

Στοιχεῖα Ὁρθόδοξης Οἰκολογίας καὶ Περιβαλλοντικῆς Ἡθικῆς

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ*

1. Ἀνάπτυξη τῆς Οἰκολογίας καὶ τῆς Περιβαλλοντικῆς Ἡθικῆς

Ζοῦμε μέσα σ' ἓνα περιβάλλον, ποὺ συνεκδοχικὰ εἶναι τὸ σπίτι μας, ὁ οἶκος μας (ἔξ οὖ ἡ λέξη Οἰκολογία). Ἡ λέξη αὐτὴ ἀρχικὰ χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὴν Βιολογία πρὸς καθορισμὸν τῶν σχέσεων μεταξὺ ζώντων ὁργανισμῶν καὶ τῶν οἰκοσυστημάτων τῶν βιοκοινοτήτων τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1970 ἡ Οἰκολογία ὑπερακόντισε τὰ ἐπιστημονικὰ βιολογικὰ πλαίσια καὶ ἔξελίχθηκε σὲ μιὰ ἐπιστημονικὴ καὶ κοινωνικοπολιτικὴ πολιτιστικὴ κίνηση, ἡ ὁποία ἐπιδιώκει τὴν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ἀπὸ καταστροφές καὶ κινδύνους ποὺ ἀπειλοῦν τόσον αὐτὸν ὡς ἀνόργανο ὑλικὸ σύμπαν, δύσον καὶ τὴν ἐνόργανη βιοποικιλότητα καὶ τὴν κορωνίδα αὐτῆς, τοὺς ἀνθρώπους.

Σήμερα μὲ ἀνησυχίᾳ καὶ ἐνίοτε μὲ τρόμο οἱ ἀνθρωποι βιώνοντες καταστροφές ἢ ἀπειλητικοὺς κινδύνους, ποὺ ἔχουν εἴτε φυσικοπεριβαλλοντική, εἴτε συχνὰ ἀνθρώπινη αἵτια καὶ προέλευση. Ἰδού μερικὰ παραδείγματα: Κλιματικὲς ἀλλαγές, ἐρημοποίηση περιοχῶν τῆς γῆς, ἀλόγιστη ἐκμετάλλευση μὴ ἀνανεώσιμων φυσικῶν πόρων, μολύνσεις τῆς γῆς, τῆς θάλασσας καὶ τῆς ἀτμόσφαιρας, διοξείδιο τοῦ ἀνθρακα ἀπὸ κυκλοφοριακὴ συμφόρηση, τοξικὰ ἀπόβλητα καὶ λύματα ἀπὸ ἐργοστάσια, μολύνσεις τῆς τροφικῆς ἀλυσίδας, ποικίλοι βλαβεροὶ θόρυβοι, φθορὲς στὸ στρῶμα τοῦ ὄζοντος, διατάραξη τῆς ἰσορροπίας τῶν οἰκοσυστημάτων, ἀνατροπὴ τῶν ὑγιῶν κοσμικῶν συναρτήσεων καὶ ἀναλογιῶν, τοξίνες, ἀκατάλληλα φυτοφάρμακα, ἀποψιλώσεις δασῶν, φθορὲς στὴ βιόσφαιρα καὶ στοὺς βιοτόπους, πανδημίες μὲ χιλιάδες θανάτων, σεισμικὲς

* Ο Εὐάγγελος Δ. Θεοδώρου εἶναι Ὄμ. Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καὶ πρ. Πρύτανις τοῦ Ἑθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Τακτικὸ Μέλος καὶ Ἐπίτιμος Συγκλητικὸς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἀκαδημίας τῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνῶν.

ἐξάρσεις καὶ καραστρεπτικοὶ σεισμοὶ μὲ δεκάδες χιλιάδων νεκρῶν, πλημμύρες, τσουνάμι, ἀνεμοστρόβιλοι, κυκλῶνες, τυφῶνες, βυθιζόμενες στὰ νερὰ περιοχές (Νέα Ὄρλεάνη, Φουκουσίμα), θεομηνίες, Ἀρμαγεδῶνες τῆς Ἀποκάλυψης, ἀπειλὲς πυρηνικῶν ὀλοκαυτωμάτων ἀπὸ ἐκρήξεις ἀντίδραστήρων καὶ πολλὰ ἄλλα.

