

**‘Η οίκονομική κρίση ώς ἀντίδοτο
στὴν ἀντιμετώπιση τῆς πνευματικῆς κρίσης.
«Οὐ διαστρέψεις κρίμα πένητος ἐν κρίσει αὐτοῦ»
(”Ἐξόδος, 23:6)**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β. ΖΟΡΜΠΑ*

1. Οίκονομική κρίση ἢ πολλαπλὲς κρίσεις;

‘Η οίκονομική κατάσταση, στὶς ἀρχές του 2012, ἔφερε ἓνα αἰσιόδοξο μήνυμα σὲ πολλὰ Κράτη-μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνωσης (ΕΕ). ‘Η παρέμβαση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας (ΕΚΤ) στὸ τραπέζικὸ σύστημα ἐπανέφερε τὴν ἐμπιστοσύνη στὶς οίκονομικὲς ἀγορὲς ἀλλὰ καὶ τὴν ἐλπίδα ὅτι, τελικά, ἵσως ἡ ΕΕ θὰ ξεπεράσει τὴν οίκονομικὴν κρίσην. Ἀλλὰ ἐνῶ ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Ἰσπανία, μετὰ τὴ Σύνοδο Κορυφῆς τῆς 28ης καὶ 29ης Ιουνίου 2012, μπόρεσαν καὶ ἔλαβαν ἐπιπρόσθετες οίκονομικὲς ἐνισχύσεις, μὲ πολὺ καλὰ καὶ εύνοϊκὰ μέτρα δανειοδότησης, ὃ ὑποβιβασμὸς τῶν οίκονομιῶν στὴν εὐρωζώνη συνεχίζεται. ‘Η κατάσταση παραμένει εὔθραυστη καὶ τὸ μέλλον τῶν οίκονομιῶν σὲ πολλὰ Κράτη - μέλη τῆς ΕΕ φαίνεται ἀνησυχητικό, μὲ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο (ΔΝΤ) νὰ προειδοποιεῖ συνεχῶς γιὰ μία ἐνδεχόμενη δλοκληρωτικὴ καταστροφὴ στὴ ζώνη τοῦ Εύρω.

Οἱ Εὐρωπαῖοι πολῖτες, ὅσο καλόπιστοι καὶ ἐὰν εἶναι, ἀναρωτιοῦνται καθημερινὰ γιὰ τὸ τί μποροῦν νὰ κάνουν περισσότερο ἀπὸ τὰ δεινὰ ποὺ ἔχουν ὑποστεῖ μέχρι σήμερα. Ὁδη τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ προγράμματος ἐξόδου ἀπὸ τὴν οίκονομικὴν κρίσην ἔχει ἐφαρμοστεῖ: ἐνισχυμένη διακυβέρνηση στὴ ζώνη τοῦ Εύρω, μεγαλύτερη παρέμβαση τῆς ΕΚΤ, αὐτοτρόπητα στὶς μεταρρυθμίσεις τῶν Κρατῶν-μελῶν τῆς ΕΕ, νέα δημοσιοοικονομικὴ πολιτικὴ ἀπὸ τὴν ΕΕ¹, ἀντισυ-

* Ό Κων. Ζορμπᾶς εἶναι δρ. Θεολογίας-Κοινωνιολογίας, Πολιτικὸς Ἐπιστήμων, Σύμβουλος γιὰ εὐρωπαϊκὰ θέματα.

1. Βλ. ὅμιλία τοῦ Herman Van Rompuy, Προέδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, στὸ London School of Economics, μὲ θέμα: *Beyond the crisis: lessons for the future of the Eurozone*,

νταγματικές παρεμβάσεις, οίκονομική ύποστήριξη άπό τις ίσχυρότερες οίκονομιές της ΕΕ καὶ τὸ ΔΝΤ πρὸς τὶς πιὸ ἀδύνατες, πολιτικὲς ἀλλαγὲς καὶ μεταρρυθμίσεις στὶς περισσότερες χῶρες τῆς εὐρωζώνης κ.λπ. Τίποτα ὅμως δὲν πείθει ὅτι ἡ ΕΕ μπορέσει νὰ σταματήσει τὴν κρίση. Ἀπεναντίας τὸ σκηνικὸ τῆς ἀβεβαιότητας ἐπαναλαμβάνεται. Υπάρχουν βέβαια καὶ νέες προσπάθειες καθ' ὁδόν, συμπεριλαμβανομένου ἐνὸς μόνιμου μηχανισμοῦ ἀντιμετώπισης τῆς οίκονομικῆς κρίσης, ὑψηλότερη παρέμβαση τοῦ ΔΝΤ, συνεχεῖς διαπραγματεύσεις μὲ τὸν ἴδιωτικὸ τομέα γιὰ τὴν μείωση τοῦ κατώτερου μισθοῦ, νέο φορολογικὸ σύστημα μὲ μεγαλύτερη φορολογικὴ πειθαρχία κ.ἄ.

Τὰ ἔρωτήματα ὅμως παραμένουν: Ἡ ἐφαρμογὴ ὅλων αὐτῶν τῶν μέτρων θὰ ἀποδειχθεῖ ἐπιτυχής; Ἀκόμη καὶ ἐὰν δεχθοῦμε ὅλα τὰ προτεινόμενα μέτρα τῶν εἰδικῶν ἐμπειρογνωμόνων θὰ μπορέσουμε νὰ ἔξελθουμε ἀπὸ τὴν ἀβεβαιότητα τῆς αὐριανῆς μέρας καὶ τὸν κίνδυνο μᾶς μεγαλύτερης οίκονομικῆς κατάρρευσης; Δυστυχῶς ὑπάρχουν πολλὲς πιθανότητες τὰ παραπάνω μέτρα νὰ μὴν εἶναι ἀρκετὰ γιὰ μία οὐσιαστικὴ ἀπάντηση στὴν οίκονομικὴ κρίση. Ἐν μέρει, αὐτὸ ὄφειλεται κυρίως στὴν ὑπαρξὴ θεμελιωδῶν ἔρωτημάτων τὰ ὅποια παραμένουν ἀκόμη ἀναπάντητα: Πρόπει ἡ ΕΚΤ νὰ ἐνεργήσει ως (προσωρινός) δανειστής καὶ ἀγοραστής; Τὸ εὐρωπαϊκὸ καὶ διεθνὲς δίχτυο οευστότητας θὰ εἶναι ἀρκετὰ μεγάλο γιὰ νὰ σταματήσει τὴ μεταδοτικὴ ἀσθένεια καὶ σὲ ἄλλα Κράτη τῆς εὐρωζώνης; Πῶς μπορεῖ νὰ σταματήσει, ἐντὸς τῆς ΕΕ, ἡ κοινωνικὴ ἀνισότητα μεταξὺ τῶν ισχυρότερων καὶ τῶν ἀδύνατων οίκονομιῶν; Τὸ Ἑλληνικὸ «κούρεμα» θὰ εἶναι ἀρκετὸ γιὰ νὰ γίνει τὸ Ἑλληνικὸ χρέος βιώσιμο²; Ἡ Ἑλλάδα ἡ /καὶ ἄλλα Κράτη-μέλη θὰ μποροῦν στὸ ἄμεσο μέλλον νὰ παραμείνουν στὴν ΕΕ;

Υπάρχει ὅμως ἔνα οὐσιαστικὸ λάθος σὲ ὅλα τὰ παραπάνω. Ἡ μονομερής ἀντίληψη ὅτι βρισκόμαστε ἐνώπιον μᾶς γενικευμένης οίκονομικῆς κρίσης εἶναι λανθασμένη. Δὲν βρισκόμαστε ἀπλῶς μπροστὰ σὲ μία μόνο κρίση, -τὴν οίκονομική- ἀλλὰ σὲ πολλὲς παράλληλες καὶ πολύ-ἐπίπεδες κρίσεις: Υπάρχει μία τραπεζικὴ κρίση, μία κρίση ἀνάπτυξης, μία κρίση χρηματοδότησης, μία

(EUCO 67/11, Presse 299, PR PCE 40). ‘Ομοίως βλ. τὴν ἐνδιαφέρουσα ὁμιλία τοῦ ἴδιου στὴν Chapelle de la Résurrection μὲ θέμα «Bringing hope and Solidarity to European integration» (Βουξέλλες, 5 Ιουνίου 2012). Πρβλ. τὸ ἐνδιαφέρον συνέδριο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς μὲ θέμα: *La réponse européenne à la crise*, Paris, 6.3.2012.

2. Βέβαια τὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος δὲν εἶναι τόσο καινούργιο. Αξίζει νὰ μελετήσει κανεὶς τὴ φορολογικὴ συμπεριφορὰ τῶν Ἑλλήνων, σχεδὸν ἀμέσως μετὰ τὴν Ἑλληνικὴ ἐπανάσταση, δπως τὴν παρουσιάζει ὁ γάλλος ἐρευνητὴς EDMOND ABOUΤ, *La Grèce contemporaine*, ἐκδ. Hachette, Paris 1858³, σελ. 297-301.

κρίση άπόκλισης άπό τούς οίκονομικούς προϋπολογισμούς (δημοσιονομική), κρίση έμπιστοσύνης στην άγορά, μία παγκόσμια οίκονομική κρίση, δηλαδή τή δημιουργία κατά τὰ τελευταῖα τριάντα χρόνια μιᾶς άγορᾶς κεφαλαίων που βασίζεται άποκλειστικά στὶς νομισματικές διακυμάνσεις, μία κρίση διακυβέρνησης, μία κοινωνική κρίση, μία πολιτική κρίση –κρίση δημοκρατίας καὶ έμπιστοσύνης³–, μία ήθική καὶ ύπαρξιακή κρίση⁴, μία πνευματική κρίση⁵ - ὅλες εύδιάκριτες καὶ ἀμεσα συνδεδεμένες ἡ μία μὲ τὴν ἄλλη.

“Ολα τὰ παραπάνω ἐρωτήματα παραμένουν ἀναπάντητα δεδομένου ὅτι οἱ πολλαπλὲς παράλληλες κρίσεις ἀπαιτοῦν καὶ ἀντιφατικὲς ἀπαντήσεις. Ὡς ἔνα βαθμὸ αὐτὸ ἐξηγεῖ καὶ τὶς διαφορετικές προσεγγίσεις τῶν πολιτικῶν, τῶν σχολιαστῶν (ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν ἢ μὴ) καὶ τῶν οἰκονομολόγων, οἱ ὅποιοι ἔστιάζουν τὴν προσοχή τους σὲ μία μόνο ἀπὸ τὶς παραπάνω κρίσεις. Καὶ κατὰ τὴν κρίση «τους» δρισμένες ἐνέργειες μπορεῖ νὰ φαίνονται οἱ πιὸ κατάλληλες πρὸς ἐφαρμογή, τὴν ἴδια στιγμὴ ὅμως οἱ προτεινόμενες «λύσεις» τους ἔρχονται σὲ ἀμεση σύγκρουση καὶ ἀντίθεση μὲ τὶς ὑπόλοιπες.

Αὐτὸ καθιστᾶ ἀνέφικτη τὴ συνεχὴ ἀβεβαιότητα στὸ οίκονομικὸ καὶ πολιτικὸ σύστημα. Δοκιμάζεται ἡ κοινωνικὴ καὶ ἐθνικὴ συνοχή. Παραδείγματος χάριν, ἡ αὔξηση ἢ ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν Τραπέζων, μὲ δημόσια ἢ εὐρωπαϊκὰ χρήματα, ἐπιδεινώνει τὴ δημόσια κρίση χρηματοδότησης. Τὸ ξήτημα ἐμπιστοσύνης τῆς ἀγορᾶς μὲ τὸ αὐξανόμενο χρέος αὐξάνει ἐπίσης καὶ τὸ ξήτημα τῆς διακυβέρνησης. Τὰ πολλαπλὰ Νομοσχέδια ποὺ ἔρχονται πρὸς ψήφιση στὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο, πρὸ τὶς ἐκλογές, ἐμπεριέχουν καὶ τὸν κίνδυνο διάσπασης τοῦ πολιτικοῦ σώματος, ἀλλὰ καὶ ἐνὸς ἡθικοῦ κινδύνου μὲ τὴν διάσπαση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς. Μπορεῖ ἡ ἐπιβεβλημένη λιτότητα γιὰ τὰ ἐνδεχόμενα ἐλλειψίματα νὰ εἴναι ἀπαραίτητη, αὐξάνει ὅμως τὴν οἰκονομικὴ ἀπόκλιση καὶ ἐπιδεινώνει τὶς πολιτικές καὶ κοινωνικές κρίσεις, ποὺ ὁδηγοῦν σὲ ἐπιβράδυνση διλόκληρο τὸν κοινωνικὸ ἴστο. “Ολα αὐτὰ εἴναι μία καθημερινὴ συνεχὴς πολε-

3. Βλ. VIVIEN SCHMIDT, Director of the Centre for European Studies at the University of Boston, Ἡλεκτρονικὸ Περιοδικὸ *Agence Europe*, 20.3.2012.

4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Η κρίση δὲν εἴναι μόνο οίκονομική. Εἴναι κρίση ἡθικὴ καὶ ύπαρξιακή, Ἐφημερίδα *Ἐθνος*, 31.10.2011.

5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ, Η Ἑλλάδα τῶν κρίσεων, ἐκδ. Λιβάνη, Ἀθήνα 2011, σελ. 89. Πρβλ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΣΙΜΑ, Τὸ ἡμερολόγιο τῆς κρίσης, ἐκδ. Μεταίχμιο, Ἀθήνα 2011, σελ. 265 ἔξ. ΣΑΒΒΑ ΡΟΜΠΟΛΗ, Η οἰκονομικὴ κρίση στὶς ΗΠΑ, τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἑλλάδα, στὸ *Πὶα μία οἰκονομία μὲ ἀνθρώπινο πρόσωπο*, Ἀθήνα 2011, σελ. 61-75.

μική σύγκρουση ή όποια δὲν μπορεῖ νὰ δώσει κανένα ἄμεσο ή ἔμμεσο ἀποτέλεσμα⁶.

2. Τό προτεινόμενο οἰκονομικὸ μοντέλο

Πῶς μπορεῖ νὰ βγει ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο αὐτὸ ή σημερινὴ Εὐρώπη; Τὸ προτεινόμενο μοντέλο τῶν δύο τελευταίων ἑτῶν (2009-2011) στηρίζεται στὴ λογικὴ τοῦ «περιμένων καὶ βλέπω» (wait-and-see). Δυστυχῶς αὐτὴ ή πρόταση δὲν ἀποτελεῖ μία βιώσιμη στρατηγική, δεδομένου ὅτι ή κατάσταση τείνει νὰ ἐπιδεινωθεῖ στὴ ζώνη τοῦ Εὐρώπη. Μερικοὶ προτείνουν παράλληλα καὶ μία μορφή «κάθαροσις»⁷, ἀπαιτώντας τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴ ζώνη τοῦ Εὐρώπη ὅλων τῶν ἀδύναμων οἰκονομικὰ Κρατῶν. Αὐτὸ εἶναι μία ἐπικίνδυνη πρόταση, δεδομένου ὅτι ή ἀγορὰ δὲν θὰ ἡρεμοῦσε κάτω ἀπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες. Μᾶλλον, θὰ εἶχε δυσμενεῖς παράλληλες ἐπιπτώσεις καὶ θὰ ὑπονόμευε τὴν ἐμπιστοσύνη ὡς πρὸς τὴ σταθερότητα τῶν εὐρωπαϊκῶν κοινωνιῶν.

Πῶς μπορεῖ, λοιπόν, ή Εὐρώπη νὰ πάει μπροστά; Οἱ σημερινὲς ἐθνικὲς προσπάθειες, μὲ τὶς συνεχεῖς μεταρρυθμίσεις καὶ τὴ φορολογικὴ σύνεση εἶναι ἀναπόφευκτες, ἀλλὰ δὲν βοηθοῦν στὴν μόνιμη ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος. Οἱ εἰδικοὶ πιστεύουν ὅτι οἱ προβληματικὲς χῶρες πρέπει νὰ βασισθοῦν σὲ δύο οὐσιαστικὲς ρυθμίσεις: α) σὲ μία «καινούργια συμφωνία» γιὰ νὰ βοηθήσουν τὰ φτωχότερα Κράτη, ὥστε νὰ ἐπανακάμψουν οἰκονομικὰ καὶ νὰ ἀρχίσει ή ἀνάπτυξη καὶ β) σὲ μία (προσωρινὴ καὶ μερική) ἐγγύηση τοῦ χρέους.

