

КУЛЬТУРА И СОЦИУМ

DOI: 10.31857/S086919080021538-8

ВЫЗОВ ЛИННА УАЙТА: АФРИКАНСКИЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ЦЕРКВИ (АИС)
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

© 2022

Л.А. АНДРЕЕВА ^а^а – Институт Африки РАН, Москва, Россия

ORCID: 0000-0002-6418-5775; larchen1969@gmail.com

Резюме: Данная статья посвящена изучению влияния тезиса американского ученого-медиевиста Линна Уайта о том, что христианство несет ответственность за экологическую несправедливость, ставшего триггером формирования новой дисциплины в христианском богословии – экологического богословия и нового христианского экологического сознания, на деятельность Африканских независимых церквей (АИС). На Африканском континенте именно АИС внесли значительный вклад в развитие контекстуальной теологии и экологического сознания. Основным постулат Африканских независимых церквей (АИС) после освобождения от колониальной зависимости был – получившие политическое освобождение страны должны получить и экологическое освобождение. Однако, следует заметить, что все же основной акцент был сделан на экологическом действии, явившемся выражением экологического сознания членов Африканских независимых церквей. Попытки Африканских независимых церквей (АИС) выстроить систему экологического богословия в рамках контекстуального богословия опирались на попытки примерить христианство с традиционным африканским воззрением, которое традиционно определяло некоторые деревья, реки или животных как священные или табуированные. Этих подходов в литературе по теологическому обоснованию экологии в церквях, инициированных африканцами, пока немного, однако экологическое сознание, основанное на действии, имеет хорошо укорененную историю в Африканских независимых церквях и является, по сути, афрохристианским ответом на вызов, брошенный христианству Линном Уайтом. Рассмотренные в статье проблемы формирования экологической повестки Африканских независимых церквей открывают новый горизонт изучения опыта и эволюции афрохристианства в социальном, богословском и цивилизационном аспектах. Выводы исследования пересекаются с проблематикой постколониального цивилизационного транзита Африки как длительного переходного этапа цивилизационного развития, возникающего в условиях разлада и распада общества, проходящего через выбор новых высших параметров бытия и нового пути в будущее и получающего завершение в результате институционального и нормативно-ценностного оформления этих параметров в качестве особого механизма общественной интеграции. Именно в этом аспекте экологическая деятельность Африканских независимых церквей приобретает характер цивилизационной транзитивности в качестве особого механизма общественной интеграции на новом ценностно-качественном уровне.

Ключевые слова: Линн Уайт, Африка, Африканские независимые церкви, экологическая теология, экологическое сознание, экологическое действие, постколониальный цивилизационный транзит.

Для цитирования: Андреева Л.А. Вызов Линна Уайта: африканские независимые церкви (AIC) и экологическое сознание. *Восток (Oriens)*. 2022. № 5. С. 123–134. DOI: 10.31857/S086919080021538-8

THE LYNN WHITE CHALLENGE: AFRICAN INDEPENDENT CHURCHES (AIC) AND ECOLOGICAL ENVIRONMENTAL

© 2022

Larisa A. ANDREEVA ^a

^a – Institute for African Studies, RAS, Moscow, Russia;
ORCID: 0000-0002-6418-5775; larchen1969@gmail.com

Abstract: *The article is devoted to the study of the influence of the thesis of the American medievalist Lynn White that Christianity is responsible for environmental injustice, which became the trigger for the formation of a new discipline in Christian theology – environmental theology and a new Christian environmental consciousness, on activities of the African Independent Churches (AIC). On the African continent, it was AIC that made a significant contribution to the development of contextual theology and environmental consciousness. The main postulate of the African Independent Churches (AIC) after liberation from colonial dependence was that countries that received political liberation should also receive environmental liberation. However, it should be noted that, nevertheless, the main emphasis was placed on environmental action, which was an expression of the environmental consciousness of members of the African Independent Churches. The AIC's attempts to build a system of environmental theology within contextual theology relied on attempts to fit Christianity into a traditional African view that traditionally defined certain trees, rivers, or animals as sacred or taboo. These theological studies are still scarce, but action-based eco-logical consciousness has a well-rooted history in the AIC and is essentially an Afro-Christian response to the challenge posed to Christianity by Lynn White. The conclusions of the study intersect with the problems of the post-colonial civilizational transit of Africa, and it is in this aspect that the ecological activity of the AIC acquires the character of civilizational transitivity as a special mechanism for social integration at a new value-qualitative level.*

Keywords: Lynn White, Africa, African Independent Churches, Environmental Theology, Environmental Consciousness, Environmental Action, post-colonial civilizational transit.

