

Диакон Андрей Дрегуло

Экологическая этика Священного Писания и проблема интерпретации библейских текстов: был ли прав Линн Уайт?

УДК 502/504:27-1
DOI 10.47132/2541-9587_2024_4_44
EDN DHTJCD

Аннотация: Сегодня нет никаких сомнений в том, что экологическая проблематика стала важнейшим фактором в формировании религиозных взглядов современного человека. Поэтому процессы, ведущие к осложнению складывающейся в мире экологической ситуации, приобретают все большее внимание христианских теологов. Однако какая связь между экологией и христианской теологией, и возможно ли концептуализировать христианское экологическое мировоззрение, ссылаясь только на библейские нарративы? В статье рассматривается антиэкологическая критика христианства историком Линном Уайтом, которая стала причиной возникновения экологического дискурса в современном обществе. Делается вывод о том, что неточная интерпретация текстов Священного Писания становится спекулятивным инструментом для обвинений христианства в экологическом кризисе. В свою очередь это актуализирует необходимость новых исследований, посвященных идеям христианской экологической теологии и их значения для развития современного общества.

Ключевые слова: экологический кризис, экологическая этика, Ветхий Завет, христианство Линн Уайт, экологическая теология.

Об авторе: **Диакон Андрей Михайлович Дрегуло**

Соискатель кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии.

E-mail: adregulo@bk.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4696-3147>

Для цитирования: Дрегуло А., диак. Экологическая этика Священного Писания и проблема интерпретации библейских текстов: был ли прав Линн Уайт? // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2024. № 4 (24). С. 44–54.

Статья поступила в редакцию 19.09.2024; одобрена после рецензирования 30.09.2024; принята к публикации 30.09.2024.

Deacon Andrei Dregulo

Environmental Ethics of the Scripture and the Problem of Interpreting Biblical Texts: Was Lynn White Right?

UDC 502/504:27-1
DOI 10.47132/2541-9587_2024_4_44
EDN DHTJCD

Abstract: Today, there is no doubt that environmental concerns have become a major factor in shaping modern man's religious views. As a result, the issues leading to the current environmental crisis in the world have been gaining increasing attention among Christian theologians. However, the question remains: what is the relationship between ecology and Christianity, and can the Christian environmental worldview be conceptualized basing itself solely on biblical narratives? The article discusses the anti-environmental criticism of Christianity by historian Lynn White, which led to the emergence of the ecological discourse in modern society. The author argues that an inaccurate interpretation of Holy Scripture has become a controversial tool for blaming Christianity for environmental problems. This, in turn, emphasizes the need for further research on Christian environmental ideas and their significance in modern society.

Keywords: environmental crisis, environmental ethics, Old Testament, Christianity, Lynn White, environmental theology.

About the author: **Deacon Andrei Mikhailovich Dregulo**

External postgraduate student of the Theology Department at the St. Petersburg Theological Academy.

E-mail: adregulo@bk.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4696-3147>

For citation: Dregulo A., deac. Environmental Ethics of the Scripture and the Problem of Interpreting Biblical Texts: Was Lynn White Right? *Proceedings of the Department of Theology of the Saint Petersburg Theological Academy*, 2024, no. 4 (24), pp. 44–54.

The article was submitted 19.09.2024; approved after reviewing 30.09.2024; accepted for publication 30.09.2024.

Экологические проблемы современности стали без преувеличения фактором нового парадигмального сдвига в осмыслении всей деятельности человека на Земле. Наблюдаемые катастрофические сдвиги в биосфере обусловили необходимость поиска путей их возникновения и преодоления¹. Вследствие этого поиска сформировались тенденции мировоззренческих сдвигов и в христианской теологии². В связи с этим теология, как область научной деятельности, все более ориентируется на более конкретные вызовы времени, ищет новые пути развития³, все более «вкрапливается» в корпус естественных наук для понимания *Творения* (как была сотворена Вселенная, что она из себя представляет, как в ней появился человек, а главное, для чего?). Опираясь на труды исследователей, занимающихся христианско-апологетическими аспектами современного естествознания (А. В. Громаньков⁴, свящ. О. Мумриков⁵, И. А. Рухленко⁶, прот. К. Копейкин⁷, свящ. С. Кривовичев⁸, зарубежные исследователи Г. Кюн⁹ Р. Ф. Карлсон и Т. Логман¹⁰, А. Фанкенштейн и Дж. Шахан¹¹, Дж. Х. Брук¹² и др.) можно увидеть, что *Творение* (сотворение Вселенной) рассматривалось через осмысление универсальных

