

Ἡ Ὀρθοδοξία
πρό τῆς ραγδαίας ἐξελίξεως τῶν
θετικῶν ἐπιστημῶν
(Διαπιστώσεις καὶ προτάσεις)

Ἄρχιεπίσκοπος Τιράνων καὶ πάσος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος
Ἄντεπιστέλλον μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν
Ομότιμος Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Μιά πρόσφατη ἀναζήτηση στό Παγκόσμιο Διαδίκτυο (World Wide Web, μέ τή search engine Alta Vista) παρουσίασε 619.730 ίστοσελίδες πού περιέχουν τίς λέξεις «θροσκεία» καὶ «ἐπιστήμη». Εἶναι προφανές ὅτι ἡ συζήτηση γύρω ἀπό αὐτό τό θέμα διατηρεῖ ἀμείωτο τό παγκόσμιο ἐνδιαφέρον. Στήν ἀποψινή εἰσήγηση δέν θά τολμήσω νά προσεγγίσω ὅλο τό φάσμα της. Θά περιορισθῶ σέ μερικές ἀπλές προτάσεις σχετικά μέ τή στάση της Ὁρθοδόξου Ἔκκλησίας ἐνώπιον τῆς ραγδαίας ἐξελίξεως τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν.

Κατάφαση, δοξολογία

1. Ἡ δυνατότητα ἀποθησαυρίσεως γνώσεων, ἡ κριτική ἀξιολόγηση καὶ ἐπεξεργασία τους, εἶναι μιά βασική ικανότητα τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ, τόν ὅποιο ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἀποκαλεῖ «θεοειδῆ» καὶ «θεῖον». Ἡ καλλιέργεια συνεπῶς αὐτῆς τῆς δυνατότητος στόν μέγιστο βαθμό ἀποτελεῖ χρέος καὶ εὐλογία. Κάθε μορφή δημιουργικότητος εἶναι ἔκφραση τοῦ «κατ’ εἰκόνα» Θεοῦ πλασθέντος ἀνθρώπου. Ἡ σύγχρονη ποιόν ἐπιστήμη, ἡ συστηματική δηλαδή μελέτη τῆς φύσεως μέ τήν παρατήρηση καὶ τό πείραμα, πού προσπαθεῖ νά ἀνιχνεύσει, νά πειριγράψει καὶ νά συστηματοποιήσει τούς νόμους τῆς φύσεως, εἶναι μιά κατ’ ἔξοχήν δημιουργική χρήση τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ, μπροστά στήν ὅποια κάθε Ὁρθόδοξος στέκεται μέ σεβασμό.

α) Ἡ γνωστική καὶ ἡ καλλιτεχνική δημιουργία στά πρῶτα ἔδη βιβλία τῆς Ἅγιας Γραφῆς χαρακτηρίζονται ὡς δῶρα τοῦ πνεύματος τοῦ Θεοῦ. «Ἐνέπλησα αὐτόν», εἶπε ὁ Κύριος στόν Μωυσῆν γιά τόν Βερσελεήνη, «πνεῦμα θεῖον σοφίας καὶ συνέσεως καὶ ἐπιστήμης ἐν παντί ἔργῳ διανοεῖσθαι καὶ ἀρχιτεκτονῆσαι» (Ἑξόδ. 31,3· πρβλ. 35,31). Ἀργότερα, ἡ ἐπιστήμη παρουσιάζεται ὡς συνέχεια τοῦ δημιουργικοῦ ἔργου τοῦ Θεοῦ, δῶρο τοῦ πανσόφου Πλαστουργοῦ. «Οὗτος ὁ Θεός ἡμῶν ...ἐξεῦρε πᾶσαν ὄδόν ἐπιστήμης» (Βαρούχ 3,37). Γενικότερα γιά τήν σοφία, μέσα στήν ὅποια ἐντάσσεται καὶ ἡ ἐπιστήμη, δηλώνεται: «Κύριος αὐτός ἔκτισεν αὐτήν (τή σοφία) καὶ εἶδε καὶ ἐξηρίθμησε αὐτήν καὶ ἔξεχεεν αὐτήν ἐπί πάντα τά ἔργα

αύτοῦ μετά πάσης σαρκός κατά τήν δόσιν αύτοῦ καί ἔχορήγησεν αύτήν τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν» (Σοφία Σοῦλομ. 1, 9-10).

Μέ τήν ἀληματώδη ἀνάπτυξην τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν, μᾶς ἔχουν αἰφνιδιάσει καί ἐντυπωσιάσει οἱ κατακτήσεις τῆς συγχρόνου γενετικῆς, βιοϊατρικῆς καί βιοτεχνολογίας. Εἶναι λοιπόν ἐπίκαιρα ὅσα ἀναφέρονται στή Γραφή, ιδιαίτερα γιά τήν ιατρική. «Τίμα τὸν ιατρόν... καί γάρ αὐτόν ἔκτισε Κύριος· παρά γάρ Ὅψιστου ἐστίν ἵασις» (Σοφία Σειράχ 38,1-2). «Μ' αὐτό τὸν τρόπο συνεχίζει ὁ Κύριος τό δημιουργικό του ἔργο καί στούς ἀνθρώπους τήν ὑγεία δίνει πάνω στή γῆ» (στίχ. 8, μετάφρ. ἀπό τό ἑβραϊκό). Στήν ίδια συνάφεια τονίζεται κάτι γενικότερο: «Καὶ αὐτός ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ» (Σοφία Σειράχ 38,6).

β) Ἡ πορεία πρός τήν ἀλήθεια, κάθε μορφή ἀλήθειας, ἐκφράζει πιστότητα στόν Θεό τῆς ἀλήθειας. Ἡ ἀναζήτηση αὐτή στηρίζεται στήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, στή πλατάρα του γιά πρόοδο καί ἀνύψωση. Ἡ Ὁρθοδοξία, μέσα στά πλαίσια τοῦ γενικοῦ σεβασμοῦ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, ἀποδέχεται καί τήν ἐλευθερία γιά αὐθεντικότερη γνώση. Μέχρι σήμερα ἔχει ἀποφύγει νά ἐπιζητεῖ νά κινδεμονεύσει τήν ἔξελιξη τῆς ἐπιστημονικῆς προσάθειας, νά σπεύδει νά πλαμβάνει θέση γιά κάθε ἐμφανιζόμενο νέο ἐπιστημονικό ἔρωτημα καί πρόβλημα, ὅπως ἔχουν τήν τάση νά κάνουν ἄλλες Ἑκκλησίες στή Δύση. Γιά τήν Ὁρθόδοξη συνείδηση, ἡ ἐλευθερία τῆς ἔρευνας ἀποτελεῖ θεόσδοτο δῶρο στόν ἀνθρωπο.