For citation: Andreeva L.A. The Lynn White Challenge: African Independent Churches (AIC) and Ecological Environmental. *Vostok (Oriens)*. 2022. No. 5. Pp. 123–134. DOI: 10.31857/S086919080021538-8

Линн Уайт-младший (Lynn Townsend White Jr., 1907–1987) американский ученый-медиевист 26 декабря 1966 г. прочитал лекцию в Вашингтоне под названием «Исторические корни нашего экологического кризиса», которая позже была опубликована в журнале «Science», где выдвинул обвинения против христианства в том, что оно несет ответственность за экологическую и, в значительной части, экономическую несправедливость. Его основные тезисы были таковы: 1. «Исторические корни нашего экологического кризиса лежат в религиозной космологии, в частности, в антропоцентризме западного христианства и в инструменталистском зрении на природу» [Jenkins, 2009, p. 283]; 2. «То что люди делают со своей экологией, зависит от того, что они думают о себе по отношению к окружающим их вещам» [Jenkins, 2009, p. 285]. Он также утверждал, что христианство

проводит различие между человеком (созданным по образу Бога) и остальным творением, которое не имеет «души» или «разума» и, таким образом, является неполноценным. Линн Уайт утверждал, что эти убеждения привели к безразличию к природе, которое продолжает оказывать влияние в индустриальном, «постхристианском» мире. Он сделал вывод, что применение достижений науки и технологий проблеме не поможет, что должны измениться фундаментальные идеи человечества о природе: человечество должно отказаться от высокомерного, презрительного отношения, которое заставляет его использовать землю для своей малейшей прихоти. Уайт предлагал принять теологическую модель святого Франциска Ассизского в которой все существа уважаются и власть человека над творением ограничена.

Идеи Уайта вызвали широкую дискуссию о роли религии в создании и поддержании все более успешного контроля Запада над миром природы с помощью технологий. Однако многие рассматривали его аргумент как прямую атаку на христианство, а другие комментаторы считали, что его анализ влияния Библии, и особенно Книги Бытия, ошибочен. Например, Льюис В. Монткриф, утверждал, что на наше отношение к окружающей среде повлияли многие более разнообразные и сложные культурные и исторические явления, и что результат, который мы видим сегодня, нельзя просто свести к влиянию иудео-христианской традиции [Moncrief, 1970, p. 508–512]. Более поздние ответы на его статью включают критику не только главного аргумента, но и обоснованности его предложения: «Я предлагаю сделать Франциска святым покровителем экологов». В статье Яна Дж. Бурсеми «Почему Святой Франциск Ассизский является покровителем экологов?» утверждается, что исторические свидетельства статуса Франциска как такого святого покровителя природы слабы как в собственных трудах Франциска, так и в надежных источниках о его жизни [Boersema, 2002]. Дебаты о воззрениях Уайта не утихают почти 50 лет. В 2016 г. была опубликована совместная статья Брон Тейлор, Гретель ван Вирен, Бернард Дэйли Залеха «Линн Уайт-младший и гипотеза экологизации религии» [Taylor, Wieren, Zaleha, 2016], в которой утверждается, что спустя десятилетия некоторые ученые заявляют, что христианство, в частности, и преобладающие в мире религии в целом становятся более экологически безопасными, что известно как гипотеза «озеленения» религии. Чтобы проверить эти утверждения, авторы провели всесторонний обзор более 700 статей, которые имеют к ним отношение. Как признают сами авторы, хотя сделать окончательные выводы сложно, но они смогли определить многие темы, которые препятствуют пониманию окружающей среды, включая консервативные богословские взгляды и убеждения о роли божественной силы в предотвращении или продвижении природных явлений, независимо от того, является ли религия авраамической традицией или возникла в Азии. В итоге авторы обнаружили, что тезис Уайта подтверждается, в то время как гипотеза «озеленения» религии – нет. Они также обнаружили, что традиции коренных народов часто способствуют развитию экологических представлений. Этот вывод предполагает, что местные традиции могут быть более склонными к защите окружающей среды, чем другие религиозные системы и что некоторые основанные на природе космологии и системы ценностей действуют аналогичным образом. Таким образом, они делают вывод, что тезисы Уайта в значительной степени подтверждаются. Важным представляется замечание Кэтрин Такер, что «традиционные народы живут в одушевленных мирах взаимных обязательств с духами или нечеловеческими существами, и их верования ограничивают поведение членов сообществ, в идеале ограничивая их экологически разрушительное поведение. С другой стороны, процессы модернизации разочаровывают и лишают духовности эти миры, чтобы обеспечить жизнь без ограничений и обязательств» [Intersections, 2012, p.14].

Тезис Уайта внес огромный вклад в развитие дебатов вокруг религии, экологии и послужил толчком к формированию новой дисциплины в христианском богословии – экотеологии. *Экологическое богословие (экобогословие, экотеология)* – форма конструктивной теологии. Конструктивное богословие получило свое название от осознания того, что все теологические сочинения являются конструкциями. Сам термин конструктивная теология довольно сложно однозначно определить, но основными его чертами являются сопротивление систематическому богословию и теологические попытки установить связь христианской теологии с современным миром [Grau, Wyman, 2020], которая фокусируется на взаимосвязях христианства и природы, христианства и экологических проблем. Конструктивные богословы обычно начинают не с доктрины, а с конкретной заботы, о которой, как они надеются, может говорить теология. Цель не в том, чтобы защитить христианское мировоззрение или даже обеспечить сохранение церкви. Скорее, движущее намерение состоит в том, чтобы использовать теологические инструменты для удовлетворения насущных потребностей – для транзита от несправедливого к более справедливому миру. Термин «экобогословие» стал известен в конце двадцатого века, в основном в христианских кругах, в связи с появлением научной области экологии. Экобогословие описывает теологический дискурс, который выдвигает на первый план «домохозяйство» Божьего творения, особенно мир природы, как взаимосвязанную систему (эко от др.-греч. οἶκος – обиталище, домохозяйство, дом, имущество). Экобогословие возникло в ответ на широко распространенное признание того, что экологический кризис огромных масштабов угрожает будущему человеческой жизни на земле. И также оно возникло в ответ на обвинения христианства в причастности к экологическим проблемам. Экотеология отражает рефлексию и в основном коренится в области этики и космологии. Труды по экологической теологии обычно охватывают два направления мысли. Одни посвящены толкованию Писания (экологической герменевтике), а другие – тому, как следует поступать (экологической этике).

