

Σειρά Β'
Συμβολή στὴν Ἀντι-οικουμενιστικὴ Θεολογία

7

**Οἰκουμενικὴ Κίνησις καὶ
Ὀρθόδοξος Ἀντι-οικουμενισμὸς
Ἡ κρίσιμος ἀντιπαράθεσις
ἐνὸς αἰῶνος**

† Ἀρχιμανδρίτου Κυπριανοῦ
† Ἱερομονάχου Κλήμεντος
Ἀγιοκυπριανιτῶν

Οίκουμενικὴ Κίνησις καὶ
Ὀρθόδοξος Ἀντι-οἰκουμενισμὸς
Ἡ κρίσιμος ἀντιπαράθεσις
ἐνὸς αἰῶνος

Σειρὰ Β'
Συμβολὴ στὴν Ἀντι-οἰκουμενιστικὴ Θεολογία

(7)

Οἰκουμενικὴ Κίνησις καὶ
Ὀρθόδοξος Ἀντι-οἰκουμενισμὸς
Ἡ κρίσιμος ἀντιπαράθεσις
ἐνὸς αἰῶνος

† Ἀρχιμανδρίτου Κυπριανοῦ
† Ἱερομονάχου Κλήμεντος
Ἀγιοκυπριανίτῶν

Ἱερὰ Σύνοδος τῶν Ἐνισταμένων
Αθῆνα 2001

Φωτογραφίες έξωφύλλου:

*a. Βασιλική τοῦ Ἅγίου Πέτρου, Βατικανό,
Θρονική Έστη Ρώμης, 29.6.1995.*

'Ο πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος καὶ ὁ Πάπας Ιωάννης-Παῦλος Β' συνεργοσευχῆθησαν σὲ ὑψηλότατο λειτουργικὸ ἐπίπεδο, συνευλόγησαν τὸ ἐτερόδοξο ἐκκλησίασμα καὶ συνεκήρυξαν, ὅτι εἶναι ίκανοὶ «ἡδη ἀπὸ τοῦ νῦν οἱ Καθολικοὶ καὶ οἱ Ὁρθόδοξοι νὰ δίδουν μίαν κοινὴν μαρτυρίαν πίστεως».

b. Άσσιζη Ιταλίας, 27.10.1986.

Στὴν πρώτη αὐτὴ «Συνάντησι Θρησκειῶν γιὰ τὴν Εἰρήνη τοῦ Κόσμου», ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Βατικανοῦ, συμμετεῖχαν 150 ἐκπρόσωποι 12 Θρησκειῶν, σχεδὸν ὅλες οἱ Χριστιανικὲς Ὀμολογίες καὶ ἀντιρροσοπεύθηκαν σχεδὸν ὅλες οἱ Ὁρθόδοξες Ἔκκλησίες.

c. Ρώμη, 1988.

Η «Β' Συνάντησι Θρησκειῶν γιὰ τὴν Παγκόσμια Εἰρήνη» προώθησε περαιτέρω τὸ δῶρα τοῦ Βατικανοῦ, ὅπως εἶχε περιγράψει παλαιότερα αὐτὸ ὁ Πάπας Ιωάννης-Παῦλος Β':

«Ἐκφράζω τὴν ἐλπίδα, ὅτι οἱ πιστοὶ ὅλων τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων θὰ ἐνωθοῦν στὴν δημιουργίᾳ ἐνὸς νέου πολιτισμοῦ εἰρήνης καὶ ἀγάπης».

d. Νέα Υόρκη, 25.10.1997.

'Ο πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος μὲ τὸν (τότε) 'Αμερικῆς κ. Σπυρίδωνα καὶ τὸν Χαλκηδόνος κ. Ιωακεὶμ συμπροσεύχονται στὸ παρεκκλήσιο τοῦ παν-ομολογιακοῦ «Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησῶν Ἀμερικῆς» (NCCC) μὲ τὴν Γενικὴ Γραμματέα αὐτοῦ Ιωάννα Κάμπελ καὶ δύο ἀκόμη ἴεροφορεμένες παστόρισσες/ἴερεις.

**Ίερὰ Σύνοδος τῶν Ἐνισταμένων
Σειρὰ Β'**

Συμβολὴ στὴν Ἀντι-οικουμενιστικὴ Θεολογία - No 7

© 2001 Ίερὰ Μονὴ Ἅγίου Κυπριανοῦ
Τ.Θ. 46006, 133 10 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, GREECE.
Τηλ.: (01) 24.11.380 - FAX: (01) 24.11.080
E-mail: Kyprianos@hol.gr

ISBN 960-8024-06-4

Τίτλοι «Σειρᾶς»

Έχουν έκδοθῆ:

- Μητροπολίτου Ὦρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ:
«Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν»
καὶ Διαθρησκειακὴ Κίνησις
(σσ. 72) [καὶ ἀγγλιστὶ] **B1**
- Ἀρχιμανδρίτου Κυπριανοῦ Ἅγιοκυπριανίτου:
 - a.** Ὁρθοδοξία καὶ Οἰκουμενικὴ Κίνησις – Κριτικὴ ἀναφορὰ σὲ ἔνα φουνταμενταλιστικὸ κείμενο τῶν Οἰκουμενιστῶν τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στὴν Γενεύη.
 - b.** Ὁρθοδοξία καὶ Φουνταμενταλισμὸς – Ὁ Φουνταμενταλισμὸς τῶν ὥρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν ἢ περὶ φουνταμενταλιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
 - γ.** Τὸ «Π.Σ.Ε.»: ἡ ὄρατὴ ἐκδήλωσις τῆς *Una et Sanctae*; - Ἡ πατερικὴ στάσις καὶ μαρτυρία τοῦ π. Ἰουστίνου Πόποβιτς.
(σσ. 112) [καὶ ἀγγλιστὶ] **B2**
- Ἐπισκόπου Αύλῶνος Ἅγγέλου:
Οἰκουμενισμός: Κίνησις γιὰ τὴν ἔνωσι
ἢ συγκρητιστικὴ αἵρεσις;
(σσ. 80) [καὶ ἀγγλιστὶ] **B3**
- Μητροπολίτου Ὦρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ:
Ἡ αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
καὶ ἡ Πατερικὴ στάσις τῶν ὥρθοδόξων
(σσ. 86) [καὶ ἀγγλιστὶ] **B4**
- Ἱερομονάχου Κλήμεντος Ἅγιοκυπριανίτου:
Ἡ συμβολὴ καὶ ἡ εὐθύνη τῶν ὥρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν στὸ διαθρησκειακὸ ἄνοιγμα
(σσ. 104) **B5**
- Ἀρχιμανδρίτου Κυπριανοῦ Ἅγιοκυπριανίτου:
Ἡ δραματικὴ κρίσις τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως καὶ
ἡ ἀφύπνισις τοῦ ὥρθοδόξου Ἀντι-οἰκουμενισμοῦ
(σσ. 160) **B6**

- Άρχιμανδρίτου Κυπριανοῦ, Ἱερομονάχου Κλήμεντος Ἀγιοκυπριανιτῶν:
Οἰκουμενικὴ Κίνησις καὶ Ὁρθόδοξος Ἀντι-οικουμενισμὸς - Ἡ κρίσιμος ἀντιπαράθεσις ἐνὸς αἰῶνος
 (σσ. 138) **B7**

Υπὸ ἔκδοσιν:

- Έπισκόπου Χριστιανουπόλεως Χρυσοστόμου:
Ἄπὸ τὸν Οἰκουμενισμὸν στὸ πανθρησκειακὸ δράμα τῆς «Νέας Ἐποχῆς» - Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματολογία τοῦ θέματος.
- Άρχιμανδρίτου Γλυκερίου Ἀγιοκυπριανίτου:
Ο ρόλος τοῦ Βατικανοῦ στὴν σύγχρονη Διαθρησκειακὴ Κίνησι.
- Άρχιμανδρίτου Κυπριανοῦ Ἀγιοκυπριανίτου:
Ο ἔξωχριστιανικὸς Οἰκουμενισμὸς τοῦ Βατικανοῦ.
- Άρχιμανδρίτων Κυπριανοῦ καὶ Γλυκερίου Ἀγιοκυπριανιτῶν:
Ἡ αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὰ «ὅρια» τῆς Ἔκκλησίας: Ἡ διάθρωσις τῆς Ὁρθοδόξου Ἔκκλησιολογίας στὴν Οἰκουμενικὴ καὶ Διαθρησκειακὴ Κίνησι.
- Μητροπολίτου Ὦρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ:
Ἡ αὐτοκριτικὴ τοῦ Προτεσταντισμοῦ, ἡ κριτικὴ τῶν ὄρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν καὶ ἡ διπλῆ κρίσις τοῦ «Π.Σ.Ε.».

Σκοπὸς τῆς «Σειρᾶς»

ΟΙ Οίκουμενισταὶ διαπιστώνουν ἐσχάτως μὲ ἀνη-
συχίᾳ, δτὶ τὸ ἀντι-οίκουμενιστικὸ ρεῦμα γίνεται
συνεχῶς ἰσχυρότερο μέσα στοὺς κόλπους τῶν Ἀγιω-
τάτων Ὁρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, οἱ δὲ Κοινό-
τητες τῶν Ἔνισταμένων κατὰ τοῦ Οίκουμενισμοῦ αύ-
ξάνονται καὶ ἐνοποιοῦνται πανορθοδόξως.

Οἱ ὄρθδοξοὶ Οίκουμενισταὶ, στὴν προσπάθειά τους
νὰ ἀναχαιτίσουν τὴν πανορθόδοξο αὐτὴ ἀντίδρασι,
ἀποπειρῶνται - ἔκτὸς τῶν ἄλλων - νὰ περιγράψουν ὡς
ἀκίνδυνη («ούδέτερη») τὴν ἐκκλησιολογικὴ φύσι τοῦ
«Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν» («Π.Σ.Ε.») καὶ τῆς
Οίκουμενικῆς Κινήσεως εύρύτερα, ἐπικαλούμενοι τὸ
Καταστατικὸ τοῦ Οίκουμενικοῦ Ὁργανισμοῦ τῆς Γε-
νεύης καὶ ἄλλα ἐπίσημα κείμενα.

Τοιουτοτρόπως ὅμως διαπράττουν τὸ λογικὸ σφά-
λμα τῆς «λήψεως τοῦ ζητουμένου» (*petitio principii*: τὸ
ἀποδεικτέο προϋποτίθεται πρὶν αὐτὸν νὰ ἀποδειχθῇ):
τὸ Σύνταγμα μιᾶς χώρας ἢ τὸ Καταστατικὸ ἐνὸς Σω-
ματείου (τὸ «Π.Σ.Ε.» εἶναι ἔνα παν-ομολογιακὸ Σωμα-
τεῖο) δὲν ἐρμηνεύονται «άφαιρετικά» («ἴδεατά»), ἐφ'
ὅσον δὲν ἔχουν αὐτοτελῆ ὑπόστασι, δηλαδὴ δὲν αὐ-
τοερμηνεύονται πάντοτε οὕτε καὶ ἐκφράζουν πλήρως
καὶ ἀληθῶς τὴν κατάστασι τῆς χώρας ἢ τοῦ Σωματείου,
παρὰ μόνον ἀν τεθοῦν μέσα στὸ γενικώτερο κοινωνικὸ
καὶ λειτουργικό τους πλαίσιο.

Τὸ Καταστατικὸ τοῦ «Π.Σ.Ε.» καὶ ἡ Πατριαρχικὴ
Ἐγκύλιος τοῦ 1920 μαρτυροῦν μὲν πρωτογενῶς γιὰ
τὴν ἐκκλησιολογικὴ ταυτότητα τοῦ Οίκουμενικοῦ Ὁρ-
γανισμοῦ τῆς Γενεύης καὶ εύρύτερα τῆς Οίκουμενικῆς
Κινήσεως, ἀλλὰ ἐρμηνεύονται πλήρως καὶ σαφῶς μό-
νον μέσω τοῦ γενικωτέρου πλαισίου τῆς προϊστορίας,
γενέσεως, αὔξησεως καὶ ἐξελίξεως τοῦ Οίκουμενισμοῦ.

Έκεī άκριβῶς ἀποθλέπει ἡ παροῦσα «Σειρά»: νὰ παρουσιάσῃ τὸ «ἄγνωστο» πλαίσιο τοῦ «Π.Σ.Ε.» καὶ τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως καὶ νὰ κατανοηθῇ ὁ Οἰκουμενισμὸς μέσω τοῦ «ζωτικοῦ χώρου» του, ἐντὸς τοῦ ὅποιου καλλιεργεῖται σαφῶς ἔνας ἀντορθόδοξος δογματικός, κανονικός καὶ ἡθικὸς «μινιμαλισμός».

Ἡ «Σειρὰ» ἐπιδιώκει, Χάριτι Κυρίου, νὰ ἐπισημάνῃ μὲ τρόπο σοθαρὸ καὶ ύπεύθυνο, ὅτι οἱ Ἡσυχαστικὲς καὶ Εὐχαριστιακὲς προϋποθέσεις τῆς ὄρθοδόξου κριτικῆς στάσεως ἔναντι τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως ἀντιλαμβάνονται βαθύτατα, ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς ἀποτελεῖ μίαν ἀπολύτως νέα «ἐκκλησιολογικὴ στάσι» καὶ ἐντεῦθεν τοῦ 1920 ἔχομε κυριολεκτικῶς μίαν «Ἐκκλησιολογικὴ Νεωτερικότητα», ἡ ὁποία προεκάλεσε ριζικὴ ἀλλαγὴ στὴν θεολογικὴ σκέψι καὶ συνείδησι τῶν ὄρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν κατὰ τὴν θεώρησι τῶν ἑτεροδόξων (ἀλλὰ καὶ ἑτεροθρήσκων) Κοινοτήτων.

Οἱ ύπεύθυνοι τῆς «Σειρᾶς» εὔχονται νὰ εὕρουν ἀπῆχησι τὰ κείμενά της καὶ οἱ μὲν ὄρθοδοξοὶ Οἰκουμενισταὶ νὰ προβληματισθοῦν καὶ ἀνακρούσουν πρύμναν ὅσο εἶναι καιρός, οἱ δὲ ἀντι-οικουμενισταὶ νὰ ἔργασθοῦν στὸ ἔξῆς σοθαρώτερα, ἀνθέλουν θεβαίως ὁ λόγος τους νὰ εἶναι ἀξιόπιστος καὶ ἐπομένως οἰκοδομητικός, κατανοοῦντες βαθύτατα ὅτι ὁ ἀντι-οικουμενισμὸς δὲν εἶναι εύκολο ἔγχειρημα, ἀλλὰ πολυάδυνος ἄσκησις στὴν διάκρισι, τὴν ἀγάπη, τὴν ἐμβάθυνσι στὸν Πατερικὸ λόγο, καθὼς ἐπίσης καὶ γόνιμος προβληματισμὸς ἔναντι τῶν ζωηρῶν προκλήσεων ἀπὸ τὶς ραγδαῖες κοινωνικὲς ἔξελίξεις, ποὺ ἀπετέλεσαν κυρίως τὴν ἀφετηρία (καὶ ἔξακολουθοῦν νὰ εἶναι ὁ «πειρασμὸς») τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως.

«Συνάξεις 'Ορθοδόξου Ένημερώσεως»

ΟΙ «Συνάξεις 'Ορθοδόξου Ένημερώσεως», οι οποίες διοργανώνονται από τὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἅγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, τῇ ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων, ἀποθλέπουν στὴν ἐνημέρωσι τῶν εὔσεβῶν μὲ τρόπο ύπερύθυνο καὶ σοθαρό, γιὰ τὰ φλέγοντα θέματα τῆς Πίστεώς μας καὶ ιδίως γιὰ τὸν θανάσιμο κίνδυνο τῆς αἱρέσεως τοῦ αἰῶνος μας, τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Μέχρι τώρα ἔχουν πραγματοποιηθῆ ἐννέα «Συνάξεις», οἱ ἑξῆς:

- **«Α' Σύναξις»** (Κυριακὴ Ὁρθοδοξίας 1990), μὲ θέμα: «Τὸ σύνδρομο τῆς "Νέας Ἐποχῆς" καὶ ἡ ἐλπίδα τῆς Ὁρθοδοξίας μας».
- **«Β' Σύναξις»** (Κυριακὴ Ὁρθοδοξίας 1994), μὲ θέμα: «Ἄπὸ τὸν Οἰκουμενισμὸ στὸ πανθρησκειακὸ ὄραμα τῆς "Νέας Ἐποχῆς" καὶ ἡ εύθυνη τῶν ὥρθοδόξων».
- **«Γ' Σύναξις»** (Κυριακὴ Ὁρθοδοξίας 1995), μὲ θέμα: «Ο ρόλος τοῦ Βατικανοῦ στὴν σύγχρονη Διαθρησκειακὴ Κίνησι καὶ ἡ μεγάλη πτῶσις τῶν ὥρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν».
- **«Δ' Σύναξις»** (Κυριακὴ Ὁρθοδοξίας 1996), μὲ θέμα: «Ἡ αἱρέσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὰ "ὅρια" τῆς Ἐκκλησίας: Ἡ διάθρωσις τῆς Ὁρθοδόξου Έκκλησιολογίας στὴν Οἰκουμενικὴ καὶ Διαθρησκειακὴ Κίνησι».

- «Ε' Σύναξις» (Κυριακή Όρθοδοξίας 1997), μὲ θέμα: «Οίκουμενισμός: Κίνησις γιὰ τὴν ἐνωσὶ ἡ συγκρητιστικὴ αἵρεσις».
- «ΣΤ' Σύναξις» (Κυριακή Όρθοδοξίας 1998), μὲ θέμα: «Ἡ αἵρεσις τοῦ Οίκουμενισμοῦ καὶ ἡ Πατερικὴ στάσις τῶν Όρθοδόξων».
- «Ζ' Σύναξις» (Κυριακή Όρθοδοξίας 1999), μὲ θέμα: «Ἡ δραματικὴ κρίσις τῆς Οίκουμενικῆς Κίνησεως καὶ ἡ ἀφύπνισις τοῦ Όρθοδόξου Ἀντι-οικουμενισμοῦ».
- «Η' Σύναξις» (Κυριακή Όρθοδοξίας 2000), μὲ θέμα: «Οίκουμενικὴ Κίνησις καὶ Όρθόδοξος Ἀντι-οικουμενισμός: Ἡ κρίσιμος ἀντιπαράθεσις ἐνὸς αἰῶνος».
- «Θ' Σύναξις» (Κυριακή Όρθοδοξίας 2001), μὲ θέμα: «Ο Παποκεντρικὸς Οίκουμενισμός. Ἀνησυχητικὲς Εξελίξεις».

Περιεχόμενα

Α' Οίκουμενική Κίνησις καὶ Ὁρθόδοξος Ἀντι-οίκουμενισμός: Ἡ κρίσιμος ἀντιπαράθεσις ἐνὸς αἰώνος	
1. «Νεωτέρων ἀνθρώπων ἐφευρέματα ταῖς Ἐκκλησίαις ἐμπολιτεύεται».	19
2. Ἡ Ἱερὰ Παράδοσις καὶ τὸ νέον.	25
3. Ὁ Οίκουμενισμὸς ὡς διαρκῆς Νεωτερισμὸς	
a. «Ἄπὸ κοινοῦ μὲ ἄλλα χριστιανικά σώματα»;	33
b. Ἡ Πατριαρχικὴ Ἐγκύκλιος τοῦ 1920.	36
γ. Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου τοῦ 1924.	42
δ. Ἡ ἰδρυσις τοῦ «Π.Σ.Ε.» τὸ 1948.	45
ε. Ἡ Β΄ Βατικανικὴ Σύνοδος (1962-1965).	50
στ. Ὁ ἔξωχριστιανικὸς Οίκουμενισμός.	59
ζ. Ἡ Βελεμένδιος Ἔνωσις τὸ 1993.	63
4. «Ἡ μικρὰ τῶν παραδοθέντων ἀθέτησις».	66
5. Ὁ Ὁρθόδοξος Ἀντι-οίκουμενισμός: Μαρτύριον καὶ Μαρτυρία.	74
6. Στὸ κατώφλι τῆς τρίτης χιλιετίας: Ἀνακαίνισις «ἐν Πνεύματι καὶ Ἀληθείᾳ».	81
Β'. Ἡ «Ἱερὰ Παρακαταθήκη» τοῦ Ἀγίου Μάρκου Ἐφέσου. Ἀντιαιρετικὸς ἄγὼν ἐν πλήρει κοινωνίᾳ μὲ τοὺς αἱρετικούς;	89
Γ'. Μία σύγχρονη ἐκκλησιολογικὴ τραγωδία τῆς Ὁρθοδοξίας	
a. Ἀντι-οίκουμενισμὸς μὲ «λαϊκὸ ἔρεισμα»	99
b. «Φυσιολογικὴ διαλεκτική»	100
γ. «Εἰκόνα διχασμοῦ καὶ θεολογικῆς σχιζοφρένειας» ...	101
δ. Ὁ Λαὸς τοῦ Θεοῦ δὲν ἐνημερώνεται	102
ε. Ὁμολογεῖται ἡ ὑπαρξίς ἀντιδράσεως	103

στ. «Κρίσις» και «κατάκρισις» τοῦ «Διαλόγου»	103
ζ. «Κλείσαμε τὰ αύτιά στὶς φωνές τῶν μετόπισθεν!»... η. Οἱ ἀντι-οικουμενισταὶ ὑβρίζονται	105
η. Οἱ ἀντι-οικουμενισταὶ	107
θ. Μετριοπαθέστερες ἀπόψεις	109
I. Κρίσις τοῦ «Π.Σ.Ε.» ἀπόρριψις τοῦ 'Αντι-οικουμενισμοῦ!	110
Δ'. Ό Οίκουμενισμὸς ως ἐκκλησιολογικὴ αἵρεσις	
I. Ἐπιφανεῖς Οίκουμενισταὶ κηρύττουν ἀναφανδὸν τὶς ἀντορθόδοξες θέσεις τῆς θεολογίας τῆς «Διευρυμένης Ἐκκλησίας» καὶ τῆς «Βαπτισματικῆς Θεολογίας»	115
II. Ὁρθόδοξοι, Παπικοὶ καὶ Προτεστάνται εἶναι «ἄλλήλων μέλη» στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ;	123
Ε'. Πρὸς μίαν πολυθρησκευτικὴ κοινότητα «Πιστευόντων»;	
	133

Α'.

‘Η δραματικὴ κρίσις
τῆς *Oἰκουμενικῆς Κινήσεως*
καὶ ἡ ἀφύπνισις τοῦ ’Ορθοδόξου
’Αντι-οικουμενισμοῦ

α) Ή έργασία αύτή των Ἅγιοκυπριανιτῶν Ἀρχιμανδρίτου Κυπριανοῦ καὶ Ἱερομονάχου Κλήμεντος μὲ τίτλο: «Οἰκουμενικὴ Κίνησις καὶ Ὀρθόδοξος Ἀντι-οἰκουμενισμὸς – Ἡ κρίσιμος ἀντιπαράθεσις ἐνὸς αἰῶνος», ἔξεφωνήθη ως *Εἰσήγησις* (79') στὴν «Ἡ Σύναξι Ὀρθοδόξου Ἐνημερώσεως», τὴν 6/19.3.2000, Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Ἀθήνα· ἡ ἐκφώνησις ἔγινε σὲ δύο μέρη: τὸ πρῶτο (38') ἀπὸ τὸν Ἱερομόναχο Κλήμεντα καὶ τὸ δεύτερο (41') ἀπὸ τὸν Ἀρχιμανδρίτη Κυπριανό.

Κυκλοφορεῖ σχετικὴ ὄμοτιτλος βιντεοταινία (152'), ἡ ὁποία περιλαμβάνει τὴν *Εἰσήγησι* καὶ τὴν προβληθεῖσα ταινία (36') στὴν «Ἡ Σύναξι».

■ **Ἡ ταινία εἶχε γενικὸ τίτλο: «Οἱ σχέσεις τῶν ὄρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν μὲ τὸν Παπισμὸ στὸ κατώφλι τῆς νέας χιλιετίας», καὶ περιλαμβάνει τὰ ἔξῆς:**

Εἰσαγωγὴ. Μέρος Α': Ἡ ἑκκοσμίκευσις τοῦ Βατικανοῦ. 1. Τὸ κράτος τοῦ Βατικανοῦ. 2. Ὁ στρατός. 3. Ὁ Παπικὸς Θεσμὸς (Πρωτεῖον καὶ Ἀλάθητον). 4. Πλατεῖα Ἀγίου Πέτρου, Δεκ. 1999. 5. Ἐορτὲς Ἰωβηλαίου 2000.

Μέρος Β': Οἱ ὄρθοδοξοὶ Οἰκουμενισταὶ συγχρωτίζονται μὲ τοὺς Παπικούς. 1. Ἀνοιγμα πύλης Ἰωβηλαίου, Ἰαν. 2000. 2. Μητροπολίτης Ἐλβετίας κ. Δαμασκηνός. 3.

Λειτουργία τοῦ Πάπα στὴν Πολωνία, 1997. 4. Γκράτς Αύστριας, 1997: «Β' Εὐρωπαϊκὴ Οἰκουμενικὴ Συνέλευσις». 5. Θρονικὴ Ἐορτὴ Κων/πόλεως. 6. Μητροπολίτης Ἐλβετίας κ. Δαμασκηνός. 7. Θρονικὴ Ρώμης, 29.6.1999.

8. Ἐπίσκεψις Πάπα στὴν Ρουμανία, 1999. 9. Οὐνιτικὴ Λειτουργία. 10. Ἐπίσκεψις Πάπα στὴν Γεωργία, Νοέμβρ. 1999. 11. Ἐπίσκεψις Πάπα στὸ Σινᾶ, Φεβρ. 2000.

Μέρος Γ': Ὁ Παπισμός, ἡ Διαθρησκειακὴ Κίνησις καὶ οἱ ὄρθοδοξοὶ Οἰκουμενισταὶ. 1. Ἡ συγκρητιστικὴ θεολογία τοῦ πολιτισμοῦ. 2. Ὁ Μητροπολίτης Ἐλβετίας κ. Δαμασκηνός. 3. Ἀσσίζη 1999. 4. Ἀσσίζη 1986. 5. Πλατεῖα Ἀγίου Πέτρου, 29.10.1999: «ΙΓ' Συνάντησις Θρησκειῶν γιὰ τὴν Εἰρήνη τοῦ Κόσμου».

**Τὸ κείμενο τῆς Εἰσηγήσεως δημοσιεύεται
βελτιωμένο, συμπληρωμένο καὶ πλήρως ὑπομνη-
ματισμένο.**

**8) Οι ύπόλοιπες τέσσερις έργασίες έκριθη σκό-
πιμο νὰ συμπεριληφθοῦν στὸ παρὸν βιβλίο τῆς
«Σειρᾶς Β'», ἐπειδὴ ἔχουν ἀμεσο σχέσι μὲ τὶς προο-
πτικὲς τῆς Εἰσηγήσεως τῆς «Η' Συνάξεως» καὶ
βοηθοῦν ούσιαστικὰ στὴν συνειδητοποίησι καὶ βα-
θυτέρα κατανόησι τῶν ἐκφραζομένων ἀπόψεων
αὐτῆς.**

Οἰκουμενικὴ Κίνησις καὶ Ὀρθόδοξος Ἀντι-οἰκουμενισμὸς Ἡ κρίσιμος ἀντιπαράθεσις ἐνὸς αἰῶνος

1. «Νεωτέρων ἀνθρώπων ἐφευρέματα ταῖς Ἔκκλησίαις ἐμπολιτεύεται»

ΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΟΣ τὴν ἀδυναμία μου ἐνώπιον ἑνὸς τόσο σοβαροῦ θέματος, τὸ ὅποιο μοῦ ἔχει ἀνατεθῆναν καὶ Σᾶς παρουσιάσω ἀπόψε, θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ ἐπικαλεσθῶ τὶς προσευχὲς καὶ τὴν μακροθυμία Σας, ώστε νὰ ἀνταποκριθῶ στὶς ὑψηλὲς ἀπαιτήσεις τοῦ ἐπισήμου αὐτοῦ Βήματος.

Ἐλπίζω στὸν φωτισμό, τὴν ἐνίσχυσι καὶ τὴν καθοδήγησι τῆς Θεομήτορος καὶ πάντων τῶν Ἅγιων, ιδιαιτέρως δὲ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, στὴν προστασία τοῦ ὅποιου ἔχουμε θέσει τὴν ἐφετινή μας «Σύναξι», ώστε νὰ ἀξιωθῶ νὰ διατυπώσω τὸ εύσεβες τῆς Ἔκκλησίας φρόνημα, συμφώνως πρὸς τὴν «ύγιαινουσαν διδασκαλίαν»¹ τῶν Ἅγιων Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων.

Γιὰ πολλοστὴ φορά, ἡ καθιερωμένη πλέον ἐτησία «Σύναξις» τῶν Ὀρθοδόξων Ἀντι-οἰκουμενιστῶν τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου θὰ ἐστιάσῃ τὴν κριτικὴ τῆς στὸ θέμα τοῦ *Oἰκουμενισμοῦ*, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ μάλιστα τῆς συμπληρώσεως ἑνὸς αἰῶνος *Oἰκουμενικῆς Κινήσεως*: ἄρα γε, δικαιολογεῖται αὐτὴ ἡ ἐπιμονή; Ἐγκυμονεῖ δοντως τόσο ούσιαστικοὺς κινδύνους γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία ἡ συμμετοχή της στὴν *Oἰκουμενικὴ Κίνησι*;

Στὴν περυσινὴ «Σύναξι» μας, μετὰ ἀπὸ μία ἐμβριθῆ ἀναφορὰ στὴν ούσια τῆς κρίσεως τοῦ *Oἰκουμενισμοῦ*,

1. Πρβλ. Α' Τιμοθ. α' 10· Β' Τιμοθ. δ' 3· Τίτ. α' 9, β' 1.

είχε έν κατακλεῖδι τονισθή, μὲν ίδιαίτερη μάλιστα ἔμφασι, ὁ θανάσιμος πράγματι αύτὸς κίνδυνος, ὡς ἐξῆς:

«Ἡ συνέχισις τῆς συμμετοχῆς τῶν ὄρθοδόξων στὴν Οἰκουμενικὴ Κίνησι καὶ τὸ “Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν”», ἔλεγε μὲν ἔμφασι ὁ ὄμιλητής, «**θὰ ἀλλοιώνη ὅλονεν καὶ βαθύτερα τὴν ἐκκλησιολογική τους αὐτοσυνειδησία καὶ θὰ ἐδραιώνῃ στὴν περιοχὴ τῶν ὄρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μίαν ποικιλία θεολογικῶν ἀπόψεων, οἱ ὅποιες συνιστοῦν τὴν παναίρεσι τοῦ Διαχριστιανικοῦ καὶ Διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ**»².

Ἡ φιλάδελφος καὶ φιλάνθρωπος κριτικὴ τῶν ὄρθοδόξων Ἀντι-οικουμενιστῶν, εἰδικὰ μάλιστα κατὰ τὴν τελευταία αὐτὴ δεκαετία τοῦ αἰώνος ποὺ ἐκπνέει, τοῦ αἰώνος ἐντὸς τοῦ ὅποιου γεννήθηκε καὶ ἀνδρώθηκε ἡ Οἰκουμενικὴ Κίνησις, ἔφερε στὸ φῶς τῆς δημοσιότητος πλῆθος στοιχείων, ἐνδεικτικῶν τῆς ἀντορθοδόξου καὶ ἀντι-εκκλησιαστικῆς ταυτότητος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Τὰ στοιχεῖα αὐτά, τὰ ὅποια ἔχουν ἥδη εἰσέλθει καὶ ριζώσει στὴν ζωὴ τῶν Ἀγιωτάτων ὄρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ καλλιεργοῦν τὴν ἐνδοτικότητα ἐναντὶ τῶν αἰρέσεων καὶ τῶν ἄλλων θρησκειῶν σὲ ἐπίπεδο θεολογικό, πρακτικὸ καὶ θεσμικό, θὰ ἀνάγκαζαν σήμερα τὸν Μέγα Βασίλειο νὰ διαπιστώσῃ μὲ ὄδύνη ὃσα εὔστόχως διεπίστωνε καὶ στὴν ἐποχὴ του:

«Καταπεφρόνηται τὰ τῶν Πατέρων δόγματα· Ἀποστολικαὶ Παραδόσεις ἔξουθένηνται· νεωτέρων ἀνθρώπων έφευρέματα ταῖς Ἐκκλησίαις ἐμπολιτεύεται· τεχνολογοῦσι λοιπόν, οὐ θεολογοῦσιν οἱ ἀνθρωποι· ἡ τοῦ κόσμου σοφία

2. Ἀρχιμανδρίτου Κυπριανοῦ Ἀγιοκυπριανίτου, Ἡ δραματικὴ κρίσις τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως καὶ ἀφύπνισις τοῦ ὄρθοδόξου Ἀντι-οικουμενισμοῦ, σελ. 69, Ἀθῆνα 2000.

τὰ πρωτεῖα φέρεται, παρωσαμένη τὸ καύχημα τοῦ Σταυροῦ»· «οἱ πρεσβύτεροι ὁδύρονται, τὰ παλαιὰ συγκρίνοντες τοῖς παροῦσιν· οἱ νέοι ἐλεσεινότεροι, μὴ εἰδότες οἵων ἐστέρηνται»³.

[«Ἐχουν περιφρονηθῆ τὰ δόγματα τῶν Πατέρων· οἱ Ἀποστολικὲς Παραδόσεις ἔχουν ἔξευτελισθή· ἀντὶ αὐτῶν εἰσάγονται στὶς Ἐκκλησίες ἐπινοήσεις ἀνθρώπων νεωτεροποιῶν, δηλαδὴ νεωτεριστῶν· οἱ ἀνθρωποι πλέον “τεχνολογοῦν”, δὲν θεολογοῦν· ἡ κοσμικὴ σοφία φέρει τὰ πρωτεῖα, ἀφοῦ ἀπώθησε μακριὰ τὸ καύχημα τοῦ Σταυροῦ»· «οἱ πρεσβύτεροι [κατὰ τὴν ἡλικία] θρηνοῦν, ὅταν συγκρίνουν τὴν παλαιότερη κατάστασι μὲ τὴν παροῦσα· οἱ νεώτεροι εἰναι τόσο ἐλεσεινότεροι, ὅσο δὲν γνωρίζουν ποῖα ἔχουν στερηθῆ»].

Θὰ ἥθελα, προτοῦ νὰ εἰσέλθω στὸ κύριο θέμα τῆς «Συνάξεως» μας, νὰ σταθοῦμε στὴν τόσο εὔστοχη παρατήρησι τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἡ ὅποια θὰ ἀποτελῇ καὶ τὸ σταθερὸ σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς *Εἰσηγήσεως* μου ἀπόψε: «νεωτέρων ἀνθρώπων ἐφευρέματα ταῖς Ἐκκλησίαις ἐμπολιτεύεται», δηλαδὴ «εἰσάγονται στὶς Ἐκκλησίες ἐπινοήσεις ἀνθρώπων νεωτεριστῶν».

Ἄρα γε, εἰσήγαγε, πράγματι, ὁ *Οἰκουμενισμὸς* στὴν ζωὴ τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας «ἐφευρέματα»

3. Μ. Βασιλείου, PG τ. 32, στλ. 473B/Ἐπιστολὴ ՚, Τοῖς ἀγιωτάτοις ἀδελφοῖς καὶ ἐπισκόποις τοῖς ἐν τῇ Δύσει, § 2, E.C. II.

• «Τεχνολογοῦσιν, οὐ θεολογοῦσιν». Ὁ Ἀγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ἀναφερόμενος στὴν «γλωσσαλγίαν» τῶν νεο-αρειανῶν Εύνομιανῶν, αὐτῶν τῶν «αὐθημερινῶν σοφῶν καὶ χειροτονητῶν θεολόγων», ἐπισημαίνει, ὅτι τὸ μέγα μυστήριον τοῦ Χριστοῦ κινδυνεύει νὰ γίνη «τεχνούδριον» στὰ χέρια αὐτῶν, ποὺ εἰναι «τεχνολόγοι» ἀντὶ νὰ εἰναι πιστοὶ (PG τ. 35, στλ. 1065A· τ. 36, στλ. 13B καὶ 104A/Λόγοι Κ' § α'· ΚΖ' § β'· ΚΘ' § κα'); ἡ δὲ Ὑπερευλογημένη Θεοτόκος «χαιρετίζεται» ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στοὺς Οἴκους Της, ὡς «τεχνολόγους ἀλόγους ἐλέγχουσα».

καὶ ἐπινοήσεις νεωτεριστῶν ἀνθρώπων, μέσω τῶν ὅποίων «Ἄποστολικαὶ Παραδόσεις ἔξουθένηνται»;

Γιὰ νὰ μὴν εἶμαι πολὺ θεωρητικός, θὰ ἀναφερθῶ σὲ ἕνα πολὺ πρόσφατο γεγονός, τὸ ὅποῖο εἶναι ἐνδεικτικὸ καὶ ταυτοχρόνως εἰσαγωγικὸ στὸ θέμα μας.

* * *

ΤΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ Ἱανουάριο, στὸ Χάμμοντ τῆς Ἰνδιάνας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, συνέθη τὸ ἔξῆς πρωτοφανὲς καὶ πρωτάκουστο.

Στὸν Ἐσπερινὸ τοῦ Σαββάτου, ὁ ὅποῖος ἐτελέσθη στὴν Οὐκρανικὴ Ὁρθόδοξη Ἔκκλησίᾳ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ, ὁ ἐπίσκοπος Σκοπέλου κ. Βασέθιοντ (Παγκράτιος)⁴, τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ὑποδέχθηκε ἐπισήμως στὸν Ναὸ τὸν Καρδινάλιο Φράνσις Τζώρτζ τῆς παπικῆς ἀρχιεπισκοπῆς τοῦ Σικάγο.

Ο Καρδινάλιος παρηκολούθησε τὸν Ἐσπερινὸ ἀπὸ τὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο, ὡς τιμώμενο πρόσωπο.

Στὴν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἅγιασμοῦ, ποὺ τελέσθηκε ἐν συνεχείᾳ, ἔλαβε μέρος καὶ ὁ παπικὸς ἐπίσκοπος καὶ συνευλόγησε τὸ ὕδωρ μαζὶ μὲ τὸν ἐπίσκοπο Παγκράτιο, ἐπίσης δὲ ἐβάπτισε καὶ τὸν Σταυρὸ στὸν Ἅγιασμό.

Κατόπιν, οἱ δύο ἐπίσκοποι, ὁ ὄρθόδοξος καὶ ὁ παπικός, ἐρράντισαν ἀπὸ κοινοῦ τὸν Ναὸ καὶ τοὺς πιστούς.

Νὰ ληφθῇ μάλιστα ὑπ' ὄψιν, ὅτι ὁ Καρδινάλιος εἶχε ταξιδεύσει στὸ Βατικανὸ προσφάτως καὶ εἶχε λάβει τὴν εὐλογία τοῦ Πάπα, προκειμένου νὰ προβῇ στὴν ἐνέργειά του αὐτή, ὁ δὲ ἐπίσκοπος Παγκράτιος, στὴν

4. Γιὰ τὶς οὐνιτικὲς δραστηριότητες τοῦ ἐπισκόπου Σκοπέλου κ. Παγκρατίου, βλ. ἐνδεικτικῶς: «Ἐπίσημος ἀναγνώρισις τοῦ Παπικοῦ ὡς “Ἀδελφῆς Ἔκκλησίας” – Ἡ “Βελεμένδιος Ἔνωσις”,» περιοδ. «Ὀρθόδοξος Ἔνημέρωσις», ἀριθ. 14/Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993, σελ. 38-39.

Οὐάσιγκτων Η.Π.Α., Τούνιος 1999

**‘Ο ἐπίσκοπος Σκοπέλου κ. Βασέδολοντ (Παγκράτιος) καὶ
ό Καρδινάλιος Βαλτιμόρης κ. Κῆλερ τελοῦν ἀπὸ κοινοῦ τοὺς
«Χαιρετισμοὺς» τῆς Θεοτόκου.**

Ο Φαναριώτης ἐπίσκοπος κ. Παγκράτιος, ὑπεύθυνος
Οὐκρανικῶν ὁρθοδόξων Ενοριῶν στὴν Ἀμερικὴ ὑπὸ τὸ
Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, ἦταν ἀνέκαθεν γνωστὸς
γιὰ τὶς οὐνιτικὲς δραστηριότητές του καὶ μάλιστα γιὰ τὴν
συμμετοχή του στὴν Σύνοδο τῶν Οὐνιτῶν στὴν Λεόπολι
(Λεόβη ἢ Λαδίβ) τῆς Οὐκρανίας (Μάϊος 1992).

Ο κ. Παγκράτιος τὴν 26.5.1992 ἔξεφώνησε λόγο στὸν
Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἅγιου Γεωργίου, τὸν ὅποῖον προσφά-
τως εἶχαν ἀρπάξει διαιώς οἱ Οὐνῖτες ἀπὸ τοὺς Ὁρθοδόξους,
ό δὲ λόγος του ἀνέτρεψε ἄρδην τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια περὶ
τῆς Οὐκρανικῆς Οὐνίας καὶ τῆς ἐπιβολῆς της κατὰ τὴν
περίφημο «ένωτικὴν»/προδοτικὴ Σύνοδο τῆς Βρέσδης (1596),
ἐκήρυξε οὐνιτικὴ ὁμολογία, ἀπεδέχθη πλήρως τὴν παπικὴ
ἐκδοχὴ περὶ Οὐνίας, δὲν ἀνεῦρε τίποτε ποὺ νὰ χωρίζῃ ὁρθο-
δόξους καὶ Οὐνίτας, ἐγκωμίασε σὲ ὑψηλοὺς τόνους τοὺς
Οὐνίτας καὶ τὴν «μαρτυρία» τους, ἀνεγνώρισε δὲ πλήρως
τὴν ἐκκλησιαστικότητα τῶν Οὐνιτῶν!...

δεξίωσι ποὺ ἐπακολούθησε, ἔχαρακτήρισε τὸ συμβάν
ώς *ιστορικό* καὶ εἶπε τὰ ἐξῆς χαρακτηριστικά:

**«Ἐθαλε [ἡ κοινὴ τελετουργία μας] σὲ πρᾶ-
ξι αὐτὰ ποὺ κηρύσσουμε· οἱ πιστοί μας ἔχουν
πεῖ: “ἀρκετὰ μὲ τὴν διαίρεσιν ἐπιθυμοῦμε ἔνα
ποτήριο, ἔναν ποιμένα”».**

Καὶ ὁ παπικὸς ἐπίσκοπος, ἀφοῦ ἐξέφρασε τὴν εὐ-
γνωμοσύνη του γιὰ τὴν πρόσκλησι στὴν ἀπὸ κοινοῦ
τέλεσι τῆς Ἀκολουθίας, προσέθεσε:

**«Είναι καλὸν νὰ προσευχώμεθα μαζί, ἐπειδὴ
ἀνήκουμε σὲ ἀδελφὲς Ἐκκλησίες· είναι καλὸν νὰ
πραγματοποιοῦμε αὐτὴν τὴν ὄρατὴ ἐνότητα,
τὴν ὅποιαν ὁ ἴδιος ὁ Κύριος θέλει»⁵.**

* * *

ΤΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ αὐτὸ γεγονός, τὸ ὅποιο σημειω-
τέον δὲν εἶναι καὶ τὸ σοθαρώτερο, ἔχει ἐλθει ὡς ἀπο-
τέλεσμα μιᾶς μακρᾶς διαδικασίας θεωρητικῆς καὶ
πρακτικῆς· μιᾶς διαβρωτικῆς διαδικασίας στὰ πλαίσια
τῆς *Oίκουμενικῆς Κινήσεως*, διὰ μέσου τῆς ὅποιας

«πᾶν μὲν ὄριον Πατέρων κεκίνηται», ὅπως
θὰ ἔλεγε ὁ Μέγας Βασίλειος, **«πᾶς δὲ θεμέλιος,
καὶ εἴ τι όχύρωμα δογμάτων διασεσάλευται»⁶**.

Προκειμένου ὅμως νὰ κατανοηθῇ πληρέστερα
ποιά εἶναι ἡ καταλυτικὴ δυναμικὴ μιᾶς ὅποιασδήποτε,
ἀκόμη καὶ τῆς μικροτέρας *Καινοτομίας*, ἀκόμη καὶ τοῦ
μικροτέρου *Νεωτερισμοῦ*, καὶ ποῦ εἶναι δυνατὸν τε-
λικὰ νὰ ὀδηγήσῃ αὐτή, κρίνεται ἀναγκαῖο νὰ ἀναφερ-
θοῦμε μὲ πολλὴ συντομία στὴν σχετικὴ Ὁρθόδοξη
Διδασκαλία περὶ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως.

5. Βλ. Lu Ann Franklin: «Cardinal George celebrates great blessing of the waters at Ukrainian Orthodox Church – Church history written», «The Times OnLine» (Jan. 30, 2000).