Κίνδυνοι ὑπάρχουν καὶ σὲ περιβάλλοντα ποὺ δημιουργεῖ ὁ ἀνθρωπος ἔξ-περνώντας τὰ δρια τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Διαφέροντας ἀπὸ τὰ ζῶα, ποὺ κατὰ κανόνα εἶναι προσαρμοσμένα σ' ἓνα δρισμένο εἶδος περιβάλλοντος, ὁ ἀνθρωπος ὡς «ἀνοικτὸ στὸν κόσμο ὅν» (Max Scheler) μὲ τὴν τεχνολογία καὶ τὸν πολιτισμὸ δύναται νὰ διαμορφώνει νέα περιβάλλοντα, κατάλληλα γιὰ τὶς ἐπιδιώξεις του, ἐνῶ προηγουμένως ἥταν ἀκατάλληλα γι' αὐτόν.

Ἡ Οἰκολογία ἀντιμετωπίζοντας τοὺς διαφόρους κινδύνους σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἔχει ἐξελιχθεῖ σ' ἓνα εἶδος «σωτηριολογίας», ποὺ ἔχει ὡς ἐπιδίωξη τὴ σωτηρία τῶν ἐμβίων ὅντων (ζώων καὶ φυτῶν) καὶ εἰδικώτερα τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ οἰκολογικὲς φθορὲς καὶ καταστροφές. Μέσα στὰ σωτηριολογικὰ αὐτὰ πλαίσια προβάλλονται τὰ αἰτήματα τῆς Περιβαλλοντικῆς Ἡθικῆς, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ ἀναπροσανατολισμὸ τοῦ ὅλου πολιτισμοῦ καὶ συχνὰ κατὰ ἐκδρητικὸ τρόπο προβάλλει προκλητικὲς ἀξιώσεις γιὰ ἐνδελεχῆ ἐξέταση τῶν γιὰ κάθε ἐπὶ μέρους οἰκολογικὸ ζήτημα σχετικῶν ἐρμηνευτικῶν, πρακτικῶν, ἀναλυτικῶν, συστηματικοθεωρητικῶν, φυσικοεπιστημονικῶν, ἀνθρωπολογικῶν καὶ κοινωνιολογικῶν στοιχείων.

“Οσον ἀφορᾶ εἰδικώτερα στὴν ἐκμετάλλευση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, αὐτὴ ἐθεωρεῖτο παλαιότερα ὡς ἄνευ ὁρίων ἀνεξάντλητη καὶ γι' αὐτὸ δὲν προέκυπτε ζήτημα προστασίας αὐτοῦ, ἀλλ' ἀπὸ τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ 20οῦ αἰώνος κατέστησαν συνειδητὰ τὸ μὴ ἀνανεώσιμο πολλῶν φυσικῶν πόρων καὶ ἡ ἀνάγκη τῆς προστασίας τοῦ ὅλου φυσικοῦ περιβάλλοντος. Τὸ αἴτημα γιὰ τὴν προστασία αὐτὴ καθιερώθηκε καὶ ἀπὸ διάφορες κρατικὲς νομοθεσίες. Μάλιστα τὸ 1992 ἡ ἀπὸ τὸν ΟΗΕ ὀργανωθεῖσα στὸ Rio de Janeiro διεθνὴς συνδιάσκεψη γιὰ τὸ περιβάλλον καὶ τὴν ἀνάπτυξη, προβάλλοντας τὸ καθοδηγητικὸ σύνθημα γιὰ «ἀειφόρο ἀνάπτυξη» (sustainable development) κατοχύρωσε τὸ αἴτημα γιὰ διεθνῆ δέσμευση πρὸς συνεργασία γιὰ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος. Ἡ δέσμευση αὐτὴ ἐντάχθηκε στὰ πλαίσια μιᾶς συνολικῆς πολιτικῆς, ποὺ πρέπει νὰ ἐφαρμοσθεῖ γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀνάπτυξη τῶν λαῶν.

