

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2^{αν} ΣΕΛ

«Σαρκὸς τὸ ἐκτύπωμα ἀναστηλοῦντές σου Κύριε»

Ἡ ΠΡΩΤΗ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωμένη στὸ θρίαμβο τῆς Ὁρθόδοξας. Ὅρισαν οἱ ἅγιοι καὶ θεοφόροι Πατέρες νὰ ἐορτάζεται τὸ μεγάλο γεγονός τοῦ τερματισμοῦ τῆς ἐκατονταετίας ἐκονομαχικῆς ἐρίδος (726-843), ἡ ὁποία συντάραξε τὸ Βυζάντιο καὶ περισσότερο ἀπὸ ἓνα αἰῶνα καὶ ἐβλάτε τὴν Ἐκκλησίᾳ τοῦ Χριστοῦ σὲ σοβαρὴ δοκιμασία. Ἡ ἁγία Θεοδώρα, ἡ εὐσεβὴς Αὐγουστα, ὡς ἐπιτροπος τοῦ ἀνήλικου υἱοῦ τῆς Μιχαήλ Γ΄ (842-867), συγκάλεσε Σύνοδο στὴν Κωνσταντινούπολιν τὸ 843 καὶ ἐπικύρωσε τὴς ἀποφάσεις τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (787), βάθοντας τέλος στὴν ἐκονομαχικὴ αἵρεση καὶ ἀναστηλώνοντας ὀρατικά τὴς ἁγίες Εἰκόνες. Ἐβλεε τέλος στυγίους διωγμούς καὶ τὰ ἀνεπίτιστα μαρτύρια τῶν χιλιάδων Ὀμολογητῶν τῆς Ὁρθόδοξου Πίστεως, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τὴ μαρτυρίαν τους στυγίους ἰσχυρούς κραυγῶν. Τὴν ἁγία αὐτὴ ἡμέρα πανηγυρίζουμε τὸ θρίαμβο τῆς Ὁρθόδοξας. Κρα-

Ὁρθόδοξος κληρικός κτίζει τζαμιά καὶ συμμετέχει εἰς τὸ ἀνώτατον συμβούλιον ἀνεγέρσεως τζαμιού!

ΕΧΟΜΕΝΕΣ γράφει πολλές φορές γιὰ τὸ οἰκουμενιστικὰ τεκταινόμενα στὴν Ἱερὰ Μητρόπολιν Γερμανίας. Ἀπὸ τότε ποὺ ὁ «ἄγιος» Γερμανίος ἐλάβε τὴν «εὐλογία» ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ παπικοῦ καρδινάλιου (τὸν ἔχρισε δημόσια ὡς «ἀναίσχυο»), ὁ οἰκουμενιστικὸς κατήφορος δὲν ἔχει σταματήσει. Δεῖτε τὴν «πολιτεία» ἐνὸς στενοῦ τοῦ συνηγόρησι, ὅπως εὐστοχα τὴ σχολοῖσι ὁ ἀγωνιστὴς θεολόγος κ. Α. Κυριακοῦ: «Ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἐπιτροπος Βαυαρίας π. Ἀπίστολος Μολαμύσης “ἀνοίγει τὰ χαρπιά του” σὲ συνέντευξή του στὴν “Καθημερινή”. Ἐκεῖ, μετὰ ἄλλων, δηλώνει ὅτι συμμετέχει σὲ θρησκευτικὲς ἐκδηλώσεις τῶν Μωαμεθανῶν (!!!) κὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη προσκαλεῖ τὸν ἱμάμη τῶν Μωαμεθανῶν Ἰντριπς τὴν ὀρθόδοξὴ ἐκκλησίαν. Συγκεκριμένα λέει ἐκθαράρα ὅτι βοηθᾷ τὸν ἱμάμη στὸν ...κτίσιμο τζαμιὸν στὸ Μόναχο (μὲ τίς εὐλογίας τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου, μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου), συμμετέχοντας μάλιστα καὶ στὸ ἀνώτατο ἱερδικὸν συμβούλιον τοῦ τζαμιού. Ὁ ἐν λόγω ἱερέας καυχεῖται γιὰ τὴς σχέσεις του με τοὺς Παπτικούς καὶ τοὺς Προτεστάντες ἀιρετικούς, ἀλλὰ σχετίζεται, ἐκτός ἀπὸ τοὺς ὁπαδοὺς τοῦ Μωάμεθ καὶ μὲ τοὺς Ἰουδαίους καὶ τοὺς Βουδδιστίες! Αὐτοὺς ὁ (κατ’ ἐνῶμα) κληρικός εἶχε, κατὰ τὴν χερσιονία του, υποσχεθῆι ὅτι θὰ κρατοῖται ἀναλλοίωτὴ τὴν «Παρακαταθήκη» μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς του, δηλαδὴ «ὡς κόρη οφθαλμοῦ» τὴν αὐτῆσου ὀρθόδοξὴ πίστιν. Ἀλλὰ, ἄλιμονο: ἰδοὺ μὲ ποῖο τρόπο τὴ «κραταίει», μὲ τὸ νὰ κτίζει τζαμιά, ὅπου θὰ βασιλοψημεταὶ ὁ Σουλτᾶνος καὶ Χριστὸς καὶ νὰ «νταρεβρίζεται» με ὁπαδοὺς τῶν δαιμονοθηραπευῶν τοῦ κόσμου! Ζημεία τῶν καιρῶν!

Ὁ κ. Φραγκίσμος «κουκουλοῖται» τοὺς παιδεραστὰς φραγκοπαπάδες!

