

สารของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2

ในโอกาสเฉลิมฉลองวันสันติสากล

1 มกราคม 2005 / 2548

จงอย่าให้ความชั่วชัณะ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี

1. ในวาระเริ่มต้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งสารมาขี้กครั้งหนึ่งยังผู้นำประเทศและมนุษย์ชายหญิงผู้มีน้ำใจดีทั้งหลาย ผู้เห็นความจำเป็นในการสร้างสันติภาพขึ้นในโลก สำหรับคำขวัญวันสันติสากลประจำปี 2005 นี้ ข้าพเจ้าได้เลือกคำสอนของนักบุญเปาโล ในจดหมายถึงชาวโรมัน ที่ว่า “จงอย่าให้ความชั่วชัณะ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี” (รม 12:21) ความชั่วไม่สามารถเอาชนะความชั่วได้ ถ้าเราเลือกหนทางนี้ แทนที่จะเอาชนะความชั่ว เรากลับจะต้องพ่ายแพ้แก่ความชั่ว

ข้อคิด sage ผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ ได้สั่งสอนสัจธรรมพื้นฐานว่า สันติภาพเป็นผลพวงของการต่อสู้ที่มีภาระงานและเข้มข้น ซึ่งจะได้รับชัยชนะก็ต่อเมื่อความชั่วร้ายพ่ายแพ้ความดี ถ้าเราพิจารณาถึงภาพอันน่าเครือข้องความขัดแย้งรุนแรงถึงชีวิตในส่วนต่างๆ ของโลก ตลอดจนความทุกข์ทรมานและความอุย Märk ที่ไม่มีการบอกเล่าอันเป็นผลของความชั่ดแย้งดังกล่าว เรา ก็จะพบว่ามีทางเลือกทางเดียวที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริง ซึ่งนักบุญเปาโลได้เสนอไว้ คือ จงหลีกหนีความชั่วร้าย และยึดมั่นแต่ในความดี (เทียบ รม 12:9)

สันติภาพเป็นความดีที่จะต้องส่งเสริมด้วยความดี เป็นความดีสำหรับแต่ละบุคคล ครอบคลุม ประเทศชาติ และมนุษยชาติทั้งมวลกระนั้นก็ตาม สันติภาพจะต้องได้รับการทะนุบำรุงและส่งเสริมด้วยการตัดสินใจและการปฏิบัติที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความดี เราสามารถซึ่งชุมสัจธรรมที่ลึกซึ้งตามคอกล่าวอีกประการหนึ่งของนักบุญเปาโลที่ว่า “อย่าตอบแทนความชั่วด้วยความชั่ว” (รม 12:17) หนทางหนึ่งที่จะก้าวให้พ้นจากการชั่วร้ายของ การตอบแทนความชั่วด้วยความชั่ว คือการยอมรับคำสอนของนักบุญเปาโลที่ว่า “อย่ายอมให้ความชั่วชัณะ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี” (รม 12:21)

ความชั่ว ความดี และความรัก

2. นับแต่เริ่มต้น มนุษยชาติรู้จักโศกนาฏกรรมของความชั่วร้าย และได้ดิ้นรนคืนหายากแห้งแลดูพยาภัยสาเหตุของมัน ความชั่วมิใช่พลังที่ไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่ดำเนินอยู่ในโลก หากแต่เป็นผลของเสรีภาพของมนุษย์ เสรีภาพซึ่งทำให้มนุษย์ต่างจากสิ่งสร้างอื่นๆ ในโลก

และปรากฏอยู่ในหัวใจของเรื่องราวของความชั่ว ความชั่วร้ายมักจะมีซึ้งและโฉมหน้า ซึ่งแสดงโฉมหน้าของมนุษย์ผู้ชายและผู้หญิงที่เลือกเองอย่างเสรี พระคัมภีร์สักดิลิทธิ์สอนว่าในยุคเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ อดัมและอีวาพบภูตอพราเจ้า และอาเบลถูกภาคิณผู้เป็นพี่ชายสังหาร (เทียบ ปฐก 3:4) เรื่องราวเหล่านี้ถือเป็นการเลือกที่ผิดๆ ของมนุษย์เป็นครั้งแรก ซึ่งกระทำสืบทอดกันมาอีกนับจำนวนไม่ถ้วนตลอดกาล ที่ผ่านมาทางเลือกดังกล่าว แต่ละทางเลือกมีมิติทางศีลธรรมอย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลต่อความรับผิดชอบของแต่ละคน และสัมพันธภาพพื้นฐานของมนุษย์แต่ละคนกับพระเจ้า กับมนุษย์ผู้อื่นและรับสั่งสร้างทั้งมวล