6. Μ. Βασιλείου, PG τ. 32, στλ. 213Α/Περὶ τοῦ Ἅγιου Πνεύμα-
τος, Κεφάλ. Α', § 77.

2. Η Ἱερὰ Παράδοσις καὶ τὸ νέον

ΗΕΝΝΟΙΑ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως τῆς Ἀγιωτάτης Ὁρθοδοξίας μας, ἡ ὅποια διαμορφώθηκε διὰ μέσου τῶν αἰώνων σὲ καθολικὸ ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα καὶ σὲ ἑνιαίᾳ συνείδησι τῆς Ἐκκλησίας, περιέχεται συνοπτικὰ στὰ ἔξης θαυμάσια λόγια τοῦ Μεγάλου Βασιλείου:

«Πίστιν δὲ ἡμεῖς, οὕτε παρ' ἄλλων γραφομένην ἡμῖν νεωτέραν παραδεχόμεθα οὕτε αὐτοὶ τὰ τῆς ἡμετέρας διανοίας γεννήματα παραδίδοντας τολμῶμεν, ἵνα μὴ ἀνθρώπινα ποιήσωμεν τὰ τῆς εύσεβείας ρήματα, ἀλλ' ἀπερ παρὰ τῶν ἀγίων Πατέρων δεδιδάγμεθα ταῦτα τοῖς ἐρωτῶσιν ἡμᾶς διαγγέλομεν»¹.

[«Πάντως ἔγω, οὕτε θὰ παραδεχθῶ ποτὲ σύμβολο πίστεως νεώτερο, τὸ ὅποιο τυχὸν θὰ μοῦ συνέτασαν ἄλλοι, ἀλλ' οὕτε τολμῶ νὰ μεταδώσω σὲ ἄλλους τὰ γεννήματα/ἀποκυήματα τῆς διανοίας μου, γιὰ νὰ μὴ μεταβάλω σὲ ἀνθρώπινα τὰ (θεῖα) δόγματα τῆς εύσεβείας· ἀκριβῶς (γιὰ τὸν λόγο αὐτό), σὲ ὅσους μὲ ἐρωτοῦν κηρύττω αὐτά, τὰ ὅποια ἔχω διδαχθῆ ἀπὸ τοὺς Ἅγιους Πατέρας»].

Τὸ κύρος τῶν Ἀγίων Πατέρων εἶναι ὑψιστο, διότι ἡσαν σκηνώματα τῆς Δόξης τοῦ Θεοῦ, ἡσαν ζωντανοὶ φορεῖς τῆς Παραδόσεως, ἐνσάρκωναν δηλαδὴ τὴν δογματικὴ ἀλήθεια τῆς Πίστεως, γι' αὐτὸ καὶ ἡ διδασκαλία τῶν Ἀγίων Πατέρων ταυτίζεται μὲ τὴν Ἱερὰ Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι θεόπνευστος, δηλαδὴ προϊὸν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, τὸ Ὁποῖον κατοικεῖ στὴν Ἐκκλησία:

1. Μ. Βασιλείου, PG τ. 32, στλ. 588B/Ἐπιστολὴ PM', Τῇ Ἀντιοχέων Ἐκκλησίᾳ, § 2, E.C. II.

«τοῦ γὰρ ἐν Αὐτῇ [τῇ Ἐκκλησίᾳ] οἰκήσαντος Ἀγίου Πνεύματος εἶναι ταύτην [τὴν Παράδοσιν] γινώσκομεν»².

Στὴν συνείδησι τῆς Ἐκκλησίας οἱ Ἀγιοι Πατέρες καὶ Διδάσκαλοι ἀποτελοῦσαν ἀνέκαθεν τὴν συνέχεια καὶ προέκτασι τῶν Ἀγίων Προφητῶν καὶ Ἀποστόλων, οἱ ὅποιοι – ὅπως καὶ ἔκεινοι – «έλαλησαν» διὰ Πνεύματος Ἀγίου:

«Διὰ Πνεύματος τοίνυν Ἀγίου», ἀποφαίνεται ὁ Ἱερὸς Δαμασκηνός, «ὅ τε Νόμος καὶ οἱ Προφῆται, Εύαγγελισταὶ καὶ Ἀπόστολοι καὶ Ποιμένες ἐλάλησαν καὶ Διδάσκαλοι»³.

Ο Ἱερὸς Δοσίθεος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων († 1707) λέγει πολὺ χαρακτηριστικά, ὅτι τὸ "Ἀγιον Πνεῦμα εἶναι ἔκεινο, τὸ ὅποιον διδάσκει τὴν Ἐκκλησία διὰ μέσου τῶν Ἀγίων Προφητῶν, Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων:

«Ἡ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος διδαχὴ οὐκ ἀμέσως, ἀλλὰ διὰ τῶν Ἀγίων Πατέρων καὶ καθηγεμόνων τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας καταγλαΐζει τὴν Ἐκκλησίαν. Ὡς γὰρ ἡ πᾶσα [Ἀγία] Γραφή, ἐστί τε καὶ λέγεται λόγος τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, οὐχ ὅτι ἀμέσως ὑπ' Αὐτοῦ ἐλαλήθη, ἀλλ' ὅτι ὑπ' Αὐτοῦ διὰ τῶν Ἀποστόλων καὶ Προφητῶν, οὕτω καὶ ἡ Ἐκκλησία διδάσκεται μὲν ὑπὸ τοῦ ζωαρχικοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ διὰ μέσου τῶν Ἀγίων Πατέρων καὶ Διδασκάλων»⁴.

Ἡ Διδασκαλία τῶν Ἀγίων Πατέρων, ταυτίζομένη μὲ τὴν Ἱερὰ Παράδοσι, περιεβλήθη μὲ τὸ ὑψιστὸ κύρος τῶν Ἀγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων:

2. Ζ' Ἀγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Mansi τ. 13, στλ. 377C / Σ.Μ.Π.Σ. τ. Β', σελ. 874a (*Πρᾶξις Ζ', "Ὀρος"*).

3. Ι. Δαμασκηνοῦ, PG τ. 94, στλ. 1176B/Ε.Α.Ο.Π., Κεφάλ. IZ [ζ'], *Περὶ Γραφῆς*, L. IV.

4. Ι. Δοσιθέου, Ὄμολογία Πίστεως (1672), *"Ὀρος ιθ'*, παρὰ Ι. Καρμίρη, Δ.Σ.Μ. τ. Β', σελ. 755 [835], Graz-Austria 1968.

„Ως ἄνωθεν ἐκ τῶν Θείων Γραφῶν, ἐκ τε τῆς Παραδόσεως τῶν Ἀγίων Πατέρων παρειληφότες ἐσχήκαμεν» (Γ' Ἀγ. Οἰκουμ. Συνόδου)⁵.

„Τούτων τοίνυν οὕτως ὁμολογηθέντων, ἡ καὶ παρελάβομεν ἐκ τῆς Θείας Γραφῆς καὶ τῆς τῶν Ἀγίων Πατέρων διδασκαλίας» (Ε' Ἀγ. Οἰκουμ. Συνόδου)⁶.

„Ἐπόμενοί τε ταῖς Ἀγίαις καὶ Οἰκουμενικαῖς πέντε Συνόδοις καὶ τοῖς Ἀγίοις καὶ ἐγκρίτοις Πατράσιοι· «κατὰ τὴν τῶν Ἀγίων Πατέρων Διδασκαλίαν ώσαύτως κηρύττομεν» (ΣΤ' Ἀγ. Οἰκουμ. Συνόδου)⁷.

„Ἐπακολουθοῦντες τῇ θεηγόρῳ διδασκαλίᾳ τῶν Ἀγίων Πατέρων ἡμῶν καὶ τῇ Παραδόσει τῆς Καθολικῆς Ἔκκλησίας... ὀρίζομεν»· «οὕτω γὰρ κρατύνεται ἡ τῶν Ἀγίων Πατέρων ἡμῶν Διδασκαλία, εἴτουν Παράδοσις τῆς Καθολικῆς Ἔκκλησίας» (Ζ' Ἀγ. Οἰκουμ. Συνόδου)⁸.

Ἡ Διδασκαλία τῶν Ἀγίων Πατέρων, ὡς καρπὸς ἀγιοπνευματικῆς ἐμπειρίας καὶ γνησίᾳ φανέρωσις τῆς θείας Ἀληθείας,

„ταυτίζεται ὥρθότata μὲ τὴν Παράδοση τῆς Ἔκκλησίας, μὲ τὴν πίστη καὶ τὸ φρόνημά Της, μὲ δι, τι δηλαδὴ ἔχει λάθει ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ τὸ κρατεῖ ἀναλλοίωτο, ἀμετάβλητο καὶ ἀνόθευτο, ὅπως κρατᾶ καὶ τὴν Γραφήν»⁹.

* * *

5. Γ' Ἀγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Σ.Μ.Π.Σ. τ. Α', σελ. 6146 καὶ 618a/«Ἐκθεσις» τῶν «Διαλλαγῶν»-«Ὀρος».

6. Ε' Ἀγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Σ.Μ.Π.Σ. τ. Β', σελ. 344a/«Ἀναθεματισμοὶ ιδ'».

7. ΣΤ' Ἀγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Σ.Μ.Π.Σ. τ. Β', σελ. 651a/Πράξεις ΙΖ' καὶ ΙΗ', «Ὀρος».

8. Ζ' Ἀγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Mansi τ. 13, στλ. 377C/Σ.Μ.Π.Σ. τ. Β', σελ. 874a (Πράξις Ζ', «Ὀρος»).

9. Στυλιανοῦ Γ. Παπαδοπούλου, Πατρολογία, τ. Α', σελ. 43, Ἀθήνα 1977.

ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ἐδῶ νὰ διευκρινισθῇ, ὅτι ὄμιλοῦντες γιὰ τὴν θεόπνευστη Παράδοσι τῆς Ἑκκλησίας καὶ τονίζοντες τὴν ἐμμονή μας εἰς Αὐτὴν καὶ παραπέμποντες διαρκῶς «ἐπὶ τὸν εὔκλεη καὶ σεμνὸν τῆς Παράδοσεως ἡμῶν Κανόνα»¹⁰ – κατὰ τὸν Ἀγιον Κλήμεντα Ρώμης, δὲν ἔννοοῦμε μόνον τὰ Δόγματα, δηλαδὴ τὰ λεγόμενα θεμελιώδη θέματα τῆς Πίστεως.

Στὴν Ἀγιωτάτη Πίστι μας δὲν ὑπάρχουν μικρὰ καὶ μεγάλα, ἐφ' ὅσον – ὅπως ἐλεγε μία σύγχρονη πατερικὴ μορφὴ –

«τὰ πάντα είναι μεγάλα, θεῖα, ἀπαραβίαστα· τὸ δογματικὸν οἰκοδόμημα τῆς Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας δὲν ἐπιδέχεται οὐδὲ τὴν ἐλαχίστην ρωγμὴν εἰς τὰ θέματα τῆς πίστεως», διότι «καὶ ἡ μικροτέρα, φαινομενικῶς, ἀπόκλισις ἐκ τῆς ὄρθης πίστεως ἀποτελεῖ μέγα πλῆγμα κατὰ τῆς ὄρθοδόξου “ἀπηρτισμένης εύσεβείας”»¹¹.

Ο Μέγας Βασίλειος, ὑποστηρίζων μὲ θαυμαστὴ ἐπιμονὴ καὶ ἀκρίβεια τὴν μεγάλη σημασία τῶν φαινομένων ὡς **μικρῶν**¹², φθάνει μέχρι τοῦ σημείου νὰ μᾶς διαβεβαιώνῃ, ὅτι

«ἴση ἐστὶν ἡ ζημία, ἡ ἄμοιρόν τινα τοῦ Βαπτίσματος ἀπελθεῖν, ἡ ἐν τι τῶν ἐκ τῆς Παράδοσεως ἐλλείπον δέξασθαι»¹³.

[«Ἡ ζημία είναι ἡ ἴδια, ἀν κάποιος ἡ ἀπέλθη (στὴν ἄλλη ζωὴ) χωρὶς νὰ λάθη τὸ (Ἀγιον) Βά-

10. Ἀγίου Κλήμεντος Ρώμης, ΒΕΠΕΣ τ. 1, σελ. 15, στχ. 32-33/Πρὸς Κορινθίους Α', Κεφάλ. VII (Στὸ κείμενο τῆς PG τ. 1, στλ. 224A, ἀντὶ «τῆς Παραδόσεως» ἔχει «τῆς ἀγίας κλήσεως»).

11. Ἀρχιμανδρίτου Σπυρίδωνος Σπ. Μπιλάλη, Ὁρθοδοξία καὶ Παπιομός, τ. Β', σελ. 492, ἐκδόσεις «Ὀρθοδόξου Τύπου», Ἀθῆναι 1969.

12. Βλ. λόγου χάριν: Μ. Βασιλείου, PG τ. 32, στλ. 69-72 καὶ 73/Περὶ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, Κεφάλαια Α' καὶ Β', §§ 2 καὶ 4, «Ἀναγκαῖαι αἱ περὶ τῶν μικροτάτων μερῶν τῆς θεολογίας ἔρευναι»· «περὶ τὰς συλλαβὰς τῶν αἰρετικῶν παρατήρησις».

13. Μ. Βασιλείου, PG τ. 32, στλ. 113A/Περὶ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, Κεφάλαιον Ι', § 26.

Συνάντησις Ἱεροσολύμων, 6.1.1964.

‘Ο πατριάρχης Ἀθηναγόρας, «όλόκληρον τὸ γρανιτῶδες κανονικὸν καθεστῶς τοῦτο, πρὸ τοῦ ὁποίου οὐδεὶς Ἐπίσκοπος Ὁρθόδοξος δύναται νὰ ἀντιπαρέλθῃ ἀνευ κινδύνου νὰ ὑποστῇ ἀμέσους τὰς ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἀπειλούμενας κυρώσεις, ἐν τούτοις, ὑπερεφαλάγγισεν, ἀτυχῶς, ἀτυχέστατα, καὶ διὰ πελωφίων βημάτων, ὁδεύσας εἰς τὴν Ἀγίαν Πόλιν τῆς Ἱερουσαλήμ τὴν 5ην Ιανουαρίου 1964, συνηντήθη μετὰ τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης καὶ ἡσπάσθησαν μετ’ αὐτοῦ ἀμοιβαίως καὶ ἀπὸ κοινοῦ μετ’ αὐτοῦ συμπροσηγχήθησαν, μὴ παρόντος ἄλλου τινός, συνδιασκεφθεὶς εἴτα μετ’ αὐτοῦ περὶ πολλῶν, φέροντος μάλιστα καὶ ὡμοφόριον! Γνωστὴ ἡ σημασία τῆς λεπτομερείας ταύτης!».

(Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου Β', Τὰ Πεπραγμένα: 15.7.1964-30.9.1965, σελ. 105, Ἀθῆναι 1965).

πτισμα, ἡ δεχθῆ ἔνα ὅποιοδήποτε σημεῖο τῆς (Ἱερᾶς) Παραδόσεως ἑλλιπὲς/παραποιημένο»].

'Αλλὰ καὶ ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος, μὲν ζῆλον ἀπαράμιλλο, ἐκφράζεται ὡς ἐξῆς γιὰ τὰ θεωρούμενα ὡς **μικρά**, ἡ ἀνατροπὴ τῶν ὅποίων καταστρέφει τὸ πᾶν:

«**Μικρὸν παραποιηθὲν [τὸ Εὐαγγέλιον], τὸ ὄλον λυμαίνεται**»· «**καθάπερ γὰρ ἐν τοῖς βασιλικοῖς νομίσμασιν ὁ μικρὸν τοῦ χαρακτῆρος περικόψας, ὄλον τὸ νόμισμα κίθδηλον εἰργάσατο, οὕτω καὶ ὁ τῆς ὑγιοῦς πίστεως καὶ τὸ βραχύτατον ἀνατρέψας, τῷ παντὶ λυμαίνεται, ἐπὶ τὰ χείρονα προιὼν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς»· «**ἀκουέτωσαν τί φησιν ὁ Παῦλος, ὅτι τὸ Εὐαγγέλιον ἀνέτρεψαν οἱ καὶ μικρὸν τι καινοτομοῦντες**»¹⁴.**

[«**Καὶ ἄν ἀκόμη [τὸ Εὐαγγέλιον] παραποιηθῇ ὀλίγον, (ὅμως) βλάπτεται ὀλόκληρο**»· «**διότι, ὅπως καὶ στὰ βασιλικὰ νομίσματα, ὅποιος περικόψει ἔνα μικρὸν μέρος ἀπὸ ὅ, τι ἔχει χαραχθῆ ἐπάνω του, καθιστᾶ κίθδηλο ὄλο τὸ νόμισμα, ἔτσι καὶ ἐκεῖνος, ὁ ὅποιος ἀνατρέπει καὶ τὸ ἐλάχιστο ἀπὸ τὴν ὑγιā πίστι, καταστρέφει τὰ πάντα, ἐκπίπτοντας σὲ χειρότερα ἀπὸ ὅ, τι πρὶν νὰ πιστεύσῃ»· «**ἄς ἀκούουν [οἱ κατήγοροί μας] τί λέγει ὁ [Ἄγιος Ἀπόστολος] Παῦλος, ὅτι τὸ Εὐαγγέλιον διέστρεψαν ἐκεῖνοι, οἱ ὅποιοι καινοτομοῦν (ἀκόμη) καὶ στὸ ἐλάχιστο**»].**

* * *

ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ λοιπὸν ζήτημα προκύψει ἐντὸς τῆς Ἑκκλησίας, οἱ Ὁρθόδοξοι ἔχουν ἔναν ἀσφαλῆ γνώμονα μεγίστης σημασίας καὶ σπουδαιότη-

14. I. Χρυσοστόμου, PG t. 61, στλ. 622/Eίς τὴν πρὸς Γαλάτας, Ὄμιλα Α', § στ'.

• Καὶ νὰ ληφθῆ ὑπ' ὄψιν, ὅτι ὡμιλοῦσε ὁ Ἀγιος γιὰ τὴν περιτομὴ καὶ τὰ νομικὰ ἔθιμα!...

τος· είναι - κατὰ τὸν Μέγα Βασίλειο - «ἡ ἐπικρατοῦσα σὲ μᾶς ἐκκλησιαστικὴ συνήθεια, τὴν ὅποια ἐπικαλούμεθα ὡς ἔχουσα δύναμιν νόμου, ἐφ' ὅσον οἱ ἐκκλησιαστικοὶ θεσμοὶ μᾶς παρεδόθησαν ὑπὸ ἀγίων ἀνδρῶν», δηλαδὴ τῶν Πατέρων:

«Πρῶτον μὲν οὖν, ὅ μέγιστον ἐπὶ τῶν τοιούτων [ζητημάτων] ἐστί, τὸ παρ' ἡμῖν ἔθος, ὅ ἔχομεν προβάλλειν νόμου δύναμιν ἔχον διὰ τὸ ὑφ' ἀγίων ἀνδρῶν τοὺς θεσμοὺς ἡμῖν παραδοθῆναι»¹⁵.

* * *

ΒΑΣΕΙ ΛΟΙΠΟΝ τοῦ χρυσοῦ κανόνος τῆς Πατερικῆς Παραδόσεως, τὸ νέον, ἡ ἀνατροπὴ τοῦ ἀρχαίου, ἡ ἄλλοιωσις τοῦ παραδεδομένου, ἡ στρέβλωσις τοῦ κανόνος, ἐστω καὶ ἂν είναι **θραχυτάτη**, θὰ ὀδηγήσῃ σταδιακὰ στὴν διάθρωσι τῶν θεμελίων τοῦ ὅλου οἰ-

15. M. Βασιλείου, PG τ. 32, στλ. 624BC/Ἐπιστολὴ ΡΞ', Διοδώρῳ, § 2, E.C. II.

• Ἡ ἄποψις αὐτὴ τοῦ M. Βασιλείου, περὶ τῆς βαρύτητος τοῦ παρ' ἡμῖν [ἐκκλησιαστικοῦ] ἔθους¹⁶ καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν «θεσμῶν», ὡς παραδεδομένων «ὑφ' ἀγίων ἀνδρῶν», συνειδητοποιεῖται βαθύτερα, ὅταν ληφθῇ ὑπ' ὄψιν, ὅτι στὴν σχετικὰ ἐκτενῆ αὐτὴ Ἐπιστολὴ ΡΞ' ὁ "Ἄγιος ὑποστηρίζει ἀποδεικτικῶς τὴν ὄρθότητα τοῦ «ἔθους» (πάντως, μὴ δογματικοῦ) νὰ θεωρῆται σοθαρωτάτη ἀμαρτία καὶ ἀθέμιτος ὁ γάμος ἐνὸς ἀδελφοῦ μὲ τὴν ἀδελφὴ τῆς συζύγου του, μετὰ τὸν θάνατον αὐτῆς.

• **Είναι** πράγματι πολὺ συγκινητικό, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ, νὰ θυμηθοῦμε, ὅτι ὁ M. Βασίλειος ἐντάσσει στὸ ρεῦμα τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως ἀγαπητὰ συγγενικά του πρόσωπα:

«Ἡν ἐκ παιδὸς ἔλαθον ἐννοιαν (ἀντιληψιν) περὶ θεοῦ παρὰ τῆς μακαρίας μητρός μου καὶ τῆς μάμμης Μακρίνης, ταύτην αὔξηθεῖσαν ἐσχον ἐν ἔμαυτῷ (πάντοτε) οὐ γάρ ἄλλα ἐξ ἄλλων μετέλαθον ἐν τῇ τοῦ λόγου συμπληρώσει (ὅταν ὠρίμασε ὁ νοῦς μου), ἀλλὰ τὰς παραδοθείσας μοι παρ' αὐτῶν ἀρχὰς (τῆς πίστεως) ἐτελείωσα (ἐτελειοπόιησα).

(PG τ. 32, στλ. 825C/Ἐπιστολὴ ΣΚΓ', Πρὸς Εύσταθιον τὸν Σεβαστηνόν, § 3, E.C. II).

κοδομήματος τῆς Ἐκκλησίας, τῆς «ἀπηρτισμένης εύσεβείας».

«Ἄπαγορεύεται λοιπὸν τελείως καὶ ἀπολύτως τὸ νέον;», θὰ ἐρωτήσῃ κάποιος.

Ο Ἅγιος Βικέντιος ὁ ἐκ Ληρίνης ἀπαντᾶ θαυμάσια καὶ ἐπιγραμματικά:

ἡ Ἐκκλησίᾳ «οὐδέποτε λέγει νέα, ἀλλὰ λέγει τὰ παραδεδομένα κατὰ νέον τρόπον».

Καὶ προτρέπει ὁ Ἅγιος:

«*Dicas nove, sed non dicas nova*»¹⁶.

«Λέγε κατὰ τρόπον νέον, ἀλλὰ μὴ λέγε νέα».

Ο Οἰκουμενισμός, γιὰ νὰ ἐπανέλθουμε στὸ φλέγον θέμα μας, κατὰ τὴν θεολογική, πρακτικὴ καὶ θεσμική του ἔκφρασι, εἶναι σαφές, ὅπως θὰ διαπιστώσουμε ἐν συνεχείᾳ, ὅτι ὡδηγήθηκε σὲ μία σύγχυσι μεταξὺ τοῦ ἐπιτρεπομένου νέου καὶ τοῦ ἀπηγορευμένου νέου· καὶ πλέον συγκεκριμένα, οἱ ὄρθόδοξοι Οἰκουμενισταί, ἔχοντες διακόψει οὐσιαστικὰ τὴν κοινωνία τους μὲ τοὺς ζῶντας φορεῖς τῆς Παραδόσεως, δηλαδὴ τοὺς Ἅγιους Πατέρας, ἀπώλεσαν καὶ τὰ κριτήρια τῆς ζώσης καὶ ὑγιοῦς Παραδόσεως· ἔτσι, στὴν προσπάθειά τους νὰ ὀμιλήσουν καὶ ἐνεργήσουν «κατὰ νέον τρόπον», δηλαδὴ σύγχρονο, τελικὰ εἴπαν καὶ ἐπραξαν ἐντελῶς «νέα», δηλαδὴ ἀντίθετα ἀπὸ τὴν οὐσία τῶν Παραδεδομένων· καὶ ὅχι μόνον σὲ **μικρά**, ἀλλὰ καὶ σὲ **μεγάλα** θέματα.

Ἄς παρακολουθήσουμε μὲ κάθε δυνατὴ συντομία τοὺς κυριωτέρους σταθμοὺς τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, καθὼς καὶ τὰ «έφευρέματα» καὶ τοὺς νεωτερισμούς, τὰ ὅποια αὐτὴ εἰσήγαγε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ εἰσάγῃ στὴν περιοχὴ τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Οἱ διαπιστώσεις μας θὰ εἶναι ὄντως ὁδυνηρές...

16. Ἅγιος Βικέντιος Ληρίνης, «Commonitoria»/«Ὑπομνήματα», Κεφάλαιον ΚΓ'.

3. Ό Οίκουμενισμὸς ὡς διαρκὴς Νεωτερισμὸς

a. «Ἄπο κοινοῦ μὲ ἄλλα χριστιανικὰ σώματα»;

ΕΝΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ἐρώτημα ἔγειρεται εύθὺς ἀμέσως στὴν ἀρχὴ τῆς ἐνότητος αὐτῆς· ἡ ἀπάντησίς του ἐνέχει ἔξαιρετικὴν σημασία, ἐφ' ὅσον βοηθεῖ ἄριστα στὴν κατανόησι τῆς ταυτότητος καὶ τῶν προοπτικῶν τῆς Οίκουμενικῆς Κινήσεως κατὰ τὴν γένεσιν καὶ τὴν ἔξελιξί της:

Ἄρα γε, ὁ Οίκουμενισμὸς ἀποτελεῖ ἔνα φαινόμενο νεοφανὲς ἢ ἀνέκαθεν ἦταν γνωστὸς ὡς πρᾶξις καὶ θεωρία στὰ ὅρια τῆς Ὁρθοδόξου Ἔκκλησίας;

Οι Οίκουμενισταὶ ἔχουν πλήρη συνείδησι, ὅτι οἱ Διάλογοι τῆς Οίκουμενικῆς Κινήσεως εἶναι σαφῶς κάτι ἐντελῶς νέοι:

«Τὰ ἔξωτερικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ συγχρόνου διαλόγου μεταξὺ τῶν ἑκκλησιῶν», βεβαιώνει μὲ ἔμφασι πανεπιστημιακὸς Καθηγητής, «εἴναι πέρα γιὰ πέρα νέα, μιὰ καὶ ἡ σύγχρονη πραγματικότητα παρουσιάζει μὲ ἐπαναστατικὸ τρόπο νέα χαρακτηριστικὰ» καὶ «ἐπομένως κατ' ἀνάγκην ὁ σύγχρονος διάλογος δὲν ἔχει μονάχα διαφορετικὴ μορφή, ἀλλὰ καὶ διαφορετικὸ θεολογικὸ περιεχόμενο»¹.

Τὸ νεοφανὲς ὅμως τοῦ Οίκουμενισμοῦ δὲν ἔγκειται μόνο στὸν τρόπο, δηλαδὴ στὴν μεθοδολογία, ὡς ἐπίσης καὶ στὸ περιεχόμενο τῶν Διαλόγων, ἀλλὰ καὶ στὸ ὅτι – ὅπως καὶ πάλι ὁμολογούν συλλογικὰ πλέον οἱ Οίκουμενισταί,

«ἡ συμμετοχὴ τῶν Ὁρθοδόξων εἰς τὴν οἰκουμενικὴν κίνησιν σήμερον» ὡς «προσπά-

1. Νίκου Α. Ματσούκα, Οίκουμενικὴ Κίνηση/Ιστορία-Θεολογία, σελ. 11-12, ἐκδόσεις Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1991.

θεια», «ὅπως ἡ Ἀποστολικὴ πίστις ἐφαρμοσθῆ εἰς νέας ιστορικὰς καταστάσεις καὶ ὑπαρξιακὰς ἀνάγκας», «γίνεται ἀπὸ κοινοῦ μὲν ἄλλα χριστιανικὰ σώματα, μεταξὺ τῶν ὅποιων δὲν ὑπάρχει πλήρης ἐνότης»². τοῦτο «εἶναι, κατά τινα τρόπον, νέον σήμερον»².

Τὸ συμπέρασμα, ἐν σχέσει μάλιστα μὲ ὅσα προανεφέρθησαν γιὰ τὴν Πατερικὴ Διδασκαλία περὶ Ἱερᾶς Παραδόσεως, θὰ τὸ θέσω ἐρωτηματικῶς, ὥστε ταυτοχρόνως νὰ ἀποσαφηνισθοῦν τὰ νοήματα τῶν δύο παραθεμάτων:

«Ἄν ἡ Ἀποστολικὴ Πίστις, δηλαδὴ «ἄπερ παρὰ τῶν Ἅγιων Πατέρων δεδιδάγμεθα»³, πρέπει νὰ ἐφαρμοσθῇ στὶς νέες σύγχρονες ιστορικὲς καταστάσεις, ἀρά γε τοῦτο θὰ ἐπιχειρηθῇ ἀπὸ κοινοῦ καὶ τῇ βοηθείᾳ τῶν χριστιανικῶν ἑκείνων Κοινοτήτων, οἱ ὅποιες ἔχουν παραχαράξει τὴν Ἀποστολικὴ Πίστι καὶ ἔχουν ἐκπέσει τῆς Ἐκκλησίας;

Ἡ τυχὸν κατάφασις στὸ ἐρώτημα αὐτὸ καὶ περαιτέρω ἡ πρακτικὴ ἐφαρμογὴ συνιστᾶ ὅχι ἀπλῶς τὸ ἐντελῶς νεοφανὲς τοῦ Οίκουμενισμοῦ, ἀλλὰ καὶ τὸν αἱρετικὸ χαρακτῆρα του· διότι εἶναι προφανές, ὅτι αὐτὸς ὅχι μόνον «λέγει νέα»⁴, ἀλλὰ καὶ ἄκρως ἀντίθετα ἀπὸ «τὸν εὔκλετὴν καὶ σεμνὸν τῆς Παραδόσεως ἡμῶν Κανόνα»⁵, ἐφ' ὅσον θέτει στὸ ἴδιο ἐπίπεδο τὴν ἀλήθεια τῆς Ὁρθοδοξίας μὲ τὸ ψεῦδος τῆς Αἱρέσεως καὶ ἔχει ἀποδεχθῆ τὴν πλάνη, ὅτι ἡ συγκρητιστικὴ

2. «Ἡ οἰκουμενικὴ φύσις τῆς ὁρθοδόξου μαρτυρίας: πορίσματα τοῦ εἰς Valamo Φιλλανδίας ὁρθοδόξου Συμποσίου» [24-30.9.1977] (Περιοδ. «Ἐπίσκεψις», ἀριθ. 176/15.10.1977, σελ. 12).

3. Μ. Βασιλείου, PG τ. 32, στλ. 588B/Ἐπιστολὴ PM, Τῇ Ἀντιοχέων Ἐκκλησίᾳ, § 2, E.C. II.

4. Ἀγίου Βικεντίου Ληρίνης, «Commonitoria»/«Ὑπομνήματα», Κεφάλαιον ΚΓ'.

5. Ἀγίου Κλήμεντος Ρώμης, ΒΕΠΕΣ τ. 1, σελ. 15, στχ. 32-33 / Πρὸς Κορινθίους Α', Κεφάλ. VII.

συνύπαρξις ἀληθείας καὶ ψεύδους, ζωῆς καὶ θανάτου, θὰ δώσουν στὸν κόσμο «ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν»⁶.

Πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ πάμφωτος Ὁρθοδοξία νὰ εύαγγελίζεται τὸν κόσμο συνεργαζομένη μὲ τὴν αἵρεσι, ἡ ὅποια εἶναι σκότος πνευματικό, ἐφ' ὅσον – κατὰ τὸν Μέγα Βασίλειο,

«ἡ τῆς ἀληθείας ἀπόπτωσις ἀορασία ἔστι διανοίας καὶ τύφλωσις»⁷;

Πῶς εἶναι δυνατὸν οἱ αἱρετικὲς δοξασίες τῶν «ἄλλων χριστιανικῶν σωμάτων» νὰ ὀδηγήσουν στὴν ἀγιότητα καὶ σωτηρία, ἐφ' ὅσον – κατὰ τοὺς Ἅγιους Πατέρας,

«τὰ πονηρὰ δόγματα γεννῶσι πονηρὸν καὶ διεφθαρμένον βίον»⁸;

6. Πρβλ. Β' Τιμοθ. α' 10.

7. Μ. Βασιλείου, PG τ. 29, στλ. 604AB/Πρὸς Εὐνόμιον, Λόγος Β' Περὶ Υἱοῦ, § 16.

8. Γιὰ τὴν ἀμφιδρομη σχέσι μεταξὺ «πονηρῶν δογμάτων» καὶ «πονηροῦ βίου», 8λ. ἐνδεικτικῶς: Οσίου Νικοδήμου Ἅγιορείτου, Ἐρμηνεία Ἐπιστολῶν, χωρία Ρωμ. α' 28· Α' Τιμοθ. στ' 10· Α' Τιμοθ. α' 19· Ἐφεσ. δ' 19.

8. Η Πατριαρχική Έγκυκλιος τοῦ 1920

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ¹, ύπὸ τὴν ἐννοια τῆς συνεργασίας τῶν διαφόρων Χριστιανικῶν Ὄμολογιῶν γιὰ τὴν διακονία τοῦ κόσμου μὲ τελικὸ σκοπὸ τὴν ἐνωσὶ τους, πρωτεμφανίσθηκε στὰ μέσα τοῦ δεκάτου ἐννάτου αἰώνος ἐντὸς τοῦ προτεσταντικοῦ κόσμου: διάφορες τάσεις, προσπάθειες καὶ κινήσεις, ἃν καὶ ἀφετηριακὰ εἶχαν ἄλλους σκοπούς, λαμβάνουν μορφὴ παγκοσμίων ἐνώσεων καὶ ἔξαπλώνονται διεθνῶς, ἐτοιμάζοντας τὸ ἔδαφος γιὰ μιὰ οἰκουμενικὴ συνεργασία ὅλων τῶν Χριστιανῶν².

Ἐτσι φυσιολογικὰ γεννᾶται πολὺ ἐνωρὶς ἡ σκέψις γιὰ τὴν σύμπηξ ἐνὸς Ὁργανισμοῦ, ὁ ὥποιος νὰ περιλαμβάνῃ στοὺς κόλπους του τὶς ποικίλες προτεσταντικὲς κινήσεις, ὥστε νὰ θεσμοποιηθῇ ἡ Οἰκουμενικὴ

1. Ο πρῶτος ποὺ ἔχρησιμοποίησε τὸν ὄρο «*Οἰκουμενικὴ Κίνησις*» ὑπὸ τὴν σύγχρονη ἐννοιά του θεωρεῖται ὁ Γάλλος πάστωρ Ἀδόλφος Μονοδ τὸ 1846 καὶ ἐκτὸτε γίνεται χρῆσις κατὰ διαστήματα τοῦ ὄρου τούτου. «*Κυρίως ὅμως ἀπὸ τοῦ Συνεδρίου τῆς Ὁρφόρδης (1937) καὶ ἔξῆς ὁ ὄρος οὕτος ἐλαβε τὴν συνήθη καὶ κοινὴν καταστᾶσαν πλέον ἐννοιαν καὶ χρῆσιν αὐτοῦ*» (Β. Θ. Σταυρίδου καὶ Ε. Α. Βαρέλλα, *Ιστορία τῆς Οἰκουμενικῆς Κίνησεως*, σελ. 30, «Π.Ι.Π.Μ.», Θεσσαλονίκη 1996).

2. Βλ. Β. Θ. Σταυρίδου καὶ Ε.Α. Βαρέλλα, αὐτόθι, σελ. 59 κ.ἐ., 65 κ.ἐ., 73 κ.ἐ., 81 κ.ἐ., 95 κ.ἐ.

• **Ἐνδεικτικὰ:** 1844 («Χριστιανικὴ Ἀδελφότης Νέων»/X.A.N.)· 1855 («Χριστιανικὴ Ἐνωσις Νεανίδων»/X.E.N.)· 1854 κ.ἐ. (σύγκλησις διαφόρων συνεδρίων διεθνῶν Ἱεραποστολικῶν ὄργανώσεων)· 1910 (Α΄ Παγκόσμιο *Ἱεραποστολικὸ Συνέδριο*)· 1914 («Παγκόσμιος Σύνδεσμος Διεθνοῦς Φιλίας διὰ τῶν Ἑκκλησιῶν»/Π.Σ.Δ.Φ.Ε.)· 1921 («Διεθνὲς Ἱεραποστολικὸ Συμβούλιο»/Δ.Ι.Σ.)· 1925 (Α΄ Παγκόσμιο Συνέδριο «Ζωῆς καὶ Ἐργασίας»/Z.E.)· 1927 (Α΄ Παγκόσμιο Συνέδριο *Πίστεως καὶ Τάξεως*/Π.Τ.).

• Οι δύο τελευταῖες Παγκόσμιες Κινήσεις «Z.E.» καὶ «Π.Τ.» ἀπετέλεσαν κυρίως τὸν πυρῆνα καὶ τὴν ὑποδομὴ γιὰ τὴν Ἰδρυσι τοῦ «Π.Σ.Ε.».

Κίνησις μὲ τὸν πλέον ἐπίσημο τρόπο καὶ μάλιστα παγχριστιανικῶς.

Ἡ Ἰδρυσις τῆς «Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν» προώθησε τὸ ὄραμα μιᾶς «Κοινωνίας τῶν Ἑκκλησιῶν», δηλαδὴ μιᾶς Διαχριστιανικῆς Ὀμοσπονδίας, παρὰ τὶς ἀγεφύρωτες δογματικὲς διαφορές.

Ἀκριβῶς στὸ κρίσιμο αὐτὸ σημεῖο εἰσέρχεται ἐπισημότατα στὰ οἰκουμενιστικὰ δρώμενα τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἀναλαμβάνει πρωτοθουλίες, οἱ ὅποιες ἀποτελοῦν *Καινοτομίες* καὶ πλήρη ἀνατροπὴν τοῦ ἀκριβοῦ κανόνος καὶ ὅρου τῆς εὐσεβοῦς διδασκαλίας, τοῦ Ἀποστολικοῦ «Τύπου Διδαχῆς»³.

Τὸν Ἱανουάριο τοῦ 1920 ἡ Κωνσταντινούπολις, διὰ μέσου τοῦ Πατριαρχικοῦ Διαγγέλματος, μὲ πρωτοφανῆ τρόπο ἐπρότεινε - ὅπως πολὺ ὄρθως παρετηρήθη - κάτι «δίχως προηγούμενο στὴν *ἱστορία τῆς Ἑκκλησίας*»⁴: ἐπρότεινε, γιὰ τὴν ὥφελεια «τοῦ ὅλου τῆς Ἑκκλησίας σώματος», ἐντὸς τοῦ ὅποιου «σώματος» νοοῦνται ὄρθοδοξοι καὶ ἐτερόδοξοι, νὰ Ἰδρυθῇ μία «Κοινωνία τῶν Ἑκκλησιῶν»!...

Στὰ θεμέλια αὐτῆς τῆς Διαχριστιανικῆς Ὀμοσπονδίας κεῖνται τρεῖς κακοδοξίες, οἱ ὅποιες ἀποτελοῦν «μέγα πλῆγμα κατὰ τῆς ὄρθοδόξου “ἀπηρτισμένης εὐσεβείας”» καὶ εἶναι οἱ ἔξης:

α) ἡ *Βαπτισματικὴ Θεολογία*⁵· βάσει αὐτῆς, «πάντες οἱ Χριστιανοὶ» [«ἀνεξαρτήτως εἰς ποίαν Ὁμολογίαν ἀνήκουσιν»] εἶναι μυστηριακῶς καὶ ἀπορήτως ἡνωμένοι μετὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ μετ’ ἄλλῃ-

3. Πρβλ. Ρωμ. στ' 17.

4. «Without precedent in Church history». Ἡ δήλωσις εἶναι τοῦ πρώτου Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ «Π.Σ.Ε.» Δρος Βίσσερ Τούφτ (βλ. George Tsetsis, «The Meaning of the Orthodox Presence in the Ecumenical Movement», στὸν Συλλογικὸ Τόμο: Orthodox Visions of Ecumenism, Gennadios Limouris (ed.), WCC Publications, Geneva 1994, p. 172, § *The history of Orthodox presence*.

λων διὰ τῆς μυστηριακῆς χάριτος τοῦ ἀγίου βαπτίσματος⁵.

6) ὁ Δογματικὸς Συγκρητισμός. Βάσει αύτοῦ, οἱ διάφορες «Χριστιανικὲς Ἑκκλησίες», παρὰ τὶς ὑφιστάμενες μεταξύ τους δογματικὲς διαφορές, εἶναι δυνατὸν νὰ ἐφαρμόσουν «προσέγγισι», «φιλία» καὶ «συνεργασία», «συνάφεια» καὶ «κοινωνία»⁶.

Τὸ «φαινόμενο» αὐτὸ τοῦ Δογματικοῦ Συγκρητισμοῦ, δηλαδὴ τῆς διαχριστιανικῆς συνεργασίας, «ἐμμενόντων ὅμως καὶ τῶν μὲν καὶ τῶν δὲ (όρθιοδόξων καὶ αἰρετικῶν) ἐν τοῖς οἰκείοις δογματικοῖς χώροις», εἶναι «ἄγνωστον καὶ ἀδιανότητον εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Ἑκκλησίας», ὅζει «ἀπαισίου θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ» καὶ τείνει «εἰς καθιέρωσιν τῆς ἀρμονικῆς καὶ ἀδιαταράκτου συνυπάρξεως ἀληθείας καὶ πλάνης, φωτὸς καὶ σκότους». τοῦτο - κατὰ τὴν γνώμην ἐπιφανούς κληρικοῦ τῆς Καινοτομίας - «μόνον ὡς “σημείον τῶν καιρῶν” δύναται νὰ ἐρμηνευθῇ»⁷.

γ) ἡ Ἐγκοσμιοκρατικὴ Προοπτική. Βάσει αὐτῆς, ἡ «συνάφεια» καὶ «συνεργασία» ὄρθιοδόξων καὶ ἔτεροδόξων θεωρεῖται ἀναγκαία προκειμένου νὰ ἀντιμετωπισθῇ μία κοσμοκεντρικὴ προβληματική· ἡ παγχριστιανικὴ ἐνότης ἀποβλέπει σὲ ἔνα ἐγκοσμιοκρατικὸ δράμα: κινδυνεύουμε ἀπὸ τὶς κοινωνικὲς πληγὲς (ἀλκοολισμό, πολυτέλεια, φιληδονία, ἡδυπάθεια κλπ.) καὶ πρέπει νὰ συνεργασθοῦμε.

Ἡ Ἐγκοσμιοκρατικὴ Προοπτικὴ δίδει τὴν ἐντύπωσι, ὅτι λησμονεῖ ἀπὸ τί πράγματι μᾶς σώζει ἡ Ἀλήθεια

5. Ἰωάννου Ν. Καρμíρη, Δογματικῆς Τμῆμα Ε', Ὁρθόδοξος Ἑκκλησιολογία, σελ. 243 καὶ ὑποσημ. (βλ. ἐπίσης: σελ. 241 καὶ 242, 271-272), Ἀθῆναι 1973.

6. Β. Θ. Σταυρίδου καὶ Ε. Α. Βαρέλλα, ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 332-336 (*Ἐγκύκλιος τοῦ 1920*).

7. Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Ἰ. Θεοδωροπούλου, «Ο συνεργασμὸς τοῦ Πάσχα», περιοδ. «Ἐνορία», ἀριθ. 549/10.5.1974, σελ. 112, ὑπογραμ. ἡμέτ.

Ούψαλα Σουηδίας, 4-20.7.1968

Απὸ τὴν ἔναρξη τῆς Δ΄ Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ «Π.Σ.Ε.». Διακρίνονται ἐξ ἀριστερῶν: ὁ ἀρχιμανδρίτης (νῦν μητροπολίτης Βιδινίου τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας) κ. Δομετιανός, ὁ χριστῶν τὸν μανδύαν διάκονος (νῦν πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως) κ. Βαρθολομαῖος καὶ ὁ Χαλκηδόνος Μελίτων (Χατζῆς, † 1989), σὲ ἐπίσημο λατρευτικὸ συγχρωτισμὸ μὲ εἶποις ἴεροφορεμένους ἐτεροδόξους.

Ἡδη τὸ «Π.Σ.Ε.» ἦταν σταθερὰ προσανατολισμένο στὴν κατάφασι τῶν μὴ Χριστιανικῶν Θρησκειῶν καὶ μετὰ τὴν Συνέλευσι αὐτὴ ἀνετέθη στὸν Ινδὸ Στάνλεϋ Σαμάρθα ἡ ἐμβάθυνσις καὶ σπουδὴ στὸ θέμα «Ο λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ Ζωντανὲς Πίστεις τῶν Ἀνθρώπων».