ΠΟΙΟΣ ἀρελὴς πίστευε ὅτι ὁ νέος «ἀλάφτης» θὰ καθάρξει τὴν «κόπρην τοῦ Αὐγεῖνου» ἀπὸ τὴν «καθολικὴ ἐκκλησία»; Οἱ «κονταριομοῖ» τοῦ κ. Φραγκίσκου «ἔπτεσαν στὸ κενὸν» με τὴν πρόσφατὴ ἐγκυκλίῳ του, με τὴν ὁποία προτάσσει τοὺς ἀπαγαγοῦτὶ τῆς γῆς «ἐπισκόπους» καὶ τὰ «κουκουλωμένους» τῆς παιδεραστίας τῶν θεολόγων φραγκοπαπάδων τους! Δεῖτε τὴν εἰδηση: «Ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία λέει στοὺς νέους ἐπισκόπους ὅτι δὲν εἶναι “ἀπαρτισμένοι” καθήκον τους νὰ καταγγέλλουν στὴν ἀστυνομία περιστατικά παιδεραστίας ἀπὸ ἱερεῖς καὶ ὅτι μόνον τὰ θύματα ἡ οἱ οἰκογένειες τους πρέπει νὰ λαμβάνουν τὴν ἀπόφαση νὰ ἀπειθωνοῦναι στὴν ἀστυνομία. Ὅπως ἀναφέρει ἡ Guardian, τὸ ἔγγραφο ποὺ εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας ἀναμεταίει νὰ προκαλέσει ἔντονες ἀντιδράσεις, καθὼς ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἔχει υποσχεθῆι νὰ λάβει μέτρα γιὰ τὴν ἀνιμετώπιση τῶν περιστατικῶν παιδεραστίας. [...] Σὲ αὐτὸ ἀναφέρεται ὅτι ἂν καὶ πρέπει νὰ γνωρίζουν τοὺς νόμους τοῦ κράτους, τὸ μόνο καθήκον τῶν ἐπισκόπων εἶναι νὰ διαγερστούν τῆς κατηγορίας αὐτῆς ἐνὶ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας» (Ιστολ. Ρωμαιοῖα)! Εἶναι ὁλοφάνερο πῶς ὁ Θλίβερός «ἀλάφης», διαπίστωσε ὅτι τὸ φρικτὸ ἐγκλήμα τῆς παιδεραφίας εἶναι πραγματικὴ ἐπιδημία στὴν «ἐκκλησίαν» του, ἡ ὁποία καταργεῖν τῆς σάρκος τῆς καὶ τοῦ εἶναι ἀδύνατον νὰ τὸ ἀνιμετωπίσει. Παρακολοθεῖ ἀμήχανος πῶς ἐκατομύρια «καθολικοί» σὲ ὅλο τὸν κόσμον τὴν ἐγκαταλείπουν, ἐξάπισται αὐτῆς τῆς ἀνίπαρτης παννύχλι! Γι’ αὐτὸ ἀναγκάστηκε νὰ «κουκουλώσει» τὸ πρόβλημα. Παλιό, ἄλλωστε καὶ δοκιμασμένο κόλπο τὸ «κουκούλωμα» στὸν παπισμὸ! Αὐτοὺς εἶναι ὁ πραγματικὸς παπισμός, σκοτεινὸς καὶ συννομητικός, καὶ ὅχι αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ μὲς δεῖξουν ὁ «δοκίμ» μας οἰκουμενιστέ!

Τὶ εἶχε πείσει ὅτι ἔπρεπε νὰ στηρίξουν σειρά θανατοεργῶν. «Τὰ χρήματα, ἀντὶ νὰ βοηθήσουν τὴν φιλανθρωπικὴν τοῦ ὁργανώσιυ Κερφα, κατέληγαν σὲ μηχανισμό γιὰ ἐπιτλμα βρώμιμου χρήματος, τὸ ὁποῖο ἐκμεταλλεύεσταν σειρά ἐπαίσεων στὴν Ἱταλία καὶ στὸ ἔξωτερικόν», ὅπως γράφει ἡ ἐφημερίδα Κορριέρε ΝτέΛα Σέρα στὴν ἡλεκτρονικὴ τῆς ἔκδοσης. Συνολοκά, ἔπτεσαν θύματα τῆς ἀπάτης 400 ἄποια, στὴν Ἱταλία, στὴν ἡλλάδα καὶ στὸ Βέλγιο. Ἡ ἱταλικὴ οἰκονομικὴ ἀστυνομία προχώρησε, μετὰ τῶν ἄλλων, σὲ κατὰσχεση πολυτελεστάτης ἐπαυλὸς στὸ Πιορτινίνο, κοντὰ στὴν πόλιν Λιβόρνο τῆς κεντρικῆς Ἱταλίας, ἀλλὰ καὶ ὁ καθολικός ὑψηλόβαθμος κληρικός εἶχε καταφέρει νὰ ἐξασφαλίσει στὸν Σελινούττα τῆς Σικελίας» (Πηγή: ΑΠΕ)! Ὁ παπισμὸς εἶναι ἀποκομμένη ἀπὸ τὴ θεία χάρι καὶ γιὰ τοῦτο τὰ ἱερέα εἶναι πθάνον νὰ συμβοῦν στὴν «ἐκκλησίαν» του. Πάντως τὰ «ἱερέα» οἰκονομικὰ ἐγκλημάτω του, μπροστὰ στὰ φρικτὴ ἠθικά, εἶναι τὰ πλέον «ἀβύσσιν»!

Βαίνομεν πρὸς «ἐκκλησιαστικοποίησην» τῶν αἰρέσεων!

ΤΡΕΠΑΤΙΑΣ σημασίως ἐπιστολὴ – ὑπόμνημα ἀπέστειλε στὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ σὲ ὅλους τοὺς Μητροπολίτες, ὁ ὁμολογητὴς καθηγνήτης τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. κ. Δ. Τσελεγιήδης, ὁ ὁποῖος σχολιάζοντας τὸ κείμενο: «Σχέσεις τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸ κόσμο» τῆς Συνάντησης Προκαθημένου τῶν περασμένων Ἰανουαρίου στὴ Γενεύη, ἐπισημαίνει σοβαρότατες ἀντιφάσεις, οἱ ὁποῖες ἐνέχουν σαφεῖς ἐκκλησιολογικὰς παρερροπές.

Ὅπως τονίζει: «Τὸ κείμενο αὐτὸ ἐμφανίζει κατὰ συρροὴ τὴν θεολογικὴν ἀσυνέπεια ἡ καὶ ἀντίφαση. Ἐποῖ, στὸ ἄρθρο 1 διακηρύσσει τὴν ἐκκλησία-

τῶντας τὰ ἅγια Εἰκονίσματα, ἀκολουθοῦμε τῆς ἱερῆς Ἀπανεῖς στοὺς ναοὺς καὶ ἀκύρωι με δέος καὶ σεβασμὸ τὸ «Συνωδικό», στὸ ὁποῖο εἶναι συνοψισμένη ἡ πίστις τῆς Ἐκκλησίας μας. Σήμερα πρὶν μιά ἄλλης μορφῆς «ἐκονομαχία». Ἡ Ὁρθόδοξὴ Πίστις μας κινδυνεὺει νὰ ἀλλοιωθεῖ ἀπὸ τὴν οἰκουμενιστικὴ παννύχλι, ἡ ὁποία ἔχει εἰσβάλλει στὴν Ἐκκλησία μας ἀπὸ τὰ «κύβηλα ἐκκλησιαστικὰ κλημάτια». Μεγαλόσχημοι κληρικοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὀυσεὶ κλῆμα κατὰ τὴν χερσιονία τους, νὰ φυλάγουν ἀναλλοίωτὴ τὴν Παρακαταθήκη, δηλαδὴ τὴν Ὁρθόδοξὴ Πίστιν, τὴν ἀμειτορλὺν γιὰ χάρι τῆς «ἐνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν», ἡ ὁποία εἶναι στὴν οὐσία «συγκόλληση» τῆς Ἐκκλησίας με τῆς αἰρέσεϊ! Ἀς προβληματιστοῦμε, ἐορτάζοντας, τὴν ἁγία αὐτὴ ἡμέρα, ὅλοι μας κληρικοί καὶ λαϊκοί, γιὰ τὴν προσωπικὴ μας εὐθύνη ἀπέναντι στὴν μοναδικὴ καὶ αὐτῆσου Ὁρθόδοξὴ Πίστις μας!

