

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ
Σαμπεζύ-Γενεύη, 21-28 Ιανουαρίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ.

Ἡ συμβολὴ τῆς Ὁρθοδόξου Ἔκκλησίας εἰς ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης,
τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καὶ τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν λαῶν,
καὶ ἄρσιν τῶν φυλετικῶν καὶ λοιπῶν διακρίσεων.

Ἡ Ἔκκλησία τοῦ Χριστοῦ ζῇ «ἐν τῷ κόσμῳ», ἀλλὰ δὲν εἶναι «έκ τοῦ κόσμου» (Ἰωάν. 17, 11 καὶ 14-15). Ἡ Ἔκκλησία ἀποτελεῖ σημεῖον καὶ εἰκόνα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ἱστορίᾳ, εὐαγγελιζομένη μίαν «καινὴν κτίσιν» (Β' Κορ. 5, 17), «καινούς οὐρανούς καὶ γῆν καινὴν... ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ» (Β' Πέτρ. 3, 13), ἔνα κόσμον, εἰς τὸν ὁποῖον ὁ Θεός «έξαλεψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὄφθαλμῶν αὐτῶν (τῶν ἀνθρώπων), καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔπι, οὕτε πένθος οὕτε κραυγὴ οὕτε πόνος οὐκ ἔσται ἔπι» (Ἀποκ. 21, 4-5).

Τὴν προσδοκίαν αὐτὴν βιώνει ἡδη καὶ προγεύεται ἡ Ἔκκλησία, κατ' ἔξοχὴν ὅσάκις τελεῖ τὴν θείαν Εὐχαριστίαν, συνάγουσα «ἐπὶ τό αὐτό» (Α' Κορ. 11, 20) τὰ διεσκορπισμένα τέκνα τοῦ Θεοῦ (Ἰωάν. 11, 52) εἰς ἓν σῶμα ἄνευ διακρίσεως φυλῆς, φύλου, ἡλικίας, κοινωνικῆς ἢ ἄλλης καταστάσεως, ὅπου «οὐκ ἔνι Ιουδαῖος, οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ» (Γαλ. 3, 28, πρβλ. Κολ. 3, 11), εἰς ἓν κόσμον καταλλαγῆς, εἰρήνης καὶ ἀγάπης.

Τὴν πρόγευσιν αὐτὴν τῆς «καινῆς κτίσεως», τοῦ μεταμορφωμένου κόσμου, βιώνει ἐπίσης ἡ Ἔκκλησία εἰς τὰ πρόσωπα τῶν Ἅγιων της, οἱ ὄποιοι διά τῆς ἀσκήσεως καὶ τῆς ἀρετῆς των κατέστησαν ἡδη εἰς τὴν ζωὴν αὐτὴν εἰκόνες τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἀποδεικνύοντες καὶ βεβαιοῦντες τοιουτορόπως ὅτι ἡ προσδοκία ἐνὸς κόσμου εἰρήνης, δικαιοσύνης καὶ ἀγάπης δὲν εἶναι οὐτοπία, ἀλλὰ «έλπιζομένων ὑπόστασις» (Ἐβρ. 11, 1), δυνατή μὲ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν πνευματικὸν ἀγῶνα τοῦ ἀνθρώπου.

Ἐμπνεομένη διαρκῶς ἀπὸ τὴν προσδοκίαν καὶ τὴν πρόγευσιν αὐτὴν τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἔκκλησία δὲν ἀδιαφορεῖ διά τὰ προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἐκάστοτε ἐποχῆς, ἀλλὰ, ἀντιθέτως, συμμετέχει εἰς τὴν ἀγωνίαν καὶ τὰ ὑπαρξιακά προβλήματά του, αἴρουσα, ὅπως ὁ Κύριός της, τὴν δύνην καὶ τάς πληγάς, τὰς ὄποιας προκαλεῖ τὸ κακόν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἐπιχέουσα, ὡς ὁ καλός Σαμαρείτης, ἔλαιον καὶ οἶνον εἰς τὰ τραύματα αὐτοῦ (Λουκ. 10, 34) διά τοῦ λόγου «τῆς ὑπομονῆς καὶ παρακλήσεως» (Ρωμ. 15, 4, Ἐβρ. 13, 22) καὶ διά τῆς ἐμπράκτου ἀγάπης. Ὁ λόγος της πρός τὸν κόσμον ἀποβλέπει πρωτίστως ὅχι εἰς τὸ νά κρινη καὶ καταδικάσῃ τὸν κόσμον (πρβλ. Ἰωάν. 3,17 καὶ 12, 47), ἀλλὰ εἰς τὸ νά προσφέρῃ εἰς αὐτὸν ὡς ὀδηγὸν τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τὴν ἐλπίδα καὶ βεβαιότητα ὅτι τὸ κακόν, ὑπὸ οἰανδήποτε μορφήν, δὲν ἔχει τὸν τελευταῖον λόγον εἰς τὴν ἱστορίαν καὶ δὲν πρέπει νά ἀφεθῇ νά κατευθύνῃ τὴν πορείαν της.

Ἀντλοῦσα ἀπὸ τάς ἀρχάς αὐτάς καὶ ἀπὸ τὴν ὅλην ἐμπειρίαν καὶ διδασκαλίαν τῆς πατερικῆς, λειτουργικῆς καὶ ἀσκητικῆς της παραδόσεως, ἡ Ὁρθόδοξη Ἔκκλησία συμμετέχει εἰς τὸν προβληματισμὸν καὶ τὴν ἀγωνίαν τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου ὡς πρός θεμελιώδη ὑπαρξιακά ζητήματα, τὰ ὄποια ἀπασχολοῦν τὸν σύγχρονον κόσμον, ἐπιθυμοῦσα νά συμβάλῃ εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν των, ὥστε νά ἐπικρατήσῃ εἰς τὸν κόσμον ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, «ἡ πάντα νοῦν ὑπερέχουσα» (Φιλ. 4, 7), ἡ καταλλαγή καὶ ἡ ἀγάπη.

