

УДК 165. 191+37.015.3

DOI: 10.32326/2618-9267-2024-7-4-99-109

ПОНЯТИЕ BUEN VIVIR КАК КОНГЛОМЕРАТ ЭКОФИЛОСОФСКИХ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ИДЕЙ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Рочняк Елена Владимировна – кандидат философских наук, доцент, Донецкий государственный педагогический университет имени В. Шаталова. Российская Федерация, 284626, г. Горловка, ул. Рудакова, д. 25; e-mail: lero1981@yandex.ru, ORCID: 0000-0001-7427-9065

В статье примеры значительных изменений в законодательных практиках стран Латинской Америки рассматриваются как начало процесса взаимодействия между людьми и природой на основах равноправия и справедливости. Автор анализирует содержательное наполнение понятия *buen vivir* как квинтэссенции традиционного мировоззрения автохтонного населения Южной Америки. Мировой интерес к данным экоориентированным идеям объясняется тем, что в них видят альтернативный путь развития современного человечества с радикальным переходом от девелопментализма и консюмеризма к гармонизации отношений в рамках базовой триады «человек – общество – природа». Рассматривается ряд работ уругвайского философа Эдуардо Гудинаса Силинскаса по данной проблематике, приводятся его мысли относительно специфики понимания термина *buen vivir* в Боливии и Эквадоре. Делается вывод, что концепт *buen vivir*, будучи архаическим по происхождению, в то же время отличается актуальностью и ультрасовременностью, представляя собой не формальное обращение к прошлому коренных народов, а продуманную практическую стратегию продвижения к экофильному будущему.

Ключевые слова: *buen vivir*, экофилософия, экофилософские идеи, Боливия, Эквадор, Латинская Америка, Эдуардо Гудинас Силинскас

Цитирование: Рочняк Е.В. Понятие *buen vivir* как конгломерат экофилософских мировоззренческих идей коренных народов Латинской Америки // Цифровой учёный: лаборатория философа. 2024. Т. 7. № 4. С. 99-109. DOI: 10.32326/2618-9267-2024-7-4-99-109

Рукопись получена: 28 сентября 2024

Пересмотрена: 23 ноября 2024

Принята: 25 ноября 2024

THE CONCEPT OF BUEN VIVIR AS A CONGLOMERATE OF ECOPHILOSOPHICAL WORLDVIEW IDEAS OF THE INDIGENOUS PEOPLES OF LATIN AMERICA

Elena V. Rochnyak – PhD in Philosophy, Associate Professor, Donetsk State Pedagogical University named after V. Shat-

The article mentions examples of significant changes in the legislative practices of Latin American countries as the beginning of the process of interaction between people and nature on the

alov. 25 Rudakova Str., Gorlovka 284626, Russian Federation; e-mail: lero1981@yandex.ru, ORCID: 0000-0001-7427-9065

basis of equality and justice. The article considers the content of the concept of buen vivir as a quintessence of the traditional worldview of the autochthonous population of South America. The world interest to these eco-oriented ideas is explained by the vision in them of an alternative way of development of modern mankind with a radical departure from developmentalism and consumerism to the harmonization of relations within the basic triad "man – society – nature". A number of works by the Uruguayan philosopher Eduardo Gudinas Silinskas on this issue are considered, and his thoughts on the specifics of understanding the term buen vivir in Bolivia and Ecuador are given. It is concluded that the concept of buen vivir, being archaic in origin, is at the same time characterized by relevance and ultra-modernity, representing not a formal reference to the past of indigenous peoples, but a well-thought-out practical strategy for moving towards an ecophilic future.

Keywords: buen vivir, ecophilosophy, ecophilosophical ideas, Bolivia, Ecuador, Latin America, Eduardo Gudinas Silinskas

How to cite: Rochnyak, E.V. (2024). The concept of buen vivir as a conglomerate of ecophilosophical worldview ideas of the indigenous peoples of Latin America. *The Digital Scholar: Philosopher's Lab*, 7 (4): 99-109. DOI: 10.32326/2618-9267-2024-7-4-99-109 (In Russian).