2. Κεντρικοί ἀξονες τῆς Ὀρθόδοξης Οἰκολογίας καὶ Περιβαλλοντικῆς Ήθικῆς

Τὰ οἰκολογικὰ καὶ περιβαλλοντικὰ προβλήματα εἶναι δυνατὸ νὰ ἀντιμετωπίζονται ἀριστα μὲ ὁρθόδοξα χριστιανικὰ κριτήρια. Ἐπὶ τοῦ προκειμένου δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι κάθε ἔξωορθόδοξο δὲν εἶναι κατὰ αἰτιώδη σχέση καὶ ἀντορθόδοξο, ὅπως καὶ κάθε ἔξωχριστιανικὸ δὲν εἶναι ἀναγκαῖος καὶ ἀντιχριστιανικό. Ἐπομένως δὲν εἶναι δυνατὸ στὰ ζητήματα τοῦ οἰκολογικοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος νὰ ἀποκλείεται διαχριστιανική, διαθρησκειακὴ ἢ καὶ παναθρώπινη συνεργασία, ὅταν αὐτὴ γίνεται μὲ εἰλικρίνεια καὶ καλὴ θέληση. Συνεπῶς ἡ Ὀρθοδοξία μέσα στὰ ἡθικοπρακτικά, κοινωνικὰ καὶ πολιτιστικὰ πλαίσια δύναται μὲ κριτικὸ ἔλεγχο νὰ νίοθετει μιὰ ὁργανικὴ σύνθεση αἰτημάτων, ποὺ ἀντλοῦνται ἀπὸ τὴν ὁρθόδοξη βιβλικὴ καὶ πατερικὴ παράδοση, ἀπὸ παγχριστιανικὲς περιβαλλοντικὲς προοπτικὲς καὶ ἀπὸ ἔξωχριστιανικοὺς κύκλους, ποὺ συνειδητὰ ἡ ἀσυνείδητα καὶ ὑποσυνείδητα, πιθανῶς καὶ ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ ἐμφύτου «σπερματικοῦ λόγου», ἐμπνέονται στὴν πράξη ἀπὸ τὴν μακραίωνη χριστιανικὴ ἀνθρωπιστικὴ βιοθεωρία καὶ πράξη. Οἱ κυριώτερες συνιστῶσες στὴ σύνθεση αὐτή, ποὺ ἀναφέρεται στὴν Οἰκολογία καὶ τὴν Περιβαλλοντικὴ Ἁθική, εἶναι οἱ ἔξῆς:

1) Περιβάλλον ὡς οἶκος μας εἶναι ἡ Δημιουργία, τὸ κοσμικὸ σύμπαν καὶ ὁ ἐντὸς αὐτοῦ καὶ κοντὰ σ' ἐμᾶς φυσικὸς χῶρος, μέσα στὸν ὃποῖο ὁ Δημιουργός, ποὺ μᾶς ἐπλασε, μᾶς ἐνέταξε γιὰ νὰ ζοῦμε, νὰ ἐργαζόμαστε καὶ νὰ πραγματοποιοῦμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ποῦ εἶναι τὸ θέλημα αὐτό, ποὺ ἀνακοινώθηκε στοὺς πρωτοπλάστους; Τὸ βιβλίο τῆς Γενέσεως ἐπισημαίνει: «Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἐπλασε, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάττειν» (Γεν. 2,15). «Καὶ εὐλόγησεν αὐτούς (τὸν Ἄδαμ καὶ τὴν Εὔα) ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν, κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἀρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς...» (Γεν. 1,28). Οἱ ἀνθρώποι, λοιπόν, σύμφωνα μὲ τὶς ὁρθόδοξες ἐρμηνεῖες τῶν χωρίων αὐτῶν, πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦν τὸν φυσικὸ κόσμο μὲ τὴν ἐργασία τους, νὰ τὸν διαφυλάττουν, νὰ τὸν περιφρούροῦν, νὰ τὸν χειραγωγοῦν, νὰ φροντίζουν γιὰ τὴν ἀκεραιότητά του, νὰ τὸν διαμορφώνουν, νὰ ἀπολαμβάνουν τὶς ὄμορφιές του καὶ νὰ προωθοῦν τὸν ἔξωραισμό του.

Εἶναι φανερὸν ὅτι ὁ φυσικὸς κόσμος ἔχει τὴν ἴδιαν του ἀξίαν. Ἐπειδὴ δὲ καὶ ὁ ἀνθρωπος δημιουργήθηκε ἀνάμεσα στὰ συνδημιουργήματά του, ἡ ταυτότης

του καὶ ὁ προορισμός του δὲν συνδέονται μόνον πρὸς τὸ Ὅπερβατικό, ἀφοῦ πλάσθηκε «κατ’ εἰκόνα» Θεοῦ, ἀλλὰ ἔχουν σχέση καὶ πρὸς τὸ ἔμμιον (= ἐν + μένειν), ἐνδοκοσμικὸ καὶ πρὸς τὸ σύνολο τῆς Δημιουργίας. Ἡ σύνδεση αὐτὴ ἐκδηλώνεται ὅχι μόνον διότι ὁ ἀνθρωπός ως ὑποκείμενο μεταχειρίζεται τὰ φυσικὰ ὄντα, ἀλλὰ καὶ διότι εἶναι ὑποκείμενο ἡθικῆς εὐθύνης, ποὺ δέχεται τὶς ἐντολές τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ συμπεριφορά του μέσα στὸν φυσικὸ κόσμο.