στικὴ αὐτοσυνειδησία τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας, θεωρώντας αὐτὴ – πολὺ σωστὰ– ὡς τὴν “Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία”. Ὅμως, στὸ ἄρθρο 6 παρουσιάζει μιά ἀντιφατικὴ πρὸς τὸ παραπάνω ἄρθρο (1) διατύπωση. Σημειώνεται χαρακτηριστικά, ὅτι “Ἡ Ὁρθόδοξὴ Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τὴν ἱστορικὴν ὑπαρξὶν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν μὲ εὐρισκόμενη ἐν ἐκείναις μετ’ αὐτῆς”. Ἐδῶ γεννιέται τὸ ἐρώλιο θεολογικὸ ἐρώτημα: Ἀν ἡ Ἐκκλησία εἶναι “ΜΙΑ”, κατὰ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως καὶ τὴν αὐτοσυνειδησία τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας (Ἀρθρ. 1), τότε, πῶς γίνεται λόγος γιὰ ἄλλες Χριστιανικὲς Ἐκκλησίες; Ἡ ἀπάντησις εἶναι ἀπλή: πᾶμε ὀλατῶντας γιὰ ἐκκλησιολογιστικοποίησι τῶν αἰρέσεων! Πάμε γιὰ «συνοδική» ἀρνήσι τῆς Ὁρθόδοξίας, ὡς τὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία καὶ τὴν ὑποβιβάζει τῆς σὲ «ἐνα ἀπὸ τοὺς πολλοὺς κλάδους τῆς ἀόρατης ἐκκλησίας», ἰσάθεις τῆς «ἐκκλησίας» τοῦ γ. γ. τοῦ Π.Σ.Ε. Ὁλαφ Φ. Τρέιτ, ἡ ὁποία «πντρεῖται» ὁμοφυλόφιλους Ἀλμυνο!

Θὰ κατοχυρωθῇ συνοδικῶς ἡ βλάσφημος θεωρία περὶ «δηρηνμένης Ἐκκλησίας»!

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. Δ. Τσελεγιήδης στὸ ὑπόμνημά του ἐπισημαίνει καὶ μιά ἄλλη κραυγαλέα ἀντίφαση τοῦ κειμένου τῶν Προκαθημένων: «Στὸ ἴδιον ἄρθρο (6) ὑπάρχει καὶ δεύτερη σοβαρὴ θεολογικὴ ἀντίφαση. Στὴν ἀρχὴ τοῦ ἀρθρου ἀπὸ τῶν σημειωμένων τὸ εἶξε: “Κατὰ τὴν ὀντολογικὴν φύσιν τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἐνότητις αὐτῆς εἶναι ἀδύνατον νὰ διαταραχῇ”. Στὸ τέλος, ὁμως, τοῦ ἴδιου ἀρθρου γράφεται, ὅτι ἡ Ὁρθόδοξὴ Ἐκκλησία τὴν ἡν συμμετοχὴ τῆς στὴν Οἰκουμενικὴ Κίνησι ἔχει ὡς “ἀντικειμενικὸν σκοπὸν τὴν προελίσσων τῆς ὁδοῦ τῆς δηοήσεως πρὸς τὴν ἐνότητη”. Ἐδῶ τίθεται τὸ ἐρώτημα: Ἐφ’ὅσον ἡ ἐνότητις τῆς Ἐκκλησίας εἶναι δεδομένη, τότε τί εἶδος ἐνότητις Ἐκκλησίῶν ἀναζητεῖται στὸ πλαίσιο τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως; Μήπως ὑπονοεῖται ἡ ἐπιστροφή τῶν Διτλικῶν χριστιανῶν στὴ ΜΙΑ καὶ μόνη Ἐκκλησία; Κάπῃ τέτοιο ὁμῶς δὲν διακρίνεται ἀπὸ τὸ γράμμα καὶ τὸ πνεῦμα μάλιστα τοῦ Κειμένου. Ἀντίθετα, σύνολο, δίνεται ἡ ἐντύπωση, ὅτι ὑπάρχει δεδομένη διείρασις στὴν Ἐκκλησία καὶ οἱ προσοπτικές τῶν διαλεκτικῶν ἀποβλέπουν στὴν διαπιστοθεσία ἐνότητις τῆς Ἐκκλησίας! Εἶναι ὁλοφάνερο πῶς δὲν καλοῦνται οἱ αἰρετικοὶ νὰ ἐπιπορεύωνται στὴν Ὁρθόδοξία, ἀλλὰ νὰ πείει ἡ Ὁρθόδοξία στοὺς αἰρετικούς! Ὁ Θεὸς νὰ καίμε ἔλεος καὶ νὰ μεταώσσει τὰ σχέδια τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοῦ ὁποῖου ἡ Μεγάλη Σύνοδος ὑπερτερεῖ τὰ καταβῆθαι στὸν σεβαστὸν Καθηγητὴ κ. Δ. Τσελεγιήδην γιὰ τῆς καίρης παρεμβάσεως του! Τὸν συγχωροῦμε ἐγκάρδια καὶ τοῦ ὑποβιβάζουμε τὸ σεβασμό μας!

Ἐπιχειρεῖται θεσμικὴ νομιμοποίησις τοῦ χριστιανικοῦ συγκρητισμοῦ-οἰκουμενισμοῦ!

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. Δ. Τσελεγιήδης, ἑνας ἀπὸ τοὺς ἐλαχίστους πανεπιστημιακοὺς Θεολόγους Καθηγητῆς, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐκκάθαρο ὀρθόδοξο ὁμολογιακὸ φρόνημα, ἐπισημαίνει, μὲ τὸν πλέον δραματικὸν τρόπον, τὸν κίνδυνον νὰ θεομοιβετῇσι ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος σοβαρῆς ἀντορθόδοξης διδασκαλίας, οἱ ὁποῖες θὰ προκαλέσουν ὀλέθριες συνέπειες γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας! Μέσα ἀπὸ τὰ γεμάτα ἀσάφειες προσωνοδικὰ κείμενα θὰ προσπαθῶνται οἱ οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι πρωτοστατοῦν στὴν σύγκλησιν τῆς Μεγάλης Συνόδου, νὰ νομιμοποιήσουν «συνοδικὰ» τὰ ἀπαράδεκτα «ἀνόμιμα» πρὸς τοὺς αἰρετικούς, μὲ ἄπαιτερο σῶγῃ τὴν ἐννομή με αὐτοὺς, χωρὶς τὴν ἀπόρησιν τῶν κακοδοξῶν τους! Ἐν κατακλείδι, στὸ ὑπόμνημά του, τονίζει: «Μὲ ὅσα γράφονται καὶ ὅσα ὑπονοεῖται σαφῶς στὸ παραπάνω κείμενο, εἶναι προφανές, ὅτι οἱ ἐμπνευστές καὶ οἱ συντάκτες τοῦ ἐπιχειροῦν μιά θεσμικὴ νομιμοποίησι τοῦ Χριστιανικοῦ Συγκρητισμοῦ-Οἰκουμενισμοῦ, μὲ μιά ἀποστολὴ Πανορθόδοξον Σύνοδον. Αὐτὸ ὁμως θὰ ἦταν καταστροφικὸ γιὰ τὴν Ὁρθόδοξὴ Ἐκκλησία. Ἡ ἀπὸ πρτείνωμ, ταπεινῶς, τὴν καθολικὴ ἀπόσπρσι τους! Ἐλπίσμενος καὶ προσευχομίσσεται νὰ τοὺς φωτίσει ὁ Θεὸς καὶ νὰ τὸ ἀποσπάρῃ! Εὐχαριστοῦμε σεβαστὲ μας δάσκαλε!