Ἡ ἔξελιξη συνεπῶς καί ἡ πρόοδος τῆς ἐπιστήμης, καθώς καλύπτει ὅλο καί νέες πλευρές τοῦ μυστηρίου τῆς κτίσεως καί τῆς ζωῆς, καθώς προσφέρει νέες ύποσχέσεις γιά τήν κατανίκηση πολλῶν ἀσθενειῶν πού μαστίζουν τήν ἀνθρωπότητα καί γιά τήν βελτίωση τῆς ποιότητος τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, εἶναι γιά τήν Ὁρθοδοξία αἰτία εύχαριστίας.

Ο θαυμασμός πού αἰσθάνεται ὁ Ὁρθόδοξος πιστός γιά τίς ἀνακαλύψεις τῆς ἐπιστήμης γίνεται ὑμνος καί δοξολογία, καθώς ἐκδιπλώνεται μέ τό φῶς τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας τό μεγαλεῖο τῆς Δημιουργίας. Διότι μέ πιό ἐνσυνείδητο τρόπο μποροῦμε πλέον νά ἐκφράσουμε τή βιβλική βεβαιότητα: «Τοῦ ἐλέous Κυρίου πλήρης ἡ γῆ» (Ψαλμ. 32,5).

Ἄλλα ἀκόμη, ὅσο οἱ σύγχρονες θετικές ἐπιστῆμες προχωροῦν ὅλο καί βαθύτερα μέσα στά δύο ἄπειρα, στό ἄπειρως σμικρό τῆς ὕλης καί στό ἄπειρως μεγάλο τῶν ἄστρων, μᾶς βοηθοῦν νά ἐντενίζουμε μέ μεγαλύτερο θάμβος καί δέος τόν ἄπειρως Ἀπειρο, τόν Θεό, στόν ὄποιο στρέφει σταθερά τήν προσοχή μας ἡ Ἑκκλησία. Καί συμβάλλουν στήν κάθαρση τῆς σκέψεως ἀπό ἀπλοϊκές, εἰδωλολατρικές, ἀνθρωποπαθεῖς παραστάσεις περί Θεοῦ.

γ) «Ἐις τήν ὄρθόδοξον παράδοσιν», ὅπως τονίζεται στό Μήνυμα τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου καί ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου», (τό ὄποιο πρόσφατα συνεκάλεσε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, 28.8-2.9.2000), «ἄπεφεύχθη κατά τό δυνατόν πᾶσα σύγκρουσις μεταξύ ἐπιστήμης καί θεολογίας πλόγω τῆς διπλῆς γνωσιολογικῆς μεθοδολογίας τῶν

όρθιοδόξων Πατέρων, ἡ ὁποία θεμελιοῦται εἰς τὸν ὄντοθιογικὸν διάκρισιν μεταξύ κτιστοῦ καὶ ἀκτίστου».

Τὸν ἐπιστημονικὴν ἔρευνα καὶ τὰ ἐπιτεύγματά της δέν τά θεωρεῖ ἡ Ἐκκλησία ὡς κάτι ἔνο, ἀλλὰ τὰ νιώθει δικά της, ὡς καρπό τῶν παραγωγικῶν δυνατοτήτων καὶ τῶν δικῶν της παιδιῶν –τῶν ἐκλεκτῶν ἐπιστημόνων, πού εἶναι μέλη της– καὶ γενικότερα τοῦ ἀνθρώπινου γένους, ὑπέρ τοῦ ὁποίου ἀδιάκοπα προσεύχεται.

Τὸ πρῶτο ποιόν χαρακτηριστικό τῆς στάσεως τῆς Ἐκκλησίας μας ἐνώπιον τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν εἶναι *κατάφαση*, *ἐπιδοκιμασία* καὶ *εύχαριστία*.

Ἐπισήμανση κινδύνων καὶ δρίων

2. Συγχρόνως ὅμως μέ αὐτή τὴν κατάφαση, ἡ Ὁρθόδοξη σκέψη ἐπισημαίνει: α) Τοὺς κινδύνους πού κρύβονται πίσω ἀπό ὄρισμένα ἐπιστημονικά ἐπιτεύγματα. β) Τὰ ὅρια τῆς ἀνθρώπινης γνώσεως. γ) Τὸν ὑπαρξην μιᾶς ἄλλης «γνώσεως».

α) Ἡ ἀπειλὴ γιά ὀλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα ἀπό τὴν ἀλογιστὴν χρήση τῶν ἐπιστημονικῶν ἐπιτευγμάτων καὶ τὴν ἐγωιστική καὶ ἄπληστη ἐκμετάλληση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τώρα πιά καταφανῆς.

Τὸ πλέγμα τῆς ἐγωπαθείας πού ἐπηρεάζει τὸν προσωπικό καὶ κοινωνικό βίο, ἡ πλεονεξία, ἡ ἀδικία ἀπειλοῦν ἐπίσης τὴν ἐπιστήμην καὶ τοὺς καρπούς της. Οἱ νέες γνώσεις καὶ οἱ τεχνοθιογικές κατακτήσεις διαμορφώνουν σειρά νέων προβλημάτων πού ἡ ἀνθρωπότητα καλεῖται νά ἀντιμετωπίσει σέ ἄλλο πιά ἐπίπεδο, πολιτικό, νομικό, θρησκευτικό, κοινωνικό.

Κατά τὴν ἔξελιξη τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν, καὶ ἴδιαίτερα τώρα στὴν ἀνάπτυξη τῆς βιοϊατρικῆς καὶ στὴν ἄμεσα μέ αὐτή συνδεόμενη βιοθική, ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία ἐπανέρχεται –ὅπως π.χ. στὸ Μήνυμα τῶν Προκαθημένων τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, Ἱερουσαλήμ, 6.1.2000– ύπογραμμίζοντας «τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν μοναδικότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῆς κτίσεως». Αἰσθάνεται τὸ χρέος νά λάβει θέση, διότι ὅσα ἀναφέρονται στὴ διαδικασία τῆς ἀνθρώπινης ἀναπαραγωγῆς, στὴ λήψη τῶν καταλλήλων μέτρων γιά τὴν βελτίωση τῆς οικογενειακῆς ζωῆς, στὸ θεσμό τῆς οικογενείας, ἐμπίπονταν καὶ στὴν ἀρμοδιότητα τοῦ λόγου καὶ τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας.

β) Μιά σημαντική κατάκτηση, κατά τὴν συνάντηση τῆς ἀρχαιοεπιληνικῆς φιλοσοφικῆς σκέψεως μέ τὸ χριστιανικό μήνυμα, ὑπῆρξε ἡ συνειδητοποίηση τῶν ὄριων τοῦ ὄρθοῦ λόγου· ἡ διαπίστωση ὅτι κάπου τελειώνει ἡ ἐμβέλεια του. Καὶ ἀπό κεῖ πλέον ἐκτείνεται ἡ ἀπρόσιτη περιοχή τοῦ ἀρρήτου, τοῦ ἀπείρου. Ἡ Ὁρθοδοξία μὲ παρροσία ἐπιμένει ὅτι ὁ ἀνθρωπός καὶ ἡ ἀνθρωπότητα στὸ σύνοολό της δέν εἴμαστε ἡ αἰτία τοῦ ἔσωτοῦ μας. Εἴμαστε ὅντα πεπερασμένα.