2) Ἐναὶ ἀπὸ τὰ κύρια καθήκοντα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νὰ συναισθάνεται ὅτι «τὰ ἀόρατα Αὐτοῦ (τοῦ Θεοῦ) ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος Αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης» (Ρωμ. 1,20). Τὸ βιβλίο τῶν Ψαλμῶν μᾶς παρουσιάζει εἴτε τοὺς οὐρανοὺς νὰ διηγοῦνται τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ, εἴτε «πᾶσαν πνοήν» καὶ «πᾶσαν κτίσιν», μέσα στὶς δομικὲς καὶ λειτουργικὲς συναρτήσεις τους, νὰ ἀνυμνοῦν καὶ μεγαλύνονταν τὸν Ὅψιστο. Ὁ Σωτὴρ διαρκῶς χρησιμοποιεῖ εἰκόνες ἀπὸ τὴ φύση, τοὺς ἀγρούς, τὰ λουλούδια, τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. Ἀπὸ τὰ μαθητικὰ μου χρόνια συγκινοῦμαι ἀπὸ τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου: «Καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ, οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλλετο ὡς ἐν τούτων» (Ματθ. 6, 28-29). Ἄς θυμηθοῦμε καὶ τὸ ἀγγλικὸ λεξικὸ τῶν 4.000 χρωμάτων τῶν λουλουδιῶν.

3) Οἱ Ἐκκλησιαστικοὶ Πατέρες δὲν ὑπῆρξαν μόνον οὐρανοφάντορες, ἀλλὰ καὶ προσγειωμένοι πραγματικοὶ φυσιοδίφες, ὅπως ἀναγνωρίζει καὶ αὐτὸς ὁ Alexander von Humboldt. Γ’ αὐτὸν ἡ τελολογικὴ δομὴ τοῦ φυσικοῦ κόσμου ἀνάγει τὴ σκέψη στὸ Θεό. Δειγματοληπτικῶς ὑπενθυμίζουμε τὸν M. Ἀθανάσιο, ποὺ ἔγραφεν ὅτι «ἔστιν ἀπὸ τῶν φαινομένων τὴν περὶ τοῦ Θεοῦ γνῶσιν καταλαβεῖν, τῆς κτίσεως, ὕσπερ γράμμασι διὰ τῆς τάξεως καὶ ἀρμονίας, τὸν ἔαυτῆς δεσπότην καὶ ποιητὴν σημανούσης καὶ βιώσης» (Migne Ἐ. Π. 25,69). Κατὰ τὸν M. Βασίλειον, ὁ κόσμος «τῶν ψυχῶν λογικῶν διδασκαλεῖον καὶ θεογνωσίας ἐστὶ παιδευτήριον διὰ τῶν δρωμένων καὶ αὐσθητῶν χειραγωγίαν τῷ νῷ παρεχόμενος πρὸς τὴν θεωρίαν τῶν ἀιοράτων» (Migne Ἐ. Π. 26,16). Περιοριζόμενοι ἀκόμη σ’ ἔνα παράδειγμα ἀναφέρουμε ὅτι καὶ ὁ ἄγιος Γρηγόριος Νύσσης τονίζει ὅτι «βοϊ τὸν Ποιητὴν ἥ κτίσις, αὐτῶν τῶν οὐρανῶν τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ διηγούμενων». Ἀπὸ φαινόμενα διδασκόμεθα ὅτι «θεία δύναμις ἔντεχνός τε καὶ σοφὴ τοῖς οὖσιν ἐμφαινομένη καὶ διὰ πάντων ἥκουσα τὰ μέρη συναρμόζει τῷ ὅλῳ καὶ τὸ ὅλον συμπληροῦ ἐν τοῖς μέρεσιν» (Migne Ἐ. Π. 46,25).

4) Καὶ τὰ λειτουργικὰ κείμενα τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ διαποτίζονται ἀπὸ τὴν πατερικὴ διδασκαλία, μεταδίδουν τὴ διδασκαλία τοῦ Ἀπ. Παύλου, κατὰ τὴν ὅποια «καὶ αὐτὴ ἥ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς

εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ» (Ρώμ. 8,19-22). Ἐσχατολογικὰ ἡ κτίση θὰ ἀνακαινισθεῖ, ἀφθαρτοποιηθεῖ καὶ διαιωνισθεῖ. «Καινοὺς οὐρανούς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα Αὐτοῦ προσδοκῶμεν» (Β' Πέτρο. 3,13).

Ἡ Ὁρθόδοξη Λατρεία ἐπαληθεύει πλήρως τὴ διαπίστωση τοῦ γερμανοῦ προτεστάντου καθηγητοῦ Ernst Benz, κατὰ τὴν ὅποια, «ἐνῶ στὴ Δύση εἶναι παραμελημένη ἡ χριστιανικὴ φιλοσοφία τῆς φύσεως, ἀντιθέτως εἰς τὴν Ἀνατολὴν εἶναι ἀνεπτυγμένη ἡ χριστιανικὴ κοσμολογία καὶ φιλοσοφία τῆς φύσεως» (Ernst Benz, *Geist und Leben der Ostkirche*, Hamburg 1957, σ. 172). Καὶ ὁ γερμανὸς θεολόγος J. Casper ἔγραψε εἰδικὸ βιβλίο γιὰ νὰ δείξει ὅτι κύριο γνώρισμα τῆς Ὁρθόδοξης Λατρείας εἶναι ἡ μεταμόρφωση τοῦ κόσμου (Βλ. Βιβλιογραφία).