τῆς Ἐκκλησίας, ἐφ' ὅσον ἀποσιωπᾶ παντελῶς, ὅτι «ἀκόμα καὶ ἡ ἑξάλειψη ὅλων αὐτῶν τῶν κοινωνικῶν πληγῶν δὲν σώζει τὸν ἄνθρωπο»⁸, διότι τὸ ζητούμενον δὲν εἶναι ἡ ἡθικὴ μόνον βελτίωσις μέσω ἐνὸς ἰδεολογικοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀλλὰ ἡ θέωσις τοῦ

8. Χρήστου Γιανναρά, Ἀλήθεια καὶ Ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας, σελ. 197-198, ἐκδόσεις Γρηγόρη, Ἀθήνα 1977.

άνθρωπου διὰ τοῦ ἐγκεντρισμοῦ του στὸ Σῶμα τοῦ Ζῶντος Χριστοῦ⁹.

* * *

Η ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΗ Ἐγκύκλιος τοῦ 1920 εἰσήγαγε τὶς τρεῖς αὐτὲς κακοδοξίες, δηλαδὴ τὴν *Βαπτισματικὴ Θεολογία*, τὸν *Δογματικὸ Συγκρητισμὸ* καὶ τὴν *Ἐγκοσμιοκρατικὴ Προοπτική*, οἱ ὅποιες ἔκτοτε εύρισκονται στὸ κέντρο τῆς *Οίκουμενικῆς Κινήσεως*: διὰ μέσου αὐτῶν οἱ ὄρθοδοξοί *Οίκουμενισταὶ* ἔχουν τὴν αἰσθησι, ὅτι ἀνήκουν πλέον στὴν *Οίκουμενικὴ Ἀδελφότητα*, ἐντὸς τῆς ὥποιας ἀποκτοῦν μία νέα ἑκκλησιολογικὴ αὐτοσυνειδησία: οἱ δογματικὲς διαφορὲς ὄρθοδοξίας καὶ ἐτεροδοξίας ἀποτελοῦν δῆθεν νόμιμες ἑκφράσεις τῆς αὐτῆς πίστεως: ὄρθοδοξία καὶ ἐτεροδοξία εύρισκονται δῆθεν ἐντὸς τῶν ὄριων τῆς Ἐκκλησίας: ὄρθοδοξία καὶ ἐτεροδοξία ἀποτελοῦν δῆθεν Ἀδελφὲς Ἐκκλησίες· ὄρθοδοξοί καὶ ἐτεροδοξοί δῆθεν εἶναι δυνατὸν νὰ δίδουν ἀπὸ κοινοῦ μαρτυρία καὶ νὰ διακονοῦν ἀπὸ κοινοῦ τὸν σύγχρονο κόσμο.

Οἱ προτάσεις τοῦ Διαγγέλματος τοῦ 1920 ἀρχικὰ υἱοθετήθησαν **μεμονομένως**¹⁰ ἀπὸ τὶς τοπικὲς Ὅρθοδοξίες Ἐκκλησίες, κατόπιν ἔγιναν δεκτὲς **πανορθόδοξως**¹¹ καὶ κατὰ τὴν πορεία τῆς *Οίκουμενικῆς Κινή-*

9. Μία ἑκτενέστερη ἀνάλυσι τῶν ἀφορώντων στὴν *Ἐγκοσμιοκρατικὴ Προοπτική*, ἐν σχέσει μάλιστα καὶ μὲ τὴν *Διαθρησκειακὴ Κίνησι*, βλ. στὴν ἑργασία μας: *Ιερομονάχου Κλήμεντος Ἀγιοκυπριανίτου*, Ἡ συμβολὴ καὶ ἡ εὔθυνη τῶν ὄρθοδοξῶν Οίκουμενιστῶν στὸ διαθρησκειακὸ ἀνοιγμά, σελ. 23-43, §§ 2-3, Ἀθῆνα 1999.

10. Οἱ Ἐκκλησίες *Ιεροσολύμων*, *Ἀντιοχείας*, *Σερβίας* καὶ *Ρουμανίας* ἀπήντησαν στὴν Ἐκκλησίᾳ Κωνσταντινουπόλεως διὰ γραμμάτων καὶ ἐπίνεσαν αὐτὴν γιὰ τὴν πρωτοβουλία τοῦ Διαγγέλματος (βλ. *Μ.Π. Γεωργίου Τσέτση*, Ἡ συμβολὴ τοῦ Οίκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὴν ἰδρυσι τοῦ Π.Σ.Ε., σελ. 82-86, ἐκδόσεις «Τέρτιος», Κατερίνη 1988).

11. Τὸ Διάγγελμα τοῦ 1920 ἔγινε πανορθοδόξως δεκτὸ ἀπὸ τὴν *«Α' Πανορθόδοξον Διάσκεψιν τῆς Ρόδου»* (1961), ἡ ὥποια στὸν

σεως ἐφηρμόθησαν πλήρως, μάλιστα δὲ καὶ ἐπηυξήθησαν, ὥστε σήμερα νὰ χαρακτηρίζωνται ὅλες μαζὶ ὡς «Βήματα πρὸς Σταθεροποίησιν τοῦ Κοινοῦ Χριστιανικοῦ Φρονήματος»¹², τὰ ὅποια – κατὰ τοὺς Οἰκουμενιστάς,

«Εἶναι δυνατὸν ἀμέσως καὶ ἄνευ δογματικῶν ἡ κανονικῶν κωλυμάτων, ὅπως ἐφαρμοσθοῦν, ἡ ὅπου ἐφαρμόζονται ἡδη, ὅπως ἐνισχυθοῦν καὶ ἐντατικοποιηθοῦν»¹³.

«Κατάλογον τῶν θεμάτων τῆς μελλούσης Πανορθοδόξου Προσυνόδου» καὶ εἰδικώτερα στὴν ὑποδιάρεσι «V. Σχέσεις τῆς Ὁρθοδόξου Έκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον» καὶ στὸ θέμα «ΣΤ. Ὁρθοδοξία καὶ Οἰκουμενικὴ Κίνησις», προβλέπει «τὴν ἐν τῷ πνεύματι τῆς Πατριαρχικῆς Έγκυκλίου τοῦ 1920 παρουσίαν καὶ συμμετοχὴν τῆς Ὁρθοδόξου Έκκλησίας ἐν τῇ Οἰκουμενικῇ Κίνησει».

(Βλ. Ιωάννου Καρμίρη, Δ.Σ.Μ. τ. Β', σελ. 984 [1082] - 985 [1083], Graz-Austria 1968).

12. Γρηγορίου Λαρεντζάκη, «Βασικαὶ ἀρχαὶ τηρήσεως καὶ ἀποκαταστάσεως τῆς χριστιανικῆς ἐνότητος – Ὁρθόδοξοι ἀπόφεις», «Ε.Π.Ε.Θ.Χ.», τ. Α', σελ. 351, Κεφ. III.

13. Γρηγορίου Λαρεντζάκη, αὐτόθι, σελ. 351 (στὶς σελ. 352-365 ἀναλύονται τὰ «Βήματα», τὰ ὅποια είναι συνολικῶς δέκα ξει/16).

γ. Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου τὸ 1924

ΑΜΕΣΗ ἀπόρροια τῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1920 ἦταν ἡ ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου τὸ 1924.

Οἱ Οἰκουμενισταὶ προέβαλαν ως πρόφασι τὴν ἐπιστημονικὴν ἀκρίβειαν καὶ τὴν «ἀκρίβειαν τῆς ἴσημερίας», προκειμένου νὰ προβοῦν στὴν *Καινοτομία* αὐτὴ καὶ νὰ ἐπιτύχουν τὸν κοινὸ ἑορτασμὸ μὲ τοὺς ἔτεροδόξους τῆς Δύσεως, ὅπως ἀκριβῶς προέβλεπε ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ 1920.

Ἡ πρότασις τῆς Ἐγκυκλίου ἦταν – μεταξὺ ἄλλων – καὶ ἡ παραδοχὴ

«ἐνιαίου ἡμερολογίου πρὸς ταύτοχρονον ἑορτασμὸν τῶν μεγάλων χριστιανικῶν ἑορτῶν ὑπὸ πασῶν τῶν Ἔκκλησιῶν»¹.

Τῆς ἀλλαγῆς εἶχε προηγηθῆ τὸ λεγόμενο *Πανορθόδοξο Συνέδριο* τῆς *Κωνσταντινουπόλεως* (10.5 - 8.6.1923), τοῦ ὥποιου οἱ σύνεδροι, ὑπὸ τὸν *Καινοτόμο πατριάρχη Μελέτιο Μεταξάκη*², εἶχαν τὴν συνείδησι, ὅτι ἀποτελοῦσαν «μέλη τῆς παγχριστιανικῆς ἀδελφότητος»³, ἡ δὲ προοπτική του ἦταν καθαρῶς οἰκουμενιστική, ἐφ' ὅσον συνεζητήθη ἡ ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου, ὡστε διὰ μέσου τοῦ συνεορτασμοῦ νὰ ἐπετυγχάνετο ἡ «προσέγγισις τῶν δύο χριστιανικῶν κόσμων τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς Δύσεως»³.

Τὰ τραγικὰ ἀποτελέσματα τοῦ πρώτου αύτοῦ

1. **Β. Θ. Σταυρίδου καὶ Ε. Α. Βαρέλλα,** Ἰστορία τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, σελ. 334, «Π.Ι.Π.Μ.», Θεσσαλονίκη 1996.

2. Βλ. τὸ ἀρκετὰ κατατοπιστικὸ ἄρθρον: «Οἰκουμενικὸς πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης (1871-1935): α) ὁ Μασῶνος, β) ὁ Νεωτεριστής, γ) ὁ Οἰκουμενιστής», περιοδ. «Ορθόδοξος Ἔνστασις καὶ Μαρτυρία», ἀριθ. 18-21/Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1990, σελ. 148-160.

3. **Δ. Μ. Μπατιστάτου** (έκδ.), Πρακτικὰ καὶ Ἀποφάσεις τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πανορθοδόξου Συνεδρίου/10 Μαΐου-8 Ιουνίου 1923, σελ. 57 καὶ 72, Ἀθῆναι 1982.

πρακτικοῦ βήματος τοῦ *Oikoumenismos* εἶναι γνωστά: διεσπάσθη ἡ μακραίων καὶ καθηγιασμένη ἐορτολογικὴ ἐνότης τῶν Ὁρθοδόξων στὴν προσπάθεια νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ «*συνάφεια*» μὲ τοὺς ἔκτὸς Ἐκκλησίας ἐτεροδόξους· μάλιστα οἱ ὄρθδοξοι *Oikoumenistai* εἶναι **θαυμάτα διηρημένοι ἐορτολογικῶς ἐφ' ὅσον τηροῦν σήμερα κατ' ούσιαν τρία ἡμερολόγια**⁴.

Οἱ δυστυχεῖς *Oikoumenistai* ἐλησμόνησαν καὶ ἔξακολουθοῦν νὰ λησμονοῦν τὴν σταθερὰ στάσι τῶν Ἀγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι δὲν προέβησαν σὲ ἡμερολογιακὲς ἀλλαγές, ἀν καὶ ἐγνώριζαν τὴν ἐπιστημονικὴν ἀκρίβειαν,

„**προτιμῶντες περισσότερον τὴν συμφωνίαν τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἔνωσιν, ἀπὸ τὴν ἀκριβειαν τῆς Ἰσημερίας**“⁵,

ὅπως λέγει ὁ „Οσιος Νικόδημος ὁ Ἅγιορείτης.

Οἱ εὔσεβεῖς Ὁρθόδοξοι καὶ στὸ ζήτημα αὐτό, ὅπως θαυμάσια διακηρύσσει ὁ Ἱερὸς Μελέτιος Πηγᾶς, Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας († 1601), ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὴν ἀρχήν, ὅτι

„**τοῖς Πατράσιν ἐκ παντὸς ἀκολουθητέον**“
καὶ ὄχι „**τῇ τῶν πολὺασχόλων ἀστρολόγων ἀκριβείᾳ· οὐ γὰρ ἀστρολόγοι, ἀλλὰ Πατέρες εἰσὶ τῆς Ἐκκλησίας καθηγηταί·**“ «**ἔστι δὲ ὁσιώτερον τῶν πατρώων ἔχεσθαι**»⁶.

4. **Ἀναλυτικῶς:** 1) ἔνα μέρος ἐκ τῶν δεκαπέντε Τοπικῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τηρεῖ τὸ Πάτριο Ἡμερολόγιο καὶ τὸ Πάτριο Πασχάλιο· 2) ἔνα ἄλλο μέρος τηρεῖ τὸ νέο ἡμερολόγιο καὶ τὸ Πάτριο Πασχάλιο· 3) ἔνα τρίτο μέρος τηρεῖ τὸ νέο ἡμερολόγιο καὶ τὸ νέο πασχάλιο (Φινλανδία καὶ Ἑσθονία) καὶ 4) ἔνα τελευταῖο μέρος τηρεῖ ταυτοχρόνως καὶ τὸ νέο καὶ τὸ Πάτριο Ἡμερολόγιο καὶ τὸ νέο καὶ τὸ Πάτριο Πασχάλιο!...

5. **Οσίου Νικοδήμου Ἅγιορείτου**, Ἱερὸν Πηδάλιον, σελ. 9, ὑποσημ. (Σχόλιον στὸν Z' Ἱερὸν Κανόνα τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων).

6. **Ἱεροῦ Μελετίου Πηγᾶ**, «*Tόμος Ἀλεξανδρινὸς περὶ τοῦ Πασχαλίου*», σελ. 153, «*Lettres de Meletius Pigas...*», par **Emile Legrand**, Paris 1902.

‘Η έπικλησις τοῦ ἐπιχειρήματος τῆς ἐπιστημονικῆς ἀκριβείας δὲν ἔκφράζει τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Ἡθος, ἐφ’ ὅσον – κατὰ τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομο,

«οὐ τοσοῦτον κατόρθωμα, ἀπὸ τῆς τῶν χρόνων ἀκριβείας», «ὅσον ἔγκλημα, ἀπὸ τῆς διαιρέσεως καὶ τοῦ σχίσματος»⁷.

Ἐτσι λοιπόν, ἀπὸ τὸ 1924, ὅσοι ἀντετάχθησαν στὴν Καινοτομία τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, συνεκρότησαν τὸ Ἀκαινοτόμητο Πλήρωμα τῶν Ὁρθοδόξων Ἀντι-οικουμενιστῶν τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου, οἱ ὅποιοι ὅμως οὐδέποτε προσέδωσαν σὲ ἐπίσημο καὶ συλλογικὸ ἐπίπεδο «σωτηριολογικὴ ἀξία στὶς 13 ἡμέρες τοῦ ἡμερολογίου, δηλαδὴ σὲ μία κτιστὴ πραγματικότητα»⁸, ὅπως λανθασμένα καὶ ἄδικα τοὺς κατηγοροῦν, ἀλλὰ ἐνέτασσαν τοῦτο πάντοτε ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς κριτικῆς στάσεώς τους ἐναντὶ τῆς Οἰκουμενικῆς Κίνησεως.

Εἶναι ἐπὶ τέλους καιρὸς νὰ συνειδητοποιηθῇ βαθειά, ὅτι ἀπορρίπτοντες τὸν Οἰκουμενισμὸν ὡς ἐκκλησιολογικὴν αἴρεσι, συναπορρίπτουμε τὸ Νέον Ἡμερολόγιο ως Καινοτομίαν, ἡ ὅποια είναι συμφυὴς καὶ ὁμόρριζος μὲ τὸν Οἰκουμενισμό: τὰ δύο αὐτὰ θέματα, Οἰκουμενικὴ Κίνησις καὶ Ἡμερολογιακὸ Ζήτημα, δὲν διαχωρίζονται.

7. Ι. Χρυσοστόμου, PG τ. 48, στλ. 870/Κατὰ Ἰουδαίων Λόγος Γ', Εἰς τοὺς τὰ πρῶτα Πάσχα νηστεύοντας, § ε'.

8. Ἐλένης Ντίνου, «Πάτριο Ἡμερολόγιο. Οἱ ζηλωτὲς τοῦ χρόνου», περιοδ. «Θεὸς καὶ Θρησκεία», ἀριθ. 8/2000, σελ. 53-57.

δ. Η ίδρυσις τοῦ «Π.Σ.Ε.» τὸ 1948

ΓΕΓΟΝΟΣ ύψιστης σημασίας γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως καὶ ἐπισημοτάτη θεσμοποίησι αὐτῆς ἀποτελεῖ ἡ Ἱδρυσις τοῦ λεγομένου «Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν» τὸ 1948 στὸ "Αμστερνταμ τῆς Ὀλλανδίας.

Ἡταν τὸ ἐπόμενο μεγάλο βῆμα τῶν προγραμματικῶν προτάσεων τῆς Πατριαρχικῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1920, ἡ ὁποία – δὲν θὰ πρέπει ποτὲ νὰ λησμονῆται,

«ἀποτελεῖ ὄριακὴ ἔκφραση τοῦ Ὁρθοδόξου Οἰκουμενισμοῦ» [«καὶ τὸν χρυσὸν κανόνα» αὐτοῦ], «ἄλλὰ καὶ ὄρόσημο στὴν ἱστορία τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως»¹.

Τὰ Ἱδρυτικὰ μέλη αὐτῆς τῆς πρωτοφανοῦς Διαχριστιανικῆς Ὄμοσπονδίας, στὴν ὁποία περιελαμβάνοντο οἱ ὄρθοδοξες Ἐκκλησίες τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου, μὲ τὸ σχετικὸ «Διάγγελμά» τους ἐξέφραζαν σαφῶς τὴν ἑκκλησιολογικὴ αὐτοσυνειδησία τοῦ «Π.Σ.Ε.» ὡς ἐνὸς εἰδους Οἰκουμενικῆς Ἐκκλησίας, παρὰ τὰ κατὰ καιροὺς ἀντιθέτως λεγόμενα:

«Ἐνταῦθα», διεκήρυξε ἡ πρώτη καὶ Ἱδρυτικὴ Γενικὴ Συνέλευσις, «ἐν Ἀμστελοδάμῳ, παρεδώκαμεν αὐτοὺς ἐκ νέου εἰς Αὔτὸν καὶ συνήψαμεν διαθήκην πρὸς ἀλλήλους, ἰδρύοντες τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν. Προτιθέμεθα νὰ μείνωμεν ἡνωμένοι! Καλοῦμεν τὰς ἀπανταχοῦ Ἐκκλησίας νὰ ύπογράψωσι καὶ ἐκτελέσωσι τὴν διαθήκην αὐτὴν ἐν ταῖς πρὸς ἀλλήλαις σχέσεσιν αὐτῶν. Ἐν εύχαριστίᾳ

1. **Μ.Π. Γεωργίου Τσέτση**, Οἰκουμενικὸς Θρόνος καὶ Οἰκουμένη – Ἐπίσημα Πατριαρχικὰ Κείμενα, σελ. 56 καὶ 57, ἐκδόσεις «Τέρτιος», Κατερίνη 1989.

πρὸς τὸν Θεὸν ἀναθέτομεν τὸ μέλλον εἰς Αὔτον»²!...

Δὲν εἶναι σαφέστατο, ὅτι οἱ ἰδρυταὶ τοῦ «Π.Σ.Ε.» δὲν καλοῦνται νὰ ἐνωθοῦν στὸ μέλλον διὰ τῆς ὥρθης πίστεως, ἀλλὰ εἴναι ἡδη ἐνωμένοι, παρὰ τὶς ὑφιστάμενες δογματικὲς διαφορές;

"Ηδη στὸ «Π.Σ.Ε.» ἔχουν προσχωρήσει καὶ ἀποτελοῦν «όργανικὰ μέλη» του ὅλες οἱ τοπικὲς Ὁρθόδοξες Ἑκκλησίες, οἱ ὥποιες – ὅπως διατείνονται οἱ Ἀντιπρόσωποι τους – ἐκφράζουν «τὴν γενικὴν τῆς Ὁρθόδοξου Ἑκκλησίας συνείδησιν»³.

Ἡ μεγάλη καὶ ἀνεπανάληπτος **συλλογικὴ** αὐτὴ πτῶσις τῶν ὥρθοδόξων *Oίκουμενιστῶν* ἀποτελεῖ προϊὸν πανορθοδόξου ἀποφάσεως, ἡ ὥποια – σημειώτεον – **ἔχει ἀνανεωθῆ ἐπανειλημμένως**⁴, παρὰ τὴν

2. Μητροπολίτου Θυατείρων Γερμανοῦ, «Ἐγγραφα τοῦ Παγκοσμίου Συνεδρίου τῶν Ἑκκλησιῶν ἐν Amsterdam ἐν μεταφράσει», περιοδ. «Θεολογία», τ. Κ' (1949), σελ. 23.

3. Ἀπόφασις 1η τῆς «Δ' Πανορθοδόξου Διασκέψεως»/Σαμπεζὺ Γενεύης Ἐλβετίας 1968 (βλ. Β. Θ. Σταυρίδου καὶ Ε. Α. Βαρέλλα, ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 367).

4. Συλλογικαὶ ἀποφάσεις συμμετοχῆς στὸ «Π.Σ.Ε.» ἐλήφθησαν:

α) στὴν «Δ' Πανορθοδόξη Διάσκεψι»/Σαμπεζὺ 1968 (βλ. Β. Θ. Σταυρίδου καὶ Ε. Α. Βαρέλλα, ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 367-368).

β) στὴν «Α' Προσυνοδικὴ Πανορθοδόξη Διάσκεψι»/Σαμπεζὺ 1976 (βλ. περιοδ. «Ἐπίσκεψι», ἀριθ. 158/1.12.1976, σελ. 4, «Ἀνακοινωθέν», § 4).

γ) στὴν «Γ' Προσυνοδικὴ Πανορθοδόξη Διάσκεψι»/Σαμπεζὺ 1986 (βλ. περιοδ. «Ἐπίσκεψι», ἀριθ. 369/15.12.1986, σελ. 14-17, κείμενο «Ὀρθόδοξος Ἑκκλησία καὶ Οἰκουμενικὴ Κίνησις», § 5).

δ) στὴν «Διορθόδοξη Σύσκεψι»/Σαμπεζὺ 1991 (βλ. περιοδ. «Ἐπίσκεψι», ἀριθ. 467/20.9.1991, σελ. 5-12, «Ἐκθεσις», Κεφ. Γ', §§ 21-27).

ε) στὴν «Ιεράν Σύναξιν τῶν Προκαθημένων τῶν Ὁρθοδόξων Ἑκκλησιῶν»/Φανάριον 1992 (βλ. περιοδ. «Ἐπίσκεψι», ἀριθ. 477/31.3.1992, σελ. 8-9, «Μήνυμα τῶν Προκαθημένων...», § 4).

στ) στὴν «Διορθόδοξον Συνάντησιν»/Θεσσαλονίκη 1998 (βλ. περιοδ. «Ἐπίσκεψι», ἀριθ. 557/31.5.1998, σελ. 5-6, «Ἀξιολογήσεις νεωτέρων δεδομένων...», §§ 5-7).

“Αμστερνταμ 'Ολλανδίας, 22.8-4.9.1948

Τὸ Προεδρεῖο τῆς Α' καὶ Ιδρυτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ «Π.Σ.Ε.». Διακρίνεται τελευταῖος δεξιὰ ὁ μητροπολίτης Θυατείρων Γερμανός.

Στὴν Συνέλευσι αὐτὴ δὲν ὑπῆρξε πανορθόδοξος συμμετοχή: «άντιπροσώπους ἀπέστειλαν μόνον τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος», οἱ δὲ ὄλιγοι μετασχόντες ὄρθόδοξοι Ἀντιπρόσωποι, «ἐκλεγέντες τὴν τελευταίαν στιγμὴν» καὶ «ἐπειδὴ δὲν ἔγνωριζον κατὰ τὸ πλεῖστον, ὅτι θὰ ἐψήφιζον τὸ πρῶτον καταστατικὸν» τοῦ «Π.Σ.Ε.», τὸ ὥποιο παρουσίαζε «μίαν κοινωνίαν τῶν Ἐκκλησιῶν Jure profano, σύμφωνον πρὸς τὸ 66 ἄρθρον τοῦ Ἐλβετικοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος», «προεκλήθη ζήτημα» καὶ «διάστασις» καὶ τέλος «ύπεβλήθησαν χωρισταὶ ἐκθέσεις εἰς τὴν Ι. Σύνοδον [τῆς Ἑλλάδος] καὶ προεκλήθη συγγραφικὸς ἀγὼν μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς ἀντιπροσωπείας!...»

πλήρη γνῶσι έκ μέρους των τῆς συνεχοῦς καὶ σταθερᾶς ἀπομακρύνσεως τοῦ «Π.Σ.Ε.» ἀπὸ τὴν Εὐαγγελικὴ Ἀλήθεια καὶ Ἡθικὴ⁵!

Ἐνδεικτικὸ τῆς σοθαρότητος τοῦ θέματος τῆς συμμετοχῆς στὸ «Π.Σ.Ε.» εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι ὁ κορυφαῖος Σέρβος Δογματολόγος μακαριστὸς π. Ἰουστίνος Πόποβιτς θεωροῦσε τὴν ἀπόφασι τῶν ὄρθιοδόξων Οίκουμενιστῶν κατὰ τὴν Δ' Πανορθόδοξο Διάσκεψι τοῦ Σαμπεζù (1968), «ὅπως ἐκφρασθῇ ἡ κοινὴ ἐπίγνωσις τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας ὅτι αὕτη ἀποτελεῖ ὄργανικὸν μέλος τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν», ὡς «ἀποκαλυπτικῶς φρικαλέαν», ὡς ταπείνωσιν τερατώδη καὶ ὡς ἀνήκουστον προδοσίαν⁶.

Εἶναι εὔλογο λοιπὸν τὸ πολυώδυνο ἔρωτημα ποὺ ἔθεσε πανεπιστημιακὸς Καθηγητής, τὸ ὁποῖο ἀγωνιωδῶς θέτουν ἐκ νέου καὶ θὰ θέτουν συνεχῶς

5. Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικῶς τὶς πλέον πρόσφατες ἐπίσημες καὶ πανορθόδοξες μαρτυρίες, οἱ ὅποιες ἀποδεικνύουν τὴν πλήρη γνῶσι έκ μέρους τῶν ὄρθιοδόξων Οίκουμενιστῶν τοῦ χριστιανικοῦ ἐκφυλισμοῦ τοῦ «Π.Σ.Ε.»:

α) τὸ κείμενο ποὺ κατέθεσαν οἱ ὄρθιοδοξοί Ἀντιπρόσωποι στὴν Ζ' Γενικὴ Συνέλευσι τοῦ «Π.Σ.Ε.» (Καμπέρρα Αύστραλίας, Φεβρουάριος 1991), μὲ τίτλο «Σκέψεις τῶν Ὁρθοδόξων Συνέδρων» (περιοδ. «Ἐπίσκεψις», ἀριθ. 456/1.3.1991, σελ. 8-10).

β) τὴν «Ἐκθεσι» ποὺ συνέταξε ἡ «Διορθόδοξος Σύσκεψις» (Σαμπεζù Γενεύης, Σεπτέμβριος 1991), μὲ τίτλο «Αἱ Ὁρθόδοξοι Ἐκκλησίαι καὶ τὸ ΠΣΕ» (περιοδ. «Ἐπίσκεψις», ἀριθ. 467/20.9.1991, σελ. 5-12).

γ) τὸ τελικὸ Κείμενο τῆς «Διορθόδοξου Συναντήσεως» (Θεοσαλονίκη, Μάϊος 1998), μὲ τίτλο «Ἀξιολογήσεις νεωτέρων δεδομένων εἰς τὰς σχέσεις Ὁρθοδοξίας καὶ Οίκουμενικῆς Κινήσεως» (περιοδ. «Ἐπίσκεψις», ἀριθ. 557/31.5.1998, σελ. 5-8).

δ) τὶς σχετικές ἐπισημάνσεις τοῦ «Θεολογικοῦ Συμποσίου»/Δαμασκός, Μάϊος 1998 (περιοδ. «Ὀρθόδοξος Ἐνημέρωσις», ἀριθ. 29/Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1998, σελ. 121).

6. Βλ. «Ὀρθοδοξία καὶ "Οίκουμενισμός" – Μία Ὁρθόδοξος Γνωμάτευσις καὶ Μαρτυρία τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἰουστίνου Πόποβιτς», 13/26.11.1974 (περιοδ. «Ὀρθόδοξος Ἐνστασις καὶ Μαρτυρία», ἀριθ. 18-21/Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1990, σελ. 1718).

πρὸς τοὺς Οίκουμενιστὰς οἱ Ὁρθόδοξοι τοῦ Πατρίου Ήμερολογίου:

«Πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ Μία Ἀγία Ἐκκλησία νὰ μετέχῃ ἐνὸς ὄργανισμοῦ, ἐντὸς τοῦ ὥποίου νὰ συνεργάζεται μεθ' αἰρετικῶν, νὰ συμπροσεύχεται μετ' αὐτῶν καὶ νὰ λαμβάνῃ θέσιν ἀπὸ κοινοῦ μετ' αὐτῶν ὡς ἔκπροσώπων τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως εἰς τὰ μεγάλα προβλήματα τῆς ἀνθρωπότητος;»⁷.

* * *

ΗΔΗ ΟΜΩΣ ἔχουμε φθάσει στὴν μέση τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνος: ἡ Οίκουμενικὴ Κίνησις, ιδίως μετὰ τὴν Ἐγκύλιο τοῦ 1920, ἀνδρώνεται μὲ ταχύτατο ρυθμὸ καὶ τὸ 1948 ὑλοποιεῖ τὸ δράμα τῆς ιδρύσεως μιᾶς Διαχριστιανικῆς Ὄμοσπονδίας.

Ποιοί ἡσαν οἱ ἐπόμενοι μεγάλοι σταθμοὶ τοῦ Οίκουμενισμοῦ πρὸς τὸ 2000, οἱ ὥποιοι ἐξέφρασαν πληρέστερα καὶ σαφέστερα τὴν νεωτεριστική του ταυτότητα;

7. **Κωνσταντίνου Δ. Μουρατίδου**, Οίκουμενικὴ Κίνησις: ὁ σύγχρονος μέγας πειρασμὸς τῆς Ὁρθοδοξίας, σελ. 27, ἐκδόσεις «Ὁρθοδόξου Τύπου», Ἀθῆναι 1973.

ε. Ή Β' Βατικανική Σύνοδος (1962-1965)

Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΕΡΟΣ σταθμὸς τῆς *Oikoumenenikῆς Kīnēsēwōς* κατὰ τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ αἰῶνος μας εἶναι ἡ *B' Βατικανὴ Σύνοδος* (1962-1965).

Διὰ μέσου τῆς Συνόδου αὐτῆς ὁ μέχρι τότε ἐσωστρεφὴς Παπισμὸς προβαίνει σὲ ἔνα θεαματικὸ ἄνοιγμα

«πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν μὲ κύριον σκοπὸν τὴν προσέγγισιν, τὸν διάλογον καὶ τὴν συνεργασίαν. Καθολικισμός, Ὄρθοδοξία καὶ Διαμαρτύρησις συνηντήθησαν. Πιστεύοντες καὶ μὴ πιστεύοντες, ἀλλόθρησκοι καὶ ἀλλόφυλοι προσήγγισαν ἀλλήλους καὶ ἤρχισαν συσκεπτόμενοι ἀπὸ κοινοῦ»¹.

Στὴν Παπικὴ αὐτὴ Σύνοδο γεννᾶται λοιπὸν ὁ *Romaikὸς Oikoumenenismόs*, ὁ ὅποιος ἔχει δύο κατευθύνσεις:

α) μὲ τὸ «Διάταγμα περὶ *Oikoumenenismοῦ*»/*Unitatis Redintegratio*» ἔγκαινιάζει τὶς διαχριστιανικὲς σχέσεις σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα καὶ θεμελιώνει τὴν Θεολογία τῶν Ἀδελφῶν Ἔκκλησιῶν².

β) μὲ τὴν «Δήλωση γιὰ τὶς Σχέσεις τῆς Ἔκκλησίας μὲ τὶς μὴ Χριστιανικὲς Θρησκεῖες»/*Nostra Aetate*» τίθενται τὰ θεμέλια τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ καὶ ἀναπτύσσεται ἡ λεγομένη Θεολογία

1. Π. Γρηγορίου (Paul Grigoriou Garó), Πορεία πρὸς τὴν ἐνότητα, τ. Α', σελ. 93, Ἀθῆναι 1978.

2. «Διάταγμα περὶ *Oikoumenenismοῦ*»/*Unitatis Redintegratio*» (*Ἡ Ἀποκατάστασις τῆς Ἐνότητος*): Βλ. «Διατάγματα Β' Συνόδου Βατικανοῦ», ἔκδοσις «Γραφεῖον Καλοῦ Τύπου», τ. 7, σελ. 3-37 (Περιεχόμενα: **Προοίμιο – Κεφ. Α'**: Ἀρχὲς τῆς Καθολικῆς Ἔκκλησίας γιὰ τὸν *Oikoumenenismὸ* – **Κεφ. Β'**: Ἡ Ἐξάσκηση τοῦ *Oikoumenenismοῦ* – **Κεφ. Γ'**: Ἔκκλησίες καὶ Ἔκκλησιαστικὲς Κοινότητες χωρισμένες ἀπὸ τὴν Ἀποστολικὴ Ἔδρα τῆς Ρώμης).

τῆς Παγκοσμίου Εἰρήνης διὰ τῆς συνεργασίας τῶν Θρησκειῶν³.

Ἡ δεκαετία τοῦ '60 ἀποτελεῖ ὄρόσημο στὶς σχέσεις ὥρθιοδόξων καὶ παπικῶν Οἰκουμενιστῶν: στὸ συλλογικὸ ἄνοιγμα τῶν Παπικῶν πρὸς τὴν Ἀνατολὴ διὰ τῆς Β' Βατικανῆς ἀνταποκρίνονται ἐπίσης συλλογικὰ οἱ ὥρθιοδόξοι μέσω τῶν τριῶν Πανορθοδόξων Διασκέψεων τῆς Ρόδου (1961, 1963, 1964)⁴, πρωτοστατοῦντος δυστυχῶς τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καὶ μάλιστα πραξικοπηματικῶς⁵.

3. «Δήλωση γιὰ τὶς Σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὶς μὴ Χριστιανικές Θρησκεῖες»/«*Nostra Aetate*» («Στὴν Ἔποχή μας»): Βλ. «Διατάγματα Β' Συνόδου Βατικανοῦ», ἔκδοσις «Γραφείον Καλοῦ Τύπου», τ. 7, σελ. 39-48 (Περιεχόμενα: Προσύμιο – Οἱ διάφορες μὴ χριστιανικές θρησκείες – Ἡ μουσουλμανικὴ θρησκεία – Ἡ ίουδαικὴ θρησκεία – Ἡ παγκόσμια ἀδελφοσύνη).

• Βλ. τὸ πολὺ ἐννημερωτικὸ ἄρθρο: «Τριάντα χρόνια διαλόγου Καθολικῶν καὶ ἑτεροθρήσκων», ἐφημ. «Καθολική», ἀριθ. 2741/31.5.1994, σελ. 4.

4. Βλ. Β. Θ. Σταυρίδου καὶ Ε. Α. Βαρέλλα, Ἰστορία τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, σελ. 297-298, «Π.Ι.Π.Μ.», Θεσσαλονίκη 1996· περιοδ. «Ορθόδοξος Παρουσία», τ. Α', ἀριθ. 3 καὶ 4/1964· Α'. Ι. Δεληκωστοπούλου, 'Εξω ἀπὸ τὰ τείχη: Ἀθηναγόρας Α' ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, σελ. 153-155, Ἀθῆνα 1988· Ἀρχιεπισκόπου Αθηνῶν Χρυσοστόμου Β', Τὰ Πεπραγμένα, τ. Β' (15.7.1963-15.7.1964), σελ. 9-37, Ἀθῆναι 1964· Τοῦ Αὐτοῦ, Τὰ Πεπραγμένα, τ. Γ' (15.7.1964-30.9.1965), σελ. 74-84, Ἀθῆναι 1965· Τοῦ Αὐτοῦ, Τὰ Πεπραγμένα, τ. Δ' (1.10.1965-20.4.1967), σελ. 284-294· Π. Γρηγορίου (P. G. Garó), ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 184 ἐ.: Ι. Ν. Καρμίρη, Δ.Σ.Μ. τ. Β', σελ. 979 [1077] - 986 [1084] καὶ σελ. 1005 [1085] - 1011 [1091], ἔκδοσις 8', Graz-Austria 1968.

5. Βλ. ἐνδεικτικῶς: Ἀρχιεπισκόπου Αθηνῶν Χρυσοστόμου Β', ἐνθ' ἀνωτ., τ. Β' (σελ. 9 ἐ., σελ. 38 ἐ.), τ. Γ' (σελ. 81, σελ. 102-109), τ. Δ' (σελ. 284-304, σελ. 305-312)· Ι. Ν. Καρμίρη, Ὁρθοδοξία καὶ Ρωμαιοκαθολικισμός, τ. Β', σελ. 36, ὑποσημ. 1, Ἀθῆναι 1965 (περιγράφεται ὁ ἀπαράδεκτος τρόπος λήψεως τῶν ἀποφάσεων τῆς Γ' Πανορθοδόξου Διασκέψεως τῆς Ρόδου/1964 γιὰ τὴν καλλιέργεια «ἀδελφικῶν σχέσεων» μὲ τοὺς Παπικούς, στὴν ὥποια βασίσθηκε ὁ πατριάρχης Ἀθηναγόρας γιὰ τὰ περαιτέρω «πελώρια βήματά» του).

Τὰ πρῶτα τολμηρά βήματα ἔγιναν στὰ πλαίσια τοῦ λεγομένου Διαλόγου τῆς Ἀγάπης καὶ προεκάλεσαν μίαν ἐνωτικὴ εύφορία στὶς τάξεις τῶν φιλενωτικῶν καὶ λατινοφρόνων:

- Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1964 ὁ πατριάρχης Ἀθηναγόρας († 1972) συναντήθηκε μὲ τὸν Πάπα Παῦλο ΣΤ' († 1978) στὰ Ἱεροσόλυμα⁶.
- Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1965 γίνεται ἡ ἄρσις τῶν ἀναθεμάτων τοῦ 1054, χωρὶς ὅμως ὁ Παπισμὸς νὰ ἔχῃ ἀποκηρύξῃ τὶς κακοδοξίες του⁷.

6. **Βλ. Π. Γρηγορίου (P. G. Garó)**, ἐνθ' ἀνωτ., τ. Α', σελ. 99-155. **Τοῦ Αὐτοῦ**, Χρονικὸν Συναντήσεως Πάπα Παύλου ΣΤ' καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου Α', Ἀθῆναι 1964· **Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Παπανδρέου – Αρχιμ. Βαρθολομαίου Αρχοντώνη – Π. Πέτρου Ντυμπρέ – Π. Χριστοφόρου Ντυμόν**, Τόμος Ἀγάπης/ Vatican-Phanar (1958-1970), αὔξ. ἀριθ. σχετικῶν κειμένων: 36-38, 41, 44-51, 171-172, Rome-İstanbul 1971· **I. N. Καρμίρη**, Δ.Σ.Μ., τ. Β', σελ. 1011 [1091]· **Α. Ι. Δεληκωστοπούλου**, ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 149-150, σελ. 216-218· **Ἀρχιμανδρίτου Σπυρίδωνος Σπ. Μπιλάλη**, Ὁρθοδοξία καὶ Παπισμός, τ. Β', σελ. 343-348, ἐκδόσεις «Ὁρθοδόξου Τύπου», Ἀθῆναι 1969· **Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου Β'**, ἐνθ' ἀνωτ., τ. Β', σελ. 38-252 καὶ τ. Δ', σελ. 295-302 καὶ σελ. 305-312.

7. **Π. Γρηγορίου (P. G. Garó)**, ἐνθ' ἀνωτ., τ. Β', σελ. 5-49· **Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Παπανδρέου κλπ.**, Τόμος Ἀγάπης..., ἐνθ' ἀνωτ., αὔξ. ἀριθ. σχετ. κειμ.: 119, 121-124, 126-132, 141-143, 173, 200, 201, 236, 237, 277, 279· **I. N. Καρμίρη**, Δ.Σ.Μ., τ. Β', σελ. 1022 [1102] - 1029 [1109]· **Π. Ν. Τρεμπέλα**, Αἱ μετὰ τὸ ἔργον τῆς Βατικανείου Συνόδου ὑποχρεώσεις μας, σελ. 64-67, Ἀθῆναι 1967· **Τοῦ Αὐτοῦ**, Ἐπὶ τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως καὶ τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων ἡμιεπίσημα ἔγγραφα, σελ. 19-24, Ἀθῆναι 1972· **Α. Ι. Δεληκωστοπούλου**, ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 164, 218-222· **Ἀρχιμ. Σπυρίδωνος Σπ. Μπιλάλη**, ἐνθ' ἀνωτ., τ. Β', σελ. 353-364· **Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου Β'**, ἐνθ' ἀνωτ., τ. Δ', σελ. 334-337.

• **Μητροπολίτου Γέροντος Ἐφέσου Χρυσοστόμου Κωνσταντινίδου**, «Προοπτικai στὸν Ὁρθοδοξο-Ρωμαιοκαθολικὸ Θεολογικὸ Διάλογο», περιοδ. «**Ὀρθοδοξία**» Κωνσταντινουπόλεως, Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 1995, σελ. 397-418 (παραπέμπουμε ἴδιαιτέρως στὴν μελέτη αὐτῆς, διότι περιγράφεται ἡ προσωπικὴ συμβολὴ τοῦ νῦν μητροπολίτου Ἐφέσου κ. Χρυσοστόμου στὴν κίνησι καὶ προώθησι τῆς διαδικασίας γιὰ τὴν ἄρση τῶν ἀναθεμάτων τὸ 1965, βλ. ἵδιως σελ. 413-415).

- Τὸν Ἰούλιο τοῦ 1967 ὁ Πάπας Παῦλος ΣΤ' ἐπισκέπτεται τὸ Φανάρι⁸.
- Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1967 ὁ πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἐπισκέπτεται τὸ Βατικανό⁹.

Μετὰ ἀπὸ τὰ πρωτοφανῆ αὐτὰ ἐνωτικὰ διαθήματα ἐπακολούθησε μία πλημμυρὶς γεγονότων, τὰ ὅποια στὴν οὐσία κατέλυσαν de facto τὴν διάκρισιν Ὁρθοδοξίας καὶ αἱρέσεως, τὰ ὄρια Ἀληθείας καὶ ψεύδους, ἐφ' ὃσον ἀπέδειξαν, ὅτι οἱ Οἰκουμενισταὶ στὴν πραγματικότητα δὲν ἐπιδιώκουν τὴν ἔνωσιν· ἡ ἔνωσις – κατ' αὐτοὺς – ἡδη ὑφίσταται, τὰ διαλεγόμενα μέρη εἶναι Ἀδελφὲς Ἐκκλησίες καὶ μὲ τὶς διάφορες οἰκουμενιστικὲς ἐκδηλώσεις ἐκφράζουν τὴν ἐνότητά τους αὐτή^{9a}.

* * *

8. Π. Γρηγορίου (P. G. Garó), ἐνθ' ἀνωτ., τ. Β', σελ. 94-140· Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Παπανδρέου κλπ., Τόμος Ἀγάπης..., ἐνθ' ἀνωτ., αὖξ ἀριθ. σχετ. κειμ.: 171-174, 178-180, 186, 189, 212, 223-225· **Π. N. Τρεμπέλα,** Αἱ μετὰ τὸ ἔργον..., ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 69-96· **Α. I. Δεληκωστοπούλου,** ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 168-172, 222-225· Ἀρχιμ. Σπυρίδωνος Σπ. Μπιλάλη, ἐνθ' ἀνωτ., τ. Β', σελ. 348-351.

9. Π. Γρηγορίου (P. G. Garó), ἐνθ' ἀνωτ., τ. Β', σελ. 141-193· Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Παπανδρέου κλπ., Τόμος Ἀγάπης..., ἐνθ' ἀνωτ., αὖξ ἀριθ. σχετ. κειμ.: 180, 186, 187, 189-197, 203, 208, 211, 212, 231, 232, 235, 270, 272· **Α. I. Δεληκωστοπούλου,** ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 172-176, 225-230· Ἀρχιμ. Σπυρίδωνος Σπ. Μπιλάλη, ἐνθ' ἀνωτ., τ. Β', σελ. 351-353.

9a. Εἶναι ἐνδεικτικόν, ὅτι ὁ Πάπας Παῦλος ΣΤ', προσφωνῶν τὸν πατριάρχη Ἀθηναγόρα στὸ Φανάρι, κατὰ τὴν ἐπίσκεψί του (25.7.1967), εἴπε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἔξῆς:

«'Υπὸ τὸ φῶς τῆς ἀγάπης ἡμῶν πρὸς τὸν Χριστὸν καὶ τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης πρὸς ἄλληλους ἀνακαλύπτομεν ἔτι μᾶλλον τὴν βαθεῖαν ταυτότητα τῆς ἡμετέρας πίστεως, τὰ δὲ σημεῖα, ἐφ' ὧν εἰσέτι διιστάμεθα, δὲν πρέπει νὰ ἐμποδίσωσιν ἡμᾶς, ἵνα ἀντιληφθῶμεν τὴν βαθεῖαν ταύτην ἐνότητα».