“Ἄρα καὶ ἡ γνώση μας ἔχει ἐξ ὄρισμοῦ τὰ ὅρια της.

Βεβαίως, μέ τὶς ἐκπληκτικές προόδους τῆς ἀστροφυσικῆς, τῆς διαστημικῆς, γενικά τῶν θετικῶν Ἐπιστημῶν, οἱ γνώσεις μας ἔχουν ἔξαιρετικά ἐμπλουτισθεῖ. Συγχρόνως ὅμως πληροφορούμεθα ὅτι τὸ 95% τοῦ σύμπαντος μᾶς εἶναι ἄγνωστο, καθὼς αὐτό πού ὄνο-

μάζεται άπό τους έπιστήμονες «σκοτεινή ύλη», «δέν ξέρουμε άκομη τί είναι» (Δ. Νανόπουλος, «Καθημερινή», 24.9.2000). Άσφαλώς, μέ τίς έπιτυχίες τῆς γονιδιακῆς ἐρεύνης, τῆς γενετικῆς, τῆς βιοϊατρικῆς, τῶν μεταμοσχεύσεων κ.λπ. ἀνοίγονται τεράστιες δυνατότητες γιά νέες ιατρικές ἐπεμβάσεις γιά τή θεραπεία σοβαρῶν νοσημάτων, μέ συνέπεια τήν παράταση τοῦ ὄριου τοῦ ἀνθρωπίνου βίου. Ὁστόσο, τελικά ὁ ἀνθρωπος ἔξακολουθεῖ νά πεθαίνει. Μήπως ὁ ἐνθουσιασμός πού μᾶς ἔχει καταλάβει γιά τίς ἀνακαλύψεις μας εἶναι ὑπερβολικός; Τό θέμα τοῦ θανάτου τελικά παραμένει, καί ὅλα ὅσα συναρτῶνται μέ αὐτόν, μέ τήν ὑπαρξιακή ἀγωνία τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ Ὁρθοδοξία κυρίως, μέ τήν ὑπαρξή της, μέ τό πόλο, μέ τή ζωή της, θά ὑπενθυμίζει σταθερά τό γεγονός ὅτι ὁ ἀνθρωπος εἶναι μεταφυσικό ὄν. Τό ἀγωνιῶδες ἐρώτημα σχετικά μέ τόν θάνατο, ἡ φορά πρός τό ἀπειρο, ἡ ἀδιάκοπη πλαxtάra ὑπερβάσεως τῶν ὄριων μας, εἶναι ἐνδογενές στοιχεῖο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. "Οσο πλοιόν καί ἄν ἐπεκτείνονται τά ὅρια τῆς γνώσεώς μας, ὁ χῶρος τοῦ ἀγνώστου καί τοῦ ἀπροσπέλαστου παραμένει ἀπέραντος καί ἀσύληπτος. Οι κατακτήσεις τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν δέν εἶναι δυνατό νά ἀποτελοῦν αύτοσκοπό γιά τό ἀνθρώπινο γένος.

γ) Ἀλλά ἀκόμη, ἡ ἐπιστήμη μόνη της δέν καλύπτει ὅλο τό φάσμα τῶν προβλημάτων τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως. Ὑπάρχουν πολλά, ἀμεσα καί ἀπώτερα, πού μένουν ἔξω ἀπό τήν ἀκτίνα της ἐπιστημονικῆς γνώσεως. Ἡ ἐπιστήμη δέν ἀκυρώνει οὔτε ἀντικαθιστᾶ τόν ρόλο π.χ. τῆς τέχνης, τῆς φιλοσοφίας, τῆς ἡθικῆς, τῆς θρησκείας.

Ἡ ιδιοτυπία καί ἡ ιδιαίτερη συμβολή τῆς Ὁρθοδοξίας εἶναι ἡ κατάθεση μιᾶς ἐμπειρίας γιά μιά ἄλλη ἀλήθεια, γιά μιά ἄλλη «γνώση», ἄλλου τύπου καί ἄλλης ποιότητος. Αὐτή τήν ἄλλην γνώσην, πού ἀπευθύνεται κυρίως στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, ἡ Ἐκκλησία δέν τήν ἀναπτύσσει σέ μιά ἐπιστημονική συνάφεια, ἀλλά σέ ἔνα πλαίσιο ζωῆς. Στή βιβλική θεολογία, ἡ ἔννοια τοῦ «γνωρίζειν» ὑπερβαίνει τήν ἀφορημένη γνώση καί ἐκφράζει μιά σχέση ὑπαρξιακή.

Ἐνῶ ἡ ἐπιστήμη μέση σχολεῖται μέ τό πῶς ὁ κόσμος κινεῖται καί διατηρεῖται, ἡ χριστιανική ἀποκάλυψη ἀναφέρεται στό ποιός δημιούργησε τόν κόσμο καί πῶς ὁ ἀνθρωπος θά προχωρήσει σέ κοινωνία ἀγάπης μαζί Του καί μέ ὅλα τά πλάσματά Του. Βεβαιώνει ὅτι ὑπάρχουν γνωστικές καί ἀντιθητικές δυνατότητες τοῦ ἀνθρώπου, πέραν τῶν αἰσθήσεων, τῆς παρατηρήσεως καί τῆς πογικῆς ἐπεξεργασίας τῶν δεδομένων. « Ἐστι γνῶσις προηγουμένη τῆς πίστεως καί ἔστι γνῶσις τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως. Ἡ γνῶσις ἡ προηγουμένη τῆς πίστεως ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ δέ τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως γνῶσίς ἔστι πνευματική» (Ἀββᾶ Ἰσαάκ, Λόγος in').