Всемирная метеорологическая ассоциация совместно с рядом других структур ООН подготовила в 2020 г. доклад, посвященный влиянию климатических изменений на африканский континент. Африка – это регион, экономика которого строится главным образом на земледелии и сельском хозяйстве и экстремальные погодные явления – как засухи, так и наводнения – приводят к тяжелейшим последствиям для его населения. Эксперты сообщают, что из-за участившихся засух с 2012 г. в странах Тропической Африки на 46% увеличилось число людей, которые недоедают. Миллионы жителей континента голодают. В докладе отмечается, что в Африке быстрее, чем в других регионах поднимается уровень моря. Это ведет к стремительной эрозии береговой линии в таких странах, как, например, Кот-д’Ивуар, Сенегал и Бенин, что может крайне негативно сказаться на сфере туризма. 2019 год стал самым теплым в истории метеонаблюдений, в том числе и для Африки, напоминают специалисты. В ближайшие годы, по прогнозам синоптиков, и без того жаркие африканские страны ждет повышение среднегодовой температуры и снижение количества осадков. И экстремальные погодные условия только усугубят ситуацию на континенте. «Научно обоснованная информация – это основа повышения сопротивляемости общества, адаптации к изменению климата, а также обеспечения средств к существованию, это залог развития», – сказал Джозефа Леонель Коррейя Сако, комиссар Африканского союза по сельской экономике и сельскому хозяйству. «Доклад о состоянии климата в Африке должен сыграть решающую роль в этом отношении – именно на этой информации должны базироваться наши действия по достижению целей Повестки дня для Африки на период до 2063 года», – добавил он [Изменение, 2020].

Африканские независимые церкви (AIC) – форма христианства в Африке. В конце XIX в. как в Южной Африке, так и в Западной Африке африканцы начали отделяться от западных

миссионерских церквей и образовывать отдельные христианские церкви. Используемые в прошлом термины, такие как «сепаратистские церкви», стали неудовлетворительными и Церкви, которые демонстрируют огромное разнообразие, теперь обычно называют Африканские независимые церкви (АИЦ). Этот термин указывает на общий элемент: АИЦ создаются и возглавляются африканцами. Эти африканские отклики на христианство описывались по-разному как африканские инициативы в христианстве или африканские церкви. Термин «африканские независимые» означает, что эти церкви возникли в Африке и не имеют никакого иностранного финансового или церковного контроля. Церкви, созданные африканцами, были созданы в результате африканской инициативы в африканских странах, но они могут входить в более широкие организации, в которые входят неафриканские члены. Африканские независимые церкви (АИЦ) – свидетельство того, что коренные жители сохранили в христианстве африканский дух и что их идеология имеет характерный африканский оттенок. Самый крупный феномен роста АИЦ наблюдался в южной части Африки, Западной Африке, Центральной Африке и Восточной Африке. Около 60 млн членов АИЦ представлены десятками тысяч наименований АИЦ в странах Африки к югу от Сахары и в африканской диаспоре [About, 2022]. Многие АИЦ разделяют некоторые традиции с христианами из других частей христианского мира. Таким образом, есть АИЦ, которые разделяют некоторые верования или практики, например, с англиканскими, методистскими, римско-католическими, пятидесятническими и православными традициями.

Классические исследования независимых африканских церквей (АИЦ) были выполнены Барреттом [Barrett, 1968], Сундклером [Sundkler, 1961], Тернером [Turner, 1967] и Остхейзенем [Oosthuizen, 1986]. Эти работы были сосредоточены на причинах, вызвавших рост африканских независимых церквей. Во многих случаях основными причинами были те, которые касались сохранения африканских традиционных религиозных верований в западных проявлениях христианства. Другой причиной было то, что западные миссионеры занимали все руководящие посты в христианских деноминациях, лишая возможности продвижения в церковной иерархии африканцев. И еще одна из причин заключалась в том, что во многих районах Африки западные миссионеры были агентами колониализма, что вызывало отторжение местного населения (см. подр.: [Kealotswe, 2014]).

АИЦ – это Церкви, которые разработали местные формы богослужения, теологии и социальной организации, глубоко вдохновленные видением, одновременно христианским и африканским. Африканские независимые церкви на своем официальном интернет-ресурсе дают *характеристику своему происхождению* как «основанному на ценностях и находчивости африканских низовых сообществ. Они выражены в наших песнях, проповедях, молитвах и танцах. Эти взгляды уходят корнями в африканскую философию жизни, в которой забота, взаимность, принятие, открытость и равенство являются основными ценностями. АИЦ являются христианским воплощением этих африканских ценностей, и они по-прежнему важны для способности АИЦ мобилизовать людей для решения проблем, с которыми сталкиваются современные африканские общества» [About, 2022]. Именно Африканские независимые церкви (АИЦ) внесли значительный вклад в развитие контекстуальной теологии и экологической этики. Основной постулат после освобождения от колониальной зависимости был – получившие политическое освобождение страны должны были получить и экологическое освобождение. Однако следует заметить, что все же основной акцент был сделан на действии.