Received: 28 September 2024

Revised: 23 November 2024

Accepted: 25 November 2024

Введение

20 октября 2008 г. в Эквадоре вступила в силу первая конституция, в которой природа официально стала субъектом права. Было заявлено, что «природа, или Пачамама¹⁰, где жизнь воспроизводится и реализуется, имеет право на полное уважение к её существо-

¹⁰ Пачамама (вариант написания – Пача Мама) – это термин, обозначающий божество природы инков, богиню земли и плодородия. «Пача» на языке кечуа означает «мир, пространство, время, Вселенная». «Мама» переводится как «дающая жизнь, мать». Согласно некоторым мифам, Пачамама является прародительницей человечества. Однако её не следует понимать как синоним дикой природы. Пачамама относится к ландшафтам с интенсивным присутствием людей, мозаике различных видов землепользования, включающей посевы, домашний скот, деревни, места отдыха, водоёмы и т. д. Она всегда включает в себя антропогенную среду, ситуацию, которая рассматривается как порядок или упорядоченность – ценное условие в андском космовидении. При этом дикая природа является выражением беспорядка, или хаоса, который может быть опасен для человеческого сообщества. Таким образом, термин «Пачамама» обозначает одновременно социальную и экологическую гармонию.

ванию, а также к поддержанию и регенерации её жизненных циклов, структуры, функций и эволюционных процессов» (Ecuador's Constitution of 2008, Article 71). Боливия сразу же подтвердила, что наша планета Земля, как «динамическая живая система, состоящая из неделимой общности всех жизненных систем и живых существ, взаимосвязанных, взаимозависимых и взаимодополняющих, разделяющих общую судьбу», имеет право на разнообразие жизни, на воду, на чистый воздух, на баланс, на восстановление, на жизнь без загрязнения (Ley 71, 2010, Article 3). По тому же пути пытается идти Венесуэла, где доходы добывающих отраслей были национализированы, а их значительная часть направлена на решение экологических и социальных проблем. В некоторых случаях (например, в Коста-Рике и Эквадоре, а совсем недавно в Панаме) была разработана государственная политика, направленная на поиск альтернатив социального развития для «обеспечения хорошей жизни» и делающая ставку на диверсификацию экономики. Конституция Перу (1993) закрепляет право каждого человека «наслаждаться сбалансированной окружающей средой, подходящей для развития жизни» (Peru's Constitution of 1993, Article 2. 22). В Колумбии же реки Аtrato и Амазонка решением Верховного Суда стали субъектами права наряду с несколькими другими экосистемами, им были назначены опекуны.

Таким образом, можно сказать, что именно с современной Латинской Америки начинается официальное изменение представлений человека о мире и взаимосвязи его частей. Данный вклад в современное экологическое право, возможно, является одним из самых значительных для будущего человечества. Идеи А. Леопольдо («мыслить/думать как гора») и А. Нэсса с его призывом к опыту онтологического единства воспринимающего и воспринимаемого через «спонтанное переживание реальности» (цит. по: Sieg, 2004, p. 54) – этих предтеч экофилософии – сегодня находят выражение в латиноамериканской юридической практике.

Основная часть

Экоориентированные изменения в законодательной сфере ряда стран Южной Америки возникли не спонтанно. В их основе лежат тысячелетние мировоззренческие традиции, этические принципы, знания и опыт автохтонного населения.

Современные мыслители во всём мире ещё с середины XX в. не просто указывают, а активно настаивают на необходимости диалога между разнообразием ценностей, знаний, чувств, практик, навыков, достижений, технологий, норм для преобразования мировых культур с целью гармонизации жизни с природой, построения/восстановления связи между природой и обществом. Достаточно назвать такие направления научной и философской мысли, как глубинная и персоналистическая экология в Европе и Северной Америке. В отечественной философской традиции эти вопросы

поднимались ещё раньше, как минимум на полвека, в рамках школы русского космизма и учения о ноосферогенезе.