Εἶναι προφανές ὅτι, παράλληλα μέ τήν περιοχή τῆς ἀλήθειας (μέρος τῆς ὄποιας ἀποτελεῖ ἡ ἀλήθεια τῶν φυσικῶν φαινομένων πρός τήν ὄποια ἡ ἐπιστήμη στρέφει ὅλη τήν προσοχή της), ὑπάρχουν μέσα στήν πραγματικότητα τῆς ζωῆς καί οι περιοχές τοῦ κάθηλους καί τῆς καλωσύνης. Τίς τελευταῖς αὐτές οι θετικές ἐπιστῆμες

τίς άφήνουν μεθοδολογικά άνέγγιχτες. "Αλλοι διακονοῦν σ' αύτές τίς καιριες γιά τίν άνθρωπινη ύπαρξη περιοχές. Δέν φαίνεται όμως ή άλληθεια, ή όμορφιά καί ή καλωσύνη νά διαχωρίζονται πλήρως. Θά τολμοῦσα νά πῶ μέ τά πλόγια ένός σύγχρονου μελετητοῦ τῶν ἡλεκτρονικῶν ύπολογιστῶν, τοῦ Καθηγητοῦ Brian Cantwell Smith, ότι «ὅπως οι φυσικοί νόμοι ύποστηρίζουν ότι βαρύτητα, φορτίο καί μάζα κ.λπ. δέν ήσαν διαχωρισμένα στά πρώτα λεπτά τοῦ σύμπαντος, κατά παρόμοιο τρόπο νομίζω ότι ο Θεός δέν έπλασε τόν κόσμο μέ χωρισμένες τή μιά άπό τήν ἄλλη, τήν άλληθεια, τήν όμορφιά καί τήν καλωσύνη».

Η Ὁρθοδοξία, μέ τόν πλόγιο, τή λατρεία, τήν ἄλλη ζωή της, συνεχίζει νά τονίζει ότι ύπάρχει ἕνα μεγαλειώδες σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο, πού σχετίζεται μέ τή δημιουργική καί συνεκτική ἀγάπη Του· ότι ή άνθρωπινη ζωή ἀρχίζει ἐν χρόνῳ καί ὀλοκληρώνεται στήν αἰώνιότητα· ότι, μέ τήν πίστη καί τή συμμετοχή στή μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ή παροῦσα ζωή δέν εἶναι μόνο πρόγευση ἄλλη καί μετοχή στήν αἰώνιότητα· ότι αὐτή ή ἐμπειρία ὁδηγεῖ στή συμφιλίωση μέ τήν κτίση καί στήν ἐλευθερία ἀπό τόν φόβο μπροστά στόν θάνατο· ότι –μέ τά πλόγια τοῦ Παύλου– «Ο Θεός ο εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, (ὅς) ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρός φωτισμόν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Κορ. Β' δ' 6).

Ἄλλα, προσοχή· ή Ἐκκλησία δέν εἶναι δυνατόν οὔτε πρέπει νά ἔχαναγκάζει τόν ἄνθρωπο νά δεχθεῖ τή «γνώση» πού αύτή διαθέτει. Τό «ὅστις θέλει» τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀναπλοίωτη ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου. "Εχει όμως τό δικαίωμα –καί τό χρέος– νά καταθέτει ύπεύθυνα τή «μαρτυρία» καί ἐμπειρία της.

Συνεργασία, ἀντίδοση

3. Ἐκτός όμως ἀπό τήν κατάφαση καί τήν καλόγνωμη ύπενθύμιση τῶν ὄριων τῆς ἐπιστήμης, ή τρίτη πρόταση εἶναι: ἀνάγκη ἀντιδόσεως, συνεργασίας. Στίς μέρες του, ο "Αλμπερτ Ἀϊνστάιν ἔλεγε: «Ἐπιστήμη χωρίς θρησκεία εἶναι χωλή, θρησκεία χωρίς ἐπιστήμη εἶναι τυφλή». Σήμερα, ίσως νά ισχύει καί τό ἀντίστροφο. Τό καλύτερο, πάντως, εἶναι ή συνεργασία μεταξύ τους, ὥστε νά μή φαίνονται οὔτε ή μία οὔτε ή ἄλλη χωλή ή τυφλή.

Η ἀνακάλυψη φοβερῶν δυνάμεων, κρυμμένων στά μυστικά τῆς φύσεως, ἀσφαλῶς δημιουργεῖ μιά ἀγωνία ώς πρός τήν ἀξιοποίησή τους. Ἀρχικά, μᾶς τρόμαξε ή ἀνακάλυψη τῆς πυρηνικῆς ἐνεργείας· ἀργότερα, οι ἐπιπτώσεις τῶν ἐφαρμογῶν τῆς τεχνολογίας στό φυσικό περιβάλλον· πρόσφατα, οι ἀπίστευτες καί ἀπειλητικές δυνατότητες πού ἔγκυμονοῦν μέ τήν ἀνεξέλεγκτη ἐπέμβαση στό γενετικό ύλικό (π.χ. ή κλωνοποίηση).

Παλαιότερα, ή ἐπιστήμη κατόρθωσε νά ἀνακαλύψει καί νά προσδιορίσει σέ μεγάλο βαθμό πῶς λειτουργεῖ ο φυσικός κόσμος. Σήμερα όμως, προχωρεῖ στόν πειρασμό νά ἔλέγχει κρίσιμες δομές τῆς αἰώνιας πορείας του. Τό νέο στοιχεῖο ἀλαζονείας εἶναι ότι ὄρισμένοι όχι ἀπλῶς περιγράφουν τούς φυσικούς νόμους, ἀλλά

ζητοῦν, μέ τή λεγόμενη όργανική λογική, νά ἐπέμβουν στή πειτουργία του. "Αλλο ὅμως, κατανοῶ καί χρησιμοποιῶ ὄρθα τόν αὐτόματο πιλότο τοῦ ἀεροσκάφους ἢ τοῦ δορυφόρου μέ τόν ὄποιο ταξιδεύω, καί ἄλλο, σκαλίζω αύθαίρετα καί δοκιμαστικά τά κυκλώματά του –καί μάλιστα σέ ὥρα πτήσεως.

Παράλληλα κινεῖται ἔντονο τό ἐνδιαφέρον μεγάλων οἰκονομικῶν συγκροτημάτων καί ἔξουσιαστικῶν συμφερόντων, γιά νά ἐκμεταλλευθοῦν μέ ἀδίστακτη ιδιοτέλεια τά ἐπιτεύγματα τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν –καί ιδίως τῆς τεχνολογίας αἰχμῆς, μέ παραμερισμό κάθε ἄλλης ἡθικῆς ἢ πνευματικῆς ἀρχῆς. (Ο δείκτης NASDAQ τοῦ χρηματιστηρίου τῆς N. Ύρκης ἐπηρεάζεται ἀπό τήν τάση αύτή καί τήν ἐπηρεάζει ἅμεσα). Ἐδῶ ἀσφαλῶς ἐπιβάλλεται ἀντίσταση, μέ ἔμφαση στήν ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τῆς δικαιοσύνης, τῆς παγκόσμιας κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης· ἐπιβάλλεται στενή συνεργασία Ορθοδοξίας - ἐπιστημόνων καί ὅλων τῶν σκεπτομένων ὑπευθύνων ἀνθρώπων πού πονοῦν γιά τήν πορεία τοῦ κόσμου.