Διευκρινίζων δὲ περαιτέρω τὴν ἀντίληψί του περὶ τῶν σημείων διαστάσεως Ὁρθοδοξίας καὶ Παπισμοῦ, φάίνεται ὅτι ἐννοοῦσε αὐτὰ ὡς λεκτικάς διαφοράς, διαφερούσας ἐκφράσεις καὶ ποικιλίαν ἐθίμων, ἐπέκεινα τῶν ὅποιων ἡ πίστις εἶναι ἡ αὐτή: «'Η ἐπανεύρεσις τῆς ἐνότητος ἡμῶν ἐν τῇ ποικιλίᾳ καὶ τῇ πιστότητι δὲν εἶναι δυ-

ΟΦΕΙΛΩ ὅμως ἔδω, πρὶν νὰ ἀναφερθῶ στὸν ἐπόμενο σταθμὸ τῆς *Οἰκουμενικῆς Κινήσεως*, νὰ ἀπαντήσω σὲ ἔνα παρενθετικὸ ἑρώτημα, γιὰ τὴν κατανόησι καὶ τῶν περαιτέρω:

- Γιατί, ὅταν ἀναφερώμεθα στὴν κοινῶς λεγομένη **Καθολικὴ Ἐκκλησία**, χαρακτηρίζουμε αὐτὴν ἐπίμονα ως **Παπισμόν**;

Θὰ πρέπει νὰ μὴ λησμονοῦμε, ὅτι ὁ ὄρος **Καθολικὴ ἢ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία** δὲν εἶναι ὄρθος, καὶ ποτὲ δὲν ἀποδέχθηκε αὐτὸν ἡ αὐθεντικὴ Ὀρθόδοξος Παράδοσις, ἀναφερομένη στὸ τμῆμα τῶν δυτικῶν Χριστιανῶν, οἱ ὅποιοι τὸ 1009/1014 ἢ 1054 ἀπεκόπησαν ὄριστικὰ ἀπὸ τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας¹⁰.

'Ο ἑτερόδοξος Δυτικὸς Χριστιανισμός, ἐφ' ὅσον ἔχει ἐκπέσει ἀπὸ τὴν **Καθολικότητα**, δηλαδὴ τὴν **Όλοκληρία**, τῆς Ἀποστολικῆς Πίστεως διὰ τῆς ἀποδοχῆς πληθύος αἰρετικῶν δοξασιῶν, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρῆται καὶ νὰ καλῆται **Καθολικός**.

॥

νατὸν ἵνα ἦ, εἰμὴ ἔργον τοῦ Πνεύματος τῆς ἀγάπης. Ἐὰν ἡ ἐνότης πίστεως ἀπαιτήται διὰ τὴν πλήρη κοινωνίαν, ἡ ποικιλία τῶν ἐθίμων δὲν ἀποτελεῖ ἐμπόδιον δι' αὐτὴν πολλοῦ γε καὶ δεῖ (ὅλως τούναντίον, κάθε ἄλλο).

• **Ἡ κατάφασις** τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρου στὶς παπικὲς αὐτὲς ἀπόψεις ἐδόλωθη μὲ τὸν πλέον ἐπίσημο τρόπο διὰ τοῦ δώρου (χρυσοποικίλου ἐπιτραχηλίου τοῦ ΙΣΤ' αἰ.) καὶ τοῦ κειμένου ποὺ συνάδευε αὐτό:

«Ἐις ἀνάμνησιν τῆς εὐλογημένης ταύτης ἐπισκέψεως τῆς Ὅμετέρας Ἅγιοπότος πρὸς τὴν καθ' ἡμᾶς Ἐκκλησίαν, δέξασθε, παρακαλῶ, ἀδελφὲ ἐν Χριστῷ, τὸ ἱερὸν τοῦτο Ἄμφιον, εἰς δῆλωσιν, ὅτι κοινὸν ἔχομεν τὸν ἀπὸ τῶν Ἀποστόλων θησαυρὸν τῆς ἱερωσύνης...».

(Βλ. Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Παπανδρέου κλπ., Τόμος Ἅγαπης..., ἐνθ' ἀνωτ., αὐξ. ἀριθ. σχετ. κειμ. 172, σελ. 375· τὸ κείμενο τῆς ἀφιερώσεως ἐκτὸς κειμένου, μεταξὺ τῶν σελ. 384 καὶ 385).

10. Βλ. ἐνδεικτικῶς: [Πρωτοπρεσβυτέρου] π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, «Ρωμαιϊκὴ καὶ Ἀντιρωμαιϊκὴ Ὀρολογία», στὸ Σύγχυση-Πρόκληση-Ἀφύπνιση/Φανατισμὸς ἢ Αὐτογνωσία;, σελ. 73-76, Ἀθῆνα 1991.

Έπισκεψις τοῦ Πάπα Παύλου ΣΤ' στὸ Φανάρι
(25.7.1967)

«Στὴ φωτογραφία στιγμότυπο ἀπὸ τὴν ιστορικὴ ἐπίσκεψι τοῦ Πάπα Παύλου ΣΤ' στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο (25.7.1967). Ὁ Πατριαρχὴς Ἀθηναγόρας καὶ ὁ Πάπας, στὸ ἴδιαίτερο πατριαρχικὸ γραφεῖο, συνομιλοῦν γιὰ τὰ διάσημα τῆς ἀρχιερατικῆς ἀξίας τῶν Ὁρθοδόξων Ἀρχιερέων (Ἐγκόλπιο καὶ Ὦμοφόριο), ποὺ προσεφέρθησαν στὸν Προκαθήμενο τῆς Ρώμης, σὰν ἔνδειξι ἀναγνωρίσεως τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς του».

(Ἐφημερ. «Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια» [Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος], ἀριθ. 18/1.7.1977, σελ. 8, ὑπογραμ. ἡμέτ.).

Δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγῃ ποτέ, ὅτι στὴν Πατερικὴ Παράδοσι **Καθολικότης** σημαίνει **Πληρότης** (πληρότης Ἀληθείας καὶ Ζωῆς)· καὶ ἐπειδὴ ἡ **Καθολικότης** εἶναι συνώνυμος καὶ ταυτόσημος μὲ τὴν **'Ορθοδοξία**, ἀνέκαθεν ἡ αὐθεντικὴ καὶ γνησία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὠνομάζετο **Καθολικὴ**¹¹ σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὶς ἐπὶ μέρους αἱρετικὲς καὶ σχισματικὲς ψευδο-εκκλησίες¹².

'Ο σύγχρονός μας λοιπὸν μὴ **Καθολικός**, δηλαδὴ αἱρετικός, Χριστιανισμός, ὁ ὥποιος ἔχει ὡς διοικητικὸ κέντρο του τὸ Βατικανό, χαρακτηρίζεται ὡς **Παπισμός**, διότι ὡς θεμέλιό του ἔχει τὸν **Παπικὸ Θεσμὸ** (*Πρωτείον καὶ Ἀλάθητον*), καὶ μάλιστα ὡς **Θεσμὸν θείου δικαίου** καὶ ἐπομένως ὡς δόγμα ἐξ ἀποκαλύψεως ὑποχρεωτικὸ γιὰ τὴν πίστι καὶ τὴν σωτηρία.

'Η δογματοποίησις τοῦ παπικοῦ *Πρωτείου καὶ Ἀλάθητου* ἀπὸ τὴν **Α' Βατικανὴ Σύνοδο** (1870)¹³ καὶ ἡ

11. 'Ο Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων λέγει, ὅτι Ἐκκλησία καλεῖται «**Καθολική**»

«καὶ διὰ τὸ διδάσκειν καθολικῶς καὶ ἀνελλιπῶς ἄπαντα τὰ εἰς γνῶσιν ἀνθρώπων ἐλθεῖν ὄφειλοντα δόγματα, περὶ τε ὄρατῶν καὶ ἀοράτων πραγμάτων, ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων», «καὶ διὰ τὸ καθολικῶς ἰατρεύειν μὲν καὶ θεραπεύειν ἄπαν τὸ τῶν ἀμαρτιῶν εἶδος, τῶν διὰ ψυχῆς καὶ σώματος ἐπετελουμένων, κεκτῆσθαι δὲ ἐν Αὔτῃ πᾶσαν ιδέαν ὄνομαζομένης ἀρετῆς, ἐν ἔργοις τε καὶ λόγοις, καὶ πνευματικοῖς παντοῖοις χαρίσμασιν».

(PG τ. 33, στλ. 1044AB/*Κατήχησις ΙΙ* Φωτιζομένων, § ΚΓ).

12. Οἱ Κοινότητες, οἱ ὥποιες ἔχουν ἐκπέσει ἀπὸ τὴν Καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας, προκειμένου νὰ διακρίνωνται ἀπὸ τὴν Μίαν καὶ Μοναδικὴν Ἐκκλησίαν, χαρακτηρίζονται ποικιλοτρόπως:

«Τῶν δ' αἱρέσεων αἱ μὲν ἀπὸ ὄνόματος [τοῦ αἱρεσιάρχου] προσαγορεύονται», «αἱ δὲ ἀπὸ τόπου», «αἱ δὲ ἀπὸ ἔθνους», «αἱ δὲ ἀπὸ δογμάτων ιδιαζόντων», «αἱ δὲ ἀπὸ ύποθέσεων», «αἱ δὲ ἀφ' ὧν παρανόμως ἐπετήδευσάν τε καὶ ἐτόλμησαν».

(*Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως*, PG τ. 9, στλ. 552BC-553A/*Στρωματέων Λόγος Ἐθδομος, Caput XVIII*).

13. 'Η **Α'** **Βατικανὴ Σύνοδος** ἐπὶ Πάπα Πίου Θ' ὥρισε, μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὰ ἔξῆς:

ισχυροποίησίς του άπό τὴν *B' Βατικανή* (1962-1965)¹⁴ ἐπιβεβαιώνει ἀπόλυτα τὴν ἄποψι, ὅτι

• «έάν τις εἴπῃ, ὅτι ὁ μακάριος Πέτρος δὲν εἶναι ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου κατεστημένος πάντων τῶν ἀποστόλων ἀρχὴ καὶ πάσης τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας ὅφratή κεφαλή· ἥ ὅτι οὗτος τιμῆς μόνον, οὐχὶ δὲ ἀληθοῦς καὶ πραγματικῆς δικαιοδοσίας πρωτείον ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Χριστοῦ κατ' εὔθετιαν καὶ ἀμέσως ἔλαθεν, ἀνάθεμα ἔστω»· «έάν τις εἴπῃ ὅτι δὲν εἶναι κατὰ διάταξιν αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἥ θείω δικαίω, ἵνα ὁ μακάριος Πέτρος ἐν τῷ πρωτείῳ ὑπὲρ τὴν καθολικὴν Ἐκκλησίαν ἔχῃ συνεχεῖς διαδόχους ἥ ὅτι ὁ Ρωμαίος Ποντίφης δὲν εἶναι τοῦ μακαρίου Πέτρου ἐν τῷ πρωτείῳ τούτῳ διάδοχος, ἀνάθεμα ἔστω».

• «Διδάσκομεν καὶ ὡς θεόθεν ἀποκεκαλυμμένον δόγμα ὁρίζομεν», «τοῦ Ρωμαίου ποντίφηκος αἱ ἀποφάσεις ἐξ ἐσυτῶν, οὐχὶ δὲ ἐκ τῆς συγκαταθέσεως τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀτροποποίητοι. Εἳν δέ τις τολμᾶ νὰ ἀντείπῃ εἰς ταύτην τὴν ἡμετέραν ἀπόφασιν, ὅπερ ὁ Θεὸς ἀποστρέψεται, ἀνάθεμα ἔστω».

(Παρὰ Π. Τρεμπέλα, Αἱ μετὰ τὸ ἔργον τῆς Βατικανείου Συνόδου ὑποχρεώσεις μας, σελ. 30-32, Ἀθῆναι 1967).

14. Οἱ διατάξεις τῆς *B' Βατικανῆς* Συνόδου, οἱ ὅποιες ἀναφέρονται στὸ Πρωτείον καὶ Ἀλάθητον τοῦ Πάπα, εἶναι κυρίως αὐτὲς ποὺ περιέχονται στὴν «Δογματικὴν Διάταξιν περὶ Ἐκκλησίας»/«*Lumen Gentium*» («Τὸ Φῶς τῶν Εθνῶν»).

Βλ. iδίως: Κεφ. Γ', Ἡ Ἱεραρχικὴ Δομὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ iδιαίτερα ὁ Σύλλογος τῶν Ἐπισκόπων, §§ 18, 22, 25 - ἐνδεικτικῶς:

• «Τὸ δόγμα τοῦτο περὶ τοῦ πρωτείου τοῦ ρωμαίου ποντίφηκος καὶ τοῦ ἀλαθήτου τοῦ διδασκαλικοῦ του ἀξιώματος προβάλλει ἐκ νέου ἡ ἀγία Σύνοδος εἰς πάντας τοὺς πιστοὺς ὡς ἀντικείμενον θεοταΐας πίστεως»· «ὁ Ρωμαίος ποντίφηξ ἔχει ἐπὶ τῆς Ἐκκλησίας λόγω τοῦ ἀξιώματός του ὡς Βικαρίου τοῦ Χριστοῦ καὶ Ποιμένος πάσης τῆς Ἐκκλησίας, ἔξουσίαν πλήρη, ὑπερτάτην καὶ καθολικήν, τὴν ὁποίαν δύναται πάντοτε νὰ ἀσκῇ ἐλευθέρως»·

• «αἱ ἀποφάσεις, τὰς ὁποίας ἐκφέρει [ὁ Ρωμαίος ποντίφηξ], δικαίως ἐλέχθησαν ἀναλλοίωτοι ἐξ ἐσυτῶν καὶ οὐχὶ λόγω τῆς συγκαταθέσεως τῆς Ἐκκλησίας», «ἐφ' ὅσον εἶναι ὡς πρὸς τὴν καθολικήν Ἐκκλησίαν ὁ ὑπέρτατος διδάσκαλος, ἐν τῷ ὁποίῳ διαμένει [«καὶ ὅταν ἀκόμη δὲν ὄμιλῇ ἀπὸ καθέδρας»] εἰς μοναδικὸν βαθμὸν τὸ χάρισμα τοῦ ἀλαθήτου, ὅπερ εἶναι αὐτὸ τούτο τὸ ἀλάθητον τῆς Ἐκκλησίας».

(Βλ. «Δογματικὴ Διάταξη περὶ Ἐκκλησίας (Φῶς τῶν Εθνῶν) τῆς

«ὁ παπικὸς θεσμὸς ἀποτελεῖ τὴν μεγαλυτέραν αἵρεσιν, τὴν διαστρέφουσαν τὸ περὶ Ἐκκλησίας δόγμα»¹⁵.

«Καμμία αἵρεσις», ἔγραφε πολὺ χαρακτηριστικὰ ὁ μακαριστὸς π. Ἰουστῖνος Πόποβιτς, «δὲν ἔξηγέρθη τόσον ριζοσπαστικῶς καὶ τόσον ὄλοκληρωτικῶς κατὰ τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του, ὡς ἐπραξεὶ τοῦτο ὁ παπισμὸς διὰ τοῦ δόγματος τοῦ ἀλαθήτου πάπα-ἀνθρώπου. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιθολία: τὸ δόγμα αὐτὸς εἶναι ἡ αἵρεσις τῶν αἱρέσεων»¹⁶.

B' Οικουμενικῆς Συνόδου τοῦ Βατικανοῦ», ἐκδοσις «Γραφεῖον Καλοῦ Τύπου», τ. 1, σελ. 36-62. Ἐχουμε προτιμήσει τὴν ἀπόδοσι στὴν ἀπλῇ καθαρεύουσα ἐξ ἄλλης πηγῆς).

15. Ἀρχιμανδρίτου Σπυρίδωνος Σπ. Μπιλάλη, ἐνθ' ἀνωτ., τ. A', σελ. 147.

16. Ἀρχιμανδρίτου Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἀνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος, σελ. 159, ἐκδόσεις «Ἀστήρ», Ἀθῆναι 1969.

στ. Ὁ ἔξωχριστιανικὸς Οἰκουμενισμὸς

ΜΕΣΑ στὰ πλαίσια τοῦ «Π.Σ.Ε.», κατὰ τὴν ὄμολογία βετεράνων *Oíkoumenvistῶν*, καλπάζει κυριολεκτικὰ ὡς «ὅμολογιακὸς συγκρητισμὸς καὶ σχετικισμός»¹. αὐτὸς σημαίνει, ὅτι ἡ σωτηριώδης ἀλήθεια καὶ ἡ πιστότητα στὴν Ἱερὰ Παράδοσι σχετικοποιεῖται, δηλαδὴ τίθεται στὸ ἴδιο ἐπίπεδο μὲ τὴν ἐτεροδοξία καὶ αἵρεσι, μὲ τὶς ὁποῖες συγχρωτίζεται, συνεργάζεται καὶ δίδει ἀπὸ κοινοῦ μὲ αὐτὲς ἔνα μῆνυμα στὸν κόσμο.

Τοῦτο, ἐντελῶς φυσιολογικά, ὡδήγησε στὴν σταδιακὴ διεύρυνσι τοῦ ἀρχικοῦ **παγχριστιανικοῦ** ὄραματος τῆς *Oíkoumenvikῆς* Κινήσεως: τὸ ὄραμα γίνεται πλέον **πανθρησκειακό**.

Ο **χριστιανικὸς Οἰκουμενισμὸς** καλλιεργεῖ συστηματικὰ τὸν **δογματικὸ συγκρητισμὸ** καὶ ἀποβλέπει σὲ μία ἔνωσι, ἡ ὁποία φαίνεται ὅτι θὰ προέλθῃ ὡς καρπὸς μιᾶς μακρᾶς διαδικασίας ἀλληλο-διεισδύσεως καὶ ἀλληλεπιδράσεως.

Παραλλήλως, ὁ **ἔξωχριστιανικὸς Οἰκουμενισμὸς** καλλιεργεῖ σταθερὰ τὸν θρησκευτικὸ συγκρητισμό, ἐντάσσοντας τὸν Χριστιανισμὸ στὶς λεγόμενες *Μεγάλες Θρησκείες*, οἱ ὁποῖες – διατηρώντας τὴν ταυτότητά τους – ἀλληλοεμπλουτίζονται ἀπὸ τὶς ἀξιοσέβαστες πνευματικές τους *παραδόσεις*.

Ἀποτελεῖ μίαν ὄντως ἐπανάστασι στὴν ἱστορίᾳ τοῦ Χριστιανισμοῦ ἡ *Διαθρησκειακὴ Κίνησις*, ἡ ὁποία ἔλαβε τὴν σύγχρονή της μορφὴ καὶ ἔξελίχθηκε σὲ δυναμικὸ ρεῦμα κατὰ τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ αἰῶνος μας: ὁ Παπισμὸς ἐγκαινιάζει τὸ θεαματικό του ἄνοιγμα πρὸς

1. Εύαγγέλου Θεοδώρου, «Τὸ “Ἐ Παγκόσμιον Συνέδριον Πίστεως καὶ Τάξεως” ἐν *Santiago De Compostela*», περιοδ. «Ἐκκλησία», ἀριθ. 13/1-15.9.1993, σελ. 498 καὶ ἀριθ. 14/1.10.1993, σελ. 5148.

τις ἄλλες Θρησκεῖες τὸ 1965², ἀκολουθεῖ τὸ «Π.Σ.Ε.» τὸ 1971³ καὶ ἔπονται δυστυχῶς οἱ ὄρθόδοξοι Οίκουμενισταὶ τὸ 1976⁴.

2. Στὴν *Β' Βατικανή Σύνοδο* (11.10.1962-8.12.1965) γεννᾶται ὁ ἔξωχριστιανικὸς Οίκουμενισμὸς μὲ τὴν «Δήλωση γιὰ τὶς Σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὶς μὴ Χριστιανικές Θρησκείες»/*Nostra Aetate*-«Στὴν Ἔποχή μας» (βλ. «Διατάγματα *Β' Συνόδου Βατικανοῦ*», ἔκδοσις «Γραφείον Καλοῦ Τύπου», τ. 7, σελ. 39-48).

• Ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ ἐτοιμάζονται δύο πολὺ ἀναλυτικὲς σχετικὲς ἔργασίες μας μὲ τοὺς ἑξῆς τίτλους: **a.** «Ο ρόλος τοῦ Βατικανοῦ στὴν σύγχρονη Διαθρησκειακὴ Κίνησι» καὶ **b.** «Ο ἔξωχριστιανικὸς Οίκουμενισμὸς τοῦ Βατικανοῦ».

3. **Βλ. Γ. Ν. Λαιμοπούλου**, «Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν καὶ Διαθρησκειακὸς διάλογος», περιοδ. «Καθ' ὅδόν», ἀριθ. 3/Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1992, σελ. 43, 45, 47· **Marlin Van Elderen**, «Consultation Speaks on Plurality», περιοδ. «Ecumenical Press Service», No 3/90.01.82· **Wesley Ariarajah**, «Interfaith Dialogue», λήμμα στὸ **Dictionary of the Ecumenical Movement**, «§ The dialogue controversy», p. 285, WCC Publication, Geneva 1991.

• **Βλ.** ἐπίσης τὴν πολὺ ἀναλυτικὴ σχετικὴ ἔργασία: **Μητροπολίτου Ὦρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ**, «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν» καὶ Διαθρησκειακὴ Κίνησις, Ἀθῆνα 1997 (σσ. 72).

4. Ἡ «Α' Πανορθόδοξος Διάσκεψις τῆς Ρόδου» (24.9-1.10.1961), μὲ τὴν ἀναφορά της στὶς «ἄλλες Θρησκεῖες», στὸν ἐκτενέστατο κατάλογο θεμάτων γιὰ τὴν «Μεγάλη Σύνοδο» (VII Γ – πρβλ. καὶ VI Γ), δίδει στοὺς ὄρθοδόξους Οίκουμενιστὰς τὴν ὥθησι γιὰ τὸ διαθρησκειακὸ ἀνοιγμα.

• Ἡ «Α' Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξος Διάσκεψις» (Σαμπεζύ, 21-28.11.1976) ἀποφασίζει ἐπισήμως τὴν διαθρησκειακὴν συνεργασία, ἡ δὲ «Β' Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξος Διάσκεψις» (Σαμπεζύ, 28.10.-6.11.1986) τονίζει τὸ χρέος τῶν ὄρθοδόξων γιὰ τὴν συνεργασία αὐτῆς.

• **Τὸ 1976** οἱ ὄρθόδοξοι Οίκουμενισταὶ ἀρχίζουν τὸν διάλογο μὲ τὸν Ιουδαϊσμὸ στὴν Γενεύη, τὸ δὲ **1986** ἐγκαινιάζουν τὸν διάλογον μὲ τὸ Ισλάμ.

• **Τὸ 1991** οἱ ὄρθόδοξοι Οίκουμενισταὶ στὴν «Διορθόδοξη Σύσκεψη» (Σαμπεζύ, 12-16.9.1991), συλλογικῶς καὶ ἐπισήμως δηλώνουν καὶ πάλιν, ὅτι ὁ ἐνωτικὸς διάλογος μεταξὺ τῶν διηρημένων Χριστιανῶν «δύναται καὶ πρέπει νὰ ἐπεκταθῇ καὶ εἰς τὸν διάλογον μετ' ἄλλων Θρησκευτικῶν παραδόσεων» καὶ θεωροῦν «εὔπροσδεκτον» τὴν παρουσία «ἀντιπροσώπων ἄλλων Θρησκευτικῶν παραδόσεων εἰς Συνελεύσεις [τοῦ «Π.Σ.Ε.»] καὶ ἄλλας ἐκ-

Ή δυναμική τής χριστιανικής οίκουμενικής συνεργασίας σὲ θεωρητικὸ καὶ πρακτικὸ ἐπίπεδο μὲ ἔγκοσμιοκρατικὲς προοπτικές ἡταν ἀδύνατον νὰ ἀφήσῃ τὶς ἄλλες θρησκείες ἐκτὸς τῶν ἐνδιαφερόντων της, διότι ὅπως ὁρθὰ ἔχει ἐπισημανθῆ

«ὅ οίκουμενισμὸς πρὸς τὰ ἔσω, ἐπικεντρωμένος στὴ Χριστιανοσύνη, καὶ ὁ οίκουμενισμὸς πρὸς τὰ ἔξω, ἀπευθυνόμενος σ' ὀλόκληρη τὴν κατοικημένη γῆ, εἴναι μεταξύ τους ἀλληλοεξαρτώμενοι»⁵.

Βαθυτάτη θλῖψι προξενεῖ στοὺς εὔσεβεῖς τὸ γεγονός, διτὶ οἱ προερχόμενοι ἐκ τῆς Ὁρθοδοξίας Οίκουμενισταὶ ἔχουν καταστῇ ἐνθερμοὶ ὑποστηρικταὶ τῆς Διαθρησκειακῆς Κινήσεως καὶ τοῦ διευρυμένου οίκουμενικοῦ ὄράματος, ἔχοντες ὡς σημαίᾳ καὶ σύμβολό τους τὴν πρωτάκουστη διακήρυξι τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου:

«Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ Ὁρθόδοξοι, Προτεστάνται καὶ Ἐβραῖοι, Μουσουλμᾶνοι καὶ Ἰνδοί, Βουδισταὶ καὶ Κομφουκιανοί, ἥλθε ὁ καιρὸς ὅχι ἀπλῶς γιὰ προσέγγιση, ἀλλὰ γιὰ μιὰ συμμαχία καὶ συλλογικὴ προσπάθεια»⁶.

5.1

φράσεις τῆς οίκουμενικῆς προσπαθείας, παρὰ τὸ ὅτι γνωρίζουν ποῦ ὀδηγεῖται τὸ «Π.Σ.Ε.» μέσω αὐτῶν τῶν ἀνοιγμάτων (περιοδ. «Ἐπίσκεψις», ἀριθ. 467/20.9.1991, σελ. 9-10, Κεφ. Β' § 17).

• **Βλ.** ἐπίσης τὴν πολὺ ἀναλυτικὴ σχετικὴ ἐργασία, ὅπου καὶ Βιβλιογραφία: *'Ιερομονάχου Κλήμεντος Ἀγιοκυπριανίτου, Ἡ συμβολὴ καὶ ἡ εὐθύνη τῶν ὄρθιοδόξων Οίκουμενιστῶν στὸ διαθρησκειακὸ ἀνοιγμα, Αθῆνα 1999* (σσ. 102).

5. Hans Küng, περιοδ. «Καθ' ὁδόν», ἀριθ. 3/Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1992, σελ. 164a.

6. Περιοδ. «Ἐπίσκεψις», ἀριθ. 511/30.11.1994, σελ. 28.

• **Βλ.** καὶ περιοδ. «Ὀρθοδοξία», Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1994, σελ. 745-754: ὀλόκληρος ἡ σχετικὴ ὄμιλα τοῦ κ. Β., τὴν ὅποια ἔξεφώνησε στὴν «Παγκόσμια Διάσκεψι Θρησκείας καὶ Ειρήνης», στὴν Riva del Garda τῆς Ἰταλίας, 4.11.1994.

Εἶναι δὲ τόσον βαθεῖα καὶ σταθερὰ ἡ ἐκκλησιολογικὴ διάθρωσις τῶν ὄρθιοδόξων *Οίκουμενιστῶν* μέσω τῆς *Διαχριστιανικῆς* καὶ *Διαθρησκειακῆς Κινήσεως*, ὥστε νὰ τοὺς ὀδηγῇ σταδιακὰ ὅχι μόνον ἐκτὸς τῶν «ὅρίων» τῆς Ὁρθοδόξου Ἔκκλησίας, ἀλλὰ ἐκτὸς τῶν «ὅρίων» ἀκόμη καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Ἡ στενωτάτη ἀλληλεξάρτησις τῶν δύο προοπτικῶν τοῦ *Οίκουμενισμοῦ* καὶ ὁ καλπάζων συγκρητισμὸς μὲ ἄξονες τὰ τρία ιστορικὰ κέντρα τῆς Ρώμης, τῆς Γενεύης καὶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως αὔξανουν συνεχῶς τὶς ἀνησυχητικὲς φωνὲς καὶ ἐκκλήσεις γιὰ τὴν Ἰδρυσι ἐνὸς «Παγκοσμίου Συμβουλίου Θρησκειῶν» γιὰ τὴν θεσμοποίησι καὶ τοῦ ἔξωχριστιανικοῦ *Οίκουμενισμοῦ*.

Διαθρησκειακὸς Οἰκουμενισμός, Μιλᾶνο 1993

Στὴν «Ζ' Συνάντησι Θρησκειῶν γιὰ τὴν Εἰρήνη τοῦ Κόσμου» ἔλαβαν μέρος τριακόσιοι (300) ἐκπρόσωποι σαράντα δύο (42) Θρησκειῶν ὅλου τοῦ κόσμου.

Οἱ Οἰκουμενισταὶ ὄνομάζουν κάθε παρόμοια Συνάντησι: «*Ημέρα Προσευχῆς διὰ τὴν Εἰρήνην εἰς τὸν Κόσμον*», καὶ διακηρύσσουν τὴν πεποίθησί τους, ὅτι «ἡ συνεργασία τῶν θρησκειῶν ἀποτελεῖ θέλημα Θεοῦ καὶ χρέος τῶν θρησκειῶν πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα», ἐφ' ὅσον «ὅλοι ξεκινοῦν ἀπὸ ἓνα σκοπόν: τὴν βελτίωσιν τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου»...

ζ. Η Βελεμένδιος "Ενωσις τὸ 1993

ΘΑ ΗΘΕΛΑ νὰ κλείσω τὴν θλιβερὰ αὐτὴν ἀπαρίθμησι τῶν σταθμῶν τῆς *Oίκουμενικῆς Κινήσεως* κατὰ τὴν ἑκατοντάχρονη πορεία της, ἀναφερόμενος στὴν πολύκροτη *Βελεμένδιο Ενωσι*.

Τὸ 1993, στὸ Βελεμένδιο τοῦ Λιθάνου καὶ στὰ πλαίσια τοῦ ἐπισήμου Ὁρθοδοξο-Παπικοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου, οἱ καινοτόμοι *Oίκουμενισταὶ* ἀνεγνώρισαν τὸν Παπισμὸν ὡς Ἀδελφὴν Ἑκκλησίαν μὲ τὴν πλήρη ἔννοια τοῦ ὄρου¹.

Ἡ μεγάλη αὐτὴ πτῶσις πίστεως ἀνέτρεψε τὴν μακραίωνη Παράδοσι τῆς Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας, ἡ ὅποια ἀνέκαθεν θεωροῦσε τοὺς Παπικοὺς ὡς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς εἶχε καταδικάσει ἐπανειλημμένως, γιὰ τὶς πολυειδεῖς πλάνες καὶ τὶς δογματικὲς ἀποκλίσεις τους.

Γιὰ νὰ λάβουμε μίαν ἀμυδρὰν εἰκόνα τῆς ὥρθοδόξου στάσεως ἔναντι τοῦ αἱρετικοῦ Παπισμοῦ, δὲν ἔχουμε παρὰ νὰ σκεφθοῦμε, ὅτι στὸ διάστημα τῶν δέκα αἰώνων, ἀπὸ τοῦ Μεγάλου Φωτίου Κωνσταντινουπόλεως (Θ' αἱ.) μέχρι τῶν ἀρχῶν τοῦ ΙΘ' αἰῶνος, ἀναφέρονται διακόσιοι περίπου συγγράψαντες κατὰ τῶν Λατίνων καὶ πέντε ἀντι-παπικαὶ Σύνοδοι²!

Οἱ ὥρθοδοξοι *Oίκουμενισταὶ* ἔφθασαν στὴν *Βελεμένδιο Ενωσι* πολὺ φυσιολογικά: ἡ συμμετοχὴ τους στὸν *Oίκουμενισμὸν* τῆς Γενεύης καὶ στὸν *Oίκουμενισμὸν* τῆς Ρώμης· ἡ καλλιέργεια τοῦ δογματικοῦ συγ-

1. Βλ. ἀναλυτικὴ παρουσίασι τοῦ σοθαρωτάτου αὐτοῦ θέματος στὸ ἄρθρο: «Ἐπίσημος ἀναγνώρισις τοῦ Παπισμοῦ ὡς “Ἀδελφῆς Ἑκκλησίας” – Ἡ “Βελεμένδιος Ενωσις”, περιοδ. «Ὁρθόδοξος Ἐνημέρωσις», ἀριθ. 14/Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1993, σελ. 33-40, Ἀφιέρωμα.

2. Βλ. Ἀρχιμανδρίτου Ἀνδρονίκου Δημητρακοπούλου (†1872), Ὁρθόδοξος Ἐλλάς, ἡτοι περὶ τῶν Ἐλλήνων τῶν γραψάντων κατὰ Λατίνων καὶ περὶ τῶν συγγραμμάτων αὐτῶν, ἐν Λειψίᾳ 1872.

κρητισμοῦ· ἡ συνεργασία καὶ τὰ κοινὰ ὄράματα σὲ ὅλα τὰ πεδία προεκάλεσαν τὴν αἰσθησι τῆς ἐνότητος καὶ ἔτοιμασαν καθοριστικὰ τὸ ἔδαφος.

Πρέπει νὰ τονισθῇ μὲ ιδιαίτερη ἔμφασι, ὅτι στὸν Λίβανο, τὸν Ἰούνιο τοῦ 1993, δὲν ύπεγράφη μεταξὺ τῶν ὄρθιοδόξων Οἰκουμενιστῶν καὶ τοῦ Βατικανοῦ ἔνα νεφελῶδες καὶ ἀμφίσημο κείμενο, ἀλλὰ διεκηρύχθη μὲ **πλήρη σαφήνεια** ἡ αὐτοσυνειδησία τους, ὅτι Παπισμὸς καὶ Ὁρθοδοξία εἶναι δῆθεν Ἀδελφὲς Ἐκκλησίες, ἔχουν δῆθεν κοινὰ μυστήρια καὶ δῆθεν κοινές σωτηριολογικὲς δυνατότητες:

«Ἐκατέρωθεν ἀναγνωρίζεται», λέγει ἐνδεικτικὰ ἡ Βελεμένδιος Συμφωνία, «ὅτι ὅσα ἐνεπιστεύθη ὁ Χριστὸς εἰς τὴν Ἐκκλησίαν Του - ὁμολογία τῆς ἀποστολικῆς πίστεως, μετοχὴ εἰς τὰ αὐτὰ μυστήρια, κυρίως εἰς τὴν μίαν iερωασύνην τὴν τελοῦσαν τὴν μίαν θυσίαν τοῦ Χριστοῦ, ἀποστολικὴν διαδοχὴν τῶν ἐπισκόπων - δὲν δύνανται νὰ θεωρηθοῦν ὡς ἀποκλειστικὴ ἴδιοκτησία μιᾶς τῶν ἡμετέρων Ἐκκλησιῶν. Εἶναι σαφὲς ὅτι ἐντὸς τοῦ πλαισίου τούτου ἀποκλείεται πᾶς ἀναβαπτισμός»³.

Ἡ Ἔνωσις τῶν ὄρθιοδόξων καὶ παπικῶν Οἰκουμενιστῶν στὸ Βελεμένδιο τοῦ Λιβάνου ἀπετέλεσε τὸν θρίαμβο τῆς παπικῆς διπλωματίας καὶ ἀπέδειξε μὲ τὸν πλέον ἀναμφισθήτητο τρόπο, ὅτι τὸ ἀρχικῶς θεωρούμενο ὡς μικρὸ καὶ δευτερεῦον ζήτημα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Ημερολογίου τὸ 1924 ὠδήγησε στὴν ἀθέτησι τῶν μεγάλων καὶ πρωτευόντων, δηλαδὴ στὸν πλήρη ἔξοικουμενισμὸ καὶ ἐκλατινισμὸ τῶν ὄρθιοδόξων.

3. Ἐφημερ. «Καθολική», ἀριθ. 2705/20.7.1993, σελ. 3: «Ἡ Ούνια, ὡς μέθοδος ἐνώσεως κατὰ τὸ παρελθόν, καὶ σημειρινὴ ἀναζήτησις τῆς πλήρους κοινωνίας», § 13 (Τὸ ἐπίσημο κείμενο τῆς «Ζ' Όλομελείας τῆς Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου», Βελεμένδιον Λιβάνου, 17-24.6.1993).

Δὲν ἡσαν λοιπὸν ὄντως θεοκίνητοι οἱ Ἀγιοι Πατέρες, ὅταν ὑπεστήριζαν διὰ τοῦ Ἅγιου Γρηγορίου Νύσσης, ὅτι

«ἡ ἐν ὅλιγῳ τῆς ἀληθείᾳς παρατροπῇ, τῇ ἀσεβείᾳ τὴν πάροδον δέδωκεν»⁴;

[«ἡ μικρὰ ἀπόκλισις ἀπὸ τὴν ἀλήθειαν, ἔχει δώσει εἰσοδο/δίοδο στὴν ἀσέθεια»].

4. Ἅγιου Γρηγορίου Νύσσης, PG τ. 44, στλ. 1249D/Εἰς τοὺς Μακαρισμούς, Λόγος Ε'.

4. «Ἡ μικρὰ τῶν παραδοθέντων ἀθέτησις»

ΑΝΑΓΚΑΖΟΜΑΙ, ἐλλείψει χρόνου, νὰ μὴν ἀναφερθῶ καὶ σὲ ἄλλους ιστορικοὺς σταθμούς, γιὰ τοὺς ὅποιους ἔχουμε ὅμιλήσει καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν ἀπὸ τοῦ Βήματος αὐτοῦ, ίδίως μάλιστα στὸν ἐξ ἵσου σημαντικὸ σταθμὸ τοῦ ἐπισήμου διαλόγου μεταξὺ ὁρθοδόξων *Oikoumenistῶν* καὶ Μονοφυσιτῶν/Ἀντιχαλκηδονίων, ποὺ ὡς γνωστὸν ὡδῆγησε σὲ δογματικὲς ὑποχωρήσεις, οἱ ὅποιες ἥγειραν πολλὲς καὶ ζωηρὲς συζητήσεις*.

Παρακολούθησαμε τὴν γένεσι, τὴν ἐξέλιξι καὶ τὸ ἀποκορύφωμα τῆς *Oikoumenikῆς Κινήσεως*, ἡ ὅποια – ὅσον ἀφορᾶ τοὺς ὁρθοδόξους μετόχους της – κυριολεκτικὰ εἰσέβαλε στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ὡς ἔνας πολύμορφος *Newterismὸς* μὲ ἀπεριόριστες τάσεις πολλαπλασιασμοῦ τῶν *Newterismῶν*, ἀναλόγως πρὸς τὴν διαμόρφωσι τῶν συνεχῶν νέων ιστορικῶν δεδομένων.

Οἱ ὁρθόδοξοι *Oikoumenistai*, μὲ τὴν συμμετοχὴ τοὺς στὴν *Διαχριστιανικὴ* καὶ *Διαθρησκειακὴ* Κίνησι, εἶναι σαφές, ὅτι ἔχουν παραθεωρήσει τὴν ἀσφαλιστικὴ δικλεῖδα, τὸ ἀσάλευτο καὶ διαιώνιο σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς Ὁρθοδοξίας, δηλαδὴ τὴν διαρκῆ ἀναφορὰ «ἐπὶ τὸν εὔκλεη καὶ σεμνὸν τῆς *Παραδόσεως Κανόνα*»!

Ἡ παραθεώρησις αὐτὴ ἔχει προκαλέσει **ἀπερίγραπτη σύγχυσι** στοὺς *Oikoumenistás*, οἱ ὅποιοι κυριολεκτικὰ δὲν ἔχουν ἐπίγνωσι τοῦ τί λέγουν.

Θὰ ἀναφερθῶ σὲ ἔνα πρόσφατο παράδειγμα γνω-

(*) Βλ. μίαν γενικὴ θεώρησι τῶν διμερῶν καὶ πολυμερῶν Διαλόγων, ἐντὸς τοῦ «Π.Σ.Ε.» καὶ ἐκτὸς αὐτοῦ, στὴν πολὺ ἐνημερωτικὴ ἔργασία: **Ἐπισκόπου Αύλωνος Ἀγγέλου**, *Oikoumenismós*: Κίνησις γιὰ τὴν ἔνωσι ἡ συγκρητικὴ αἵρεσις; σελ. 51-75, § 3. *Τρίτος κύκλος: Θεολογικοὶ Διάλογοι*, Ἀθήνα 1998.

1. **Ἄγιου Κλήμεντος Ρώμης**, ΒΕΠΕΣ τ. 1, σελ. 15, στχ. 32-33/Πρὸς Κορινθίους Α', Κεφάλαιον VII.

στοῦ Καθηγητοῦ στὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τὸ ὅποιο εἶναι ἐνδεικτικὸ τόσο τῆς ἐπικρατούσης **συγχύσεως**, δσο καὶ τῶν **τάσεων** γιὰ οἰκουμενιστικὴ **πρᾶξι καὶ δράσι** στὸ ἄμεσο μέλλον.

‘Ο Καθηγητὴς αὐτὸς ἐν πρώτοις διαπιστώνει, ὅτι «**θρισκόμαστε μᾶλλον στὸ ἔσχατο σημεῖο ἀντιμετώπισης τοῦ μέλλοντος τῆς ἰδέας τῆς οἰκουμενικότητας στὸν χῶρο τῶν Ἔκκλησιῶν**»· μισὸν αἰῶνα μετὰ τὴν θεσμοποίησι τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως «**θρισκόμαστε μπρὸς σὲ μιὰ κρίσιμη καμπή**»².

Καὶ ποῦ ὄφειλεται αὐτὴ ἡ κρίσις;

«**Στὸν οἰκουμενισμό**», ἀποφαίνεται ὁ κ. Καθηγητής, «**γίνεται πολὺς λόγος, [πληθωρικὸς σὲ ἔκταση λόγος], λίγη ὅμως παρουσιάζεται πράξη καὶ δράση**»².

Οἱ παραλείψεις αὐτῆς τῆς οἰκουμενιστικῆς «**πράξεως καὶ δράσεως**» παρουσιάζονται ἀπὸ τὸν Καθηγητὴν ὑπὸ τὴν μορφὴν εὐλόγων ἐρωτημάτων, τὰ ὅποια – κατ’ αὐτὸν – «**μὲ iσχυρὴ πιὰ ἔνταση, συνεχῶς αὔξανουν**»³ καὶ εἶναι βεθαίως εύνόητον, ὅτι πιέζουν τὶς Ἔκκλησιαστικὲς Διοικήσεις νὰ ἐνεργήσουν ἀναλόγως καὶ πάντοτε «**μὲ τὴν Οἰκουμενικότητα πρὸ ὄφθαλμῶν**».

Ποιά εἶναι τὰ ἐρωτήματα αὐτά;

«**Πόσες προσπάθειες – καὶ μὲ τί ἀποτελέσματα – ἔγιναν σχετικὰ μὲ τὰ μικτὰ ὄμολογιακὰ ζεύγη**»⁴

2. **Νίκου Γρ. Ζαχαρόπουλου**, «**Μὲ τὴν Οἰκουμενικότητα πρὸ ὄφθαλμῶν**», περιοδ. «**Καθ' ὄδόν**», ἀριθ. 14/Ιούνιος 1998, σελ. 19.

3. **Νίκου Γρ. Ζαχαρόπουλου**, αὐτόθι, σελ. 21.

4. Μὲ τὸ ἐρώτημα αὐτὸν ὑπονοεῖται μία ποιμαντικὴ τῶν «**μικτῶν ὄμολογιακῶν ζευγῶν**», ἡ ὥποια παραπέμπει ἀβίαστα στὸ ἔξῆς γεγονός, ἐνδεικτικὸν τῆς λεγομένης «**μετα-ομολογιακῆς συνυπάρξεως**» ποὺ καλλιεργεῖται στοὺς κόλπους τῆς «**Οἰκουμενικῆς Κινήσεως**»:

• «**Στὴν ἔδρα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἔκκλησιῶν (Γενεύη) συναντήθηκαν ἀπὸ 24 ἔως 27 Ιουλίου περίπου 200 χρι-**

Πόσο εὕκολα δόθηκαν εύκαιρίες γιὰ ἄμεση ἐπαφὴ τοῦ λαοῦ τῶν διαφόρων ὄμολογιῶν;

Πόσο συστηματικὰ ἀναζητήθηκαν οἱ δυνατότητες νὰ χρησιμοποιηθοῦν οἱ ἴδιοι εὔκτηροι οἴκοι ἀπὸ πιστοὺς διαφορετικῶν ὄμολογιῶν;

Πόσο προωθήθηκε ἡ ἀνάγκη τῆς στήριξης τῆς “οἰκουμενικῆς προσευχῆς”⁵;

Θεολογικό Πανεπιστήμιο

στιανοὶ μέλη “μεικτῶν οἰκογενειῶν” προερχόμενοι ἀπὸ τρεῖς διαφορετικὲς ἡπείρους. Καὶ ἀφοῦ ἀκολούθησαν μαζὶ ἔνα πρόγραμμα βίου χριστιανικοῦ καὶ ἀντήλασαν γνῶμες γιὰ τὴν ἀρμονικὴ ζωὴ τῶν “μεικτῶν οἰκογενειῶν”, συνέταξαν ἔνα μήνυμα, ὅπου τονίζουν τὰ ἔξῆς:

α) Ζητοῦν ἀναγνώριση τῶν διαφορῶν ποὺ χωρίζουν τοὺς χριστιανούς, διότι αὐτὲς είναι χριστιανικὸς πλοῦτος, ἀφοῦ καθεμία χριστιανικὴ ὄμολογία ἔχει διατηρήσει ὥρισμένες ἀξίες ἀναφρόμενες στὴ χριστιανικὴ συμπεριφορὰ καὶ τὴ θεία λατρεία.