В Латинской Америке такого рода экофилософские идеи известны на протяжении столетий. В последние 20-30 лет интерес к ним особенно возрос, так как процесс экологизации научной, культурной, экономической, политической и общественной жизни рассматривается в качестве альтернативы глобальному капитализму. Экологизация считается одной из важнейших сил, позволяющих создать новую историю региона путём выбора альтернативной формы развития современного общества, которое было бы одновременно антропо- и экофильным, основанным на широком участии, справедливости и инклюзии и прежде всего иницируемым «снизу и изнутри», а не «сверху и снаружи».

Испанский термин *buen vivir*, или *vivir bien* (то есть «хорошая жизнь», «жизнь в полной мере»), используемый в большинстве стран Латинской Америки, соответствует понятию *Suma Qamaña* (на языке аймара), или *Sumak Kawsay* (на языке кечуа). Следует, однако, заметить, что испаноязычный аналог хотя и является широко распространённым, но в полной мере не передаёт все оттенки смысла версий того же термина, существующих в языках местного населения. Он вызывает ассоциации прежде всего с современным западноевропейским концептом «качество жизни», в то время как у индейцев имеется в виду в первую очередь достойная жизнь, правильный/праведный образ жизни, жизнь во всей её полноте, равновесии и гармонии.

Начиная с 1980-х гг., термин активно используется для обозначения политических и культурных предложений коренных народов Эквадора и Боливии по реализации социальной модели, связанной с общинной и наследственной мыслью, а также с традиционным образом жизни, который следует продвигать как новую модель социальной организации и государства. Окончательное смысловое наполнение данного термина произошло примерно в 2007-2008 гг. при деятельном участии различных социальных групп. И хотя данный термин критикуется целым рядом латиноамериканских общественных деятелей как искусственный конструкт, своего рода романтизированный «неомиф», утопический социальный проект и инструмент управления общественным сознанием, созданный в середине XX в. и актуализированный в начале XXI в. интеллектуальной и политической элитой, однако бесспорным является тот факт, что сам по себе термин является аутентичным, а в его содержательной основе лежат элементы мировоззрения коренных жителей Анд.

Как идеологема *buen vivir* предполагает направленность на общее благо и коллективную социальную ответственность, заботу о природе, ближнем и себе. Иначе говоря, в её рамках предметом благополучия является не индивид сам по себе, а индивид внутри сообщества по отношению к конкретной культурно-природной среде. Именно эти аспекты *buen vivir* подчёркивает президент Боливии Э. Моралес, вполне корректно отмечая, что: «Нашей целью должно быть не соревнование, а взаимодополнение. Необходимо проявлять солидарность, а не стрем-

ление извлекать выгоду за счёт окружающих. Хорошая жизнь – это не только материальный достаток, но и осознание культурной принадлежности, общинных ценностей и гармонии как с другими людьми, так и с нашей планетой» (цит. по: Cruz, 2014, p. 15).

Думается, мы не погрешим против истины, если предположим, что в концепции *buen vivir* важное место занимает коллективно-общинный образ жизни. Он отражает прогрессивное стремление к социальной и экологической справедливости, достигаемое путём усиления контроля общества над государственными институтами и средствами производства, что, в свою очередь, подразумевает преобладание кооперативных экономических моделей, социальную ответственность, взаимопомощь и солидарность, плюрализм и взаимодополняемость, а также активное вовлечение граждан в процесс формирования политических решений.

Подобные представления существуют и у других коренных народов, таких как гуарани в Боливии и Парагвае, ачуар (эквадорская Амазонка), которые имеют, соответственно, понятия *Nande Riko* и *Tiko Kavi*, цельтальцы Мексики говорят о *Lekil Kuxlejal*, шуарцы Эквадора – о *shiir waras*, мапуче (Чили) – о *kume mongen*, перуанские кечуа – об *Allin Kawsay*. Эти понятия включают в себя прежде всего представление о мире-гармонии, как внутреннем для каждого человека, так и внутри сообщества, а также о гармоничной интеграции общества и природы. Все эти идеи исходят из разных культур, но представлены вместе на одном и том же уровне, без иерархий и оппозиций. Они являются частью крупного набора принципов, среди которых единство, достоинство, свобода, солидарность, взаимность, социальное и гендерное равенство, социальная справедливость, ответственность и т. д. Причём данные принципы касаются не только людей, но и нечеловеческих субъектов (животные и растения) и объектов (горы, реки и т. п.).