A. Η ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου

1. Η ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἀπορρέουσα ἐκ τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου ὡς εἰκόνος Θεοῦ καὶ ἐκ τῆς ἀποστολῆς αὐτοῦ εἰς τὸ σχέδιον τοῦ Θεοῦ διά τὸν ἀνθρωπὸν καὶ τὸν κόσμον, ὑπῆρξεν πηγὴ ἐμπνεύσεως διά τούς Πατέρας τῆς Ἔκκλησίας, οἱ ὄποιοι ενεβάθυναν εἰς τὸ μυστήριον τῆς θείας οἰκονομίας. Ὁ ἄγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος τονίζει χαρακτηριστικῶς διά τὸν ἀνθρωπὸν ὅτι ὁ Δημιουργός «οἵδιν τινὰ κόσμον ἔτερον, ἐν μικρῷ μέγαν, ἐπὶ τῆς γῆς ἴστησιν, ἄγγελον ἄλλον, προσκυνητὴν μικτόν, ἐπόπτην τῆς ὄρατῆς κτίσεως, μύστην τῆς νοουμένης, βασιλέα τῶν ἐπὶ γῆς, ... ζῶν ἐνταῦθα οἰκονομούμενον, καὶ

ἀλλαχοῦ μεθιστάμενον, καὶ πέρας τοῦ μυστηρίου, τῇ πρός Θεόν νεύσει θεούμενον» (Λόγος ΜΕ', Εἰς τὸ Ἀγιον Πάσχα, 7. PG 36, 632 AB). Ό σκοπός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου Θεοῦ εἶναι ἡ θέωσις τοῦ ἀνθρώπου. Ο Χριστὸς, ἀνακαινίσας ἐν Ἐαυτῷ τὸν παλαιὸν Ἀδάμ (πρβλ. Ἐφ., 2,15), «συναπεθέου γε τὸν ἀνθρωπὸν, ἀπαρχήν τῆς ἡμῶν ἐλπίδος» (Ἐύσεβιος, Εὐαγγελικὴ Ἀπόδειξις, 4, 14. PG 22, 289A). Τοῦτο διότι, ὅπως εἰς τὸν παλαιὸν Ἀδάμ ἐνυπῆρχεν ἦδη ὄλοκληρον τὸ ἀνθρώπινον γένος, οὕτω καὶ εἰς τὸν νέον Ἀδάμ συνεκεφαλαιώθη ὄλοκληρον ἐπίσης τὸ ἀνθρώπινον γένος. «Ἄνθρωπος γέγονεν ὁ Μονογενῆς, ...ἀνακεφαλαιώσασθαι πάλιν καὶ εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀναλαβεῖν τὸ διολισθήσαν γένος, τουτέστι, τὸ ἀνθρώπινον» (Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ἐρμηνεία ἡ ὑπόμνημα εἰς τὸ κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, Θ'. PG 74, 273D-275A). Η διδασκαλία αὐτή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀνεξάντλητος πηγή πάσης χριστιανικῆς προσπαθείας διά τὴν περιφρούρησιν τῆς ἀξίας καὶ τοῦ μεγαλείου τοῦ ἀνθρώπου.

2. 'Ἐπ' αὐτῆς τῆς βάσεως εἶναι ἀπαραίτητον νά ἀναπτυχθῇ πρός ὅλας τὰς κατευθύνσεις ἡ διαχριστιανική συνεργασία διά τὴν προστασίαν τῆς ὀξίας τοῦ ἀνθρώπου, αὐτονοήτως δέ καὶ τοῦ ἀγαθοῦ τῆς εἰρήνης, οὕτως ὥστε αἱ εἰρήνευτικαὶ προσπάθειαι ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν Χριστιανῶν νά ἀποκτοῦν μεγαλύτερον βάρος καὶ δύναμιν.
3. Ως προϋπόθεσις μιᾶς εύρυτέρας ἐν προκειμένῳ συνεργασίας δύναται νά χρησιμεύσῃ ἡ κοινή ἀποδοχὴ τῆς ύψιστης ἀξίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Αἱ Ὁρθόδοξοι Ἐκκλησίαι καλοῦνται νά συμβάλουν εἰς τὴν διαθρησκειακήν συνεννόησιν καὶ συνεργασίαν, δι' αὐτῆς δέ εἰς τὴν ἀπάλειψιν τοῦ φανατισμοῦ ἀπό πάσης πλευρᾶς καὶ τοιουτοτρόπως εἰς τὴν συμφιλίωσιν τῶν λαῶν καὶ ἐπικράτησιν τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς εἰρήνης εἰς τὸν κόσμον πρός ἔξυπηρέτησιν τοῦ ἀνθρώπου, ἀνεξαρτήτως φυλῆς καὶ θρησκεύματος. Ἐννοεῖται ὅτι ἡ συνεργασία αὐτῇ ἀποκλείει τὸσον τὸν συγκρητισμόν, ὅσον καὶ τὴν ἐπιδίωξιν ἐπιβολῆς οἰασδήποτε θρησκείας ἐπὶ τῶν ἄλλων.
4. "Εχομεν τὴν πεποίθησιν ὅτι ὡς «Θεοῦ συνεργοί» (Α' Κορ. 3, 9), δυνάμεθα νά προχωρήσωμεν εἰς τὴν διακονίαν ταύτην ἀπό κοινοῦ μεθ' ὅλων τῶν ἀνθρώπων καλῆς θελήσεως, τῶν ἀγαπώντων τὴν κατά Θεόν εἰρήνην, ἐπ' ἀγαθῷ τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας ἐπὶ τοπικοῦ, ἐθνικοῦ καὶ διεθνοῦς ἐπιπέδου. Η διακονία αὐτή εἶναι ἐντολή Θεοῦ (Ματθ. 5, 9).

B. Περὶ ἐλευθερίας καὶ ευθύνης

1. "Ἐν ἐκ τῶν ύψιστων δώρων τοῦ Θεοῦ πρός τὸν ἀνθρωπὸν, τὸσον ὡς συγκεκριμένον φορέα τῆς εἰκόνος τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ, ὅσον καὶ ὡς κοινωνίαν προσώπων ἀντανακλώντων κατά χάριν διά τῆς ἐνότητος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους τὴν ἐν τῇ Ἀγίᾳ Τριάδι ζωῆν καὶ κοινωνίαν τῶν θείων προσώπων, ἀποτελεῖ τὸ θεῖον δῶρον τῆς ἐλευθερίας. «Ο πλάσας ἀπ' ἀρχῆς τὸν ἀνθρωπὸν ἐλεύθερον ἀφῆκε καὶ αὐτεξούσιον, νόμω τῷ τῆς ἐντολῆς μόνον κρατούμενον» (Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος ΙΔ', Περὶ φιλοπτωχίας, 25. PG 35, 892A). Η ἐλευθερία καθιστᾷ μὲν τὸν ἀνθρωπὸν ίκανὸν νά προοδεύῃ πρός τὴν πνευματικήν τελειότητα, ἀλλά, συγχρόνως, ἐμπερικλείει τὸν κίνδυνον τῆς παρακοής, τῆς ἀπό τοῦ Θεοῦ αὐτονομήσεως καὶ, δι' αὐτῆς, τῆς πτώσεως, ἔξ οὖ καὶ αἱ τραγικαὶ συνέπειαι τοῦ κακοῦ ἐν τῷ κόσμῳ.
2. Συνέπεια τοῦ κακοῦ τούτου εἶναι αἱ ἐπικρατοῦσαι σήμερον ἐν τῇ ζωῇ ἀτέλειαι καὶ ἐλλείψεις, ὡς ἡ ἐκκοσμίκευσις, ἡ βία, ἡ ἐκλυσίς τῶν ἡθῶν, τὰ παρατηρούμενα νοσηρά φαινόμενα τῆς λαίλαπος τῶν ναρκωτικῶν καὶ ἄλλων ἔξαρτήσεων εἰς μερίδα τῆς συγχρόνου νεότητος, ὁ φυλετισμός, οἱ ἔξοπλισμοί, οἱ πόλεμοι καὶ τὰ τούτων ἀπότοκα κοινωνικά κακά, ἡ καταπίεσις κοινωνικῶν ὀμάδων, θρησκευτικῶν κοινοτήτων καὶ λαῶν ὀλοκλήρων, ἡ κοινωνική ἀνισότης, ὁ περιορισμός τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων εἰς τὸν χῶρον τῆς ἐλευθερίας τῶν συνειδήσεων καὶ τῆς θρησκευτικῆς εἰδικώτερον ἐλευθερίας, ἡ παραπληροφόρησις καὶ ἡ χειραγώγησις τῆς κοινῆς γνώμης, ἡ οίκονομική ἀθλιότης, ἡ ἄνισος κατανομὴ ἡ καὶ ἡ παντελής στέρησις τῶν ἀπολύτως ἀναγκαίων πρός τὸ ζῆν ἀγαθῶν, ἡ πεῖνα τῶν ὑποσιτιζομένων ἐκατομμυρίων ἀνθρώπων, αἱ βίαιαι μετακινήσεις πληθυσμῶν καὶ ἡ ἀθέμιτος διακίνησις ἀνθρώπων, τὸ προσφυγικόν χάος, ἡ καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος, ἡ ἀνεξέλεγκτος χρῆσις τῆς γενετικῆς βιοτεχνολογίας καὶ βιοϊατρικῆς ἀναφορικῶς πρός τὴν ἀρχήν, τὴν διάρκειαν καὶ τὸ τέλος τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Πάντα ταῦτα ὑφαίνουν τὸ ἀπέραντον ἄγχος τῆς ἀγωνιώδους συγχρόνου ἀνθρωπότητος.