¹ Piskulova N., Gorban'yov V. Global Challenges: Environment. Contributions to Economics // World Economy and International Business. Contributions to Economics / Ed. A. Bulatov. Springer, Cham, 2023. P. 213–233.

² Hogg E. Biblical narratives and the ecological crisis: an argument for hope // Theology. 2022. Vol. 125. Iss. 3. P. 172–181; Хрибар С. Ф. Христианская экологическая теология в России: основные подходы и перспективы // Этнографическое обозрение. 2009. № 1. С. 53–60; Круглова Г. А. Экологическая безопасность и христианство в условиях глобализации // История и современность. 2015. № 1 (21). С. 206–218.

³ Шмонин Д. В. Теология в новой парадигме // Вопросы теологии. 2023. Т. 5, № 3. С. 494–508; Прилуцкий А. М., Шмонин Д. В. Институционализация теологии: опыт и перспективы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия: Философия и конфликтология. 2022. Т. 38, № 2. С. 254–263; Дрегуло А. М. Экологическая парадигма в аспекте социального служения христианских церквей // Общество. Среда. Развитие. 2017. № 2 (43). С. 102–107.

⁴ Громаньков А. В. Библия и природа. Эволюция, креационизм и христианское вероучение. М.: ГЕОС, 2014. 188 с.

⁵ Мумриков О., свящ. Концепции современного естествознания. Христианско-апологетический аспект: учебное пособие для духовных учебных заведений. Изд. 2-е, испр. Сергиев Посад, М.: Паломник, 2013.

⁶ Рухленко И. А. Что ответить дарвинисту? Ч. 1. URL: <https://yadi.sk/i/9gra2h-z3P98z6> (дата обращения 28.02.2024); Его же. Что ответить дарвинисту? Ч. 2. URL: https://yadi.sk/i/_2zZr8v63TLvEF (дата обращения 28.02.2024).

⁷ Копейкин К. В., прот. Что есть реальность? Размышляя над произведениями Эрвина Шрёдингера. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014.

⁸ Кривовичев С. В., свящ. Наука верующих или вера ученых: век XX. М.: Алгоритм, 2015; Его же. Православие и естественные науки: учебник бакалавра теологии. М.: Издательский дом «Познание», 2022.

⁹ Кюн Г. Начало всех вещей: Естествознание и религия. М.: ББИ, 2007.

¹⁰ Carlson R. F., Logman T. Science, Creation and the Bible: Reconciling Rival Theories of Origins. InterVarsity Press, 2010.

¹¹ Funkenstein A., Sheehan J. Theology and the Scientific Imagination — From the Middle Ages to the Seventeenth Century. 2nd edition. Princeton University Press, 2018.

¹² Brooke J. H. Science and Religion: Some Historical Perspectives. Cambridge University Press, 2014.

законов физики. Под влиянием христианства, научная мысль сформировала устойчивый нарратив антропоцентрического видения картины мира, чему способствовали достижения человечества в научно-технической революции, вылившиеся в противоборство концепций креационизма и эволюционизма между естественными науками и теологическими теориями. Последнее широко представлено в работах Р. Докинза, резко критикующего христианство, например, в своей книге «Бог как иллюзия» (2006)¹³ и др. В настоящем исследовании мы не будем останавливаться на рассмотрении вышеуказанных работ. Однако заметим, что экологическая проблематика в ее современном понимании не являлась областью теологической (научной) мысли прежних эпох или, точнее, не была достаточно исследована, и уж тем более не существовала как «экологическая теология». Это актуализирует настоящее исследование, учитывая характер и масштаб экологических проблем современности. В той или иной мере попытки теологического осмысления библейской экологической этики предпринимались уже на рубеже XIX–XX вв.¹⁴ По большей части в них рассматривалось потенциальное влияние научно-технологического прогресса и промышленной революции на изменения в природной среде, которые еще не были так очевидны, как в XX в.

