

Χαιρετισμὸς στὸ Συνέδριο τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων τῆς Εὐρώπης γιὰ τὰ Μ.Μ.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΤΣΙΑΡΑ*

Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Τύπου τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὴν ὅποια ἐκπροσωπῶ, χαιρετίζει τὴν σύναξή σας ἐδῶ στὶς παροφές τοῦ Ἀρείου Πάγου, μὲ ἀντικείμενο τὰ Μ.Μ.Ε., σᾶς εὔχεται κάθε ἐπιτυχία καὶ θὰ περιμένει μὲ πολὺ ἐνδιαφέρον τὰ πορίσματά σας.

Ἡ ἐπίδραση τῶν Μ.Μ.Ε. εἶναι πλέον ἀδιαμφισβήτητη, καὶ ἵσως νὰ ἔχουμε περάσει ἀπὸ τὴν ἐποχὴν πού «αὐτὸς ὁ πολύποδας θὰ ἦταν ὑπηρέτης μας» καὶ νὰ βρισκόμαστε στὴν ἐποχὴν ποὺ εἴμεθα «δουλικὰ ὑποχείρια τους».

Σὲ μᾶς δὲν ἔχει ἀναπτυχθεῖ μία θεολογία, ἐπίσημη καὶ συστηματικὴ ἀναφορικὰ μὲ τὴν θέση τῆς Ἑκκλησίας γιὰ τὰ Μ.Μ.Ε. καὶ τὴν χρήση τους. Ὑπάρχουν δύο βασικὲς τάσεις. Ἡ μία, ἡ ὅποια φαίνεται καὶ νὰ πλειοψηφεῖ, ἔχει ἀποδεχθεῖ καὶ ἔχει ἀποδοθεῖ στὴν χρήση τους, ἐνῶ ἡ ἄλλη τάση εἶναι ἀρνητικὴ στὴν χρησιμοποίηση τῶν Μ.Μ.Ε., ἡ γιὰ νὰ τὸ διατυπώσω διαφορετικά, δὲν θεωρεῖ τὰ Μ.Μ.Ε. ἀκίνδυνα γιὰ τὴν ὑπόσταση τῆς Ἑκκλησίας. Ὁ κύριος ἐκπρόσωπος αὐτῆς τῆς δεύτερης θέσης εἶναι ὁ μητροπολίτης Περγάμου καὶ Ἀκαδημαϊκός, Ἰωάννης Ζηζιούλας, ὁ ὅποιος θεωρεῖ τὴν χρήση τους ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν ἴδια τὴν ὑπόσταση τῆς Ἑκκλησίας. Σημειώνει, ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι «... τὰ τεχνολογικὰ μέσα κατ' ἔξοχὴν καὶ ἀπὸ τὴν φύση τους προωθοῦν τὴν παγκοσμιοποίηση στὴν πιὸ ὥμη καὶ ἰσοπεδωτικὴ τῆς μορφή» «Ἐκκλησία καὶ ἔσχατα». Ὁμιλία στὴν Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Ἰ.Μ. Δημητριάδος Βόλος).

Ἡ ὅποια ἀπάντηση ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Θεολογίας –κυρίως ἀπὸ μέρους τῆς Ὁρθόδοξης καὶ Ρωμαιοκαθολικῆς Ἑκκλησίας, γιατὶ γιὰ τὸν προτεσταντικὸ κόσμο οἱ προϋποθέσεις εἶναι διαφορετικές– ἀναφορικὰ μὲ τὴν χρή-

* Ὁ Ἀλέξανδρος Κατσιάρας εἶναι Διευθυντὴς τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ Μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Τύπου.

σον τῶν Μ.Μ.Ε., γιὰ νὰ εἶναι πειστική, προϋποθέτει τὴν κατανόηση τῆς φύσης, τῆς χρονιμότητας καὶ τῆς λειτουργικότητας τῶν μέσων αὐτῶν καθ' αὐτῶν, ὡς ἀνθρώπινων ἐφευρέσεων.