Ἡ κυρίαρχη κρίσι ορέους ἔχει ἀποδείξει ὅτι ή μεγαλύτερη δημοσιονομικὴ πειθαρχία καὶ οἱ δομικὲς μεταρρυθμίσεις εἶναι ἀπαραίτητες. Ἀλλὰ σὲ μεγάλο βαθμὸ ή συνταγὴ αὐτὴ ἀπέναντι στὴν κρίσι ἔχει ἀποτύχει. Ἡ πολιτικὴ ἐξουσία μπορεῖ νὰ προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλλει τὴν πειθαρχία, δυστυχῶς, δύμως, ἀποτυγχάνει νὰ ἔξετάσει τὴ σύνθετη προέλευση τῆς κρίσης, μίας κρίσης ποὺ διογκώνει

6. Σύμφωνα μὲ τὸ κοινὸ Ἀνακοινωθὲν τοῦ τρίτου Φόρουμ τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ Συμβουλίου τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας τονίζεται, μεταξὺ ἄλλων, ὅτι «οἱ Ἐκκλησίες παρατηροῦν ὅτι η παροῦσα οἰκονομικὴ κρίσι θὲν εἶναι μόνο οἰκονομική, ἀλλὰ ἀνθρωπολογική καὶ πνευματική, καθὼς συμπεριλαμβάνει τὴν πολιτιστικὴ καὶ τὴν ἡθικὴ σφαίρα, χωρὶς βεβαίως νὰ περιορίζεται μόνον στὶς τελευταῖς» (Λισαβώνα, 5-6 Ιουνίου 2012).

7. ΚΩΝ. ΖΟΡΜΠΑ, Περὶ διαφάνειας λόγος, Περιοδικὸ Πληροφόρηση, Ιούλιος-Αὔγουστος 2007, σελ. 8-9.

τὸ χάσμα μεταξὺ ἐνὸς ἰσχυροῦ κέντρου καὶ μίας ἀδύνατης περιφέρειας, καὶ τελικά, ὑπονομεύει τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν πολιτῶν ἀπέναντι στὸ θεσμικὸ φόρο τῆς ἴδιας τῆς Εὐρώπης.

Αὐτὸς ἀπαιτεῖ μία «καινούργια συμφωνία» γιὰ τὰ ἀδύνατα Κράτη. Ἡ μείωση τῆς συγχρηματοδότησης, προκειμένου νὰ ἐπιταχυνθεῖ ἡ πρόσβαση στὰ οἰκονομικὰ Κεφάλαια τῆς ΕΕ, θὰ μποροῦσε νὰ εἴναι μία κίνηση πρὸς τὴ σωστὴ κατεύθυνση. Νέα ἐπεξεργασία τῶν παραγωγικῶν ἐπενδύσεων, προγράμματα γιὰ ἄνεργους νέους καὶ κοινωνικὲς ὅμιλδες (Ἀμέα, γυναῖκες, μετανάστες), ἡ καθιέρωση ἐνὸς νέου Ταμείου σταθερότητας καὶ ἀνάπτυξης, ἡ ἐνεργοποίηση τῶν νέων ὁργάνων συνεργασίας, δημόσιες ἐγγυήσεις καὶ ἀσφάλεια γιὰ νὰ διευκολυνθεῖ ἡ ἴδιωτικὴ ἐπένδυση, εἴναι μερικὰ ἀπὸ τὰ προτεινόμενα μέτρα, ὥστε νὰ ἡρεμήσουν οἱ οἰκονομικὲς ἀγορές. Αὐτὴ ἡ «καινούργια συμφωνία» θὰ βοηθοῦσε στὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης. Πόσο ἀποτελεσματικὴ ὅμως μπορεῖ νὰ εἴναι αὐτὴ ἡ πρόταση, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ κοινωνικὴ κατάρρευση, μὲ τὶς ἀνυπολόγιστες συνέπειες γιὰ τὶς μελλοντικὲς γενιές;

Ἡ «νέα συμφωνία» γιὰ νὰ εἴναι ἀποτελεσματικὴ θὰ πρέπει νὰ λάβει σοβαρὰ ὑπόψη της τὴ Χάρτα τῶν Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων τῆς ΕΕ, ἡ ὁποίᾳ ἔχει ἐνσωματωθεῖ στὴ Συνθήκη τῆς Λισσαβόνας⁸. Βασικὴ ἀρχὴ της ἡ ἴσοτητα, ἡ ἀνοχή, ἡ ἀξιοπρότεια, ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἀλληλεγγύη καὶ ὁ ἀλληλοσεβασμός. Ἰσότητα στὸ δικαίωμα τῆς ἐργασίας, στὶς κοινωνικὲς καὶ ὑγειονομικὲς ὑπηρεσίες, ἀλλὰ καὶ ἀλληλεγγύη καὶ δικαιοσύνη ἀνάμεσα στὰ Κράτη-μέλη τῆς ΕΕ μὲ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν καλύτερων πρακτικῶν (good practices), μὲ ἔνα ἰσχυρὸ μακροπρόθεσμο πολιτικὸ καὶ κοινωνικὸ ὅραμα ἐνάντια στὴν ἔνδεια καὶ τὸν κοινωνικὸ ἀποκλεισμό. Εἰδικότερα μπροστὰ σὲ αὐτὴ τὴν οἰκονομικὴ κρίση πρέπει νὰ ὑπενθυμίσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Εὐρώπη δὲν εἴναι μόνο τὸ Εύρω, μόνο μία οἰκονομικὴ ἔνωση. Ἡ βασικὴ ἀρχὴ τῆς ΕΕ, μὲ βάση τὴ Συνθήκη τῆς Λισσαβόνας, δὲν στηρίζεται στὴν ἀνταγωνιστικὴ οἰκονομία, ἀλλὰ σὲ μία οἰκονομία μὲ ἀμεσες κοινωνικὲς προεκτάσεις⁹. Ἡ Εὐρώπη ἔχει ἀνάγκη κάτι περισσότερο

8. Βλ. ΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, *Oἱ Συνθῆκες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ένωσης*, ἐκδ. Σάκκουλα, Ἀθήνα 2008, σελ. 337 κ.ἔξ.

9. Προτάσεις γιὰ τὴν ἔνδεια καὶ τὸν κοινωνικὸ ἀποκλεισμὸ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ένωση στὸ νέο πλαίσιο τῆς συνθήκης τῆς Λισσαβόνας, βλ. Joint recommendations of Caritas Europa, the Church and Society Commission of the Conference of European Churches (CSC of CEC), the Secretariat of the Commission of the Bishops' Conferences in the European Union (COMECE) and of Eurodiaconia.

ἀπὸ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσης! ”Εχει ἀνάγκη ἀπὸ ἔνα προσανατολισμὸ γιὰ τὸ μέλλον της. Μὲ ἄλλα λόγια, ὅπως σημειώνει καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἰδρυτής της Jean Monnet, ἡ Εὐρώπη ἔγινε γιὰ ἔναν καλύτερο κόσμο¹⁰.

3. Κοινωνικὲς προεκτάσεις τῆς οἰκονομικῆς κρίσης

‘Ο σημερινὸς πληθυσμὸς τῆς Εὐρώπης ἀνέρχεται σὲ 490 ἑκατομμύρια πολῖτες. Ἀπὸ τὸ σύνολο τοῦ παραπάνω ἐνεργοῦ πληθυσμοῦ, σύμφωνα μὲ τὶς ὑπάρχουσες στατιστικές, τὰ 94 ἑκατομμύρια περίπου εἶναι ἡλικίας 18 ἑτῶν, ἐνῷ τὰ 72 ἑκατομμύρια ζοῦν σὲ ἐπίπεδο φτώχειας, ὅπου τὸ 19% εἶναι ἄτομα κάτω τῶν 18 ἑτῶν (25% εἶναι νέοι). Ἀπὸ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα γιὰ τὴν ἀνεργία τῆς Eurostat, ὁ δείκτης ἀνεργίας ἀνῆλθε τὸν ’Οκτώβριο τοῦ 2011 στὸ 19,2%, κάτι ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ δεύτερη χώρα τῆς ΕΕ μὲ τὴν ὑψηλότερη ἀνεργία, μετὰ τὴν Ισπανία (22,7%). Σὲ σχέση μὲ τὸν ’Οκτώβριο τοῦ 2011 ἡ ἀνεργία στὴν Ἑλλάδα μέσα σὲ ἔνα ἔτος αὔξηθηκε κατὰ 5,3%, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς Eurostat.

Τὰ στοιχεῖα ποὺ παρουσίασε ἡ EΛΣΤΑΤ στὶς 12 Ιανουαρίου 2012, ἡ ἀνεργία στὴν Ἑλλάδα τὸν ’Οκτώβριο τοῦ 2011 ἔφτανε τὸ 18,2%, ἐνῷ ἀναμένεται νὰ ξεπεράσει τὸ 24% ἐντὸς τοῦ 2012¹¹ χωρὶς νὰ ἀποκλείεται αὐξητικὴ τάση καὶ τὸ 2013. Τὸν ἴδιο μήνα, ἡ Ἑλλάδα κατέγραψε τὸν δεύτερο ὑψηλότερο δείκτη ἀνεργίας στὴν ΕΕ γιὰ τοὺς νέους κάτω τῶν 25 ἑτῶν, ὁ ὅποιος διαμορφώθηκε στὸ 47,2%, μετὰ τὴν Ισπανία (48,3%). Στοὺς ἄνδρες, ὁ δείκτης ἀνεργίας στὴν Ἑλλάδα ἔφτασε τὸ 17,2% καὶ στὶς γυναῖκες στὸ 22,1%.

10. SOFIA FERNANDES καὶ EULALIA RUBIO, *Solidarité dans la zone euro: combien, pourquoi, jusqu'à quand?*, Policy Paper 51, *Notre Europe*, Paris 2011.

11. Σὲ ἐπειγούσα ἐπιστολὴ τοῦ ὁ Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς M. Barroso, πρὸς 8 Κοάτη-μέλη τῆς ΕΕ μὲ τὰ μεγαλύτερα ποσοστὰ ἀνεργίας τῶν νέων, ἐπεσήμανε τὴν ἀναγκαιότητα λήψης ἀμεσων μέτρων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ σημαντικοῦ αὐτὸῦ προβλήματος (Ἐπιστολὴ 108549 (2012) 31.1.2012). Τὸ πρόβλημα τῆς ἀνεργίας τῶν νέων ἀπασχόλησε ἴδιαίτερα τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ ἡ οποία ἀποφάσισε καὶ τὴ δημιουργία Ὁμάδας δράσης (action team) γιὰ τὴν ἐξεύρεση μέτρων ἀντιμετώπισης τῆς ἀνεργίας τῶν νέων καὶ ὑποστήριξης τῶν μικρῶν καὶ μεσαίων ἐπιχειρήσεων, Δελτίο Τύπου Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, Ἀθήνα, 28.2.2012. Ὁμοίως καὶ τὸ Συμβούλιο τῶν ’Υπουργῶν Παιδείας στὶς 10.02.2012, ἀσχολήθηκε εἰδικὰ μὲ τὸ θέμα: *Europe 2020 strategy. Education and training's contribution to reducing youth unemployment*.

Άνεργία και φτώχεια είναι ένα πολυσύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, άμεσα συνδεδεμένο με τη σημερινή οικονομική κρίση¹². Η εύημερία της κοινωνίας κρίνεται από την ίκανότητα της οίκογένειας να έχει μία υγιή χρηματοοικονομική κατάσταση. Η διαταραχή της έσωτερης ζωής της οίκογένειας, λόγω της άνεργίας, έχει έπιπτώσεις στήν ψυχολογική και συναισθηματική σταθερότητα των μελών της και, προφανῶς, τῶν παιδιών.

Η φτώχεια είναι μία έννοια που άναφέρεται στήν «έντονη στέρηση ένός άτομου άπό τὸν ἀξιοπρεπῆ βίο»¹³. Πῶς όριζεται όμως σήμερα ό φτωχός; Φτωχός είναι αυτὸς ποὺ δὲν έχει καμία πρόσβαση στὰ βασικὰ ἀγαθὰ ποὺ παράγει μία κοινωνία. Φτωχός σήμερα σημαίνει νὰ είσαι πεινασμένος, ἀστεγος, ἀρρωστος, ἀναλφάβητος, ἀνίκανος και γενικὰ μὴ προστατευμένος ἀπὸ τὶς δυσμενεῖς και ἐνδεχομένως καταπιεστικὲς και ἄδικες κοινωνικὲς πραγματικότητες¹⁴. Η ένδεια είναι ένα σφαιρικὸ πρόβλημα μὲ ἐκρηκτικὲς συνέπειες γιὰ τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων και τὴ σταθερότητα μᾶς κοινωνίας. Σύμφωνα μὲ τὴν Παγκόσμια Τράπεζα πάνω ἀπὸ 2,8 δισεκατομμύρια ἀνθρωποι ζοῦν μὲ 2 \$ τὴν ἡμέρα, ἐνῷ 1,2 δισεκατομμύρια ἀνθρωποι ζοῦν μὲ 1 \$ τὴν ἡμέρα. Γενικά, θὰ μπορούσαμε νὰ ὑπογραμμίσουμε ὅτι τὸ φαινόμενο τῆς φτώχειας ἀποτελεῖ μία ἀσυμμετρία ὡς πρὸς τὴν κοινωνικὴ πραγματικότητα και ἐκφράζει τὴν ἄδικη κατανομὴ τῶν ἀγαθῶν μᾶς κοινωνίας¹⁵.

12. Βλ. περισσότερα 'Εθνικὸ Κέντρο Κοινωνικῶν Έρευνῶν, *Οίκογένειες και Κράτος Πρόνοιας στὴν Εὐρώπη. Τάσεις και προσκλήσεις στὸν 21ο αἰῶνα*, ἐκδ. Gutenberg, Αθῆνα 2002.

13. Βλ. περισσότερα *Dictionnaire de l'autre économie*, ἐκδ. Desclée de Brouwer, Paris 2005, σελ. 313-321.

14. Σὲ πρόσφατη συζήτηση στὸ Εύρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο (15.02.2012) γιὰ τὸ Πρόγραμμα ἐπιστητικῆς βοήθειας πρὸς τοὺς ἀπορούς πολῖτες τῆς ΕΕ, πολλοὶ εὐρωβουλευτὲς ἐπεσήμαναν ὅτι 19.000.000 ἀνθρωποι πεινᾶνε στὴ σημερινὴ Εὐρώπη και περιμένουν βοήθεια γιὰ νὰ ζήσουν, ἐνῷ κινδυνεύουν νὰ βρεθοῦν σύντομα στὴν ἴδια κατάσταση πάνω ἀπὸ 40.000.000 νεόπτωχοι. Σύμφωνα μὲ τὰ τελευταῖα στοιχεῖα ἔρευνας ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴν Ελλάδα, τὸν τελευταῖο χρόνο (2011) αὐξάνεται δραματικὰ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀστέγων φτάνοντας τοὺς 20.000, ἐνῷ 11.000 ὑπολογίζονται μόνο στὴν Αθήνα. Τὴν ἴδια ὥρα κινδυνεύουν τὰ νοικοκυριά στὸν τομέα τῆς στέγασης σὲ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, μὲ πολλὲς οἰκογένειες νὰ είναι ὑποψήφιες νὰ μείνουν κυριολεκτικὰ στὸ δρόμο καθὼς τὰ σπίτια τους ἀπειλοῦνται μὲ πλειστηριασμό.