Переломным моментом, положившим начало возникновению христианской рефлексии экологических проблем, стало опубликование в 1967 году нашумевшей и, без преувеличения, перевернувшей мир христианской теологии статьи историка Линна Уайта (*Historical Roots of Our Ecologic Crisis*)¹⁵. Интересный комментарий на эту статью дал Г. С. Розенберг¹⁶, подчеркнув важность экологического мышления в современном обществе и то, как Л. Уайту удалось его «пробудить». Однако мы остановимся на теологической рефлексии ее основного смысла — интерпретации библейских нарративов. В своем эссе Л. Уайт пытается описать, как человечество (в частности, западное общество) стремительно шло к тому, что сегодня называется «экологический кризис». Л. Уайт акцентирует внимание на том, что западная цивилизация была построена на христианской культуре (т. к. именно в недрах западного общества родилась промышленная революция¹⁷) и поэтому «иудео-христианское мировоззрение настаивает на законном господстве над природой, оправдывая верующих, которые относятся к окружающей среде инструментально, подчиняя ее своей воле, что бы ни случилось»¹⁸. На наш взгляд, ошибка Л. Уайта в том, что он, критикуя христианство, не рассматривает само христианское

¹³ Докинз Р. Бог как иллюзия. М.: Азбука, 2016.

¹⁴ Левитов П. В. Библейское учение о природе и отношении к ней человека // Христианское чтение. 1907. № 11. С. 599–611; Филарет (Дроздов), свт. Толкование на Книгу Бытия. М.: Лепта-Пресс, 2004.

¹⁵ White L. The Historical Roots of Our Ecologic Crisis // Science. 1967. Vol. 155. Iss. 3767. P. 1203–1207.

¹⁶ Розенберг Г. С. Комментарии к статье Линн Таунсенд Уайт, младшего «Исторические корни нашего экологического кризиса» // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2010. № 19 (1). С. 184–202.

¹⁷ Mokyr J. Growing-up and the industrial revolution in Europe // Explorations in Economic History. 1976. Vol. 13. Iss. 4. P. 371–396.

¹⁸ Количество цитирований на момент проведения настоящего исследования ~10000.

учение (следовательно, и взгляды на взаимоотношения природы и человека в святоотеческой мысли и т. д.), ссылаясь только на библейские нарративы Ветхого Завета. Под «законным господством над природой» Л. Уайт видит санкционированное Богом повеление «обладайте и владьте над ней». Бог призывает человека сохранять и защищать землю и ее создания: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владьте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт 1:28). На наш взгляд, подобный «библейский буквализм» заслуживает пристального внимания, который необходимо рассматривать с точки зрения проблемы перевода и последующей интерпретации.

В греческом переводе¹⁹ книги Бытия глагол *κατακυριεύσατε* — множественного числа, наклонение повелительное (лексема *κατακυριεύω* обозначает «овладевать», «господствовать», «приобретать господство»). В книге Бытия он используется всего 2 раза:

— «И благословил их — Бог говоря: Плодитесь и размножайтесь и наполните — землю и **владейте** ею и начальствуйте (над) — рыбами — моря и — птицами — неба и всем — скотом и всем — землёй и всеми — пресмыкающимися — ползающими на — земле» (Быт 1:28).

— «И благословил — Бог — Ноя и — сыновей его и сказал им: Плодитесь и размножайтесь и наполните — землю и **владейте** ею» (Быт 9:1).