3. "Εναντι τῆς καταστάσεως αὐτῆς, ἡ ὁποία ὠδήγησεν εἰς τὴν ἀποδυνάμωσιν τῆς θεωρήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, καθῆκον τῆς Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας εἶναι, ὅπως προβάλῃ σήμερον, διὰ τοῦ κηρύγματος, τῆς θεολογίας, τῆς λατρείας καὶ τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου της, τὴν ἀλήθειαν τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας. 'Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα οἰκοδομεῖ. Μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου ἔκαστος... Ἰνα τί γάρ ή ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως;' (Α' Κορ. 10, 23-24 καὶ 10,29). Έλευθερία ἀνευ εὐθύνης καὶ ἀγάπης ὁδηγεῖ τελικῶς εἰς τὴν ἀπώλειαν τῆς ἐλευθερίας.

Γ. Περι εἰρήνης καὶ δικαιοσύνης

1. Η Ὁρθόδοξη Ἑκκλησία ἀναγνωρίζει καὶ ἀναδεικνύει διαχρονικῶς τὴν κεντρικὴν θέσιν τῆς εἰρήνης καὶ τῆς δικαιοσύνης εἰς τὴν ζωὴν τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὴ αὕτη ἡ ἐν Χριστῷ ἀποκάλυψις χαρακτηρίζεται «εὔαγγέλιον τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. 6,15), διότι ὁ Χριστός, «εἰρηνοποίησας διά τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ» τὰ πάντα (Κολ. 1,20), «εύηγγελίσατο εἰρήνην τοῖς μακράν καὶ τοῖς ἑγγύς» (Ἐφ. 2, 17) καὶ κατέστη «ἡ εἰρήνη ἡμῶν» (Ἐφ. 2, 14). Η εἰρήνη αὕτη, ἡ «ὑπερέχουσα πάντα νοῦν» (Φιλ. 4, 7) εἶναι, ὡς εἴπεν ὁ Ἰδιος ὁ Κύριος εἰς τοὺς μαθητὰς Του πρὸ τοῦ Πάθους, εὐρυτέρα καὶ οὐσιαστικωτέρα τῆς εἰρήνης, τὴν ὁποίαν ἐπαγγέλλεται ὁ κόσμος: «Εἰρήνην ἀφίμι ύμν, εἰρήνην τὴν ἐμήν δίδωμι ύμν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἔγα δίδωμι ύμν» (Ιωάν. 14, 27). Καὶ τοῦτο, διότι ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ ὕψιστος καρπός τῆς ἐν Αὐτῷ ἀνακεφαλαιώσεως τῶν πάντων, τῆς ἀναδείξεως τῆς ἀξίας καὶ τοῦ μεγαλείου τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ὡς εἰκόνος Θεοῦ· τῆς προβολῆς τῆς ἐν Αὐτῷ ὄργανικῆς ἐνότητος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καὶ τοῦ κόσμου· τῆς καθολικότητος τῶν ἀρχῶν τῆς εἰρήνης, τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καὶ, τέλος, τῆς καρποφορίας τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν λαῶν τοῦ κόσμου. Η πραγματική εἰρήνη εἶναι ὁ καρπός τῆς ἐπὶ τῆς γῆς ἐπικρατήσεως ὅλων αὐτῶν τῶν χριστιανικῶν ἀρχῶν. Εἶναι ἡ ἀνωθεν εἰρήνη, περὶ τῆς ὁποίας πάντοτε εὔχεται ἡ Ὁρθόδοξη Ἑκκλησία εἰς τὰς καθημερινὰς της δεήσεις, ἔξαιτουμένη ταύτην παρὰ τοῦ Θεοῦ, τοῦ τὰ πάντα δυναμένου καὶ εἰσακούοντος τὰς προσευχάς τῶν μετά πίστεως Αὐτῷ προσερχομένων.
2. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω καθίσταται δῆλον διατί ἡ Ἑκκλησία, ὡς «Σῶμα Χριστοῦ» (Α' Κορ. 12,27), δέεται πάντοτε ὑπέρ εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἡ ὁποία εἰρήνη, κατὰ τὸν Κλήμεντα Ἄλεξανδρέα, εἶναι συνώνυμον τῆς δικαιοσύνης (Στρωματεῖς, 4, 25. PG 8, 1369B-72A). Ο δὲ Μέγας Βασίλειος προσθέτει: «οὐ δύναμαι πεῖσαι ἐμαυτὸν, ὅτι ἀνευ τῆς εἰς ἄλλήλους ἀγάπης καὶ ἀνευ τοῦ, τό εἰς ἐμέ ἥκον, εἰρηνεύειν πρός πάντας δύναμαι ἅξιος κληθῆναι δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ἐπιστολή 203,1. PG 32,737B). Τοῦτο εἶναι, ὡς σημειώνει ὁ αὐτός Πατήρ, τόσον αὐτονόητον διά τὸν Χριστιανὸν, ὥστε «οὐδέν οὕτως ἵδιόν ἐστι Χριστιανοῦ ὡς τὸ εἰρηνοποιεῖν» (Ἐπιστολή, 114. PG 32, 528B). Η εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ μυστικὴ δύναμις, ἡ ὁποία πηγάζει ἀπό τὴν καταλλαγὴν τοῦ ἀνθρώπου πρός τὸν οὐράνιον Πατέρα Του, «κατά πρόνοιαν Ἰησοῦ, τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν ἐνεργοῦντος, καὶ ποιοῦντος εἰρήνην ἄρρητον καὶ ἐξ αἰῶνος προωρισμένην καὶ ἀποκαταλλάσσοντος ἡμᾶς ἑαυτῷ καὶ ἐν ἑαυτῷ τῷ Πατρί» (Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Περὶ θείων ὄνομάτων, 11, 5, PG 3,953AB).
3. Όφείλομεν συγχρόνως νὰ ὑπογραμμίσωμεν ὅτι τὰ δῶρα τῆς εἰρήνης καὶ τῆς δικαιοσύνης ἔξαρτῶνται καὶ ἐκ τῆς ἀνθρωπίνης συνεργίας. Τὸ Ἀγιον Πνεῦμα χορηγεῖ πνευματικά δῶρα, ὅταν ἐν μετανοίᾳ ἐπιζητῶμεν τὴν εἰρήνην καὶ τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ. Τὰ δῶρα ταῦτα τῆς εἰρήνης καὶ δικαιοσύνης ἐμφανίζονται ἐκεὶ ἔνθα οἱ Χριστιανοὶ καταβάλλουν προσπαθείας εἰς τὸ ἔργον τῆς πίστεως, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐλπίδος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν (Α' Θεσ. 1,3).
4. Η ἀμαρτία εἶναι πνευματική ἀσθένεια, τῆς ὁποίας τὰ ἔξωτερικά συμπτώματα εἶναι αἱ ταραχαὶ, αἱ ἔριδες, τὰ ἔγκλήματα καὶ οἱ πόλεμοι, μετά τῶν τραγικῶν αὐτῶν συνεπειῶν. Η Ἑκκλησία ἐπιδιώκει νὰ ἔξαλείψῃ οὐ μόνον τὰ ἔξωτερικά συμπτώματα αὐτῆς τῆς ἀσθενείας, ἀλλὰ καὶ αὐτήν ταύτην ἀσθένειαν, τὴν ἀμαρτίαν.
5. Συγχρόνως, ἡ Ὁρθόδοξη Ἑκκλησία θεωρεῖ καθῆκον αὐτῆς νὰ ἐπικροτῇ πᾶν ὅ,τι ἔξυπηρετεῖ πράγματι τὴν εἰρήνην (Ρωμ. 14,19) καὶ ἀνοίγει τὴν ὁδὸν πρός τὴν δικαιοσύνην, τὴν ἀδελφοσύνην, τὴν ἀληθῆ ἐλευθερίαν καὶ τὴν ἀμοιβαίνη ἀγάπην μεταξύ ὅλων τῶν τέκνων τοῦ ἐνός οὐρανίου Πατρός, ὡς καὶ μεταξύ ὅλων τῶν λαῶν τῶν ἀποτελούντων τὴν ἐνιαίαν ἀνθρωπίνην οἰκογένειαν. Συμπάσχει δέ μεθ' ὅλων τῶν