Африканские независимые церкви (АИЦ) обладали богатым опытом развития теологии освобождения. «На протяжении многих лет лидеры этих церквей участвовали в борьбе с тоталитарным режимом. Пророки этих церквей участвовали в войне за освобождение “чимуренга” (война за независимость в Южной Родезии в 1965–1979 гг. – Л.А.), помогали

партизанам очищать деревни от так называемых колдунов (контрреволюционеров), обеспечивали бойцов продовольствием, лечили раненых, помогали – во имя Святого Духа – разрабатывать действенные партизанские операции на военном фронте. Таким образом, у них был опыт преодоления церковных барьеров ради достижения общей цели, и этот климат оказался очень благоприятным для мобилизации сил во имя экуменизма и экологии. В новой борьбе стали участвовать некоторые из “военных пророков” (“чимуренги”), в том числе епископ-пророк Мисарири Дхливайо, церковный дом которого во время войны в районе Гуту служил штаб-квартирой партизан. Именно Дхливайо был избран покровителем армии христиан-хранителей земли» [Дэниэль, 2022].

В 1988 г. был образован Зимбабвийский институт религиозных исследований и экологической защиты (ZIRRCON). Этот орган взял на себя ответственность за создание и развитие двух связанных организаций: Ассоциации традиционных экологов Зимбабве (AZTREC), в которую входило большинство вождей, старост, духовных медиумов, бывших комбатантов и большая группа простых людей в провинции Масвинго и Ассоциации африканских церквей земледельцев (AAEC), которая на пике своего развития насчитывала около 180 африканских независимых церквей (AIC), в основном пророческих сионистских и апостольских церквей, которые на тот момент представляли примерно 2 миллиона приверженцев. В течение 1990-х гг. все движение африканских земледельцев представляло крупнейшую неправительственную организацию в борьбе за экологическую реформу на низовом уровне сельских жителей не только в Зимбабве, но и во всей южной части Африки [Daneel, 2011, p. 130].

15-летняя гражданская война 1965–1979 гг. (вооружённая борьба коренного африканского населения британской самоуправляемой территории Южная Родезия против европейских колонистов и властей созданного на этой территории непризнанного государства Родезия за своё политическое равноправие, результатом которой явилось создание независимого государства Зимбабве) и ее последствия сопровождалась массовым обезлесением, эрозией и разрушением экологически уязвимых районов, таких как русла рек, поэтому была необходима компания по восстановлению лесов.

Все церемонии посадки деревьев были ритуализированы либо в традиционалистском, либо в христианском стиле. Ритуальная составляющая сформировала зеленую борьбу как священную войну, направляемую Богом-Создателем и силами из духовного мира. Ритуалы привлекли большие контингенты сельских участников, публично подчеркнули решимость и приверженность зеленых борцов и объединили людей в общем деле, независимо от различных религиозных убеждений и затяжных конфликтов прошлого.

Особое внимание в контексте взаимодействия христианства и экологии следует уделить *символизму «зеленой евхаристии»* по посадке деревьев. Использование Ассоциацией африканских церквей (AIC) евхаристии с посадкой деревьев объединило служение земледелия с таинством Святого Причастия. Это развитие имело решающее значение, так как оно соединило заботу об окружающей среде, церковную жизнь и духовность, основанную на Библии. Более того, эта церемония высветила характерные тенденции зарождающейся теологии окружающей среды AIC: «Литургия деревьев наполняет смыслом глубочайшее отождествление Тела Христова с разоренной и оскорбленной землей. В Африке традиционно принято считать, что предки-хранители земли связаны с почвой. Они и есть почва. Их экологические наставления из почвы исходят, и это выражается в выражении “ивху ятаура” – “почва заговорила”. В таком контексте Христос в определенном смысле становится и хранителем, и самой почвой. Это специфически африканское выражение веры в то, что присутствие Христа пронизывает весь космос, и это представление может развиваться в новое понимание божественности Христа, Его спасения всей твари. В любом

случае в африканском аграрном социуме существенной частью христианства становится представление о царстве Христа – “мурудзи”, хранителя всей земли, существа, которое пытается сохранить равновесие между прогрессом в эксплуатации земли, ее обработке и альтруистическим, мистическим исцелением земли» [Даниэль, 2022].

Основные мероприятия причастия посадки деревьев на открытом воздухе включали следующее:

- *Подготовка лесного участка* включала выкапывание ям для саженцев, ограждение и наименование лесного участка «Акром Господа», что было христианским эквивалентом традиционной священной рощи или *марамбатемва* (букв. «Отказ от *вырубки* деревьев»).

- *Танцы и пение* вокруг рассады, чтобы прославить Бога, великого Хранителя Земли, и вдохновить его земледельцев на участие в действии.

- Несколько *проповедей* епископов АИС различных церквей и сотрудников ZIRRCO, за которыми следовали выступления представителей Комиссии по лесному хозяйству, паркам и дикой природе, правительственных чиновников и т. д.