Глагол *ἀρχέτωσαν* (лексема *ἄρχω*) — «начальствовать», «править», «управлять», «властвовать», наклонение повелительное) — наиболее распространенный вариант толкования, в т. ч. в тексте обозначает как повеление к действию, началу действия. Употребляется значительно чаще — 13 раз:

— «и **управлять** — днём и — ночью и разделять — между — светом и — между — тьмой. И увидел — Бог что хорошо» (Быт 1:18).

— «И сказал — Бог: Давайте сделаем человека по образу Нашему и по подобию, и **пусть начальствуют** (над) — рыбами — моря и — птицами — неба и — скотом и всем — землёй и всеми — пресмыкающимися — ползающими на — земле» (Быт 1:26).

— «И благословил их — Бог говоря: Плодитесь и размножайтесь и наполните — землю и владейте ею и **начальствуйте** (над) — рыбами — моря и — птицами — неба и всем — скотом и всем — землёй и всеми — пресмыкающимися — ползающими на — земле» (Быт 1:28).

— «И благословил — Бог — день — седьмой и освятил его, потому что в нём предался покою от всех — дел Своих, которые **начал** — Бог делать» (Быт 2:3).

— «Разве не, если правильно принёс, правильно же не разделил, согрешил ты? Успокойся: к тебе — обращение его, но ты будешь **властвовать** (над) ним» (Быт 4:7).

— «И сделалось, когда **начали** — люди многие родиться на — земле, и дочери были рождены им» (Быт 6:1).

¹⁹ Для лингвистического анализа текста использовались электронные ресурсы Biblezoom: URL: <https://biblezoom.info/#bible> (дата обращения 15.02.2024).

— «И **начал** Ной человек земледелец землю и посадил виноградник» (Быт 9:20).

— «Хуш же родил — Нимрода. Сей **начал** быть сильный на — земле» (Быт 10:8).

— «И сказал Господь: вот род один и рот один всех, и это они **начали** (чтобы) сделать, и теперь не прекратится из них всё, сколько если стремятся делать» (Быт 11:6).

— «И ответив Авраам сказал: теперь **начал** говорить к — Господу, я же есть земля и зола» (Быт 18:27).

— «и **начали** (в син. переводе «**наступили**». — *диак. А. Д.*) — семь лет — голода приходите, как сказал Иосиф. И сделался голод во всей — земле, во же всей земле Египта были хлебы» (Быт 41:54).

— «Искал же от — старшего **начав** пока не прошёл к — младшему, и нашёл — кубок в — сумке — Вениамина» (Быт 44:12).

— «и они возвестили ему говорящие что: — Сын твой Иосиф живёт, и он **правит** всей землёй Египта. И пришёл в исступление — разум Иакова; не ведь поверил им» (Быт 45:26).

Теолог Джеймс Лимбург, на основе тщательного изучения еврейского слова 'Radah', которое традиционно переводится в текстах Ветхого Завета как «иметь власть», «править»²⁰, обнаруживает, что оно чаще всего используется в политическом контексте, когда говорится о правлении царя или народа. Он считает, что, когда обсуждаются характеристики правления, библейские тексты подчеркивают необходимость бережного отношения, которое демонстрирует ответственность за других и приводит к миру и процветанию. Поэтому, заключает Д. Лимбург, стих Быт 1:28 призывает не к тиранической эксплуатации природы, а, скорее, к ответственной заботе о ней.

Эндрю Бесден²¹, обращая внимание не только на семантическое значение слова 'Radah' («иметь власть», «править»), но и на прагматическое, находит, что употребляемые в близком значении (со словом 'Radah') слова 'Kabash', 'Abad', 'Shamar'²² важны для понимания стихов (Быт 1:28; 2:15) и их последующей интерпретации. Так 'Radah', используемое в Быт 1:26–28, не является обычным словом на еврейском языке Ветхого Завета и может быть истолковано следующим образом: 'Radah' наиболее часто используется как глагол «править» (15 раз), «владеть» (8 раз), «одолеть» (1 раз), «взять» (2 раза)²³. При этом он отмечает: то, что в смысловом плане относится к 'Radah', имеет отношение к власти, а не к силе (т. е. к власти, которая не подразумевает насилия).