Πολλοὶ ἄγιοι καὶ ἴδιαιτέρως ἀσκητὲς ἔχουν οἰκειότητα καὶ φιλία πρὸς τὸ φυσικὸ περιβάλλον. Χαρακτηριστικὰ εἶναι τὰ ἀρχαῖα ἀσκητικὰ κείμενα (Λειμωνάριον – Βίος M. Ἀντωνίου κ.λπ.) ποὺ μαρτυροῦν γι' αὐτοὺς ὅτι συνηθίζουν νὰ τρέφουν πτηνά, διάφορα ζῶα, ἀκόμη καὶ τὰ μυρμήκια. Μερικοὶ ἔξ αὐτῶν ἔχουν φιλικὲς σχέσεις καὶ μὲ ἄγρια θηρία. Ἀπὸ τὴν ἀσκητικὴ παράδοση ἀκριβῶς ἐμπνεόταν καὶ ὁ Ἀλέξιονδρος Παπαδιαμάντης, ποὺ ἔλεγεν ὅτι «περιγράφει μετ' ἔρωτος τὴν φύσιν».

Οἱ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ἀχριδὸς Νικόλαος Βελιμίροβιτς τόνιζε: «Ο Χριστιανὸς αὐσθάνεται τὸ μήνυμα τῆς φύσεως. Διὰ τὸν ὑλιστή, ὅπως καὶ γιὰ τὸν εἰδωλολάτρη καὶ γιὰ τὸν μηδενιστή, ἡ φύση εἶναι κινέζικη γραφή. Γιὰ τὸν Χριστιανὸ τὰ κτίσματα εἶναι ὅπως τὰ φωτεινὰ σημεῖα τῆς τροχαίας στὸ δρόμο τῆς ζωῆς, εἶναι ἀποκαλυπτικὰ σύμβολα. Ὁδηγὸς μέσα στὸ δάσος αὐτὸ τῶν συμβόλων εἶναι ὁ Θεός».

5) Τὰ ἀνωτέρω λεχθέντα γιὰ τὴν εὐαίσθησία τῆς Ὁρθοδοξίας ἀπέναντι στὸ φυσικὸ περιβάλλον ἔξηγοῦν γιατί ἡ ορηξιέλευθη πρωτοβουλία καὶ οἱ σχετικὲς εὐλογίες τοῦ Παναγιωτάτου καὶ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ἔδωσαν ὥθηση στὶς διάφορες Ὁρθόδοξες Ἐκκλησίες νὰ ἀναλάβουν πρωτοβουλίες γιὰ τὴν ἀφύπνιση καὶ καλλιέργεια τῆς οἰκολογικῆς συνείδησης. Αὐτὸ γίνεται καὶ στὴν Ἑλλάδα, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τὴν «Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Θείας καὶ Πολιτικῆς Οἰκονομίας καὶ Οἰκολογίας», ἡ ὅποια Ἐπιτροπὴ ἔχει παρουσιάσει ἀξιόλογη δραστηριότητα γιὰ μελέτη καὶ συντονισμὸ πρὸς προώθηση τῶν προσπαθειῶν γιὰ τὴν περιφρούρηση καὶ ἀξιοποίηση τοῦ περιβάλλοντος. Η Ἐκκλησία μας, ποὺ ἀντιμετωπίζει τὸ «οἰκολογικὸ πρόβλημα» ώς «ποιμαντικὸ πρόβλημα» δὲν

περιορίζεται στὸ νὰ ἔχει εὐχὲς καὶ δεήσεις γιὰ τοὺς παντοίους οἰκολογικοὺς κινδύνους. Ἐπὶ πλέον ἐπιδιώκει τὴν ἀφύπνιση τῆς περιβαλλοντικῆς εὐθύνης καὶ τὴν καταπολέμηση τοῦ ὑλιστικοῦ ἀμιοραλισμοῦ καὶ τῆς πλεονεξίας, ποὺ εἶναι οἱ κύριες αἰτίες τῆς μόλυνσης καὶ πολλῶν καταστροφῶν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς γενικώτερης ἐπικίνδυνης γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος καὶ τὰ ἔμβια ὄντα ἀνατροπῆς τῆς ἴσορροπίας του.