Также как *Eco-Swaraj* в Индии или *Eco-Ubuntu* в Южной Африке, получившие за короткий период времени широкую социальную, культурную и политическую поддержку, концепция *buen vivir* призывает к значительной парадигматической или цивилизационной трансформации. Основные положения данной концепции представлены, например, на официальном сайте Министерства иностранных дел Боливии (Ministerio de Relaciones Exteriores Bolivia) и презентуются как путь и горизонт общества, как знание и умение жить в гармонии с циклами матери-земли, космоса, жизни и истории, а также в равновесии со всеми формами существования.

Концепция *buen vivir* подразумевает понимание того факта, что нельзя кому-то одному жить хорошо, если другие (причём не только люди) живут плохо. Именно поэтому в Эквадоре она легла в основу двух национальных стратегий, рассчитанных на четыре года: Национального плана *buen vivir* на 2009-2013 и 2013-2017 гг. Главная цель этих планов – преобразовать экономику страны, чтобы снизить её зависимость от добычи нефти. Новый современный экономический подход должен включать в себя развитие сферы

услуг, экотуризма и биотехнологий. Кроме того, реализация этих планов предполагает снижение уровня бедности и повышение социального равенства за счёт улучшения качества и эффективности таких государственных услуг, как образование, здравоохранение и социальная защита.

В декларации, принятой в Боливии в 2010 г., зафиксировано следующее положение: «Во взаимозависимом живом сообществе невозможно признать права только человеческих существ, не вызывая дисбаланса у матери-земли. Чтобы гарантировать права человека, необходимо признавать и защищать права матери-земли и всех живущих на ней существ и что существуют культуры, практики и законы, которые делают это»¹¹ (цит. по: Berros, 2021).

В интервью журналу *The Guardian*, вышедшем под заголовком «Хорошая жизнь: социальная философия, вдохновляющая движения в Южной Америке», известный уругвайский философ Эдуардо Гудинас Силинскас рассматривает *buen vivir* (или в другом варианте – *sumak kawsay*) как новую парадигму социального и экологического достояния – ориентированную на сообщество, экологически сбалансированную и культурно чувствительную. Это платформа для размышлений и реализации альтернативного будущего, основанного на «биоцивилизации», где «люди являются лишь распорядителями земли и её ресурсов, а индивидуальные права подчинены правам сообществ и природы» (цит. по: Buen vivir, web). По его словам, определяющей характеристикой *buen vivir* является гармония – внутри человека, между людьми, а также между людьми и природой. Вместо того чтобы рассматривать *buen vivir* как строгий план перемен, Э. Гудинас Силинскас предлагает считать его своеобразной стартовой площадкой для свежего мышления и новых перспектив: «Это помогает нам увидеть пределы существующих моделей развития и позволяет мечтать об альтернативах, которые до сих пор было трудно реализовать» (Ibid.).

На наш взгляд, очень глубокую и справедливую мысль Э. Гудинас Силинскас высказывает, когда пишет в своём последнем эссе о том, что имеющиеся сегодня альтернативы «не могут апеллировать к общеизвестным рецептам, поскольку они содержат факторы, вызывающие смирение и принятие смерти. Вместо этого требуются совсем другие, иногда немыслимые, варианты изменений, открытые для понимания другой политики, которая действует по-другому и для других миров» (Gudynas, 2023, p. 2). В центре же такого рода изменений должна стоять защита жизни, поскольку «жизнь сама по себе является ценностью» (Там же, с. 10). Было бы уместно в данном контексте вспомнить принцип «благоговения перед жизнью» А. Швейцера.

¹¹ Оригинальный текст положения звучит так: “In an interdependent living community, it is not possible to recognize the rights of only human beings without causing an imbalance within Mother Earth. To guarantee human rights, it is necessary to recognize and defend the rights of Mother Earth and all beings in her, and that there are cultures, practices, and laws that do so”.