άνθρωπων, οι όποιοι είς διάφορα μέρη τοῦ κόσμου στεροῦνται τῶν ἀγαθῶν τῆς εἰρήνης καὶ τῆς δικαιοσύνης.

Δ. Η ειρήνη καὶ ἡ ἀποτροπὴ τοῦ πολέμου

1. Η Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καταδικάζει γενικῶς τὸν πόλεμον, τὸν ὅποιον θεωρεῖ ἀπόρροιαν τοῦ ἐν τῷ κόσμῳ κακοῦ καὶ τῆς ἀμαρτίας. «Πόθεν πόλεμοι καὶ μάχαι ἐν ὑμῖν; Οὐκ ἔντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν;» (Ἰακ. 4,1). Ἔκαστος πόλεμος ἀποτελεῖ ἀπειλὴν καταστροφῆς τῆς δημιουργίας καὶ τῆς ζωῆς.

“Ολας ιδιαιτέρως, εἰς περίπτωσεις πολέμων δι’ ὅπλων μαζικῆς καταστροφῆς, αἱ συνέπειαι θὰ εἶναι τρομακτικαὶ, ὅχι μόνον διότι θὰ ἐπέλθῃ ὁ θάνατος εἰς ἀπρόβλεπτον ἀριθμὸν ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ διότι δι’ ὅσους θὰ ἐπιζήσουν ὁ βίος θὰ καταστῇ ἀβίωτος. Θὰ ἐμφανισθοῦν ἀνίστοι ἀσθένειαι, θὰ προκληθοῦν γενετικαὶ ἀλλαγαὶ καὶ ἄλλα δεινά, τὰ ὅποια θὰ ἐπηρεάζουν καταστρεπτικῶς καὶ τάς ἐπομένας γενεάς.

Λίαν ἐπικίνδυνος δέν εἶναι μόνον ὁ πυρηνικός ἔξοπλισμός, ἀλλὰ καὶ οἱ χημικοί, οἱ βιολογικοί καὶ πάσης μορφῆς ἔξοπλισμοί, οἱ όποιοι δημιουργοῦν τὴν ψευδαίσθησιν τῆς ὑπεροχῆς καὶ κυριαρχίας ἐπὶ τοῦ περιβάλλοντος κόσμου. Τοιούτοι ἔξοπλισμοί καλλιεργοῦν ἀτμόσφαιραν φόβου καὶ ἐλλείψεως ἐμπιστοσύνης καὶ καθίστανται αἵτια ἐνός νέου ἀνταγωνισμοῦ ἔξοπλισμῶν.

2. Η Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, θεωροῦσα κατ’ ἀρχὴν τὸν πόλεμον ἀπόρροιαν τοῦ ἐν τῷ κόσμῳ κακοῦ καὶ τῆς ἀμαρτίας, ἐνθαρρύνει πᾶσαν πρωτοβουλίαν καὶ προσπάθειαν πρὸς πρόληψιν ἡ ἀποτροπὴν αὐτοῦ διὰ τοῦ διαλόγου καὶ διὰ παντός ἄλλου προσφόρου μέσου. Εἰς περίπτωσιν κατὰ τὴν ὅποιαν ὁ πόλεμος καταστῇ ἀναπόφευκτος, ἡ Ἐκκλησία συνεχίζει προσευχομένη καὶ μεριμνῶσα ποιμαντικῶς διὰ τὰ τέκνα αὐτῆς, τὰ ὅποια ἐμπλέκονται εἰς τάς πολεμικάς συγκρούσεις διὰ τὴν ὑπεράσπισιν τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἐλευθερίας αὐτῶν, καταβάλλουσα πᾶσαν προσπάθειαν διὰ τὴν ταχυτέραν ἀποκατάστασιν τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἐλευθερίας.
3. Η Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία καταδικάζει ἐντὸνως τάς ποικιλομόρφους συγκρούσεις καὶ τούς πολέμους, τοὺς ὀφειλομένους εἰς φανατισμὸν, προερχόμενον ἐκ θρησκευτικῶν ἀρχῶν. Βαθείαν ἀνησυχίαν προκαλεῖ ἡ μόνιμος τάσις αὐξήσεως τῶν καταπιέσεων καὶ διώξεων τῶν χριστιανῶν καὶ ἄλλων κοινοτήτων, ἐξ αἵτιας τῆς πίστεως αὐτῶν, εἰς τὴν Μέσην Ἀνατολήν καὶ ἀλλαχοῦ, καθὼς καὶ αἱ ἀπόπειραι ἐκριζώσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐκ τῶν παραδοσιακῶν κοιτίδων αὐτοῦ. Τοιουτορόπως, ἀπειλοῦνται αἱ ὑφιστάμεναι διαθρησκειακαὶ καὶ διεθνεῖς σχέσεις, ἐνῷ πολλοὶ χριστιανοὶ ἀναγκάζονται νά ἐγκαταλείψουν τάς ἐστίας αὐτῶν. Οἱ ἀνά τὸν κόσμον Ὁρθόδοξοι συμπάσχουν μετά τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν χριστιανῶν καὶ ὅλων τῶν ἄλλων διωκομένων ἐν τῇ περιοχῇ καὶ καλοῦν εἰς ἐξεύρεσιν δικαίας καὶ μονίμου λύσεως τῶν προβλημάτων τῆς περιοχῆς.

