Lynn White jr. ‘The Historical Roots of Our Ecological Crisis’, *Science* 155 (1967) 1203-1207

Opmerking: Omdat ik White’s artikel alleen maar digitaal kan raadplegen in een ongepagineerde versie kan ik geen verwijzingen naar de bladzijden geven.

Lynn schetst de ecologische problematiek, zegt dat hij de oplossing ook niet weet, maar dat er in elk geval een onderzoek moet komen naar de historische oorzaken ervan.

Het is duidelijk dat de technologie die wereldwijd gebruikt wordt van westerse oorsprong is. Het is daar niet allemaal uitgevonden en bedacht (China, de Arabische wereld!), maar in het Westen is het samengekomen en tot een niet eerder vertoonde hoogte ontwikkeld. Deze westerse technologische voorsprong begint niet pas in de 17e of 18e eeuw, maar al in de Middeleeuwen. Rond 1000 (misschien al eerder) ging het Westen waterkracht voor industriële processen gebruiken en in de 12e eeuw windenergie. In 1444 schrijft de Byzantijnse reiziger Bessarion vanuit Italië over de technische superioriteit van de schepen, wapens, textiel en glas en vooral het gebruik van waterkracht en blaasbalgen. Aan het eind van de 15e eeuw was de westerse voorsprong zo groot dat een klein land als Portugal een imperium kon opbouwen in het oosten. ‘The distinctive Western tradition of science, in fact, began in the late 11th century with a massive movement of translation of Arabic and Greek scientific works into Latin.’ ‘By the late 13th century Europe had seized global scientific leadership from the faltering hands of Islam.’

Al vanaf het eind van de 7e eeuw wordt in Noord-Europa geëxperimenteerd met een ploeg die dieper gaat dan de traditionele ploeg. De traditionele ploeg die de aarde oppervlakkig omwoelde werd door twee ossen getrokken, de nieuwe ploeg die de aarde omkeerde door acht trekdieren. Is het toevallig dat de nazaten van deze boeren die de aarde zo meedogenloos omkeerden de moderne technologie hebben ontwikkeld? Op de kalenders zien we het terug. Vanaf ongeveer 830 zien we hoe de mens de natuur bedwingt in het ploegen, oogsten, rooien en slachten.

‘The victory of Christianity over paganism was the greatest psychic revolution in the history of our culture.’ We zeggen wel dat Europa een post-christelijke samenleving is, maar het christendom werkt nog steeds door in het axioma van onderwerping van de natuur ter wille van de eeuwige vooruitgang en groei, bijv. in het marxisme. In dat christelijke verhaal is de lineaire opvatting van de tijd wezenlijk, maar ook het scheppingsverhaal waarin de mens als beeld van God geroepen en gemachtigd is om over zijn medeschepselen te heersen.

‘Especially in its Western form, Christianity is the most anthropocentric religion the world has seen.’ In de Oudheid heeft geëxperimenteerd elke bron of heuvel of boom zijn eigen *genius*. Vóór een boom werd omgehakt werd de boomgeest gunstig gestemd. Het christendom maakte met de uitdrijving van het animisme de exploitatie van de natuur mogelijk. Dit geldt vooral voor het westerse christendom. ‘Eastern theology has been intellectualist. Western theology has been voluntarist. The Greek saint contemplates; the Western saint acts.’ Daar, in het Westen, zou de beheersing van de natuur dan ook het zichtbaarste worden. Vanaf de vroege 13e eeuw was in de westerse theologie de beheersende vraag niet meer hoe God door de natuurlijke verschijnselen, bijv. de regenboog, tot mensen sprak, maar hoe die fenomenen werken. Alles nog steeds in religieuze terminologie uitgelegd.

Misschien dat sommigen er nog steeds trots op zijn dat het christendom de prikkel heeft geleverd tot de technische vooruitgang. Maar het lijkt er nu op dat wetenschap en techniek aan onze controle ontsnappen. ‘If so, Christianity bears a huge burden of guilt.’

Wij lossen het probleem niet op met meer technologie. We komen niet uit deze ecologische crisis tenzij we een nieuwe religie vinden of de oude opnieuw doordenken. Daarbij kan waarschijnlijk Franciscus van Assisi helpen, ‘the greatest radical in Christian history since Christ’. De sleutel tot het verstaan van deze figuur is de nederigheid, niet alleen als persoon, maar als (mensen)soort. Er zijn meer christelijke heiligen die bij de dieren in het wild leven, maar bij hen gaat het er om dat ze de menselijke heerschappij over de dierenwereld tonen. Bij Franciscus ligt het anders, daar is de wolf een broeder en de maan een zuster. Maar deze spiritualiteit is door de kerk al snel uitgebannen. Franciscus blijft de grote uitzondering in de kerkgeschiedenis. De enige remedie voor onze ecologische crisis is dat ‘we reject the Christian axiom that nature has no reason for existence save to serve man’.

Since the roots of our trouble are so largely religious, the remedy must also be essentially religious, whether we call it that or not.

Punten van kritiek:

* In het christendom van de Oudheid en in de oosterse én westerse kerk van de Middeleeuwen wordt Genesis 1:28 (de opdracht om te heersen over de medeschepselen) allegorisch gelezen: de driften van het menselijk hart moeten worden beheerst. Dat ondergraaft de stelling van White dat de exegese van deze tekst fundamenteel is geweest voor de verobjectivering en exploitatie van de natuur. In elk geval is dat in de eerste 1500 jaar van het christendom niet zo. Zie Peter Harrison, ‘Subduing the Earth: Genesis 1, Early Modern Science, and the Exploitation of Nature’, *The Journal of Religion* 79.1 (1999) 86-109.
* Impliceert de ontgoddelijking van de natuur door het Bijbel en christendom ook de desacralisering ervan? Volgens Richard Bauckham, *Living with other Creatures. Green Exegesis and Theology* (Milton Keynes 2012) 52-53 niet.
* Dat de natuur geen intrinsieke waarde zou hebben en alleen dient tot nut voor de mens klopt niet: in de psalmen worden bezielde en onbezielde natuur opgeroepen om God te loven. Lynn ziet niet dat de Bijbel theocentrisch denkt in plaats van antropocentrisch Zie Bauckham, *Living with other Creatures* 1-13.
* Franciscus is niet de grote uitzondering binnen het christendom, maar vertegenwoordigt een alternatieve traditie die volgens Bauckham, *Living with other Creatures* 29-42 breed vertegenwoordigd was in het westerse christendom.