Gemeinsam für unsere Erde, Interreligiöser Inspirationstag Laudato Siʼ

Духовни извори за одрживост природног окружења у предању Правослане Цркве

– савремени изазови и освећење водом и Духом –

 Поштовани учесници скупа, даме и господо,

 Недавна најава Папе Франциска, из августа ове године, пред правницима држава Савета Европе, да ради „на другом делу своје енциклике Лаудато Си, из 2015 године, како би је употпунио с обзиром на савремене проблеме”, отвара поново пред нас питање „бриге за наш заједнички дом” и где смо данас у односу на прошлогодишњи сусрет?

 Долазећи под утиском неких од последњих међурелигијских сусрета, од којих бих издвојио два, један велики *О миру*, у Берлину (у организацији Св. Еђидија, редовни годишњи) и други мањи, са примером мултикултуралне сарадње у подизању и обнављању једног храма, у Мостару (малом граду невероватне природне лепоте, али исто тако ратом разрушеном у Босни и Херцеговини, са становништвом три вере укљученим у овај заједнички подухват), не могу да се отмем утиску да и данас, као и прошле године, рат (било овај у Украјини или жаришта у Африци која прете да ескалирају) остаје и даље главна претња човечанству, са несагледивим друштвеним и социјалним последицама и опасностима по целу планету, те чињеницом да овај пут ни Црква, изразито на тој основи, како верници, тако и ниже и више свештенство, није поштеђена у њима од прогона, злостаљања, затварања и протеривања.

 Говорећи о тим проблемима и потреби да се они премосте, поменуо бих неке мисли Преосвећеног епископа Мостара «(Херцеговине и града Мостара, чије име је настало од речи мост, којих тамо има пуно, преко велике реке Неретве и који спајају раздвојене обале, који су у рату били порушени, као и бројне светиње, који се међутим уз заједнички напор обнављају), који наводи речи књижевника са тих простора, нобеловца Иве Андрића који описује један од тих мостова, као символ јединства и људског напора да се надиђе зло и рушилачки пориви: „Напослетку, све чиме се овај наш живот казује – мисли, напори, погледи, осмеси, речи, уздаси – све то тежи ка другој обали, којој се управља као циљу, и на којој тек добија свој прави смисао. Све то има нешто да савлада и премости: неред, смрт или несмисао. Јер, све је прелаз, мост чији се крајеви губе у бесконачности, и према ком су сви земни мостови само дечије играчке, бледи симболи. А сва је наша нада с оне стране.” Свеједно, да ли се тај мост налазио у Мостару или на Криму, он је символ те наде која нас чека „с оне стране”, „као симбол, како је говорио овај писац, оне вечите и никад засићене људске жеље „да се повеже, измири и споји све што искрсне пред нашим духом, очима и ногама, да не буде дељења, противности ни растанка”. Они су потврда снаге духа и вере да човек „наишавши на препреку … није застао пред њом, него је савладао и премостио” вером, надом и љубављу у Христу, отвореношћу за Бога и ближње» (епископ Димитрије).

Други утисак представљају такође снажни и потресни рушилачки фактори који су, нажалост, обележили ово лето и нанели велике ожиљке на бићу наше планете, њених становника и нашег заједничког дома, а то су несагледиви пожари по земљама Европе и шире (којима као по правилу следе не мање разорне поплаве), као и катаклизма земљотреса на подручју Сирије и Турске, где се Црква укључила и помагала колико год може финансијски и практично, морално и духовно, не престајући да се моли: „Да будемо сачувани од глади, помора... међусобног рата, земљотреса, поплаве, пожара...”

У прошлогодишњем кратком осврту на питање бриге о заједничком дому, говорио сам о евхаристијском и литургијском схватању творевине и уопште материје, тј. у светлу чињенице да се у традицији хришћанске вере сам Син Божији обукао у тело, материју и тиме је уздигао на пиједестал поштовања и средства за спасење, како човека, тако и његовог окружења.

Црква посматра живот теоцентрично. Бог се налази у средишту библијског откривења о настанку света. „У почетку створи Бог небо и земљу” (1Мој. 1, 1)... копна и мора... и све је у том односу испуњено хармонијом, смислом и поретком. У том смислу живот је дар Божији и јесте много више од пуке егзистенције и претрајавања у времену.

С друге стане, Бог је сав свет (грч. κόσμος, украс) устројио антропоцентрично, да буде на услузи човеку. Због тога је човек незаобилазна карика и посредник у односу света и Бога. Неминовно се јавља као свештеник природе, у црквеном смислу правилног опхођења према њој или као рушилачки фактор у негативном смислу, када одсуствује та црквена свест о светињи живота и његовог природног окружења.

Човекова одговорност тиме мора бити сразмерна љубави богодароване слободе, како се његов живот на земљи не би претворио у кошмар. Нажалост, услед његовог егоизма, израженог у прекомерној експлоатацији, употреби нуклеарне енергије и последично изазваних климатских и других еко-промена, тај кошмар постаје све реалнији и видљивији.