- Самому причастию предшествовало то, что все участники-христиане *публично исповедовали свои экологические грехи*, такие как вырубка деревьев без посадки взамен, содействие эрозии почвы из-за плохого земледелия, возделывание берегов реки и порча дикой природы путем браконьерства на диких животных.

- После исповеди *каждый причастник брал саженец* и двигался с ним к столу, где подавали хлеб и вино. Тем самым природа была символически вовлечена во внутренний круг общения со Христом Искупителем, главой церкви и всего творения. В таких действиях ожидается и провозглашается спасение всего творения и появление нового неба и земли.

- Участники *обращались к сеянцам как к «родственникам»*, когда помещали их в почву:

- В заключение многие сажающие деревья становились на колени перед пророческими целителями для *возложения рук и молитвы*. Таким образом, исцеление бесплодной земли и людей слилось в единое событие, свидетельствовавшее о Христе, распятом и воскресшем Спасителе всей земли [Daneel, 2011, p. 131–132].

Война деревьев явно привела к прорыву в представлении АИС о церкви как о больнице (целительнице) – служение исцеления Христа было центральным в миссии церкви, что можно рассматривать как своеобразный социальный и духовный транзит (переходный период) афрохристианства. То, что Евхаристия с посадкой деревьев является миссией, что она составляет и усиливает миссию исцеления земли, было отражено в проповеди епископа Вапендамы, лидера церкви Знаков Апостолов: «Мвари [Бог] увидел опустошение земли. Поэтому он призвал своих посланников [лидеров ZIRRCO / AAEC] взять на себя задачу по доставке земли... Вместе с вами мы, Апостолы, теперь *избавители пораженной земли*... Мы, избавители, были посланы Мвари с божественной миссией... Мвари говорит, что избавление лежит в деревьях. Иисус сказал: “Я оставляю вас, мои последователи, для завершения моей работы!” И эта задача – исцеление! Мы, *последователи Иисуса, должны продолжать его служение исцеления*... Так давайте же все сражаться, одеваться, лечить землю деревьями! Наша задача – усилить эту миссию нашим количеством людей. Если все мы будем работать с энтузиазмом, мы оденем и исцелим всю землю деревьями и отгоним несчастья [зло разрушения]. Я верю, что мы можем это изменить!» [Daneel, 2011, p. 132].

Исцеление от человеческих недугов в самом широком смысле оставалось одной из самых важных целей и результатов пророческого служения АИС, но теперь оно включало более целенаправленное, чем раньше, целостное избавление и спасение пораженной земли, что можно рассматривать как транзит к более справедливому миру. Дэвисон Тавонейчи из евангелического служения Церкви Христа, например, проповедовал на церемонии посадки деревьев: «Земледелие – это часть тела Христа. Это потому, что мы, люди, являемся частью

Его тела, а деревья – частью нас; они необходимы нам, чтобы дышать и жить. Итак, деревья тоже являются частью тела Христа. Наше разрушение природы – это оскорбление Тела Христова... это вредит телу Христа. Поэтому церковь должна исцелять израненное тело Христа» [Daneel, 2011, p. 133].

В 1991 г. была образована Ассоциация Африканских церквей в защиту природы (ААЗЦП). Новая экологическая этика не получила развернутого теологического оформления, но она выражается в практических целях Ассоциации Африканских церквей в защиту природы:

1) защита лесов – производство топлива, выращивание плодовых деревьев для личного использования и коммерческих нужд, выращивание экзотических деревьев для использования древесины в строительстве, выращивание традиционных пород для защиты земли, выращивание медленно растущих деревьев киаи («мукурумбира») и красного дерева («мукумба») в качестве долгосрочной программы, плодами которой смогут воспользоваться будущие поколения;

2) общение с дикой природой – создание на общинных землях заповедных зон для разведения животных;

3) защита водных ресурсов – освоение осушенных земель с целью предотвращения заиливания рек и плотин, охрана речных берегов от запашки, борьба с оврагами и т. д. ААЗЦП считает, что ее экологические программы основываются на божественной воле [Дэниэль, 2022].

Возникновение ААЦЗП сместило акцент в деятельности Церквей: стало формироваться новое восприятие встречи человека и Бога, при котором особое значение придается христианскому служению природе, что можно рассматривать как своеобразный цивилизационный транзитивный проект в афрохристианстве, характеризующийся выбором новых высших параметров (высшего порядка) бытия и нового пути в будущее. То, как Африканские независимые церкви (АИЦ) понимают исцеление земли, хорошо видно из проповедей, которые произносились во время посадки деревьев. Это событие считается «экологическим уроком». Новшеством, которое было введено и практиковалось стало исповедание экологических грехов. Были введены и литургические новшества в церквях ААЦЗП, например, «евхаристия деревьев» [Дэниэль, 2022].