ในระดับที่สุด ความชั่วร้าย คือการปฏิเสธเสียงเรียกร้องของความรักอย่างน่าเศร้า สดด [1] ในทางตรงกันข้าม ความดีทางศีลธรรมเกิดจากความรัก และเผยแพร่แสดงตัวเองในความรักและมุ่งสู่ความรัก คริสตชนเข้าใจสิ่งเหล่านี้ชัดเจนเป็นพิเศษ เพราะรู้ว่าการเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระคริสตเจ้าซึ่งเป็นธรรมล้ำลึก ทำให้พวกเขามีความสัมพันธ์เป็นพิเศษไม่เพียงแต่กับพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังมีความสัมพันธ์กับพี่น้องชาวพูนของตนด้วย เหตุผลลึกซึ้งของความรักแบบคริสต์ ซึ่งพรวารสารกล่าวถึงว่าเป็นบ่อเกิดของความดีทางศีลธรรม นำไปสู่ความรักแม้กระทั่งศัตรูของตนด้วย “หากศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารแก่เขา หากเขากرهาย จงให้เข้าได้ดีมี” (ром 12:20)

“หลัก” แห่งกฎหมายศีลธรรมสากล

3. หากเรามองดูสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน เราก็หนีไม่พ้นที่จะพบเห็นการแพร่กระจายของความชั่วร้ายในรูปแบบต่างๆ ทางสังคมและการเมือง เริ่มจากสังคมที่ไร้ระเบียบไปจนถึงความสับสนอลหม่าน และสังคมจากความอยุติธรรมถึงการกระทำที่รุนแรงและการสังหาร เพื่อคันபหนทางระหว่างข้อเรียกร้องที่ขัดแย้งกันของความดี และความชั่วร้าย ครอบครัวมนุษยชาติมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะรักษาและยกย่องมรดกร่วมคุณค่าทางศีลธรรมที่ได้รับจากพระเจ้า ด้วยเหตุนี้ นักบุญเปาโลจึงสนับสนุนทุกคนที่มุ่งมั่นเข้าหาความชั่วด้วยความดี ให้ส่งเสริมความใจกว้างและสั่นติภาพด้วยทัศนคติที่สูงส่งและด้วยความไม่เห็นแก่ตัว (เทียบ ром 12:17-21)

สิบปีก่อน เมื่อข้าพเจ้ากล่าวคำปราศัยต่อสมัชชาแห่งสหประชาชาติ ในเรื่องความจำเป็นที่จะต้องมุ่งมั่นสร้างสันติภาพนั้น ข้าพเจ้าได้อ้างถึง “หลัก” ของกฎหมายศีลธรรมสากล [2] ซึ่งพระศาสนจักรเรียกร้องในเรื่องนี้หลายครั้ง ด้วยแรงบันดาลใจให้เกิดคุณค่าและหลักการร่วม กฎหมายนี้รวมมนุษยชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกัน แม้ว่าจะมีวัฒนธรรมต่างกันตาม และกฎหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่

อย่างใด “กฎนี้ได้รับความคิดและขับเคลื่อนโดยความต้องการของมนุษย์ แต่กฎนี้ก็ไม่อาจถูกทำลาย หรือถูกจัดออกจากหัวใจของมนุษย์ได้ กฎนี้จะหวานกลับคืนมาเสมอในชีวิตของแต่ละบุคคลและชีวิตทางสังคม” [3]

4. หลักร่วมของกฎศิลธรรมนี้ เรียกร้องให้มีความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น ในการให้หลักปรัชญาเชิงชีวิตของมนุษย์แต่ละคนและของประชาชาติจะได้รับการเคารพและพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ตามแนวทางนี้ ความชั่ว ráy ของธรรมชาติทางสังคมและการเมืองที่ทำร้ายโลกโดยเฉพาะที่ถูกกระตุ้นโดยความรุนแรงที่เกิดขึ้น จะต้องถูกประณามอย่างจริงจัง ข้อพเจ้าคิดถึงทวีปแอฟริกาอันเป็นที่รักในทันที ในดินแดนแห่งนี้ความขัดแย้งที่ทำลายชีวิตเหยื่อไปแล้วเรือนล้านยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง หรือสถานการณ์ที่อันตรายของปาเลสไตน์ อันเป็นดินแดนของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นดินแดนที่ความเข้าใจกันและกันถูกทำลาย โดยความขัดแย้งที่เกิดจากความรุนแรงและการแก้แค้นด้วยกำลังเป็นรายวัน ยังคงไม่สามารถได้รับการเยียวยารักษาด้วยความยุติธรรมและสัจธรรม และยังมีปราภ្យาการณ์ที่กระทบกระเทือนกับความรุนแรงจากการก่อการร้าย ซึ่งคุณเมื่อนิรันดร์จะนำโลกไปสู่อนาคตแห่งความหวาดกลัวและความสับสน ในที่สุดเราจะอดใจไม่คิดถึงโศกนาฏกรรมในอิรัก ซึ่งก่อให้เกิดสถานการณ์น่าเศร้าสด เพราะความไม่แน่นอนและไม่มั่นคงของทุกคนด้วยความเสียใจอย่างลึกซึ้งได้อย่างไร