β) Προτείνουν νὰ συνεργασθοῦν στὸν πολυμερῆ διάλογο τῶν Ἐκκλησιῶν, προβάλλοντας τὶς σκέψεις καὶ τὶς ἐμπειρίες των.

γ) Ζητοῦν περισσότερη κατανόηση ἀπὸ τὶς Ἐκκλησίες των γιὰ τὴ “μείζην” τῶν οἰκογενειῶν τους: “Ἴκετεύομε τοὺς πνευματικοὺς ποιμένες μας νὰ ἀνταποκριθοῦν στὴ μεγάλῃ πνευματικῇ μας ἀνάγκῃ, καὶ νὰ μᾶς καλοῦν νὰ συμμετέχωμε στὸν μυστικὸ δεῖπνο τοῦ Κυρίου. Ζητοῦμε τὴν εὐχαριστιακὴ φιλοξενία, γιὰ νὰ ἀποφύγωμε τὴν ἵδρυσι τρίτης Ἐκκλησίας ἡ νέας ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος”.

δ) Ἐπιθυμοῦν κοινὴ χριστιανικὴ μαρτυρία γιὰ τὰ παιδιά τους, στὰ ὁποῖα εὑχονται νὰ μεγαλώσουν ὅχι μὲ τὰ πάθη τοῦ διχασμοῦ ἀλλὰ μὲ τὸν πόθο τῆς ἐνότητος: “Γιὰ τὴν κοινὴ αὐτὴ μαρτυρία ἔχομε ἀνάγκη ἀπὸ ἔργα καὶ ὅχι ἀπὸ λόγια”.

(Βλ. ἐφημερ. «Καθολική», ἀριθ. 2871/27.10.1998, σελ. 8: «Πρωτότυπη συνάντησις “Μεικτῶν Οἰκογενειῶν”»).

5. Ὁ καθηγητὴς κ. Νίκος Γρ. Ζαχαρόπουλος ἀνήκει στὸν «Θεολογικὸ Σύνδεσμο», ὁ ὥποιος ίδρυθηκε τὸ 1984 στὴν Θεσσαλονίκη ἀπὸ πανεπιστημιακοὺς θεολόγους· δημοσιογραφικὸ δργανό τοῦ «Θ.Σ.» είναι τὸ περιοδικὸ «Καθ' ὅδον» μὲ προοπτικὴ σαφῶς καὶ σταθερῶς οἰκουμενιστική, ἡ δὲ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέσω τῶν θεολόγων τοῦ «Θ.Σ.», «πρωτοπορεῖ στὸν οἰκουμενικὸ διάλογο»: «Θεολόγοι τῆς Σχολῆς», ἔκτὸς τῶν ἄλλων δραστηριοτήτων, «συμμετέχουν στὴν οἰκουμενικὴ προσευχὴ γιὰ τὴ χριστιανικὴ ἐνότητα, ποὺ

Θεολογικό Πανεπιστήμιο

Πόσο καλλιεργήθηκε ἡ ἰδέα νὰ θρεθεῖ – καὶ νὰ γίνει ἀποδεκτὸ – ἔνα σχῆμα εύλογίας καὶ καθαιγιασμοῦ τῶν μικτῶν γάμων;

Κατὰ πόσο ἐφαρμόσθηκαν ἀπὸ θεολογικὲς σχολὲς κοινὰ προγράμματα γιὰ τὴ μελέτη καὶ διεύρυνση τῶν θεολογικῶν ζητημάτων, γιὰ προαγωγὴ τῆς ἐπιστήμης ἀλλὰ καὶ προσφορᾶς πρὸς τὸν λαὸ εὐληπτῶν ἰδεῶν καὶ ἀπόψεων θεολογικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν;

Σὲ πόσες ἐνορίες γίνεται ἀπὸ κοινοῦ τῶν μελῶν τῶν διαφόρων ὁμολογιῶν μελέτη τῆς Γραφῆς;

Πέρα ἀπὸ τὴν λειτουργία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Bossey στὴν Ἐλβετία, πόσα καὶ ποιά ἰδρύματα παρεμφερῆ καὶ κυρίως γιὰ βασικὴ ἐκκλησιαστικὴ - θεολογικὴ κατάρτιση ὑφίστανται;

Γιατὶ δὲν προχωρεῖ ἡ ἀπλῆ ἀπόφαση – δὲν χρειάζεται δὰ γενναίᾳ σχετικὴ ἀπόφαση – γιὰ συνεορτασμὸ μεγάλου μέρους ἐκκλησιαστικῶν ἐορτασμῶν καὶ πανηγύρεων;

Δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ λειτουργήσουν στὶς μεγάλες πόλεις καὶ στὶς εύρεις ἐκκλησιαστικὲς περιοχὲς διεκκλησιαστικὰ συμβούλια μὲ

τελεῖται κάθε χρόνο στὴν καθολικὴ ἐκκλησία τῆς Θεσσαλονίκης μὲ σκοπὸ τὴν ὄρατη ἐνότητα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ μὲ Καθολικούς, Ὁρθοδόξους, Ἀγγλικανοὺς καὶ Διαμαρτυρομένους, οἱ ὅποιοι στὸ κάτω κάτω μὲ τὸ θάπτισμα καὶ τὴν πίστη ἀνήκουν στὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ».

(Περιοδ. «Ἐνημέρωσις» Γενεύης, Θ-1993/3, σελ. 3-4· ἐφημ. «Καθολική», ἀριθ. 2693/1993, σελ. 1· ἀριθ. 2698/1.6.1993, σελ. 2· ἀριθ. 2818/4.1.1996, σελ. 7).

• *Βλ. ἐκτενέστερα ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ: Ἱερομονάχου Κλήμεντος Ἀγιοκυπριανίτου, Ἡ συμβολὴ καὶ ἡ εὐθύνη τῶν ὄρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν στὸ διαθρησκειακὸ ἄνοιγμα, σελ. 60-61, ὑποσημ. 61.*

συμμετοχὴ κληρικῶν καὶ λαϊκῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν γενικωτέρων ἐκκλησιαστικῶν καὶ κοινωνικῶν κυρίως ζητημάτων⁶.

6. Τὰ προτεινόμενα ύπὸ κ. Ν.Ζ. «διεκκλησιαστικὰ συμβούλια», δηλαδὴ «συμβούλια» στὰ ὅποια νὰ μετέχουν ὄρθοδοξοι καὶ ἑτερόδοξοι, ὑπενθυμίζουν τὶς σχετικὲς ἀπόψεις τοῦ βετεράνου Οἰκουμενιστοῦ Νικολάου Νησιώτου (†), διατελέσαντος Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ ἀναπληρωτοῦ Γενικοῦ Γραμματέως στὸ «Π.Σ.Ε.», προτείναντος μεταξὺ ἄλλων ἀνορθοδόξων ἀπόψεων καὶ τὰ ἔξης ἐνδεικτικά:

«Ἐν ἐκάστῃ τοπικῇ ἐκκλησίᾳ θὰ ἔδει νὰ ὑπάρχῃ ὅχι τοπικὸν οἰκουμενικὸν Συμβούλιον, ἀλλὰ ἀλληθῆς ἐκκλησιαστικὴ Σύνοδος, προεδρευομένη ὑφ' ἐνὸς, συνισταμένη δὲ ἐκ μελῶν ἐκπροσωπούντων πάσας τὰς ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ὑφισταμένας ὁμολογίας, περιλαμβάνουσα ἐπίσης καὶ λαϊκούς. Δὲν θὰ πρόκειται περὶ οἰκουμενικῆς “συνελεύσεως”, ἀλλὰ περὶ διαρκοῦς συνόδου, ἀσκούσης τὴν ποιμαντικὴν αὐθεντίαν (ἔξουσίαν) ἐν τῇ πλήρει ἐννοίᾳ τῆς λέξεως. Οὕτως, ἡ Μία καὶ Χαρισμοτούχος Ἐκκλησία θὰ ἐπραγματοποιεῖτο ἐκ τῶν προτέρων καὶ θὰ ἐλειτούργει καθ' ὑπεύθυνον τρόπον. Τὸ μεγαλύτερον μέρος τῶν ἐνεργειῶν τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας δύναται νὰ συντελεσθῇ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοιαύτης τινὸς συνόδου, ἐν ἡ ἐκαστον μέλος παραμένει ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ιδίας ιδιαιτέρας αὐτοῦ παραδόσεως, καθιστάμενον ἐν ταυτῷ συστατικὸν στοιχεῖον θεσμοῦ τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας»· «ἐν παντὶ μυστηρίῳ θὰ λαμβάνουν μέρος οἱ ἐκπρόσωποι τῶν λοιπῶν Ἐκκλησιῶν, οἵτινες ἀποτελοῦν μέλη τῆς Συνόδου»· «αἱ προτάσεις αὗται δὲν δύνανται νὰ καταστοῦν ἀποτελεματικαὶ ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ παραλήλως πρὸς τὰς τοπικὰς Συνόδους, διαρκῆς Σύνοδος ἐπὶ οἰκουμενικοῦ πεδίου».

• Κατὰ τὸ 1973, ὁ Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Κωνσταντίνος Δωρ. Μουρατίδης ἐπεχείρησε μίαν κριτικὴν ἀναίρεσι τῶν ἔξωφρενικῶν ἀπόψεων τοῦ Ν. Νησιώτου, ὅπως αὐτές εἶχαν ἐκτεθῆ στὰ ἔξης ἔργα του:

α) «Die Theologie der Ostkirche im ökumenischen Dialog. Kirche und Welt in orthodoxer Sicht», 1968, σελ. 142 ἐξ.

β) «Ἡ ύπηρεσία τῆς ὄρθοδοξου Θεολογίας εἰς τὰς διορθοδόξους ἐκκλησιαστικάς σχέσεις σήμερον» (περιοδ. «Ἐκκλησία», 1.11.1971, σελ. 591 ἐξ.)

γ) «Μαρτυρία τῆς ὄρθοδοξου χριστιανούντης διὰ τὴν Μίαν ἀδιαίρετον Ἐκκλησίαν» (περιοδ. «Ἐκκλησία», 1-15.8.1962, σελ. 337 ἐξ.)

(Βλ. Κ. Δ. Μουρατίδου, Οἰκουμενικὴ Κίνησις. Ὁ σύγχρονος μέγας πειρασμὸς τῆς Ὁρθοδοξίας, σελ. 24-26 καὶ 29-43, ἐκδόσεις «Ὀρθοδόξου Τύπου», Ἀθῆναι 1973).

Τί λείπει καὶ δὲν γίνονται ὅλα αὐτά;...»⁷.

Καὶ ἔρωτοῦ μὲ τὴν σειρά τους οἱ εύσεβεῖς Ἀντιοκουμενισταὶ τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου:

Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀκούγωνται ἀπὸ θεωρουμένους ὡς ὄρθιοδόξους θεολόγους «ὅλα αὐτά»;

Ποιός ἐτοίμασε τὸ ἔδαφος, ὥστε νὰ προτείνεται τόσο ἀνοικτὰ μία μορφὴ συγκρητιστικῆς συνυπάρξεως ὄρθιοδόξων καὶ ἐτεροδόξων, ἡ ὅποια δὲν διαφέρει καθόλου ἀπὸ μίαν **de facto** ἔνωσι;

Τὸ ἔδαφος τὸ ἐτοίμασε βεβαίως ὁ Οἰκουμενισμός, ὁ ὅποιος μὲ τὴν νεωτεριστικὴ δυναμική του ὥθει συνεχῶς ἀπὸ τὶς ἀλλεπάλληλες ἀθετήσεις τῶν μικρῶν, στὴν καταφρόνησι τῶν μεγάλων.

Εἶναι ἄξιο πολλῆς προσοχῆς, ὅτι ὁ Μέγας καὶ Ἱερὸς Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ἀναφερόμενος στὰ κακουργήματα τῶν Λατίνων ποὺ είχαν εἰσπηδήσει στὴν νεοφώτιστη Βουλγαρία, **ἀπαριθμοῖ πρῶτον τὰ θεωρούμενα ὡς μικρὰ** (θέματα τηρήσεως νηστειῶν), τὰ ὅποια ὅμως ἐπλάτυναν τὴν ὁδὸ

• **Κατὰ τὸ 1969**, ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιμανδρίτης Σπυρίδων Μπιλάλης εἶχε ἐπίσης ἀναφερθῆ κριτικὰ στὶς ἀπόψεις τοῦ Ν. Νησιώτου, ὅπως είχαν ἐκτεθῆ στὰ ἑξῆς ἔργα του:

a) «*La contribution de l' Orthodoxie à l' unité de l' Église*»/«*H Συμβολὴ τῆς Ὁρθοδοξίας εἰς τὴν Ἐνότητα τῆς Ἑκκλησίας*» (ἐν «*La Pensée Orthodoxe*», No 2 [13], p. 91, Paris, 1968).

b) «*The Witness and the Service of Eastern Orthodoxy to the One Undivided Church*» (ἐν «*The Ecumenical Review*», Vol. XIV, No 2/January 1962, pp. 192-202).

(Βλ. Ἀρχιμανδρίτου Σπυρίδωνος Σπ. Μπιλάλη, Ὁρθοδοξία καὶ Παπισμός, τ. Α', σελ. 371-372 καὶ τ. Β', σελ. 539-541, ἐκδόσεις «Ὀρθοδόξου Τύπου», Ἀθῆναι 1969).

• **Βλ.** ἐπίσης: **Ἐπισκόπου Αύλωνος Ἅγγέλου**, Οἰκουμενισμός: Κίνησις γιὰ τὴν ἔνωσι ἡ συγκρητιστικὴ αἵρεσις, σελ. 54, ὑποσημ. 72, Ἀθῆνα 1998.

7. **Νίκου Γρ. Ζαχαρόπουλου**, ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 21-22.

πρὸς τὰ σοθαρώτερα καὶ ώδήγησαν στὴν κορυφαία τριαδολογικὴ αἵρεσι τοῦ Φιλιόκβε.

«Οἶδε δέ», ἀποφαίνεται ὁ Ἀγιος, «*καὶ ἡ μικρὰ τῶν παραδοθέντων ἀθέτησις καὶ πρὸς ὅλην τοῦ δόγματος ἐπιτρέψαι καταφρόνησιν*»⁸.

8. **Μ. Φωτίου**, PG τ. 102, στλ. 724D/Ἐπιστολὴ ΙΓ', Ἐγκύκλιος πρὸς τοὺς τῆς Ἀνατολῆς ἀρχιερατικοὺς θρόνους..., § ε'.

**Έπισκεψις τοῦ πατριάρχον κ. Βαρθολομαίου στὴν Ρώμη
(27-30.6.1995)**

Στὴν ἐπίσημη Ὁμιλίᾳ του, κατὰ τὴν Λειτουργία στὴν Βασιλικὴ τοῦ Ἀγίου Πέτρου, ὁ Πάπας ἐνώπιον τοῦ κ. Βαρθολομαίου διεκήρυξε τὸ δῆθεν θείω δικαίω Πρωτεῖον του:

«**Ἡ ἔξονσία, τὴν ὅποια ὁ Ἰησοῦς μεταβιβάζει στοὺς Ἀπόστολους, ἡ ἔξονσία δηλαδὴ τῶν κλειδῶν τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν καὶ τῶν δεσμῶν καὶ λύσεων, δίδεται εἰς αὐτὸν ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Πέτρου καὶ ἐν ἐνότητι μετ' αὐτοῦ. Ἀπύθμενον μυστήριον!**»...

Ο πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ἀπενθυνόμενος στὰ μέλη τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐλῆς (*Curia Romana*), προσεπάθησε νὰ θεμελιώσῃ καὶ δῆθεν θεολογικῶς τὴν συμμετοχή του στὴν «ἱερὰν ταύτην [θρονικὴν] ἑօρτὴν καὶ μεγάλην πανήγυριν», ἐφ' ὅσον καὶ οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι «οὐχὶ μόνον τὰς κατ' ἄνθρωπον διχοστασίας ὑπερέβαινον, ἀλλὰ καὶ ἀλλήλους ἀμοιβαίως ἐστήριζον, σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ διὰ τῆς κοινωνίας καὶ ἀντιδόσεως τῶν χαρισμάτων αὐτῶν», ἡ δὲ «ἀντίδοσις αὗτη τῶν χαρισμάτων» «ἀποτελεῖ προέκτασιν καὶ καρπὸν αὐτῆς ταύτης τῆς ἀντιδόσεως τῶν ἐν Χριστῷ δύο φύσεων»· «ἐν τοιαύτῃ διαθέσει πίστεως, τοῦ ἥθους, τοῦ φρονήματος καὶ τῆς καρδίας ἡμῶν ἥλθομεν πρὸς τὸν ἐν Ρώμῃ ἀδελφὸν ἡμῶν Πάπαν Ιωάννην Παύλον Β'»!!!!...

• **Ἴσως νὰ εἶναι ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς «ἀντιδόσεως τῶν χαρισμάτων» καὶ τὸ νεοφανὲς καὶ διαλάμπον πλέον Φαναριωτικὸν *Imperium*!...**

5. Ὁ ὄρθόδοξος ἀντι-οἰκουμενισμός: Μαρτύριον καὶ Μαρτυρία

ΦΘΑΝΟΝΤΑΣ μὲ τὶς προσευχές Σας στὴν προτελευταία βαθμίδα τοῦ θέματός μου, καὶ μετὰ ἀπὸ τὴν σύντομη κριτική παράθεσι τῶν σταθμῶν τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, είμαι ἔτοιμος νὰ ἀντιμετωπίσω μία σειρὰ αὐθορμήτων καὶ εὐλόγων ἐρωτημάτων:

Δὲν ύπηρξαν ἀντιδράσεις στὸν διαρκῆ Νεωτερισμὸν τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως;

Ἐναντὶ τῶν καταλυτικῶν γιὰ τὴν Ὁρθόδοξη Παράδοσι ἐπιπτώσεων τοῦ οἰκουμενιστικοῦ ρεύματος δὲν ἤγερθησαν διαφωνίες;

Δὲν προεβλήθησαν ἐνστάσεις καὶ ἀντιρρήσεις;

Δὲν ἐλειτούργησε τὸ ὄρθόδοξο αἰσθητήριο;

Ἄς ἔχῃ δόξαν ὁ Κύριος μας καὶ Θεός μας Ἰησοῦς Χριστός, διότι κατὰ τὶς πονηρὲς αὐτὲς ἡμέρες δὲν ἐπέτρεψε νὰ ἀποσιωπηθῇ ἡ Ἀλήθειά Του, οὔτε νὰ καταποντισθῇ τὸ ιερὸ σκάφος τῆς Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας Του.

Ο Θεῖος τῆς Ἑκκλησίας Δομήτωρ ἀπεσόβησε γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὸ ναυάγιο, ὅπως ἄλλωστε μᾶς εἶχε διαθεβαιώσει:

«Καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν Ἑκκλησίαν, καὶ πύλαι ἄδου οὐ κατισχύσουσιν Αὐτῆς»¹.

[«Στὸν θράχο τῆς ἀληθινῆς ἐξ ἀποκαλύψεως Πίστεως θὰ οἰκοδομήσω τὴν Ἑκκλησία μου, ὃ δὲ πνευματικὸς θάνατος καὶ οἱ ὥργανωμένες δυνάμεις τοῦ κακοῦ – οἱ διωγμοί, οἱ πλάνες καὶ οἱ αἱρέσεις – δὲν θὰ ὑπερισχύσουν καὶ δὲν θὰ κατανικήσουν τὴν Ἑκκλησία, ἡ ὥποια θὰ είναι αἰωνία καὶ ἀθάνατος»].

1. Ματθ. Ι' 18.

Ἐναντι τῆς δυτικῆς προκλήσεως τοῦ *Oikouμενισμοῦ* τὸ ὄρθόδοξο αἰσθητήριο ἐλειτούργησε εύθὺς ἀμέσως: μία μικρὰ ἀρχικῶς Κοινότητα πιστῶν τὸ 1924 ἀντελήφθη τὴν σοβαρότητα τῆς *Καινοτομίας τοῦ νέου Ἡμερολογίου*, ἀλλὰ καὶ τὴν πνευματικὴ σημασία της γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ὁρθοδοξίας.

Οἱ εὔσεβεῖς διεπίστωσαν στοὺς λόγους τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Ἡμερολογίου τὸ ὄλως «*ἔτερον τοῦ παραδεδομένου*» καὶ αἰσθάνθηκαν τὸ χρέος τους: χρέος γιὰ τὴν Ὁρθόδοξη Ἐνστασι, δηλαδὴ τὴν ἔντονη ἀντίδρασι καὶ ἀντίρρησι, βάσει τῶν λόγων τοῦ Ἀγίου Βικεντίου τοῦ ἐκ Ληρίνης:

«Τὸ κηρύττειν τι, ὅπερ εἴναι ἔτερον τοῦ παραδεδομένου, τοῦτο οὐδέποτε ἐπετράπη, οὐδέποτε ἐπιτρέπεται καὶ οὐδέποτε θὰ ἐπιτραπῆ»².

Οἱ Ὁρθόδοξοι, οἱ ὅποιοι στὴν Ἑλλάδα καὶ ἄλλες Ὁρθόδοξες χῶρες παρέμειναν πιστοὶ στὴν *Πατροπαράδοτη Ἔορτολογικὴ Τάξι* καὶ διέκοψαν κάθε ἑκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ τοὺς *Καινοτόμους τοῦ νέου Ἡμερολογίου*, ἀπετέλεσαν τὸ Ἀκαινοτόμητο *Πλήρωμα* καὶ συνεκρότησαν τὴν Ὁρθόδοξη *Κοινότητα* τῶν Ἀντιοικουμενιστῶν τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου.

Καὶ ποιὰ ἦταν ἡ συνέχεια;

Παρὰ τὶς ὅποιεσδήποτε ἀνθρώπινες ἀδυναμίες καὶ τὰ τυχὸν λάθη τους, «έβάστασαν τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα»³ τῶν πολυειδῶν θλίψεων καὶ ἐθάδισαν τὴν ὁδὸ τῶν Πατέρων καὶ τῶν Ὁμολογητῶν, τὴν ὁδὸ τῆς *Μαρτυρίας* καὶ τοῦ *Μαρτυρίου*.

«Δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη»⁴ καὶ ἔπαινος καὶ εὐγνωμοσύνη πρέπει νὰ ἀποδοθῇ σὲ ὅλους ἐκείνους, οἱ

2. Ἀγίου Βικεντίου Ληρίνης, «Commonitoria»/«Ὑπομνήματα», *Κεφάλαιον ΚΓ*.

3. Πρбл. Ματθ. κ' 12.

4. Πρбл. Ρωμ. 6' 10.

όποιοι – μὲ έκπληκτική αύταπάρνησι καὶ παρὰ τὶς ἀντίξοες κοινωνικές συνθῆκες – ἤλθαν σὲ ἀντιπαράθεσι μὲ τοὺς *Νεωτεριστάς* καὶ ἀντέστησαν στὴν καταλυτική εἰσβολὴ τῆς αἱρέσεως τοῦ *Οἰκουμενισμοῦ* καὶ τῆς συνακόλουθης *Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας*⁵.

Θεωρῶ σκόπιμο, γιὰ νὰ μὴν ἐπεκταθῶ, νὰ παρουσιάσω ἐνδεικτικῶς ἔνα πολὺ χαρακτηριστικὸ κείμενο, ἐλαφρῶς διασκευασμένο, τὸ ὅποιο μαζὶ μὲ ἄλλα σχετικὰ κείμενα θὰ ἀποτελέσῃ τὸ νέο *Μαρτυρολόγιο* τῆς Ὁρθοδοξίας· τὸ κείμενο αὐτὸ δὲν εἶναι βεθαίως φανταστικό, ἀλλὰ ἀναφέρεται γενικὰ στοὺς διωγμοὺς ποὺ ἐνήργησαν οἱ *Καινοτόμοι Νεοημερολογίτες* «διὰ τῆς θίας καὶ τοῦ χωροφύλακος» ἐναντίον τῶν Ἀκαινοτομήτων τοῦ Πατρίου *Ἡμερολογίου*:

«Οι διωγμοὶ ἔφθασαν μέχρι ιεροσυλίας, ὅτε εἰσῆλθον ἀκόμη καὶ εἰς τὸ ἄγιον Βῆμα καὶ τελουμένης τῆς φρικτῆς ιερουργίας ἔρριψαν ἐπὶ τοῦ ἑδάφους τὰ Τίμια Δῶρα καὶ κατεπάτησαν τὸ Σῶμα τὸ Δεσποτικόν! Καὶ ἀνετίναξαν Ἐκκλησίαν διὰ δυναμίτιδος! Καὶ διὰ τῆς θίας ἀπεσχημάτισαν καὶ ἐκακοποίησαν ιερεῖς εἰς τὰ ύπόγεια τῆς ἀρχιεπισκοπῆς! Καὶ καλογραίας διεκωμώδησαν, ἐνῶ οἱ ιερεῖς των διὰ πελέκεων συνέτριθον δίκην νέων Ἰσαύρων καὶ ἀπέσπων τὰς εἰκόνας τῶν Παλαιοημερολογιτικῶν Ναῶν καὶ συνέτριθον τοὺς Ἐπιταφίους, καὶ ἐθεβήλουν τοῦ ἐνταφιασθέντος Χριστοῦ τὸ ὄμοιόν μα... Οὐαὶ αὐτοῖς τοῖς Καινοτόμοις, ὅτι κόπτονται διὰ τὰς ἐπιθέσεις τῶν Ούνιτῶν κατὰ τῶν

5. Βλ. τὴν ἀρκετά ἐνημερωτική ἐργασία, γιὰ τὴν περίοδο μέχρι τοῦ 1960: *Σταύρου Καραμήτσου-Γαμβρούλια*, Ἡ ἀγωνία ἐν τῷ Κήπῳ τῆς Γεθσημανῆ («Πλήρης ιστορικὴ περιγραφὴ τοῦ *Ἡμερολογιακοῦ* ζητήματος καὶ τῶν σκληρῶν διωγμῶν ἐναντίον τῶν ἀγωνιζομένων καὶ ἀγωνιώντων διὰ τὴν ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας εὔσεβῶν...»), Ἀθῆναι 1961 (σσ. 376) καὶ 6' ἔκδ. ἐπηυξημένη: 'Αθῆναι 1999 (σσ. 484).

'Ορθοδόξων και αύτοί, ύποτιθέμενοι όρθόδοξοι, έκακοποίησαν όρθοδόξους λευῆτας και τὰ ἄγια τῶν ἀγίων ἐβεθήλωσαν! Καὶ ἔρχονται σήμερον νὰ μᾶς εἴπουν ὅτι εἰμεθα ἀντικανονικοί!...»⁶.

Έπαναλαμβάνεται έτσι για πολλοστή φορά στὴν ιστορία ἡ διαλεκτικὴ πάλη και ἀναμέτρησις τῆς Ὁρθοδοξίας πρὸς τὴν αἵρεσι, ἡ ὥποια ἐπιζητεῖ ἐκ νέου διὰ μέσου τοῦ Οἰκουμενισμοῦ νὰ νοθεύσῃ τὴν οὐσία τοῦ κηρύγματός Της, τὴν ἐκκλησιολογία Της, τὴν ἀποκλειστικότητά Της, τὸ ὄλως ἄλλον τῆς Ὁρθοδοξίας ἐναντὶ τῶν αἱρέσεων, τῶν διαφόρων θρησκειῶν, τοῦ πνεύματος τοῦ κόσμου τούτου.

Ἄλλα, δόξα τῷ Θεῷ μετὰ ἀπὸ μία κρίσιμη ἀντιπαράθεσι *Oἰκουμενισμοῦ* και *Ἀντι-οικουμενισμοῦ* ἐπὶ ἔνα περίπου αἰῶνα, τὰ αἷματα, τὰ δάκρυα, οἱ ιδρῶτες και οἱ στεναγμοὶ αὐτῶν τῶν νέων Ὁμολογητῶν ἀπέδωσαν πλουσίους καρπούς, οἱ ὥποιοι εἶναι δυνατὸν νὰ συνοψισθοῦν ὡς ἐξῆς:

α. Ἐχουν συγκροτηθῆ σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς Τοπικὲς Ὁρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἀλλὰ και στὴν Διασπορά, Κοινότητες *Ἀντι-οικουμενιστῶν* τοῦ Πατρίου Ήμερολογίου.

β. Τὸ Μήνυμα τοῦ Ὁρθοδόξου *Ἀντι-οικουμενισμοῦ* ἔχει ἡδη γνωστοποιηθῆ σὲ τοπικό, περιφερειακὸ και διεθνὲς ἐπίπεδο.

γ. Καλλιεργεῖται πλέον σταθερὰ και σοθαρὰ ἡ *Ἀντι-οικουμενιστικὴ Θεολογία*.

6. Βλ. *Ιερέως Βασιλείου Σακκᾶ*, 'Απάντησις εἰς τὸν αἰδεσιμ. π. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον, Γενεύη, Αύγουστος 1969, σελ. 28, παρὰ *Θεοδωρήτῳ Ιερομονάχῳ Αγιορείτῃ*, Τὸ *Ἀντίδοτον*, σελ. 35, Αθῆναι 1990.

• **Βλ.** και τὸ σχετικὸ ἄρθρο: *Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου*, «*Ἡνέχθη ὁ Μακαριώτατος νὰ βάψῃ τὸν θρόνον αὐτοῦ και μὲ τὸ αἷμα τοῦ ἀθώου και θρήσκου Ποιμνίου, μαρτυρήσαντος ὑπὲρ τῆς Ὁρθοδοξίας*», περιοδ. «*Ὀρθόδοξος Ἔνστασις και Μαρτυρία*», ἀριθ. 22-23/Ιανουάριος-Ιούνιος 1991, σελ. 218-224.

δ. "Έχουν ξεπερασθή τὰ στενὰ ὅρια τοῦ στείρου ἀντι-νεοημερολογιτισμοῦ καὶ ἡ ταυτότης τῶν Ὁρθοδόξων τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου εἶναι σαφῶς καὶ σταθερῶς πλέον ἀντι-οικουμενιστική.

ε. Η συνεπής καὶ ύπεύθυνος αὐτὴ στάσις συνέβαλε στὴν ἀφύπνισι τοῦ Ὁρθοδόξου Άντι-οικουμενισμοῦ πανορθοδόξως.

στ. Φθίνοντος τοῦ αἰῶνος μας δύο Τοπικὲς Ἐκκλησίες, τῆς Γεωργίας καὶ τῆς Βουλγαρίας, διέκοψαν τὴν σχέσι τους μὲ τὸ «Π.Σ.Ε.» καὶ ἄλλους οίκουμενιστικούς ὄργανοισμούς.

ζ. Τὸ 1998, ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας κατεδίκασε τίς θεμελιώδεις ἐκτροπὴς τῆς Οίκουμενικῆς Κινήσεως.

η. Τέλος, πενήντα ἔτη μετὰ τὴν ἔδρυσί του, τὸ «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν», ἀλλὰ καὶ εύρυτερα ἡ Οίκουμενικὴ Κίνησις, διέρχεται μίαν δραματικὴ κρίσι ταυτότητος καὶ ύπαρξεως⁷.

Πῶς ὅμως διαγράφεται τὸ μέλλον;

7. Βλ. τὴν ἀναλυτικὴν ἐργασίαν ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ: **'Αρχιμανδρίτου Κυπριανοῦ 'Αγιοκυπριανίτου**, Ή δραματικὴ κρίσις τῆς Οίκουμενικῆς Κινήσεως καὶ ἡ ἀφύπνισις τοῦ Ὁρθοδόξου Άντι-οικουμενισμοῦ, 'Αθήνα 2000 (σσ. 156).

**Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' στήν Ρουμανία
(7-9.5.1999)**

Η πρώτη έπισημη έπισκεψι του Πάπα στήν Ρουμανία, άλλα και σε Όρθόδοξη χώρα, είχε «οίκουμενι[στι]κὸ χαρακτῆρα», έφ' όσον – έκτος τῶν ἄλλων – ὁ Πάπας και ὁ πατριάρχης Ρουμανίας κ. Θεόκτιστος συναντήθηκαν «ώς ἀληθινοὶ ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ».

Τὴν Κυριακή, 9η Μαΐου, ὁ Πάπας «μετέβη στήν Πλατεῖα τῆς Ἐπαναστάσεως και τῆς Ἐλευθερίας, πολιτικὸ και θρησκευτικὸ κέντρο τῆς πρωτεύουσας ἐκεῖ παρέστη στὴ θεία Λειτουργία, τὴν ὥποια ἐτέλεσε ὁ Πατριάρχης Θεόκτιστος μὲ τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου». «τὸ ἀπόγευμα στὸ πάρκο Ποντούλ Ιζβόρ τοῦ Βουκουρεστίου και ἐνώπιον 200.000 πιστῶν ὁ Ιωάννης Παύλος Β' ἐτέλεσε Λειτουργία μὲ τοὺς καρδιναλίους και τοὺς Καθολικοὺς ἐπισκόπους [και μὲ χίλιους περίπου ιερεῖς] παρονοίᾳ τοῦ Πατριάρχου Θεοκτίστου.

Πάπας και Πατριάρχης είσηλθαν ό ενας πλάι στὸν ἄλλο, και ἀντήλλαξαν ἀσπασμό εἰρήνης. Στὸ τέλος εὐλόγησαν μαζὶ τοὺς πιστούς.

Ο πατριάρχης κ. Θεόκτιστος, ώς ἀνεγγωρισμένο πρόσωπο «διαλόγου και ἀνοικτότητος», ἐτιμήθη ἀπὸ τὸ Πατικὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Λούπλιν στὴν Πολωνία μὲ διδακτορικὸ τίτλο, στὸν δὲ λόγο του — μεταξὺ ἄλλων — εἶπε ὅτι «ὑφίσταται και τώρα ὁ ἴδιος δεσμός μεταξὺ τῶν ἐκκλησιῶν μας, ὥπως και κατὰ τὴν πρώτη χλιετία: τὰ Μυστήρια, τὰ ὅποῖα είναι ἔγκυρα και ἀναγνωρίζονται ἀπὸ ἀμφοτέρους».

Η «ἀνοικτότης» τοῦ κ. Θεοκτίστου είναι τόσο τολμηρά, ὡστε τὴν 19.10.2000 ἔνα ἄγαλμα τοῦ Πάπα Ιωάννου Παύλου Β' ἔξω ἀπὸ τὴν Νουντσιατούρα τοῦ Βατικανοῦ στὸ Βουκουρέστι ἀποκαλύφθηκε ἀπὸ τὸν Ρουμανὸ πατριάρχη!...

6. Στὸ κατώφλι τῆς τρίτης χιλιετίας: Ἄνακαίνισις «ἐν Πνεύματι καὶ Ἀληθείᾳ»

Η ΔΗ ΕΧΩ ΦΘΑΣΕΙ στὴν κορυφὴ τοῦ θέματός μου.
Εύρισκόμεθα στὸ μεταίχμιο τοῦ 2000.

Θὰ ἔρωτοῦσε κάποιος:

Τὸ ἐπίπεδο ποὺ κινούμεθα – ἡ ποὺ θὰ ἐπρεπε νὰ
κινούμεθα – ἀγωνιζόμενοι ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ, μήπως εἶναι ἀσύμπτωτο μὲ τὸ ἐπίπεδο τῆς
πραγματικότητος;

Ἐπικαλοῦμαι ἴδαιτέρως τὴν προσοχὴ καὶ τὴν προσ-
ευχή Σας, καὶ μὲ τὴν ἀπάντησι στὸ πράγματι σοθαρώ-
τατο αὐτὸ ἑρώτημα θὰ κλείσω τὴν *Eisήγησί* μου.

Τὸ «μικρὸν ποίμνιον»¹ τῶν Ὁρθοδόξων Ἀντι-οι-
κουμενιστῶν τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου εύρισκεται
στὸ ὄριακὸ σταυροδρόμι μιᾶς πολυπλόκου προκλή-
σεως:

α. Ἡ ραγδαία **ἀστικοποίησις** καὶ ὁ ἀχαλίνωτος
ύλισμὸς ἔχουν ὀδηγήσει τὶς κοινωνίες στὴν **ἐκκοσμί-
κευσι**, τὸν **ἀτομικισμό**, τὴν **θρησκευτικὴ ἀδιαφορία**
καὶ συνεπῶς στὴν ἀπώλεια τῆς **πνευματικότητος**,
δηλαδὴ τῆς **πνευματικῆς διαστάσεως** τῆς προσωπι-
κότητος τοῦ ἀνθρώπου.

β. Ἐπίσης, ἡ **παγκοσμιοποίησις** τοῦ οἰκονομικοῦ
καὶ ἐπικοινωνιακοῦ συστήματος ἔχει προκαλέσει τὴν
ἐνοποίησι τοῦ κόσμου καὶ ὀδηγεῖ σταδιακὰ στὴν
ἀπώλεια τῶν ὅποιωνδήποτε **tautotήτων/ἰδιαιτερο-
τήτων**.

γ. Ἐνῶ, τὸ **πλουραλιστικὸ περιβάλλον**, δηλαδὴ
ἡ θρησκευτική, πολιτιστικὴ καὶ ἔθνο-φυλετικὴ **πολυ-
μορφία** τῶν συγχρόνων κοινωνιῶν, εἶναι πλέον μία
πραγματικότης.

Οἱ ταχύτατες αὐτὲς ἐξελίξεις καὶ ἀνακατατάξεις

1. Πρβλ. Λουκ. 8' 32.

σὲ οἰκουμενικὴ κλίμακα ἔχουν ἐπιτρέψει τὴν ἀνάδυσι **τριῶν** σαφῶς διακρινομένων **ρευμάτων**, τὰ ὅποια προτείνουν λύσεις στὴν **νοσταλγία τῆς πνευματικότητος** καὶ στὸ αἴτημα τῆς **θαθυτέρας ἐνότητος τοῦ κόσμου**:

α. 'Ο Φουνταμενταλισμός' ἡ ἀνοικτὴ κοινωνία ὠδήγησε στὴν ἔκρηξι τοῦ Φουνταμενταλισμοῦ, δηλαδὴ στὴν **συλλογικὴ ἐσωστρέφεια** καὶ τὸν **συλλογικὸ ἐγωκεντρισμὸ** τῶν θρησκευτικῶν Κοινοτήτων καὶ τὴν **ἐπιθετικὴ συσπείρωσί** τους· οἱ θρησκευτικὲς Κοινότητες αὐτές, ἐπειδὴ φοβοῦνται τὸ μέλλον καὶ αἰσθάνονται ὅτι ἡ ἴστορία τὶς ἀπειλεῖ, θεωροῦν ὡς ἐπικίνδυνο τὸν «ἄλλον», τὸν **πλησίον** αὐτο-περιχαρακώνονται, ἐπαναπαύονται στὸ ἀπολιθωμένο δόγμα τους· περιορίζονται στὴν μονότονη καὶ θεσμοποιημένη ρητορεία τους· καὶ αἰσθάνονται ἀσφαλεῖς, ὅταν γίνωνται ὅργανα τοῦ ἔθνους γιὰ τὴν αὐτο-πραγμάτωσί του².

β. 'Η Νέα Έποχή' τὸ πολύμορφο κίνημα τῆς Νέας Έποχῆς προτείνει ἔναν θρησκευτικὸ μοντερνισμὸ μὲ κυρίαρχα στοιχεῖα τὴν **πνευματικότητα χωρὶς Θεό**, τὸν ἀπεγκλωβισμὸ ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ **ἀπαραθιάστου δόγματος**, τὴν **ἀνθρωπιστικὴ ἡθικὴ χωρὶς ἀναφορὰ** σὲ ὄποιανδήποτε θεϊκὴ ἀποκάλυψι καὶ τὴν λεγομένη **όλιστικὴ σκέψι** μὲ βάσι τὸν νεοπαγανισμὸ καὶ τὶς ἐμπειρίες τῶν **έσωτεριστικῶν/ἀποκρυφιστικῶν** κινημάτων καὶ θρησκευμάτων τῆς 'Ανατολῆς³.

γ. 'Ο Οἰκουμενισμός' ὁ Οἰκουμενισμός, ὡς ἔνα δυναμικὸ κίνημα, προσαρμοζόμενο συνεχῶς στὸ ραγ-

2. Γιὰ μία σύντομη εἰσαγωγὴ στὸ θέμα τοῦ Φουνταμενταλισμοῦ βλ. 'Αρχιμανδρίτου Κυπριανοῦ 'Αγιοκυπριανίτου, 'Ορθοδοξία καὶ Φουνταμενταλισμός, στὸ ἔργο: 'Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενικὴ Κίνησις, σελ. 89-95, Αθήνα 1997.

3. Βλ. τὴν ἐνδιαφέρουσα ἐργασία: **Μητροπολίτου Όρωπού καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ**, Τὸ σύνδρομο τῆς «Νέας Έποχῆς» καὶ ἐλπίδα τῆς 'Ορθοδοξίας μας, Φυλὴ Αττικῆς 1990 (σσ. 176).

δαίως μεταβαλλόμενο κοινωνικο-πολιτικό περιβάλλον και παρὰ τὴν βαθειά κρίσι πού ἀντιμετωπίζει, εἶναι διατεθειμένος νὰ συνεχίσῃ τὴν πορεία του· ἡ *Oικουμενική Κίνησις* δὲν λησμονεῖ νὰ ἀνανεώνῃ συνεχῶς τὸ στοίχημά της μὲ τὴν ιστορία, διότι **τὸ ίδεωδες τῆς παραμένει σταθερό:** ἀν δὲν ἐπιτευχθῇ – ἢ ἐφ' ὅσον καθυστερεῖ νὰ ἐπιτευχθῇ – ἡ πλήρης καὶ ὄρατὴ ἐνότης τῶν Χριστιανῶν στὴν Ἀλήθεια τῆς Πίστεως, **θεωρεῖ ὡς ἀρκετὴ τὴν ὁμοσπονδιακὴ ἐνότητα καὶ τὴν συγκρητιστικὴ συνύπαρξη καὶ ἀμοιβαιότητα** τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων καὶ εύρυτερα τῶν Θρησκειῶν τοῦ κόσμου.

* * *

ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ λοιπὸν καίρια ἔρωτήματα:

Ἄρα γε τὸ «μικρὸν ποίμνιον» τῶν Ὁρθοδόξων Ἀντι-οικουμενιστῶν τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου ἔχει νὰ προτείνῃ τὴν ἰδική του λύσι;

Πῶς ἀντιμετωπίζει τὴν περίπλοκη αὐτὴ πραγματικότητα;

Ἐχει ἔνα ξεκάθαρο καὶ ἐλπιδοφόρο *“Οραμα”*;

Ἐχει μέλλον ὁ Ὁρθόδοξος Ἀντι-οικουμενισμὸς ἢ τὸ *“Οραμά* του εἴναι ούτοπικὸ καὶ μοιραίως πρόκειται νὰ ἐκφυλισθῇ καὶ διαλυθῇ μέσα στὴν σύγχυσι τῶν φωνῶν;

Ἐν πρώτοις, θὰ πρέπει νὰ τονισθῇ μὲ τὴν μεγαλύτερη δυνατὴ ἔμφασι, ὅτι τὸ *“Οραμα* τῶν Ἀντι-οικουμενιστῶν ταυτίζεται μὲ τὸ *“Οραμα* τῆς Ὁρθοδοξίας γιὰ τὸν κόσμο· εἴναι τὸ *“Οραμα*, τὸ ὅποιο βιώνει ἐδῶ καὶ 2000 χρόνια ἀδιαλείπτως: ἡ *‘Ανακαίνισις τοῦ κόσμου «έν Πνεύματι και Ἀληθείᾳ»*⁴!

Ἡ Ὁρθόδοξος Πνευματικότης, ἐνώπιον τῆς πολυπλόκου προκλήσεως τοῦ ἐκκοσμικευμένου περιβάλλοντος, τῆς παγκοσμιοποίησεως καὶ τοῦ πλουραλι-

4. Πρβλ. Ἰωάν. δ' 23.