Καταδικάζονται ἐπίσης πόλεμοι, ἐμπνεόμενοι ὑπὸ ἔθνικισμοῦ, προκαλοῦντες ἔθνοκαθάρσεις, μεταβολὰς κρατικῶν ὄρίων καὶ κατάληψιν ἐδαφῶν.

Ε. Η Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία ἐναντὶ τῶν διακρίσεων

1. Ο Κύριος, ὡς Βασιλεὺς τῆς δικαιοσύνης (Ἐβρ. 7,2-3), ἀποδοκιμάζει τὴν βίαν καὶ τὴν ἀδικίαν (Ψαλμ. 10,5) καὶ καταδικάζει τὴν ἀπάνθρωπον στάσιν πρὸς τὸν πλησίον (Μάρκ. 25,41-46. Ἰακ. 2,15-16). Εἰς τὴν Βασιλείαν Αὐτοῦ, ἡ ὅποια εἰκονίζεται καὶ εἶναι παροῦσα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Του ἥδη ἐδῶ εἰς τὴν γῆν, δέν ὑπάρχει τόπος οὗτε διὰ τὸ μῆσος, οὗτε δι’ ἔχθραν καὶ μισαλλοδοξίαν (Ἡσ. 11,6. Ρωμ. 12,10).
2. Η θέσις τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι ἐν προκειμένῳ σαφῆς. Η Ἐκκλησία πιστεύει ὅτι ὁ Θεός «έποιήσεν ἐξ ἐνός αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς» (Πράξ. 17,26) καὶ ὅτι ἐν Χριστῷ «οὐκ ἔνι Ιουδαῖος οὐδὲ Ἐλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γάρ εἶς ἔστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλ. 3,28). Εἰς τὸ ἐρώτημα «καὶ τίς ἔστι μου πλησίον;» ὁ Χριστός ἀπήντησε διὰ τῆς παραβολῆς τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου (Λουκ. 10,25-37). Καὶ οὕτως ἐδίδαξε τὴν κατάλυσιν παντός μεσοτοίχου ἔχθρας καὶ προκαταλήψεως. Η Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία ὅμολογεῖ ὅτι ἔκαστος ἄνθρωπος, ἀνεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, φυλῆς, φύλου, ἔθνικότητος, γλώσσης, ἔχει δημιουργηθῆ κατ’ εἰκόνα

καὶ καθ' ὁμοίωσιν Θεοῦ καὶ ἀπολαμβάνει ἵστα δικαιώματα ἐν τῇ κοινωνίᾳ. Συνεπής πρός τὴν πίστιν αὐτήν, ἡ Ὁρθόδοξη Ἑκκλησία δέν δέχεται τὰς διακρίσεις δι' ἔκαστον ἐκ τῶν προαναφερθέντων λόγων, ἐφ' ὅσον αὗται προϋποθέτουν ἀξιολογικήν διαφοράν μεταξύ τῶν ἀνθρώπων.

3. Ἡ Ἑκκλησία, ἐν τῷ πνεύματι τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τῆς Ἱστος μεταχειρίσεως τῶν ἀνθρώπων, ἀξιολογεῖ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ἀρχῶν αὐτῶν ὑπὸ τὸ φῶς τῆς διδασκαλίας αὐτῆς περὶ τῶν μυστηρίων, τῆς οἰκογενείας, τῆς θέσεως τῶν δύο φύλων ἐν τῇ Ἑκκλησίᾳ καὶ τῶν ἐν γένει ἀξιῶν τῆς Ἑκκλησιαστικῆς παραδόσεως. Ἡ Ἑκκλησία ἔχει δικαίωμα ἵνα διακηρύξῃ τὴν μαρτυρίαν τῆς διδασκαλίας τῆς εἰς τὸν δημόσιον χῶρον.

ΣΤ' Ἡ ἀποστολή τῆς Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας ὡς μαρτυρία ἀγάπης ἐν διακονίᾳ.