15. Ἀναλυτικὴ περιγραφὴ τοῦ φαινομένου βλ. ΚΩΝ. Β. ΖΟΡΜΠΑ, *Δοκίμια γιὰ τὴν Παγκόσμιοποίηση*, ἐκδ. Τέρτιος, 1993, σελ. 41-55. Πρβλ. KOSTAS ZORBAS, Sustainable Development and the Market Economy, στὸ ἐπιστημονικὸ Περιοδικὸ Θεολογία, Τόμος 73, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2002, Αθῆνα, σελ. 729-737. Ἐπίσης, *Sustainable Development and the European Union. The Need to Develop New Strategies and New Lifestyles*, Conference of European Churches, Church and Society Commission, Brussels 2002. Πρβλ. The International Bank for Reconstruc-

‘Η οίκογενειακή ένδεια, ή όποια άποτελεῖ τὸν πυρῆνα τοῦ προβλήματος, πρόσφατα ἔχει ἀρχίσει νὰ ἀπασχολεῖ τὸν εἰδικοὺς καὶ τὶς πολιτικὲς τῶν κυβερνώντων. Ἐπίσης, ή παιδικὴ ένδεια, ή όποια εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς οίκογενειακῆς φτώχειας, ἀπασχολεῖ συνεχῶς ὅλο καὶ περισσότερο τὸν διεθνεῖς δόγματισμού¹⁶. Η Εὐρωπαϊκή Ἐπιροπὴ στὸ στρατηγικὸ ἔγγραφο-πλαίσιο γιὰ τὸ Εύρωπαϊκὸ ‘Ετος γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς φτώχειας καὶ τοῦ κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ (2010), ἀνάμεσα στὶς ἄλλες προτεραιότητες ἀναφέρεται καὶ στὴν «καταπολέμηση τῆς παιδικῆς φτώχειας συμπεριλαμβανομένης τῆς μετάδοσης τῆς φτώχειας ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά, τῆς φτώχειας στὶς οίκογενεις μὲ ίδιαίτερη ἔμφαση στὶς πολυμελεῖς, τὶς μονογονοεἴκες οίκογενεις καὶ τὶς οίκογενεις ποὺ φροντίζουν ἐξαιρτώμενο ἄτομο, καθὼς καὶ τὴν φτώχεια τῶν παιδιῶν ποὺ ζοῦν σὲ ἰδρυματα»¹⁷.

Οἱ κοινωνικὲς ἐπιπτώσεις τῆς ἀνεργίας βρίσκονται κυρίως στὴν ἀδυναμίᾳ τῶν ἀνέργων νὰ συντηρήσουν ἀξιοπρεπῶς τὶς οίκογενειές τους καὶ νὰ ἐκπληρώσουν τὶς ὑποχρεώσεις καὶ τὶς δεσμεύσεις τους. Ἀμεσο ἀποτέλεσμα εἶναι ὁ κοινωνικὸς ἀποκλεισμὸς καὶ ἡ ὑποβάθμιση τῆς κοινωνικῆς θέσης τῶν ἀνέργων, ὁ κλονισμὸς τοῦ αὐτοσεβασμοῦ καὶ τῆς αὐτοπεποίθησής τους, φαινόμενα ποὺ δημιουργοῦν αἰσθήματα ἀνασφάλειας, ἀπογοήτευσης ἢ καὶ κοινωνικῆς ἀπόρριψης. Εἶναι, ἐπίσης, γνωστὸ ὅτι ἡ φτώχεια καὶ ἡ ἔλλειψη δυνατότητας ἐπιβίωσης μποροῦν νὰ ὀδηγήσουν στὴ βίᾳ, στὴν παραβατικότητα καὶ στὴν ἐπιθετικὴ συμπεριφορά, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς οίκογενειας. Τὸ 60% τῶν ἀτόμων ποὺ καταδικάστηκαν σὲ φυλάκιση τὸ 2010, σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τῆς Στατιστικῆς Υπηρεσίας στὴν Ελλάδα, δὲν εἶχαν ἐργασία, μὲ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία νὰ εἶναι ἄντρες, ἀλλὰ νὰ καταγράφεται αὐξητικὴ τάση καὶ μεταξὺ τῶν γυναικῶν.

ction and Development, *World Development Report 2000/2001*, Oxford University Press, New York 2001, σελ. 15. ΒΑΣ. ΚΕΡΑΜΜΥΔΑ, ‘Η κοινωνία σὲ ἐκποίηση, Ἐφημερίδα *Tὰ Νέα*, 26.6.2008, σελ. 6.

16. Η ξαφνικὴ ἀπώλεια τῆς δουλειᾶς τοῦ ἐνὸς ἐκ τῶν δύο γονέων ἢ ἡ μείωση τῶν ἐσόδων, ἐκ τῶν πραγμάτων γεννᾶ ἀλλαγές στὴν καθημερινότητα μᾶς οίκογενειας καὶ κατ’ ἐπέκταση τῶν παιδιῶν. Μία ἀκόμα ὅμως δυσάρεστη πραγματικότητα, μὲ τὴν ὅποια θὰ πρέπει νὰ ἔρθει ἀντιμέτωπο τὸ παιδί, εἶναι καὶ ἡ ἀλλαγὴ στὴν συμπεριφορὰ τοῦ γονιοῦ ὁ ὅποιος ξαφνικὰ ἔμεινε χωρὶς ἐργασία. Η ἀλλαγὴ αὐτὴ στὴ συμπεριφορὰ τοῦ γονέα μπορεῖ νὰ μεταφράζεται μὲ τάση ἀπομόνωσης, ψυχρότητα ἢ στὸ χειρότερο σενάριο μὲ τὴ βίᾳ συμπεριφορά. Αὐτὸ ἔχει ὅς ἀποτέλεσμα τὸ παιδί νὰ μὴν ἀναγνωρίζει τὸν γονέα του, νὰ νιώθει ξένο καὶ μέρος τοῦ προβλήματος. Βλ. σχετικὰ UNICEF, Global Study on Child Poverty (www.unicefglobalstudy.blogspot.com) καὶ Doing Better for Children (www.oecd.org/els/social/childwellbeing).

17. <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1693&langId/el>.

Έπισης, τὰ χαρακτηριστικὰ προβλήματα τῶν ἀνέργων ἔχουν ἐπιπτώσεις καὶ στὴν οἰκογένειά τους. Ἰδιαίτερα στὶς περιπτώσεις ἀνεργῶν γονιῶν, ἡ ἀπογοήτευση, ἡ πικρία, ἡ αἴσθηση ἀνικανότητας συντήρησης τῆς οἰκογένειας δημιουργοῦν ἀμφιθυμικὰ συναισθήματα τοῦ ἀνέργου σὲ σχέση μὲ τὴν οἰκογένειά του, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐκφραστοῦν μέσα ἀπὸ συνεχῆ εὐερεθιστότητα, τὶς συγκρούσεις, τὴν κατάθλιψη, τὴν αὐτοκτονία καὶ τὶς τάσεις φυγῆς¹⁸. Ἰσως στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ καὶ τὸ μεγάλο ποιμαντικὸ πρόβλημα τῆς Ἐκκλησίας ὡς πρὸς τὴν ἀδυναμία τῆς νὰ ἀντιδράσει στὶς νέες αὐτὲς ἔξελίξεις. Ὅποια μάζιζομε τὸ γεγονὸς ὅτι πολλὲς ἰστοσελίδες διαφόρων θρησκειῶν καὶ αἵρεσεων, ἰστοσελίδες διάφορων ἀκραίων φονταμενταλιστικῶν ὅμιλων, στὶς ἀναρτήσεις τους ἔχουν τὴν ἔνδειξη “JOB” (προσφορὰ ἐργασίας) μὲ ὅλες τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ μπορεῖ νὰ φαντασθεῖ κανεὶς ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα.

4. Οἱ θρησκεῖες ἀπέναντι στὸν πλοῦτο

Ποιὰ ὅμως εἶναι ἡ εἰκόνα τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν πεποιθήσεων ἀπέναντι στὸν πλοῦτο καὶ τὸ χρῆμα; Σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς θρησκεῖες, μονοθεϊστικὲς ἢ μή, δὲν ὑπάρχει μία ξεκάθαρη εἰκόνα σχετικὰ μὲ τὴ στάση τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στὸν πλοῦτο¹⁹.

18. Ή ἀνεργία πλήττει κυρίως τοὺς νέους καὶ τὶς γυναῖκες καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ οἱ μεταρρυθμίσεις καὶ οἱ πολιτικὲς σὲ εὐρωπαϊκὸ ἐπίπεδο εἶναι ζωτικῆς σημασίας. Ή στρατηγικὴ «Εὐρώπη 2020» στοχεύει σὲ μία ἔξιντη, βιώσιμη καὶ χωρὶς ἀποκλεισμοὺς οἰκονομία ποὺ θὰ βοηθήσει τὴν ΕΕ καὶ τὰ Κράτη-μέλη της νὰ ἐπιτύχουν ὑψηλὰ ἐπίπεδα ἀπασχόλησης, παραγωγικότητας καὶ κοινωνικῆς συνοχῆς, ὑπογραμμίζοντας τὴν ἀνάγκη εἰδίκων πολιτικῶν καὶ προγονισμάτων ποὺ θὰ ἀπευθύνονται εἰδικὰ στοὺς νέους. Έπίσης, ἐν μέσῳ τεράστιας οἰκονομικῆς κρίσης τὸ πρόβλημα τῆς μετανάστευσης μὲ τὶς παρενέργειές του στὶς ὑποδομὲς τῶν χωρῶν ὑποδοχῆς, ὅπως στὴν Ἑλλάδα, ὀφείλει νὰ εἶναι κύριο συστατικό τοῦ πολιτικοῦ διαλόγου καὶ προβληματισμοῦ, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος.

19. ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ, Θρησκεία καὶ Οἰκονομία, Ἐφημερίδα *Καθημερινή*, 19.02.2012. Προβλ. ΜΑΞ ΒΕΜΠΕΡ, *Η Προτεσταντικὴ Ήθικὴ καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Καπιταλισμοῦ*, ἐκδ. Κάλβος, Ἀθήνα 1990. Σύμφωνα μὲ ἔρευνα στὸ οἰκονομικὸ Περιοδικὸ *FORBES*, τὸ καθαρὸ εἰσόδημα τοῦ νιγηριανοῦ πάστορα David Oyedepo, ἴδρυτη τῆς μεγάλης θρησκευτικῆς κοινότητας «Living Faith World Outreach Ministry», τὸ 1981, γνωστὴ καὶ μὲ τὴν ὄνομασία «Winners Chapel», ἀνέρχεται σὲ 104 ἑκατομμύρια δολάρια τὸν χρόνο. Τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας του ἀνέρχονται σὲ 50.000 πιστοὺς καὶ βασικὸ μέλημά του εἶναι ἡ ἐκπαίδευση μᾶς νέας γενιᾶς ἐκκλησιαστικῶν ἥγετῶν (leaders). Βλ. Περιοδικὸ *Le Monde des Religions*, 51(2012)10. Ή τακτικὴ αὐτὴ τῶν μεγάλο-ἐκκλησιῶν στὴν Νιγηρία καὶ τὴν Ἀμερικὴ δὲν ἀποτελεῖ ταμπού, ἐνῷ στὴν Εὐρώπη διαμέθος ἐνὸς

Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὁ πλοῦτος συμβολίζει τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ὅπως τὸ μαρτυρεῖ ἡ ἰστορία τῶν Πατριαρχῶν. Ὁ Ἀβραὰμ ἦταν «πλούσιος σφόδρα κτήνεσιν καὶ ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ» (Γένεσις, 13:2), ἐνῶ ὁ Ἰσαὰκ εὐλογήθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ «ἔως οὐ μέγας ἐγένετο σφόδρα» (Γένεσις, 26:13). Ὁ Μωυσῆς, πλησιάζοντας τὴν Γῇ τῆς Ἐπαγγελίας, κάνει μία αὐστηρὴ παρατήρηση στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, σημειώνοντας ὅτι «ὑμεῖς ἔστήκατε πάντες σήμερον ἐναντίον κυρίου τοῦ Θεοῦ ὑμῶν». Γιατί; «Ὄτι ὑμεῖς οἴδατε ὡς κατωκήσαμεν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ παρήλθομεν ἐν μέσῳ τῶν ἐθνῶν, οὓς παρήλθητε, καὶ εἴδατε τὰ βδελύγματα αὐτῶν καὶ τὰ εῖδωλα αὐτῶν, ξύλον καὶ λίθον, ἀργύριον καὶ χρυσίον...» (Δευτερονόμιο, 29:15-17).

Τὸ μήνυμα ἔκειται στὸν Κυρίον Χριστὸν. Καμία σχέση μὲν «ἀργύριον καὶ χρυσίον», γιατί ὁ πλοῦτος δὲν ἀνήκει στὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ στὸν Θεό! Ἡ ἀφθονία τοῦ πλούτου μαρτυρεῖ τὴ γεναιοδωρία τοῦ Ἰδιοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπέναντι στὸν ἄνθρωπο. Κι αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὴν Παραβολὴ τῶν ταλάντων (Ματθαῖος, 25:14-30). Ὁ Ἰησοῦς ἐπαινεῖ τὸν πιστὸ δοῦλο, ὃ ὅποιος ἐπενδύει στὰ πέντε τάλαντα καὶ τὰ διπλασιάζει, καὶ εἰσέρχεται «εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου», δηλαδὴ στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Στὰ ἕιδα πλαίσια κινεῖται καὶ τὸ Ἰσλάμ, τὸ ὅποιο ἀναπτύσσεται σὲ μία περίοδο μεγάλης οἰκονομικῆς εὐφορίας στὸν ἀραβικὸ κόσμο. Σύμφωνα μὲ τὶς μαρτυρίες τῶν Χαντίθ, -ᾶν καὶ ἀμφισβήτεῖται ἡ ἀξιοπιστία τους, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἄντληση ἔγκυρων πληροφοριῶν γιὰ τὸ βίο τοῦ Μωάμεθ-, ὁ Προφήτης ἦταν ἔμπειρος ἔμπορος. Σὲ ἡλικίᾳ 25 ἐτῶν νυμφεύτηκε τὴν πλούσια χήρα Χαντίτζα, ἡ ὅποια εἰκάζεται πώς τὸν εἶχε προσλάβει στὴν ὑπηρεσία τῆς γιὰ νὰ χειρίζεται τὶς ἔμπορικὲς ὑποθέσεις τῆς.

Στὶς ἀνατολικὲς θρησκεῖες, κυρίως ὁ Ἰνδουισμὸς καὶ ὁ Βουδισμός, ὑπάρχει μία θετικὴ στάση ἀπέναντι στὸν πλοῦτο, ἀλλὰ μὲ διαφορετικὴ προσέγγιση καὶ κατεύθυνση. Ἐδῶ δὲν ὑπογραμμίζεται ἡ προέλευση τῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ τονίζεται ἡ ἔννοια τοῦ «κάρμα» στὸν ἄνθρωπο. Σύμφωνα μὲ τὴ δοξασία αὐτῆς, τὸ κάρμα ἀκολουθεῖ τὸν ἄνθρωπο κατὰ τὶς ἐπίγειες ἐνσαρκώσεις του, τὶς συνθῆκες τῶν ὅποιων καὶ προσδιορίζει. Ὁ ἄνθρωπος καθ' ὅλη τὴ διάρκεια μιᾶς συντεῆς ζωῆς, ἐσωτερικῆς καὶ ἐξωτερικῆς, λαμβάνει τὰ ὄγαθά γιὰ νὰ ἀνταποκριθεῖ στὴν καθημερινότητά του. Ὁ Ἰνδουισμὸς δίνει ἔμφαση στὴν ἴδιαιτερη σχέση

πάστορα δὲν ἔχει ποτέ τὸ ὑψος ἐνὸς ἀκαδημαϊκοῦ καθηγητῆ. Γιὰ τὸ θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καὶ τῆς μισθοδοσίας τοῦ κλήρου στὴν Ἑλλάδα βλ. Ἀρχιεπισκόπου Τερψινού, Ἐκκλησιαστικὴ περιουσία καὶ μισθοδοσία τοῦ κλήρου, Αθήναι 2012.