σμοῦ, δὲν αἰσθάνεται ἀπειλουμένη, οὔτε τρέπεται σὲ μία φαντασιακὴ φυγὴ ἀπὸ τὴν πραγματικότητα, οὔτε αύτο-περιθωριοποιεῖται, οὔτε μυθοποιεῖ ἡ δαιμονοποιεῖ τὴν ἱστορία, οὔτε πολὺ περισσότερο προδίδει τὴν ταυτότητά Της.

Ἡ Ἡσυχαστικὴ καὶ Εύχαριστιακὴ Ἐμπειρία τῆς Ὁρθοδόξου Ἔκκλησίας κατανοεῖ ὅρθὰ τὰ «*σημεῖα τῶν καιρῶν*⁵» καὶ ἀσάλευτα ριζωμένη στὸ θεανδρικὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, στὴν ἐνυπόστατη Ἀλήθεια, ὑπενθυμίζει μὲν ἀγάπη στὸν κόσμο, ὅτι ἡ ἐνότης τῶν ἀνθρώπων δὲν εἶναι αὐτοσκοπός, οὔτε θὰ προέλθῃ ἀπὸ τίς ίδικές μας ἀποκλειστικὰ προσπάθειες.

Τὸ ὑπερῶν τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι τὸ ἀρχέτυπον τῆς ἐνότητος τοῦ κόσμου:

οἱ πιστοὶ ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτὸ προσκαρτεροῦν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει, ἀναμένοντες τὴν θιαίαν πνοὴν τοῦ Παρακλήτου νὰ πληρώσῃ τὸν οἶκον καὶ τὴν οἰκουμένην καὶ νὰ συναγάγῃ εἰς ἔνα καὶ ἐνώση τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα καὶ νὰ ἀνακαίνιση τὸν κόσμο⁶.
Αὕτη ἡ Ἀνακαίνισις, αὕτη ἡ Πεντηκοστή, εἶναι καρπὸς τοῦ Πνεύματος καὶ τῆς Ἀληθείας:

ἀπαιτεῖ ἔμμονὴ ἀμετακίνητη στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀπόκτησι τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, μέσα πάντοτε στὰ ἀπαραθίαστα καὶ ἀπαρασάλευτα «ὅρια» τῆς Ὁρθοδόξου Ἀληθείας.

Ο ἐσωστρεφὴς Φουνταμενταλισμός, ὁ ἀπρόσωπος μοντερνισμὸς τῆς Νέας Ἐποχῆς καὶ ὁ συγκρητισμὸς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δὲν διαθέτουν τὸ Πνεῦμα καὶ τὴν Ἀλήθεια, ἐπομένως δὲν ἀποτελοῦν ούσιαστικὲς σωτηριολογικὲς προτάσεις καὶ ὀπωσδήποτε θὰ ἐκφυλισθοῦν στὸ μέλλον, ὅσο καὶ ἀν τώρα φαίνεται ὅτι διαθέτουν ἰσχύν.

5. Πρθλ. Ματθ. ι' 3.

6. Πρθλ. Πράξ. α' 14, 6' 1 ἐ.: Ἰωάν. ια' 52.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, κλείνοντας, ἀπευθύνουμε γιὰ πολλοστὴ φορὰ ἀδελφικὴ ἔκκλησι πρωτίστως πρὸς τοὺς ὄρθοδόξους Οἰκουμενιστάς: νὰ ἀνακρούσουν πρύμναν καὶ νὰ διακόψουν πλήρως καὶ ὅριστικῶς τὴν συμμετοχή τους στὴν Οἰκουμενικὴ Κίνησι, λαμβάνοντας ὑπ' ὅψι τους τούλαχιστον τὴν ἐκπληκτικὴ δῆλωσι ἐνὸς ὑψηλοβάθμου μέλους τοῦ «Π.Σ.Ε.», τὸ ὅποῖο προσφάτως ὡμοιλόγησε τὸ ἐξῆς:

«Ἡ οἰκουμενικὴ κίνηση ἔχει γίνει τόσο πεζή, τόσο ὄρθολογιστική, τόσο ἐκκοσμικευμένη ἡ ἴδια, ὥστε νὰ μὴ λαμβάνεται πιὰ ὑπόψη. Μήπως θὰ ἐπρεπε νὰ κλείσουμε τὴν πόρτα καὶ νὰ ἐπιστρέψουμε στὰ σπίτια μας καὶ νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸν κῆπο μας;»⁷!...

Ἐπίσης, ἀπευθύνουμε ἀδελφικὴ ἔκκλησι πρὸς τοὺς Ἀντι-οἰκουμενιστὰς τοῦ Πατρίου Ἡμερολόγιου: νὰ μὴ δειλιοῦν καὶ κλονίζωνται στὸν ἄνισο ἀγῶνα καὶ τὶς κατηγορίες ποὺ ἀντιμετωπίζουν ἀπὸ τὸ ἐκκοσμικευμένο περιβάλλον τους.

Ἡ μαρτυρικὴ ἐμμονὴ μας, χάριτι Θεοῦ, στὴν Ἀλήθεια τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεώς μας δὲν ἐμποδίζει τὴν ἐνότητα τοῦ κόσμου, οὔτε ἀποτελεῖ διαιρετικὸ παράγοντα, ἐφ' ὅσον αὐτὴ ἡ θεοφιλὴς ἐμμονὴ σημαίνει οὐσιαστικὰ παραμονὴν ἐν προσευχῇ, ἀγάπῃ καὶ ἀγιότητι στὸ Ὑπερῶν τῆς Ἐκκλησίας, ὅπου

«ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἅγιου Πνεύματος»⁸

ἀνακαινίζει καὶ θὰ ἀνακαινίζῃ τὸν κόσμο, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἄμην!

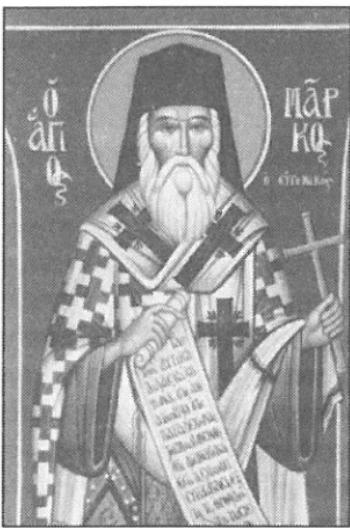
7. Hans Ucko (εἰδικοῦ γραμματέως τοῦ «Π.Σ.Ε.» γιὰ τὸν διάλογο μὲ τὸν 'Ιουδαϊσμό), «Ἐνα ὄραμα γιὰ τὴν Οἰκουμενικὴ Κίνηση», περιοδ. «Καθ' ὁδόν», ἀριθ. 14/Ιούνιος 1998, σελ. 70.

8. Β' Κορινθ. ιγ' 13.

Β'.

Ἡ «Ἱερὰ Παρακαταθήκη»
τοῦ Ἅγίου Μάρκου Ἐφέσου
Ἀντιαιρετικὸς ἀγὼν ἐν πλήρει
κοινωνίᾳ μὲ τοὺς αἱρετικούς;

‘Αρχιμανδρίτου Κυπριανοῦ ‘Αγιοκυπριανίτου, «Η “Ιερά Παρακαταθήκη” τοῦ Αγίου Μάρκου Έφέσου - Αντιαρετικός ἄγων ἐν πλήρει κοινωνίᾳ μὲ τοὺς αἱρετικούς», περιοδ. «Ορθόδοξος Ένημέρωσις», ἀριθ. 23/Ιανουάριος Μάρτιος 1997, σελ. 86-87.

**Πρὸς λοιδοροῦντας τοὺς Ἐνισταμένους,
ἀλλὰ κοινωνοῦντας μὲ τοὺς Οἰκουμενιστὰς**

Ἡ «Ἱερὰ Παρακαταθήκη» τοῦ Ἅγίου Μάρκου Ἐφέσου

Ἀντιαιρετικὸς ἀγὼν ἐν πλήρει κοινωνίᾳ μὲ τοὺς αἱρετικούς;

EINAI λίαν παρήγορο καὶ εύχαριστο τὸ γεγονός, ὅτι ὁ Ἀντι-οικουμενισμὸς συνεχῶς διευρύνεται καὶ ισχυροποιεῖται σὲ πολλὰ ἐπίπεδα.

Ἄκομη καὶ ἀδελφοί μας ἐν Χριστῷ, παρὰ τὸ ὅτι εὔρισκονται ἀκόμη στὴν περιοχὴ τῆς Καινοτομίας, στηλιτεύουν αύστηρότατα τὸν Οἰκουμενισμό, χαρακτηρίζοντες αὐτὸν ως «άπαισιον συγκρητισμὸν» καὶ «χειρονα πάσης αἱρέσεως», οὐδόλως συμφωνοῦντες μὲ σχετικὰς δηλώσεις καὶ πράξεις τῶν ποιμένων τους.

Παραδόξως δμως καὶ ἐνῶ ἔχουν ως σύμβολον τὸν Ἅγιοις Πατέρα ἡμῶν Μᾶρκον τὸν Εὐγενικόν, Ἀρχιεπίσκοπον Ἐφέσου, προβάλλουν τὸ ἐξῆς σύνθημα: «Ἄγων, ἀλλὰ ἐντὸς τῶν τειχῶν!», θεωροῦντες προφανῶς δόσους δὲν κοινωνοῦν μὲ τοὺς Οἰκουμενιστὰς - χειρονας πάντως τῶν ἐνωτικῶν Λατινοφρόνων τοῦ IE' αἰῶνος - ως εύρισκομένους δῆθεν «έκτὸς τῶν τειχῶν».

Ταπεινῶς φρονοῦμε, ὅτι ἡ στάσις καὶ οἱ διακηρύξεις αὐτές εἶναι ἀντιφατικές, ὅπωσδήποτε δὲ ἀσύμφωνες πρὸς τὴν «Ἱερὰν Παρακαταθήκην» τοῦ Ἅγίου Μάρκου Ἐφέσου.

Καὶ ἔξηγούμεθα, ἐν συντομίᾳ, θασιζόμενοι ἀποκλειστικῶς σὲ κείμενα τοῦ "Ατλαντος τῆς Ὀρθοδοξίας.

1. Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος τηροῦσε μίαν συνεπῆ καὶ ἀταλάντευτο στάσι ἐναντὶ τῶν Λατινοφρόνων: δὲν ἐδέχετο οὔτε καὶ τὴν παραμικρὰν ἔκφρασι κοινωνίας μαζί των, «οὔτε μετὰ θάνατον».

- «Ούτε βούλομαι οὔτε δέχομαι τὴν αὐτοῦ (*sc* τοῦ Λατινόφρονος πατριάρχου) ἢ τῶν μετ' αὐτοῦ κοινωνίαν, τὸ παράπαν οὐδαμῶς οὔτε ἐπὶ ζωῆς μου, οὔτε μετὰ θάνατον»¹.

- «Ωσπερ παρὰ πᾶσάν μου τὴν ζωὴν ἡμην κεχωρισμένος ἀπ' αὐτῶν (*sc* τῶν Λατινοφρόνων), οὕτω καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἑξόδου μου, καὶ ἔτι καὶ μετὰ τὴν ἐμὴν ἀποβίωσιν ἀποστρέφομαι τὴν αὐτῶν κοινωνίαν καὶ ἐνωσιν»¹.

- «Καὶ ἔξορκῶν, ἐντέλλομαι, ἵνα μηδεὶς ἐξ αὐτῶν προσεγγίσῃ ἢ ἐν τῇ ἐμῇ κηδείᾳ ἢ ἐν τοῖς μνημοσύνοις μου» καὶ ἐπιχειρήσῃ «συλλειτουργεῖν τοῖς ἡμετέροις (*sc* κληρικοῖς)»¹.

- «Δεῖ γάρ παντάπασιν (παντελῶς) ἐκείνους (*sc* τοὺς Λατινόφρονας) εἶναι κεχωρισμένους ἡμῶν»¹.

2. Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος τὴν κοινωνία μὲ τοὺς ἐνωτικοὺς Λατινόφρονας θεωροῦσε ώς «τὸ τὰ ἄμικτα μίγγυσθαι». ἀρά γε, πῶς δικαιολογοῦσε τὴν ἀπόλυτο αὐτὴν στάσι;

- «Πέπεισμαι γάρ ἀκριβῶς», ἐπεξηγεῖ, «ὅτι ὅσον ἀποδιῆσταμαι (ἀπομακρύνομαι) τούτου (*sc* τοῦ Λατινόφρονος πατριάρχου) καὶ τῶν τοιούτων, ἐγγίζω τῷ Θεῷ καὶ πᾶσι τοῖς πιστοῖς καὶ ἀγίοις Πατράσι· καὶ ὥσπερ τούτων χωρίζομαι, οὕτως ἐνοῦμαι τῇ ἀληθείᾳ καὶ τοῖς ἀγίοις Πατράσι, τοῖς θεολόγοις τῆς Ἑκκλησίας· ὥσπερ αὖ (πάλιν) πείθομαι τοὺς συντεθιμένους (συμφωνοῦντας) τούτοις ἀποδιῆστασθαι τῆς ἀληθείας καὶ τῶν μακαρίων τῆς Ἑκκλησίας διδασκάλων»¹.

1. Ἅγιον Μάρκου Ἐφέσου, PG τ. 160, στλ. 536-7/P.O. τ. 25, 346-348 («Ἀπολογία, ῥηθεῖσα ἐπὶ τῇ τελευτῇ αὐτοῦ αὐτοσχεδίως»).

3. Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος συμβούλευε μὲ πατρικὴν αὐθεντίαν νὰ πράττουν ὄμοιῶς καὶ οἱ ἄλλοι ἀνθενωτικοί.

- «Ἄξιῶ οὖν τὴν ἀγιωσύνην σου, ἵνα τὸν ὑπὲρ Θεοῦ ζῆλον ἀναλαβὼν, ...παραινέσῃς τοῖς τοῦ Θεοῦ ἱερεῦσιν, ἐκφεύγειν ἅπασι τρόποις τὴν κοινωνίαν αὐτοῦ (*sc* τοῦ Λατινόφρονος μητροπολίτου Ἀθηνῶν) καὶ μήτε συλλειτουργεῖν αὐτῷ, μήτε μνημονεύειν ὅλως αὐτοῦ, μήτε ἀρχιερέα τοῦτον, ἀλλὰ λύκον καὶ μισθωτὸν ἡγεῖσθαι»².

- «Φεύγετε οὖν καὶ ἡμεῖς, ἀδελφοί, τὴν πρὸς τοὺς ἀκοινωνήτους κοινωνίαν καὶ τὸ μνημόσυνον τῶν ἀμνημονεύτων»².

- «Φευκτέον αὐτοὺς (*sc* τοὺς Λατινόφρονας), ὡς φεύγει τις ἀπὸ ὄφεως, ὡς αὐτοὺς (καὶ) ἔκεινους, ἡ κάκείνων πολλῷ δήπου χείρονας, τοὺς χριστοκαπήλους καὶ χριστεμπόρους»³.

- «Φεύγετε οὖν αὐτούς, ἀδελφοί, καὶ τὴν πρὸς αὐτούς κοινωνίαν· οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι, ἔργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εἰς Ἀποστόλους Χριστοῦ»³.

4. Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ἐθεμελίωνε αὐτὲς τὶς προτροπές, ὡς ἐξῆς:

- «Οἱ λατινοφρονῶν μετὰ τῶν Λατίνων κριθήσεται καὶ ὡς παραβάτης τῆς Πίστεως λογισθήσεται»².

- «Ἡτίμασαν (*sc* οἱ Λατινόφρονες) Αὔτὴν (*sc*

2. Ἅγιου Μάρκου Ἐφέσου, PG τ. 160, στλ. 1096D-1100A («Ἐπιστολὴ πρὸς Θεοφάνην ἱερομόναχον εἰς Εὔριπον»).

3. Ἅγιου Μάρκου Ἐφέσου, PG τ. 160, στλ. 172B καὶ στλ. 201CD («Τοῖς ἀπανταχοῦ τῆς γῆς καὶ τῶν νήσων εύρισκομένοις Ὄρθοδόξοις Χριστιανοῖς», § 6 καὶ § 7).

• Στὴν περίφημο αὐτὴν Ἐγκύλιο, ὁ Ἅγιος Μᾶρκος, ὄμιλῶν γιὰ τοὺς Παπικούς, λέγει χαρακτηριστικῶς, ὅτι «έσχισμεν αὐτούς καὶ ἀπεκόψαμεν τοῦ κοινοῦ τῆς Ἑκκλησίας σώματος»· «ούκοῦν ὡς αἰρετικοὺς αὐτοὺς ἀπεστράφημεν, καὶ διὰ τοῦτο αὐτῶν ἐχωρίσθημεν»· «αἰρετικοί εἰσιν ἄρα, καὶ ὡς αἰρετικοὺς αὐτοὺς ἀπεκόψαμεν» (στλ. 157B, 160A, 161A).

τὴν Ἐκκλησίαν) καὶ ἡχρείωσαν, τοῖς ἐκ πολλῶν χρόνων ἀποκεκομμένοις καὶ σεσηπόσι καὶ μυρίοις ἀναθέμασιν ὑποκειμένοις Αὐτὴν κατασμίξαντες καὶ διὰ τῆς πρὸς αὐτοὺς κοινωνίας τὴν ἄσπιλον τοῦ Χριστοῦ Νύμφην σπιλώσαντες⁴.

5. Άλλὰ καὶ οἱ ἀνθενωτικοὶ ζηλωταὶ τῆς εὔσεβείας ποιά στάσι ἐτήρησαν στὴν κρίσιμη ἑκείνη περίοδο;

- «Οἱ πλείονες τῶν ἀδελφῶν τῇ ἐμῇ ἔξορίᾳ θαρροῦντες βάλλουσι τοῖς ἐλέγχοις (πλήττουν διὰ τῶν ἐλέγχων) τοὺς ἀλιτηρίους (*sc* Λατινόφρονας) καὶ παραβάτας τῆς ὥρθης πίστεως καὶ τῶν πατρικῶν θεσμῶν, καὶ ἐλαύνουσι (έκδιώκουν) πανταχόθεν αὐτοὺς ὡς καθάρματα, μήτε συλλειτουργεῖν αὐτοῖς ἀνεχόμενοι, μήτε μνημονεύειν ὅλως αὐτῶν ὡς Χριστιανῶν»².

- «Ο ἄνους Μονεμβασίας (Λατινόφρων)... οὔτε μνημονεύεται παρὰ τῶν καλογήρων αὐτοῦ οὔτε θυμιάται ὅλως ὡς Χριστιανός»².

6. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς συνεποῦς αὐτῆς Πατερικῆς (ἐν)στάσεως ἔναντι τῶν Λατινοφρόνων ἦταν νὰ ναυαγήσῃ ἢ (ψευδ)ένωτικὴ προσπάθεια, παρὰ τοὺς σκληροὺς διωγμούς καὶ τὶς ἔξορίες τῶν ἀνθενωτικῶν.

- Οἱ Λατινόφρονες, «ἴνα τὴν παρ' αὐτῶν γενομένην καινοτομίαν κυρώσωσι», ἀπειλοῦσαν ὅτι «τάχα καὶ διωγμὸν κινήσουσι κατὰ τῶν φοβουμένων τὸν Κύριον, ἐπεὶ μηδενὶ τρόπῳ τὴν πρὸς αὐτοὺς καταδέχονται κοινωνίαν»⁴.

- «Άλλὰ (παρὰ τοὺς περιορισμούς ὑπὸ τοῦ Λατινόφρονος βασιλέως) ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ τῆς ἀληθείας δύναμις οὐ δέδεται, τρέχει δὲ μᾶλλον καὶ εύοδοῦται»: «γίνωσκε δὲ ὅτι ἡ ψευδένωσις

4. Αγίου Μάρκου Ἐφέσου, «Ἐπιστολὴ πρὸς Θεοφάνην ιερομόναχον», μονάζοντα ἐν τῷ ὄρει, καλουμένω τῆς Μονοβύζου, τῆς νήσου Ἰμβρου (παρὰ Ἀρχιμ. Ἄνδρονίκω Κ. Δημητρακοπούλω, Ὁρθόδοξος Ἑλλάς..., σελ. 106-107, Ἐν Λειψίᾳ 1872).

(sc Φεράρας-Φλωρεντίας) ὅσον οὕπω τῇ τοῦ Θεοῦ Χάριτι καὶ δυνάμει διαλυθήσεται καὶ τὸ δόγμα τῶν Λατίνων ἀντὶ τοῦ βεβαιωθῆναι διὰ τῆς ψευδοῦς συνόδου, ὅπερ ἀεὶ ἐσπούδαζον (sc οἱ Λατινόφρονες), ἔτι μᾶλλον ἀνετράπη καὶ ἡλέγχθη καὶ ὡς θλάσφημον καὶ δυσσεβὴς πανταχοῦ στηλιτεύεται, καὶ οἱ τοῦτο κυρώσαντες οὐδὲ διāραι (νὰ ἀνοίξουν) στόμα τολμῶσιν ὑπὲρ αὐτοῦ»².

7. Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος καὶ οἱ λοιποὶ ἀνθενωτικοὶ διέκοψαν κάθε κοινωνία μὲ τοὺς Λατινόφρονας ἐνωτικούς· τοιουτοτρόπως ἀνεδείχθησαν γνήσιοι συνεχισταὶ τῆς Ἱερᾶς τῶν Ὁρθοδόξων Παραδόσεως, μακρὰν τῶν (ψευδο-)διλημμάτων «ἐντὸς ἡ ἔκτὸς τῶν τειχῶν».

Ὑπῆκουσαν στὸν Ἅγιον Κύριλλο Ἀλεξανδρείας, ὁ ὅποιος συνεβούλευε τοὺς εὐσεβεῖς ζηλωτὰς τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τοὺς ἀγωνιζομένους σθεναρῶς κατὰ τοῦ αἰρετικοῦ Νεστορίου (πρὸ τῆς ὄριστικῆς καταδίκης του), ὡς ἐξῆς:

- «Ἄσπιλους καὶ ἀμώμους ἐαυτοὺς τηρήσατε, μήτε κοινωνοῦντες τῷ μνημονευθέντι (sc Νεστορίῳ), μήτε μὴν ὡς διδασκάλῳ προσέχοντες, εἰ μένει λύκος ἀντὶ ποιμένος». «τοῖς δέ γε τῶν κληρικῶν (καὶ) λαϊκῶν διὰ τὴν ὄρθὴν πίστιν κεχωρισμένοις, ἡ καθαιρεθεῖσι παρ' αὐτοῦ, κοινωνοῦμεν ἡμεῖς, οὐ τὴν ἐκείνου κυροῦντες ἄδικον ψῆφον, ἐπαινοῦντες δὲ μᾶλλον τοὺς πεπονθότας, κακεῖνο λέγοντες αὐτοῖς· “εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν Κυρίῳ, μακάριοι· ὅτι τὸ τῆς δυνάμεως καὶ τὸ τοῦ Θεοῦ Πνεῦμα είς ὑμᾶς ἀναπέπαιται”»⁵.

Ὑπῆκουσαν στὴν Κανονικὴ Τάξι καὶ τὴν Συνοδικὴν Παράδοσι, ἡ ὅποια τοὺς «ἀποτειχιζομένους» ἀκόμη καὶ «πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως» ἀπὸ τοὺς αἰρετικοὺς ποιμένας, ὅχι μόνον δὲν κατακρίνει, ὅχι μόνον δὲν

5. Ἅγιος Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, PG τ. 77, στλ. 125BC (Ἐπιστολὴ ΙΗ: «Πρὸς τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαὸν Κωνσταντινουπόλεως»).

θεωρεῖ «έκτὸς τῶν τειχῶν», ἀλλὰ ἀξίους «καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς Ὀρθοδόξοις»⁶, διότι «οὐκ ἐπισκόπου ἀπέστησαν, ἀλλὰ ψευδεπισκόπου καὶ ψευδοδιδασκάλου· οὐδὲ σχίσμα κατὰ τῆς Ἑκκλησίας ἐποίησαν, ἀλλὰ μᾶλλον σχισμάτων τὴν Ἑκκλησίαν ἀπῆλλαξαν, ὅσον τὸ ἐπ' αὐτοῖς»⁷.

8. 'Ἐν κατακλεῖδι' οἱ Ἀντι-οἰκουμενισταὶ ἀδελφοί μας, οἱ ὁποῖοι εὐρίσκονται ἀκόμη στὴν περιοχὴ τῆς Καινοτομίας καὶ ἔχουν τὴν αἰσθησι, δτὶ ἔξασκοῦν «ἄγῶνα, ἀλλὰ ἐντὸς τῶν τειχῶν», καλοῦνται νὰ ἀπαντήσουν στὰ ἐξῆς ἐνδεικτικὰ ἐρωτήματα, ἀπὸ τὴν ἀπάντησι τῶν ὅποιών θὰ διαπιστώσουν μόνοι των, ἃν ἀκολουθοῦν τὰ ἴχνη τοῦ Ἅγιου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ καὶ ἃν διακρατοῦν γνησίως τὴν ἀνθενωτικὴ «Ιερὰ Παρακαταθήκη» του.

- Πιστεύουν, δτὶ οἱ *Oίκουμενισταὶ* μὲ τὶς διαχριστιανικὲς καὶ διαθρησκειακὲς δραστηριότητές των ἔχουν «άτιμάσει»⁴ καὶ «άχρειώσει»⁴ τὴν Ἑκκλησία καὶ δτὶ ἔχουν «σπιλώσει»⁴ τὴν ἄσπιλο Νύμφη τοῦ Χριστοῦ διὰ τοῦ συγχρωτισμοῦ των μὲ αἱρετικοὺς καὶ ἀλλοθρήσκους;

- Ἐχουν ἐπίγνωσι, δτὶ ὅσον ἀποφεύγουν τὴν κοινωνία μὲ τοὺς *Oίκουμενιστάς*, «ώς ἀλιτηρίους καὶ παραβάτας τῆς Ὀρθῆς Πίστεως καὶ τῶν Πατρικῶν θεσμῶν»², τόσον ἐγγίζουν καὶ ἐνώνονται μὲ τὸν Θεό, τὴν Ἀλήθεια καὶ τοὺς Ἅγιους Πατέρας¹;

- Φροντίζουν νὰ ἀποφεύγουν τὴν κοινωνία μὲ τοὺς *Oίκουμενιστάς*, «ώς φεύγει τὶς ἀπὸ ὅφεως»³, ἀκόμη καὶ στὸν καιρὸ τῆς ἐξόδου των;¹

- Λαμβάνουν μέριμνα νὰ μὴ συλλειτουργοῦν² (καὶ συλλειτουργοῦνται) μὲ τοὺς *Oίκουμενιστάς*, νὰ μὴ μνημονεύουν αὐτοὺς², νὰ μὴ τοὺς ὀνομάζουν «ὅλως Χριστια-

6. Ιεροῦ Κανόνος ΙΕ' τῆς Πρωτοδευτέρας Ἅγιας Συνόδου ἐν Κωνσταντινούπολει.

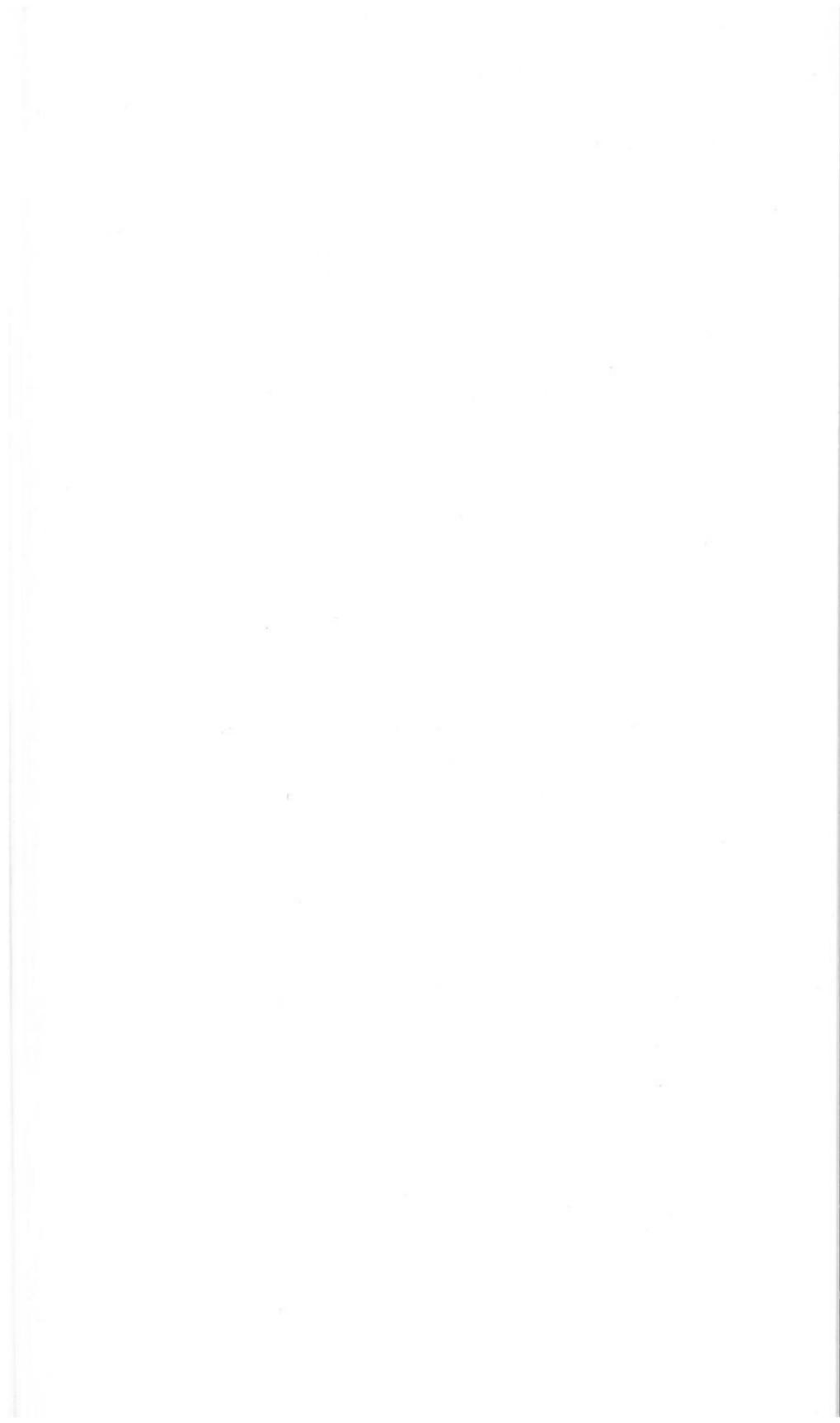
7. Μοναχοῦ Ιωάννου Ζωναρᾶ, Ρ.Π.Σ.Κ., τ. Β', σελ. 694.

νούς»² καὶ νὰ διώκουν «πανταχόθεν αύτοὺς ὡς καθάρματα»²:

- Θεωροῦν τοὺς *Oíkouμενιστάς* ὡς «χριστοκαπήλους»³, «χριστεμπόρους»³ καὶ «ψευδαποστόλους»³ καὶ ὡς «παντάπαιν κεχωρισμένους»¹ ἀπὸ τῶν Ὁρθοδόξων καὶ «ἐπὶ ζωῆς (αὐτῶν)», καὶ «μετὰ θάνατον»¹:

9. *Ἄν τελικῶς οἱ ἀδελφοί μας Ἀντι-οἰκουμενισταί, εύρισκόμενοι ἐν καινοτομίᾳ, παρακάμπτουν τὴν προβληματολογία τῶν ἑρωτημάτων αὐτῶν καὶ νομίζουν, ὅτι εἴναι δυνατὸν νὰ διεξάγουν ἀντι-αἱρετικὸ ἄγῶνα ὑπὲρ τῆς Ὁρθοδοξίας καὶ ἐν πλήρει ταυτοχρόνως κοινωνίᾳ μὲ τοὺς (παν)αἱρετικοὺς *Oíkouμενιστάς*, ταπεινῶς φρονοῦμε, ὅτι ἔχουν ἀπολέσει ἀκόμη καὶ τὴν ἔννοια τῶν «τειχῶν» τῆς Ἐκκλησίας/Ἀληθείας, ὅποτε θὰ τοὺς προτρέπαμε φιλαδέλφως νὰ ἐμβαθύνουν ἐκ νέου στὶς νουθεσίες τοῦ Ἅγίου Μάρκου καὶ μάλιστα στὴν ἔξῆς καταληκτήρια:*

- «Οὐκ ἔτι γὰρ ἐν λόγοις ὁ ἄγων, ἀλλ' ἐν πράγμασι»· «δεῖ τοὺς ἀγαπῶντας τὸν Θεὸν ἔργοις αὐτοῖς γενναίως παρατετάχθαι καὶ πάντα κίνδυνον ἔτοιμους εἴναι παθεῖν ὑπὲρ τῆς εύσεβείας καὶ τοῦ μὴ τῇ κοινωνίᾳ χρανθῆναι (μολυνθῆναι) τῶν ἀσεβῶν»⁴.

Γ'.

'Η περιφρόνησις
τοῦ Ἀντι-οἰκουμενισμοῦ

*Mία σύγχρονη ἐκκλησιολογικὴ
τραγωδία τῆς Ὁρθοδοξίας*

‘Αρχιμανδρίτου Κυπριανοῦ Ἀγιοκυπριανίτου, «Ἡ περιφρόνησις τοῦ Ἀντι-οικουμενισμοῦ - Μία σύγχρονη ἐκκλησιολογική τραγωδία τῆς Ὁρθοδοξίας», περιοδ. «Ὁρθόδοξος Ἐνημέρωσις», ἀριθ. 19-20/Ιανουάριος-Ιούνιος 1996, σελ. 69-72.

Ἡ περιφρόνησις τοῦ Ἀντι-οἰκουμενισμοῦ

*Mία σύγχρονη ἐκκλησιολογικὴ τραγωδία
τῆς Ὁρθοδοξίας*

α. Ἀντι-οἰκουμενισμὸς μὲ «λαϊκὸ ἔρεισμα»

Οἱ Οἰκουμενισταὶ γνωρίζουν πολὺ καλά, ὅτι ὑφίστανται «ἀντιοικουμενικοὶ κύκλοι», οἱ ὅποιοι μάλιστα ἔχουν «λαϊκὸ ἔρεισμα»:

«Πολλοὶ ὅμως, καὶ ἴδιαίτερα πολλοὶ μεταξὺ τῶν ὁρθοδόξων, διατυπώνουν, μὲ βίαιο κάποτε τρόπο, ἀντι-οἰκουμενικὲς ἀπόψεις (συγγενικὲς πρὸς τὰ συνθήματα τῶν “Γησίων Ὁρθοδόξων”, ποὺ μποροῦσε νὰ διαβάσει κανεὶς στὰ “πλακάτ” κατὰ τὴν τέλεση τῆς λειτουργίας τῆς Λίμα ἡ τῆς ὁρθοδόξου θείας λειτουργίας [κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ζ' Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ «Π.Σ.Ε.» στὴν Καμπέρρα τῆς Αύστραλίας τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1991]). Ὄμολογουμένως, οἱ ἀντιοικουμενικοὶ αὐτοὶ κύκλοι ἔχουν κάποιο εύρυτερο λαϊκὸ ἔρεισμα, πρᾶγμα τὸ ὅποιο ὄφελεται στὴν ἄγνοια τοῦ πραγματικοῦ χαρακτῆρος καὶ σκοποῦ τῆς οἰκουμενικῆς κινήσεως»¹.

Βεβαίως τὸ «ἀντιοικουμενικὸ πνεῦμα» δὲν εἶναι ὅψιμο:

«Ἐδῶ καὶ δεκαετίες, λόγου χάρη, στοὺς κόλπους τῶν αὐτοκεφάλων ὁρθοδόξων ἐκκλησιῶν ἐκδηλώνεται κάθε τόσο μὲ διάφορες μορφές καὶ ἀπὸ

1. Καθηγητοῦ Νικολάου Λόσσακου, «Προσδοκίες καὶ ἀποτελέσματα», στὸν Συλλογικὸ Τόμο, Ἡ Ζ' Γενικὴ Συνέλευση τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν/Καμπέρρα, Φεβρουάριος 1991 / Χρονικό, Κείμενα, Ἀξιολογήσεις, Ἐπιμέλεια Γ. Ν. Λαιμοπούλου, σελ. 208-209, ἐκδόσεις «Τέρτιος», Κατερίνη 1992, ὑπογραμ. ἡμέτ.

όρισμένες μερίδες ἔνα ἀντιοἰκουμενικὸ πνεῦμα ποὺ παίρνει μιὰ στάση πρὸς τὴν οἰκουμενικὴ δραστηριότητα τῆς Δύσης πότε ἀπλῶς ἐπιφυλαχτικὴ καὶ πότε ἐντονα ἔχθρική².

'Η Οἰκουμενικὴ Κίνησις ἔχει δημιουργήσει «δύο παρατάξεις», κατὰ τοὺς θεωρητικοὺς τῆς Κινήσεως: τοὺς «συντηρητικούς» καὶ τοὺς «προοδευτικούς».

Οἱ «συντηρητικοὶ» ἐκφράζουν αύστηρὲς ἐπικρίσεις κατὰ τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, οἱ ὥποιες

«έφόσον βεβαίως στηρίζονται σὲ θαθιὰ θεολογικὴ θεώρηση καὶ δὲν ἀποτελοῦν ἀθεολόγητες ύστερικὲς ἐκδηλώσεις ρυπαρογραφίας καὶ φαντικῆς μισαλλοδοξίας, εἰναι ὅχι μόνο δικαιολογημένες ἀλλὰ καὶ ἀπαραίτητες»³.

* * *

8. «Φυσιολογικὴ διαλεκτική;»

Εκεῖνο τὸ ὥποιον ἔχει ιδιαίτερη σημασία καὶ δίδει τὸν χαρακτῆρα καθ' ἡμᾶς τῆς τραγικότητος στὴν δημιουργουμένη κατάστασι ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ ἀντιοἰκουμενικοῦ πνεύματος, εἰναι ὅχι βεβαίως ἡ φιλοσοφικὴ ἐρμηνεία, κατὰ τὴν ὥποια ἀκόμη καὶ στὸ θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ «δεσπόζει ἡ διαλεκτικὴ ἀνάμεσα στὸ συντηρητικὸ καὶ στὸ προοδευτικὸ στοιχεῖο», καὶ ὅτι «σὲ τούτη τῇ λειτουργικότητα τῆς φυσιολογικῆς αὐτῆς διαλεκτικῆς πορεύεται, θέλουμε δὲ θέλουμε, ἡ ἴστορία»³.

Τὸ ἐνδιαφέρον ἐστιάζεται ἀλλοῦ: οἱ «προοδευτικοὶ» ὥπαδοὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, πέρα πάσης «φυσιολογικῆς διαλεκτικῆς», ἀθετοῦντες Εὐαγγελικὰς καὶ

2. Νικολάου Α. Ματσούκα, Οἰκουμενικὴ Κίνηση/Ιστορία-Θεολογία, σελ. 7, ἐκδόσεις Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1991, ὑπογραμ. ἡμέτ.

3. Ν. Α. Ματσούκα, αὐτόθι, σελ. 13-14, ὑποσημ. 6, ὑπογραμ. ἡμέτ.

Πατερικάς φωνάς, ἀδιαφοροῦντες γιὰ τὸν διχασμὸν καὶ σκανδαλισμὸν τοῦ Ὁρθοδόξου ποιμνίου, υἱοθετοῦντες «ἴσως γιὰ πρώτη φορὰ στὴν *ἱστορία τῆς Χριστιανούνης*», κατὰ τὴν μέθοδο καὶ τοὺς σκοπούς, «τὶς ἴδιες περίπου ἀρχὲς τοῦ ἑλληνικοῦ διαλόγου»⁴, προχωροῦν καὶ ἐνδιαφέρονται ἐναγωνίως νὰ ἐνωθοῦν μὲ τοὺς ἑτεροδόξους.

Αὐτὸ τοῦτο ἔκφραζει βεβαίως τὸ μέτρο τῆς ποιμαντικῆς τῶν εὐθύνης καὶ εύαισθησίας...

* * *

γ. «Εἰκόνα διχασμοῦ καὶ θεολογικῆς σχιζοφρένειας»

Η δὲ τραγικότης κορυφώνεται, ὅταν στὴν ἀντίδρασι τοῦ εὔσεβοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ προστίθεται καὶ ἡ ἔλλειψις ἐνημερώσεώς του ἀπὸ τοὺς φύσει καὶ θέσει ὑπευθύνους γι' αὐτήν!

Τοιουτοτρόπως, ἡ ἀναγκαία καὶ ἐκ τῶν ὀὐκ ἄνευ θεολογικὴ προϋπόθεσις συμμετοχῆς στὸν *Oἰκουμενικὸν Διάλογο*, τ.ἔ. ἡ ἐσωτερικὴ ἐνότης τῆς Ὁρθοδόξου Ἔκκλησίας, ἡ ὁποία διασφαλίζεται ὅταν ὑπάρχῃ «πλήρης καὶ ἀκριβής ἐνημέρωση τοῦ πληρώματος τῆς Ὁρθόδοξης Ἔκκλησίας γιὰ τὶς προϋποθέσεις, τὸ περιεχόμενο καὶ τὸ σκοπὸν κάθε διαλογικῆς προσπαθείας»⁵, καταστρατηγεῖται καὶ ἀθετεῖται συνεχῶς καὶ ἐνσυνειδήτως.

Ἄνευ ὅμως τῆς συμμετοχῆς τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, πῶς ὁ «Διάλογος» θὰ ἀποκτήσῃ ἐκκλησιολογικὸν χαρακτῆρα, ὥστε νὰ μὴν είναι μία ὑπόθεσις «*χριστιανῶν διπλωματῶν*»⁵;

4. N. A. Ματσούκα, αὐτόθι, σελ. 15.

5. Ἀποστόλου Β. Νικολαΐδη, Ἐξηγήσεις καὶ παρεξηγήσεις στὸ χῶρο τῆς Θεολογίας / Συμβολικὴ μὲ στοιχεῖα Ἀπολογητικῆς, σελ. 238, Ἀθήνα 1990.

'Αντιδρῶντος δὲ ἐλλόγως τοῦ εύσεβοῦ Λαοῦ, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ θεμάτων Πίστεως, εἶναι δυνατὸν νὰ ὅμιλοῦμε περὶ λειτουργικότητος τῆς «φυσιολογικῆς διαλεκτικῆς» ἐνῷ πρόκειται «γιὰ τὴ διαμόρφωση μιᾶς εἰκόνας διχασμοῦ καὶ θεολογικῆς σχιζοφρένειας»⁶:

* * *

δ. Ο Λαὸς τοῦ Θεοῦ δὲν ἔνημερώνεται

Είναι ὅμως ἀλήθεια, ὅτι δὲν ἔνημερώνεται ὁ Λαὸς τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερβάλλομε;

'Αλλ' αὐτὸὶ οἱ ἴδιοι οἱ «χριστιανοὶ διπλωμᾶται τῶν διαλόγων» ὅμολογοῦν τὴν ἐνοχή τους, ὅτι ἡ Ἔκκλησία δὲν «ἔπραξε ὅ, τι ἔπρεπε νὰ πράξει», γιὰ «νὰ διαφωτίσει τὸν λαόν»⁷.

Καὶ σαφέστερα:

«δὲν διαφωτίσαμε τὸν λαό, δὲν ὑπῆρξε προσπάθεια νὰ πληροφορηθεῖ ὁ λαὸς σὲ τὶ ἀποθλέπουμε, τὶ ἀκριβῶς εἶναι αὐτὰ ποὺ κάνουμε στὸ Διάλογο. Δημοσιεύουμε βεβαίως τὰ κείμενά μας, ἀλλὰ πόσοι μποροῦν νὰ τὰ παρακολουθήσουν; Δὲν τὰ ἔκλαικεύουν κάποιοι Θεολόγοι, σ' Ἀνατολὴ καὶ Δύση. Δὲν ἔνημερώνεται ἐπαρκῶς ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἔτσι ὁ λαὸς αὐτός, ὁ ὅποῖος δὲν καταλαβαίνει τόσα πολλὰ ἀπὸ τὶς θεολογικὲς διαφορὲς - καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ ὅμολογήσουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι - ἀλλὰ θυμᾶται μὲ πολὺ παράπονο, μὲ πολλὴ πίκρα θυμᾶται τὶς σταυροφορίες, θυμᾶται τὶς διαιρέσεις, τὸ μίσος, θυμᾶται τὸν προστηλυτισμό, τὴν Οὐνία, μένει ἀπληροφόρητος. Θυμᾶται ὁ λαὸς καὶ

6. Ά. Β. Νικολαΐδη, αὐτόθι, σελ. 237, ὑπογραμ. ἡμέτ.

7. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας Στυλιανοῦ, Στὸ περιθώριο τοῦ Διαλόγου (1980-1990), σελ. 39-40, ἐκδόσεις Δόμος, Ἀθήνα 1991, ὑπογραμ. ἡμέτ.