Интересной представляется разница понимания термина *buen vivir* в новых конституциях Эквадора (2008 г.) и Боливии (2009 г.), рассмотренная Э. Гудинас Силинскасом в статье «Хорошая жизнь: сегодняшнее завтра» (Gudynas, 2011). Идеи *buen vivir* в конституции Боливии мыслитель считает частью политического процесса, который, во-первых, начался с реакции на неолиберальные рыночные реформы конца 1990-х и начала 2000-х гг. с их резкой критикой классических стратегий развития, а во-вторых, активно продолжился с выборами в правительства новых левых или прогрессистов, проводящих политику в поддержку местных знаний и традиций, которые искоренялись и подавлялись на протяжении веков. *Buen vivir* представляет собой этические и моральные принципы, описывающие ценности, цели и задачи государства и связанные с его экономической организацией. В этом смысле разнообразие культурных истоков экономической деятельности служит основой для повышения качества жизни населения.

В Эквадоре же концептуальная основа идеи *buen vivir* иная. Это не этический принцип государства, как в Боливии, а сложный набор правовых положений, большинство из которых существует в западной традиции и взято непосредственно оттуда. Они должны реализовываться в межкультурной среде, при уважении их разнообразия и в гармоничном сосуществовании с природой. Боливийская формулировка предлагает больше возможностей для культурного разнообразия, чем эквадорская, но не включает *buen vivir* как право. В эквадорском тексте чётко указано, что экономическое развитие в соответствии с *buen vivir* необходимо для реализации прав природы, или Пачамамы. Боливийский текст не признаёт внутренние ценности природы, а окружающая среда представлена в рамках классических прав человека третьего поколения (качество жизни и защита окружающей среды).

Не примыкая ни к одной из этих трактовок идеи *buen vivir*, сам Э. Гудинас Силинскас понимает данную концепцию как своеобразный дуализм общества и природы, в рамках которого признаются воля и чувства нечеловеческих существ. Это расширяет концепт гражданства на разнообразные экологические субъекты. *Buen vivir* отвергает инструментальную рациональность и линейное развитие, поддерживая множественность направлений. Наиболее же важным, с его точки зрения, является тот момент, что *buen vivir* как платформа многих социальных движений «не ограничивается материальным измерением, поскольку это также общее измерение для обмена чувствами и привязанностями» (Gudynas, 2011, pp. 445-446). Такая трактовка наиболее интересна, хотя и спорна.

Подводя предварительный итог, следует подчеркнуть, что понятие *buen vivir*, являющееся визитной карточкой латиноамериканской экологической философии, представляет собой концентрированное выражение всеобъемлющей, интегральной и холистической системы мышления, живую мысль, которая укореняется в экоси-

стемах, населённых различными культурами с их разнообразием мировоззрений, и объединяет природу и духовность людей.

Заключение

Неоспоримым фактом является то, что уже достаточно продолжительное время идёт активный поиск новых способов организации жизнедеятельности, новых форм цивилизационного развития, путей «выращивания» будущего (Баркова, 2019). И в контексте новых реалий и концептуальных трансформаций следует признать, что страны Латинской Америки находятся в авангарде такого рода поисков. Ведь по большому счету *buen vivir* является отнюдь не возвращением к мистическому прошлому коренных народов, а продуманной практической стратегией продвижения к будущему, своеобразной площадкой для конструктивного диалога, вариантом «зелёного нового курса» (*green new deal*) как альтернативы капитализму (Harcourt, 2014).

Buen vivir – это не призыв к отказу от достижений современной науки и техники, а лишь отказ видеть безудержный рост в качестве смысла развития с одновременным признанием внутренней ценности каждого субъекта и объекта. Это протест против навязывания одних конкретных стремлений, знаний и чувств при одновременном исключении других, против постоянной дифференциации и разделения, против акцентуирования экономики и утилитаризации эстетики. Это альтернативная онтология и одновременно политически ориентированная платформа, поскольку её участники продвигают альтернативы современному общественному развитию – прежде всего восстановление прочной взаимосвязи между природой и обществом. Как мы видим, идея *buen vivir* распространяется на социальные, культурные и политические аспекты и даже на личные чувства и общественную этику.