Ὁρθόδοξος Τύπος

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΚΟΛΥΜΩΝ

Στὶς 18 Μαρτίου ἡ Ἐκκλησία μας τιρᾷ τὴν μνήμη τοῦ ἁγίου Κυρίλλου , ἀρχιεπισκόπου Ἱερουσαλὺν. Ὁ ἅγιος Κύριλλος γεννήθηκε στὶς ἀρχές τοῦ 4ου αἰώνα πιθανόν στὴν Ἱερουσαλὴμ ἡ στὰ περίχωρά της, ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς καὶ ὀρθόδοξους χριστιανούς κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ὅταν οἱ διωγμοὶ κατὰ τῶν χριστιανῶν ἔχαν σταματήσει. Χειροτονήθηκε διάκονος τὸ 335 καὶ ἱερέας τὸ 345 ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο Ἱερουσαλὺμν Μάζιμο, ὅταν βασιλεῦε ὁ Κωνσταντίνος Β΄, υἱὸς τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, υποστηρικτῆς τῆς αἰρέσεως τοῦ ἀρειανισμοῦ καὶ πολέμιος τοῦ ὀρθόδοξου φρονήματος. Τὴν δὲ ἐπισκοπὴ τῆς Καισάρειας, στὴν ὁποία ὑπαγόταν διοικητικὰ ἡ Ἱερουσαλὴμ τὴν ἐποίμαινε ὁ ἀρειανόφρωνας Ἀκάκιος, ὁ ὁποῖος ἦταν φίλος τοῦ αυτοκράτορα. Ὅταν κοιμήθηκε ὁ Μάζιμος στὸν θρόνον τῶν Ἱερουσαλὺμν ἀνέβηκε ὁ

Τὸ Ὁρθόδοξον καὶ τὸ «ὀρθόδοξον» βιβλίον

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

σία εἶναι μόνον δύο αἰθώσες τῆς ἴδιας οἰκίας, ἡ «δύο ἐπικέττες τοῦ ἴδιου πρᾶγματος».

Τελικά, ὅπως γράφει ὁ π. Μαρτίνος, «κουράζεται ψυχικά κανεὶς στὴν ἀνάγνωσι αὐτῶν τῶν 240 σελίδων μὲσα σὲ ἀφάνστατες ἀβύσσους ἔχθρας, ἀρνητικῆς δυνάμης, καὶ πλανεμένης πίστεως». «Εἶναι ἀδωρησιμῶς», γράφει στὴν κριτικὴ τοῦ ὁ π. Σταύρου Τρικαλιώτη, «ὅτι σχεδὸν τὸ μισὸ βιβλίον ἀναφέρει στὶς περιπτώσεις τοὺς σὲ ἐξωχρησιαστικὲς ἠρησκείες, τὸ ἄλλο μισὸ στὴν θθεσία του στὸν προτεσταντικὸ χώρο καὶ μολὺς λίγες σελίδες στὸ τέλος στὴν γνωριμία με τὸν Γέροντα Σωφρόνιο καὶ τὴ μεταστροφή του στὴν Ὁρθόδοξία».

Πέραν ἀπὸ τὴν ἱκανοποίησι τῆς περιέργειας τοῦ ἀναγνώστου καὶ τῆς σύγχυσι τῶν κριτηρίων του γιὰ τὴν ἀλήθεια, τίποτα ἄλλο δὲν ἔχει νὰ προσφέρει τὸ βιβλίον αὐτὸ τοῦ Κλάους Κένεβ.

δ) Ἡ σειρά βιβλίων τοῦ Δημοσθένους Λιακόπουλου «Ζοῦν ἀνάμιασά μας»

Πρόκειται γιὰ τὰ γνωστὰ βιβλία ποὺ πωλοῦνται μῆσω τηλεοράσεως. Ὁ Λιακόπουλος ἀναμνηστικὸν ἀτόμειες καμπαλιστικές καὶ θεοσοφικῆς με ἰδέες καὶ θεωρίες διχτῆς τοῦ ἐπινόησεως. Ἐποῖ γι’ αὐτὸν ἡ Π. Διαθήκη εἶναι ἱερᾷ, ἄλλα καὶ τὰ μυθολογικὰ βιβλία τῶν ἀρχαίων, ὅπως ἡ Θεογονία τοῦ Ἡσόδου εἶναι καὶ αὐτὰ ἱερὰ. Ἐξάλλου κατηγορεῖ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὡς ὑπεύθυνην τοῦ διασπορῆ τοῦ Χριστιανισμοῦ...» καὶ τοὺς ἐβδωμῆ-κοντα ὡς ἀμώφρους Ἑβραῖους. Σύμφωνα με τῆς πλέως τοῦ Δημ. Λιακόπουλου ποὺ χωρὶς κᾶν τίτλους στοὺδων ἐμφανίζεται ὡς εἰδικὸς τῆς Π. Διαθήκης, ὁ Θεὸς δημιούργησε τοὺς Ἐλοχίμ, ἀντάρκτα ἐνὸς διχτῆς τοῦ ἐπινόησεως καὶ αὐτοῖ-ὅχι ὁ Θεός· εἶναι ποὺ δημιούργησαν τοὺς ἀνθρώπους! Παρερμηνεύοντας ἀκόμη καὶ τὸν Πλάτωνα γράφει ὅτι ὁ Θεός· ἔβαλε τοὺς Ἐλοχίμ νὰ κάνουν τὸν ἀνθρώπο, ἐνὸ ὁ ἴδιος ἔκανε τοὺς Ἀγγέλους. Ἐπειτα ὁ Ἐλοχίμ καὶ οἱ Ἀνθρώποι ἔκαναν τοὺς Γίγαντες-Νεφελίμ, κάποιον ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἦταν φιλόανθρωποι καὶ ὀνομάσθησαν Ἐλ καὶ ἦταν, βέβαια, καὶ αὐτοὶ θεοί! Ὁλοχίμους εἶπὶ ὅσοι ἐκ τῶν ἀπογόνων τῶν Τιτάνων ἔλαγιν ἐκ τὸ αὐστὸ DNA, ἔγιναν «Ἐλ» καὶ ἔπειτα Ἐλληνες, ὅλοι οἱ ἄλλοι ἔγιναν τὰ «Κρόνια γένη» - σχεδὸν ἀνθρώπωντι οἱ τέρατα Νεφελίμ ποὺ ζοῦν... μὲσα στὰ Τάρταρα τῆς Κόλψης Γῆ!!! Αὐτὰ τὰ τέρατα Νεφελίμ, ἐνα εἶδος ἐξωγήινων, εἶναι ἄλλα ἀνύπαρκτα ὄντα ἀποκύματα τῆς φαντασίας τοῦ Λιακόπουλου. Καὶ βέβαια ἡ ἐτίκλιση τοῦ Γέροντος Παΐσιου καὶ ἄλλων ἐναρτέων κληρικῶν μὲσα στὰ βιβλία τῶν δὲν μποροῦν νὰ ἐξωραίσουν, τῆς φαντασιώσεως τῆς πλανεμένης θεωρίας καὶ κακοδοξείας του.