Πρέπει νὰ συνειδητοποιηθεῖ ὅτι πρέπει ἀφ' ἑνὸς νὰ ἀποφεύγεται ἡ χρήση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος γιὰ καθαρῶς ὑλιστικοὺς ἢ αἰσθησιακοὺς σκοπούς, ποὺ ἔξοβελίζουν ἀνάτερα πνευματικὰ καθήκοντα (λ.χ. ἐκκλησιασμό, ἡθικὴ καθαρότητα), καὶ ἀφ' ἑτέρου νὰ προωθήται ἡ «οἰκολογικὴ διαφώτιση» πρὸς θεωρητικὴ ἀνάπτυξη καὶ ἔμπρακτη ἐφαρμογὴ τῆς Περιβαλλοντικῆς Ἡθικῆς. Ἡ Ἡθικὴ αὐτὴ θὰ προβάλλει λ.χ. τὴν εὐαισθησία γιὰ τὴν προστασία τῆς βιοποικιλότητας τῶν βιοκοινοτήτων καὶ βιοσυστημάτων ζώων καὶ φυτῶν τὴν καταπολέμηση τῶν ἀτμοσφαιρικῶν, ἐδαφικῶν καὶ θαλασσίων μολύνσεων· τὴν ἀνάγκη τῆς ἔξασφάλισης πάνω στὸν πλαινήτη μας τῶν ὑπαρξιακῶν εὔκαιριῶν ζωῆς τῶν μελλουσῶν γενεῶν, γιὰ τὶς ὁποῖες ἔχουμε ὑποχρέωση νὰ μὴ ἀδιαφοροῦμε· τὴν ἀναζήτηση δυνατοτήτων δυναμικῆς ἀλληλοσυνάρτησης καὶ ἀλληλεπίδρασης μεταξὺ οἰκολογικῶν, οἰκονομικῶν καὶ κοινωνικοπολιτιστικῶν παραγόντων ἀνάπτυξης, ἡ ὁποία πρέπει νὰ ἔχει «ἀειφορία», διποτανία στὴν ἥδη μνημονευθεῖσα συνδιάσκεψη τοῦ ΟΗΕ στὴν πόλη Rio de Janeiro (1993).

6) Πρὸς ἐπίτευξη τῆς «ἀειφόρου ἀναπτύξεως» πρέπει ἡ Ὁρθοδοξία μέσα στὰ πλαίσια τῆς Οἰκουμενικῆς Κίνησης νὰ προωθήσει τὴν ἰδέα τῆς διεθνοῦς δικτύωσης τῶν οἰκολογικῶν δεδομένων. Γιὰ τὴ δικτύωση αὐτὴ χρησιμοποιεῖται διεθνῶς ὁ ὄρος Retinicity (ἀγγλ. Retinity, ἀπὸ τὴ λατινικὴ λέξη retē = δίκτυο), ποὺ τὸ 1993 προβλήθηκε ἀπὸ τὸν W. Korff. Ἡ δικτύωση αὐτὴ γιὰ νὰ ἔχει ἀριστους σχεδιασμοὺς καὶ τελεσφόρα ἀποτελέσματα, πρέπει νὰ θεμελιώνεται ὅχι μόνον σ' ἕνα ὡφελιμιστικὸ οἰκοκεντρικὸ μοντέλο, ἀγνοώντας ἡ παραμεριζόντας ἀνθρωπολογικά, ἡθικά, κοινωνικά, πολιτιστικά καὶ πολιτικά κριτήρια. Στὴ δικτύωση κατ' ἔξοχὴν πρέπει ἐπὶ πλέον νὰ λαμβάνονται ὑπ' ὅψη διοικητικές δεοντολογικὲς ἀρχές, ποὺ προβάλλονται καὶ ἀξιοποιοῦνται μέσα στὰ οἰκουμενικὰ διαχρονιστικά καὶ διεκκλησιαστικά πλαίσια καὶ σὲ φιλικὲς διαθρησκειακὲς σχέσεις.

Τέτοιες ἀρχές ἐκφράζονται λ.χ. μὲ κλασικὲς ἔννοιες ἡ ἐκφράσεις τῆς χριστιανικῆς Κοινωνικῆς Ἡθικῆς: Δίκαιοι εἰρήνης, Δίκαιοι εὐθυνῶν, ἀλληλεγγύη, ἰσότητης, ἐκλογὴ προτεραιοτήτων, νηφαλιότης, ἐγκράτεια, αὐτοπειθαρχία, ὑγιεὶς φρόνημα περὶ εὐημερίας, ὀλιγάρχεια, δικαιοσύνη γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὶς μέλλου-