ποὺ πρέπει νὰ ἔχει ό πιστὸς μὲ τὸ «ντάρμα». Στὴν παραδοσιακὴ ἵνδουιστικὴ κοινωνίᾳ τὸ ντάρμα ἀποτελεῖ τὴ θρησκευτικὴ καὶ ἡθικὴ διδασκαλία τῶν δικαιωμάτων καὶ τῶν καθηκόντων τοῦ κάθε ἀτόμου. Τὸ ντάρμα ἔχει θεία καταγωγὴ καὶ ἀφορᾶ τόσο στὴ δομὴ καὶ τὴν λειτουργία τοῦ κόσμου, ὅσο καὶ τῆς κοινωνίας. Στὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς Κίνας ἡ συνεχῆς ἐνασχόληση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ χρῆμα εἶναι κάτι τὸ φυσιολογικό, σὲ τέτοιο βαθμό, ποὺ ὁ «Θεός τοῦ πλούτου» βρίσκεται παντοῦ, ἐνῷ ἡ εὐχὴ ποὺ δίνεται κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Νέου Ἔτους εἶναι «σᾶς εὐχομαι φέτος νὰ γίνεται πολὺ πλούσιος»!

Ἄλλὰ εἶναι τελικὰ τόσο ἀνοικτὲς οἱ θρησκεῖες ἀπέναντι στὸ χρῆμα καὶ τὸν πλοῦτο; Μᾶλλον ὅχι. Τὸ χρῆμα ἀποτελεῖ τὴ δημιουργὸ δύναμη τῶν κοινωνικῶν ἀνισοτήτων στὴν κοινωνίᾳ, γεννᾶ ἀδικίες καὶ μῆσος μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Ἰούδας θὰ προδώσει τὸν Ἰησοῦ γιὰ τριάντα ἀργύρια (Ματθαῖος, 6:15 καὶ Ἰωάννης, 17:12), ἐνῷ ἐκεῖνος πού «ἀγαπῶν ἀργύριον οὐ πλησθήσεται ἀργυρίου... καὶ τῷ ἐμπλησθέντι τοῦ πλουτῆσαι οὐκ ἔστιν ἀφίων αὐτὸν τοῦ ὑπνᾶσαι» (Ἐκκλησιαστής, 5:9, 11). Αὐτὴ ἡ ἀναφορὰ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐπαναλαμβάνεται ἔντονα καὶ στὶς διδαχὲς τοῦ Βούδδα, ὅπου ὁ πλοῦτος ἀποτελεῖ τὴν καταστροφὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἐλεημοσύνη τὴν κορωνίδα τῆς σωτηρίας του: «Ἡλθα νὰ βοηθήσω τοὺς ἀδαεῖς μὲ τὴν σύνεση, τὴν ἐλεημοσύνη, τὴν γνῶσι καὶ τὴν ἀρετὴ... Ἀν κατανοούσαμε πόσο μεγάλος εἶναι ὁ καρπὸς τῆς ἐλεημοσύνης, δὲν θὰ τρώγαμε τὴν τελευταία μας μπουκιὰ πρὶν δώσουμε καὶ σὲ ἄλλους κάτι ἀπὸ τὸ φαγητό μας. Ὁ ἀνθρωπὸς δὲν γίνεται τέλειος ἐὰν δὲν ἀναλώσει ὅλες τὶς δυνάμεις του σὲ ἀγαθοεργίες πρὸς τὰ διάφορα πλάσματα, ἐὰν δὲν παρηγορήσει τοὺς ἐγκαταλειμμένους...». Ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς θὰ ἀποκηρύξει τὸ χρῆμα σημειώνοντας ὅτι «οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν... οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾶ» (Ματθαῖος, 6:24)²⁰. Ἡ θεολογικὴ σημασία τῆς ἔννοιας τοῦ δροῦ «μαμωνᾶ», στὸ παραπάνω χωρίο, σχετίζεται μὲ τὴν πλεονεξία καὶ τὴν προσκόλληση στὰ ὑλικὰ ἀγαθά. Ἡ πλεονεξία ἐπικρίνεται πολὺ ἔντονα στὴν Παραβολὴ τοῦ ἄφρονα πλουσίου (Λουκᾶς, 12:13-21), ὁ δόποιος περιφρονεῖ καὶ ἀδιαφορεῖ πλήρως γιὰ τὴν πνευματικὴ διαχείριση τοῦ πλούτου, ἐνῷ θὰ πρέπει

20. Τὸ οὐσιαστικό «μαμωνᾶς» ἀπαντᾶ τέσσερις φορὲς στὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ εἶναι ἀραμαϊκῆς προέλευσης, πιθανότατα ἀπὸ τὴ γίζα «מִן» ποὺ σημαίνει “αὐτὸ τὸ δόποιο κάποιος ἐμπιστεύεται”. Η λέξη δὲν ἐμφανίζεται στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ὅμως σὲ ἐβραϊκὰ κείμενα χρησιμοποιεῖται μὲ τὶς ἔννοιες “πόρος”, “κέρδος” (κυρίως τὸ ἀνέντιμο), “ἀποζημίωση”, “λύτρα” ἢ “δωροδοκία”, δίνοντας πάντα τὴν αἴσθηση τοῦ ἀναξιοπρεποῦς καὶ ἀποτελώντας στόχο ἡθικῆς ἐπίκρισης.

νὰ μοιράζεται τὰ ἀγαθὰ μέσα στὰ πλαισια μίας «σαμαρειτικῆς προσφορᾶς» (Λουκᾶς, 10:25). Στὴν ἀσκητικὴ ἀνθρωπολογίᾳ ὁ ἄγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς σημειώνει ὅτι ὅλες οἱ ἀμαρτίες ἔχουν μερικὰ ὅρια, ἀλλὰ ἡ φιλαργυρία εἶναι ἔνα κτῆνος, τὸ ὅποιο δὲν πεθαίνει ποτέ²¹.

‘Ο πιστὸς πρέπει νὰ ἀναγνωρίζει ὅτι τὰ πάντα ἀνήκουν στὸν Δημιουργὸ καὶ ὅτι πρέπει νὰ ἔχει πλήρη ἐμπιστοσύνη σὲ Αὐτόν: «Ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐρανίος τρέφει αὐτά» (Ματθαῖος, 6:26), μήνυμα ποὺ ὑπογραμμίζεται καὶ στὸ Κοράνι, δηλαδὴ ὅτι ὁ Θεὸς δίδει τὸν πλοῦτο (εὐφορία) στὸν ἀνθρωπό (Σούρα, 53:48). Χωρὶς νὰ γίνεται ἀναφορὰ σὲ κάποια θεότητα στὴ κινέζικη σοφία ἡ μέση ὁδὸς ἀποτελεῖ τὴ βασικὴ ἀρχὴ τοῦ Ταοϊσμοῦ: «ἔαν καταλαβάνεις ὅτι ἔχεις ἀρκετὰ χρήματα, τότε εἶσαι ἀληθινὰ πλούσιος», γράφει ὁ Lao Tseu, στὸ ἔργο του «Tao-Te-King» (Διδαχή, 33).

Κατὰ συνέπεια, ἐκεῖνο ποὺ τίθεται ὑπὸ ἀμφισβήτηση, σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς θρησκεῖες, σὲ σχέση μὲ τὸν πλοῦτο καὶ τὸ χρῆμα, δὲν εἶναι ἡ χρήση του ἀλλὰ ἡ ἀνήθικη διαχείριση καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου πρὸς αὐτό. Ή κακὴ χρήση τοῦ πλούτου καὶ ἡ τοκογλυφία εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς στάσης. Συνδέοντας τὴν παραγωγικὴ δραστηριότητα τοῦ χρήματος καὶ τὴν ἴδιωτικοποίηση τῆς σωτηρίας, ὁ Πάπας Λέων ὁ Μέγας (Papa Leo Magnus, 440-461 μ.Χ.) ὑπογράμμιζε, ἀπὸ τὸν 5ο αἰῶνα, τὴν καταδίκη κάθε ἀνήθικης πρακτικῆς τοῦ χρήματος: *Fenus pecuniae, funus est animae*, ἡ τοκογλυφία ὁδηγεῖ στὸ θάνατο τῆς ψυχῆς²²!

21. Γράφει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος γιὰ τὸν πλοῦτο: «Ἔιδετε τὸν ἀνθρωπίνων πραγμάτων τὴν εὐτέλειαν, εἴδετε τῆς δυναστείας τὸ ἐπικηρόν; εἴδετε τὸν πλοῦτον, ὃν ἀεὶ δραπέτην ἔκάλουν, οὐ δραπέτην δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀνδροφόνον; Οὐ γὰρ καταλιμπάνει τοὺς ἔχοντας μόνον, ἀλλὰ καὶ σφάξει αὐτοὺς· ὅταν γὰρ τὶς αὐτὸν θεραπεύῃ, τότε μάλιστα αὐτὸν παφαδίδωσι. Τί θεραπεύεις τὸν πλοῦτον τὸν σῆμερον πρὸς σέ, καὶ αὐτὸν πρὸς ἄλλον; τί θεραπεύεις πλοῦτον, τὸν μηδέποτε κατασχεθῆναι δυνάμενον; Βούλει θεραπεύουσι αὐτὸν; βούλει αὐτὸν κατασχεῖν; Μή κατορύζεις αὐτὸν, ἀλλὰ δὸς αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας τῶν πενήτων. Θηρίον ἐστὶν ὁ πλοῦτος· ἀν μὲν κατέχῃται, φεύγει· ἀν δὲ σκοπιζῆται, μένει. Ἐσκόπουσε γάρ, φησίν, ἔδωκε τοῖς πένησιν, ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. Σκόρπισον, ἵνα μείνῃ μὴ κατορύζεις, ἵνα μὴ φύγῃ...», ‘Ομιλία πρὸς Εὐστρόπιον, 2:3. Παρόμοια προσέγγιση καὶ στὸ Κοράνι, Σούρα, 104:1-6.

22. JACQUES LE GOFF, *La Bourse et la vie. Économie et Religion au Moyen Age*, ἐκδ. Hachette, Paris 1986. Πρβλ. *Revue de l' Histoire des Religions*, ccvi-1/1980. JIM WALLIS, *Rediscovering Values. A new Compass for the New Economy*, ἐκδ. Howard Books, New York 2010.

5. Ἡθικὴ καὶ πνευματικὴ ἔνδεια

Αὐτὴ ἡ σύντομη περιγραφὴ γιὰ τὴ στάση τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν πεποιθήσεων ἀπέναντι στὸν πλοῦτο ἐπιβεβαιώνει τὸ γεγονὸς ὅτι παρὰ τὴν οἰανδήποτε οἰκονομικὴ εὐημερία ὑπάρχει πάντα μία κοινωνικὴ δυσφορία. Ἡ κακὴ χρήση τοῦ πλούτου δοκιμάζει τὴν κοινωνία καὶ ἀνοδεικνύει νέες μορφὲς περιθωριοποίησης, συναισθηματικῆς, ἡθικῆς καὶ πνευματικῆς ἔνδειας. Μία κοινωνία ποὺ ἔστιάζει τὴν προσοχὴ τῆς ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον στὸ μεμονωμένο ἀτομικὸ κέρδος καὶ τὴν κατανάλωση, καὶ ὅχι στὴν εὐθύνη γιὰ τὸ κοινὸ καλό, τὴν εὐημερία καὶ τὸ μέλλον τῆς κοινωνίας, προκαλεῖ τὴν ἡθικὴ ἔνδεια, ὅπου τὰ ἄτομα προσβλέπουν περισσότερο στὸ «νὰ ἔχεις» καὶ ὅχι στὸ «νὰ εἶσαι». Στὴν ἐποχὴ τῆς μαζικῆς εὐημερίας, ἡ κατανάλωση εἶχε γίνει τόσο σημαντικὴ ποὺ οἱ ἀνθρωποι ἦταν πρόθυμοι νὰ ἀποδεχθοῦν τὰ καταναλωτικὰ χρέη προκειμένου νὰ στηρίξουν τὴν προσωπικὴ προβολή τους. Αὐτὴ ἡ διαδικασία ἔχει περιγραφεῖ ὡς μία «ἡδονικὴ σύγκρουση» τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν ἑαυτό του²³. Κατὰ συνέπεια, ἔνας τέτοιος καταναλωτισμὸς ὁδηγεῖ στὴ φιλικὴ δυσαρέσκεια, ἐπειδὴ οἱ βαθύτερες φιλοδοξίες παραμένουν ἀνικανοποίητες. Ἐνας τρόπος ζωῆς βασισμένος ἀποκλειστικὰ στὸν καταναλωτισμὸ μειώνει τὸ χρόνο καὶ τὸ χῶρο γιὰ ὑπαρξιακὰ ἐρωτηματικὰ ὡς πρὸς τὸ νόημα τῆς ζωῆς σὲ σχέση μὲ τὸν συνάνθρωπο. Ἡ ἐπίδειξη τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν πέρα απὸ τὴν πνευματικὴ περισυλλογὴ καὶ ἡ ἀποκλειστικὴ ἀνάζητηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἄμεσων ὑλιστικῶν ἰκανοποιήσεων ὀδηγεῖ παράλληλα σὲ μία αὔξηση τῆς πνευματικῆς ἔνδειας.

Σὲ ὅλη τὴν ἴστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ ἔχει ὑπογραμμισθεῖ ἡ εὐθύνη τοῦ κάθε πιστοῦ ἀπέναντι στοὺς φτωχούς. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς εἶναι κοντὰ στοὺς φτωχοὺς καὶ τοὺς ἐνδεεῖς (Ματθαῖος, 25:31-46). Στὴν ὀρχέγονη ἐνορίᾳ ἡ σημασία τῆς λογίας δὲν ἀποτελεῖ ἀπλῶς ἐκφραση ἀλληλεγγύης μεταξὺ μᾶς κοινωνικῆς διμάδας, ἀλλὰ ἐκφράζει καὶ τὴ σχέση μας μὲ τὸ Θεὸ καὶ τὸν κόσμο²⁴. Στὶς Πρά-

23. ROGER LIDDLE καὶ FREDERIC LERAIS, *Europe's Social Reality. A Consultation Paper from the Bureau of European Political Advisers*, Brussels 2007, σελ. 13.