ε) Τὸ βιβλίον «Ἡ μυστικὴ ἐμπειρία στὴν κατάσταση τῆς ἀνελευθερίας» τοῦ Μιχαήλ Μιχαήλωφ, ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 2007 ἀπὸ ὀρθόδοξο μοναχισμό. Γιὰ τὴν ἔκδοσιν αὐτὴν δὲν ἐπισημαίνει βέβαια οἱ ἐκεῖ διαμένουσες μοναχες, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἄνοια τοῦ περιεχομένου τους, ἀλλὰ κάποιος ὁ ὁποῖος τῆς παρεκκλίνει καὶ τὸ ἐκδόσωνος ὡς ψεύφημο. Σύμφωνα με τὸν Μιχαήλωφ ὑπάρχουν κραταιῆς μυστικῆς δυνάμεις στὸν ἀνθρώπο καὶ ἡ ὁλοκληρώσι τοῦ ἀνθρώπου ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἀρρήτιν τῆς. Ἡ «μυστικὴ ἐσωτερικὴ αὐτὴ δύναμη» γράφει- στὴ γλῶσσῃ τῆς θρησκείας ὀνομάζεται Θεός». Αὐτὲς οἱ δυνάμεις ἀφωπνίζονται, σύμφωνα πάντα με τὸν συγγραφέα, με τὴν προσευχὴ, τὴ γόνυκα, τὸ διαλογισμό καὶ τοὺς ἐξορκισμοὺς. Ὅλα, δαιμονικῆς τεχνικῆς καὶ ὅπλα τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐξισώνονται. Προβάλλεται ἐπίσης ἡ ράντσα γόνυκα καὶ ἡ χάρις γόνυκα. Ὁ φιλοπερίεργος ἀναγνώστης θὰ πᾶρει ἀπὸ τὸν ἀποκρυφιστὴ συγγραφέα μυθεύει, ἀνυπόστατα καὶ δαιμονικά μαθήματα ὅπως π.χ. ὅτι ὅτι ὁ ἄερας εἶναι πνεῦμα ποὺ χαρίζει ἀνεξήγητῆς δυνάμεις, ὅτι με τὴν τροφὴ λαμβάνεται ἀπὸ τὸν ἀνθρώπο «μυστηριώδης ζωοδότης ἐνέργεια ποὺ οἱ ἀρχαῖοι Ἰνδοὶ τὴν ἔλεγαν «πράνα», ὅτι ὁ ἀνθρώπος προφυλάσσεται ἀπὸ ἓνα «ἀστρικό θώρακα». Καὶ μόνον ἀπὸ τὴ φράσι τοῦ βιβλίου οὗ ὅτι «ἡ ἀναφορά τοῦ ὀνόματος τοῦ ἱεροῦ Χριστοῦ σκεκὶ μιά μαγικὴ ἐπίδρασι πάνω στους ἐκπροσώπους τῆς βίας» ἀντιλαμβάνεται κανεὶς ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι ὁ μοναδικὸς σωτῆρας τοῦ ἀνθρώπου, τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς ἁγίας Τριάδος ποὺ διὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐνεργεῖ καὶ σώζει τὸν ἀνθρώπο, ἀλλὰ μιά κατάσταση ἐσωτερικῆς, χρήσιμη γιὰ κάθε προσπάθεια γιὰ τὴν αὐτοβεβαίωσι μας, στὴν ὁποία φθάνει ὁ ἀνθρώπος με ποικίλες τεχνικές. Ὁρθά λοιπὸν σύμφωνα με μιά τεκμηριωμένη βιβλιοκρισία τὸ μικρὸ αὐτὸ βιβλίον ἀποτελεῖ ἓνα σύντομο ἐγγχειρίδιο ἀποκρυφισμοῦ.

στ) Τὸ βιβλίον «Ἡ Μίμησις τοῦ Χριστοῦ», ἓνα βιβλίον παπικοῦ συγγραφῆ τοῦ 14ου αἰώνος, τὸ ὁποῖο μεταφρασμένο στὰ ἐλληνικά θεωρεῖται πνευματικὰ ψεύφημο καὶ συνιστάται πολλές φορές ἀπὸ ὀρθόδοξους θεολόγους καὶ κληρικούς. Εἶναι βιβλίον δὲν ἔχει σχέση με τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν ἁγίων Πατέρων. Ἡ ὀρθόδοξὴ διδασκαλία ἀπατεῖ ἀσκησι γιὰ καθάρισι ἀπὸ τὰ πάθη, γιὰ νὰ φωσιθεῖ καὶ νὰ θεωθεῖ ὁ ἀνθρώπος. Ἀπουσιάζει ἀπὸ τὸ βιβλίον ἡ δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας καὶ κυριαρχεῖ ἓνας ρηχὸς ἠθικισμὸς καὶ ἓνας ἀκρατος συναισθηματισμός. Εἶναι ποὺ σκληρόρς ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου Μπρτασιανῶν γιὰ τὸ βιβλίον αὐτὸ. «Αποπνέει», γράφει, «μία λεπτὴ φιλινόδια καὶ ψιψηλοφροσύνη, ποὺ σὲ ἀνθρώπους γεμάτους πάθη καὶ τυφλωμένους ἀπὸ αὐτὰ προκαλοῦν ἓνα ἥδονισμ, ποὺ αὐτοὶ τὸν θεωροῦν «πρόγευση τῆς θείας χάριτος».

Ὁ Μητροπολιτὴς Ναυπακτοῦ κ. Ἱερώνυμος σὲ ἐμπειριστατικὴν κριτικὴν τοῦ γράφει ὅτι «ἡ μίμησις τοῦ Χριστοῦ... δημιουργεῖ μιά συναισθηματικὴ ἀτύμωσιν... ἐξοτίζει σὲ εὐσεβεῖς σκέμεις καὶ συναισθηματικῆς καταστάσεις. Γιὰ νὰ διαπιστώσῃ κανεὶς αὐτὸ τὸ γεγονός θὰ πρέπει νὰ διαβρῇ τὸ βιβλίον αὐτὸ παράλληλα με ἄλλα ὀρθόδοξα καὶ πατερικά βιβλία, στὰ ὁποῖα γίνεται λόγος γιὰ τὴν μίμησι τοῦ Χριστοῦ ποὺ ταυτίζεται με τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ. Τότε θὰ διαπιστώσει ὅτι, ἐνῷ στὸ βιβλίον τοῦ Θωμᾶ Κεκτηρίου γίνεται λόγος γιὰ μίμησι τοῦ παραδειγματοῦ τοῦ Χριστοῦ, στὰ ἄλλα βιβλία γίνεται λόγος γιὰ ἐνότητι τοῦ ἀνθρώπου με τὸν Χριστὸ καὶ μεθε-