σες γενεές, θάρρος, τόλμη, πρόληψη (καταστροφῶν), καταλογισμὸς ἔξόδων ἔνεκα ὑπαιτιότητας, διαφάνεια στὴ λήψη ἀποφάσεων, ἵκανοποιητικὴ ἀσφάλιση γιὰ τὰ θύματα τῶν φυσικῶν καταστροφῶν, προστασία τῶν δικαιωμάτων τῶν ἰθαγενῶν λαῶν, ἀναζήτηση νέων ἐναλλακτικῶν φυσικῶν πόρων, οἰκοπαιδαγωγικὴ καὶ περιβαλλοντικὴ ἐκπαίδευση, «πολιτικὴ τοῦ περιβάλλοντος», ἔλεγχος τῶν τεχνικῶν ἔργων, δομα τῆς βιογενετικῆς καὶ τῆς βιοτεχνολογίας, οἰκουμενικὴ χρήση φυσικῶν ἀγαθῶν (λ.χ. τοῦ νεροῦ), ἀντικειμενικότης στὴ πληροφόρηση κ.τ.τ.

Όρθως στὰ πλαίσια τῆς Περιβαλλοντικῆς Ἡθικῆς προβάλλεται σήμερα –ιδιαιτέρως ἀπὸ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἔκκλησία – ἡ ἡθικὴ ἀρχὴ τῆς ἐπικουρικότητας (ἀγγλ. Subsidiarity, γερμ. Subsidiarität), ποὺ ὑποβοηθεῖ τὴ δικτύωση τῶν οἰκολογικῶν προσπαθειῶν μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ αὐτήματος περὶ συνεχοῦς ἢ ἐφεδρικῆς ἀλληλοβοηθείας τῶν μεγαλυτέρων καὶ μικροτέρων κοινωνιῶν ὅμιλων.

7) Ἄς ἐπιραπεῖ στὸ τέλος νὰ ὑπενθυμίσω τὴν ἀνάγκη τῆς χρήσης τῆς Περιβαλλοντικῆς Ἡθικῆς καὶ ἐκτὸς τῶν ὁρίων τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, μέσα στὸ χῶρο τῆς ἀνθρώπινης πνευματικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς. Ὅπως ὁ γράφων ἔχει τονίσει καὶ κατὰ τὸ παρελθόν, πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ μὴ λησμονῆται ὅτι στὸ οἰκολογικὸ περιβάλλον ἀνήκουν ὅχι μόνον ἡ ἀνόργανη ὑλικὴ κτίση καὶ οἱ ἔμβιοι ὁργανισμοί, ἀλλὰ καὶ ἡ καθ’ ὅλου ἀνθρώπινη πνευματικὴ ζωή, τῆς ὅποιας ἡ παθολογία δὲν πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται μὲ στρουθοκαμιλισμό. Κατ’ ἔξοχὴν ἡ Ἔκκλησία –πρέπει νά – ὑπενθυμίζει ὅτι πρέπει νὰ βλέπουμε ὅχι μόνον τὸν ἔξωτερο κόσμο, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀνθρώπινο ἔσωτερο σύμπαν. Πρόκειται γιὰ τὸ θεοδώρητο πνεῦμα, γιὰ τὸ ὅποιο ὁ ἐπιφανὴς γάλλος βιολόγος καὶ ιατροφιλόσοφος Alexis Carrel ἔχει τονίσει ὅτι τοῦτο καταγράφεται μὲν στὸν ὑλικὸ ἐγκέφαλο, ἀλλὰ μὲ τὶς ἐνέργειές του ἐκτείνεται ἔξω ἀπὸ τὸν χῶρο καὶ τὸν χρόνο σὰν ἔνα φύκι, ποὺ εἶναι προσκολλημένο σ’ ἔνα βράχο, ἀλλὰ ἀφήνει τὰ φύλλα του νὰ κυματίζουν στὸ μυστήριο τοῦ ὥκεανοῦ. Αὐτὰ τὰ φύλλα τοῦ πνεύματος δὲν πρέπει νὰ μαραίνωνται μὲ τὶς πνευματικὲς τοξίνες, ποὺ ἐκπέμπονται ἀπὸ ρυπογόνες πηγές, ποὺ ἀφθονοῦν τριγύρω μας. Γι’ αὐτὸ οἱ «ἀκτιβιστές» οἰκολόγοι πρέπει νὰ μὴ παρουσιάζονται μὲ συρρικνωμένη κλασματικὴ οἰκολογικὴ συνείδηση, ἀλλὰ μὲ ὀλοκληρωμένο οἰκολογικὸ ἐνδιαφέρον, ποὺ ἀγκαλιάζει καὶ αὐτὲς τὶς πνευματικὲς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ Ἔκκλησία, ποὺ εἶναι φορεὺς τῆς ὄλοκληρωμένης αὐτῆς συνείδησης, πρέπει μὲ συνεχῆ ἐπαγρύπνηση νὰ πρωταγωνιστεῖ στὸ νὰ ἥχοῦν οἱ σειρῆνες τοῦ συνοιγεόμοῦ καὶ νὰ δονοῦν τὸν ἀέρα οἱ σάλπιγγες τῆς ἐκστρατείας πρὸς ἀντ-