เพื่อให้บรรลุถึงความดีแห่งสันติภาพ จะต้องมีการยอมรับอย่างชัดเจนและด้วยความสำนึกร่วมกันว่าความรุนแรงเป็นความชั่ว ráy ที่ไม่อาจยอมรับได้ และที่ไม่มีวันแก้ปัญหาได้ “ความรุนแรงเป็นความหลอกหลวง เพราะความรุนแรงขัดแย้งกับสัจธรรมในความเชื่อของเรา และสัจธรรมของความเป็นมนุษยชาติของเรา ความรุนแรงทำลายลิ่งที่ตัวเองอ้างว่าต้องการปกป้อง นั่นคือศักดิ์ศรี ชีวิต เสรีภาพของมนุษย์” [4] สิ่งที่จำเป็น คือความมุ่งมั่นที่จะอบรมบ่มเพาะจิตสำนึกร่วมและให้การศึกษานรุ่นใหม่ ให้รู้จักความดีโดยการยึดคุณค่าความเป็นมนุษย์นิยมอย่างสมบูรณ์ และสมานฉันท์ ซึ่งพระศาสนจักรประจำศาสตร์และส่งเสริม นี่คือพื้นฐานของระบบทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่มีการเคารพศักดิ์ศรี เสรีภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์แต่ละคน

ความดีของสันติภาพและความดีของส่วนรวม

5. การส่งเสริมสันติภาพโดยให้ความดีพิชิตความชั่ว จะต้องมีการต่อต้องเรื่องความดีของส่วนรวมอย่างรอบคอบ [5] รวมทั้งผลกระทบทางสังคมและการเมือง เมื่อใดที่ความดีของส่วนรวมได้รับการส่งเสริมในทุกระดับ เมื่อนั้นสันติภาพก็จะได้รับการส่งเสริมด้วย มนุษย์แต่ละคนจะบรรลุถึงความสมบูรณ์ครบครันได้อย่างไร หากไม่คำนึงถึงธรรมชาติทางสังคมของตน

กล่าวคือการดำรงอยู่ “กับ” และ “เพื่อ” ผู้อื่น ในความดีของส่วนรวมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างแนบเน่น ความดีของส่วนรวมยังสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทุกๆ อย่างตามธรรมชาติทางสังคมของมนุษย์ ได้แก่ ครอบครัว กลุ่ม สมาคม เมือง ภูมิภาค รัฐ ประชาคมของประชาชาติและประเทศ มนุษย์แต่ละคนได้รับเรียกให้ทำงานเพื่อความดีของส่วนรวมในทางใดทางหนึ่ง และแสดงให้ความดีของผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง โดยถือเสมอว่าความดีนั้นเป็นของตน ความรับผิดชอบนี้เป็นความรับผิดชอบโดยเฉพาะของผู้มีอำนาจทางการเมืองในทุกระดับ เนื่องจากเขาเหล่านั้น ได้รับเรียกให้สร้างสรรค์เงื่อนไขต่างๆ ทางสังคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนมนุษย์ให้มีการพัฒนาตนเองอย่างครบครัน [6]

ดังนั้น ความดีส่วนรวมจึงเรียกร้องให้เคารพและส่งเสริมความเป็นคนและสิทธิขั้นพื้นฐานของเขายังคงอยู่ รวมทั้งการเคารพและการส่งเสริมสิทธิของชาติทั้งหลายในระดับสากลด้วย ในเรื่องนี้สังคมนavaติกัน ครั้งที่ 2 ตั้งข้อสังเกตว่า “การพึงพาอาศัยระหว่างกันที่แนบแน่นมากยิ่งขึ้นและที่ค่อยๆ ขยายวงกว้างไปทั่วโลกนั้น กำลังนำไปสู่ความดีของส่วนรวมในระดับสากลมากยิ่งขึ้นด้วย...ซึ่งครอบคลุมไปถึงสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยชาติทั่วมวล กลุ่มทางสังคมแต่ละกลุ่มจะต้องดำเนินถึงความจำเป็น และความไฟแรงที่ขอบธรรมของกลุ่มอื่นๆ และความดีของส่วนรวมของครอบครัวมนุษยชาติทั่วมวลด้วย” [7] ความดีของมนุษยชาติทั่วมวล รวมถึงชนรุ่นต่อๆ ไปด้วยนั้น เรียกร้องให้มีการร่วมมือกันระหว่างประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งแต่ละประเทศจะต้องมีส่วนร่วมในการให้ด้วย [8]