1. Ἡ Ὁρθόδοξη Ἑκκλησία, ἐπιτελοῦσα τὴν σωτήριον αὐτῆς ἀποστολὴν ἐν τῷ κόσμῳ, μεριμνᾷ ἐμπράκτως διὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους χρήζοντας βοηθείας, τούς πεινῶντας, τοὺς ἀπόρους, τοὺς ἀσθενεῖς, τούς ἀναπήρους, τοὺς ὑπερήλικας, τοὺς διωκομένους, τοὺς αἰχμαλώτους, τοὺς φυλακισμένους, τούς ἀστέγους, τὰ ὄρφανὰ, τὰ θύματα τῶν καταστροφῶν καὶ τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων, τῆς ἐμπορίας ἀνθρώπων καὶ τῶν συγχρόνων μορφῶν δουλείας. Αἱ καταβαλλόμεναι ὑπὸ τῆς Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας προσπάθειαι διὰ τὴν καταπολέμησιν τῆς ἐνδείας καὶ τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας ἀποτελοῦν ἔκφρασιν τῆς πίστεως αὐτῆς καὶ διακονίαν Αὐτοῦ τοῦ Κυρίου, ὁ ὅποῖς ἔταύτισεν Ἐαυτὸν πρὸς πάντα ἀνθρωπον, ίδιως πρὸς τούς ἐν ἀνάγκαις εὐρισκομένους: «Ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἐνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. 25, 40). Ἐν τῷ πολυπτύχῳ ταύτη κοινωνικὴ διακονίᾳ, ἡ Ἑκκλησία δύναται νὰ συνεργάζηται μετὰ τῶν διαφόρων σχετικῶν κοινωνικῶν φορέων.
2. Οἱ ἀνταγωνισμοὶ καὶ αἱ ἔχθρότητες ἐν τῷ κόσμῳ εἰσάγουν ἀδικίαν καὶ ἀνισότητα εἰς τὴν συμμετοχὴν τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν λαῶν εἰς τὰ ἀγαθά τῆς θείας δημιουργίας. Στεροῦν ἀπὸ ἐκατομύρια ἀνθρώπων τὰ βασικά ἀγαθά καὶ δῦνησον εἰς ἔξαθλίωσιν τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, προκαλοῦν μαζικά μεταναστεύσεις πληθυσμῶν, διεγείρουν ἔθνικάς, θρησκευτικάς καὶ κοινωνικάς συγκρούσεις, αἱ ὅποιαι ἀπειλοῦν τὴν ἐσωτερικήν συνοχήν τῶν κοινωνιῶν.
3. Ἡ Ἑκκλησία δέν δύναται νὰ μείνῃ ἀδιάφορος ἔναντι τῶν οἰκονομικῶν καταστάσεων, αἱ ὅποιαι ἐπηρεάζουν ἀρνητικῶς ὅλοκληρον τὴν ἀνθρωπότητα. Ἐπιμένει εἰς τὴν ἀνάγκην, οὐχὶ μόνον ἡ οἰκονομία νὰ ἐρείδηται ἐπὶ ἡθικῶν ἀρχῶν, ἀλλὰ καὶ ἐμπράκτως νὰ διακονῆται δι' αὐτῆς ὁ ἀνθρωπός, συμφώνως καὶ πρὸς τὴν διδασκαλίαν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, “κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, δτὶ αὐτὸς εἴπε· μακάριον ἐστὶ μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν” (Πράξ. 20,35). Ὁ Μ. Βασίλειος γράφει ὅτι “σκοπός οὖν ἐκάστω προκεῖσθαι ὁφείλει ἐν τῷ ἔργῳ ἡ ὑπηρεσία τῶν δεομένων, οὐχὶ ἢ ἰδία αὐτοῦ χρεία” (“Οροι κατά πλάτος ΜΒ’. PG 31, 1025 A).
4. Τὸ χάσμα μεταξύ πλουσίων καὶ πτωχῶν διευρύνεται δραματικῶς ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ ὅποια εἶναι συνήθως ἀποτέλεσμα κερδοσκοπίας χωρίς φραγμούς ἐκ μέρους οἰκονομικῶν παραγόντων, συγκεντρώσεως τοῦ πλούτου εἰς χεῖρας δύλιγων καὶ στρεβλῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητος, ἡ ὅποια, στερουμένη δικαιοσύνης καὶ ἀνθρωπιστικῆς εὐαισθησίας, δέν ἔξυπηρετεῖ, τελικῶς, τὰς πραγματικάς ἀνάγκας τῆς ἀνθρωπότητος. Βιώσιμος οἰκονομία εἶναι ἐκείνη, ἡ ὅποια συνδυάζει τὴν ἀποτελεσματικότητα μετά δικαιοσύνης καὶ κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης.
5. Ὅπό τὰς τραγικάς ταύτας καταστάσεις, κατανοεῖται ἡ τεραστία εύθύνη τῆς Ἑκκλησίας διὰ τὴν καταπολέμησιν τῆς πείνης καὶ πάσης ἄλλης μορφῆς ἐνδείας ἐν τῷ κόσμῳ. “Ἐν τοιοῦτον φαινόμενον εἰς τὴν ἐποχήν μας, κατὰ τὴν ὁποίαν αἱ χῶραι ζοῦν ὑπὸ καθεστώς παγκοσμιοποιημένης οἰκονομίας, ὑποδηλοῦ τὴν σοβαράν κρίσιν ταυτότητος τοῦ συγχρόνου κόσμου, διότι ἡ πείνα οὐχὶ μόνον ἀπειλεῖ τὸ θεῖον δῶρον τῆς ζωῆς ὄλοκλήρων λαῶν, ἀλλὰ καὶ θίγει τὸ μεγαλεῖν καὶ τὴν iερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, συγχρόνως δὲ προσβάλλει καὶ τὸν ἴδιον τὸν Θεόν. Διὰ τοῦτο, ἀν ἡ μέριμνα διὰ τὴν ιδικήν μας τροφήν εἶναι θέμα ύλικόν, ἡ μέριμνα διὰ τὴν τροφήν τοῦ συνανθρώπου μας εἶναι θέμα πνευματικόν (Ιακ. 2, 14-18). Ἀποτελεῖ, ἐπομένως, ἀποστολήν ὅλων τῶν Ὁρθοδόξων Ἑκκλησιῶν νὰ ἐπιδεικνύουν ἀλληλεγγύην καὶ νὰ δργανώνουν ἀποτελεσματικῶς τὴν βοήθειάν των πρὸς τούς ἐνδεεῖς ἀδελφούς.