Ипак, настављајући промишљање на ову тему, ако бих поводом ове годишњице бриге нашем заједничком дому и животном окружењу, морао изабрати један сегмент или елемент у погледу човекових прироритета у поретку који називамо одрживоћу екосистема, поставити га и сагледати у оквирима црквеног погледа на свет, онда бих овај пут указао макар кратко, у назнаци, на значај воде у свакодневном животу, са акцентом на цео спектар њених симболичких и иконичних значења унутар хришћанске вере.

Иако вода спада у оне категорије које називамо обновљивим извором енергије, због њене индустријске и пољопривредне употребе, као и савременог начина живота, све теже је осигурати њен квалитет и доступност у потребним количинама. Стога није претерано рећи, ако је 20. век обележила борба за нафту, да ће 21. бити обележен борбом за приступ и контролу пијаће воде, јер се и ту с правом поставља питање њене равномерне употребе и праведне расподеле.

Вода представља неодвојиви део планете Земље, њен највећи проценат, тј. три четвртине (од чега, наравно, 96% отпада на слане воде мора и океана), у сва три њена стања: чврстом, гасовитом и течном, због чега у највећој мери утиче на климатске промене и цео низ последичних питања природног окружења повезаних са тим променама, те као таква представља и незаобилазно духовно питање у погледу бриге за природу и природно окружење.

Једноставно, вода је живот. А живот је, опет, незамислив без ње. Од самог почетка и стварања света она је ту, од нашег рођења и плодове воде, као и чињенице да је и људско тело одраслог човека у проценту од 70% састављено од воде, а код деце и више, па до њене свакодневне употребе и значаја за пренос кисеоника и храњивих састојака, како за организме, тако и за биљни свет.

У религијском погледу, она је присутна у готово свим култовима паганског света. Грчки философ Емпедокле је види као једну од четири главна елемента, а Платон као главни елемент живота. Због тога не чуди што и Црква узима воду са њеним вишеслојним значењима као једу од главних материја свога светотајинског живота.

Већ на првој страни Библије, Сатром завету, имамо сведочанство о стварању света, неба и земље, као и водених површина над којима стоји Дух Божији (Пост. 1, 2). Помиње се у негативном контексту бекрајних бездана који су станишта злих сила или у контексту свеопштег потопа и казне Божије, али и као симбол спасења и избављења од ропства, израженим у познатим сценама преласка изабраног народа преко Црквеног мора или преко Јордана.

Ипак, у Новом завету, те назнаке и симболи добијају испуњење. Вода добија нови смисао очишћења и искупљења. Кроз воду крштења означава се ново рађање човека за живот вечни, а сам Христос јавља се *као извор воде живе*. И сваки који од тог извора пије живеће вечно. Вода је присутна у самом Причешћу, излива се увек заједно са крвљу Христовом *за живот и спасење света*, како би се показала реалност Христове људске природе и његова пресудна улога за наше спасење. Због тога, као што у физичком животу вода има егзистенцијални значај и не представља просто неки сувишан луксуз, исто је и у духовном смислу. Без обзира што се много пута истиче њена симболика чистоте и очишћења, спирања греха, њено примарно значење јесте суштинско, да потапањем и израњањем из воде у Крштењу живимо спасоносну Тајну умирања са Христом и васкрсавања са њим за живот вечни.

Наравно, Крштење је иницијална тајна без које не може бити говора о животу у Цркви са најочигледнијим присуством и употребом воде. Али с овим почетком, уско је повезан цео низ свештених радњи у човековом животу, где се увек освећује вода као пропратни чин призива Божијег благослова за сваки нови почетак, од рођења и омивања детета првих дана, преко освећења простора у коме живимо и радимо, до великог годишњег водоосвећења и благосиљања целе природе, нарочито истакнутог у Тајни Христовог Крштења у Јордану, којим се сваке године године изнова у очекивању доласка Христовог понавља и ова Тајна освећења природе, река и мора...

Требало би заиста много времена да се анализирају макар и најзначајнији билијски и богослужбени делови који говоре о употреби воде, што свакако и није циљ, али је основни закључак да овај елемент у животу хришћанске вере има најраспрострањенију употребу и да представља средство освећења којим се човек преко материје и кроз материју, ослобађа од робовања свету и тој истој материји, уздижући и освећујући и њу саму, кроз исту ту употребу у Тајни Цркве и Христовог живота.

Та димензија човекове упућености на поједине материјалне елементе, као што су вода, хлеб и др., њихов егзистенцијални значај и уношење у живот Цркве, дају нам и нову димензију човековог односа према свету, наше бриге као о заједничком дому и непрекидне борбе за њега, која се наставља док се не јаве „синови Божији”, тј. док у сваком човеку не заживи та свест о непроцењивој вредности нашег природног окружења, његове одрживости, али и одрживости самог живота човека и планете Земље на којој живи.

Хвала на пажњи.

свештеник др Гајо Гајић, Српска Православна Црква, Беч

научни сарадник Православног богословског факултета, Универзитета у Београду