Следует отметить, что на рубеже XX/XXI в. в Африканских независимых церквях (АИЦ) стало складываться особое понимание природы и вселенной. В космологии АИЦ Бог намного выше материального мира и управляет им сверху. У Бога есть посредники, которых называют предками или *живыми мертвыми*. Предки получают указания от Бога и передают их людям и природе. Подобно еврейскому Богу, африканский Бог требует ритуалов и подношений уважения и благодарности за свой контроль и руководство человеческой и естественной жизнью. Если Бог наблюдает что-то, что противоречит природе и хорошей жизни, он приказывает предкам передать это людям через множество типов духовных медиумов или народных целителей. Подобно пророкам Израиля, духовные медиумы всегда предупреждают людей воздерживаться от нарушения требований Бога, потому что Бог контролирует все аспекты жизни. Если случится какая-то ошибка, ее нужно исправить, умиливив Бога через предков (см. подр.: [Kealotswe, 2014]).

Особое место в этих попытках сформировать богословскую доктрину принадлежит Мартинусу Даниэлу (Daneel M.L.). В течение 16 лет он работал старшим профессором миссиологии в Университете Южной Африки в Претории. Его широко известные публикации посвящены в основном африканской традиционной религии и коренному африканскому христианству. С 1985 по 2000 г. религиозное движение за посадку деревьев, которое он возглавлял, было крупнейшим массовым движением на юге Африки. Д-р Дэниел родился

на миссионерской станции голландских реформаторов и является известным екуменическим деятелем, который действует как епископ в сионистской церкви Ндаза (Святой Шнур), инициированной африканцами. Покровитель Сети христианских общин земледельцев в Южной Африке, он был привержен защите окружающей среды, африканскому контекстуальному богословию (контекстуальное богословие относится к богословию, которое реагирует на динамику конкретного контекста) (см. подр.: [Daneel, 2022]). В ответ на предыдущие религиозные попытки АИС, Даниэл предложил другие модели для решения проблемы теологии среди АИС. Методологическая предпосылка Даниэла возникла из его попытки стать частью экологического направления АИС в Зимбабве. Он вел войну вместе с общинами против вырубки лесов. Поступая так, Даниэл [Daneel, 1999, p. 8] хотел расширить свое исследование, связав АИС и миссионерские церкви. Он объявил себя фрилансером среди АИС, ищущим интерпретацию Ветхого Завета, чтобы принять участие в их экологической теологической инициативе как своего рода усыновленный инсайдер, а не действующий как миссионер Западной церкви. Он сформировал несколько ассоциаций, в том числе Ассоциацию африканских хранителей земли; Ассоциацию зимбабвийских традиционных экологов, женские и молодежные бюро; все они производятся низовыми сообществами, в основном связанными с АПК. Даниэл стал важным звеном между африканской наукой и развитием теологии АИС [Daneel, 1999, p. 328]. Он привлек африканских экологов к переосмыслению забытых аспектов освободительной борьбы на различных форумах, таких как Всемирный совет церквей; Африканские национальные христианские советы; Всеафриканская церковная конференция; Екуменическая ассоциация богословов стран третьего мира (EATWOT). Даниэл обнаружил, что некоторые важные темы были разработаны на различных встречах, проведенных перечисленными организациями. Например, библейские основы экологического управления; характер екуменического взаимодействия церквей-«хранителей земли»; обращение и освящение отдельных людей и христианских церквей; экклезиологические перспективы; проблемы исцеления и спасения в целостных африканских и библейских эсхатологических взглядах; колдовство и церковная дисциплина; африканский экофеминизм; государственно-церковное взаимодействие; африканское богословие освобождения и сохранение земли по велению тринитарного божества [Daneel, 1999, p. 328–329].

Фундаментом христианского богословия является прежде всего письменная и опубликованная работа, в которой делается попытка систематизировать христианскую веру. Африканские независимые церкви АИС в качестве альтернативы, используют богословие без книг, что может быть сформулировано как «невяное» богословие [Molobi, 2019]. Даниэл хотел построить на мировоззренческой основе коренных народов основу для африканского христианского богословия (Daneel, 1999, p. 39). Тем не менее все вышеперечисленные усилия Даниэла не принесли большого успеха в жизненно важной стратегии реорганизации богословского дискурса АИС.

Африканские независимые церкви (АИС) уже через Организацию африканских независимых церквей (ОАИС) предложили проработать свои «Основополагающие видения» (FV) и «видения для лучших планов мировой стратегии» (см. подр.: [Padwick, 1996]). Организация африканских независимых церквей (ОАИС) – это представительный орган, который объединяет африканские независимые церкви (АИС), предлагает им форум для обмена своими заботами и надеждами и позволяет церквям эффективно служить нуждам своих членов и их сообществ. ОАИС была основана в 1978 г., когда несколько лидеров АИС со всего континента были приглашены Папой Шенудой III, главой Коптской церкви, на встречу в Каире. Первоначальные цели Организации заключались в том, чтобы предоставить лидерам АИС форум для общения и обмена мнениями. Организация также искала способы

улучшить богословское и библейское образование для своих членов, включая продвижение воскресных школ. Таким образом, ОАИС является институциональным выражением движения, видения и чаяний АИС [About, 2022]. Международная штаб-квартира ОАИС находится в Найроби, Кения. В программе ОАИС «Видения для лучшего мира» провозглашена цель повышения рационального использования природных ресурсов местными сообществами, изменение климата рассматривается как критически важное для достижения благополучия населения [About, 2022]. Таким образом, мы видим актуальность проблемы экологии для Африканских независимых церквей и попытку перевести эту проблему в экобогословскую плоскость, плоскость экологической этики и шире – в плоскость культурно-исторического, цивилизационного транзита. В Восточной и Южной Африке АИС широко представлены в сельской местности. Многие из членов церквей занимаются натуральным сельским хозяйством, поэтому им особенно угрожают негативные последствия изменения климата.