στ) Τὸ βιβλίον «Ἡ Μίμησις τοῦ Χριστοῦ», ἓνα βιβλίον παπικοῦ συγγραφῆ τοῦ 14ου αἰώνος

Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ»

Αϊ ἀναλήθειαι τοῦ κ. Κοσμήτορος

Γράφει ὁ κ. Σταῦρος Αβαγιάννης, Θεολόγος

Ὁ κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνος, Κοσμήτορς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, σὲ συνέντευξί του μὲ τίτλο, «Ποῦθεν Ὁρθοδοξία γιὰ νὰ καλῶνται προσωπικὰ ἐλλείμμα- τα», στὸ Ψηφιακὸ Περιοδικὸ «Ὁρθοδοξία Info» (τεύχος 4, 1 Μαρ- τίου 2016), συνεχίζει νὰ ὁμιλεῖ μὲ ἀπειρες ἀναλήθειες:

1. Εἶναι ψέμα ὅτι τοὶ προσκυνητά- ρι μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ στήρι- ζόταν σὲ γυμνοσάνειες. Οὐδέποτε, οὔτε τότε ποὺ ἦσαν στὸν 10 ὁροφὸ οὔτε σήμε- ρα τὴν ἐξορία τοὺ στὸν 4ο ὁροφὸ στήριζόταν ἡ στήρι- ζεται κάποιου, ὅπως μᾶς διαβεβαί- νουν φοιτητὲς καὶ καθηγητὲς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. Ἐπὶ 7-8 χρόνια δὲν ὑπῆρχε κίνδυνος ἀτυχήματος καὶ τώρα ὑπῆρχε κίνδυνος ποὺ δὲν διέκριναν οἱ μπουγατζήδες!!! Τώρα ἐκεῖ ποὺ τὸ πῆγε ὁ κ. Κοσμήτορας, γιὰτὶ δὲν φοβόταν τοὺς σεισμούς καὶ τὸν κίνδυνο ἀτυχήματος; Ἡ μόνο στὸν 10 ὁροφὸ γίνονται σεισμοί; Ψευδεῖται ἐπίσης ἐντελὺς, ὅταν λέει ὅτι βρισκόταν δίπλα στὴν τουαλέττα, διότι ἡ ἀλήθεια δὲν εἶναι ἐτσι. Ἡ τουαλέτα τῶν καθηγητῶν καὶ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ 10 ὁρόφου εἶναι ἀρκετὰ μακριὰ δὲν εἶναι δίπλα, ὅπως καὶ «ἰδίως ὁμίαια», ἔχουμε διαπιστώσει. Βρισκoται δίπλα στὴν αἰθούσα συνεδριάσεων τῆς Σχολῆς καὶ δίπλα στὸν ἀντιπρόστυπα καὶ πάντα εἰναι κλειστή, σπάνια δὲ χρη- σιμοποιεῖται. Ἡ προστασία τοῦ Προ-

σκυνηταρίου ἀπὸ τὴν τουαλέτα εἶναι πλασματικὴ! Ἐπομένως, προφά- σεις ἐν ἀμαρτίαις!!!

Ἐξάλλου, στὴ συνέχεια ὁ κ. Κων- σταντίνου, ἀντιφάσκοντας πρὸς τὰ προηγούμενα, ἐξηγεῖ καὶ ἰσχυρίζεται τοὺς πραγματικούς λόγους τῆς με- τακίνησης ποὺ διαμεύουν τοὺς προηγούμενους. Ὅτι δηλαδὴ: «Ἐνα Προσκυνητάρι σηματοδοτεῖ ἓνα ἱερὸ χωρὸ ποὺ πηγαίνει κανεὶς καὶ προσκυνεῖ. Ἐνα Προσκυνητά- ρι στὴ μέση τοῦ ποῦθεν εἰς ἓνα φουαγιὲ δὲν ἔχει κανένα νόημα παρὰ μόνον ἐπιδείξει εὐσεβείας». Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀληθινὸς λόγος ποὺ δὲν θέλει ὁ Κοσμήτορας τοὶ Προσκυ- νητάρι στὴν εἰσόδῳ, διότι σηματοδο- τεῖ κατὶ τὸ ἱερὸ καὶ διότι δὲν ἔχει γι' αὐτὸν ἴσως κανένα νόημα νὰ ὑπάρ- χει ἐκεῖ, παρὰ μόνον ὡς ἐπίδειξι εὐσεβείας. Προφανὺς εἶναι κακὸ πρᾶγμα ἡ εὐσεβεία καὶ τὸ ἱερὸ στὴ Θεολογικὴ Σχολή(!!!) γιὰ ἀνθρώ- πους ποὺ τὰ βλέπουν καὶ τὰ κρί- νουν μῆσα ἀπὸ φιλοψαλικὸ, φιλο- προτεσταντικὸ, πολυθρησκειακὸ ἢ διαθρησκειακὸ Πνεῦμα. Καὶ τὸ Ἰσλάμ καὶ οἱ Προτεστάντες ὡς γνω- στὸ, δὲν δέχονται τὴς εἰκόνες!! Καὶ οἱ χιλιάδες φοιτητὲς ποὺ ἐπιδείξαν εὐσεβεία προσκυνώντας τὴν Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἀμάρταναν ποὺ ἔκα- ναν... Φαίνεται ὅτι ὁμιλεῖ ἄλλη θεο- λογικὴ γλῶσσα ὁ κ. Κοσμήτορας ἀπὸ ἐμᾶς, σχετικὰ μὲ τὴς εἰκόνες καὶ τὸν συμβολισμό τῆς προσκυνήσε-

ως τοὺς, ὅπου καὶ ἂν βρίσκονται.

Βλέπετε κ. Κοσμήτορα εἶναι θεὰ εὐσεβείας ἡ προσκυνήσι τῶν εἰκό- νων καὶ πὼς τελικὰ τὴν ἀντλαμβά- νονται ὀρισμένοι αὐτὴν τὴν εὐσε- βεία, εἰδικὰ ἐκεῖνοι ποὺ κόπτονται γιὰ τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία καὶ τὴν ἀνεξέθρσκηκα ὁλων τῶν ἄλλων, πλὴν τῶν Ὁρθόδοξων!! Ποὺ παί- ρουν ἐξουσίες, γιὰ νὰ τὶς χρησιμο- ποιοῦν καὶ γιὰ νὰ χειραγωγοῦν στὶς δικῆς τοὺς ἀτομικὲς, θρησκευτικὲς ἐρμηνείες, πεποηθῆσις καὶ κατευ- θύνσεις.

Ὁ λαὸς ἔχει χαράσαι ἀπὸ δυτικό- φρονες σὺντῆρες ποὺ προσπαθοῦν ἐξὸ καὶ χρόνια νὰ διορθώσουν τὴν Ὁρθοδοξία καὶ νὰ τὴ φέρουν στὰ μέ- τρα τῶν δικῶν τῶν κριτηρίων καὶ τῶν φίλων τῶν, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος. Ματαιοπονοῦν, ὅμως, διότι ὁ λαὸς εὐτυχῶς ἔξερε τί καὶ πὼς νὰ πιστεῖ καὶ νὰ ἐπιδεικνέει τὴν εὐσεβεῖα του. Δὲν περιμένει ἀκαδημαϊκὲς ὑποδείξεις ποὺ δὲν ἔχουν καμιά σχέση μὲ τὴς παραδό- σεις του.