Θὰ πρέπει νὰ ἀπαντηθεῖ τὸ ἐρώτημα: Εἶναι ἀθῶα καὶ οὐδέτερα ἀπὸ τὴν φύση τους καὶ ὅλα ἔξαρτῶνται ἀπὸ τὴν χρήση τους ἢ –ὅπως σημειώνει ὁ Μάκ Λούαν, ὁ εἰδικὸς στὰ Μ.Μ.Ε.– τὸ μέσο δὲν ἀποτελεῖ «ἄπλο μεταφορέα» μηνυμάτων καὶ νοημάτων, ἀντίθετα αὐτὸς καθορίζει σὲ μεγάλο βαθμό, τόσο τὴν μορφὴν ὅσο τὸ περιεχόμενο τοῦ μηνύματος. Τὸ μέσο τὸ ἵδιο ἀποτελεῖ μήνυμα» (Μάκ Λούαν);

"Αν ἴσχει ἡ θέση τοῦ Μάκ Λούαν γιὰ τὴν φύση τῶν Μ.Μ.Ε., τότε καὶ τὸ πιὸ ἄγιο μήνυμα θὰ διαστρεβλωθεῖ ὅταν μεταφερθεῖ ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε., κατὰ τὸν τρόπο ποὺ ὁ Διάβολος στὴν Ἐδέμ παραποτεῖ τὴν θεϊκὴν ἐντολήν.

Γιὰ νὰ ἀπαντήσουν οἱ Ἑκκλησίες μας ἀναφορικὰ μὲ τὴν σχέση ποὺ μποροῦν νὰ ἔχουν ἢ νὰ μὴν ἔχουν ἢ μέχρι ποιὸ βαθμὸ μποροῦν νὰ ἔχουν μὲ τὰ Μ.Μ.Ε., πρέπει ἐπιπλέον νὰ λάβουν σοβαρὰ ὑπὸ ὄψη τους τὴν ἀντίληψη ποὺ ἔχει ἡ καθεμία γιὰ τὸν ἑαυτό της.

Πρέπει οἱ Ἑκκλησίες μας νὰ ἔχουν πάντοτε ὑπὸ ὄψη τους ἀπὸ ποὺ λαμβάνουν ὑπόστασην. Καλοῦνται κάθε ὥρα καὶ στιγμὴ νὰ ἐπικαιροποιοῦν τὴν ἀπάντηση στὴν ἐρώτηση πιὰ εἶναι ἡ πρωταρχική τους σχέση. Βεβαίως αὐτὸς δὲν μποροῦν νὰ τὸ κάνουν ἐρήμην τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἀποστόλων.

Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸς πρέπει νὰ λαμβάνουν σοβαρὰ ὑπὸ ὄψη τους τὰ λόγια του Χριστοῦ πρὸς τὸν μαθητέα του: «ἐκ τοῦ κόσμου οὐδὲ εἰσί, καθὼς καὶ ἐγὼ ἐκ τοῦ κόσμου οὐδὲ εἰμί» (Ιω. 1:16), ὅτι τὸ πολίτευμά μας εἶναι «ἐν οὐρανοῖς» (Φιλ. 3, 20), ὅτι «δὲν ἔχομε μένουσα πόλι, ἀλλὰ μέλλουσα ἐπιζητοῦμε» (Ἐβρ. 13,14), ὅτι ἡ πίστη μας «εἶναι ἐλπιζομένων ὑπόστασις πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων» (Ἐβρ. 11,1).

Πρέπει νὰ λαμβάνουν σοβαρὰ ὑπὸ ὄψη τους ὅτι ἐνῶ ἡ Ἑκκλησία βρίσκεται στὴν ἰστορία ἐντούτοις ἡ ταυτότητά της βρίσκεται σ' αὐτὸς ποὺ θὰ γίνει στὰ ἔσχατα.