อย่างไรก็ตาม แนวคิดบางส่วนก็เกี่ยวกับมนุษยชาติมีแนวโน้มที่จะนำเสนอความดีของส่วนรวมเพียงแค่ความเป็นอยู่ทางสังคมและเศรษฐกิจที่ดีเท่านั้น โดยไม่ดำเนินถึงเป้าหมายเหนือธรรมชาติ ซึ่งทำให้ความหมายที่ลึกซึ้งของความดีส่วนรวมขาดหายไป อันที่จริงความดีส่วนรวมมีมิติเหนือธรรมชาติ เพราะพระเจ้าคือเป้าหมายสุดท้ายของสิ่งสร้างของพระองค์ [9] คริสตชนรู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงประทานความสว่างให้เราเห็นว่าจะบรรลุถึงความดีส่วนรวมที่แท้จริงของมนุษยชาติได้อย่างไร มนุษยชาติกำลังเดินทางสู่พระคริสตเจ้า และประวัติศาสตร์ของการเดินทางจะสมบูรณ์ในพระองค์ เพราะพระคริสตเจ้า โดยพระคริสตเจ้าและเพื่อพระคริสตเจ้า ความเป็นจริงทุกประการของมนุษย์ก็สามารถบรรลุผลอย่างสมบูรณ์ได้ในพระเจ้า

ความดีของสันติภาพและการใช้ทรัพยากรของโลก

6. เนื่องจากความดีของสันติภาพเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาของประชาชาติทั่วมวล จึงจำเป็นจะต้องดำเนินถึงข้อเรียกร้องทางจริยธรรมในการใช้ทรัพยากรของโลกอยู่เสมอ

สังคายนาวาราติกัน ครั้งที่ 2 กล่าวถึงเรื่องนี้อย่างหมายความว่า “พระเจ้าทรงสร้างโลกและทุกสิ่งที่อยู่ในโลกเพื่อให้มนุษย์และประชาชาติทุกคนได้ใช้กันอย่างทั่วถึง เพื่อว่าสิ่งสร้างทุกสิ่งจะมีไว้ให้ทุกคนอย่างเสมอภาคกัน โดยมีความยุติธรรมเป็นแนวทางและมีเมตตาธรรมร่วมด้วย” [10]

ในฐานะที่เป็นสมาชิกของครอบครัวมนุษยชาติ มนุษย์แต่ละคนเป็นพลเมืองของโลกดังเช่นที่เคยเป็นมา โดยมีหน้าที่และสิทธิที่ติดตามมาด้วย เนื่องจากมนุษย์ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีความดีส่วนรวมและมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน ทันทีทันใดที่เด็กคนหนึ่งปฏิสนธิ เด็กคนนั้นมีสิทธิและสมควรจะได้รับการดูแลและการเอาใจใส่ และเราแต่ละคนมีหน้าที่ที่จะต้องให้การดูแลเด็ก การประนามลัทธิเหยียดผิว การคุ้มครองผู้เยาว์ การให้ความช่วยเหลือผู้พิลัດถินและผู้ลี้ภัย และการระดมพลังเพื่อความสมานฉันห์ระหว่างประเทศ สำหรับผู้ที่มีความจำเป็น คือการนำหลักการของการเป็นพลเมืองโลกมาใช้อย่างสม่ำเสมอในสิ่ง

7. ปัจจุบัน เราจะต้องถือว่าความดีของสันติภาพสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับทรัพยากรใหม่ที่เกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการนำหลักการสากลของทรัพยากรของโลกมาใช้ จะต้องเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษยชาติ การริเริ่มกิจกรรมระหว่างประเทศที่หมายสมถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหลักการที่ว่าทรัพยากรมีไว้เพื่อให้มนุษยชาติทั้งมวลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการให้หลักประกันแก่มนุษย์ทุกคน ทั้งแต่ละบุคคลและแต่ละประเทศ และมีเงื่อนไขพื้นฐานในการแบ่งปันประโยชน์จากการพัฒนาด้วย การนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการขัดขวางปรัชญาและภารผูกขาดที่แบ่งแยกประชาชาติจำนวนมากให้เหลือมล้ากัน [11]