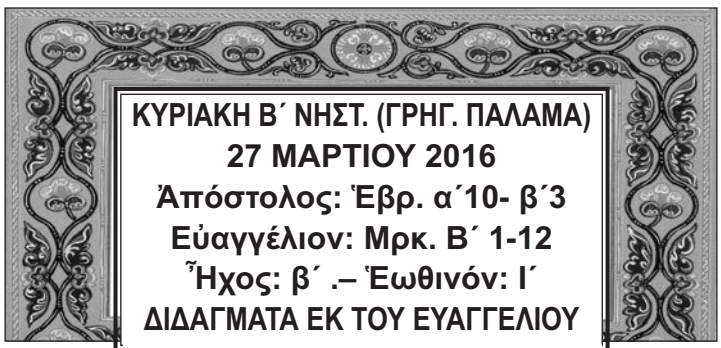
2. Εἶναι ψέμα αὐτὸ ποὺ ἀναφέρει στὴ συνέντευξί τοῦ ὁ κ. Κωνσταντί- νου ὅτι ὁ Παναγιώτατος Μητροπολι- τῆς Θεσσαλονικῆς κ. Ἀνθίμος εἶπε ὅτι «γιὰ νασινασθημικούς λόγους» δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν ἰδρυτὴ τοῦ Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν. Ἄν διαβάσει ἡ ἀκούσει κάποιος ἄνα- ὄσα ἔχει πρὶ κατὰ καιροῦς ὁ Μητρο- πολίτης θὰ διαπιστώσι ὅτι γιὰ πολὺ οὐσιαστικούς θεολογικούς, ἐκκλη- σιαστικούς, ἱστορικούς καὶ πολιτι- κούς λόγους διαφωνεῖ ἀπόλυτα μὲ τὴν ἰδρυτὴ Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴ Θεολογικῇ.

3. Εἶναι ψέμα ὅτι δὲν ἔχει γίνει καὶ δὲν ἔχει ψηφιστεῖ τὸ Πρόγραμμα τῶν μαθημάτων τοῦ Ἰσλαμικοῦ Τμή- ματος, ἀφοῦ τὸ συγκεκριμένο πρό- γραμμα ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὸ Τμήμα Θεολογίας, τὴ ΜΟΔΠ, τὴ Σύνκλητο καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ ὑπάρχει στὰ ἀρχεῖα ὁλων τῶν καθη- γητῶν καὶ στὰ δικά μας.

4. Εἶναι παραπλανητικὴ ἡ σύνδε- σις ἐκ ἑμέρους τοῦ κ. Κοσμήτορα κά- ποιων μουσουλμανικῶν φοιτητῶν γιὰ Ἀριστοτέλεα, ποὺ πηγαίνοντι νὰ 1.30 ὥρα καδὲ Παρασκευῇ, γιὰ νὰ προσευχηθῶσι σὲ παραχυ- ρηθὲν δωμάτιο στὸ Ὑπόγειο τῆς Θεολογικῆς μὲ τοὺς φοιτητὲς τοῦ Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν ποὺ θὰ εἶναι μόνιμα στὴ Θεολογικὴ Σχο- λή, ὡς κανονικὸι φοιτητὲς. Οἱ ἐν λόγω φοιτητὲς ποὺ προσεῦχονται τὴν Παρασκευὴ δὲν ἔχουν λόγο στὰ τεκταινόμενα στὴ Σχολή, καθὼς εἶναι ἐπισκέπτες ἐλάχιστου χρόνου στὴ Σχολή.

5. Εἶναι ψέμα αὐτὸ ποὺ ἰσχυρί- ζεται ὁ Κοσμήτορας ὅτι **δῆθεν ὁ Οὐκοιμενικός Πατριάρχης καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποφάνθηκαν ὅτι «τὸ Τμήμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἶναι μία πολὺ καλὴ ἰδέα».** **Σὰ μᾶς δέ- ξει τὸ γραπτὸ κείμενο εἴτε τοῦ Οὐκοιμενικοῦ Πατριάρχῃ εἴτε τοῦ ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας.** **Ἀν δὲν τὸ κάνει, ἡ θέση αὐτὴ ἀποτελεῖ βαρὺτατο μῦθος καὶ γιὰ ἐνὰ ἐμπόρσθετο λόγῳ, ἐπειδὴ ἐμπλέκει -ὡς μὴ φοβεῖα- τὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο σὲ δικὲς τῶν σκοπι- μότητες!!!**

6. Εἶναι ψέμα ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια υπάρχουν ἀπαλλαγὲς ἀπὸ τὰ Θρησκευτικὰ, λόγω τοῦ Ὁρθόδο- ξου χαρακτήρα τοῦ μαθημάτων τῶν Θρησκευτικῶν. Αἰτήσιες ἀπαλα- γῶν ὑπῆρχαν ἀπὸ ὀρθόδοξους μαθητὲς, ποὺ δῆλναν πνευδὶς ὅτι ἔχουν λόγους θρησκευτικῆς συνε- δήσεως, γιὰ νὰ ἔχουν στὸ Πρόγραμ- μα τοὺς ἑνα μᾶθημα λιγότερο. Αὐτὴν τὴ δυνατοτητα ἀπαλλαγῆς γιὰ λόγους συνειδηθῶνς γνωρίζου- με πολὺ καλὰ ποῖος τὴν μεθεδόμε- νος καὶ ποῖος τὴν χορήγησε καὶ γιὰ ποῖον λόγο τὸ 2013 καὶ πολὺ σύντο- μα ἂν ἀποκαλυφθῶσι ὅλα!! Αἰπαλ- λαγὲς δὲν ζήτησαν οὔτε ζήτησι τοῦ ὀρθόδοξοι μαθητὲς ποὺ ἀνήκουν σὲ χριστιανικὲς ὁμολογίς ἢ θρησκείας, παρὰ τὸ γεγονός ὅτι τὸ δικαιοῦναι. Ἀντίθετα, θέλονς οικειοθελῶς νὰ παρακολουθοῦν καὶ νὰ βαθμολο- γηθοῦναι στὸ ὀρθόδοξο χριστιανικὸ μᾶθημα. Ποτεῖ ἐπίσης αὐτοὶ οἱ μα-θητὲς δὲν ζήτησαν ἑνα πολυθρη- σκιακὸ μᾶθημα ἀντὶ τοῦ ὀρθόδο- ξου. Ἡ ἰδέα τοῦ Πολυθρησκειακοῦ μαθήματος ἦταν καὶ συνεχίζει καὶ εἶναι τοῦ θεολογικοῦ ἀντιπολίλογου «Καίρος», τοῦ ὁποῖου ΑΝΤΙΠΡΟ- ΕΔΡΟΣ ἦταν μέχρι πρότινος ὁ κ. Κωνσταντίνου.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς κραταῖος ὑπέρμαχος τῆς Ὁρθοδοξίας

Ἡ δευτέρη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν σήμερα καὶ ἡ Αγία μας Ἐκκλησία τιμᾷ τὴν ἱερῇ ἀσκητικῇ μορφῇ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ καὶ τὴν μνήμη τῆς Αγίας Ματρώνης τῆς ἐν Θεσσαλονικῇ.