Ἡ Ἐκκλησία –στή δική μας ὄροιογία καί ἔμπειρία «τό μυστικό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ»– διαθέτει ἔνα συνεκτικό σύστημα σκέψεως, διατυπωμένο στή διάρκεια τῶν αἰώνων βάσει ούσιαστικοῦ στοχασμοῦ καί βιωματικῶν ἔμπειρῶν τῶν Πατέρων, τό ὅποιο μπορεῖ νά προσφέρει σημαντικά στοιχεῖα σ' αύτή τή συνεργασία. Πρόκειται, ἀφ' ἐνός μέν γιά καθοριστικές κατηγορίες σκέψεως πού ἱδη ἀναφέραμε, ἀφ' ἐτέρου δέ γιά τήν προσφορά πνευματικῆς δυνάμεως πρός πραγματοποίηση αύτῶν τῶν ἀξιῶν. Ἡ Ἐκκλησία ιδιαίτερα ἐπιμένει ὅτι τό μυστήριο τῆς ζωῆς ἀπό τό κυτταρικό στάδιο ὑπάγεται στήν ἔννοια τῆς «ύπάρξεως», πού τήν ἐνδιαφέρει ἅμεσα.

Παράλληλα, εἶναι ἔντονη ἡ εύαισθησία τῆς Ἐκκλησίας γιά τίς γενικότερες ἐπιπτώσεις τῶν ἀνακαλύψεων τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν καί τῆς τεχνολογίας στή ζωή τῆς οἰκουμένης καί ιδιαίτερα γιά τά κοινωνικά προβλήματα πού ἀπασχολοῦν τήν ἀνθρωπότητα στό σύνοπτό της –ὅπως ὑπανάπτυξη, πείνα, ἀνεργία, ἐκμετάλλευση τῶν παιδιῶν, ἄθλιες συνθῆκες ζωῆς γιά τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν κατοίκων τῆς γῆς, διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ πλουσίων καί πτωχῶν χωρῶν.

β) Στήν ὄρθη ἀντιμετώπιση αύτῶν τῶν θεμάτων ἀποφασιστικός εἶναι ὁ ρόλος τῶν ἐπιστημόνων πού εἶναι συνειδητά μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Πρόκειται γιά εἰδικό χάρισμα πού δέν πρέπει νά μένει ἐκτός τῶν διακονημάτων τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος. Οἱ ἐπιστήμονες, γνωρίζοντας εύρυτερα καί βαθύτερα τά σχετικά εἰδικά προβλήματα, μποροῦν νά συμβάλουν μέ ὑπεύθυνη ἐνημέρωση στήν ἀφύπνιση τῆς κοινωνικῆς καί παγκόσμιας συνειδήσεως. (Ἄξιοσημείωτες γι' αύτή τή συνεργασία εἶναι οι πρωτοβουλίες πού λαμβάνονται ἀπό τήν Ορθόδοξην Ἐκκλησία, πρωτοστατοῦντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, στόν τομέα τῆς οἰκολογίας, καθώς καί τό παρόν Ἐπιστημονικό Συνέδριο πού ὄργανώνει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδος). Στούς κύκλους τῶν ἐπιστημόνων βρίσκονται αύτή τή στιγμή ἔχεισαν πρωτοβουλίες πού ἡ Ορθοδοξία ἔχει ἀπόλυτη ἀνάγκη. Ἡ ὀξυδέρκεια καί ἡ δύναμη τῆς σκέψεως τους μᾶς εἶναι

πολύτιμη και για πολλά ένδοεκκλησιαστικά θέματα σχετικά με τή μαρτυρία και τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

“Ἐνα ἀκόμη διακόνημα τοῦ χαρίσματος τοῦ πιστοῦ ἐπιστήμονος θά μποροῦσε νά είναι ἡ πρόθηψη τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῆς ἐπιστήμης ἀπό τήν ἀντιθρησκευτική προπαγάνδα. Σέ προγούμενους αἰῶνες, ἡ μυχανική - ύπλιστική θεωρία περί κόσμου και ζωῆς ἐπέδρασε ἰδιότυπα στή διανόηση τῆς Εὐρώπης. Καὶ ἔφθασε στήν εὔρυτερη διεθνή ἀνάπτυξη μέ τόν διαλεκτικό ύπλισμό, ὁ ὅποῖος ἀναδείχθηκε σέ κοσμοθεωρία ἐκατομμυρίων ἀνθρώπων. Παραμένει ποιπόν πάντοτε σημαντικό νά ἀκούγεται ἡ ὑπεύθυνη φωνή τῶν ἀρμοδίων ὅτι ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα δέν ὑπεισέρχεται οὔτε ἀκυρώνει τή σημασία και ἐμβέλεια τῆς πίστεως· ὅτι οἱ ὑπεύθυνοι ἐπιστήμονες δέν ισχυρίζονται ὅτι διατυπώνουν αἰώνιες ἀλήθειες, ἡ ἔστω ὅτι τό ἐπιχειροῦν· ὅτι ἡ ἐπιστήμη, ὅπως κάθε μορφή γνώσεως, είναι οὐδέτερη.

Συγχρόνως ὅμως ὁ λόγος τῆς Ὀρθοδοξίας δέν μπορεῖ νά είναι ἐπιθετικός, ἐλεγκτικός ἡ, πολύ περισσότερο, προσβλητικός γιά τούς ἐπιστήμονες πού δέν πιστεύουν, πού ἀμφιβάλλουν ἡ δέχονται ἄλλη κοσμοθεωρία. Ὁ εἰλικρινής σεβασμός τῆς ἐλευθερίας τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ἐντός και ἐκτός τοῦ δικοῦ μας πολιτιστικοῦ χώρου, είναι βασική ὀρθόδοξη ἀρχή.

Πρόσκληση σέ ἀνανέωση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ λόγου και ἔργου

4. Οι ἄμεσα διακονοῦντες σέ ὑπεύθυνες θέσεις τῆς Ἐκκλησίας ἔχουμε σέ πολλά θέματα νά μαθητεύσουμε στά νέα ἐπιστημονικά δεδομένα. Ἐν πρώτοις, χρειάζεται νά συνειδητοποιήσουμε και τά δικά μας ὅρια και νά ἀποφεύγουμε νά δίνουμε τήν ἐντύπωση ὅτι ἐπιζητοῦμε νά ἐμφανιζόμαστε ώς ἐπαῖοντες σέ θέματα πού δέν είναι τῆς ἀρμοδιότητός μας.

a) Ἡ πρόκληση τῆς ἐπιστήμης μᾶς καλεῖ κυρίως σέ ἀνανέωση τῆς μορφῆς τοῦ λόγου και τοῦ ἔργου μας. Μᾶς προσφέρει, πρίν ἀπ’ ὅλα, πολύτιμη εύκαιρία αύτοκριτικῆς. Οι βαθύτατες ἀλλαγές, πού διαρκῶς προκαλεῖ ἡ ἀλματώδης ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης και τῆς τεχνολογίας, διαφοροποιοῦν ούσιαστικά τή δομή τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν και τοῦ παγκοσμίου χώρου ὅπου ἡ Ἐκκλησία ἀναπτύσσει το σωτήριο ἔργο της.