6. Η Άγια τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἐν τῷ καθολικῷ σώματι αὐτῆς, περικλείουσα εἰς τούς κόλπους αὐτῆς πολλοὺς λαοὺς τῆς γῆς, ἀναδεικνύει τὴν ἀρχήν τῆς πανανθρωπίνου ἀλληλεγγύης καὶ ὑποστηρίζει τὴν στενοτέραν συνεργασίαν λαῶν καὶ κρατῶν πρὸς εἰρηνικὴν ἐπίλυσιν τῶν διαφορῶν.
7. Ἀνησυχίαν προκαλεῖ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ή διαιρκῶς αὐξανομένη ἐπιβολὴ εἰς τὴν ἀνθρωπότητα ἐνὸς καταναλωτικοῦ τρόπου ζωῆς, ὁ ὅποιος στερεῖται τῶν χριστιανικῶν ἡθικῶν ἀξιῶν. Ὑπὸ τὴν ἔννοιαν αὐτήν, ὁ καταναλωτισμὸς οὗτος, ἐν συνδυασμῷ μετὰ τῆς ἐκκοσμικευμένης παγκοσμιοποίησεως, τείνει νά δόῃ γήση τοὺς λαούς εἰς τὴν ἀπώλειαν τῶν πνευματικῶν καταβολῶν αὐτῶν, εἰς τὴν ιστορικὴν ἀμνησίαν καὶ εἰς τὴν λήθην τῶν παραδόσεων.
8. Τὰ μέσα γενικῆς ἐνημερώσεως οὐχὶ σπανίως τελοῦν ὑπὸ τὸν ἔλεγχον μιᾶς ἰδεολογίας φιλελευθέρας παγκοσμιοποίησεως καὶ οὕτω καθίστανται δίσυλοι διαδόσεως τοῦ καταναλωτισμοῦ καὶ τῆς ἀνηθικότητος. Ἰδιαιτέραν ἀνησυχίαν προκαλοῦν περιστατικὰ, καθ' ἣν στάσις ἔναντι τῶν θρησκευτικῶν ἀξιῶν χαρακτηρίζεται διὰ τὴν ἔλλειψιν σεβασμοῦ, ἐνίστε δὲ καὶ διὰ βλασφημίαν, προξενοῦντα διχασμούς καὶ ἔξεγέρσεις ἐντὸς τῆς κοινωνίας. Η Ἐκκλησία προειδοποιεῖ τὰ τέκνα αὐτῆς διὰ τὸν κίνδυνον τοῦ ἐπηρεασμοῦ τῶν συνειδήσεων διὰ τῶν μέσων ἐνημερώσεως καὶ τῆς χρήσεως αὐτῶν οὐχὶ διὰ τὴν προσέγγισιν τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν λαῶν, ἀλλὰ διὰ τὴν χειραγώγησίν των.
9. Εἰς τὴν πορείαν, ἦν διανύει ἡ Ἐκκλησία, κηρύττουσα καὶ ἀσκοῦσα τὴν σωτήριον ἀποστολὴν αὐτῆς διὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ὄλοέν καὶ τακτικώτερον ἔρχεται ἀντιμέτωπος μετὰ τῶν ἐκφάνσεων τῆς ἐκκοσμικεύσεως. Η Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καλεῖται νά ἐπαναδιατυπώσῃ καὶ φανερώσῃ τὴν προφητικὴν μαρτυρίαν τῆς εἰς τὸν κόσμον, στηριζομένη εἰς τὴν ἐμπειρίαν τῆς πίστεως, ὑπενθυμίζουσα ἐν ταύτῃ καὶ τὴν πραγματικὴν ἀποστολὴν αὐτῆς, διὰ τῆς καταγγελίας τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς καλλιεργείας συνειδήσεως ἐνότητος εἰς τὸ ποίμνιον αὐτῆς. Οὕτω, διανοίγεται εύρυ πεδίον δι' αὐτήν, δεδομένου ὅτι ὡς οὐσιαστικὸν στοιχεῖον τῆς ἐκκλησιολογικῆς τῆς διδασκαλίας προβάλλει εἰς τὸν διεσπασμένον κόσμον τὴν εὔχαριστιακὴν κοινωνίαν καὶ ἐνότητα.
10. Ό πόθος τῆς συνεχοῦς αὐξήσεως τῆς εὐημερίας καὶ ἡ ἄμετρος κατανάλωσις ἀναποφεύκτως ὀδηγοῦν εἰς τὴν δυσανάλογον χρῆσιν καὶ τὴν ἔξαντλησιν τῶν φυσικῶν πόρων. Η δημιουργηθεῖσα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κτίσις, ἡ ὁποία ἐδόθη εἰς τὸν ἄνθρωπον 'ἐργάζεσθαι καὶ φυλάσσειν' αὐτήν (πρβλ. Γεν. 2.15), ὑφίσταται τὰς συνεπείας τῆς ἀμαρτίας τοῦ ἀνθρώπου: «Τῇ γὰρ ματαιότητὶ ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἐκοῦσα, ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, ἐπ' ἐλπίδι ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. Οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν» (Ρωμ. 8.20-22).
- Η οἰκολογικὴ κρίσις, ἡ ὁποία συνδέεται πρὸς τὰς κλιματολογικάς ἀλλαγάς καὶ τὴν ὑπερθέρμανσιν τοῦ πλανήτου, καθιστᾶ ἐπιτακτικὸν τὸ χρέος τῆς Ἐκκλησίας ὅπως συμβάλῃ, διὰ τῶν εἰς τὴν διάθεσιν αὐτῆς πνευματικῶν μέσων, εἰς τὴν προστασίαν τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν συνεπειῶν τῆς ἀνθρωπίνης ἀπληστίας. Η ἀπληστία διὰ τὴν ἰκανοποίησιν τῶν ύλικῶν ἀναγκῶν ὀδηγεῖ εἰς τὴν πνευματικὴν πτώχευσιν τοῦ ἀνθρώπου καὶ εἰς τὴν καταστροφὴν τοῦ περιβάλλοντος. Δὲν πρέπει νά λησμονῆται ὅτι ὁ φυσικὸς πλούτος τῆς γῆς δέν εἶναι περιουσία τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ τοῦ Δημιουργοῦ : «Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ» (Ψαλμ. 23,1). Οὕτως, ἡ Ὁρθόδοξης Ἐκκλησία τονίζει τὴν προστασίαν τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς καλλιεργείας τῆς εὐθύνης τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ θεοσδότου περιβάλλοντος καὶ διὰ τῆς προβολῆς τῶν ἀρετῶν τῆς ὀλιγαρκείας καὶ τῆς ἐγκρατείας. Ὁφείλομεν νά ἐνθυμώμεθα ὅτι ὅχι μόνον αἱ σημεριναὶ, ἀλλὰ καὶ αἱ μελλοντικαὶ γενεαὶ ἔχουν δικαίωμα ἐπὶ τῶν φυσικῶν ἀγάθῶν, τὰ οποῖα μᾶς ἔχαρισεν ὁ Δημιουργός.
11. Διὰ τὴν Ὁρθόδοξην Ἐκκλησίαν, ἡ ἰκανότης πρὸς ἐπιστημονικὴν ἔρευναν τοῦ κόσμου ἀποτελεῖ θεόσδοτον δῶρον εἰς τὸν ἄνθρωπον. Συγχρόνως ὅμως πρὸς αὐτήν τὴν κατάφασιν, ἡ Ἐκκλησία ἐπισημαίνει τούς κινδύνους, οἱ ὅποιοι ὑποκρύπτονται εἰς τὴν χρῆσιν ὥρισμένων ἐπιστημονικῶν ἐπιτευγμάτων. Θεωρεῖ ὅτι ὁ ἐπιστήμων εἶναι μὲν ἔλευθερος νά ἐρευνᾷ, ἀλλὰ καὶ ὅτι ὄφειλε νά διακόπῃ τὴν ἔρευνά του, ὅταν παραβιάζωνται βασικαὶ χριστιανικαὶ καὶ ἀνθρωπιστικαὶ ἀρχαὶ: 'Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει' (Α' Κορ. 6, 12) καὶ 'Τό καλόν οὐ καλόν, ὅταν μή καλῶς γίνηται' (Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Λόγος Θεολογικός Α', 4, PG 36, 16 C). Η θέσις αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας ἀποδεικνύεται πολλαπλῶς

ἀπαραίτητος διά τὴν ὄρθην ὄριοθέτησιν τῆς ἐλευθερίας καὶ τὴν ἀξιοποίησιν τῶν καρπῶν τῆς ἐπιστήμης, εἰς πάντας σχεδόν τούς τομεῖς τῆς ὁποίας, ιδίᾳ δὲ τῆς βιολογίας, ἀναμένονται νέα ἐπιτεύγματα, ἀλλὰ καὶ κίνδυνοι. Ἐν ταύτῳ, ὑπογραμμίζομεν τὴν ἀναμφισβήτητον ιερότητα τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς ἀπό τῆς συλλήψεως μέχρι τοῦ φυσικοῦ θανάτου.