24. Ὁ ἄγιος Γρηγόριος Ναζιανζηνὸς σημειώνει γιὰ τὴ σχέση τῆς λογίας (ἐράνου) καὶ κοινωνικῆς δικαιοσύνης: «Πᾶσι μὲν δὴ πτωχοῖς ἀνοικτέον τὰ σπλάγχνα, καὶ τοῖς καὶ ἡντιναοῦνταις κακοπαθοῦσι, κατὰ τὴν χαρίσιν μετὰ χαιρόντων, καὶ κλαίειν μετὰ κλαύοντων, κελεύονταιν ἐντολήν· καὶ προεισενεκτέον ἀνθρώπους ὃντας ἀνθρώποις τὸν ἔρανον τῆς χρηστότητος, εἴτε διὰ χηρείαν χρήζοιεν ταύτης, εἴτε δι' ὀρφανίαν, εἴτε ἀποξένωσιν πατρίδος, εἴτε ὡμότητα δεσποτῶν, εἴτε ἀρχόντων θράσος, εἴτε φορολόγων ἀπανθρωπίαν, εἴτε ληστῶν μιαιφονίαν, εἴτε

ξεις τῶν Ἀποστόλων περιγράφεται μὲ λεπτομέρεια ἡ πρώτη ἀποστολικὴ κοινότητα ως ἔξης: «Ολοὶ οἱ πιστοὶ ἦταν μαζὶ καὶ τὰ εἶχαν ὅλα κοινά. Ἀκόμη καὶ τὰ κτήματα ποὺ εἶχαν καὶ τὰ ὑπάρχοντά τους τὰ πουλοῦσαν, καὶ τὶς εἰσπράξεις τὶς μοίραζαν μεταξύ τους, ἀνάλογα μὲ τὴν ἀνάγκη ποὺ εἶχε ὁ καθένας τους» (2:44-45). Η πρώτη κοινότητα τῶν Ιεροσολύμων ἐπιζητεῖ νὰ ἀποκτήσει θεσμοποιημένο ρόλο μὲ χαρακτηριστικὰ τὸν ἐγκρατῆ καὶ ἡθικὸ τρόπο ζωῆς τῶν μελῶν τῆς καὶ τὸ ἐνθουσιαστικὸ στοιχεῖο, ποὺ συνίσταται στὴν ἀναμονὴ τῆς ταχύτατης ἔλευσης τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικὰ συνεχίζονται καὶ ἀργότερα. Ο Ἀριστείδης ὁ Ἀθηναῖος, ἀπολογητὴς καὶ φιλόσοφος τοῦ δευτέρου αἰῶνα, γράφει στὸν αὐτοκράτορα Ἀδριανό (126 μ.Χ.) γιὰ τοὺς Χριστιανούς: «...ὅσα οὐ θέλουσιν αὐτοῖς γίνεσθαι ἐτέρω οὐ ποιοῦσι, τοὺς ἀδικοῦντας αὐτοὺς παρακαλοῦσι καὶ προσφιλεῖς αὐτοὺς ἔαυτοῖς ποιοῦσι, τοὺς ἐχθροὺς εὐεργετεῖν σπουδάζουσι, πραεῖς εἰσὶ καὶ ἐπιεικεῖς. Ἀπὸ πάσης συνονυμίας ἀνόμουν καὶ ἀπὸ πάσης ἀκαθαρσίας ἐγκρατεύονται, χήραν οὐχ ὑπερορῶσιν, δρφανὸν οὐ λυποῦσιν ὁ ἔχων τῷ μὴ ἔχοντι ἀφθόνως ἐπιχρηγεῖ· ἔνον ἐὰν ἰδωσιν ὑπὸ στέγην εἰσάγουσι καὶ χαίρουσιν ἐπ’ αὐτῷ ὡς ἐπὶ ἀδελφῷ ἀληθινῷ· οὐ γὰρ κατὰ σάρκα ἀδελφοὺς ἔαυτοὺς καλοῦσιν ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα» (Ἀπολογία, 15)²⁵.

Κατὰ συνέπεια, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς πρώτης ἀποστολικῆς κοινότητας ἐπικρατοῦσε μία θετικὴ προσέγγιση ἀπέναντι στὴν ἔνδεια. Τὸ ὄραμα μιᾶς ζωῆς «στὴν ἀπλότητα», ποὺ ὑπάρχει τόσο στὸν Χριστιανισμὸ δοῦ καὶ σὲ πολλὲς θρησκευ-

κλεπτῶν ἀπλησίαν, εἴτε δήμευσιν, εἴτε νανάγιον πάντες γὰρ ὁμοίως ἐλεεινοί, καὶ οὕτω βλέποντες εἰς τὰς ἡμετέρας χεῖρας, ὡς ἡμεῖς εἰς τὰς τοῦ Θεοῦ, περὶ ὃν ἂν δεώμεθα· καὶ τούτων αὐτῶν οἱ παρ’ ἀξίαν κακοπαθοῦντες, τῶν ἐν ἔθει τοῦ δυντυχεῖν ὄντων ἐλεεινότεροι· ἔξαιρέτως δὲ τοῖς ὑπὸ τῆς ἱερᾶς νόσου διεφθαρμένοις, καὶ μέχοι σαρκῶν, καὶ ὀστέων, καὶ μυελῶν, ὡς ἡ κατὰ τινῶν ἀπειλὴ, βεβρωμένοις, καὶ προδεδομένοις ὑπὸ τοῦ μοχθηροῦ, καὶ ταπεινοῦ, καὶ ἀπίστου τούτου σώματος· ὥς πῶς συνεζύγην, οὐκ οἶδα· καὶ πῶς εἰκὼν τέ εἴμι Θεοῦ, καὶ τῷ πηλῷ συμφύρομαι· δὲ καὶ εὐέκτοῦν πολεμεῖ, καὶ ἀνιά πολεμούμενον· δὲ καὶ ὡς σύνδονλον ἀγαπῶ, καὶ ὡς ἐχθρὸν ἀποστέφομαι...». Λόγιος περὶ φιλοπτωχίας, Migne PG, 35:857-909. Πρβλ. ΚΩΝ. ΖΟΡΜΠΑ, Ή αὐτοσυνειδοτία τῆς ἀρχέγονης ἐνορίας καὶ τὰ σύγχρονα ποιμαντικὰ προβλήματα, ἐκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1991. Πρβλ. T. S. ELLIOT, Ή ἴδεα μίας χριστιανικῆς κοινωνίας, μετ. Λένα Παπαθεμελῆ, ἐκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1991. The journey of the Apostles, Περιοδικὸ National Geographic, 221 (2012) 50-53.

25. Ο ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ μελετήσει στὴν «Λαυσαϊκὴ Ιστορία» τοῦ Παλλαδίου Ἐπισκόπου Ἐλενουπόλεως (364-371 μ.Χ.) ιστορίες σπουδαίων μοναχῶν, οἱ ὅποιοι ἐργάζονταν πουκιλοτρόπως γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κοινωνικὰ ἀδυνάτων τῆς ἐποχῆς. Πρβλ. εἰδικὸ ἀφέρωμα γιὰ τὴν Φιλανθρωπία στὸ Περιοδικὸ Πειραικὴ Ἔκκλησία, Δεκέμβριος 2009, σελ. 15-45.

τικές κοινότητες, σήμερα ἐπιβάλλεται ώς ἵδεολογικὸ θεώρημα. Ἡ ἵδεα τῆς ζωῆς «στὴν ἀπλότητα» ἔχει φθάσει στὸ εὐρὺν κοινὸν μέσω τῶν ἐρευνητικῶν προγραμμάτων καὶ τὶς ὅμιδες ἐμπειρογνωμόνων οἱ ὅποιες ἀφιερώνονται στοὺς ἐναλλακτικούς, βιώσιμους τρόπους παραγωγῆς καὶ κατανάλωσης ώς ἀπάντηση σὲ ἀρκετὲς ἀπὸ τὶς σφαιρικὲς οἰκολογικὲς προκλήσεις, ὅπως οἱ ἄδικες ἐμπορικὲς πρακτικὲς καὶ ἡ καταστροφὴ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Ἡ προσωπικὴ ἔνδεια ἡ ὅποια ὁρίζεται ώς ἐλεύθερη ἐπιλογὴ μιᾶς ζωῆς «στὴν ἀπλότητα» μπορεῖ νὰ γίνει στάση ζωῆς καὶ νὰ βοηθήσει τὸν ἀνθρώπο, ὃστε νὰ ἐμβαθύνει ὅχι μόνο σὲ ὑπαρξιακὰ ἐρωτήματα ἀλλὰ παράλληλα νὰ ἐνισχυθοῦν καὶ οἱ διαπροσωπικὲς σχέσεις. Εἶναι ἐπομένως ἀπαραίτητο νὰ ἐργαστεῖ κανεὶς ταυτόχρονα τόσο γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀναγέννηση ὅσο καὶ γιὰ τὴ βελτίωση τῶν κοινωνικῶν δομῶν. Ὄποιανδήποτε προτεραιότητα ποὺ θὰ δίδεται στὶς κοινωνικὲς δομὲς καὶ τὴν ὁργάνωση μιᾶς κοινωνίας χωρὶς τὸν σεβασμὸ στὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο καὶ τὴν ἀναγνώριση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας θὰ ὀδηγεῖ τὶς κοινωνίες καὶ πάλι στὴ δημιουργία μίας ἀπόλυτης ὑλιστικῆς ἀνθρωπολογίας.

Ο ἀνθρωπος πρέπει νὰ ἀσκηθεῖ στὴν ὀλιγάρκεια, σὲ μία ἀξιοπρεπὴ λιτότητα, καὶ ὅπως παροτρύνουν πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς Πατέρες ὃ ἀνθρωπος «νὰ γίνει ἐραστὴς τῶν λίγων πραγμάτων στὴ ζωὴ του». Ἡ ἀγωνία ἐνὸς ἀνθρώπου γιὰ τὸ ψωμὶ του εἶναι πρόβλημα ὑλικό. Ἡ ἀγωνία ἐνὸς ἀνθρώπου γιὰ τὸ ψωμὶ τοῦ πλησίου εἶναι πρόβλημα πνευματικό, ἔξηγει ὁ ωδοσος φιλόσοφος Nikolai Berdiaayae (1874-1948), ἐνῷ ὁ σοφὸς λαὸς λέγει χαρακτηριστικά: «ὅ φτωχὸς τρέφεται ἀπὸ τὸν πλούσιο, ἀλλὰ ὁ πλούσιος σώζεται ἀπὸ τὴν προσευχὴ τοῦ φτωχοῦ».

6. Ἀνακαλύπτοντας τὶς χαμένες ἀξίες

Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ποὺ διανύουμε παρουσιάζεται ώς μία εὐκαιρία ἀνακάλυψης τῶν ξεχασμένων ἀξιῶν ώς ἀπλοὶ πολῖτες, ώς οἰκογένεια ἢ ἀκόμη καὶ ώς θρησκευτικὴ κοινότητα²⁶. Τὰ ἐρωτήματα εἶναι πολλαπλά: Ἐρωτήματα γιὰ τὸ

26. Βλ. τὴν ἴστοσελίδα www.rediscoveringvalues.com. Πρβλ. JIM WALLIS, *Faith and Finance: Christians and the Economic Crisis* (PDF Discussion Guide), 2011. Πρβλ. Συλλογικὸς Τόμος, *Αἱώνεις ἀξίες ἐνάντια στὴ σύγχρονη παρασκευή*, μετ. Παν. Σουλτάνης, ἐκδ. Πεμπτουσία, Ἀθήνα 1992. Συλλογικὸς Τόμος, *Chrétiens face à la crise*, ἐκδ. Bayard, Mont rouge, 2009 καὶ EMMANUEL TODD, *L'illusion économique*, ἐκδ. Gallimard/Folio, Paris 1998.

πῶς καὶ τί θέλουμε νὰ γίνουμε ώς ἄτομα, ώς πολῖτες ἢ ώς ἀνθρώπινη κοινότητα. Ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ μιλᾶ μὲ δρους οἰκονομικοὺς ἀλλὰ νὰ θέτει τὰ ἀκριβῆ ἐρωτήματα. Ἐὰν γιὰ τὸν πολιτικὸν τὸ βασικὸ ἐρωτῆμα εἶναι «πότε αὐτὴ ἡ κρίση θὰ λάβει τέλος»(;), γιὰ τὴν Ἐκκλησία τὸ βασικὸ ἐρωτῆμα θὰ πρέπει νὰ εἶναι «πόσο μπορεῖ νὰ μᾶς ἀλλάξει αὐτὴ ἡ κρίση» καὶ τί θὰ ἀφήσει πίσω της. Γιὰ τὶς θρησκευτικὲς κοινότητες τὸ καιριοῦ ἐρωτῆμα εἶναι νὰ δημιουργήσουν εὐκαιρίες γιὰ κοινὴ κατανόηση, νέες στρατηγικὲς ἀλληλεγγύης καὶ βιώσιμες δομὲς κοινωνικῆς πρόνοιας.

Προτείνουμε τρεῖς παράλληλες προτάσεις προβληματισμοῦ ώς ἀπάντηση τῆς Ἐκκλησίας στὴν πνευματικὴ κρίση.

A) Η οὐσία τῆς ἀνθρώπινης ἀξίας

Τὰ τελευταῖα τριάντα χρόνια ἡ οἰκονομικὴ ἀγορὰ ἀντικατέστησε τὴν πρακτικὴ τοῦ πολίτη μὲ τὴν λατρεία τῆς κατανάλωσης καὶ ἡ ταυτότητα τοῦ καταναλωτῆ ἀντικατέστησε τὴν ταυτότητα τοῦ πολίτη. Ἡ ἑλληνικὴ καὶ ἡ εὐρωπαϊκὴ κοινωνία ἀφομοίωσε τὴν πλεονεξία καὶ τὸ κέρδος, περιορίζοντας τὴν ἀνθρώπινη ὑπαρξην στὰ πλαίσια μιᾶς οἰκονομικῆς μονάδας. Αὐτὴ ἡ ἀντίληψη τῆς ἀρρωστημένης προσκόλλησης στὸν πλοῦτο οὐδέποτε ἔγινε ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ παράδοση²⁷.

Στὶς βιβλικὲς ἀφηγήσεις παρουσιάζονται πολλὲς πτυχὲς τοῦ φαινομένου τῆς φτώχιας καθὼς καὶ τρόποι ποὺ ἡ ἵδια μπορεῖ νὰ περιοριστεῖ²⁸. Σὲ ἀρκετοὺς Ψαλμοὺς γίνεται ἀναφορὰ στὴν κοινωνικὴ ἀδικία καὶ προτρέπει τὸν ἥγεμόνα νὰ κυβερνήσει τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ ἀμερόληπτα, ἀποδίδοντας δικαιοσύνη στὸν φτωχούς. «Οπως τονίζεται στὸν Ψαλμὸ 113:7 «ἀνασηκώνει (ὁ Θεός) ἀπὸ τὸ χῶμα τὸν ἀδύνατο κι ἀπ' τὴ βρωμιὰ ἀνυψώνει τὸ φτωχό, γιὰ νὰ τὸν βάλει νὰ καθίσει μὲ τοὺς ἄρχοντες, μὲ τοὺς μεγάλους τοῦ λαοῦ του». Ἐπίσης εὐσεβὴς καὶ μακάριος εἶναι αὐτὸς ποὺ «μοίρασε γενναιόδωρα καὶ ἔδωσε στοὺς φτωχούς» (Ψαλμός, 112:9).

Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ προσφορὰ πρὸς τὸν πλησίον δὲν ἀποτελεῖ ἔνα ἡθικιστικὸ καθῆκον. Ἀπεναντίας ἀμαρτία εἶναι οἱ ἐπιλογές μας ποὺ οἰκοδομοῦν ἔναν

27. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΙΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Ἡ κρίσιμη εὐκαιρία τῆς κρίσεως, Ἐφημερίδα Καθημερινή, 25.11.2011.

28. Rainer Albertz, *A History of Israelite Religion in the Old Testament Period*, London 1994, σελ. 760-770.

άνθρωπο κλειστὸ στὸν ἔαυτό του καὶ ἀνίκανο νὰ προσεγγίσει τὸν Θεὸ διὰ τοῦ συνανθρώπου του. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ δὲ δοϊσμὸς τῆς φιλαργυρίας, δηπως τὸν δίνει δὲ ἄγιος Μάξιμος δὲ Ὄμολογητής, εἶναι ὅταν δὲ ἀνθρωπὸς παίρνει ἀπὸ τὸν ἄλλον μὲ χαρὰ καὶ δίνει στὸν ἄλλον μὲ λύπη²⁹. Ο Μέγας Βασίλειος παρουσιάζει τὸν πλεονέκτη σὰν ἔνα πηγάδι χωρὶς πυθμένα ποὺ καταπίνει στὸ στομάχι του τοὺς ἀδύνατους³⁰, ἐνῶ δὲ Ἰσαὰκ δὲ Σύρος (ἀσκητὴς τοῦ 7ου αἰῶνα) λέγει ὅτι καλύτερα νὰ κάθεται κανεὶς μὲ γύπες παρὰ μὲ πλεονέκτη καὶ ἀπληστο³¹.