В наш глобализированный век индивидуальная ответственность является утопией так же, как и апелляция к чувству долга экономических, общественных и политических лидеров. Только векторные значительные усилия общества и государства позволят получить равнодействующую в виде желаемого, не абстрактного и отвлечённого, а реального и вовлечённого экофилософского будущего.

Подводя итог исследованию, констатируем, что есть значительное количество публикаций (философского и научного профиля), в том числе отечественных авторов, посвящённых вопросам, где ключевым словом также оказывается *buen vivir*. Это, например, статьи Р. Б. Андерсона и Р. Л. Родриго (Anderson, Rodrigo, 2018), Х. Д. Ц. Максимо (Máximo, 2023), К. М. Фрианта и Дж. Лангмора (Friant, Langmore, 2015), П.И. Костогрызова (Костогрызов, 2019), А.А. Шинкаренко (Шинкаренко, 2018). Однако эвристический потенциал данной области исследования отнюдь не исчерпан, а ряд ключевых идей до сих пор не получил должной оценки.

Информация о конфликте интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Declaration of Conflicting Interests

The author declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

Список литературы

Баркова, 2019 – *Баркова Э.В.* Экофилософия как мироотношение и методология проектирования ноосферного города // *Право и практика.* 2019. № 3. С. 212-219.

Костогрызов, 2019 – *Костогрызов П.И.* Идеология сума каманья в политике ценностей левоиндихенистского режима Э. Моралеса // *Вестник Пермского университета. Серия: История.* 2019. № 4 (47). С. 30-40.

Шинкаренко, 2018 – *Шинкаренко А.А.* Между неозэкстрактивизмом и «зелёной» геополитикой: особенности «эко-территориального сдвига» в Латинской Америке // *PolitBook.* 2018. № 4. С. 103-116.

Anderson, Rodrigo, 2018 – *Anderson R.-B., Rodrigo R.-L.* Agendas de investigación indígena y decolonialidad // *Izquierdas.* 2018. No. 41. Pp. 184-197.

Berros, 2021 – *Berros M. V.* Challenges for the implementation of the rights of nature: Ecuador and Bolivia as the first instances of an expanding movement // *Latin American Perspectives.* 2021. No. 48 (3). Pp. 192-205. <https://doi.org/10.1177/0094582X211004898>

Balch, 2013, web – *Balch O.* Buen vivir: the social philosophy inspiring movements in South America // *The Guardian.* 4 February 2013. URL: <https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/buen-vivir-philosophy-south-america-eduardo-gudynas> (дата обращения: 16.09.2024).

Buen vivir: the social philosophy inspiring movements in South America. URL: <https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/buen-vivir-philosophy-south-america-eduardo-gudynas> (дата обращения: 16.09.2024).

Cruz Rodríguez, 2014 – *Cruz Rodríguez E.* Hacia una ética del vivir bien-buen vivir // *Producción + Limpia.* 2014. Vol. 9. No. 2. Pp. 11-22.

Ecuador's Constitution of 2008. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2008.pdf (дата обращения: 23.11.2024).

Friant, Langmore, 2015 – *Friant C. M., Langmore J.* The buen vivir: a policy to survive the Anthropocene? // *Global Policy.* 2015. Vol. 6. No. 1. Pp. 64-71.

Gudynas, 2011 – *Gudynas E.* Buen vivir: today's tomorrow // *Development.* 2011. Vol. 54. No. 4. Pp. 441-447. <https://doi.org/10.1057/dev.2011.86>

Gudynas, 2023, web – *Gudynas E.* Hoy es distinto: políticas de la muerte y las aperturas a otra política // *Otra Política – Cuestiones y Disputas.* 2023. No. 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8040691> URL: <https://ssrn.com/abstract=4491057> (дата обращения: 15.09.2024).

Harcourt, 2014 – *Harcourt W.* The future of capitalism: a consideration of alternatives // *Cambridge Journal of Economics.* 2014. Vol. 38. No. 6. Pp. 1307-1328.

Ley 71, 2010 ("The law for the rights of mother earth"). URL: <https://www.animallaw.info/statute/bolivia-rights-nature-ley-71-2010> (дата обращения: 23.11.2024).