έχει τραύματα βαθιά καὶ μεγάλα. Δὲν κάναμε τί-
ποτε γιὰ νὰ τὸν βοηθήσουμε νὰ θεραπεύσει
αὐτὲς τὶς πληγές, αὐτὰ τὰ τραύματα, ἡ τουλά-
χιστον δὲν κάναμε τίποτε ούσιαστικὸ ἀκόμη»⁷.

* * *

ε. Ὁμολογεῖται ἡ ὑπαρξὶς ἀντιδράσεως

Η Ἑλλειψις λοιπὸν ἐνημερώσεως τοῦ εὔσεβοῦς Λαοῦ ὅμολογεῖται ἐπισήμως· ἡ ὑπαρξὶς ἀντιδρά-
σεως καὶ Ἀντι-οἰκουμενισμοῦ ἐπίσης:

«Οἱ περισσότεροι τῶν Ὁρθοδόξων Προκαθη-
μένων, ὅπως καὶ ὁ Σεπτὸς Οἰκουμενικὸς Πατριάρ-
χης», «ἐπὶ δεκαετίες ἔως σήμερον ἔχουν δεχθῆ
καὶ πυρὰ γιὰ τὸν γνωστὸ οἰκουμενικό τους προσ-
ανατολισμὸ καὶ γιὰ τὴν ἐνεργὸ προσωπικὴ συμβο-
λή τους στὸ ἔργο τῆς προωθήσεως τοῦ διαλόγου
αὐτοῦ. Τὸ ἴδιο ισχύει γιὰ ὄλους τοὺς Ὁρθοδό-
ξους κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς θεολόγους, ποὺ ἐπι-
σήμως ἡ ἀνεπισήμως συμμετέχουν στὶς διάφο-
ρες μορφὲς τοῦ διαλόγου αὐτοῦ»⁸.

* * *

στ. «Κρίσις» καὶ «κατάκρισις» τοῦ «Διαλόγου»

Π οιοί εἶναι ὅμως αύτοί, οἱ ὅποιοι «δχι ἀπλῶς κρί-
νουν τὸν Διάλογο», ἀλλὰ καὶ τὸν «κατακρίνουν»;
Καὶ ποιές οἱ προεκτάσεις τῆς κριτικῆς αὐτῆς;

8 Καθηγητοῦ Εύαγγέλου Θεοδώρου, «Κριτικὲς παρατηρή-
σεις γιὰ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ ἀντιμετώπισι τῶν πανορθοδόξων αἰ-
τιάσεων», περιοδ. «Ἐκκλησία», ἀριθ. 15/15.10.1992, σελ. 5458,
ὑπογραμ. ἡμέτ. - (τὸ ἄρθρο αὐτὸ εἶναι τὸ δέκατο μιᾶς σειρᾶς 25
ἄρθρων / Φεβρουάριος 1992 - Ὁκτώβριος 1994 (!) / μὲ διαφορε-
τικὸ τίτλο, ἀλλὰ κοινὸ θέμα: κρίνονται οἱ ἐνέργειες τοῦ Βατικανοῦ,
διὰ τῶν ὅποιων ἀναζωπυροῦται ἡ Οὐνία καὶ ματαιώνεται ἡ «οἰκου-
μενικὴ προσέγγισις»).

'Ο ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Στυλιανός, ἐνας ἀπὸ τοὺς βετεράνους τοῦ *Oikoumenismou*, «έξομολογεῖται» πολὺ ἐνοχλημένος, γιὰ τὶς Ὁρθόδοξες ἀντιδράσεις:

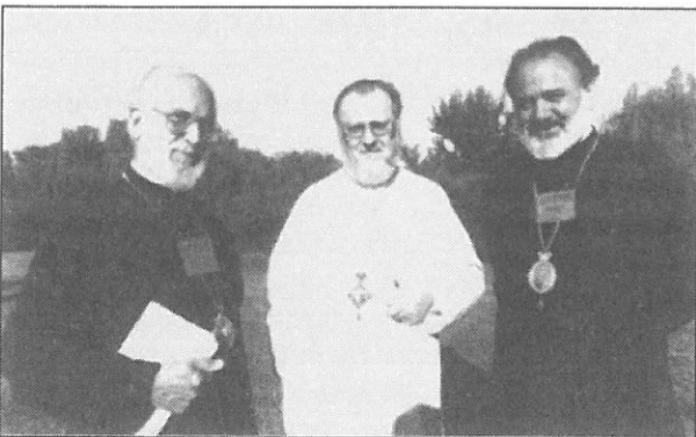
«Ἐντὸς τῆς Ὁρθοδόξου Ἑκκλησίας, καὶ δὴ τῆς Ἐλλαδικῆς», «πλῆθος καὶ ἐπισκόπων τῆς καὶ ἄλλων κληρικῶν τῆς καὶ ἄλλων θεολόγων τῆς καὶ ἄλλων κύκλων ἐκκλησιαστικῶν καὶ μή, ὅχι ἀπλῶς κρίνουν τὸν Διάλογο. Θὰ θέλαμε πάρα πολὺ νὰ τὸν κρίνουν τὸν Διάλογο καὶ νὰ μᾶς βοηθήσουν καὶ νὰ μᾶς συμβουλεύουν καὶ νὰ μᾶς ἐνισχύουν καὶ μὲ τὴν προσευχή των καὶ μὲ τὴν γνώμη των. Δὲν τὸν κρίνουν. Τὸν κατακρίνουν ἐκ τῶν προτέρων. Καὶ δὲν κατακρίνουν μόνον τοὺς Καθολικοὺς μὲ τοὺς ὅποιους ἔχουμε διαφορές. *Κατακρίνουν καὶ αὐτὸν τὸν Διάλογο, τὸν ὁποῖον ἐκ τῶν προτέρων χαρακτηρίζουν ως προδοσία.* Καὶ τὸ ἔτι πικρότερο καὶ τὸ πιὸ ἄδικο. *Κατακρίνουν καὶ τοὺς μετέχοντες, τοὺς ἐντεταλμένους νὰ κάνουν τὸν Διάλογο ὥρθοδόξους κληρικοὺς ἢ λαϊκοὺς ως ἀποστάτας, ως φιλοδυτικούς*»⁹.

'Η ἀντίδρασις τοποθετεῖται στὶς ἀπαρχὲς τῆς *Oikoumenikῆς Κινήσεως*:

«Ἄτυχῶς, μετὰ τὸ 1920 κυρίως ποὺ συμμετέχουμε κάπως περισσότερο στὶς οἰκουμενιστικὲς αὐτὲς προσπάθειες, εἴτε εἶναι οἰκουμενιστικὴ κίνηση μὲ τοὺς Προτεστάντες εἴτε μὲ τοὺς Καθολικούς, ὑπάρχει αὐτὸς ὁ ὑπερβάλλων ζῆλος τοῦ νὰ εἰσαι “ὑπερορθόδοξος” καὶ νὰ κρίνεις τοὺς ἄλλους σὰν προδότες τῆς Ὁρθοδοξίας ἐπειδὴ μετέχουν ἀπλῶς στὴν οἰκουμενιστικὴ κίνηση, ἐπειδὴ φέρουν νὰ καταθέσουν τὴν μαρτυρία τῆς ἀληθείας»¹⁰.

9. Ἀρχιεπίσκοπου Αὔστραλίας Στυλιανοῦ, ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 40, ὑπογραμ. ἡμέτ.

10. Ἀρχιεπίσκοπου Αὔστραλίας Στυλιανοῦ, αὐτόθι, σελ. 41-42, ὑπογραμ. ἡμέτ.

‘Ο Νέας Ζηλανδίας κ. Διονύσιος, ό (τότε) Χαλκηδόνος κ. Βαρθολομαῖος καὶ ό Αὐστραλίας κ. Στυλιανὸς (Καμπέρα Αὐστραλίας, 1991).

Καὶ καταλήγει ὁ *Oίκουμενιστής* ἀρχιεπίσκοπος:

«Στὸ πενταετὲς λοιπὸν αὐτὸ χρονικὸ διάστημα (σημ. ἡμ. 1980 - 1985, ὥρθοδοξο-παπικὸς Διάλογος) δέχθηκα κατὰ καιροὺς τόσο πολλὰ πυρά, ἐπώνυμα, ἀνώνυμα, καὶ ψευδώνυμα, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχα πάθει ἀνοσίᾳ, ὅσο εὐαίσθητος καὶ νὰ ἤμουν»¹¹.

* * *

ζ. «Κλείσαμε τὰ αύτιὰ στὶς φωνὲς τῶν μετόπισθεν»!...

Παρὰ ταῦτα, οἱ *Oίκουμενισταὶ* προχωροῦν, χωρὶς νὰ λαμβάνουν ὑπ’ ὅψιν τους τὴν ἀντίδρασι τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος.

11. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας Στυλιανοῦ, αὐτόθι, σελ. 61, ὑπογραμ. ἡμέτ.

'Ο Καθηγητής κ. Γεώργιος Γαλίτης, ὁ ὅποιος συμμετέχει στὸν «θεολογικὸ διάλογο μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθολικούς», ὁμολογεῖ μὲ εἰλικρίνεια, ἀπευθυνόμενος στοὺς Παπικούς:

«Κι ὕστερα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ [τὶς διαβεβαιώσεις τῶν Παπικῶν γιὰ ἀγαθὴς διαθέσεις], σφίξαμε τὴν καρδιά μας, κλείσαμε τὰ αὐτιά μας στὶς φωνὲς τῶν μετόπισθεν καὶ προχωρήσαμε στὸν Διάλογο... Ἀποφασίσαμε νὰ ὑπερπηδήσουμε τὰ ἐμπόδια, νὰ ἀγνοήσουμε τὶς ἀντίθετες φωνὲς καὶ νὰ διαβοῦμε τὸν Ρουβίκωνα»¹².

Ποιός ἔδωσε τὸ δικαίωμα στοὺς Οἰκουμενιστὰς νὰ προχωρήσουν στὴν ιερὰ ὑπόθεσι τῆς ἐπανενώσεως τοῦ διηρημένου Χριστιανισμοῦ, ἀγνοοῦντες τὶς «ἀντίθετες φωνὲς» τῶν «μετόπισθεν»;

* * *

12. Γεωργίου Γαλίτη / Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ μέλους τῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ὄρθιοδοξο-παπικοῦ Διαλόγου, «Ἀνοιχτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τὰ ρωμαιοκαθολικὰ μέλη τῆς Μικτῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου Ὁρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν», περιοδ. «Ο Σωτήρ», ἀριθ. 1468 / 17.6.1992, σελ. 369-70, ὑπογραμ. ἡμέτ.: «Αἱ δολιότητες τοῦ Βατικανοῦ».

• Η «Ἀνοιχτὴ Ἐπιστολὴ», τὴν ὥποιαν ὁ κ. Γ. Γαλίτης ἀπήγθυνε τὴν Κυριακὴ τῆς Ὁρθοδοξίας τοῦ 1992, εἶναι ὀντως «συγκλονιστική» καὶ «ἀποκαλυπτική»: • ὅμιλει για «μυστικὴ» (ὑπερτέρα) καὶ «φανερὴ» διπλωματία τοῦ Βατικανοῦ, τὸ ὥποιο «ἀπέβαλε τὴ διπλοπροσωπία» (Ιανός: «έκκλησίᾳ - κράτος») καὶ «ἀπεδύθη ἀπροσχημάτιστα σὲ ἔνα λυσσαλέο ἄγωνα ἐπικρατήσεως στὶς χῶρες αὐτές (τῆς πρώην ΕΣΣΔ) διὰ τῆς νεκραναστάσεως οὐνιτικῶν ἐκκλησιῶν» • προσθέτει, ὅτι αὐτὰ «τὰ σχέδια ἦταν ἔτοιμα ἀπὸ πολὺ παλιὰ καὶ περίμεναν τὴν εὐκαιρία νὰ ἐφαρμοστοῦν» καὶ • κατακλείει μὲ ἀναφορὰ στὴν συνείδησι τῆς Ἐκκλησίας, «τὴν δύναμη ἀντιστάσεως τοῦ πιστοῦ Λαοῦ μας, τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ».

η. *Oi Ἀντι-οικουμενισταὶ ὑβρίζονται*

Δυστυχῶς ὅμως, ὅχι μόνον ἀγνοοῦν, ἀλλὰ καὶ ὑβρίζουν τοὺς Ἀντι-οικουμενιστὰς μὲ τὸν χυδαιότερο τρόπο.

Αὐτὸ τοῦτο ἀκριβῶς συνιστᾶ καθ' ἡμᾶς **τὸ ζενίθ τῆς τραγικότητος** τοῦ οἰκουμενικοῦ σκηνικοῦ ἐξ ἐπόψεως ὁρθοδόξου συμμετοχῆς:

— ἐνῶ ὁμολογεῖται ἡ ἀντίδρασις, σὲ πλῆθος καὶ ἔντασι·

— ἐνῶ ἀναγνωρίζεται, ὅτι διεπράχθησαν «**λάθη τραγικά**»¹⁰ ἀπὸ τοὺς θιασώτας καὶ πρωτεργάτας τοῦ **Διαλόγου**·

— ἐνῶ γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ ἀναγκαιότης τῆς διαλεκτικῆς «ἀνάμεσα στὸ συντηρητικὸ καὶ προοδευτικὸ στοιχεῖο»³,

ὅμως οἱ ἀντιδρῶντες Ἀντι-οικουμενισταὶ ὑβρίζονται σκαιότατα!

Ἡ παροιμιώδης «εύγένεια» τῆς γλώσσης τοῦ Αὐστραλίας δὲν ἐστράφη δυστυχῶς μὲ τὸν ἴδιο ζῆλο πρὸς ἑκείνους, οἱ ὅποιοι διέπραξαν τραγικότατα λάθη, μάλιστα δὲ καὶ βαρύτατα ἀμαρτήματα π.χ. στὴν Καμπέρρα, ἀλλ' ἐστράφη ἐναντίον τοῦ δικαίως ἀγωνιῶντος καὶ πολλαπλῶς δικαιωθέντος Ὁρθοδόξου Λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

«*Kai γίνεται μόνο σ' ἐμᾶς αὐτὸ τὸ ἀπαράδεκτο: νὰ σηκώνονται ὅχι ἀπλῶς λαϊκοὶ θεολόγοι ἡ μὴ θεολόγοι, ἀλλὰ ἀνθρωποὶ κυριολεκτικὰ ἄσχετοι τελείως, ἀστοιχείωτοι. Δὲν εἶναι ντροπὴ νὰ είσαι ἀστοιχείωτος. Ἄν δὲν μάθεις γράμματα δὲν εἶναι ἔγκλημα. Ἄν δὲν δοθεῖ ἡ εύκαιρία νὰ μυηθεῖς, νὰ σπουδάσεις, νὰ ἐνδιατρίψεις στὴν ιστορία τῆς Ἔκκλησίας, δὲν εἶναι ἔγκλημα. Ἄλλὰ εἶναι θράσος νὰ σηκώνεται ὁ ἄσχετος καὶ νὰ διατάζει τὸν ἐπίσκοπο ποὺ στέλνει ἡ Ἔκκλησία, νὰ διατάζει συνόδους μέσα στὴν Ὁρθοδοξία τί θὰ κάμουν ἡ πῶς*

θὰ τὸ κάμουν, ἐπισείοντας κάποτε καὶ κανονικὰ ἔπιτίμια»¹⁰.

«”Ασχετοί», λοιπόν, καὶ «ἀστοιχείωτοι» ὁ κορυφαῖος Δογματολόγος π. Ἰουστίνος Πόποβιτς, ὁ διαπρεπής Κανονολόγος κ. Δ. Μουρατίδης καὶ ὁ ζηλωτὴς Καθηγητὴς κ. Ἀνδρέας Θεοδώρου, γιὰ νὰ ἀναφερθοῦμε ἐνδεικτικὰ σὲ μερικοὺς ἀντι-οικουμενιστάς;

’Αλλ’ ὁ Αύστραλιας εἶναι ἀσυγκράτητος στὸν κατήφορό του:

«Αύτός, λοιπόν, ὁ ζῆλος, ὁ ὅποιος κατ’ ἀρχὴν σὰν ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως εἶναι ἀξιέπαινος καὶ ἱερός, αὐτὸς ἀκριβῶς ὁ ζῆλος ἔξελίχθηκε σὲ ἔνα ἀναρχικὸ κίνημα, σὲ μιὰ ύστερία, κάποτε - θὰ τὴν πῶ κι αὐτὴ τὴ λέξη - σὲ ἔνα δαιμονισμό. Ὄταν ἄσχετοι καὶ ἀνεύθυνοι μὲ τὸν Διάλογο καθίζουν στὸ σκαμνί, εἴτε ἀπὸ τὰ ἐντυπά τους, εἴτε ἀπὸ τὶς κασσέτες τους, εἴτε μὲ ὅποιαδήποτε ἄλλη δράση τους τοὺς ἐντεταλμένους νὰ διεξάγουν ὑπευθύνως τὸν Διάλογο ἐκπροσώπους τῶν Ἑκκλησιῶν, τότε δὲν εἶμεθα Ἑκκλησία, ἀτυχῶς εἶμεθα ἀναρχικὴ κίνηση»¹⁰.

Καὶ συνεχίζει:

«Αύτὲς οἱ ἀντιρρήσεις καὶ ἐπικρίσεις ποτὲ δὲν ἥσαν συμβολὴ στὸν Διάλογο, αὐθεντικὰ δηλαδὴ θεολογικὰ ἐπιχειρήματα ποὺ θὰ είχαν τὴ δύναμη νὰ διδάξουν ἡ τουλάχιστον νὰ προβληματίσουν. Ἡσαν ἀπλῶς συναισθηματικὴ τυφλὴ ἐπιθουλὴ κατὰ τοῦ ἔργου τῆς ἐν Θεῷ καταλλαγῆς ἀπὸ μέρους μιᾶς στενόψυχης μειοψηφίας, ὅχι δὲ σπάνια καὶ φαρισαϊκὴ προβολὴ ἀνύπαρκτων ἀξιῶν μὲ φωνασκίες καὶ ἀστήρικτους ίσχυρισμοὺς ὑπὸ μορφὴ τοῦ πιὸ φτηνοῦ θεντετισμοῦ»¹¹.

* * *

θ. Μετριοπαθέστερες ἀπόψεις

Γιὰ νὰ συνειδητοποιηθῇ τὸ βάθος τῆς πτώσεως τοῦ ἀρχιεπισκόπου κ. Στυλιανοῦ, θὰ πρέπει νὰ ἴδούμε, πῶς ἐνας ἄλλος ὄνομαστὸς *Oίκουμενιστὴς* ἀντιμετωπίζει τὸ σκανδαλιζόμενο Ὁρθόδοξο Ποίμνιο.

‘Ο Καθηγητὴς κ. Νικόλαος Λόσσκυ γράφει:

«Πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε, δτὶ ἔὰν καὶ ἐφ' ὅσον οἱ προαναφερθέντες (σημ. ἡμ. ἀντι-οἰκουμενισταὶ) μὴ πληροφορημένοι ἡ κακῶς πληροφορημένοι ὥρθόδοξοι πιστοὶ δὲν ἀποδεχθοῦν τὶς δραστηριότητες τοῦ ΠΣΕ ὡς κήρυγμα τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος - παύσουν δηλαδὴ νὰ τὶς θεωροῦν ὡς προδοσία τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ - , ἡ ὁποιαδήποτε ὥρθόδοξη συμμετοχὴ σὲ κοινὴ τέλεση τῆς θείας εὐχαριστίας θὰ ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα τὸν πολλαπλασιασμὸ τῶν σχισμάτων καὶ διαιρέσεων καὶ δὲν θὰ δυνηθεῖ νὰ συμβάλλει στὴν ἐνότητα τῶν χριστιανῶν ἡ τῆς ἀνθρωπότητος»¹³.

‘Υπάρχουν ὅμως καὶ οἱ ἔξ ὥρθοδόξων *Oίκουμενισταί*, οἱ ὁποῖοι προτείνουν «πράξεις ἀποφασιστικὲς» καὶ «θήματα προφητικά», πρὸς τοὺς ὁποίους ὁ κ. Καθηγητὴς ἀπευθυνόμενος, λέγει:

«Οσοι ἰσχυρίζονται δτὶ τοῦτο δὲν ἀποτελεῖ σοβαρὸ ἐπιχείρημα καὶ δτὶ εἶναι πλέον καιρὸς νὰ προβοῦμε σὲ πράξεις ἀποφασιστικὲς καὶ νὰ κάνουμε θήματα “προφητικά”, ὁφείλουν νὰ ἔχουν πάντοτε ὑπ' ὄψη τους, δτὶ μία ἀπὸ τὶς βασικὲς ἀρχὲς τῆς οἰκουμενικῆς μας στρατεύσεως - ἵσως ἡ πιὸ ούσιαστικὴ καὶ ἡ πιὸ δύσκολη - εἶναι ἡ ποιμαντικὴ μας εὐαισθησία καὶ μέριμνα νὰ μοιραζόμεθα μὲ “τοὺς ἀδελφούς μας τοὺς ἐλαχίστους”

13. Καθηγητοῦ Νικολάου Λόσσκυ, ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 210, ὑπογραμ. ἡμέτ.

'Η θεία λειτουργία τῶν ὁρθοδόξων στὴν ΣΤ' Γενικὴ Συνέλευσι τοῦ «Π.Σ.Ε.» στὸ Βανκούβερ τοῦ Καναδᾶ (1983).

τὶς γνώσεις καὶ ἐμπειρίες ποὺ ἔμεῖς, οἱ προνομιοῦχοι, ἔχομε ἀποκτήσει μὲ τὴν συμμετοχὴν μας στὴν οἰκουμενικὴ συνοδοιπορία, τὶς γνώσεις καὶ ἐμπειρίες μας δὸν ἀφορᾶ στὴν ἐνότητα μεταξὺ τῶν “έχθρῶν” τῆς χθὲς καὶ τῶν “ἀποξενωμένων” τῆς σήμερα¹³.

* * *

I. Κρίσις τοῦ «Π.Σ.Ε.»· ἀπόρριψις τοῦ ἀντι-οἰκουμενισμοῦ!...

Οἱ Ὁρθόδοξοι ἀντι-οἰκουμενισταί, μὴ δεχόμενοι τὴν πρόσκλησι τῶν «προνομιούχων» Οἰκουμενιστῶν, γιὰ συμμετοχὴ στὴν καθ' ἡμᾶς ὄντως «προδοσίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ» καὶ στὴν «οἰκουμενικὴ συνοδοιπορία», ἀποροῦν καὶ ἔξιστανται γιὰ τὴν ἐξῆς ἀντινομία:

Οἱ μὲν ἀπόψεις τῶν ἀντιδρώντων περιφρονοῦνται καὶ χλευάζονται, οἱ δὲ Οἰκουμενισταὶ ὅμολογοῦν, ὅτι τὸ «Π.Σ.Ε.» διέρχεται βαθυτάτῃ κρίσι!

Καὶ ἡ ἀσθένεια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ὀργανισμοῦ τῆς

Γενεύης ἐπισημαίνεται, ἀλλὰ καὶ ἡ Ὁρθόδοξος κριτικὴ ἀπορρίπτεται!

Εἶναι γνωστό, ὅτι τὸ «Π.Σ.Ε.» κατηγορεῖται σήμερα γιὰ συμβιθασμὸ ώς πρὸς τὴν πιστότητά του στὸ Εὐαγγελικὸ Μήνυμα.

Τί ἀνεμένετο λοιπὸν στὴν Καμπέρρα;

«*Ἡταν, λοιπόν, πολὺ σημαντικό, ίδιαίτερα γιὰ δοσουν βρίσκονται σήμερα ἀντιμέτωποι μὲ παρόμοιες καταστάσεις καὶ κατηγορίες, νὰ ἀναμένουν ἀπὸ τὴν Γενικὴ Συνέλευση μία σαφῆ δῆλωση ἀπολύτου πιστότητος πρὸς τὸ εύαγγέλιο. Ἡταν δὲ ἀκόμη περισσότερο σημαντικό, ἂν λάθομε μάλιστα ὑπ’ ὄψη ὅτι οἱ ὑποψίες δὲν περιορίζονται στὸν χῶρο τῆς Ἀνατολικῆς Εύρωπης μόνον, ἀλλὰ ἰσχύουν καὶ σὲ ἄλλα γεωγραφικὰ μήκη καὶ πλάτη τοῦ ὄρθοδόξου κόσμου»¹⁴.*

Καὶ τὶ ἀπέγινε;

«*Εἶναι, ἐν τούτοις, πολὺ σπουδαιότερο, ὅτι μεταξὺ πολλῶν ὄρθοδόξων - συμπεριλαμβανομένου καὶ ἑμοῦ (σημ. ἡμ. λέγει ὁ Ν. Λόσσου) - ποὺ ὡς “ὄρθοδοξοί” θεωροῦν χρέος τους ἐπιβεβλημένο νὰ συμμετάσχουν ἐνεργὰ στὴν οἰκουμενικὴ κίνηση καὶ νὰ συμπαρασταθοῦν τὸ ΠΣΕ, ὑπάρχει μία αὔξανόμενη ἐντύπωση, ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια διαφαίνεται κάποια τάση ἀπομακρύνσεως τοῦ ΠΣΕ ἀπὸ τοὺς σκοπούς του. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ κυριώτερο ἔρωτημα ποὺ οἱ ὄρθοδοξοὶ ὄμόφωνα ἀπηγόρουν πρὸς τὴν Γενικὴ Συνέλευση ἥταν τὸ ἔξῆς: “Κατὰ πόσο συνεχίζομε στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν νὰ ἀποβλέπομε στὸν ἴδιο στόχο, τὸν σκοπὸ ἐκεῖνο ποὺ μᾶς ὑπαγόρευσε νὰ γίνομε μέλη τοῦ Συμβουλίου (ἐπειδὴ ὁ σκοπὸς αὐτὸς ταυτίζεται μὲ τὴν ούσια τῆς Ὁρ-*

14. Καθηγητοῦ Νικολάου Λόσσου, αὐτόθι, σελ. 209-210, ὑπόγραμ. ἡμέτ.

θοδοξίας καὶ ἐπειδὴ ἀποτελεῖ συστατικὸ στοιχεῖο τῆς λειτουργικῆς μας δεήσεως): τὴν ἀποκατάσταση τῆς μίας κοινωνίας, τῆς μίας εὐχαριστιακῆς προσφορᾶς ὅλης τῆς δημιουργίας;»¹⁴.

* * *

“Εχουν λοιπὸν ἄδικο οἱ Ὁρθόδοξοι Ἀντι-οἰκουμενισταὶ τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου, ὅταν ἀπευθύνουν τὸ ἀγωνιῶδες καὶ φιλάδελφο ἔρωτημα πρὸς τοὺς ἐξ ὁρθοδόξων Οἰκουμενιστάς:

«Quo Vadite orthodoxi Oecumenisti?»
Ποῦ πηγαίνετε, ὥρθόδοξοι Οἰκουμενισταί;

Δ'.

*'Ο Οίκουμενισμὸς
ώς ἐκκλησιολογικὴ αἵρεσις*

Ιερομονάχου Κλήμεντος 'Αγιοκυπριανίτου, «*O Οἰκουμενισμὸς ὡς ἐκκλησιολογικὴ αἵρεσις*», περιοδ. «*Ορθόδοξος 'Ενημέρωσις*», άριθ. 26/Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1997, σελ. 103-104 και άριθ. 28/Απρίλιος-'Ιούνιος 1998, σελ. 111-112, 116.

‘Ο Οίκουμενισμὸς ώς ἐκκλησιολογικὴ αἵρεσις

**I. Ἐπιφανεῖς Οίκουμενισταὶ κηρύττουν ἀνα-
φανδὸν τὶς ἀντορθόδοξες θέσεις τῆς θεο-
λογίας τῆς «Διευρυμένης Ἐκκλησίας» καὶ τῆς
«Βαπτισματικῆς Θεολογίας»**

«Ἐξορκίζομεν τοὺς πιστούς μας, Καθολικοὺς καὶ
Ὀρθοδόξους, νὰ ἐνισχύουν τὸ πνεῦμα τῆς ἀδελφωσύ-
νης, τὸ ὅποῖον προέρχεται ἐκ τοῦ μοναδικοῦ Βαπτί-
σματος καὶ τῆς συμμετοχῆς εἰς τὴν μυστηριακὴν ζωὴν»
(«Κοινὸν Ἀνακοινωθὲν» πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καὶ
Πάπα Ἰωάννου Παύλου Β', Βατικανὸν 29.6.1995).

«Εἶμεθα ὄλοι (όρθόδοξοι καὶ ἑτερόδοξοι) μέλη
Χριστοῦ, ἔνα καὶ μοναδικὸ σῶμα, μία καὶ μοναδικὴ
“καινὴ κτίσις”, ἐφ' ὅσον τὸ κοινό μας βάπτισμα μᾶς
έλευθέρωσε ἀπὸ τὸν θάνατο»

(Πατριάρχης Ἀντιοχείας κ. Ἰγνάτιος, Γενεύη 1987).

ΕΧΟΜΕ ἐπισημάνει τεκμηριωμένως, ὅτι ὁ Οίκου-
μενισμὸς ἀποτελεῖ μίαν ἀπολύτως νέαν «ἐκκλη-
σιολογικὴ στάσι» καὶ ἐντεῦθεν τοῦ 1920 ἀναπτύσσε-
ται κυριολεκτικῶς μία «Ἐκκλησιολογικὴ Νεωτερικότη-
τα», ἡ ὅποια προεκάλεσε ριζικὴ ἀλλαγὴ στὴν θεολο-
γικὴ σκέψι καὶ συνείδησι τῶν ὄρθοδόξων Οίκουμενι-
στῶν κατὰ τὴν θεώρησι τῶν ἑτεροδόξων καὶ ἑτερο-
θρήσκων Κοινοτήτων.

Μέσω μιᾶς ποικιλίας θεολογικῶν ἀπόψεων, οἱ Οί-
κουμενισταὶ ὑποστηρίζουν, ὅτι οἱ ἑτερόδοξοι εὐρίσκο-
νται ἐντὸς τῶν «όρίων» τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ἀποψίς λ.χ. τῆς «Βαπτισματικῆς Θεολογίας»
εἶναι, ὅτι τὸ βάπτισμα - ὄρθοδοξο ἢ ἑτερόδοξο - ὄριο-

θετεῖ τὴν Ἐκκλησία καὶ εἰσάγει τοὺς χριστιανοὺς - ἀνεξαρτήτως προελεύσεως - στὰ λεγόμενα «*θαπτισματικὰ ὄρια*» τῆς Ἐκκλησίας.

'Η ἄλλη σχετικὴ θεολογία τῆς «*Διευρυμένης Ἐκκλησίας*» ὅμιλεī περὶ «*Ἐκκλησίας ἐν εύρυτάτῃ ἐννοίᾳ*» καὶ «*έκτὸς τῶν κανονικῶν ὄρίων*» καὶ «*έκκλησιαστικῶν συνόρων*» τῆς Ὁρθοδοξίας.

Οι ἀπόψεις αὐτές, ὡς καὶ ἄλλες παρεμφερεῖς, χαρακτηρίζουν καιρίως τὸν *Οἰκουμενισμὸν* ὡς ἐκκλησιολογικὴν αἵρεσι, ἡ ὁποία ἀναιρεῖ πλήρως τὰ ἐκκλησιολογικὰ θεμέλια τῆς Μιᾶς (καὶ Μοναδικῆς) Ἐκκλησίας, δηλαδὴ τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας.

'Ἐν συνεχείᾳ παραθέτομε παλαιότερες δηλώσεις ἐπιφανῶν «*σκαπανέων*» τοῦ *Οἰκουμενισμοῦ*, ἄλλὰ καὶ νεώτερες/πρόσφατες, οἱ ὁποῖες μαρτυροῦν γιὰ τὴν «*ἐνότητα τοῦ πνεύματος*» τῶν *Οἰκουμενιστῶν* καὶ τὴν ἐκπλήσσουσα ἐκκλησιολογικὴ διάβρωσι τῶν ὄρθιοδόξων μέσω τῆς συμμετοχῆς των στὴν *Οἰκουμενικὴ Κίνησι*, καθὼς καὶ τὸν σταθερό τους προσανατολισμὸν πρὸς τὴν πραγμάτωσιν τῆς «*Παιγκοσμίου Ὁρατῆς Ἐκκλησίας*», ἥδη ὑφισταμένης ἀօράτως καὶ ἀπαρτιζομένης δῆθεν ἀπὸ τὴν Ὁρθοδοξία, τὸν Μονοφυσιτισμό, τὸν Παπισμὸν καὶ Προτεσταντισμό.

* * *

α) Ἀπόψεις τοῦ πρωθιερέως Βασιλείου Ζενκόβσκου († 1963), Καθηγητοῦ καὶ Ἀντιπρυτάνεως τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἅγίου Σεργίου στὸ Παρίσι.

«*Πρέπει νὰ λησμονήσωμε διὰ παντὸς καὶ νὰ ἔγκαταλείψωμε τὴν ὑπερήφανον γνώμη, ὅτι τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ εἶναι μόνον μεθ' ἡμῶν καὶ εἰς ἡμᾶς (τοὺς Ὁρθοδόξους)... "Οταν εύρισκωμαι ἔκτὸς τῆς Ὁρθοδοξίας, αἰσθάνομαι ὅτι εἴμαι πάντως ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας. Κατενόησα, ὅτι τὰ ὄρια τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀπείρως πλατύτερα*

καὶ περιεκτικώτερα, ἀπ' ὅτι συνήθως νομίζομε... Ποιὸς θὰ τολμήσῃ νὰ ἴσχυρισθῇ, ὅτι ἐκτὸς τοῦ περιτειχίσματος τῆς Ἐκκλησίας ('Ορθοδόξου) ὁ Χριστὸς δὲν ἔχει οὕτε Ἐκκλησίαν, οὕτε ὑπηρέτας, οὕτε μαθητάς; Ἀρά γε εἶναι δυνατὸν νὰ τοὺς ἀπορρίψωμε (τοὺς ἐτεροδόξους) μόνον ἐπειδὴ ὑπηρετοῦν τὸν Θεὸν διαφορετικά ἀπὸ ἡμᾶς;... Ἔγώ τώρα πιστεύω, ὅτι οἱ Προτεστάνται εὐρίσκονται εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἐργάζονται ύπερ τῆς Ἐκκλησίας, ἵσως χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουν καὶ (χωρὶς) νὰ καλοῦν τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους... Ὁχι, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι πλατύτερα τῆς περιωρισμένης γνώμης μας περὶ αὐτῆς. Περιλαμβάνει ὅλους τοὺς πιστεύοντας εἰς Θεὸν καὶ ἀγαπῶντας Αὐτόν, ὅπως καὶ ἂν ἐκδηλώνεται ἡ πίστις καὶ ἡ ἀγάπη τους»¹.

Σχόλιον: Ή ἄποψις τῆς τελευταίας προτάσεως, ἐπεκτεινομένη πολὺ εύκολα καὶ πρὸς τοὺς ἀλλοθρήσκους, ἀποτελεῖ τὴν βάσι τοῦ *Διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ*, ὃ ὅποιος διακηρύσσει, ὅτι δῆθεν ὅλοι οἱ «πιστεύοντες» τῶν διαφόρων θρησκειῶν εἶναι ἐνωμένοι μέσω μιᾶς κοινῆς ἑσωτερικῆς ἐμπειρίας («μυστικὸς ρεαλισμὸς») τῇ ἐπινεύσει τοῦ Ἀγίου Πνεύματος.

8) Ἀπόψεις τοῦ Ἀντωνίου Καρτάσωφ († 1960), Καθηγητοῦ Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας στὴν Ἱδια Σχολή.

1. Βλ. περιοδ. «Κήρυξ τοῦ Χριστιανικοῦ Κινήματος τῶν Ρώσων Σπουδαστῶν» τοῦ Παρισίου, Νο 5, σσ. 17-18, ἀ.χ., σὲ ἀναδημοσίευσι στὴν Εισήγησι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μποκουτσάρου Σεραφείμ Σομπόλιεφ: «Πρέπει ἡ Ρωσικὴ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία νὰ λάθη μέρος στὴν Οἰκουμενικὴ Κίνησι», στὸν τόμο «Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου τῶν Προκαθημένων τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐπὶ τῷ ἑορτασμῷ τῶν 500 ἑτῶν τοῦ Αύτοκεφάλου τῆς Ρωσικῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, 8-18 Ιουλίου 1948», τ. Β', σσ. 376-377, Μόσχα 1952 (γαλλικὴ μετάφρασις).

«'Ακόμη καὶ οἱ Προτεσταντικὲς κοινότητες, ποὺ διέρρηξαν ἀνελέητα τὴν ἐπαφὴν μὲ τὴν ἀποστολικὴν ιεραρχικὴν διαδοχὴν καὶ τὴν ζῶσαν ιερὰν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, διετήρησαν ὅμως τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, συνεχίζουν, διὰ μέσου τῆς μυσταγωγικῆς αὐτῆς θύρας, νὰ εἰσάγουν τὰ μέλη τους στοὺς κόλπους τῆς μιᾶς ἀοράτου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ τὰ καθιστοῦν κοινωνικὰ τῆς (αὐτῆς) Χάριτος τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Ὄλα αὐτὰ ἐπιτρέπουν νὰ θέσωμε τὸ ζήτημα τῆς ἐνοποίησεως τῶν ἑκκλησιῶν στὴν βάσι τῶν ἴσων δικαιωμάτων τους στὸν μυστικό τους ρεαλισμό, καὶ ὅχι στὴν βάσι τοῦ "ούνιτισμοῦ", δηλαδὴ τῆς ἐπανενώσεως αἰρετικῶν στὴν Ὀρθοδοξία. Ἡ ἐπανενοποίησις τῶν ἑκκλησιῶν θὰ είναι ἡ ἔκδήλωσις καὶ ἡ στερεὰ ἐνσάρκωσις σὲ ὄρατὴ πραγματικότητα τῆς ἥδη ύφισταμένης ἀοράτου ἐνότητος τῆς Ἐκκλησίας»².

γ) Ἀπόψεις τοῦ Ἡλία Τσονέφσκυ, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς στὴν Σόφια τῆς Βουλγαρίας.

«Τὸ γεγονός, ὅτι οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες συμμετέχουν δραστηρίως στὴν Οίκουμενικὴν Κίνησιν μαρτυρεῖ, ὅτι βαθμιαίως ἐγκαταλείπεται ἡ παλαιὰ γνώμη, ὅτι μόνον οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ είναι οἱ πραγματικοὶ (ἀλλθινοὶ) Χριστιανοὶ καὶ ὅτι μόνον αὐτοὶ ἀνήκουν στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ»³.

2. Βλ. ἄρθρο στὸν συλλογικὸ τόμο: «Χριστιανικὴ Ἐνοποίησις: Τὸ Οίκουμενικὸ Πρόβλημα στὴν Ὀρθόδοξη Συνείδησι», YMCA, Παρίσι, ἄ.χ., σὲ ἀναδημοσίευσι στοῦ Protopresbyter Michael Pomazansky «Contemporary Movement for Unification», στὸν τόμο «Selected Essays», p. 228, Holy Trinity Monastery, Jordanville, New York, 1996.

3. Βλ. περιοδ. «Τὸ Πνευματικὸ Πολίτευμα»/Ιούλιος 1947, σελ. 31, 8ιθλιοκριτικὴ στὸ 8ιθλίο ἐτέρου ἐπιφανοῦς Οίκουμενιστοῦ

‘Ο ἐπίσκοπος Πιτσούργου κ. Μάξιμος (μὲ ἀκάλυπτη κεφαλὴ καὶ λευκὰ γένεια) μὲ τρεῖς οὐνίτες ἐπισκόπους ἀμερικανικῶν δικαιοδοσιῶν (Ρουθηνικῆς, Ρουμανικῆς, Μελχιτικῆς), σὲ Σεμινάριο γιὰ κοινὴ μελέτη τοῦ κειμένου τῆς «Βελεμενδίου Ἐνώσεως» στὸ Ὁχάιο τοῦ Κλήδελαντ τῶν Η.Π.Α. τὸν Ὁκτώβριο τοῦ 1996.

δ) Ἀπόψεις τοῦ ἐπισκόπου Πιτσούργου/Η.Π.Α. κ. Μαξίμου (Ἀγιωργούση).

«Τὸ Ἀγιον Πνεῦμα ἐπενεργεῖ σὲ κάθε Χριστιανικὸ Βάπτισμα»· «ὅταν ὁμολογοῦμε πίστι σὲ ἔνα Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν, δὲν ἔννοοῦμε μὲ αὐτὸ (μόνον) τὸ Ὁρθόδοξο Βάπτισμα, ἀλλὰ κάθε Χριστιανικὸ Βάπτισμα»· τὸ Ἀγιον Πνεῦμα «δὲν περιορίζεται ἀπὸ ἀνθρώπινα κανονικὰ ὅρια, τὰ ὥποια ἔχομε ἐγκαθιδρύσει ἐξ αἵτιας τῶν πεποιθήσεών μας· δὲν δυνάμεθα νὰ δεσμεύσωμε τὸ Πνεῦμα καὶ νὰ μὴ ἐπιτρέψωμε

ΘΕΙ

Καθηγητοῦ τῆς ιδίας Σχολῆς τοῦ πρωθιερέως Στεφάνου Τσάνκωφ «Ἡ Ἀνατολικὴ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία κρινομένη ἐξ ἐπόψεως Οἰκουμενικῆς», Ζυρίχη 1946-γερμανιστί: σὲ ἀναδημοσίευσι στὴν Εἰσήγησοι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μποκουτσάρου Σεραφείμ Σομπόλιεφ «Πρέπει ἡ Ρωσικὴ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία νὰ λάθη μέρος στὴν Οἰκουμενικὴ Κίνησι;», ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 378.

είς Αύτὸν νὰ ἐργασθῇ μὲ δῆλους τοὺς ἄλλους Χριστιανούς, ἐπειδὴ μερικοὶ ἀπὸ ἡμᾶς ἔτοι ἀπεφάσισαν·»· «'Ορθοδοξία καὶ Ρωμαιοκαθολικισμός, οἱ δύο "ἀδελφὲς ἐκκλησίες", παλαιόθεν συνεχίζουν νὰ ἀναγνωρίζουν τὸ βάπτισμα ἄλλῃ-λῶν, ὅπως ἐπίσης καὶ τὰ ἄλλα μυστήρια, τὰ ἐπιτελούμενα στὶς ἐκκλησίες αὐτές»· ὁ ἀναβαπτισμὸς ὑπὸ τῶν Ὁρθοδόξων τῶν ἐτεροδόξων βαπτισμένων Χριστιανῶν ἐμπνέεται ἀπὸ «στενοκεφαλιά, φανατισμὸς καὶ μισαλλοδοξία», «είναι μία ἀδικία κατὰ τοῦ Χριστιανικοῦ Βαπτίσματος καὶ πραγματικὰ μία βλασφημία τοῦ Ἀγίου Πνεύματος»⁴.

ε) Ἀπόψεις τῆς «Β' Εύρωπαικῆς Οίκουμενικῆς Συνελεύσεως» στὸ Γκράτς τῆς Αὐστρίας (23-29.6.1997).

Στὴν πολύκροτη αύτὴ «Συνέλευσι» τῆς «Διασκέψεως Εύρωπαικῶν Ἐκκλησιῶν» («Δ.Ε.Ε.»/«C.E.C.») συμμετέσχε εύρυτάτη Ἀντιπροσωπία ὥρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν, ἡ ὅποια - ἐκτὸς τῶν ἄλλων οἰκουμενιστικῶν ἐκτροπῶν - συνυπέγραψε καὶ κείμενα σαφῶς ἐκκλησιολογικοῦ περιεχομένου, ἐνδεικτικὰ ἀποσπάσματα τῶν ὅποιων είναι καὶ τὰ ἔξῆς:

- «Τὸ δῶρο τῆς συμφιλιώσεως ἐν Χριστῷ μᾶς ἐμπνέει νὰ ἀφιερωθοῦμε» «στὴν ἀδιάπτωτη ἐπιδίωξι τοῦ σκοποῦ τῆς ὄρατῆς ἐνότητος· στὸ πλαίσιο αὐτὸς θὰ ἐπανεξετάσωμε τὶς διαιρέσεις μας, θὰ ἀναρωτηθοῦμε ἂν αὐτές είναι ἀποτελέσματα ποικιλιῶν ποὺ ἐθεωρήθησαν παλαιὰ διαιρετικές, ἀλλὰ τώρα είναι δυνατὸν νὰ θεωρη-

4. Βλ. περιοδ. ἐπισκοπῆς Πιτσούργου «Illuminator»/Θέρος τοῦ 1995, σὲ ἀναδημοσίευσι στὸ περιοδ. «Orthodox Tradition», Vol. XIII, No 1/1996, pp. 2-6: «Orthodox Baptism - In Response to the Illuminator».