Слово 'Kabash' в разных значениях «подчинить» встречается 8–12 раз и используется главным образом в отношении Яхве, покоряющего землю. Э. Бесден отмечает, что 'Kabash' необходимо понимать не в смысле «унижения или насилия против воли, а в смысле подчинения (кем) Яхве чего-либо

²⁰ Цит по: *Bunge M. Biblical Views of Nature: Foundations for an Environmental Ethic.* URL: <https://www.webofcreation.org/Articles/bunge.html> (дата обращения 15.02.2024).

²¹ *Basden A. On the Interpretation of Four Hebrew Words: Radah, Kabash, Abad, Shamar.* URL: <https://kgsvr.net/xn/discussion/radah2.html> (дата обращения 15.02.2024).

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

или кого-либо в соответствии с его природой, ради его собственного блага и блага всех остальных». Тут Э. Бесден предлагает образ действия направленного на подчинение (производимым Яхве) «не как тирана, подавляющего бунт, а как родителя с толпой шумных детей, успокаивающим их или подчиняющим их (дисциплинируя прим. автор), в результате чего они становятся счастливее»²⁴. Другими словами, это подчинение ради блага подчиняемых, а не ради нашего удобства, удовольствия или ресурсов.

Слово 'Abad' используется в значениях «служить», «обслуживать» (34 раза), в значении «сделать», «осуществить», «исполнить» (17 раз). Общий смысл этого слова можно охарактеризовать как «делать что-то для (его) блага и развития»²⁵.

Слово 'Shamar' используется в значениях «держатъ», «хранитель» (312 раз), в значении «наблюдать», «отмечать», «обращать внимание» или «принимать во внимание» (120 раз), в значении «сохранить», «хранить» (23 раза), и относится к тщательному хранению чего-либо или относится к объекту, за которым внимательно наблюдают для его безопасности и благополучного существования²⁶.

По мнению экофилософа и христианского теолога Р. Аттфилда, Л. Уайт предлагает важный и в то же время запутавший его тезис о том, что в «Библии природа не является священной, и что такое отношение позже позволило христианам экспериментировать с ней»²⁷. То есть, с одной стороны, Аттфилд согласен с Уайтом, но при этом он отмечает, что «библейская вера во власть человека над природой не должна интерпретироваться так, как будто не существовало и других текстов, которые выражают восхищение делам рук Божьих и хвалу Ему» («Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим: я восхищаюсь делами рук Твоих» (Пс 91:5)). Также Р. Аттфилд отмечает²⁸, что в книге Бытия допускалась только растительная пища и даже когда употребление мяса стало разрешено (Быт 9:2), господство человека рассматривалось только как относящееся к дозволению употребления в пищу мяса и одомашнивание животных: «Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко» (Прит 12:10). Отметим, что указанный стих из книги Притчей Соломона Р. Аттфилд приводит в сокращении: «Праведный печется и о жизни скота своего», опуская вторую часть — «сердце же нечестивых жестоко». Очевидно, что это сделано не специально, а как бы акцентируя внимание читателя и подвигая его принять идею об ограниченном господстве человека по отношению к творению.

Однако, в этих строках заключен важный этический аспект: не поступающий так (т.е. не оказывающий попечения (о чем-то), не милующий, не заботящийся) является нарушителем нравственного закона, т.е. «сердце же нечестивых жестоко» (σπλάγχνα τῶν ἀσεβῶν ἀνελεῖμονα). Слово «ἀνελεῖμονα» (лексема «ἀνελεῖμων») имеет разные варианты перевода — «безжалостный»,

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Attfield R. Christian Attitudes to Nature // Journal of the History of Ideas. 1983. Vol. 44. Iss. 3. P. 369–386.

²⁸ Ibid. P. 373.