Αὐτὴ δὲ ἀνθρωπολογικὴ προσέγγιση ἀνοίγει ἔνα σπουδαῖο κεφάλαιο: τὴ στάση τῶν χριστιανῶν ἀπέναντι στὴν κοινωνικὴ ἀδικία, τὴν ἐκμετάλλευση καὶ τὶς κοινωνικὲς δομές. Γιὰ δῆλους αὐτὸὺς ποὺ πιστεύουν διτὶ δὲ πλουτισμὸς τους εἶναι θέλημα Θεοῦ δὲ ἄγιος Γρηγόριος Νύσσης σημειώνει: «Δὲν προέρχεται ἀπὸ τὸν Θεὸ τὸ ψωμὶ τοῦ πλεονέκτη»³². Γι’ αὐτὸ καὶ δὲ Ἐκκλησίᾳ εἶναι κατηγορηματικὴ ἀπέναντι σὲ δῆλους αὐτὸὺς ποὺ δίδουν στοὺς ναιοὺς ἐνῶ τὰ χοήματά τους προέρχονται ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευση τοῦ ἀνθρώπου. Ο Μέγας Βασίλειος ταυτίζει τὸν πλεονέκτη μὲ τὸν «ἀποστερητή», μὲ αὐτὸν ποὺ στερεῖ τοὺς ἐργαζόμενους ἀπὸ τὴ δίκαιη ἀμοιβὴ τους καὶ δὲν τοὺς χορηγεῖ τὰ ἀναγκαῖα. Ο πλεονέκτης προσκολλᾶται ἀρρωστημένα στὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ἀφοσιώνεται στὴν ἀπόκτηση, τὴν αὔξηση καὶ τὴ διατήρησή τους. Ή ὑλὴ γίνεται δὲ θρησκεία του, αὐτὴν ἐμπιστεύεται καὶ γι’ αὐτὴν κάνει τὰ πάντα. «Ο ἀγαπῶν ἀργύριον, οὗτος ὡς ἀγαπῶν ὥφειλε Κύριον τὸν Θεόν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς», λέει δὲ Μέγας Βασίλειος, «ὅ τοιοῦτος ἀντὶ τοῦ δουλεύειν τῷ Κυρίῳ, δουλεύει τῷ μαμωνᾷ, τὸ τῷ Θεῷ ὥφειλόμενον τῆς ἀγάπης μέτρον ἐπὶ τὸ ἀργύριον μεταθεῖς. Διὰ τοῦτο γίνεται δὲ πλεονεξία εἰδωλολατρία ἐπειδὰν τὰ τῷ Κυρίῳ προσφερόμενα δῶρα ἐπὶ τὰ γῆ-ΐνα μετενέγκη»³³. Δυστυχῶς στὴν ἐποχή μας θὰ ἀκουγόταν ἔξαιρετικὰ ἐπίκαιρος δὲ λόγος τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «Οἱ πολλοὶ περὶ τὴν τῶν χοημάτων μαίνονται σύλλογὴν καὶ τὸν Θεόν μισήσαντες ἀγαπῶσι τὸν μαμωνᾶν»³⁴.

Η Παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη θέτει ἔνα ἀκόμη βασικὸ ἐρώτημα: «Ποιός εἶναι ὁ πλησίον μου» (Λουκᾶς, 10:29). Ἀναγνωρίζοντας ὡς πλησίον τὸν διπλανό μου, εἰδικὰ ὅταν αὐτὸς ἀνήκει σὲ ἄλλες ὁμάδες, θρησκευτικές, φυλετι-

29. Migne PG 90:104D.

30. Migne PG 29:152D.

31. Migne PG 44:1173B.

32. Migne PG 32:1164D.

33. *Eἰς τὸν Προφήτην Ἡσαῦαν*, Κεφ. 1, Migne PG 30:212 CD.

34. *Περὶ Κατανύξεως Α΄*, Ε.Π.Ε. 28, 634.

κές κ.λπ., είναι τὸ πιὸ οὐσιαστικὸ στοιχεῖο γιὰ τὴν ἀνακάλυψη τῶν ἡθικῶν ἀξιῶν στὴν σημερινὴ κοινωνίᾳ. Στὴν ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τῆς διαπολιτισμικότητας δὲν εἶναι καιρὸς νὰ ἐπικεντρωνόμαστε στὶς ἐθνικὲς διαφορές³⁵. Τὸ οὐσιαστικότερο εἶναι ἡ κατανόηση τῆς ἀνθρώπινης ἀξίας, γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι ὁ ἀνθρωπός. Στὴν Παραβολὴ τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ φτωχοῦ Λάζαρου (Λουκᾶς, 16:19-31) δὲν ἐπικρίνεται ὁ πλούσιος, ὁ ὅποιος ἀγνοεῖ τὸν φτωχὸ πλησίον του, ἀλλὰ καταδικάζεται γιατὶ ἀγνοεῖ τὴν ἀνθρώπινη ὑπαρξή καὶ τὴν παρουσία του³⁶. Ἀνάκαμψη τῆς Ἑλληνικῆς καὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινωνίας θὰ προέλθει μόνον μὲ τὴν ἐπανασύσταση τῶν προϋποθέσεων ζωτικῆς κοινωνικῆς συνοχῆς μὲ τὴν ἀνακάλυψη τῆς ἀνθρώπινης ἀξίας ως ὑπαρξῆ καὶ ως συνύπαρξη.

Ἡ ἀνθρωπολογικὴ προσέγγιση δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀδιάφορη καὶ ἀπὸ τὴν παιδεία. Ἡ πρώτη νουθεσία πρὸς τοὺς ἄρχοντες εἶναι ἐπίκαιρη ἀπὸ τὴν ἀποψη, ὅτι τὸ βασανιστικὸ γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία πρόβλημα γιὰ τὴν παιδεία καὶ τὴν ἐκπαίδευση, δὲν χωρᾶ ἄλλη στασιμότητα. Καὶ δὲν μποροῦμε νὰ σηκώσουμε τὰ χέρια μας καὶ νὰ παραιτηθοῦμε ἀπὸ κάθε ἀντίσταση στὴ βούληση καὶ στὶς δράσεις ὅλων ἐκείνων τῶν ἀρχόντων ποὺ ἀποφασίζουν γιὰ τὸ μέλλον τῆς κοινωνίας, οὔτε νὰ ἀποθέσουμε σὲ αὐτοὺς τὴν ἔλπιδα μας γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν ζητημάτων τῆς δικῆς μας παιδείας, οὔτε καὶ νὰ δηλώσουμε μοιρολατρικὰ τὴν ἀδυναμία μας γιὰ τὴν ὅποια ἐκπαιδευτικὴ μεταρρύθμιση. Ὁ Ψαλμῶδος συμβουλεύει «δράξασθε παιδείας» (Ψαλμός, 2:12) καὶ ἐὰν εἶναι δυνατὸν ἀμέσως. Χωρὶς ἀναβολές, παλινδρομήσεις καὶ ὑποθέσεις στὸ ἀρχεῖο. Καὶ ὁ πληθυντικός τῆς νουθεσίας σημαίνει ὅτι τὸ θέμα τῆς παιδείας δὲν εἶναι ὑπόθεση μόνο τῶν ἀρχόντων ἀλλὰ ὅλων μας. Καὶ αὐτὸς εἶναι τὸ χρέος αὐτῆς τῆς ὥρας. Ἡ παιδεία νὰ γίνει ὑπόθεση ὅλων μας, προπαντὸς μὲ τὴν ἔννοια τῆς συνενοχῆς ἀπέναντι στὴ χαμένη γενιὰ τοῦ χθές καὶ στὴ γενιὰ τοῦ αὔριο³⁷.

35. Ἀντιρροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος στὴν ΕΕ, Διαπολιτισμικότητα καὶ Θρησκεία στὴν Εὐρώπη. Μετὰ τὴν ἐπικύρωση τῆς Συνθήκης τῆς Λισσαβόνας, ἐκδ. Ἰνδικτος, Ἀθῆνα 2011.

36. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΒΛΑΧΟΥ (νῦν Μητροπολίτης Ναυπάκτου), Η παραβολὴ τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ Λαζάρου γιὰ τὴν μετὰ θάνατον ζωή, Περιοδικὸ Θέματα Ἐπιστημῶν τοῦ Ἀνθρώπου (Θ.Ε.Α.), 66(2008)246-257. Πρβλ. ΚΛΗΜΗΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ, Τίς ὁ σωζόμενος πλούσιος, Migne PG 8,9.

37. B.L. KEN ROBINSON, Ἀλλη Λογική. Γιὰ μία ἐπανάσταση δημιουργικότητας, ἐκδ. Ἐν πλῷ, Ἀθήνα 2011.

B) Κοινωνία τῶν Πολιτῶν καὶ Ἐθελοντισμὸς

Ἄπεναντι στὴν οἰκονομικὴ κρίση ποὺ ζεῖ ἡ Ἑλλάδα καὶ ἄλλα Κοάτη στὴν ΕΕ ἡ Κοινωνία τῶν Πολιτῶν ἐνεργοποιεῖται, ὅπως φυσικὰ καὶ πολλὲς ἄλλες δυνάμεις. Λίστες μὲ διευθύνσεις καὶ τηλέφωνα τῶν σημείων διανομῆς δωρεὰν φαγητοῦ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα (www.helping.gr), ἐνεργοποίηση ὁμάδων, συλλόγων καὶ φιλανθρωπικῶν κινήσεων καὶ ἄλλες δραστηριότητες προσελκύουν ὅλο καὶ περισσότερους ἀνθρώπους, ἀποκαλύπτοντας ὅλες τὶς διαστάσεις τῆς νέας κοινωνικῆς πραγματικότητας. Οἱ φιλανθρωπικοὶ ἰστότοποι πολλαπλασιάζονται καὶ ἡ αὔξηση τῆς ἐπισκεψιμότητας, γιὰ ὅσους μποροῦν, εἶναι κατακόρυφη. Οἱ διαχειριστὲς αὐτῶν τῶν διαδικτυακῶν πρωτοβουλιῶν ἀναζητοῦν περισσότερους ἔθελοντες ἡ κάποιο φροέα γιὰ τὴν περαιτέρω εὔρυθμη λειτουργία τῆς δραστηριότητας. Ἡ ἐλληνικὴ κοινωνία αὐτοδιοργανώνεται: Κοινωνικὰ Φαρμακεῖα, Κοινωνικὰ Παντοπωλεῖα, Κοινωνικὸ Θεατροπωλεῖο, δργάνωση συστίων γιὰ ἀπόρους, πρωτοβουλίες συλλογικότητας, μεταποίηση καὶ προσφορὰ ρουχισμοῦ ἀποτελοῦν μία αὐθόρυμητη ἀντίδραση τῶν πολιτῶν ἀπέναντι στὴν οἰκονομικὴ κρίση.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀνταποκρίνεται πάντοτε στὴν οἰκονομικὴ ἡ ἄλλη κρίση μὲ τὴν ἴδρυση πολλῶν φιλανθρωπικῶν ἔργων, καθὼς μαρτυροῦν πολλὰ ἰστορικὰ κείμενα. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ νομοθεσία ἐξασφάλιζε τὴν ἀνέγερση φιλανθρωπικῶν ἴδρυμάτων, ὅπως νοσοκομείων, πτωχοκομείων, γηροκομείων καὶ παροιμοίων ἴδρυμάτων. Τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, ὥστόσο, δὲν ἦταν θέμα ψυχροῦ νομικισμοῦ, ποὺ στὴ θεωρία μπορεῖ νὰ λέει πολλά, ἀλλὰ στὴν πράξη γίνονται πολὺ λίγα. Οἱ πιστοὶ δὲν χρειάζονται νόμους γιὰ νὰ ἐκφράζουν τὴν ἀγάπη τους πρὸς τὸν πάσχοντα συνάνθρωπο. Ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο μέχρι καὶ τὸν πιὸ ἀπλὸ πιστό, ἡ φιλανθρωπία ἀποτελεῖ καθημερινὴ φροντίδα³⁸. Σὲ πολλὲς περιπτώσεις ὁ Ἐπίσκοπος πρωτοστατεῖ ἐκφράζοντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν τὴν φροντίδα ὀλόκληρης της Ἐκκλησίας γιὰ τὴν φιλανθρωπία. Ιεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπεσήμανε μὲ ἔμφαση ὅτι «Φιλόπτωχο τα-

38. Γράφει ὁ ἵερος Χρυσόστομος γιὰ τὴν φιλανθρωπία: «Φιλανθρωπίας γὰρ ἡ τροφὴ τὴν ὑπόθεσιν ἔχετω, μὴ ὡμότητος· ἔλεον, μὴ ὑβριν. “Οτι πένης ἔστι, θρέψον, ὅτι Χριστὸς τρέφεται, θρέψον μὴ ἐπειδὴ σπατανικὰ εἰσάγει ρήματα, καὶ τὴν ἔαυτοῦ κατασχύνει ζωήν. Μὴ ἵδης αὐτὸν ἔξωθεν γελώντα, ἀλλὰ τὸ συνειδὸς ἔξετασον, καὶ τότε ὅψει μυριάκις αὐτὸν ἔαυτῷ καταράμενον, καὶ στένοντα, καὶ ὀδυρόμενον. Εἰ δὲ οὐκ ἐπιδείκνυται, καὶ τοῦτο διὰ σέ. Ἔστωσαν τοίνυν ἄνθρωποι πένητες καὶ ἐλεύθεροι οἱ σύνσιτοι σου, μὴ ἐπίορκοι, μηδὲ μῆμοι...», Ὁμιλία εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον, 48:8.

μεῖο μὲ ὑπόλοιπο σημαίνει ὅτι εἶναι ταμεῖο χωρὶς φιλοπτωχία». Στὸ βιβλίο μὲ τίτλο «Ἡ μαρτυρία τῆς ἀγάπης» καὶ ὑπότιτλο «Τὸ φιλανθρωπικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», ποὺ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸν Κλάδο Ἐκδόσεων Ἐπικοινωνιακῆς καὶ Μορφωτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (2001), δείχνει τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος³⁹ σὲ ἑκατοντάδες φιλανθρωπικὰ ἴδρυματα, ἀνοικτοῦ ἢ κλειστοῦ τύπου, ὅπου, κατὰ τὴν εὔστοχη παρατήρηση τοῦ ἀγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, «νόσος φιλοσοφεῖται, καὶ συμφορὰ μακαρίζεται καὶ τὸ συμπαθές δοκιμάζεται»⁴⁰ ἐκεῖ ὅπου δημιουργεῖται ἡ «καινὴ πόλις». Έὰν μελετήσει κανεὶς τὰ «τυπικά» μὲ τὰ ὄποια λειτουργοῦσαν, ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, τὰ πρῶτα στὴν ἰστορία Νοσοκομεῖα, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὸ Τυπικὸ τῆς Μονῆς Παντοκράτορος στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου φαίνεται ἡ δόγμανωση καὶ ἡ λειτουργία τοῦ Νοσοκομείου, τότε θὰ διαπιστώσει ὅτι ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ πραγματικὸ πλοῦτο τοὺς πτωχούς, τοὺς ἀσθενεῖς, τοὺς πονεμένους ποὺ χρειάζονται στοργὴ καὶ φιλανθρωπία καὶ ἐνδιαφέρεται ἄμεσα γι' αὐτούς.

Ἐκεῖνο ποὺ θὰ πρέπει νὰ κρατήσει ἡ Ἐκκλησία ὡς προβληματισμὸ εἶναι ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ ἐθελοντικὴ προσπάθεια νὰ μὴν ἔχει τὴν τύχη ἐνὸς πρόσκαιρου «ἀφελμιστικοῦ ἀκτιβισμοῦ». Ἡ συνεχὴς ἀνάπτυξη ὅλων αὐτῶν τῶν πρωτοβουλιῶν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ σκεφτοῦμε καὶ τὴν ἀνάγκη μᾶς βιώσιμης καὶ μόνιμης φιλανθρωπικῆς λύσης καὶ ὅχι ὡς ἔκτακτη ἐπιλογή. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση δὲν δημιουργεῖ μόνον νέες ἴδεες, ἀλλὰ προκαλεῖ καὶ πολλὰ ἐρωτήματα γιὰ τοὺς λόγους ποὺ θὰ πρέπει οἱ πολῖτες νὰ βοηθήσουν. Αὐτὸ ἐπιβάλλει τὴν ἀνάγκη ἐνεργοποίησης μίας «φιλανθρωπίας μὲ ρίσκο» (venture philanthropy)⁴¹. Αὐτὴ εἶναι μία φιλανθρωπικὴ προσεγγιση ποὺ ἐφαρμόζει τὶς οἰκονομικὲς ἀρχές ποὺ διέπουν μία ἐπιχείρηση, στὸν κοινωνικὸ τομέα. Στὶς ἡμέρες μας θὰ πρέπει κάποιος νὰ ἐπενδύσει στὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο, μὲ τὴν εὐρεῖα ἔννοια τοῦ ὅρου,

39. Στὴν κρίση καὶ τὶς ποίκιλες διαστάσεις τῆς ἀναφέρθηκε στὴν εἰσήγησή του, μὲ θέμα «Ἡ Ἐκκλησία μπροστά στὴν κρίση τοῦ τόπου μας», ὁ Μητροπολίτης Ἐδέσσης Ιωάν., στὴν ἔκτακτη Σύνοδο τῆς Ιεραρχίας (Μάρτιος 2012), ὁ ὄποιος ἔδωσε ἴδιαιτερη ἔμφαση στὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Βλ. ὀλόκληρη τὴν εἰσήγηση στὸ http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/ioil_2012.pdf.