12. Κατά τὰ τελευταῖα ἔτη, παρατηρεῖται ἀλματώδης ἀνάπτυξις εἰς τὰς βιοεπιστήμας καὶ εἰς τὴν συνδεδεμένην μὲ αὐτάς βιοτεχνολογίαν, πολλά ἐπιτεύγματα τῶν ὁποίων θεωροῦνται εὐεργετικά διά τὸν ἀνθρωπον, ἄλλα δημιουργοῦν ἡθικά διλήμματα, ἐνῷ ἄλλα κρίνονται ἀπορριπτέα. Ἡ Ὁρθόδοξος Ἔκκλησία πιστεύει ὅτι ὁ ἀνθρωπος δέν εἶναι ἀπλοῦν σύνολον κυπτάρων, ιστῶν καὶ ὄργανων, οὔτε καὶ προσδιορίζεται μόνον ἀπό βιολογικούς παράγοντας. Ὁ ἀνθρωπος ἀποτελεῖ δημιούργημα 'κατ'εἰκόνα Θεοῦ' (Γεν. 1, 27) καὶ θά πρέπει ἡ ἀναφορά εἰς αὐτὸν νά γίνηται μέ τὸν δέοντα σεβασμόν. Ἡ ἀναγνώρισις τῆς θεμελιώδους αὐτῆς ἀρχῆς ὀδηγεῖ εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι τόσον κατά τὴν ἐπιστημονικήν ἔρευναν, ὅσον καὶ κατά τὴν πρακτικήν ἐφαρμογήν τῶν νέων ἀνακαλύψεων καὶ ἐφευρέσεων, δέον δπως διαφυλάσσηται τὸ ἀπόλυτον δικαίωμα κάθε ἀνθρώπου νά ἀπολαύῃ σεβασμοῦ καὶ τιμῆς εἰς πᾶν στάδιον τῆς ζωῆς του, καθὼς καὶ ἡ βούλησις τοῦ Θεοῦ, ὡς αὕτη ἐφανερώθη κατά τὴν δημιουργίαν. Ἡ ἔρευνα πρέπει νά λαμβάνῃ ύπ' ὅψιν της τὰς ἡθικάς καὶ πνευματικάς ἀρχάς καὶ τὰ χριστιανικά θέσμια. Απαραίτητος σεβασμός δέον νά ἐπιδεικνύηται καὶ εἰς ὅλην τὴν Δημιουργίαν τοῦ Θεοῦ τόσον κατά τὴν χρῆσιν αὐτῆς ύπό τοῦ ἀνθρώπου, ὅσον καὶ κατά τὴν ἔρευναν, συμφώνως πρός τὴν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ πρός αὐτὸν (Γεν. 2, 15).
13. Κατά τοὺς χρόνους τούτους τῆς ἐκκοσμικεύσεως, ιδιαιτέρως προβάλλει ἡ ἀνάγκη, δπως ἔξαρθῇ ἡ σημασία τῆς ἀγιότητος τοῦ βίου, ἐν ὅψει τῆς πνευματικῆς κρίσεως, ἡ ὁποία χαρακτηρίζει τὸν σύγχρονον πολιτισμὸν. Ἡ παρανόησις τῆς ἐλευθερίας ως ἐλευθεριότητος ὀδηγεῖ εἰς τὴν αὔξησιν τῆς ἐγκληματικότητος, τὴν καταστροφήν καὶ τὴν βεβήλωσιν τῶν σεβασμάτων, τὴν ἔξαλειψιν τοῦ σεβασμοῦ πρός τὴν ἐλευθερίαν τοῦ πλησίον καὶ τὴν ιερότητα τῆς ζωῆς. Ἡ Ὁρθόδοξος Παράδοσις, διαμορφωθεῖσα διά τῆς βιώσεως ἐν τῇ πράξει τῶν χριστιανικῶν ἀληθειῶν, εἶναι φορεύς πνευματικότητος καὶ ἀσκητικοῦ ἥθους, τὸ δποῖον δέον νά ἔξαρθῇ καὶ προβληθῇ ὅλως ιδιαιτέρως κατά τὴν ἐποχήν ἡμῶν.
14. Ἡ εἰδική ποιμαντική μέριμνα τῆς Ἔκκλησίας πρός τούς νέους τυγχάνει διαρκής καὶ ἀμετάπτωτος διά τὴν ἐν Χριστῷ διαπαιδαγώγησίν των. Αὐτονόητος τυγχάνει ἡ προέκτασις τῆς ποιμαντικῆς εύθύνης τῆς Ἔκκλησίας καὶ εἰς τὸν θεόσδοτον θεσμὸν τῆς οἰκογενείας, ἥτις ἀείποτε καὶ ἀπαραιτήτως ἐστηρίχθη εἰς τὸ ιερόν μυστήριον τοῦ χριστιανικοῦ γάμου, ως ἐνώσεως ἀνδρὸς καὶ γυναικός, ἡ ὁποία εἰκονίζει τὴν ἐνωσιν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἔκκλησίας Του (Ἐφ. 5,32). Τοῦτο καθίσταται ἐπίκαιρον, ἐν ὅψει μάλιστα καὶ ἀποπειρῶν νομιμοποίησεως εἰς χώρας τινάς καὶ θεολογικῆς θεμελιώσεως εἰς χριστιανικάς τινάς κοινότητας, μορφῶν συμβιώσεως, ἀντιτιθεμένων εἰς τὴν χριστιανικήν παράδοσιν καὶ διδασκαλίαν.
15. Εἰς τὴν σύγχρονον ἐποχήν καὶ ἀείποτε, ἡ προφητική καὶ ποιμαντική φωνὴ τῆς Ἔκκλησίας ἀπευθύνεται εἰς τὴν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου καὶ καλεῖ αὐτὸν, μετά τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἵνα ἐνστερνισθῇ καὶ βιώσῃ «ὅσα ἔστιν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἀγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὐφῆμα» (Φιλιπ. 4,8), τὴν θυσιαστικήν ἀγάπην τοῦ Ἑσταυρωμένου Κυρίου της, τὴν μόνην δόδον πρός ἓνα κόσμον εἰρήνης, δικαιοσύνης, ἐλευθερίας καὶ ἀγάπης μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν λαῶν.

Σαμπεζύ, 26 Ιανουαρίου 2016

† ὁ Κωνσταντίνουπόλεως Βαρθολομαῖος, Πρόεδρος

† ὁ Άλεξανδρείας Θεόδωρος Β'

† ὁ Μητροπολίτης Ἰσαάκ (ἐκ προσώπου τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας Ἰωάννου Ι')

† ὁ Ἱεροσολύμων Θεόφιλος Γ'

† ὁ Μόσχας Κύριλλος

† ὁ Σερβίας Ειρηναῖος

† ὁ Ρουμανίας Δανιήλ

† ὁ Βουλγαρίας Νεόφυτος

† ὁ Γεωργίας Ἡλίας Β'

† ὁ Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου Χρυσόστομος Β'

† ὁ Μητροπολίτης Ἡλείας Γερμανός (ἐκ προσώπου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου Β')

† ὁ Ἐπίσκοπος Σιεματίτσε Γεώργιος (ἐκ προσώπου τοῦ Μητροπολίτου Βαρσοβίας καὶ πάσης Πολωνίας Σάββα)

† ὁ Τιράννων καὶ πάσης Αλβανίας Ἀναστάσιος

† ὁ Πρέσωφ καὶ πάσης Τσεχίας καὶ Σλοβακίας Ραστισλάβ