«немилостивый», «немилосердный». Отсылка к жестокости показывает, что быть жестоким по отношению к творению или его части (животному миру), является нечестием. Слово «нечестивых» «ἀσεβής» (лексема «ἀσεβής») в рассматриваемом стихе, в греческом переводе Библии, также имеет различные варианты перевода — «нечестивый», «кощунственный». Из этого видно, что нечестивое или кощунственное отношение к творению порицается словами Библии, и, следовательно, использование этих текстов для критики христианской экологической этики как антиэкологической и разрушительной неосновательно.

По мнению Т. ЛеВасьюра и Э. Петерсона²⁹, тезис Л. Уайта и до настоящего времени остается доминирующим фактором влияния религиозных убеждений на экологические установки и поведение. В одной из первых попыток оппонирования Л. Уайту в 1973 г. теолог Дж. Роджерс³⁰ сформулировал «подходящую модель взаимоотношений Бога и природы», став, вероятно, первым кто употребил термин «экологическая теология» (экоотеология)³¹. Рефлексия критики христианства Л. Уайта становилась формой «конструктивной теологии»³². Как точно заметил М. А. Джордж³³, «Л. Уайт не цитирует ни одного христианского автора (хотя и признает, что “западное христианство самая антропоцентричная религия, которую когда-либо видел мир”¹⁷), поддерживающего эти взгляды. Одним из авторов, с которым Л. Уайту следовало бы проконсультироваться, является блаженный Августин»³⁴.

Отметим, что Л. Уайт — профессор истории Средневековья, преподававший в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, который просто не мог не знать крупных христианских теологов, тем более, столпов западной христианской теологии — блж. Августина и Фому Аквинского.

Скончался Л. Уайт в 1987 г., но за десятилетие до смерти, в 1978 г., он вместе со Дж. Р. Стрейером опубликовал работу «Средневековая религия

²⁹ Religion and Ecological Crisis / Ed. T. LeVasseur, A. Peterson. Routledge, 2016.

³⁰ Rogers J. Ecological Theology: The Search for an Appropriate Theological Model. The Netherlands: J. H. Kok, 1973.

³¹ «Экоотеология — форма конструктивной теологии, которая фокусируется на взаимосвязях религии и природы, особенно в свете экологических проблем».

³² По мнению Р. Риджера, термин «конструктивная теология часто используется как синоним терминов “христианское богословие”, “систематическое богословие” или “догматическое богословие” и означает понимание теологии как дискурса. Таким образом, конструктивная теология — это дискурс, который всегда находится в процессе и открыт для взаимодействия с другими формами знания, включая знания, полученные в социальных и естественных науках. Одно из различий между конструктивным и систематическим богословием заключается в том, что последнее стремится разработать систему, основанную на философских подходах или конкретных идеях, которая обеспечивает всеобъемлющую основу для богословских тем». Цит. по: Rieger J. Constructive Theology // Encyclopedia of Sciences and Religions / Ed. A. L. C. Runehov, L. Oviedo. Dordrecht: Springer, 2013. P. 483–486.

³³ Джордж М. А. — профессор, философ, теолог, аристотелевский томист, специалист в области философии природы, теологии.

³⁴ George M. A. Christian Environmentalism from St. Augustine to Recent Popes (part 1). Society of Catholic Scientists, 2022. URL: <https://catholicscientists.org/articles/christian-environmentalism-from-st-augustine-to-pope-francis-part-1/> (дата обращения 07.03.2024).

и технологии: сборник эссе»³⁵, которая сосредоточена на прояснении двух вопросов: 1) какие технологические инновации, появившиеся в средневековой Европе, стали двигателем прогресса; 2) какие элементы развития, обусловленные религиозной, социальной и интеллектуальной сферой, подвинули западноевропейское общество к стремлению заимствовать, изобретать и развивать собственные технологии, что, скорее всего, говорит о сформировавшемся антитеологическом нарративе против христианства.