คุณความดีของสันติภาพจะได้รับหลักประกันดียิ่งขึ้น หากประเทศระหว่างประเทศมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นต่อสิ่งที่เราเรียกว่าทรัพยากรสาธารณะ ซึ่งหมายถึงทรัพยากรที่พลเมืองทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ โดยไม่จำเป็นจะต้องตั้งใจเลือกหรือมีส่วนสร้างสรรค์ทรัพยากรนั้นโดยทางใดทางหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ในระดับประเทศนั้นมีทรัพยากรต่างๆ เช่น ระบบกระบวนการยุติธรรม ระบบป้องกันตนเอง และโครงข่ายทางหลวงและทางรถไฟ ในโลกของเรายากภารณ์ของกระบวนการโลกวิรัตน์ที่แฝงไว้มากยิ่งขึ้น หมายความว่าทรัพยากรสาธารณะจำนวนมากกำลังกล้ายลักษณะเป็นทรัพยากรส่วนรวมของโลก และด้วยเหตุนี้ ประโยชน์ส่วนรวมก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย เราจำเป็นจะต้องคิดถึงการต่อสู้ความยากจน การส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง ความหวังโดยต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และการควบคุมโรค ประเทศระหว่างประเทศจะเป็นต้องตอบสนองต่อความสนใจเหล่านี้ ด้วยเครื่องข่ายข้อตกลงด้านกฎหมายที่มุ่ง

จัดระบบการใช้ทรัพยากรส่วนรวม และได้รับแรงบันดาลใจจากหลักการสถา�数ว่าด้วยความยุติธรรมและสมานฉันท์

8. หลักการว่าด้วยทรัพยากร เพื่อประโยชน์ร่วมกันยังสามารถนำไปสู่แนวทางที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการท้าทายความยากจน โดยเฉพาะเมื่อเราดำเนินถึงความยากจนขั้นแต่นี้ซึ่งเป็นสภาพการดำรงชีวิตของประชากรเรือนล้าน ในช่วงเริ่มต้นของสหสวัสดิ์ใหม่นี้ ประเทศมาระห่วงประเทศได้กำหนดดาวรุ่งต่อหน้าจำนวนประชากรที่ยากจนเหล่านี้ลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2015 พระศาสนจักรสนับสนุนและให้กำลังใจความมุ่งมั่นนี้ และเชื้อเชิญทุกคนที่เชื่อในพระคริสตเจ้าได้แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมและในทุกภาคส่วนถึงการเลือกรักคนยากจน [12]

โศกนาฏกรรมของความยากจนยังคงเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับประเทศไทยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าที่ชัดเจนในเรื่องนี้ก็ตาม แต่ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอ เมื่อสิบห้าปีก่อน ข้าพเจ้าเรียกร้องให้มีการใส่ใจต่อข้อเท็จจริงที่ว่าหนึ่งสิบต่อสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของประเทศฯ ตกอยู่ในความยากจน “สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับปัญหาอื่นๆ เช่น การลงทุนจากต่างประเทศ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมขององค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญๆ กับราคาวัตถุติดและอื่นๆ” [13] การดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาเพื่อลดหนี้ ซึ่งมุ่งตอบสนองต่อความจำเป็นของผู้ยากไร้ มีส่วนปรับปรุงคุณภาพของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแน่นอน กระนั้นก็ต้องเน้นจัดการภัยแล้งที่สำคัญ เนื่องจากมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายประการ ความเจริญเติบโตต้องกล่าวว่ามีปัจจัยไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของสหสวัสดิ์ ประเทศยากจนยังคงติดกับอยู่ในวังวนซ้ำซ้อน เช่น มีรายได้ต่ำ การออมที่เติบโตอย่างจำกัด ดังนั้นการลงทุนต่อ และการใช้เงินออมอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จึงไม่เอื้อในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

9. สมเด็จพระสันตะปาปปอล ที่ 6 ได้ทรงกล่าวไว้ และข้าพเจ้าเออยังคงยืนยันว่า วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่แท้จริงเพียงวิธีการเดียวในการช่วยประเทศให้จัดการกับปัญหาความยากจน คือการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นโดยการให้เงินช่วยเหลือระหว่างประเทศ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน การช่วยเหลือต้องมีเพียงเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลตามกรอบความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ ที่ดำเนินการอย่างยุติธรรม [14] สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วน คือการระดมพลังทางศีลธรรมและเศรษฐกิจ ซึ่งควรพต่อข้อตกลงที่ได้มีการกราบทักษิณเพื่อประโยชน์ต่อประเทศยากจน และในเวลาเดียวกันก็มีความพร้อมที่จะทบทวนข้อตกลงดังกล่าวซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นภารหนักเกินไปสำหรับบางประเทศ ในเรื่องนี้ควรให้ความสนใจต่อความช่วยเหลือส่วนรวมเพื่อการพัฒนา และมีการแสวงหารูปแบบใหม่ในการให้เงินทุนช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา ไม่ว่าจะต้องพบ