Кроме того, с момента своего основания церкви, инициированные африканцами, традиционно обращались в первую очередь к бедным слоям населения, которые особенно уязвимы к изменяющемуся климату. Фрэнсис Овека, Церковь учеников Христа, Уганда, 2018 г. заявил: «...наша окружающая среда была разрушена. Деревья уничтожены. Люди ищут деньги, поэтому они вырубают эти деревья и используют [древесину] для производства древесного угля и продают его, поэтому мы сталкиваемся с множеством проблем, связанных с изменением климата» (см: [Storck, 2019, p. 1–7]). Вопросы экологической устойчивости и последствий изменения климата актуальны для церквей, инициированных африканцами, где они напрямую связаны со средствами к существованию членов церкви, зависящих от сельского хозяйства. Лидеры африканских независимых церквей все чаще воспринимают последствия изменения климата как глобальную проблему, вызванную множеством причин. Например, Никта Любаале, генеральный секретарь ОАИС, представил постколониальную перспективу, которая требует альтернативных концепций развития в связи с вопросами экологической устойчивости. В своей лекции в Университете Гумбольдта в Берлине на конференции «Между космологией и сообществом – религия и устойчивое развитие» в июле 2019 г. он подчеркнул: «Мы должны демонтировать структуры, на которых строится разрушение окружающей среды. И это жадность на Севере, на Юге, в семьях и везде». В беседах многие руководители независимых африканских церквей также прямо заявили о своем большом интересе к дальнейшему обучению по вопросам изменения климата и защиты окружающей среды. Они подчеркнули свою потребность как в научных, так и в богословских познаниях в области экологии (см: [Storck, 2019, p. 1–7]).

В литературе также есть указания на то, что церкви, инициированные африканцами, в настоящее время все больше озабочены изменением климата, например, Аним Эммануэль (Anim Emmanuel) описывает, что Церковь Пятидесятницы в Гане с 2018 г. проводит кампанию за возвращение своих членов к экологическому сознанию [Anim, 2020]. В связи с экологической компанией в Гане интересна книга «Очерки о земле, экотеологии и традициях Африки» Марка С. Аиду (Mark S. Aidoo), Даниэля Нии Абоагье Арье (Daniel Nii Aboagye Aryeh) и Бенджамина Аботчи Нтрех (Benjamin Abotchie Ntreh) [Aidoo, Aryeh, Ntreh, 2019]. Бенджамин Аботчи Нтрех – профессор Ветхого Завета и заведующий кафедрой Христианского колледжа наследия, Амасаман, Гана; Марк С. Аиду – старший преподаватель и директор программ для выпускников Тринити-теологической семинарии, Легон, Гана; Даниэль Нии Абоагье Арье – декан школы теологии университетского колледжа Переса, Виннеба, Гана. В книге исследуется, как африканские христиане в Гане могут мыслить экотеологически о взаимосвязи горнодобывающей промышленности, загрязнения отходами, загрязнения воды и деградации земель. В 2017 г. правительство Ганы запретило незаконную добычу полезных ископаемых и объявило войну любой деятельности, которая не содействует защите окружающей сре-

ды и сохранению природных ресурсов. Христианские церкви нуждаются в богословском обосновании экологических проблем для поддержки политической кампании против разрушения земли, водоемов и окружающей среды. Размышления по вопросам, связанным с темой, включают: «Библейское понятие о земле»; «Христианская церковь и угроза Галамси в Западной Африке» (в Гане мелкие кустарные золотодобытчики без лицензии называются «галамейерами», а их деятельность – «Галамси», слово происходит от словосочетания «собрать и продать», этой незаконной деятельностью, карающийся большими штрафами или тюремным заключением, из-за высокой безработицы занимаются многие молодые люди); «Пастухи фулани и забота о земле»; «Библия и окружающая среда: к повестке дня экотеологии в африканских теологических учреждениях»; «Управление землей»; «Угроза добычи полезных ископаемых в Гане»; «Разрушение водоемов в Гане»; «Угроза пластиковых отходов в Гане». Эта книга предназначена в качестве учебника для студентов-богословов, христианских церквей и государственных учреждений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прошло более пятидесяти лет с тех пор, как Линн Уайт обвинил христианство в том, что оно вносит свой вклад в разрушение окружающей среды. В последующий период ссылки на его статью постоянно появлялись в богословских дебатах об окружающей среде и возник широкий спектр богословских ответов. Они, в свою очередь, были вызваны растущей угрозой изменения климата. Попытки выстроить систему экобогословия в рамках контекстуального богословия африканских независимых церквей (AIC) опираются на попытки примирить христианство с традиционными африканскими воззрениями, которые традиционно определяли некоторые деревья, реки или животных как священные или табуированные. Этих подходов в литературе по теологическому обоснованию экологии в церквях, инициированных африканцами, пока немного, однако экологическое сознание, основанное на действии, имеет хорошо укорененную историю в Африканских независимых церквях и является, по сути, афрохристианским ответом на вызов, брошенный христианству Линном Уайтом. Рассмотренные проблемы формирования экологической повестки Африканских независимых церквей открывают новый горизонт изучения опыта и эволюции афрохристианства в социальном, богословском и цивилизационном аспектах. Заметим, что выводы исследования пересекаются с проблематикой постколониального цивилизационного транзита Африки как длительного переходного этапа цивилизационного развития, возникающего в условиях разлада и распада общества, проходящего через выбор новых высших параметров бытия и нового пути в будущее и получающего завершение в результате институционального и нормативно-ценностного оформления этих параметров в качестве особого механизма общественной интеграции. Именно в этом аспекте экологическая деятельность Африканских независимых церквей приобретает характер цивилизационной транзитивности в качестве особого механизма общественной интеграции на новом ценностно-качественном уровне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Дэниэль Мучкато Л. *Независимые церкви Африки и экологическая этика* [Daniel Muchcato L. *African Independent Churches and Environmental Ethics* (in Russian)]. http://krotov.info/libr_min/26_ae/koteol/eco_295.html (accessed: 03.01.2022).