Εἶναι σαφὲς ὅτι ἡ Ἑκκλησία ἔχει δύο διαστάσεις, τὴν ἰστορικὴν καὶ τὴν ἔσχατολογικήν, ἐνῶ βρίσκεται στὴ γῆ ταυτόχρονα εἶναι καθ' ὅδόν, γεγονός ποὺ σημαίνει ὅτι τὸ «εἶναι της» ἔρχεται ἀπὸ τὸ μέλλον, ἀπὸ τὰ ἔσχατα.

Αὐτὸς τὸ «μέλλον» τὸ ξεῖ ἡ Ἑκκλησία στὴν εὐχαριστία. Ἐκεῖ προκαταβολικὰ ξεῖ ὁ πιστὸς ἐκεῖνο ποὺ θὰ συμβεῖ στὴν Δευτέρα Παρουσία Του. Προγεύεται ἔνα μέλλον κατὰ τὸ ὅποιο τὰ ὅντα στὴν βασιλεία δὲν θὰ εἶναι ὅπως ἀκριβῶς στὴν ἰστορία, ἀλλὰ «ἐν ἐτέρᾳ μορφῇ». (Μάρκ. 16,17), μετα-

μορφωμένα, ἀπαλλαγμένα ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῶν φυσικῶν νόμων καὶ τοῦ θανάτου

Ίσως σὲ αὐτὸν νὰ διαφέρει ὁ χριστιανισμὸς ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες κοινότητες καὶ μορφώματα, στὸ ὅτι δηλαδὴ ἡ «ὅμοιοθυμαδὸν –Σύναξη– ἐπὶ τὸ αὐτό» (Πράξ. 2,1) τῶν πιστῶν νὰ εἰκονίζει τὴν τελικὴν Σύναξην τῶν διασκορπισμένων τέκνων τοῦ Θεοῦ, πέριξ του Χριστοῦ «ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ».

Ἡ ὅποια ἀπάντησή μας ἀναφορικὰ μὲ τὰ Μ.Μ.Ε., προϋποθέτει νὰ λάβουμε σοβαρὰ ὑπὸ ὄψη τὴν θέσην ὅτι ἡ ταυτότητα τῆς Ἑκκλησίας πηγάζει ἀπὸ τὸ «ἔιναι» τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅτι τὸ «ἔιναι» τοῦ Χριστοῦ δὲν πηγάζει ἀπὸ τὴν ἰστορία, τὴν ὁποία προσλαμβάνει μὲν, ἀλλὰ δὲν ἀπορροφᾶται ἀπὸ αὐτήν.

Ἐπομένως, ἂν ἴσχυει αὐτὴν ἡ ἀντίληψη περὶ τῆς Ἑκκλησίας, δὲν σημαίνει ἀρνηση τῆς ἰστορίας, ἀλλὰ ἄλλην μέθοδο, εἰδικὸ τρόπο προσέγγισή της.

Πάντως ἡ ἔνασχόλησή μας ἀπευθείας μὲ τὴν ἰστορία καὶ μὲ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα μᾶλλον προβλήματα μᾶς ἔχει δημιουργήσει, καὶ ἡ Ἑκκλησίας μας ἔχουν δρέψει μὲ τὸ πιὸ σκληρὸ τρόπο τὴν παρουσία τῶν Μ.Μ.Ε.

Ἡ ἐντολή, βεβαίως, τοῦ Χριστοῦ εἶναι οἵ ‘Απόστολοι νὰ μεταφέρουν τὸν μήνυμά Του σ’ ὅλο τὸν κόσμο. Ἀλλὰ σὲ αὐτὴν τὴν ἀποστολήν της, πῶς καὶ μὲ ποιὸ τρόπο καὶ σὲ πιὸ βαθὺ μπορεῖ ἡ Ἑκκλησία νὰ χρησιμοποιεῖ τὰ Μ.Μ.Ε. χωρὶς νὰ ἔκοσμικεύεται;