Тем не менее, теологическая рефлексия экологической этики Св. Писания и святоотеческих творений — это достаточно новое направление в христианской теологии. По мнению теолога Хосе Кристо Рей Гарсия Паредеса, современная теология должна консолидироваться с другими научными областями и научными подходами³⁶. Х. Паредес сетует на то, что в современном контексте развития общества теология стала «экуменической», но не «экологической». Необходимость консолидации он видит в том, что слова экуменический (οἰκουμένη) и экологический (οἰκολογία) образованы от одного корня οἶκος (ойкос) — «дом», «жилище»³⁷. Экологию Х. Паредес рассматривает как эпистемологический метод теологии (способ понимания теологии), где уже не только «οἶκο(эку)менический», сколько «οἶκο(эко)логический» приобретает большую актуальность для теологии³⁸. Такой подход открывает новые пути развития христианской теологии, а именно концептуализацию идей экологической теологии по творениям святых отцов, тем самым определив, были ли прав Линн Уайт и его сторонники?..

Источники и литература

1. *Громаньков А. В.* Библия и природа. Эволюция, креационизм и христианское вероучение. М.: ГЕОС, 2014. 188 с.
2. *Дрегуло А. М.* Экологическая парадигма в аспекте социального служения христианских церквей // *Общество. Среда. Развитие.* 2017. № 2 (43). С. 102–107.
3. *Докинз Р.* Бог как иллюзия. М.: Азбука, 2016. 512 с.
4. *Копейкин К. В., прот.* Что есть реальность? Размышляя над произведениями Эрвина Шрёдингера. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014. 138 с.
5. *Кривовичев С. В., свящ.* Наука верующих или вера ученых: век XX. М.: Алгоритм, 2015. 208 с.
6. *Кривовичев С. В., свящ.* Православие и естественные науки: учебник бакалавра теологии. М.: Издательский дом «Познание», 2022. 464 с.

³⁵ *Strayer J. R.* Medieval Religion and Technology-Collected Essays. By Lynn White, jr. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1978 // *Technology and Culture.* 1980. Vol. 21. Iss. 1. P. 82.

³⁶ *Paredes J. C. R. G.* Eco-theology: only wholeness is sacred. Towards a new theological vision. 2007. P. 4. URL: https://www.academia.edu/116547572/An_Ecological_Approach_to_Holy_Week?auto=download&email_work_card=download-paper (дата обращения 25.03.2024).

³⁷ Согласно греческому словарю текстов Нового Завета (New Testament Greek dictionary) слово οἶκος упоминается более 114 раз. URL: <https://www.billmounce.com/greek-dictionary/oikos> (дата обращения 25.03.2024).

³⁸ Цит. по: *Paredes J. C. R. G.* Eco-theology... P. 4.