Изменение климата угрожает развитию африканских стран, а также жизни и здоровью их жителей. 26.10.2020 [Climate Change Threatens the Development of African Countries, As Well As the Lives and Health of their Inhabitants (in Russian)]. <https://news.un.org/ru/story/2020/10/1389102> (accessed: 03.01.2022).

- About Us*. http://www.oaic.org/?page_id=51 (accessed: 03.01.2022).
- Aidoo M.S., Aryeh D., Ntrel B. *Essays on the Land, Ecotheology, and Traditions in Africa*. Searcy, AR, USA: Resource Publications, 2019.
- Anim E. Environmental Sustainability and Eco-Justice: Reflections from an African Pentecostal. *African Initiated Christianity and the Decolonization of Development*. London: Routledge, 2020.
- Barrett D. *Schism and Renewal in Africa, An Analysis of Six Thousand Contemporary Religious Movements*. Nairobi: Oxford University Press, 1968.
- Boersema J. Why is St Francis of Assisi the Patron Saint of Ecologists? *Science and Christian Belief*. 2002. Vol. 14. Pp. 51–77.
- Grau M., Wyman J. *What is Constructive Theology?* London: Bloomsbury Publishing (Ebook), 1996.
- Daneel M.L. Christian Mission and Earth-Care: An African Case Study. *International Bulletin of Missionary Research*. July 2011. Vol. 35, No. 3. Pp. 130–36. <http://www.internationalbulletin.org/issues/2011-03/2011-03-130-daneel.html> (accessed: 03.01.2022).
- Daneel M.L. *African Earthkeepers. Environmental Mission and Liberation in Christian Perspective*. Vol. 2. Pretoria: Unisa Press, 1999.
- Daneel M.L. <https://www.bu.edu/cgcm/research-associates/m-l-daneel/> (accessed: 04.01.2022).
- Intersections of Nature, Science and Religion: Intersections Shaping Society and the Environment*. Ed. C. Tucker. Santa Fe: School for Advanced Research Press. 2012.
- Jenkins W. After Lynn White: Religious Ethics and Environmental Problems. *Journal of Religious Ethics*. 2009. 37(2). Pp. 283–309.
- Kealotswe O. *The Nature and Character of the African Independent Churches (Aics) in the 21st Century: Their Theological and Social Agenda. Studia Historiae Ecclesiasticae*. Online version. Dec. 2014. Vol. 40. No. 2. http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1017-04992014000300015 (accessed: 04.01.2022).
- Molobi V. AIC Theologies and Western Missions – A South African Analysis. *Missionalia* (Online). 2019. Vol. 47. N. 3. http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0256-95072019000300006 (accessed: 04.01.2022).
- Moncrief L. W. The Cultural Basis for Our Environmental Crisis. *Science*. 1970. № 170 (3957). Pp. 508–512.
- Oosthuizen G. *Religion Alive Studies in the New Movements and Indigenous Churches in Southern Africa*. Johannesburg: Hodder and Stoughton, 1986.
- Padwick J. *From Founding Vision to Contemporary Mission*. Kenya, Nairobi: OAIC, 1996.
- Storck J. Ökologische Nachhaltigkeit in African Initiated Churches. *Kurzstellungnahme*. 04. 2019. https://www.rcsd.hu-berlin.de/de/publikationen/pdf-dateien/kurzstellungnahme-04-2019-oekologie-in-aics.pdf/at_download/file (accessed: 02.01.2022).
- Sundkler B. *Bantu Prophets in South Africa*. Oxford: Oxford University Press, 1961.
- Taylor B., Wieren G., Zaleha B. Lynn White Jr. and the Greening-of-religion Hypothesis. *Consevation Biology*. 2016. Vol. 30. Issue 5. Pp. 1000–1006.
- Turner H. 1967. *History of an African Independent Church: The Church of the Lord (Aladura)*. Oxford: OUP, 1967.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ/ INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

АНДРЕЕВА Лариса Анатольевна – профессор РАН, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института Африки РАН, Москва, Россия.

Larisa A. ANDREEVA, DSc (Philosophy), Leading Research Fellow, Centre for Civilizational and Regional Studies, Institute for African Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.