развитие/ В.П. Старжинский, В.В. Цепкало. – Минск, БНТУ, 2013.

ХРИСТИАНСТВО И СОВРЕМЕННАЯ ЭКОКУЛЬТУРА

О.Г. Шаврова, г. Минск, Беларусь

В условиях глобальной социально-экологической нестабильности актуализируется необходимость формирования нового экологического мировоззрения, адекватного реалиям современного мира. Глобальные изменения, определяющие темпы и характер цивилизационной динамики, обостряют проблему поиска оптимальных способов взаимодействия культурных и религиозных традиций. Целью межрелигиозного диалога в глобализирующемся мире становится укрепление толерантных взаимоотношений между конфессиональными общностями, обеспечение мирного и согласованного сосуществования религий и религиозных объединений, а также организация сотрудничества по решению

важнейших проблем развития современной цивилизации. Религиозные традиции играют важную роль в становлении и развитии экологического сознания, экологической этики и экологической культуры.

Особое внимание в христианской экологической концепции уделяется религиозно-этическим аспектам мировой социодинамики. Признается тесная связь экологических проблем с проблемами войны и мира, научно-технического прогресса, социального неравенства, религиозной терпимости и др.

В «Основах социальной концепции Русской православной церкви» выражается глубокая обеспокоенность церкви проблемами, порожденными современной цивилизацией, важное место среди которых занимают экологические проблемы. Обострение экологической ситуации связывается и с тем, что «отношения между человеком и окружающей природой были нарушены в доисторические времена, причиной чего послужило грехопадение человека, и его отчуждение от Бога». Роль и значение развивающейся «экологической этики» определяется тем, что «руководствующееся ею общественное сознание высказывается против потребительского образа жизни, требует повысить нравственную и юридическую ответственность за вред, нанесенный природе, предлагает ввести экологическое обучение и воспитание, призывает объединить усилия по защите окружающей среды на базе широкого международного взаимодействия». В документе раскрывается антропогенная основа современных экологических проблем, взаимосвязь антропологии и экологии, духовного и экологического кризиса [1, с. 70–73].

Содержание и специфику экологической концепции католицизма обуславливает стремление католических теологов осмыслить сущность и последствия научно-технического прогресса и цивилизационного развития. Рассуждая о «жизни в миру», Иоанн Павел II пишет: «Мы осваиваем природные ресурсы и пользуемся ими, не зная меры. В результате возникает прямая угроза природе как естественной среде обитания человека – нашему общему «дому». Во имя нынешних и будущих поколений непременно должна восторжествовать этика почитания человеческой жизни и достоинства» [2, с. 70]. Католическая трактовка экологических проблем современности ориентирует каждого отдельного человека и общество в целом на духовно-нравственное совершенствование путем установления «трансцендентной связи с Богом».

Экологические проблемы рассматриваются в католицизме во взаимосвязи с другими глобальными проблемами: войны и мира, технологической и экономической отсталости, демографического развития, охраны и укрепления здоровья людей, образования и культурного роста и др. В послании ко Всемирному дню Мира «Если хочешь возвращать мир – береги творение» Бенедикт XVI, отмечая

возрастающее количество мировых угроз, выделяет «угрозы, возникающие из-за пренебрежения – или даже злоупотребления – по отношению к земле и природным благам, дарованным нам Богом». Бенедикт XVI призывает к «экологии человеческой природы» и поддерживает усилия по воспитанию экологической ответственности, которая «будет утверждать с обновленной убежденностью нерушимость человеческой жизни в любой ее фазе и в любом состоянии, достоинство личности и незаменимую миссию семьи, в которой учат любви к ближнему и бережному отношению к природе» [3].

Ряд проектов, посвященных решению глобальных проблем современного общества, осуществляется христианскими конфессиями на основе диалога и сотрудничества. Эти проекты отражают стремление к выработке ответов на наиболее важные вопросы современности: поиск путей всеобщего мира, защита окружающей среды, права человека, проблемы справедливости, религиозной терпимости, христианской интеграции и др. К глобальным экологическим проблемам обращается экуменическое движение, выступающее за взаимопонимание и сотрудничество христианских конфессий и их взаимодействие с различными религиями мира: буддизмом, исламом, иудаизмом и др. Современный экуменизм развивается как движение христианских церквей за устранение разобщенности между ними и сплочение церковных сил в международном масштабе под лозунгом «через единство церквей к единству человечества». Особая роль в развитии экуменизма принадлежит протестантским организациям, многие из которых активно поддерживают движение в защиту окружающей среды и реализуют различные социально-экологические инициативы.

Проблемы социоприродного взаимодействия в протестантской экотеологии рассматриваются с позиций религиозной веры, соответственно решение экологических проблем связывается прежде всего с необходимостью морально-нравственного совершенствования человека и общества. В качестве концептуального основания экологической этики Иен Барбур рассматривает «парадигму процесса» («теологию процесса»): «Парадигма процесса, подобно биоцентрической этике и движению за права животных, помогает расширить наши представления о моральном сообществе. Но в отличие от этих альтернатив, она предлагает принцип расстановки приоритетов в рамках более широкого понимания космической цели. Поскольку эта позиция признает уникальность свободы и творческого потенциала человечества, она приветствует технологию, которая согласуется с уважением к сообществу жизни» [4, с. 100–101].

Определяя роль науки, философии и религии в становлении и развитии экологической этики, Иен Барбур подчеркивает совместное значение их вклада в защиту важнейших экологических ценностей, к

которым он относит «устойчивость природных ресурсов», «защиту окружающей среды» и «уважение ко всем формам жизни». Глобальное экологическое сознание он рассматривает как мировоззренческую основу «справедливого, объединенного и устойчивого общества». Ученый подчеркивает глобальный характер экологической взаимозависимости и необходимость обоснования глобальной мировоззренческой перспективы в решении проблемы взаимодействия общества и природы. Идея установления «экологического равновесия» с окружающей средой, основанного на реформировании нравственного сознания человека, разрабатывается многими авторитетными протестантскими теологами, становясь одной из главных составляющих экологической концепции протестантизма в целом.

Необходимость обоснования новых мировоззренческих ориентиров общества находит свое выражение во все большем признании актуальности концепции устойчивого развития, задающей радикально новые приоритеты мировой социодинамики. Особое значение в формировании нового экологического мировоззрения приобретают природоохранные идеи, развитые в христианстве, буддизме, исламе и других религиях мира. Актуализация опыта мировых и локальных религий может способствовать минимизации последствий глобальной социально-экологической нестабильности и выработке стратегии устойчивого развития общества в условиях глобальных экологических изменений.

Литература:

1. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви / Юбилейный Архиерейский собор Русской православной церкви. – М., 2000.
2. Иоанн Павел II. Идите с миром: Дар бессмертной любви (избранные речи и молитвы) / Иоанн Павел II. – М.: Изд. дом «София», 2004.
3. Послание Его Святейшества Бенедикта XVI по случаю празднования XLIII Всемирного дня Мира «Если хочешь возвращать мир – береги творение» [Электронный ресурс]. – 2009. / Режим доступа: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20091208_xliiii-world-day-peace_ru.html.
4. Барбур, И. Этика в век технологии / И. Барбур. – М.: Библейско-Богословский институт св. апостола Андрея, 2001.

К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Т. В. Щелкова, г. Минск, Беларусь

В настоящее время проблема социальной адаптации является основной фундаментальной междисциплинарной научной проблемой. Ее