กับความยากลำบากมากเพียงใดก็ตาม [15] รัฐบาลของบางประเทศได้เริ่มศึกษากลไกที่น่าจะเหมาะสมเพื่อการนี้อย่างระมัดระวัง การริเริ่มที่สำคัญๆ เหล่านี้ จะต้องดำเนินไปด้วยจิตตารมณ์ของการแบ่งปันอย่างแท้จริง โดยการเคารพต่อหลักการการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน การบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินที่มุ่งเพื่อการพัฒนาประเทศยากจนจะต้องยึดหลักการการบริหารจัดการที่ชอบธรรมอย่างรอบคอบทั้งในส่วนของประเทศผู้บุกรุกและผู้รับ พระศาสนจักรสนับสนุนและมีส่วนร่วมในความพยายามเหล่านี้ คงเป็นการเพียงพอที่จะเอ่ยถึงการมีส่วนร่วมอย่างสำคัญขององค์กรศาสนาลิทธิจานวนมาก-manyที่อุทิศตนเพื่อให้การช่วยเหลือและการพัฒนา

10. ในช่วงท้ายของการเฉลิมฉลองปีศิมหากากรรุณ 2000 ในสารที่ชื่อ *Novo Millennio Ineunte* ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการสร้างสรรค์ใหม่ด้านเมตตาธรรม [16] เพื่อเผยแพร่พระราชธรรมแห่งความหวังในโลก ความจำเป็นนี้ปรากฏอย่างชัดเจนเมื่อเราพิจารณาถึงปัญหาอย่างมากมายที่ชาวทั่วโลกพัฒนาในทวีปแอฟริกา อันได้แก่ การสูญเสียตัวเลขจำนวนครึ่ง โรคติดต่อที่แพร่กระจายตัวรวดเร็วและรุนแรงยิ่งขึ้น เพราะความยากจนขั้นแย่ และความไม่มั่นคงทางการเมืองที่นำไปสู่ความไม่มั่นคงในวงกว้าง สถานการณ์น่าเศร้าลดเหลือนี่ที่เรียกร้องให้มีแนวทางใหม่อย่างแท้จริง สำหรับแอฟริกา กล่าวคือจะเป็นจะต้องสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ของความสมานฉันท์ ที่จะนำความต่อเนื่องและความมุ่งมั่นในการลงมือของทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้น และด้วยความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมที่ว่า ความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรชาวแอฟริกา เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการบรรลุถึงความดีของส่วนรวมในระดับสากล

ขอให้ประชากรแห่งทวีปแอฟริกาเป็นผู้สร้างสรรค์อนาคตของตนเอง ตลอดจนพัฒนาวัฒนธรรม การเมือง สังคมและเศรษฐกิจของตน ขอให้แอฟริกาหยุดที่จะเป็นเพียงแค่ผู้รับความช่วยเหลือเท่านั้น และเปลี่ยนเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการแบ่งปันอย่างเชื่อมั่นและเกิดประโยชน์ เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ จำเป็นต้องมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม่ โดยเฉพาะในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ข้าพเจ้าขอ喻ว่า ความล้มเหลวในการเคารพสัญญาความช่วยเหลือส่วนรวมเพื่อการพัฒนา ปัญหาหนึ่งสินต่างประเทศที่หนักหน่วงซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขของประเทศไทยในแอฟริกา และความล้มเหลวในการพิจารณาความสมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศเป็นพิเศษแก่ประเทศเหล่านี้ เป็นอุปสรรคใหญ่หลวงต่อสันติภาพ และจะต้องได้รับการพิจารณาและแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรลุถึงการสร้างสรรค์สันติภาพในโลกซึ่งนับวันจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน จะต้องยอมรับการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างประเทศ มั่นคงและประเทศยากจน ดังนั้นจะต้องเลือกระหว่าง “การพัฒนาที่ทุกส่วนของโลกได้รับ

ประโยชน์ร่วมกันหรือการเข้าสู่สภาวะทดสอบแม้แต่ในภูมิภาคที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ" [17]

ความเป็นสาгалของความชั่ว

11. เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์น่าเครียลดามากมายในโลก คริสตชนต่างยอมรับด้วยความถ่อมตนว่า พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงสามารถช่วยปัจเจกบุคคลและบรรดาประชาชนให้พิชิตความชั่วร้ายและบรรลุถึงความดีได้ โดยอาศัยความตายและการกลับคืนพระชนมชีพ พระคริสตเจ้าได้ทรงโถ่เราและทรงชี้เรามาด้วย "ราดา" (1 คร 6:20; 7:23) เพื่อให้เราทุกคนได้รับความรอด ด้วยความช่วยเหลือจากพระองค์ มนุษย์ทุกคนสามารถเอาชนะความชั่วร้ายด้วยความดีได้