μετώπιση τῶν συμπτωμάτων τῆς κοινωνικῆς σήψης καὶ πρὸς ἐξυγίανση τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος μᾶς ἔως σήμερα ἀδικης γιὰ τοὺς πολλοὺς καὶ ἐκτροχιασμένης κοινωνίας μὲ τὰ δραστικὰ ἀντισώματα τοῦ κατηχητικοῦ, κηρυκτικοῦ, λειτουργικοῦ, μυσταγωγικοῦ, ἀγιαστικοῦ, ἀνακαινιστικοῦ καὶ ἀναγωγικοῦ τῆς ἔργου. Ἡ οἰκολογία αὐτὴ τῆς Ἐκκλησίας ἔχει ὅχι μόνον ὁριζόντιες ἔμμονες, ἀλλὰ καὶ κατακόρυφες ὑπερβατικὲς διαστάσεις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Γιὰ τὴ σύνταξη τοῦ παρόντος πονήματος χρησιμοποιήθηκαν κατὰ τὸ μᾶλλον ἡ ἥπτον ἢ ἐλάχιστο τὰ ἔξης δημοσιεύματα, μέσα στὰ ὅποια μνημονεύεται καὶ ἄλλη πλουσιωτάτη βιβλιογραφία:
- ΗΛΙΑ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, *Θεολογική Οἰκολογία - Θεωρία καὶ Πράξη*, Ἀθήνα 1994.
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, *Ἐκκλησία καὶ Φυσικὸν Περιβάλλον*, Ἀθῆναι 1983.
 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Ἡ οἰκολογικὴ εὐαισθησία τῶν Καππαδοκῶν Πατέρων», περ. *Θεολογία*, ἔτος 2001, σσ. 9-29.
 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Διαχρονικὴ οἰκολογικὴ εὐαισθησία», περ. *Τόλμη*, Οκτώβριος 2001, σσ. 28-31.
 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Ἐκκλησία καὶ οἰκολογικὴ συνείδηση», ἐφημ. *Ἐστία*, 20 Μαΐου 2002.
 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὅμιλοιν γιὰ τὴν οἰκολογικὴ ἰσορροπία», *Συλλογικὸ ἔργο «Ἐκκλησία καὶ Φυσικὸ Περιβάλλον»*, ἔκδοση Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Θείας καὶ Πολιτικῆς Οἰκονομίας καὶ Οἰκολογίας, Ἀθήνα 2003, σσ. 74-75.
 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Ορθόδοξη Κτισματολογία», ἔνθ' ἀνωτ., σσ. 88-90.
 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Ορθόδοξη Χριστιανικὴ Κτισματολογία», *Συλλογικὸ ἔργο «Ἐκκλησία καὶ Περιβάλλον»*, ἔκδοση Ι. Μητροπόλεως Φθιώτιδος, Ἀθήνα 2006, σσ. 55-65.
 G. ALTNER (ἐκδ.), *Ökologische Theologie*, Stuttgart 1989.
 L. BOFF, *Unser Haus, die Erde*, Düsseldorf 1996.
 BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT (ἐκδ.), *Umweltpolitik. Konferenz der Vereinigten Nationen für Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro - Dokumente*, Bonn 1992.
 F. CAPRA, *Lebensnetz. Ein neues Verständnis der lebendigen Welt*, München 1993.
 A. CARREL, *Ο ἄνθρωπος οὗτος ὁ ἄγνωστος*, μτφρ. Νάσου Α. Τζαρτζάνου, Ἀθῆναι.

- W. HABER, *Ökologische Grundlagen des Umweltschutzes*, Bonn 1993.
- W. KORFF, «Mensch und Natur», ἐν R. GÖHRER, *Die Gesellschaft für Morgen*, München 1993, σσ. 66-87.
- W. LOCHBÜHLER, *Christlich Umwelt-Ethik*, Frankfurt (Main) 1996.
- E. P. ODUM, *Fundamentals of Ecology*, Philadelphia 1953.
- ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, *Grundlagen der Ökologie*, τόμ. 1-2, Stuttgart 1983.
- R. SCHUBERT (ἐκδ.), *Lehrbuch der Ökologie*, Jena, 1991.
- F. VESTER, *Unsere Welt - Ein vernetztes System*, München 1983.
- M. VOGT, «Retinität», ἐν S. BORNHOLDT - P. FEINDT (ἐκδ.), *Komplexe adaptive Systeme*, Dettelbach 1996, σσ. 159-197.