Máximo, 2023 – Máximo J. D. Z. La Revolución Cultural y Democrática y el pensamiento de Álvaro García Linera. Renovación o retroceso de la praxis sobre la transición socialista? // *Izquierdas*. 2023. No. 52. Pp. 1-25.

Peru's Constitution of 1993 with Amendments through 2021. URL: <https://faolex.fao.org/docs/pdf/per127779E.pdf> (дата обращения: 23.11.2024).

Vivir bien o buen vivir // Ministerio de Relaciones Exteriores Bolivia. URL: <https://www.cancilleria.gob.bo/webmre/node/1231> (дата обращения: 15.09.2024).

Sieg, 2004 – Sieg P. Buddhism and the Earth: Environmental Thought in Early Buddhist Philosophy. Thesis submitted for the degree of Master of Arts. Brock University, 2004. 230 p.

References

Anderson, R.-B., Rodrigo, R.-L. (2018). Agendas de investigación indígena y decolonialidad. *Izquierdas*, 41, 184-197.

Barkova, E. V. (2019). Eco-philosophy as a worldview and methodology for designing a noospheric city. *Law and Practice*, 3, 212-219. (In Russian)

Berros, M. V. (2021). Challenges for the implementation of the rights of nature: Ecuador and Bolivia as the first instances of an expanding movement. *Latin American Perspectives*, 48 (3), 192-205. <https://doi.org/10.1177/0094582X211004898>

Balch, O. (2013). Buen vivir: the social philosophy inspiring movements in South America. *The Guardian*, February 4. Retrieved 16.09.2024 from <https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/buen-vivir-philosophy-south-america-eduardo-gudynas>

Buen vivir: the social philosophy inspiring movements in South America. Retrieved 16.09.2024 from <https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/buen-vivir-philosophy-south-america-eduardo-gudynas>

Cruz, R. E. (2014). Hacia una ética del vivir bien-buen vivir. *Producción + Limpia*, 9 (2), 11-22.

Ecuador's Constitution of 2008. Retrieved 23.11.2024 from https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2008.pdf

Friant, C. M., Langmore, J. (2015). The buen vivir: a policy to survive the Anthropocene? *Global Policy*, 6 (1), 64-71.

Gudynas, E. (2011). Buen vivir: today's tomorrow. *Development*, 54 (4), 441-447. <https://doi.org/10.1057/dev.2011.86>

Gudynas, E. (2023). Hoy es distinto: políticas de la muerte y las aperturas a otra política. *Otra Política – Cuestiones y Disputas*, 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8040691> Retrieved 15.09.2024 from <https://ssrn.com/abstract=4491057>

Harcourt, W. (2014). The future of capitalism: a consideration of alternatives. *Cambridge Journal of Economics*, 38 (6), 1307-1328.

Kostogryzov, P. I. (2019). The ideology of suma camaña in the values politics of the left-indigenist regime of E. Morales. *Bulletin of Perm University. Series: History*, 4 (47), 30-40. (In Russian)

Ley 71, 2010 ("The law for the rights of mother earth"). Retrieved 23.11.2024 from <https://www.animallaw.info/statute/bolivia-rights-nature-ley-71-2010>

Máximo, J. D. Z. (2023). La Revolución Cultural y Democrática y el pensamiento de Álvaro García Linera. Renovación o retroceso de la praxis sobre la transición socialista? *Izquierdas*, 52, 1-25.

Peru's Constitution of 1993 with Amendments through 2021. Retrieved 23.11.2024 from <https://faolex.fao.org/docs/pdf/per127779E.pdf>

Vivir bien o buen vivir. *Ministerio de Relaciones Exteriores Bolivia*. Retrieved 15.09.2024 from <https://www.cancilleria.gob.bo/webmre/node/1231>

Shinkarenko, A. A. (2018). Between neo-extractivism and green geopolitics: features of the 'eco-territorial shift' in Latin America. *PolitBook*, 4, 103-116. (In Russian)

Sieg, P. (2004). *Buddhism and the Earth: Environmental Thought in Early Buddhist Philosophy*. Thesis submitted for the degree of Master of Arts. Brock University.