Ἄλλαζουν οι κώδικες ἐπικοινωνίας τῶν ἀνθρώπων. Δέν πρόκειται ἀπλῶς γιά μιά νέα γλώσσα, ἀλλά γενικότερα γιά ἔνα σύστημα σκέψεως, συνεννοήσεως, ἀλληληξαρτήσεως, πού ἐπηρεάζει και ἀλλοιώνει τόν χαρακτήρα τῶν ἀνθρώπων. Καθώς ἡ νέα γενεά περιπλανᾶται, μέσω Internet, στίς πιό περίπλοκες πληροφορίες περί ζωῆς και κόσμου, καθώς κινεῖται μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα στά πιό ἀκραία σημεῖα, διαμορφώνεται ἔνας νέος τύπος προσωπικότητος. Ἡ Ἐκκλησία δέν δικαιοῦται νά ἀγνοήσει τήν ἔξελιξη αύτή ἡ νά περιορισθεῖ σέ ἐπιφανειακή κινδυνολογία. Ὁφείλει νά τήν κατανοήσει σέ βάθος και νά χρησιμοποιήσει τά νέα δεδομένα και τίς νέες δυνατότητες γιά περαιτέρω μελέτη, ἐμβάθυνση και μεταφορά τοῦ αἰώνιου μνημάτου της.

β) Η ραγδαία άνάπτυξη της έπιστημης και της τεχνολογίας, μέ τίς ἄμεσες ἐφαρμογές της πληροφορικῆς στήν παγκόσμια οἰκονομία, διαμορφώνουν μιά νέα, παγκόσμια πραγματικότητα, νέες δομές, κοινωνικές και ἔργασιακές, νέες μορφές συνυπάρξεως τῶν ἀνθρώπων στόν πλανήτη μας. Ἀλλά καί νέους τύπους καταπιέσεως, ἀδικίας, φτώχειας καί ἀγωνίας. Τό πλέγμα τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων πού προβάλλουν κατά τή διαδικασία της παγκοσμιοποίησης μᾶς καλεῖ σέ νηφάλια ἀξιολόγηση καί ἀντιμετώπισή του.

Τόσο ὡργάνωση ὅσο καί ὁ τρόπος ἐκφράσεως της Ἐκκλησίας προέρχονται ἀπό μιά παλαιότερη ἐποχή, κυρίως ἀγροτικῆς ζωῆς καί ἀστικῆς νοοτροπίας. Είμαστε ύποχρεωμένοι, ως Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία, νά ἀναπροσαρμόσουμε τόν πλόγο καί τή συμπεριφορά μας, γιά νά συμπορευθοῦμε μέ τόν σύγχρονο ἀνθρωπο της ἀπρόσωπης μεγαλουπόλεως, τόν ἐκάστοτε σύγχρονο ἀνθρωπο, καί νά τόν βοηθήσουμε στή σχέση μέ τόν Αἰώνιο.

Πόσο ὅμως είμαστε ἔτοιμοι καί εὐέλικτοι γιά τήν ἐπανατοποθέτησή μας ἐνώπιον τοῦ νέου πού διαμορφώνεται, χωρίς φοβίες ἢ συμπλέγματα ἀνωτερότητος ἢ κατωτερότητος; Ἡ ἀποθυτοποίηση παρωχημένων, ἐποχιακῶν μορφῶν καί ἡ προσκόλληση στό παρελθόν συνχά μᾶς ἀπομονώνουν καί δέν ἀνταποκρίνονται στή δυναμική της Ὁρθοδοξίας. Τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου είναι διαχρονικό. «Ἄφορῶντες εἰς τόν της πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν» (Ἐβρ. 12,2), δέν δικαιούμεθα νά παραβλέπουμε ὅτι Αὔτός, ἡ κεφαλή της Ἐκκλησίας, παραμένει «ὁ ὕν, καί ὁ ἦν, καί ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ» (Ἀποκ. 1,8).

Συμπαράσταση καί πνευματική ἐνίσχυση στόν σύγχρονο ἀνθρωπο, πού ζεῖ στή σύγχυση μιᾶς πολύπλοκης κοινωνίας, δέν προσφέρονται μέ ἀπλή ἐπανάληψη τῶν παλαιῶν μορφῶν της ποιμαντικῆς. Παράλληλα μέ τήν ἐνεργοποίηση της δισχιφετοῦς ἐμπειρίας της Ἐκκλησίας, καλούμεθα, μέ ταπείνωση καί ὄξυδέρκεια, νά σπουδάσουμε τίς νέες συνθῆκες τοῦ τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ, πού δημιουργοῦνται ἀπό τά ἄλματα της ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης. Καί νά ζητήσουμε ἐπίμονα τόν φωτισμό τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, ἐν ὧ «προσπηγάζει πᾶσα σοφία» (Ἀναβ. β' ἥχου), γιά τό πῶς θά ἀνταποκριθοῦμε στίς νέες καταστάσεις πού συνεπιφέρουν ἡ ἀνεση, ἡ ἐνταση, τό κενό της ἐποχῆς μας.

Στήν ιστορική συνάντηση τοῦ Χριστιανισμοῦ μέ τήν ἀρχαία ἐλληνική σκέψη στήν ἀρχή της πρώτης χιλιετίας, μεγάλοι Πατέρες κατόρθωσαν νά ἐκφράσουν βασικές ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου ἀξιοποιώντας τήν ἀρχαία ἐλληνική σκέψη καί γνώση. Στήν τρίτη χιλιετία καλούμεθα νά προχωρήσουμε στήν ἐκφραση τοῦ αἰώνιου μονύματος τοῦ Εὐαγγελίου ἀξιοποιώντας τήν σύγχρονη ἐπιστημονική σκέψη. Στή θέση της γνωστῆς προτροπῆς της δεκαετίας τοῦ '30, «πίσω στούς Πατέρες», προτιμῶ τό «ἐμπρός μέ τό πνεῦμα τῶν Πατέρων», μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἅγιου Πνεύματος πού ἀδιάκοπα ὑπῆρξε ὁδηγός τῶν Πατέρων. Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπενθυμίζει ὅτι: «Ἄγιώ Πνεύματι πᾶσα ἡ κτίσις καινουργεῖται» (α' ἥχου), «ἐξ οὐ χάρις καί ζωή πάσῃ τῇ κτίσει» (γ' ἥχου). Τό "Ἄγιον Πνεῦμα δέν ἔπαισε οὕτε θά παύσει νά ἐπιτρέπεται ὅπεις τίς ἐκφράσεις, φανερές

καί κρυφές, τῆς ζωῆς μας, ἐμπνέοντας νέες ἔρμηνεις, διανοίγοντας νέους δρόμους στήν ἀνθρωπότητα, πρωτόγνωρους καί ἐκπληκτικούς.