7. *Круглова Г. А.* Экологическая безопасность и христианство в условиях глобализации // *История и современность.* 2015. № 1 (21). С. 206–218.
8. *Кюнг Г.* Начало всех вещей: Естествознание и религия. М.: ББИ, 2007. 250 с.
9. *Левитов П. В.* Библейское учение о природе и отношении к ней человека // *Христианское чтение.* 1907. № 11. С. 599–611.
10. *Мумриков О., свящ.* Концепции современного естествознания. Христианско-апологетический аспект: учебное пособие для духовных учебных заведений. Изд. 2-е, испр. Сергиев Посад, Москва: Паломник, 2013. 703 с.
11. *Прилуцкий А. М., Шмонин Д. В.* Институционализация теологии: опыт и перспективы // *Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия: Философия и конфликтология.* 2022. Т. 38, № 2. С. 254–263.
12. *Розенберг Г. С.* Комментарии к статье Линн Таунсенд Уайт, младшего «Исторические корни нашего экологического кризиса» // *Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии.* 2010. № 19 (1). С. 184–202.
13. *Рухленко И. А.* Что ответить дарвинисту? Ч. 1. URL: <https://yadi.sk/i/9gra2hz3R98z6> (дата обращения 28.02.2024).
14. *Рухленко И. А.* Что ответить дарвинисту? Ч. 2. URL: https://yadi.sk/i/_2zZr8v63TLvEF (дата обращения 28.02.2024).
15. Толковая Библия, или Комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета: в 7-ми томах / под ред. проф. А. П. Лопухина. Изд. 4-е. Т. 1: Пятикнижие; Исторические книги. М.: Даръ, 2009. 1055 с.
16. *Филарет (Дроздов), свт.* Толкование на Книгу Бытия. М.: Лепта-Пресс, 2004. 829 с.
17. *Хрибар С. Ф.* Христианская экологическая теология в России: основные подходы и перспективы // *Этнографическое обозрение.* 2009. № 1. С. 53–60.
18. *Шмонин Д. В.* Теология в новой парадигме // *Вопросы теологии.* 2023. Т. 5, № 3. С. 494–508.
19. *Attfield R.* Christian Attitudes to Nature. *Journal of the History of Ideas.* 1983. Vol. 44. Iss. 3. P. 369–386.
20. *Basden A.* On the Interpretation of Four Hebrew Words: Radah, Kabash, Abad, Shamar. URL: <https://kgsvr.net/xn/discussion/radah2.html> (дата обращения 15.02.2024).
21. Biblezoom. URL: <https://biblezoom.info/#bible> (дата обращения 15.02.2024).
22. *Brooke J. H.* Science and Religion: Some Historical Perspectives. Cambridge University Press, 2014. 578 p.
23. *Bunge M.* Biblical Views of Nature: Foundations for an Environmental Ethic. URL: <https://www.webofcreation.org/Articles/bunge.html> (дата обращения 15.02.2024).
24. *Carlson R. F., Longman T.* Science, Creation and the Bible Reconciling Rival Theories of Origins. InterVarsity Press, 2010. 144 p.
25. *Funkenstein A., Sheehan J.* Theology and the Scientific Imagination — From the Middle Ages to the Seventeenth Century. 2nd edition. Princeton University Press, 2018. 464 p.
26. *George M. A.* Christian Environmentalism from St. Augustine to Recent Popes (part 1). Society of Catholic Scientists, 2022. URL: <https://catholicscientists.org/articles/christian-environmentalism-from-st-augustine-to-pope-francis-part-1/> (дата обращения 07.03.2024).
27. *Hogg E.* Biblical narratives and the ecological crisis: an argument for hope // *Theology.* 2022. Vol. 125. Iss. 3. P. 172–181.
28. *Мокыр J.* Growing-up and the industrial revolution in Europe // *Explorations in Economic History.* 1976. Vol. 13. Iss. 4. P. 371–396.

29. New Testament Greek dictionary. URL: <https://www.billmounce.com/greek-dictionary/oikos> (дата обращения 25.03.2024).
30. *Paredes J. C. R. G.* Eco-theology: only wholeness is sacred. Towards a new theological vision. 2007. P. 4. URL: https://www.academia.edu/116547572/An_Ecological_Approach_to_Holy_Week?auto=download&email_work_card=download-paper (дата обращения 25.03.2024).
31. *Piskulova N., Gorbanyov V.* Global Challenges: Environment. Contributions to Economics // World Economy and International Business. Contributions to Economics / Ed. A. Bulatov. Springer, Cham, 2023. P. 213–233.
32. Religion and Ecological Crisis / Ed. T. LeVasseur, A. Peterson. Routledge, 2016. 214 p.
33. *Rieger J.* Constructive Theology // Encyclopedia of Sciences and Religions / Ed. A. L. C. Runehov, L. Oviedo. Dordrecht: Springer, 2013. P. 483–486.
34. *Rogers J.* Ecological Theology: The Search for an Appropriate Theological Model. The Netherlands: J. H. Kok, 1973.
35. *Strayer J. R.* Medieval Religion and Technology- Collected Essays. By Lynn White, jr. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1978 // Technology and Culture. 1980. Vol. 21. Iss. 1. P. 82.
36. *White L.* The Historical Roots of Our Ecologic Crisis // Science. 1967. Vol. 155. Iss. 3767. P. 1203–1207.