40. Ἐπιτάφιος εἰς Μέγα Βασίλειον, Migne, PG 46:212)

41. Ἐνδιαφέρουσες ἐπιστημονικὲς προσεγγίσεις στὸ θέμα αὐτὸ κάνει ὁ γάλλος ἀνθρωπολόγος Marc Abeles στὰ ἔργα του Les Nouveaux riches. Un éthnologue dans la Silicon Valley, ἐκδ. Odile Jacob, Paris 2002 καὶ Nouvelles approches du don dans la Silicon Valley. Une analyse européenne de la philanthropie américaine, Περιοδικὴ Revue du MAUSS, 21(2003)179-197.

κάτι πού κάνει τὴν βοήθεια περισσότερο ἀποτελεσματική, συνειδητοποίηση του ἐθελοντικοῦ ἔγχειρήματος καὶ νέες μορφές χρηματοδότησης μέσα ἀπὸ ποικίλες ἐπενδύσεις⁴². Οἱ βασικὲς ἀρχὲς ποὺ θὰ πρέπει νὰ διέπουν τὸ σημερινὸ φιλανθρωπικὸ κίνημα (ἐκκλησιαστικὸ ἢ μὴ) εἶναι δύο:

Ἡ πρώτῃ ἀρχῇ εἶναι ἡ αὐτενέργεια τῶν πολιτῶν οἱ ὄποιοι, ξεπερνώντας τὸν ἀτομικισμὸ καὶ τὸν καταναλωτισμό, ὁργανώνονται σὲ ἐθελοντικὴ βάση μὲ σκοπὸ τὴν κοινωνικὴ προσφορὰ πρὸς τοὺς συνανθρώπους. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κάλυψη τῶν συγκεκριμένων ἀμέσων ἀναγκῶν ἔνα τέτοιο κίνημα θὰ συμβάλει ἐπίσης στὴν ὀριαστήτητα καὶ τὴν χειροφέτηση τῆς Κοινωνίας τῶν Πολιτῶν μὲ πρόσθετες εὐεργετικὲς ἐπιπτώσεις στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Δεύτερον, ἔνα κίνημα κοινωνικῆς προσφορᾶς πρέπει νὰ εἶναι βιώσιμο. Ἡ ἐθελοντικὴ ἐργασία δὲν εἶναι συνώνυμη μὲ τὸν ἔρασιτεχνισμὸ οὔτε ἀσυμβίβαστη μὲ τὸν ἐπαγγελματισμό. Ἡ ἀνάπτυξη ἵκανοτήτων ἀφορᾶ θέματα ὁργανωτικά, ἐπικοινωνίας, ἀνεύρεσης χορηγῶν καὶ προγραμμάτων δικτύωσης καὶ συνεργασίας μὲ ὅμοιειδεῖς δργανώσεις σὲ ἄλλες χῶρες τῆς ΕΕ κ.λπ..

Ο ἐθελοντισμός, ὁ ὄποιος ἔρχεται ὡς ἀπάντηση στὴν οἰκονομικὴ κρίση, ἐμπεριέχει καὶ ποικίλα μεταφυσικὰ ἐρωτήματα ὡς πρὸς τὴν οὐσία καὶ τὸ περιεχόμενό του. Γράφει κάποιος σὲ ἴστοσελίδα τοῦ διαδικτύου: «Οἱ μόνοι ἀνάμεσά μας ποὺ θὰ εἶναι στ’ ἀλήθεια εὐτυχισμένοι, εἶναι αὐτοὶ ποὺ θὰ ἔχουν ψάξει καὶ θὰ ἔχουν... βρεῖ πᾶς νὰ βοηθοῦν τοὺς ἄλλους». Κάποιος ἄλλος συμπληρώνει: «Θὰ μπορούσαμε νὰ παρομοιάσουμε τὸν ἐθελοντισμὸ μὲ ἔνα τεράστιο δέντρο ποὺ ἀπλώνει τὶς ρίζες του καὶ τὰ κλαδιά του σ’ ὅλο τὸν κόσμο, χαρίζοντας ἀμετηρητούς καρπούς. Ἄραγε, πόσο βαθιὰ βρίσκονται οἱ ρίζες αὐτοῦ τοῦ τόσο ξεχωριστοῦ δέντρου; Ποιός ἔριξε τὸ σπόρο καὶ φύτωσε; Εἶναι ὁ ἐθελοντισμὸς στάση ζωῆς;».

42. Βλ. τὴν προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸ ἐπενδυτικὸ πρόγραμμα «Ἡλιος». Σὲ πρόσφατη δήλωσή του ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Τερψινομος τόνισε σχετικά: «...Οὕτε ὁ λαός μας, ποὺ ἔχει βυθιστεῖ στὴ φτώχεια καὶ τὴν ἀνασφάλεια ἀνακουφίζεται μὲ λόγια, οὔτε τὰ πολυνάριθμα ἐκκλησιαστικὰ ἰδρύματα κοινωνικοῦ καρακτῆρα, τὰ ὅποια κάθε μέρα ὅλο καὶ περισσότερο ἐγκαταλείπονται ἀπὸ τὸ κράτος πρόνοιας, συντηροῦνται μὲ δηλώσεις, οἵτε οἱ λειτουργικὲς ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας ἀντιμετωπίζονται μὲ εὐχολόγια. Ἡ Τερψά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἔχοντας συναίσθηση τῆς εὐθύνης τοὺς ἀπέναντι στὴν πατρίδα καὶ ἐπίγνωση τῆς ἀποστολῆς τους σὲ ὅρες ἔξαιρετικὰ κρίσιμες γιὰ τὴ διατήρηση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ εἰρήνης, ἐμμένουν στὴν ἀπόφασή τους γιὰ τὴν ἀξιοποίηση μὲ κάθε νόμιμο τρόπο τῆς περιουσίας τους. Καὶ θέλουν νὰ πιστεύουν πῶς ἡ Πολιτεία θὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι παραμένουν ἀρωγοὶ στὸν κοινὸ σκοπὸ καὶ ὅχι κατ ἐπίφαση συνεργάτες ἢ ἀντίπαλοι» (23.03.2012).

Στὰ ἐρωτήματα αὐτὰ δὲν μποροῦμε νὰ ἀπαντήσουμε ώς ὅμαδα συμφερόντων, ἀλλὰ νὰ ἐνεργήσουμε ώς κοινωνία ἀξιῶν. Ἐάν θελήσουμε νὰ βροῦμε κάτι ούσιαστικὸ στὰ ἐρωτήματα αὐτὰ εἶναι τὰ νέα κριτήρια εὐημερίας, τὰ νέα πρότυπα ἐπάρκειας ποὺ ἀρχίζουν νὰ διαμορφώνονται στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Ἡ κοινωνικὴ ἔνδεια τοποθετεῖ τὸν καθένα μας ἐνώπιον τοῦ ἐρωτήματος τῆς στάσης ζωῆς. Ἡ πίστη ἔχει ἐπίσης σχέση μὲ τὴν ποιότητα τῆς ζωῆς. Βρισκόμαστε, λοιπόν, μπροστὰ στὸ ἐρώτημα τῆς σχέσης μεταξύ του βιολογικοῦ κύκλου καὶ τοῦ ἴστορικοῦ χρόνου ποὺ καλύπτει ἡ ἀνθρώπινη ὑπαρξή μας καὶ τῆς πνευματικῆς διάστασης τῆς ὑπαρξῆς ποὺ προβλέπει στὴν αἰωνιότητα, ὅχι ώς φυγὴ καὶ ἐγκατάλειψη τῶν προβλημάτων τῆς παρούσης ζωῆς, ἀλλὰ ώς προστιθέμενη ἀξία ποὺ νοηματοδοτεῖ καὶ ἀναδεικνύει τὸν ἀνθρωπο ὡς συν-δημιουργό, ὅχι ώς θῦμα ἢ ἀνίσχυρο ἐξάρτημα μᾶς μηχανῆς ποὺ ἀλέθει τὰ πάντα («melting pot») καθὼς περονᾶ ὁ χρόνος.

Ἐπιπλέον γιὰ τὴν Ἐκκλησία εἶναι ἀναγκαῖο, σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν Κοινωνία τῶν Πολιτῶν, νὰ θέσει κάποια ἐρωτήματα αὐτοκριτικῆς: Πρῶτον, ὑπάρχουν κάποιες ἀξίες στὴν Κοινωνία τῶν Πολιτῶν οἱ ὄποιες μποροῦν νὰ προστεθοῦν στὶς ἥδη ὑπάρχουσες ἀξίες τῆς Ἐκκλησίας ἢ καὶ ἀντιστρόφως; Δεύτερον, ἡ ὑπαρξη τῆς Κοινωνίας τῶν Πολιτῶν ἔγινε ἄραγε αἰφνίδια στὴν κοινωνία μας ἢ προϋπῆρχε; Τρίτον, τί εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀνάγκασε τὴ δημιουργία της καὶ δὲν μπόρεσε νὰ τὸ συμπληρώσει ἡ Ἐκκλησία; Τέταρτον, ώς ποιὸ σημεῖο εἴμαστε ἔτοιμοι νὰ διακονήσουμε, νὰ τεθοῦμε στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἄλλου –ξεπερνώντας τὸν ἑαυτό μας; Μποροῦμε νὰ δημιουργήσουμε σχέσεις οἱ ὄποιες δὲν εἶναι χρηστικές, ἀλλὰ ἀληθινὲς σχέσεις ἀλληλεγγύης ἐν ὁρίοις (ἐν-ὅρια)⁴³;

Γ) Ἐνεργοποίηση τῆς Ἐνοριακῆς Κοινότητας

Τελικὰ ἡ Ἐκκλησία, πέρα ἀπὸ τὰ καθαρῶς φιλανθρωπικὰ ἔργα, στὴν παροῦσα οἰκονομικὴ κρίση μπορεῖ νὰ προσφέρει κάτι παραπάνω; Τί κατέχει ἄραγε ἡ Ἐκκλησία, καὶ δὲν τὸ κατέχουν οἱ ἄλλοι; Μπορεῖ νὰ διαμορφώσει δημοκρατικὴ συνείδηση; «Υπάρχει ἄραγε ἔνας «έκκλησιαστικός» τρόπος παραγωγῆς; Υπάρχει ἄραγε ἔνας «έκκλησιαστικός» τρόπος ἀνάπτυξης; Υπάρχει ἄραγε μία «έκκλησιαστική» σχολὴ management; Μήπως τελικὰ δὲν θὰ μποροῦσε

43. ΚΩΝ. ΖΟΡΜΠΑ, Ὁρθοδοξία καὶ Κοινωνία τῶν πολιτῶν στὸ νέο εὐρωπαϊκὸ γίγνεσθαι, στὸ *Η Μεγάλη Εὐρώπη καὶ ἡ θέση τῆς Ὁρθοδοξίας στὴ διαμόρφωση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ γίγνεσθαι*, Εισηγήσεις τοῦ ‘Λαϊκοῦ Πανεπιστημίου’ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος, Αθῆνα 2006, σελ. 81-110.

ή ίδια ή Έκκλησία νὰ προχωρήσει καὶ στὴν ἐνεργοποίηση του ἄρθρου 11 καὶ 24 τῆς Συνθήκης τῆς Λισσαβόνας, ή ὅποια θεσπίζει γιὰ πρώτη φορὰ τὸ δικαιώμα πρωτοβουλίας τῶν πολιτῶν καὶ ἀντικατοπτρίζει τὴ βούληση τῆς ΕΕ νὰ συνδέσει τοὺς πολίτες τῆς μὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ σχέδια καὶ τὴ λήψη ἀποφάσεων ποὺ τοὺς ἀφοροῦν (ὡς πολίτες καὶ ως πιστούς) γιὰ τὸ μέλλον τῆς ΕΕ⁴⁴;

Φυσικὰ καὶ τὰ ἔρωτήματα δὲν εἶναι ἀπλά. Ἐπιβεβαιώνουν ὅμως τόσο τὴν ἔλλειψη τῆς ψυχῆς ὅσο καὶ τὴν ἐπιρροὴ ἥ μὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνείδησης σὲ μία κοινωνία. Καὶ μπορεῖ μὲν πολλοὶ νὰ ἀντιδροῦν στὴν ὅποιαδήποτε ἐκκλησιαστικὴ παρέμβαση, δὲν πρέπει ὅμως νὰ ἔχεχνάμε ὅτι τὸ ζητούμενο σήμερα εἶναι ή δημιουργία τῆς ἔχασμένης κοινότητας –καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς– γιὰ νὰ μπορέσει νὰ διατηρηθεῖ ἥ ἐνότητα καὶ ή κοινωνικὴ συνοχὴ τῆς χώρας μας.

Ποιά μπορεῖ νὰ εἶναι τὰ μηνύματα τῆς σημερινῆς κρίσης; Υπάρχουν ἄπειρες δυνάμεις, δραστηριότητες ἀνθρώπων ποὺ ἡ πίστη τους δὲν ἐκφράζεται ἐκκλησιαστικὰ ἥ ἀκόμη ἀποτελεῖ ἔκφραση ἀπόρριψης τῆς ίδιας τῆς Έκκλησίας. Εἶναι μία κοινωνία ἥ ὅποια δὲν εἶχε ποτὲ τὶς προϋποθέσεις νὰ ἐκφρασθεῖ ἐντός τῆς κοινότητας. Χρειάζεται νὰ ζωντανέψει ἥ ἐνορία ως ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα, χρειάζεται ζωντανὴ παράδοση, καλλιέργεια τῶν ἐλπίδων! Οἱ Ἑλλήνες ἀντιμετωπίζουν τὴν κρίση, ὁ καθένας μόνος του, καὶ οἱ ποικίλες πρωτοβουλίες ἀλληλεγγύης ἔρχονται ἀπὸ ὅμαδες πολιτῶν. Καὶ γι’ αὐτὴ τὴν κατάσταση δὲν εὐθύνεται μόνο τὸ «πνεῦμα τῆς ἐποχῆς», ὁ ἀτομικισμὸς καὶ ὁ καταναλωτισμός. Εὐθύνονται, πρὸιν ἀπ’ ὅλα, ὅλοι ἐκεῖνοι πού, ἐδῶ καὶ δεκαετίες, κάνουν ὅ,τι μποροῦν γιὰ νὰ διαλύσουν τὴν αἰσθηση του «συνανήκειν» τῶν Ἑλλήνων, ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ «χαλασσοχώρηδες», κατὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ποὺ πασχίζουν νὰ κόψουν τὶς φίλες καὶ νὰ μεταβάλουν τὴν ἐλληνικὴ κοινωνία σὲ μία ἀγέλη χωρὶς ταυτότητα. Η Ἑλλάδα σήμερα εἶναι νεκρή, δίχως ἀντανακλαστικὰ ἐτερότητας, διότι δὲν λειτουργεῖ ἥ ἔννοια τῆς κοινότητας. Ο Ἑλληνας δὲν ἔχει πιὰ καμιὰ ἀπολύτως αἰσθηση του «ἀνήκειν» καὶ του «μετέχειν», αἰσθηση κοινωνίας, γράφει ὁ Καθηγητὴς Χρ. Γιανναρᾶς⁴⁵.