ด้วยความเชื่อมั่นว่าความชั่วจะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ คริสตชนจึงหล่อเลี้ยงความหวังอันไม่สูญเสีย ซึ่งบำรุงรักษาความพยายามในการส่งเสริมความยุติธรรมและสันติให้ยั่งยืน ถึงแม้จะมีบาปทั้งส่วนตัวและส่วนของสังคมที่ปรากฏในกิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ แต่ความหวังก็ยังคงช่วยกระตุ้นความมุ่นมั่นต่อความยุติธรรมและสันติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความเชื่อมั่นแห่งว่าการสร้างโลกที่ดีกว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้

แม้ว่า "ความไม่เสมอภาคที่ยากจะเข้าใจ" (2 ซส 2:7) ยังคงดำเนินอยู่ในโลกตาม เรายังไม่ลืมว่ามนุษยชาติที่ได้รับการโถ่แล้ว จึงมีความสามารถที่จะต่อต้านความไม่เสมอภาค ผู้ที่มีความเชื่อแต่ละคนที่ถูกสร้างมาตามพระฉาหยาของพระเจ้า และได้รับการโถ่โดยพระคริสต์ "ผู้ทรงเขาร่วมสนใจเป็นหนึ่งเดียวกันกับมนุษย์แต่ละคน" [18] สามารถร่วมมือกันเพื่อชัยชนะของความดีงานของ "พระจิตแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่ว่าทันอยู่เหนือแผ่นดิน" (เทียบ บชญ 1:7) คริสตชนโดยเฉพาะชาวอาสา "ไม่ควรปกปิดความหวังไว้ในส่วนลึกของหัวใจของตน หากแต่ควรแสดงความหวังออกมายกย่องในการดำเนินชีวิตฝ่ายโลก โดยการกลับใจอย่างต่อเนื่องและการต่อสู้กับ 'ผู้ปักครองในโลกแห่งความมืด ต่อสู้กับพลังจิตแห่งความชั่วร้าย' (อพ 6:12)" [19]

12. ไม่มีชายและหญิงผู้มีน้ำใจดีคนใด สามารถหอดทึ่งการต่อสู้เพื่อพิชิตความชั่วร้ายด้วยความดี การต่อสู้นี้จะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อความรักเท่านั้น เมื่อความดีเอานะความชั่วร้าย ความรักจะดำเนินอยู่ และที่ได้มาความรัก ที่นั่นก็มีสันติภาพ นี่คือคำสอนของพระวราสาร ซึ่งย้ำโดยสังคายนานาชาติกันครั้งที่สอง ว่า "กฎพื้นฐานของความสมบูรณ์พร้อมของมนุษย์ ซึ่งเป็นกฎในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น คือบัญญัติใหม่แห่งความรัก" [20]

คำสอนนี้ใช้ได้กับสภาพทางสังคมและการเมืองด้วย ในเรื่องนี้สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอดีที่ 13 ได้ทรงเขียนไว้ว่า ผู้ที่ได้รับหน้าที่รักษาสันติภาพระหว่างประชาชน ควรส่งเสริม "เมตตาธรรมซึ่งเป็นราชนีแห่งคุณธรรมทั้งหลาย" ให้เกิดในตนของและกระตุนผู้อื่นให้มีคุณธรรมนี้ด้วย" [21] คริสตชนจะต้องเป็นประจักษ์พยานด้วยความเชื่อมั่นต่อสัจธรรมนี้ คริสตชนจะต้องแสดงในการดำเนินชีวิตว่าความรักเป็นพลังเพียงประการเดียว ที่สามารถนำมนุษย์แต่ละคนและสังคมมนุษย์ไปสู่ความสมบูรณ์พร้อมได้ เป็นพลังเพียงประการเดียวที่สามารถชี้นำประวัติศาสตร์ไปสู่หนทางแห่งความดีและสันติภาพ