γ) Ἰσως ὁ Θεός μᾶς ὀδηγεῖ, ὅπως παλαιά τὸν Ἀβραάμ, σέ μιά ἄλλη ἔξοδο. «Καὶ εἶπεν Κύριος τῷ Ἀβραάμ· ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου εἰς τὴν γῆν, ἣν ἂν σοί δείξω» (Γεν. 12,1). Γιά νά μᾶς ἀποκαλύψει σ' αὐτή ἐκ νέου τό θέλημά Του. Ὁ Ἀβραάμ προχώρησε μέ απόλυτη πίστη στήν ἄγνωστη χώρα. «Τί γάρ ἡ Γραφή λέγει; “ἐπίστευσεν δέ Ἀβραάμ τῷ Θεῷ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην”» (Ρωμ. 4,3). Πιστεύω ὅτι μᾶς καλεῖ νά ξαναζήσουμε μέ νέο τρόπο τήν ἀποστολικότητα πού προσδιορίζει τήν Ἔκκλησία μας. Μᾶς καλεῖ σέ μιά ἔξοδο, ἀπό τίς ἀντιλήψεις μέ τίς ὄποιες μεγαλώσαμε, πρός ἐναν ἄλλο πολιτισμικό χωροχρόνο, ἄγνωστο σέ μᾶς, πού δέν παύει ὅμως νά ἀνήκει στόν Θεό. Δέν ἐννοῶ τόσο χώρο γεωγραφικό ὅσο πνευματικό, πολιτιστικό. Ὁ Θεός, ἄλλωστε, εἶναι ὁ Κύριος τόσο τοῦ χώρου ὅσο καὶ τοῦ χρόνου. «Ἴησοῦς Χριστός χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας» (Εβρ. 13,8).

Ἡ ἐπιστήμη στή σύγχρονη ἀνάπτυξή της ἔχει σαφῶς πλαίσιο καί χαρακτήρα παγκόσμιο. Ὅτι ἀνακαλύπτεται σέ ἕνα μέρος σύντομα τείνει νά ἔχει σημαντική στήν πλανήτη. Ἀρχικά ὡς γνώση καὶ στήν συνέχεια ὡς ἐφαρμογή. Ὅτι πολύτιμο ἀποκτᾶ ὁ ἀνθρωπός ἀνήκει σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Αὐτή ἡ ἀρχή τῆς παγκοσμιότητος θά χρειασθεῖ νά καλλιεργηθεῖ πιό ἔντονα στή σύγχρονη ὥρα.

δ) Παρακολουθώντας τό ἔργο τῆς ἐπιστήμης, καλούμεθα ἐπίσης νά μαθητεύσουμε στή μεθοδικότητα καὶ διεισδυτικότητα τῶν σοβαρῶν ἐκπροσώπων της, ἀλλά ἀκόμα καὶ νά παραδειγματίσθοῦμε ἀπό τή λιτότητα καὶ τήν ἀντικειμενικότητά τους. Ὁ ἐρευνητικός χῶρος γίνεται γιά πολλούς ιδιόμορφο ἀσκητήριο. Πολλοί διακεκριμένοι ἐπιστήμονες –έφόσον βεβαίως συνυπάρχουν στή ζωή τους καὶ τά συναφῆ πνευματικά χαρακτηριστικά– προσφέρουν στούς νέους μας μιά ἄλλη μορφή προτύπου, ἐναν ἄλλο τύπο σύγχρονης «ἀγιότητος», διότι βιώνουν μ' ἔνα ξεχωριστό τρόπο τή σχέση τους μέ τόν Δημιουργό τοῦ σύμπαντος καὶ τήν ἀνθρωπότητα.

Συμβολή τῆς ὥρας πνευματικότητος στήν προσπάθεια τῶν ἐπιστημόνων

5. Ἀλλά καὶ οἱ θετικοί ἐπιστήμονες καὶ ἐρευνητές θά εἶχαν νά ἀντιλήσουν ἀληθινό πλοῦτο ἀπό τήν ὥρα πνευματικότητα.

α) Ἀναφέρω ἐνδεικτικά τήν ἀνάπτυξην τῶν διανοητικῶν δυνατοτήτων μέ τήν ἐσωτερική πειθαρχία καὶ καθαρότητα τῆς συνειδήσεως, μέ τήν «κάθαρση τοῦ νοός», μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, «ἐν ᾧ πᾶσα ψυχή ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται, λαμπρύνεται» (Ἀναβ. δ' ἔκκληση). Βεβαίως αὐτή ἡ κάθαρση ἀποσκοπεῖ τελικά σέ μιά ἄλλη περιοχή θρησκευτικῆς ἐμπειρίας καὶ ἀνατάσεως. Ἀλλά, μέ δεδομένη τήν ἐνότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου στή διάφο-

ρες πλειουργίες του, μπορεῖ νά συμβάλει καί στήν προσπάθεια ἀνυψώσεως ὅλης τῆς φυσικῆς πλειουργίας τοῦ ἀνθρώπου. Πολλές μεγάλες στιγμές, καί τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας, ᾔχουν προσδιορισθεῖ ὡς μιά ιδιαίτερη ἔμπνευση, ὕστερα ἀπό μακρά ἐνασχόληση μένα πρόβλημα –ισως μιά ἔλλαμψη.

Τά ισχυρότερα δυναμικά στοιχεῖα τῆς ὄρθόδοξης πνευματικότητος παραμένουν ἡ «μετάνοια», ἡ ταπείνωση, ἡ δυνατότητα ἀναθεωρήσεως τρόπου σκέψεως, ἡ δημιουργική ἀναζήτηση. «Οσοι ἐπίστουν ᾔχουν καλλιεργήσει τό χάρισμα τῆς προσευχῆς γνωρίζουν πρωτικά τήν ἀντοχήν, τήν ἐπίταση συγκεντρώσεως καί συχνά ἔλλαμψην, πού δωρίζει στόν κόπο διανοτικῆς ἐντάσεως. Ἀλλά καί ἡ γενικότερη αὐτοπειθαρχία, ἡ «ἐγκράτεια» πού xαρίζει ἡ χριστιανική ζωή καί ἡ ὅλη χριστιανική πνευματικότητα συμβάλλουν στήν ἀνάπτυξη ὥριμης πρωτικότητος, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό ὑπόβαθρο γιά τή δημιουργική χρήση τοῦ νοῦ.