θοῦν ώς ἐμπλουτιστικές»⁵ «νὰ ἐπιδιώξουμε συνεργασία σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα»· «νὰ συνεχίσουμε σοθαροὺς διαθρησκειακοὺς διαλόγους»⁶.

• «Ομολογοῦμε μαζὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἔχομε συσκοτίσει τὴν ἐνότητα, γιὰ τὴν ὥποιαν ὁ Χριστὸς προσευχήθηκε»· «ἄν τὸ νόημα τοῦ Βαπτίσματος, ώς ἐνσωματώσεως ὅλων τῶν Βαπτισμένων Χριστιανῶν στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ληφθῆ σοθαρῶς ὑπ' ὄψιν, (τότε) ὅλες οἱ πράξεις θίας κατὰ τῶν γυναικῶν, ὅπως καὶ κατὰ τῆς κάθε ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, πρέπει νὰ περιγραφοῦν ώς **τραύματα στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ**»· «κάθε Βάπτισμα δεικνύει τὴν μοναδικὴν ἀξιοπρέπειαν κάθε ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως στὸ βαπτισματικὸν ὕδωρ ἀναγνωρίζομε τὴν παρουσία τοῦ Πνεύματος, ἡ ὥποια εἶναι ἡ πηγὴ ὅλης τῆς ζωῆς καὶ μᾶς καθιστᾶ μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ»· «ἐπειδὴ (ὁ Χριστὸς) μᾶς ἔχει συμφιλιώσει, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ καταβάλλωμε κάθε δυνατὴν προσπάθειαν, γιὰ νὰ λάθωμε τὰ ἀπαιτούμενα μέτρα πρὸς τὴν κοινὴν τέλεσιν τῆς Εὐχαριστίας»⁶.

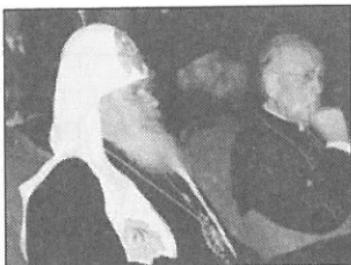
• «Συνιστοῦμε στὶς ἁγιασίες (μέλη τῆς «Δ.Ε.Ε.»)... νὰ ἀναζητήσουν τὴν κατόρθωσιν τῆς ἀμοιβαίας ἀναγνωρίσεως τοῦ Βαπτίσματος μεταξὺ ὅλων τῶν Χριστιανικῶν Ἔκκλησιῶν»· «συνιστοῦμε στὶς ἁγιασίες νὰ ὑποστηρίξουν τὶς ὁμάδες ποὺ εἶναι ἀφιερωμένες στὸν διαθρησκειακὸν διάλογο»⁷.

• «Ἡ πρώτη μας καὶ μεγαλυτέρα πιστότης εἶναι μόνον ὁ Θεός, τὸ Ἀγιον Πνεύμα, τὸ ὥποιον μᾶς ἔχει συγκροτήσει σὲ ἕνα Σῶμα Χριστοῦ»· «ὁ Θεὸς εἶναι πάντοτε ἐρχόμενος σ' ἐμᾶς τοὺς

5. Βλ. Τελικὸ Κείμενο Νο 1, «Τελικὸν Μήνυμα», § III 8.

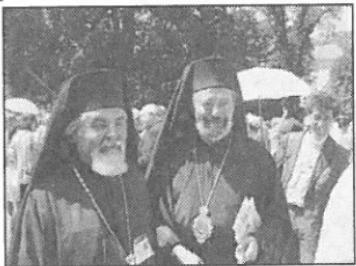
6. Τελικὸ Κείμενο Νο 2, «Βασικὸν Κείμενον», §§ A14, A16, A33.

7. Τελικὸ Κείμενο Νο 3, «Συστάσεις γιὰ πρᾶξι», §§ 1.1, 2.2.

← 'Ο πατριάρχης Ρωσίας κ. Ἀλέξιος μὲ τὸν Καρδινάλιο Καῦνιχ στὸ Γράτες τῆς Αὐστρίας τὸν Ιούνιο τοῦ 1997.

'Ο Γαλλίας κ. Τερεμίας (Πρόεδρος ἥδη τῆς «Δ.Ε.Ε.» /«C.E.C.») καὶ ὁ Ἐλβετίας κ. Δαμασκηνὸς στὸ Γράτες τῆς Αὐστρίας τὸν Ιούνιο τοῦ 1997. →

Χριστιανοὺς ἐπίσης μέσω ἄλλων ἀνθρώπων, τῶν πολιτισμῶν των καὶ τῶν θρησκειῶν των· ἀν καὶ πιστεύωμε, ὅτι ἔχομε δεχθῆ τὴν ἀσύγκριτη ἀποκάλυψι τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, προσφερομένην σὲ ὅλα τὰ ἀνθρώπινα ὄντα κάθε πολιτισμοῦ, (ἐν τούτοις) θὰ ἐμπλουτισθῶμε ἀπὸ τὸν διάλογο μὲ ἄλλους, διότι θὰ μᾶς δείξῃ μία νέαν πλευρὰν τῆς ἀνεξαντλήτου αὐθεντίας τοῦ Θεοῦ⁸.

* * *

ΜΕΤΑ ἀπὸ ὅλες τὶς ἀνωτέρω ἀντορθόδοξες ἀπόψεις, οἱ Ὁρθόδοξοι ἐνιστάμενοι κατὰ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, παραμένοντες ἐπὶ τῆς βάσεως «τῆς ὑγιοῦς καὶ ἀδιαστρόφου διδασκαλίας», ὡς ἔλεγε ὁ Μέγας Βασίλειος, δικαιοῦνται πλήρως νὰ ἀποφεύγουν τὴν κοινωνία μὲ τοὺς Οἰκουμενιστάς, «μηδέν προτιμότερον τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἔαυτῶν ἀσφαλείας τιθέμενοι».

8. Κείμενον «Προϊστορία τῶν συστάσεων γιὰ πρᾶξι», §§ B6, B11.

II. Ὁρθόδοξοι, Παπικοὶ καὶ Προτεστάνται εἶναι «ἄλλήλων μέλη» στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ;

ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινούπολεως καὶ τῆς Μόσχας, μὲ συνεχεῖς δηλώσεις τους, διασαφηνίζουν όλονὲν καὶ περισσότερο τὴν «περιεκτική» οἰκουμενιστική τους αύτοσυνειδησία, ἡ ὅποια σαφῶς δὲν ταυτίζεται μὲ τὴν «ἀποκλειστική» Ὁρθόδοξη ἐκκλησιολογικὴ αύτοσυνειδησία.

Παραθέτομε καὶ νεώτερες ἀπόψεις τῶν Φαναριωτῶν καὶ Μοσχοβιτῶν ἐπισκόπων, οἱ ὅποιες ἐπιβεβαιῶνται καὶ διευκρινίζουν προηγούμενες, χωρὶς περιθώρια παρερμηνείας.

* * *

α. Ἀπόψεις τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου

1) Τὸ 1995 ὁ κ. Βαρθολομαῖος, κατὰ τὴν ἐπίσκεψί του στὸ Βατικανό, συναντήθηκε μὲ τὰ μέλη τῆς «Ρωμαϊκῆς Αύλῆς» (Curia Romana) καὶ «ἄλλους ύψηλοβάθμους ἄξιωματούχους τῆς Ἀγίας Ἔδρας», πρὸς τοὺς ὅποιους εἶπε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἔξῆς:

«Ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει εἰς δόξαν Θεοῦ καὶ σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου κατατείνει τὸ ἔργον τὸ ἡμέτερον (τῶν Ὁρθοδόξων) καὶ τὸ ὑμέτερον (τῶν Παπικῶν). Εἶναι δὲ αὐτὸ τοῦτο τὸ ἔργον, εἰς τὸ ὅποιον ἐκάλεσεν ὁ Κύριος τοὺς Ἅγιους Ἀποστόλους καὶ Εὐαγγελιστάς, τοὺς Προφήτας καὶ Διδασκάλους καὶ Ποιμένας τῆς Ἑκκλησίας καὶ συνεχίζει καλῶν ὁ Θεὸς καὶ διανέμων τὰ τοῦ Πνεύματος χαρίσματα εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος καὶ αὔξησιν αὐτοῦ»¹.

1. Περιοδ. «Ἐπίσκεψις», ἀριθ. 520/31.7.1995, σελ. 9.

2) Κατὰ τὴν ἴδια ἐπίσκεψι, ὁ πατριάρχης τὸ ἀπόγευμα τῆς 27ης Ἰουνίου ὡμίλησε στὴν Βασιλικὴ τῆς Ἀγίας Μαρίας πέρα τοῦ Τιβέρεως ἐνώπιον ἀναριθμήτων παπικῶν νέων, συμπροσευχῆθεὶς μαζί τους καὶ εἰπὼν μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἔξης:

«Τέκνα τῆς Ἐκκλησίας ἐν Κυρίῳ εύλογημένα καὶ ἀγαπητά», «συνεορτάζομεν ἡ Ἀνατολὴ καὶ ἡ Δύσις (τὴν Θρονικὴν τῆς Ρώμης)· Θεοῦ τὸ δῶρον»· «ἐορτάζομεν, διότι εἴμεθα ἡ ἐπὶ γῆς πορευομένη κοινωνία τῶν Ἅγιων»· «εἶναι δὲ ἡ ἐορτὴ τῆς Ἐκκλησίας πεπληρωμένη, ὅταν εἴναι παρούσα καὶ συνεορτάζουσα ἡ νεολαία»· «έλαβατε διὰ τοῦ Ἅγιου Βαπτίσματος καὶ τοῦ Χρισματος τὰ χαρίσματα τοῦ Ἅγιου Πνεύματος· φέρετε ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ μετώπῳ ὑμῶν τὰ σημεῖα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ»².

3) Κατὰ τὸ πρόσφατο ταξίδι του στὶς Η.Π.Α. (24.10-17.11.1997) ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἐπισκέφθηκε τὸ διαβόητο παν-ομολογιακὸ «Ἐθνικὸ Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν τοῦ Χριστοῦ Ἀμερικῆς» («Ε.Σ.Ε.Χ.Α.»/ «NCCC») στὴν Νέα Υόρκη (24 Όκτ.), ὅπου συμπροσευχῆθηκε μὲ τὶς ἱερειες Μέλιθιν Τάλμποτ (Πρόεδρον), Ἰωάννα Κάμπελ (Γεν. Γραμματέα) καὶ ἄλλες παστόρισσες, στὸν δὲ ἐκτενῆ «χαιρετισμό» του πρὸς τὸ «Συμβούλιο» εἴπε καὶ τὰ ἔξης, ἀπευθυνόμενος σὲ ἐτερόδοξο ἀκροατήριο:

«Εἴμεθα ἀμφιθαλεῖς (ἀδελφοὶ) εἰς τὸν οἶκον τοῦ Πατρὸς ἡμῶν»· «διὰ τῆς μαρτυρίας του τὸ Ε.Σ.Ε.Χ.Α. ἐπεβεθαίωσεν, ὅτι “εἴμεθα ἄλλήλων μέλη” (Ἐφεσ. δ' 25)»³.

2. Αὐτόθι, σελ. 5 καὶ 6.

3. Βλ. Διαδίκτυον ἐλληνορθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς/ Ecumenical Patriarchate: «Greetings of His all holiness ecumenical patriarch Bartholomew at the Ecumenical Doxology at the National Council of Churches of Christ in the United States, New York - 24 October 1997».

‘Ο πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ὄμιλεῖ στὰ μέλη τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐλῆς (*Curia Romana*) καὶ ἄλλους ὑψηλοβάθμους ἀξιωματούχους τοῦ Βατικανοῦ (28.6.1995).

6. Απόψεις τοῦ μητροπολίτου Ἐλβετίας κ. Δαμασκηνοῦ

‘Ο κ. Δαμασκηνὸς συνεχῶς διακηρύττει:

- «Οφείλομεν νὰ εἰμεθα ἔτοιμοι νὰ ἀναζητήσωμεν καὶ νὰ ἀναγνωρίσωμεν τὴν παρουσίαν τοῦ Πνεύματος - πρᾶγμα τὸ ὅποιον σημαίνει: τὴν Ἐκκλησίαν - καὶ ἐκτὸς τῶν ἴδικῶν μας κανονικῶν ὁρίων, πρὸς τὰ ὅποια ταυτίζομεν τὴν μίαν, ἀγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν»⁴.

- «Μόνο ἡ στάση αὐτῇ θὰ μᾶς ἐπιτρέψῃ νὰ ἀναγνωρίσωμε ἀκόμη καὶ Ἐκκλησίες ἔξω ἀπὸ τὰ δικά μας σύνορα, σύνορα ποὺ πολὺ συχνὰ ἔχομε τὴν τάση νὰ ταυτίζωμε κατὰ τρόπο ἀποκλειστικὸ μὲ τὴν σωτηρία ἐντὸς τῆς Μιᾶς...»^{5,6}.

4. Μητροπολίτου Ἐλβετίας Δαμασκηνοῦ, «Τὸ Ἀγιον Πνεῦμα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ», περιοδ. «Ἐπίσκεψις», ἀριθ. 260/15.10.1981, σελ. 13-14.

5. Τοῦ Αὐτοῦ, περιοδ. «Ἐπίσκεψις», ἀριθ. 517/30.4.1995, σελ. 10.

6. Τοῦ Αὐτοῦ, «Ἐίς Κύριος, μία πίστις, ἐν θάπτισμα», περιοδ. «Ἐπίσκεψις», ἀριθ. 518/31.5.1995, σελ. 16.

γ. Ἀπόψεις τοῦ μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος

Ἡ ὁρθὴ ἄποψις τῶν Ἅγιορειτῶν Μοναχῶν, ὅτι ἡ Ὁρθοδοξία δὲν εἶναι μία ἀπὸ τὶς πολλὲς Χριστιανικὲς Ὀμολογίες, ἀλλ' ἀποτελεῖ τὴν Μίαν Ἐκκλησίαν καὶ ὅτι οἱ ἄλλες Ὀμολογίες δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ καλοῦνται «Ἀδελφαὶ Ἐκκλησίαι», ἐφ' ὅσον ύψιστανται ἀκόμη δογματικὰ διαφορά, προφανῶς **ἐνόχλησε** τὸν μητροπολίτη Βελγίου κ. Παντελεήμονα, ὁ ὥστις προέβη στὶς ἔξῆς δηλώσεις:

«Οἱ Μοναχοὶ τοῦ Ἅγίου Ὁρους εἶναι πολὺ σεβαστοὶ ἀλλὰ ἔχουν νοοτροπία **τελείως διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν τοῦ ἐνοριακοῦ κλήρου.** Ἄλλο νὰ ζεῖς σὲ Μοναστήρι κι ἄλλο νὰ ζεῖς στὴν Ἀθήνα ἢ στὶς Βρυξέλλες. Ἐπιπλέον στὸ Ἅγιον Ὁρος, ὅπως καὶ ἄλλοι, ἡ μειοψηφία ποὺ δημιουργεῖ **προβλήματα** μπορεῖ νὰ ἐπισκιάζει μία πλειοψηφία μὲ εὔρυτερο πνεῦμα, μὲ περισσότερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ δουλειὰ καὶ τὴν πνευματικὴν ζωὴν παρὰ γιὰ τὶς ἀναχρονιστικὲς συζητήσεις δευτερεύουσας σημασίας· καὶ ὅσον μὲ ἀφορᾶ, θεωρῶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει ἀληθῶς νὰ ζεῖ καὶ μὲ τοὺς δύο τῆς πνεύμονες...»⁷.

Σχόλιον: Ό κ. Παντελεήμων θεωρεῖ ὡς «δύο πνεύμονες τῆς Ἐκκλησίας» προφανῶς τὶς «δύο Ἀδελφὲς Ἐκκλησίες», Ὁρθοδοξία καὶ Παπιωσύνη, οἱ ὥστις ἀποτελοῦν, κατὰ τοὺς Οἰκουμενιστάς, «δύο διαφορετικὲς ἐκφράσεις τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ».

7. Ἐφημερ. «Ἐλεύθερο Βέλγιο»/«Libre Belgique», 10.5.1995, στὸ περιοδ. «Πρωτάτον», ἀριθ. 54/Ιούλιος-Αύγουστος 1995, σελ. 548.

δ. Άποψεις τοῦ ἐπισκόπου Πιτσβούργου/ Η.Π.Α. κ. Μάξιμου (Άγιωργούση)

1) Στὴν 50ὴ συνάντησι τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ὀρθοδοξο-Παπικοῦ Διαλόγου στὴν Ἀμερικὴ (Μιλγουώκυ, Γουϊνσκόνσιν Η.Π.Α., 26-28.10.1995), ὁ ἐπίσκοπος Πιτσβούργου κ. Μάξιμος, ως Πρόεδρος τῆς ὄρθιοδόξου ἀντιπροσωπίας, εἶπε τὰ ἔξῆς:

“Οἱ Ἐκκλησίες μας Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως διατελοῦν σὲ μία κατάστασι ἀποξενώσεως, ὅχι σχίσματος. Ἐχουμε τὰ ἴδια μυστήρια, ἀλλὰ δὲν δυνάμεθα νὰ συμμεθέξουμε τῆς Εὐχαριστίας. Δὲν ἔχουμε ὅμως παύσει ποτὲ νὰ εἰμεθα ἀδελφοὶ μεταξύ μας”⁸.

2) Ο κ. Μάξιμος τὸ 1992 παρίστατο στὴν «Δ΄ Γενικὴ Σύνοδο Ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων Λατινικῆς Ἀμερικῆς» (12-28.10.1992), ως παρατηρητής καὶ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, παρόντος καὶ τοῦ Πάπα Ἰωάννου Παύλου Β΄.

‘Ο ἐπίσκοπος Πιτσβούργου στὴν ὄμιλία του ποὺ ἔξεφώνησε στὴν παπικὴ αὕτη Σύνοδο

“Ἐύγνωμονεῖ “τὸν Ἀγιον Πατέρα, τὸν Πάπα Ἰωάννη Παῦλο Β΄” ποὺ τὸ “προσεκάλεσε νὰ πάρῃ μέρος σὰν παρατηρητής σ’ αὐτὸ τὸ μεγάλο ἐκκλησιαστικὸ γεγονός”. Ἐύγνωμονεῖ ἐπίσης τοὺς “ἀδελφούς του (Λατίνους) ἐπισκόπους”. Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖος, λέει, καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἐπίσκοποι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (“οἱ ἀδελφοί σας ἐν τῇ Ἅγιᾳ Ἀρχιερωσύνῃ”) εὔχονται καὶ προσεύχονται γιὰ τὴν ἐπιτυχίαν τῆς Συνόδου. Οἱ “δύο ἀδελφές μας Ἐκκλησίες”, προσθέτει, “συνεχίζουν νὰ είναι δύο διαφορετικὲς ἐκφράσεις τῆς

8. Βλ. σχετικὴ Ἐκθεσι στὸ Διεθνὲς Δίκτυο τῶν Η.Π.Α.

Μιάς, Ἅγιας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἀποτελοῦν τὴν μία Ὁδοιπορούσα Ἐκκλησία, παροῦσα σὲ κάθε τόπο καὶ σὲ κάθε ἐπὶ μέρους ἐκκλησία πάνω στὸν πλανήτη μας τῆς γῆς. Εἶναι οἱ Ἐκκλησίες ὅπου ἡ Θεία Εὐχαριστία ἐπιτελεῖται σὰν συνέχεια τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, καὶ συνέχισις τῆς εὐχαριστιακῆς θείας λειτουργίας τῶν Ἅγίων Ἀπόστολων". "Παρὰ τὶς φαινομενικὲς διαιρέσεις, ἐκεῖνο ποὺ συνεχίζει νὰ κρατᾶ τὶς δύο ἀδελφές μας Ἐκκλησίες βαθειὰ ἐνωμένες εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός· εἶναι ἡ κοινὴ μυστηριακή μας ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ· εἶναι τὸ μυστήριον τῆς πίστεως ὅτι συνεορτάζομε· εἶναι ἡ ἐμπειρία τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου τῆς εὐχαριστίας· εἶναι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἀγιο τοῦ Θεοῦ ποὺ κάνει τὸν Χριστὸ καὶ τὴν ἀγία Βασιλεία Του παρόντα ἀνάμεσά μας". Τέλος, ὁ κ. Μάξιμος ἀποκαλεῖ "ἡγιασμένον" τὸν Πάπα Ἰωάννη ΚΓ', ὁ ὅποιος εἶχε εἰπῆ ὅτι "Αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐνώνει εἶναι πολὺ πιὸ σπουδαῖο ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ μᾶς χωρίζει"!, καὶ εὔχεται ἡ Παναγία "νὰ μεσιτεύσῃ στὸν Υἱὸ τῆς γιὰ τὴν ἐπανίδρυσιν πλήρους, ὄρατῆς καὶ τελείας ἐνώσεως μεταξὺ τῶν δύο ἀδελφῶν μας Ἐκκλησιῶν"»⁹.

«Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Συνόδου τῶν Λατίνων ἐπισκόπων, στὸ Σάντο Ντομίγκο, ἐγένοντο καθημερινῶς λειτουργίαι. Ὁ ἐπίσκοπος Μάξιμος, ποὺ ἐπὶ δέκα ἡμέρες παρηκολούθησε τὶς συνεδριάσεις καὶ συμμετεῖχε στὶς παπικὲς αὐτὲς λειτουργίες, καθηγιάζετο "ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Ἀγίου Πνεύματος", καθὼς ὑπεγράμμιζε ἀργότερα στὸν λόγο ποὺ ἔξεφώνησε ἐνώπιον τῶν 360 παπικῶν μελῶν ποὺ πήραν μέρος»⁹.

9. Βλ. περιοδ. «Ο Φωτιστής» / «The Illuminator», Μάιος-Ιούνιος 1993, στὸ περιοδ. «Ο Φάρος τῆς Ὁρθοδοξίας», Αύγουστος 1994.

3) Ό κ. Μάξιμος τὸ 1996, προλογίζων τὸ βιβλίο «Ο Πόθος γιὰ τὴν Ἐνότητα: Ὁρθόδοξοι καὶ Καθολικοὶ σὲ διάλογο» (ἐκδοσις τοῦ Σεμιναρίου τοῦ Ἀγίου Βλαδιμήρου Νέας Ὑόρκης, ἐκδόται Ἰωάννης Μπορέλλι καὶ Ἰωάννης Ἐρικσον), γράφει τὰ ἐξῆς:

«*Ἡ κοινὴ προσευχὴ καὶ ἡ κατὰ τὸ μεγαλύτερο δυνατὸν συμμετοχὴ στὴν προσευχητικὴ ζωὴ τῆς ἄλλης ἐκκλησίας, ἀποτελεῖ ἐπίσης μέρος τῆς ἐν διαλόγῳ κοινῆς ζωῆς μας...* Ἐχουμε ἀνταποκριθῆ στὸ ἔργο τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸν διάλογο μεταξὺ τῶν δύο ἀδελφῶν ἐκκλησιῶν μας, τῶν “δύο πνευμόνων” τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Αὐτές οἱ δύο θὰ πρέπει νὰ συγχρονίσουν καὶ πάλι τὴν ἀναπνοή τους, ὥστε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ νὰ ἀρχίσῃ νὰ ἀναπνέῃ ὁρθὰ καὶ πάλι!».

ε. Ἀπόψεις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας

Ἐνεφανίσθη στὸ Διαδίκτυο τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἔνα σχόλιο τῆς Συνοδικῆς Θεολογικῆς Ἐπιστροπῆς τοῦ Πατριαρχείου ἐπὶ τῶν κειμένων τοῦ Ὁρθοδοξο-Παπικοῦ Διαλόγου ὑπὸ ἡμερομηνίᾳν 18.4.1997, μὲ εἰδικὴ ἀναφορὰ στὴν Βελεμένδιο Συμφωνία: τὸ κείμενο τῆς ἐν λόγῳ Ἐπιτροπῆς ἔξεπονήθη κατόπιν ἐντολῆς τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὥποια συνῆλθε στὴν Μόσχα ἀπὸ 17-23 Φεβρουαρίου 1997, καὶ παρουσιάσθηκε ἐπισήμως στὴν Συνεδρία τῆς Ρωσικῆς Συνόδου τῆς 17.7.1997 ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Συνοδικῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς μητροπολίτη Μίνσκ καὶ Σλούτσκ κ. Φιλάρετο, ἡ δὲ Σύνοδος τὸ ἔλαθε ὑπ’ ὅψιν της καὶ συνέστησε νὰ δημοσιευθῇ στὸν ἐκκλησιαστικὸ τύπο.

Στὸν ἐπίλογο, παρέχει τὴν ἐξῆς «διασάφησι» ἐπὶ

τῆς «Έκκλησιολογικῆς Βάσεως» τοῦ Βελεμενδίου κειμένου:

«**Η Ὁρθόδοξος Έκκλησία**, ἀπὸ πλευρᾶς της, πάντοτε ἀνεγνώριζε τὴν ἐγκυρότητα τῶν μυστηρίων τῆς Καθολικῆς Έκκλησίας. Τεκμήριον αὐτοῦ εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι οἱ Καθολικοὶ Χριστιανοὶ γίνονται δεκτοὶ στὴν Ὁρθόδοξη Έκκλησία διὰ τῆς καλουμένης Τρίτης Τάξεως (*Third Order*) ἐνώσεως στὴν ὥρθοδοξία - ὅχι διὰ Βαπτίσματος, ὅπως οἱ μὴ Χριστιανοὶ ἡ σεκταριανοί, ὅχι διὰ Χρίσματος, ὅπως οἱ Προτεστάνται, ἀλλὰ διὰ μετανοίας, ὅπως οἱ σχισματικοί. Οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ κληρικοὶ γίνονται ἀποδεκτοὶ στὸν κληρικὸν βαθμὸν τους, στὸν ὃποιον προίχθησαν ἀπὸ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴν Έκκλησία...

»**Τὸ γεγονὸς** αὐτὸ δείχνει, ὅτι παρὰ τὶς σοβαρὲς θεμελιώδεις διαφορὲς σὲ ἔναν ἀριθμὸ δογματικῶν καὶ πνευματικῶν θεμάτων μεταξὺ τῶν δύο Έκκλησιῶν, ὁ Ρωμαιοκαθολικισμὸς κατὰ τὴν Ὁρθόδοξην ἔννοια καὶ Παράδοσι θεωρεῖται ως Χριστιανικὴ Κοινότης σὲ σχίσμα ἔναντι τῆς Ὁρθοδόξου Έκκλησίας, διατηρῶν ὅμως ἀποστολικὴ διαδοχή...

»**Τὸ Κείμενο** τοῦ Βελεμενδίου δὲν προσθέτει κάτι θεμελιώδες νέο, ἀλλὰ ἀκολουθεῖ τὸν τρόπο τῆς παραδοσιακῆς Ὁρθοδόξου θεωρήσεως τοῦ Καθολικισμοῦ...»¹⁰.

10. Βλ. καὶ περιοδ. «**Eastern Churches Journal**», Vol. 4, No 2/Summer 1997, pp. 198-199.

Ε'.

*Πρὸς μίαν πολυθρησκευτικὴν
κοινότητα «πιστευόντων»;*

Ιερομονάχου Κλήμεντος Αγιοκυπριανίτου, «Πρὸς μίαν πολυθρησκευτικὴ κοινότητα “πιστευόντων”», περιοδ. «Ορθόδοξος Ένημέρωσις», ἀριθ. 21-22/Ιούλιος-Δεκέμβριος 1996, σελ. 76.

'Ο Διαθρησκειακός Διάλογος μετατρέπει τήν
Έκκλησία σε «ούμανιστική θρησκευτική λέσχη»

Πρὸς μίαν πολυθρησκευτικὴ κοινότητα «πιστευόντων»;

EINAI λίαν εύχαριστο τὸ γεγονός, ὅτι ὁ μητροπολίτης Νικοπόλεως κ. Μελέτιος σὲ βιβλιάριό του, τὸ ὄποιο ἥγειρε πολλὴ καὶ ἐντονη συζήτησι, θεωρεῖ ὡς «δαιμονικῆς προελεύσεως» «τὸ οίκουμενιστικὸ σύνθημα, ὅτι ὅλες οἱ θρησκείες είναι "καλὲς" καὶ ὅτι "σὲ ὅλες τὶς θρησκείες πίσω ἀπὸ τὰ διαφορετικὰ ὄνόματα, λατρεύεται ὁ ἴδιος Θεὸς"»¹.

Τὸ δυστύχημα είναι, ὅτι τὸ οίκουμενιστικὸ αὐτὸ «σύνθημα» ἀποτελεῖ πλέον μίαν συγχορδία παπικῶν, προτεσταντικῶν καὶ ὄρθοδόξων ἀπόψεων, ἡ ὁποία ἀκούγεται σὲ ὅλους τοὺς τόνους μὲ θεολογικὴ ἐπένδυσι.

Ο πατριαρχικὸς μητροπολίτης Ἐλβετίας κ. Δαμασκηνός, βετερᾶνος καὶ πρωτοπόρος τοῦ Διαθρησκειακοῦ Διαλόγου, ἔχει ὑποστηρίξει, ὅτι οἱ ἄλλες θρησκείες (οἱ μὴ Χριστιανικὲς) ἀνήκουν «στὸ ἴδιο σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου» καὶ είναι ἡθελημένες ἀπὸ τὸν Θεὸν ὅδοι «γιὰ τὴ δόξα καὶ τὴ σωτηρία τῶν πιστῶν τους»²!

Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖος, ὅταν ὠμίλησε στὴν «ΣΤ' Γενικὴ Συνέλευσι τῆς Παγκοσμίου Διασκέψεως Θρησκείας καὶ Εἰρήνης» (Ρίβα ντελ Γκάρντα Ἰταλίας, Νοέμβριος 1994), ἀπηύθυνε στοὺς ἡγέτας καὶ ἐκπροσώπους διαφόρων θρη-

1. Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου, Ἡ Ἀγία Ἐπιστολή, σελ. 19, Πρέβεζα 1996.

2. Περιοδ. «Ἐπίσκεψις», ἀριθ. 523/31.10.1995, σελ. 12.

σκειῶν ἀπὸ 65 χῶρες τοῦ κόσμου, τὴν ἐξῆς προτροπή:

«Εἶναι κοινὴ ἡ ἀποστολή μας νὰ ἀποκαταστήσωμε (τὴν ἀνθρωπότητα, ὡς κορύφωμα καὶ ἀνακεφαλαίωση τῆς θείας Δημιουργίας) στὸ ἀρχικὸ μεγαλεῖο καὶ τὸ πρώτο κάλλος της. Εἴθε ὁ Οὐράνιος Πατήρ μας νὰ μᾶς χαρίσῃ τὴν πίστη καὶ τὴ δύναμη ποὺ μᾶς χρειάζονται γιὰ νὰ διατηρήσωμε (“έμεις, ὡς κοινότης πίστεως”) αὐτὸ τὸ ἀδελφικὸ πνεῦμα καὶ αὐτὴ τὴν κοινὴ ἀποστολὴ ὅσον χρόνο θὰ ἐργαζόμεθα μαζὶ κατὰ τὰ ἐπόμενα ἔτη»³.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ Πάπας καὶ γενικώτερα τὸ κράτος τοῦ Βατικανοῦ καλλιεργοῦν σταθερὰ τὴν ἔννοια τῆς ὑπάρξεως μιᾶς πολυθρησκευτικῆς οἰκογενείας, μιᾶς κοινότητος «πιστευόντων», ἡ ὅποια πρέπει νὰ συνεργασθῇ γιὰ τὸ καλὸ τοῦ κόσμου.

Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὸ τὸ μήνυμα τοῦ Πάπα Ἰωάννου Παύλου Β' γιὰ τὴν «25η Παγκόσμια Ἡμέρα Εἰρήνης» (1.1.1992), τὸ ὅποιο είχε θέμα: «Οἱ πιστεύοντες ἐνωμένοι στὴν οἰκοδόμηση τῆς εἰρήνης» καὶ ἀνέπτυσσε «τὴ συμβολὴ τὴν ὅποια προσέφεραν οἱ θρησκεῖες στὴν ἀντιμετώπιση δλων τῶν προβλημάτων ὅσα σχετίζονται μὲ τὴν εἰρήνη, κατὰ τὸ πνεῦμα τῆς συναντήσεως θρησκειῶν ἡ ὅποια είχε γίνει στὴν Ἀσσίζη τὸ 1986»⁴.

• Ἡ γραμμὴ τοῦ Βατικανοῦ εἶναι σταθερὰ στὴν ἀναφορά του στοὺς «πιστεύοντας» καὶ «μὴ πιστεύοντας»· θλ. ἐνδεικτικῶς «Μήνυμα» τοῦ 1997 πρὸς τοὺς Μουσουλμάνους ἐπὶ τῇ λήξει τοῦ Ραμαζανίου, ὑπογραφόμενο ἀπὸ τὸν Καρδινάλιο Ἀρίνθε, Πρόεδρο τοῦ

3. Περιοδ. «Ἐπίσκεψις», ἀριθ. 511/30.11.1994, σελ. 27.

4. Ἐφημερ. «Καθολική», ἀριθ. 2635/7.1.1992, σελ. 1 καὶ ἀριθ. 2636/14.1.1992, σελ. 2-3.

‘Ο Έλβετίας Δαμασκηνὸς μὲ ἐκπροσώπους ἑτεροδόξων καὶ ἑτεροθρήσκων Κοινοτήτων στὴν 10η Συνάντησι Θρησκειῶν γιὰ τὴν Εἰρήνη, Ρώμη - Ὁκτώβριος 1996.

Ποντιφικίου Συμβουλίου ἐπὶ τοῦ διαλόγου μὲ τὶς ἄλλες θρησκεῖες⁵.

XΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, Ἰουδαῖοι, Μουσουλμᾶνοι, Βουδισταὶ κ.ἄ., μέσα στὰ πλαίσια τοῦ συγχρόνου Διαθρησκειακοῦ Συγκρητισμοῦ, κατὰ τοὺς ὄρθιοδόξους μάλιστα Οἰκουμενιστάς, ἀποτελοῦν ἡδη μίαν κοινότητα «πιστευόντων», μὲ μίαν παγκόσμια πνευματικότητα ποὺ ἔκφραζεται μὲ τὴν παρουσία τοῦ Ἅγίου Πνεύματος σὲ ὅλες τὶς θρησκεῖες καὶ ἡ ὁποία τὶς ἐνώνει σὲ ἔναν κοινὸν «λαὸ τοῦ Θεοῦ»⁶!

«Τί λοιπὸν θὰ ἐμπόδιζε», ἐρωτᾷ «άφελῶς» ὁ καθηγητὴς κ. Ἀστέριος Ἀργυρίου, «τὴ σύγχρονη

5. Ἐφημερ. «Καθολική», ἀριθ. 2835/4.3.1997, σελ. 8.

6. Βλ. Μητροπολίτου Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ, «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν» καὶ Διαθρησκειακὴ Κίνησις, σελ. 25-28, Ἀθήνα 1997, Σειρὰ Β': Συμβολὴ στὴν Ἀντι-οικουμενιστικὴ Θεολογία, Νο 1.

θεολογία νὰ ἀναγνωρίσει στὸ πρόσωπο τῆς θρησκείας τοῦ Μωάμεθ μίαν “ὸδὸν πρὸς σωτηρίαν” τῶν ἀνθρώπων;... Πῶς μποροῦμε λοιπὸν νὰ ισχυριστοῦμε ὅτι ἡ ἐμφάνιση καὶ ἡ δράση τοῦ μωαμεθανισμοῦ στὸν κόσμο εἶναι ἔργο τοῦ διαθόλου καὶ ὅχι τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ ὅχι τοῦ Χριστοῦ;»⁷!...

Τὸ «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν», τὸν Αὔγουστο τοῦ 1990 στὴν Διαθρησκειακὴ Διάσκεψι τοῦ Χὸνγκ Κόνγκ, διεκήρυξε, ὅτι

“θὰ πρέπει νὰ μάθουμε νὰ ἀναγνωρίζουμε στοὺς γείτονές μας τὴν παρουσία τοῦ Θείου, ὁμιλοῦντος μὲ διαφορετικοὺς τρόπους στὶς διάφορες παραδόσεις: ἡ Σεχινὰ στὴν Ἰουδαικὴ παράδοσι, τὸ Ἀγιον Πνεῦμα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ στοὺς Χριστιανούς, τὸ Ἀτμαν στοὺς Ἰνδουϊστὰς καὶ τοὺς Σιχίτας, τὸ Ρουὰχ στοὺς Μουσουλμάνους”⁸.

EΙΝΑΙ σαφές, ὅτι οἱ διπλωμάται Οἰκουμενισταὶ τῆς Γενεύης, τοῦ Βατικανοῦ καὶ τοῦ Φαναρίου προωθοῦν μὲ αὐτὸ τὸ ὄντως «δαιμονικῆς προελεύσεως οἰκουμενιστικὸ σύνθημά» τους μίαν παγκόσμια συγκρητιστικὴ Κοινότητα «πιστευόντων», συνυπευθύνων γιὰ τὰ προβλήματα τοῦ κόσμου καὶ συνεργαζομένων γιὰ τὴν ἐπίλυσι τοὺς· μίαν Κοινότητα ἐντὸς τῆς ὅποιας ἡ Μοναδικότης τοῦ ἐν Χριστῷ Εὐαγγελίου καὶ τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔξαφανίζεται.

Πῶς εἶναι λοιπὸν δυνατὸν νὰ θεωρῆται ὁ «Διαθρησκειακὸς Διάλογος» ώς «ὑποχρέωσή μας πρὸς τὸ

7. Ἱερᾶς Μονῆς Ὀσίου Γρηγορίου Ἀγίου ὄρους, «Ἀπόψεις περὶ τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Διαλόγου Ὁρθοδοξίας καὶ Ἰσλάμ», περιοδ. «Κοινωνία»/Ιανουάριος - Μάρτιος 1997, σελ. 3.

8. Περιοδ. «Ecumenical Press Service», No 34/90.10.41: «Multifaith Statement in Advance of WCC 7th Assembly».

τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος»⁹.

Πῶς εἶναι δυνατὸν «οἱ πιστοὶ ὅλων τῶν θρησκειῶν καὶ ὅλων τῶν ὁμολογιῶν» νὰ «δίδουν ἀμοιβαία μαρτυρία στὴν καθημερινή ζωή, γιὰ τὶς ἀνθρώπινες καὶ τὶς πνευματικὲς ἀξίες» καὶ ταυτόχρονα νὰ «ἄλληλο-βοηθοῦνται νὰ θιώσουν καὶ οἰκοδομήσουν μιὰ νέα Κοινωνία»;

Ἄρα γε, εἶναι δυνατὸν νὰ τεθοῦν στὸ ἴδιο ἐπίπεδο καὶ πλαίσιο συνεργασίας ἡ ἐν Χριστῷ Ἡσυχαστικὴ καὶ Εὐχαριστιακὴ ἐμπειρία τῆς Ὁρθοδοξίας καὶ ἡ ἑσχατολογικὴ Τῆς προοπτικὴ γιὰ τὴν μεταμόρφωσι τοῦ κόσμου, μὲ τὶς ποικίλες πλάνες καὶ τὸ σκότος τῶν ἑτεροδόξων καὶ ἑτεροθρήσκων Κοινοτήτων;

• **Συμπέρασμα:** ἂν οἱ εύσεβεῖς Ὁρθόδοξοι δὲν ἀντιδράσουν δυναμικὰ καὶ δὲν ἀντιμετωπίσουν τὸν Διαχριστιανικὸν καὶ Διαθρησκειακὸν Οίκουμενισμὸν συμφώνων πρὸς τὴν Συνοδικὴ καὶ Πατερικὴ Παράδοσι, στὸ ἔγγυς μέλλον δὲν θὰ ἀνήκουν στὴν Μία (καὶ Μοναδικὴ) Ὁρθόδοξο Ἐκκλησία, δηλαδὴ στὴν Θεανθρωπίνη ἐν Χριστῷ Κοινωνίᾳ, ἀλλὰ σὲ μία «ούμανιστικὴ θρησκευτικὴ λέσχη»¹⁰.

❖ Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῶν Ἐνισταμένων ἔχει διατύπωσει ἐπισήμως τὶς ἀπόψεις τῆς γιὰ τὸν Διαθρησκειακὸν Οίκουμενισμὸν κυρίως στὴν «Β' Σύναξι Ὁρθοδόξου Ἐνημερώσεως» (1994, τρεῖς Εἰσηγήσεις μὲ γενικὸ τίτλο: «Ἀπὸ τὸν Οίκουμενισμὸν στὸ πανθρησκειακὸ ὄραμα τῆς “Νέας Ἐποχῆς” καὶ ἡ εὐθύνη τῶν ὄρθοδόξων»), στὴν «Γ' Σύναξι Ὁρθοδόξου Ἐνημερώσεως» (1995, μία Εἰσήγησις μὲ τίτλο: «Ὁ ρόλος τοῦ Βατικανοῦ στὴν σύγχρονη Διαθρησκειακὴ Κί-

9. Ἀρχιμ. Μακαρίου Βάρλα, «Ἡ “νέα τάξη πραγμάτων” καὶ τὸ χρέος τῆς Θρησκείας στὸν 21ο αἰῶνα», περιοδ. «Ἐκκλησία», ἀριθ. 13/1-15.9.1996, σελ. 617.

10. Ἡ Μονῆς Όσίου Γρηγορίου, ἐνθ' ἀνωτ., σελ. 2.

νησὶ καὶ ἡ μεγάλῃ πτῶσις τῶν ὄρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν) καὶ στὴν «Δ΄ Σύναξι Ὁρθοδόξου Ἐνημερώσεως» (1996, τρίτο μέρος τῆς Εἰσηγήσεως μὲ τίτλο: «Πορεία ἐκτὸς τῶν “ὅρίων” καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ»).

**'Ο Ορθόδοξος Άντι-οικουμενισμὸς¹
ἐναντὶ τοῦ Φουνταλισμοῦ, τῆς Νέας Ἐποχῆς
καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ**

Θὰ πρέπει νὰ τονισθῇ μὲ τὴν μεγαλύτερη δυνατὴ ἔμφασι, ὅτι τὸ *"Οράμα τῶν Άντι-οικουμενιστῶν"* ταυτίζεται μὲ τὸ *"Οράμα τῆς Ορθοδοξίας γιὰ τὸν κόσμο"* εἶναι τὸ *"Οράμα,* τὸ ὁποῖο βιώνει ἐδῶ καὶ 2000 χρόνια ἀδιαλείπτως: ἡ *'Ανακαίνισις τοῦ κόσμου «ἐν Πνεύματι καὶ Ἀληθείᾳ»!*

Ἡ Ορθόδοξος Πνευματικότης, ἐνώπιον τῆς πολυπλόκου προκλήσεως τοῦ **έκκοσμικευμένου περιβάλλοντος**, τῆς **παγκοσμιοποίησεως** καὶ τοῦ **πλουραλισμοῦ**, δὲν αἰσθάνεται ἀπειλουμένη, οὔτε τρέπεται σὲ μία φαντασιακὴ φυγὴ ἀπὸ τὴν πραγματικότητα, οὔτε αὐτο-περιθωριοποιεῖται, οὔτε μυθοποιεῖ ἡ δαιμονοποιεῖ τὴν *ἱστορία*, οὔτε πολὺ περισσότερο προδίδει τὴν ταυτότητά *Της*.

Τὸ ὑπερών τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι τὸ ἀρχέτυπον τῆς ἐνότητος τοῦ κόσμου:

Οἱ πιστοὶ ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτὸ προσκαρτεροῦν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει, ἀναμένοντες τὴν βιαίαν πνοὴν τοῦ Παρακλήτου νὰ πληρώσῃ τὸν οἶκον καὶ τὴν οἰκουμένην καὶ νὰ συναγάγῃ εἰς ἔνα καὶ ἐνώση τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα καὶ νὰ ἀνακαίνιση τὸν κόσμο.

Αὕτη ἡ *'Ανακαίνισις*, αὐτὴ ἡ Πεντηκοστή, εἶναι καρπὸς τοῦ *Πνεύματος* καὶ τῆς *'Ἀληθείας*:

ἀπαιτεῖ ἐμμονὴν ἀμετακίνητη στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀπόκτησι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μέσα πάντοτε στὰ ἀπαραθίστα καὶ ἀπαρασάλευτα «ὅρια» τῆς Ορθοδόξου Ἀληθείας.

Ο ἑσωστρεφῆς Φουνταμενταλισμός, ὁ ἀπρόσωπος μοντερνισμὸς τῆς Νέας Ἐποχῆς καὶ ὁ συγκρητισμὸς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δὲν διαθέτουν τὸ Πνεύμα καὶ τὴν Ἀλήθεια, ἐπομένως δὲν ἀποτελοῦν ούσιαστικὲς σωτηριολογικὲς προτάσεις καὶ ὅπωσδήποτε θὰ ἐκφυλισθοῦν στὸ μέλλον, ὅσο καὶ ἂν τώρα φαίνεται ὅτι διαθέτουν ίσχύν.

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