ในช่วงเวลาของปีนี้ซึ่งอุทิศให้กับศิลามหาสนิท ขอให้บุตรและธิดาของพระศาสนจักรได้พบกับธรรมะเพื่อความเป็นหนึ่งใจเดียวกันในศิลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรัก นั้นคือความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่และในพระองค์ เรายังจะเป็นหนึ่งใจเดียวกันกับมนุษยชาติทั้งมวล โดยอาศัยการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า ที่ทรงประทานเป็นศิลศักดิ์สิทธิ์ในการเคลิมฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณทุกครั้งนั้น ทำให้เราได้รับความรอดจากความชั่วร้าย และสามารถที่จะประกอบความดีได้โดยอาศัยชีวิตใหม่ที่พระคริสตเจ้าได้ทรงมอบให้ ทำให้เราสามารถยอมรับกันและกันในฐานะพี่น้อง แม้ว่าเราจะมีความแตกต่างทางด้านภาษา สัญชาติและวัฒนธรรมก็ตามกล่าวโดยสรุป การแบ่งปันนมปั่งก้อนเดียวกันและเหลืออยู่น้อยๆ เดียวกัน ทำให้เราประจักษ์ว่าเราเป็น “ครอบครัวของพระเจ้า” และร่วมมือกันสร้างสรรค์โลกที่อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมแห่งความยั่งยืนและสันติภาพ

จากวารดิกัน 8 ธันวาคม 2004
พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2

- [1] ในเรื่องนี้ นักบุญอโກสติน ตั้งข้อสังเกตว่า “ความรักสองประการ สร้างเมืองสองแห่ง ความรักตนเอง ซึ่ง เท่ากับลงทะเบี่ยพเจ้า ก่อให้เกิดเมืองทางโลก ส่วนความรักในพระเจ้า ซึ่งดำเนินไปด้วยการลงทะเบียนตนเอง ก่อให้เกิดเมืองสวรรค์” (*De Civitate Dei*, XIV:28)
  - [2] เทียบ คำปราศรัยต่อสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบห้าสิบปี (5 ตุลาคม 1995), 3: *Insegnamenti* XVIII/2 (1995), 732
  - [3] คำสอนของพระศาสนจักรคาಥอลิก, ข้อ 1958
  - [4] สมเด็จพระสันตะปาปา约翰保禄ที่ 2 บหเทคโนโลยี Drogheada, ไอร์แลนด์ (29 กันยายน 1979), 9: *AAS* 71 (1979), 1081

- [5] มีความเข้าใจอย่างกว้างขวางว่า ความตีส่วนรวม ดือ “เงื่อนไขรุ่มในชีวิตทางสังคมที่ช่วยให้กสุ่มทางสังคมและมนุษย์แต่ละคน สามารถบรรลุถึงความสมบูรณ์พร้อมของตนมากและง่ายยิ่งขึ้น” สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2, พระธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนาจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 26
- [6] เทียบ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23, สมณสาสน์มารดาและผู้ลั่งสอน: *AAS* 53 (1961), 417
- [7] พระธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนาจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 26
- [8] เทียบ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23, สมณสาสน์มารดาและผู้ลั่งสอน: *AAS* 53 (1961), 421
- [9] เทียบ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2, สมณสาสน์ การเฉลิมฉลองปีที่หนึ่งร้อย, ข้อ 41: *AAS* 83 (1991), 844
- [10] พระธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนาจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 69
- [11] เทียบ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2, สมณสาสน์การเฉลิมฉลองปีที่หนึ่งร้อย, ข้อ 35: *AAS* 83 (1991), 837
- [12] เทียบ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2, สมณสาสน์ความหวังໃ耶เรียลสังคม, ข้อ 42: *AAS* 80 (1988), 572
- [13] คำประกาศต่อผู้เข้าสัมมนาสัปดาห์ศึกษาของ *Pontifical Academy of Sciences* (27 ตุลาคม 1989), 6: *Insegnamenti XII/2* (1989), 1050
- [14] เทียบ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 6, สมณสาสน์การพัฒนาประชาชาติ, ข้อ 56-61: *AAS* 59 (1967), 285-287; สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2, สมณสาสน์ความหวังໃ耶เรียลสังคม, ข้อ 33-34: *AAS* 80 (1988), 557-560
- [15] เทียบ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2, สารถึงประธานคณะกรรมการพิธิธรรมและสันติแห่งวาติกัน ใน *L'Osservatore Romano*, 10 กรกฎาคม 2004, p.5
- [16] เทียบ ข้อ 50: *AAS* 93 (2001), 303
- [17] เทียบ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2, สมณสาสน์ความหวังໃ耶เรียลสังคม, ข้อ 17: *AAS* 80 (1988) 532
- [18] สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2, พระธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนาจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 22
- [19] สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2, พระธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนาจักร, ข้อ 35
- [20] พระธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนาจักรในโลกสมัยนี้ ข้อ 38
- [21] เทียบ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 6, สมณสาสน์สิ่งใหม่: *Acta Leonis XIII/11* (1892), 143; เทียบ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 15, สมณสาสน์ *Pacem Dei*: *AAS* 12 (1920), 215