β) Ἐν στό θέμα τῆς ἀφετηριακῆς ἔρευνας οι ὄρθόδοξοι ὑπογραμμίζουμε τόν σεβασμό στήν ἔλευθερία καί τήν ἀξία τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσεως, στήν ἐπόμενη φάση τῆς ἐφαρμογῆς καί τῆς χρησιμοποίησεως τῆς νέας γνώσεως, μέ τόν ἴδιο καί μεγαλύτερο ἐνθουσιασμό τονίζουμε τή σημασία καί ἀξία τῆς ἀγάπης. Εἶναι μιά ἄλλη κατηγορία, ὑπαρκτική –κάτι σάν ἔκτη αἰσθηση–, πού δέν ὑπάγεται ἄμεσα στό ἐπιστημονικό πεδίο. Ἀποδεικνύεται ὅμως πολλαπλά ἀπαραίτητη γιά τήν ὄρθην ὄριοθέτηση τῆς ἔλευθερίας, γιά τήν ἀξιοποίηση τῶν καρπῶν τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσεως, μέ τόν περιορισμό τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ, καί τήν ούσιαστική κοινωνία μέ τόν συνάνθρωπο καί τόν Θεό.

Ἡ ιδιαίτερη συμβολή τῆς ὄρθοδοξίας στή ραγδαία ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσεως θά παραμένει ἡ συμπλήρωση αὐτῆς τῆς γνώσεως μέ τήν καλλιέργεια τῆς ἀγάπης σέ ὅλες τίς δυνατές ἐκφράσεις της, στίς παγκόσμιες διαστάσεις της. Αύτή τελικά ὀδηγεῖ στήν «ύπερβάλλουσα τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφεσ. 3,19). Μέχρις ὅτου ἡ μερική γνώση δώσει τή θέση της στήν τελική γνώση καί ὡ ἀνθρωπος γνωρίσει τόν Θεό ὅπως ὁ ἕδιος γνωρίζεται ἀπό τόν Θεό (Α΄ Κορ. 13,12).

Ἐτσι ἡ ὄρθοδοξία προχωρεῖ σέ πολύ τολμηρότερες προτάσεις. Ἀποκαλύπτει τήν τελική ἐνότητα ἀλήθειας, κάλλους καί ἀγάπης στό πρόσωπο τοῦ Λόγου, τοῦ σαρκωθέντος Θείου Λόγου. «Ἐτι καί ἔτι» ὅμως πρέπει νά ύπογραμμισθεῖ ὅτι ἡ ὄποιαδήποτε πρότασή της πρέπει νά γίνεται πάντα μέσα σέ πλαίσια ἔλευθερίας. Χωρίς τόν παραμικρό ἔξαναγκασμό. Χωρίς διάθεση ἔξουσιαστική πάνω στόν ἀνθρωπο καί στό κοινωνικό σύνολο. Ἐν δέ κάποτε ἡ καί συχνά, συγχέουμε τήν ἔξουσία τῆς ἀγάπης μέ τήν ἀγάπη τῆς ἔξουσίας, αὐτό γνωρίζουμε ὅτι δέν ἐκφράζει τό πρότυπο καί τόν σκοπό μας, τόν Χριστό.

γ) Καί κάτι τελευταῖο. Στήν ἔρευνα, ὡ ἐπιστήμονας δέν λέει «φθάνει, τελειώσαμε». Ἡ προσπάθεια εἶναι συνεχής, ἐπεκτείνεται σέ νέες περιοχές. Καί ἡ ὄρθοδοξη πνευματικότητα συνηγορεῖ καί καλεῖ σέ μιά συνεχή «ἐπέκταση». Κλῆρος καί κλήση τοῦ ἀνθρώπου

εῖναι, κατά τὸν διατύπωσην τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, «τὸ τοῖς ἔμπροσθεν ἐπεκτείνεσθαι» (Eis τὸν Ἰουλιανὸν ιθ', ζ').

Ἐστω καὶ ἂν αὐτὴν ἡ ἐπέκταση ἀναφέρεται σὲ μιὰ ἄλλη μορφή πνευματικῆς ἀναπτύξεως τοῦ ἀνθρώπου, ἡ παράλληλη φορά μὲ τὴν ἐπιστημονική ἀναζήτηση εἶναι ἐμφανής. Ὁλόκληρη ἡ ἀνθρώπινη ὑπαρξη βρίσκεται σὲ μιὰ δυνητική ἐπέκταση. Ἡ ἴδια ἡ ἀγάπη, τὴν ὁποία ἀποκάλυψε ὁ Χριστός, εἶναι δυναμική ἐπέκταση πρὸς τὸν ἄλλο, πρὸς τοὺς ἄλλους, πρὸς τὸν κόσμο ὀλόκληρο, πρὸς τὸν Δημιουργό τοῦ σύμπαντος, πού ἡ οὐσία Του εἶναι ἀγάπη. Ὅταν ρώτησαν τὸν Μ. Βασίλειο τί εἶναι ἡ πρὸς τὸν Θεόν ἀγάπη, ἐκεῖνος ἀπήντησε: «τὸ ὑπέρ δύναμιν ἀεὶ τὸν ψυχήν ἐπεκτείνεσθαι πρὸς τὸ τοῦ Θεοῦ Θέλημα, κατὰ σκοπόν καὶ ἐπιθυμίαν τῆς αὐτοῦ δόξης» (‘Οροι κατ’ ἐπιτομήν, ΣΙΑ').

Συνοψίζω τίς θέσεις τῆς ἀποψινῆς εἰσηγήσεως: Κατάφαση - εὔχαριστία. Ἐπισήμανση τῶν κινδύνων καὶ τῶν ὄριών. Συνεργασία - ἀντίδοση. Πρόκληση σὲ ἀνανέωση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ λόγου καὶ ἔργου. Συμβολή τῆς Ὁρθόδοξης πνευματικότητος στὴν προσπάθεια τῶν ἐπιστημόνων.

Ἡ ἀδιάκοπη τάνυση ὅλων τῶν νοντικῶν δυνάμεων πρὸς ἀναζήτηση νέων γνώσεων, περισσοτέρων μυστικῶν τῆς δημιουργίας, εἶναι τὸ ἔργο τῆς ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης. Εὔλογημένο τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ γι’ αὐτὴν τὴν δυνατότητα. Σὲ μιὰ συνεχῆ ἐπέκταση ὅλων τῶν πνευματικῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς «ὑπέρ δύναμιν, ἀεί», γιά τὴ συνάντηση καὶ κοινωνία μὲ τὸν ἴδιο τὸν Δημιουργό τοῦ σύμπαντος καὶ τὰ δημιουργήματά Του, καθεῖ ἡ Ἐκκλησία. «Δινεκής πρὸς τὸν Θεόν ἡ ἄνοδος». Εὔλογημένο τὸ ὄνομά Του, συνοψίζουμε οἱ Ὁρθόδοξοι γιά τὴ διπλῆ αὐτὴν δυνατότητα.