44. ΚΩΝ. ΖΟΡΜΠΑ, 1η Ἀπριλίου 2012: *Η πρωτοβουλία πολιτῶν στὴ Συνθήκη τῆς Λισσαβόνας* (www.regue.gr).

45. Ανοτηρὴ κριτικὴ ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ κάνει καὶ ὁ π. Βασίλειος Θεομόρος, ὁ ὅποιος γράφει: «Η παρούσα κρίση τῆς Έκκλησίας μας βέβαια εἶναι ἀποτέλεσμα στὸ ὅποιο ἐκβάλλουν κάποιοι αἰῶνες ἐσφαλμένων ἐπιλογῶν. Μέχρι τώρα πολλές τέτοιες ἐπιλογὲς ἔμεναν ἀπαραίτητες διότι δὲν εἶχαν ἀναδειχθεῖ τὰ ἀποτελέσματά τους. Ἀλλὰ ἡ ἐποχή μας μοιάζει μὲ ἄμπωτη ποὺ ἀπέσυρε ἀπότομα τὰ νερὰ καὶ ἀποκαλύπτει τὶς ὑπῆρχε στὸ βυθό. Η αὐτόματη ἀντίδρασή μας

Μία ἀξιοπρεπής πρόταση τῆς ἐνοριακῆς κοινότητας δὲν θὰ ἔταν ἀπλῶς ἡ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῶν νέων ἀνέργων. Φυσικὰ καὶ μία παρόμοια κίνηση μόδιο «ἀμυντικό» χαρακτηρίζει τὴν προσπορτική τῶν νέων ἀνέργων, κυρίως σὲ οἰκογένειες ποὺ ἔχασαν τὴν ἐργασία καὶ οἱ δύο γονεῖς, γιὰ ἔνα μικρὸ χρονικὸ διάστημα. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως πρέπει νὰ θέτει τὸ ἀκριβὲς ἐρώτημα πρὸς τὴν Πολιτεία καὶ τὴν Κοινωνία, ὅτι τὸν ἀνθρωπὸ, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος, «ἔμπρακτον ἐποίησε ὁ Θεός καὶ κατὰ φύσιν αὐτῷ ἔστι τῷ ἐργάζεσθαι»⁴⁶. Σαφῶς καὶ δὲν μποροῦμε ὡς κοινότητα νὰ μείνουμε ἀδιάφοροι μπροστὰ στὴν οἰκονομικὴ κρίση. “Ολα ὅμως θὰ πρέπει νὰ γίνουν μὲ τὸν πρέποντα σεβασμὸ πρὸς τοὺς ἀνέργους πολῖτες καὶ ἡ οἰκονομικὴ αὐτὴ ἐνίσχυση νὰ μὴν ἐπέχει τὸν οἶκο τὴν φιλανθρωπία. Οἱ ἀνεργοὶ δὲν εἶναι ἐπαῖτες καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ βοήθεια αὐτὴ παρέχεται στὴν ἀντιμετώπιση τῆς σημερινῆς κρίσης καὶ στὴν ἔξεύρεση ἐργασίας ἀμεσα. Ἐπίσης ἡ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση δὲν μπορεῖ νὰ γίνει μὲ βάση τις θρησκευτικὲς ἢ τὶς πολιτιστικὲς ἴδιαιτερότητες τῶν πολιτῶν. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι πάντοτε ὑπὲρ τῆς γνώσεως, τῆς ἐπιλογῆς, τῆς προόδου, τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ σεβασμοῦ τοῦ ἄλλου. ”Εχει πανανθρώπινο χαρακτηρίζει καὶ οἰκουμενικὴ διάσταση.

* * *

Ἡ Ὁρθοδοξία βρίσκεται σήμερα σὲ μία ἴδιαίτερα κρίσιμη καμπή, ἀντιμετωπίζοντας ἔνα δίλημμα: νὰ ἀνοιχτεῖ στὴν οἰκουμένη ἐκμεταλλευόμενη τὶς δυ-

μπροστὰ σὲ αὐτὸ τὸ θέαμα (ἀπὸ ὅσους τὸ βλέπουν διότι πολλοὶ ἀκόμη ἐθελοτυφλοῦν) εἶναι συνήθως νὰ ἀντιμετωπίζονται οἱ ἐκδηλώσεις αὐτῆς τῆς κρίσης ὡς ἡθικὲς ἀποτυχίες τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, κυρίως δὲ τῶν στελεχῶν της. Τὰ τελευταία χρόνια, ὅμως, ἀρχίζει νὰ γίνεται ἀντιληπτὸ ὅτι τὰ προβλήματα δὲν γεννᾶνται τόσο ἐπειδὴ ὁ τάδε Ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος δὲν εἶναι ‘καλός’ (ἢ τουλάχιστον, ὅχι μόνο ἐξ αἰτίας αὐτοῦ), ὅσο ἐπειδὴ ὑπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα συστηματικῆς φύσεως» (www.amen.gr, 9.1.2012). ‘Ο σύγχρονος Γάλλος διανοούμενος René Girard, περιγράφει στὸ ἔργο του «Désir Mimétique», ὅτι δλες οἱ ἀνθρώπινες κοινωνίες, χωρὶς ἔξαίρεση, ἔχουν μία τάση αὐτοκαταστροφῆς ὅταν δὲν ἔχουν ἀποθηκευμένα πνευματικὰ ἀντισώματα ἀντίδρασης. Στὶς περιπτώσεις αὐτές ὡς μέσο ἀντίδρασης καὶ ἀποκατάστασης εἶναι ἡ ἀπόδραση ὅλης τῆς κοινότητας καὶ ἡ ἀναζήτηση ἐνὸς ἔξιλαστήρου θύματος, ποὺ τὶς περισσότερες φορὲς εἶναι ἡ καταστροφὴ τῆς ἴδιας τῆς κοινότητας. Bl. RENÉ GIRARD, *Celui par qui le scadale arrive*, éd. Desclée de Brouwer, Paris 2001, σελ. 61-62 καὶ τοῦ ἴδιου, *Je vois Satan tomber comme l'éclair*, ἐκδ. Grasset, Paris 1999, σελ. 25-33.

46. Εἰς τὰς Πράξεις, ‘Ομιλία ΛΕ’ 3, Migne PG 60:257. Πρβλ. ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ (νῦν Μητροπολίτης Μεσσηνίας καὶ Λαυρεωτικῆς), *Συνάντηση τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπὸ ὑπερολογὰ ρίσκα*, ἐκδ. Σάκκουλα, Ἀθῆνα 2001.

νατότητες πού τῆς προσφέρουν ἡ πίστη της, ἡ παράδοσή της καὶ οἱ Γραφές της ἥ νὰ κλειστεῖ στὸν ἔαυτό της σὲ μία ἐναγώνια προσπάθεια αὐτοπροστασίας της; Πρωτίστως ὅμως, μαζὶ μὲ ὅποιανδήποτε ἐπιπρόσθετα μέτρα ἀνακούφισης τῶν εὐρωπαίων πολιτῶν, οἱ Ἐκκλησίες θὰ πρέπει νὰ κάνουν μία «νέα συμφωνία» (new deal)⁴⁷. Οἱ πολῖτες δὲν θὰ ἐπιθυμοῦσαν τὴ στιγμὴ αὐτὴ μία ἀκόμη ἔξαγγελία ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὴν πίεση ποὺ ἀσκεῖ ἡ κοινὴ γνώμη, τὶς περισσότερες φορὲς ἵσως καλόβουλα. Ἡ πρόκληση σήμερα δὲν εἶναι μόνον ἡ ἔξεύρεση πόρων γιά «τὸν ἐπιούσιο ἄρτο», ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνοικοδόμηση τῶν χαμένων ἀξιῶν.

Οἱ πολῖτες-πιστοὶ ἐπιθυμοῦν μία συνεργασία οὐσιαστικὴ καὶ μεθοδικὴ γιὰ νὰ ἔχει ἄμεσα ἀποτελέσματα στὶς ἐπόμενες γενεὲς ἥ οἰανδήποτε προσπάθεια. Κατ’ ἀρχὴν πρέπει ὡς φωνὴ διαμαρτυρίας ἥ Ἐκκλησία, ἀληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ, νὰ ὑπογραμμίσει ὅτι εἴμαστε, ἀντίθετοι ὡς πρὸς τὴ συνέχιση δημιουργίας μιᾶς κοινωνίας ποὺ ἔστιάζει στὸ μεμονωμένο κέρδος, τὴν κατανάλωση καὶ τὴν πλεονεξία. Ἡ ἀποκλειστικὴ ἀναζήτηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἥ ὅποια μᾶς ὁδήγησε μέχρι σήμερα ἡ εὐρωπαϊκὴ πολιτική, ὁδηγεῖ παράλληλα καὶ σὲ μία αὔξηση τῆς πνευματικῆς ἔνδειας. Ὁταν ἡ ἡθικὴ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν οἰκονομία ἥ πρώτη ἐπίπτωση εἶναι ἡ εἰσόδος τῆς ἀδικίας στὴν κοινωνία. Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου πρὸς τὸν Manuel Barroso, Πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς τονίζει, μεταξὺ ἄλλων, τὰ ἔξῆς: «Ο Χριστιανισμός, ὃπως καὶ κάθε ἄλλη θρησκευτικὴ κοινότητα, δὲν μπορεῖ νὰ κλείνει τὰ μάτια του ἀπέναντι στὰ τεράστια προβλήματα ὀλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητας, τὰ ὅποια δὲν εἶναι μόνον οἰκονομικὰ καὶ πολιτικά, ἀλλὰ προπάντων ἡθικοῦ χαρακτῆρα, λόγω τῶν πολλαπλῶν ἡθικῶν διλημμάτων, τὰ ὅποια συνεχῶς ἐγείρει ἡ πολυπλοκότητα τῆς σύγχρονης οἰκονομικῆς κατάστασης ἀνὰ τὴν οἰκουμένη. Καὶ λέγοντας ἡθικὴ προσέγγιση ἀναφερόμαστε στὸ δικαίωμα τοῦ κάθε εὐρωπαίου πολίτη στὴν ἐργασία, τὴν τίμια ἀνθρώπινη δραστηριότητα, τὸ σεβασμὸ στὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο, τὴ σημασία τῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων, τὴν εὐθύνη πρὸς τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν πορεία ὀλόκληρης τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινωνίας... Ἀπέναντι στὴν οἰκονομικὴ κρίση ἥ Ἐκκλησία μας δὲν μπορεῖ νὰ ἀνεχθεῖ καμία εἰδους πτώχευση, πρωτίστως ὅμως δὲν συγχωρεῖ τὴν πτώχευση τῶν ἀξιῶν, δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδεχθεῖ καμία εἰδους χρεωκοπία, πρωτίστως ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ ἔθελοτυφλεῖ στὴν χρεωκοπία τῆς ἀνθρώ-

47. ΚΩΝ. ΖΟΡΜΠΑ, Ἑλλάδα καὶ Εὐρώπη: “The new Deal” (www.amen.gr).

πινης ἀξιοπρέπειας» (www.ecclesia.gr). Όμοιώς ἐνθαρρυντικὲς εἶναι καὶ οἱ σκέψεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου, ὁ ὅποῖς σημειώνει: «*Εἶναι ἰστορικὸ χρέος γιὰ τὶς Ἐκκλησίες τῆς Εὐρώπης νὰ ἀρθρώσουν πιὸ κριτικὸ καὶ πιὸ παρακλητικὸ λόγο στὴ σύγχρονη οἰκονομικὴ καὶ ἡθικὴ κρίση, ποὺ δὲν σχετίζεται μόνο μὲ τὶς δομικὲς ἀδυναμίες τῶν Κρατῶν, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν πλεονεξία τῶν ἔκαστοτε οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ ἴσχυρῶν...*⁴⁸.

Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία διεκδικεῖ σήμερα τὸ δικαίωμα νὰ συμμετάσχει ὡς κοινότητα ἔμπρακτα στὴ διαμόρφωση τοῦ κοινοῦ καλοῦ τῆς σύγχρονης φιλελεύθερης κοινωνίας. Χρειάζεται ἵσοδος πάντα ἀνάμεσα στὴν τόλμη τοῦ σύγχρονου λόγου καὶ στὸ σεβασμὸ τῆς διαχρονικῆς ἐμπειρίας τῆς καινῆς κτίσης. Στὴν προσπάθεια αὐτὴ βρίσκεται σύμφωνος τοὺς ἴδιους τοὺς πιστούς, οἱ ὅποιοι μπορεῖ νὰ ἀγνοοῦν ὅτι ἡ καινὴ κτίση δὲν ἀπαιτεῖ τὴν ἰδιωτικὴ μεταμόρφωση ἀλλὰ τὴ μεταμόρφωση ὀλόκληρης της κοινωνίας καὶ τῶν δομῶν της, πιστεύοντες ὅμως στὸ ρόλο τῆς Ἐκκλησίας ως πρὸς τὴ δημιουργία ἐνὸς δικτύου ἀλληλεγγύης παράλληλα μὲ τὴν πνευματικὴ ἐνίσχυση τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου⁴⁹.

Ἐὰν οἱ εὐρωπαῖοι ἡγέτες ἐπιθυμοῦν νὰ ὑπερβοῦν τὴν κρίση, μὲ ἀλληλεγγύη μὲ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο, τότε πρέπει νὰ πεισθοῦν ὅτι χρειάζεται μία ἀλλαγὴ στὸν τρόπο ζωῆς καὶ σκέψης. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση μπορεῖ νὰ γίνει εὐκαιρία γιὰ τὴ νέα ἀντίληψη ὅτι στὶς οἰκονομικὲς πράξεις χρειάζεται μιὰ ὀλικὴ καὶ ὅχι μερικὴ θεώρηση γιὰ τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο καὶ τὴν ἀξιοπρέπειά του. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸὸ οἱ Ἐκκλησίες προωθοῦν ἔνα νέο τρόπο σχέσεων μὲ τὸ χρῆμα, τὴν παραγωγὴ καὶ τὴν κατανάλωση.

48. Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Γερμανὸ Ἐπίσκοπο Martin Schindelhütte τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας (EKD). Οἱ παρεμβάσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι ποικίλες καὶ πρὸς πολλὲς κατευθύνεις: Πρὸς τὸ Λαό (Νοέμβριος 2010), Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸ Λουκᾶ Παπαδῆμο (Φεβρουάριος 2012). Ἐπίσης βλ. καὶ τὶς παρεμβάσεις τῶν διαφόρων Τεοραχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ἡ παρέμβαση τοῦ Μητρ. Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου γιὰ τὸ «χαράτσι», τοῦ Μητρ. Δημητριάδος καὶ Ἀλμυροῦ Ἰγνατίου, κ.ἄ.

49. Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι αὐτὸὸ ἦταν ἔνα ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας ποὺ ἔκανε τὸ Παρατηρητήριο Κοινωνικῶν Φαινομένων (ΠΚΦ) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸ 2005. Στὴν ἕδια ἔρευνα ἐπισημαίνονται καὶ ἄλλα ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα τὰ ὅποια θὰ μποροῦσε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ τὰ εἴχε ἀξιοποιήσει προλαμψάνοντας ἵσως πολλὰ ἀπὸ τὰ σημερινὰ προβλήματα. Βλ. Ἀλέξανδρον Λιώρη, Ἐρευνα τοῦ ΠΚΦ καὶ τῆς ΚΑΠΑ Research, Ἐφημερίδα Πολίτης, Ἀθήνα 15.05.2005, σελ. 18. Ὁ π. Βασίλειος Θεομός ὁμολογεῖ πολὺ εὔστοχα ὅτι «ὅ ἐκκλησιαστικὸς δημόσιος λόγος γίνεται εὐγνόμως δεκτὸς ἀπὸ τοὺς πολῖτες, ὅταν ἡ πρόταση συνοδεύεται ἀπὸ προσωπικὴ ἀσκητικὴ συν-μετοχή», Ἐφημερίδα Χριστιανική, 9.12.2010, σελ. 4.