Ἡ μεγαλύτερη δὲ ἐπίδραση τῆς Ἑκκλησίας, ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδες χρόνια, στὴν ἰστορία ἔγινε χωρὶς τὰ Μ.Μ.Ε., προβάλλοντας, προσωπικά, μὲ κενωτικὸ τρόπο τὸ ὄραμα τῆς βασιλείας Του. Μήπως ἡ Ἑκκλησία διαφέρει στὸ ὅτι «δὲν ἀλλάζει τὸν κόσμο μὲ ὅ,πι κάνει ἡ Ἑκκλησία, ἀλλὰ μὲ ὅ,πι εἶναι, δηλαδὴ Χριστός»;

‘Ἄραγε πῶς Κάτι καὶ Κάπουιος, ποὺ δὲν διέπεται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὸν φυσικὸν νόμον, μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε., τὸ φαδιόφωνο, τὸν κινηματογράφο, τὴν τηλεόραση, τὸ διαδίκτυο, ἀν αὐτὰ τὰ μέσα λειτουργοῦν μὲ βάση τοὺς φυσικοὺς νόμους τῆς ἀκουστικῆς καὶ τῆς ὀπτικῆς;

Πῶς μπορεῖ ἡ ἐσχατολογικὴ διάσταση τῆς Ἑκκλησίας νὰ μὴν τραυματισθεῖ ἀπὸ τὴν χρησιμοποίηση τῆς τεχνολογίας καὶ τῶν μέσων ἐπικοινωνίας;

Μήπως ἄραγε ἡ μετάδοσης τῆς Λατρείας καταργεῖ τὴν ἔννοια τῆς Ἑκκλησίας ὡς προσωπικῆς σχέσης μὲ τὸν Θεὸν καὶ τὸν συνάνθρωπο, τὴν ἀξία τῆς Σύναξης «ὅμοιοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό» (Πράξ. 1,2), ὑποτιμᾶ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα, τὴν ὕλην καὶ εἰσάγει τὸν ἀποδέκτη σὲ μία εἰκονικὴ πραγματικότητα;

‘Υπάρχει χῶρος ἄραγε στὰ Μ.Μ.Ε. νὰ διασωθεῖ ἢ μοναδικότητα, ἢ ἀναφορικότητα καὶ ἢ ἑτερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου πρόσωπου;

Καὶ ἂν μποροῦμε νὰ τὰ χρησιμοποιοῦμε, ὑπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, καὶ ἂν ὑπάρχουν ποιὲς εἶναι καὶ ὑπάρχει ὅριο στὴ χρήση τους;

Οἱ ἀπαντήσεις στὰ παραπάνω ἔρωτήματα ἵσως δὲν εἶναι εὔκολες καὶ ἀπλὲς καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἀφοριστικές, ἀλλὰ τεκμηριωμένες.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν ἡ συνάντησή σας εἶναι πολὺ σημαντικὴ καὶ εἴθε τὰ συμπεράσματά σας νὰ εἶναι καίρια καὶ διαφωτιστικὰ γιὰ ὅλους μας.

Προσωπικὰ πιστεύω ὅτι τὸ μέλλον τῶν Ἐκκλησιῶν μας μᾶλλον θὰ κριθεῖ, ἂν δὲν ἔχει κριθεῖ, ἀπὸ τὴν σχέσην τους μὲ τὰ Μ.Μ.Ε.

‘Ο χριστιανισμὸς βρίσκεται σὲ μία συνεχῆ πρόκληση, σὲ μία διαρκῆ σχοινοβασία, ἀπὸ τὴ μία καλεῖται νὰ καταφάσκει τὴν ἰστορία, ἢ ὅποια κεῖται στὴν κοιλάδα τοῦ θανάτου, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην νὰ ἐμφυσᾶ πνεῦμα ζωῆς σ’ αὐτήν. Καλεῖται αὐτὴν ἢ ἀποστολή του νὰ μὴν τὸν ὄδηγει σὲ ἀπορρόφησή του ἀπὸ τὴν ἰστορία, σὲ ἐκκοσμίκευση, ἀλλὰ οὔτε καὶ σὲ ἀδιαφορία γιὰ τὴν ἰστορία.

Καλὴ ἐπιτυχία στὸ Συνέδριό σας,
Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν προσοχή σας.