Ποιὸς ἦταν ὁ μέγας νηητικός καὶ ἀσκητικός Πατὴρ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, τὶ πρέσβευε καὶ ποιοὶ οἱ ἀγῶνες του γιὰ τὴν Ὁρθοδοξία;

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς (1296-1359) ἦταν ὁ θεμελιωτὴς τοῦ ἡσυχασμοῦ καὶ ὑπῆρξε ἡ μεγαλύτερη θεολογικὴ προσωπικότητα τῆς ὑστεροβυζαντινῆς περιόδου. Ἐζήσε κατὰ τοὺς χρόνους τῆς βασιλείας Ἀνδρόνικου Β΄ τοῦ Παλαιολόγου καὶ ἀνατράφηκε κατὰ τὰ πρῶτα τοῦ χρόνια στὰ ἀνάκτορα τοῦ Αὐτοκράτορα αὐτοῦ, μετὰ τὴν πρὸς Κύριον ἐκδήμια τοῦ εὐσεβεστάτου πατρός του Κωνσταντίνου, ποὺ ἦταν συγ- κλητικός. Στὰ χρόνια αὐτὰ ἐλαβε καὶ τὴν ἐγκύκλιό του μύρωσι καὶ τὴν φιλοσοφικὴ παιδεία στὴν γενετέρα τοῦ Κωνσταντινουπόλι.

Ὅμως, ἀφοῦ περιφρόνησε τὰ ὑψηλὰ ἀξιώματα, γιὰ τὰ ὁποῖα τὸν προετοίμαζαν ὅσοι τὸν ἀγαποῦσαν, καὶ ὁλοῦν τὸν κόσμο καὶ τὰ κο- σμικὰ πρᾶγματα καὶ ἀφοῦ μετανάστευσεν ἀπὸ τὴν πατρίδα τοῦ μετέβη στὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ ἐκεῖ «τὸν Μοναχικὸν ὑπέρτατον βίον». Μέσα στὸν Μοναχικὸ βίῳ, ἀφοῦ ὑπέμεινε μεγάλους ἀσκητικούς κόπους καὶ ζώντας «μόνος μόνω Θεῷ», μὲ τὴν ἀκρα ἡσυχία ἀναδείχθηκε «θεοει- δέστατον ἔσοπτρον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», διέτρεψε στὴν πράξι καὶ τὴν θεωρία, περιστορῶν ἀπὸ κάθε ἄλλο. Καθὼς δὲ καταναυαζόταν στὴ διάνοια μὲ τὴς θεοπτικὲς ἐλλάμψεις τοῦ Παναγίου Πνευμάτος ἄφρησε σωφίσματα καὶ θεολογικώτατα συγγράμματα σὰν κάποια φω- τεῖνι στήλῃ Ὁρθοδοξίας στὴν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, τὰ ὁποῖα ἀποτε- λοῦν πρᾶγματι θεσαυροὺς τῆς θείας γνώσεως καὶ τῆς πνευματικῆς σοφίας καὶ τελειότητος γιὰ ὅσους τὰ μελετοῦν. Γιατὶ «ὁ θεοπτικός ἐκείνιος καὶ οὐράνιος νοῦς» (τοῦ ἁγίου Γρηγορίου) ὄχι μόνον συγκεν- τρῶσε ὅσα εἶπαν οἱ τελειότεροι Ἅγιοι, ἀλλὰ καὶ πρόσθεσε ὅσα ἀπὸ τὴν μακρὰ του πείρα καὶ τὸ μακάριο πάθος ὑπερφύσως ἀπέκυρισε. Καὶ ἐστὶ συγκρίνησε ἐνα καλλιστεῖο πνευματικὸ μὲ αὐτὰ τὰ νηητικὰ ἔργα, τόσο ποὺ νὰ μὴ νομίζῃ κανένας εἰς αὐτὰ εἶναι γεννήματα ἀνθρώπινης διάνοιας.

Διακρίθηκε στὸν κατὰ αἰρεσιάρχου Καλαβροῦ Μοναχοῦ Βαρ- λαάμ ἀγῶνα τῶν Ὁρθόδοξων, ἀφοῦ διακρίψε ὅτι τοὺς Ὁρθόδοξους χωρίζον ἀπὸ τοὺς Λατίνους οὐσίωδεις διαφορὲς καὶ ὄχι δῆσηματα πρᾶγματα ἢ ὀνόματα. Τὶς θεολογικὲς ἀντιθέσεις καὶ διαφορὲς ἐνέτεινε ὀργότερα ἡ διαφωνία γιὰ τὴν ἀσκητικὴ μέθοδο. Τότε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἐκπροσωπώντας τοὺς ἡσυχαστὰς, μετέβη στὴ Θεσσαλονί- κη καὶ Κωνσταντινουπόλι γιὰ τὴν υποστήριξι τῶν νηητικῶν θέσεων του, οἱ ὁποῖες ἐπικαυρώθηκαν ἀπὸ τὴν διπλὴ Σύνοδο στὴν Κωνσταντι- νουπόλι τὸ 1341.

Κατὰ τὴν δεύτερη φάσι τῆς ἡσυχαστικῆς ἐρίδος, εὐρισκόμενος κατὰ τὸ πλείστον στὴ φυλακῇ, εἶχε ὡς ἀντίπαλό του τὸν Γρηγόριον τὸν Γρηγόριον Ἀκίνδυνον, ἐνῷ κατὰ τὴν τρίτη φάσι, μετὰ τὴν νίκη τοῦ Ἰωάννου Καντακουζηνοῦ κατὰ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Παλαιολόγου, κατὰ τὸν ἐμφύλιον πόλεμο ποὺ ἐγίνε μεταξύ τους, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ἐξέλεγῃ Μητροπολί- τῆς Θεσσαλονίκης. Συμφιλίωσε τὶς πολιτικὲς μεριδὲς τῆς πόλεως καὶ συνέχισε τὸν θεολογικὸ ἀγῶνα μὲ ἀντίπαλό αὐτὴ τὴν φορὰ τὸν Νικηφό- ρο Γρηγόριον. Ἡ μεγάλῃ δραστηριότητὰ του στοὺς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ὄντως ἐτοίχησε στὸν ἀγιο αὐτὸν ὑπέρμα- χο τῆς Ὁρθοδοξίας μεταξύ ἄλλων καὶ μῖα αἰχμάλωσια ἀπὸ Τούρκους πειρατὲς.

Τὰ ἀνεκμήτου πνευματικῆς ἀξίας συγγράμματα τοῦ ἁγίου Γρηγο- ρίου τοῦ Παλαμᾶ καταλαμβάνουν πέντε (5) ὀγκώδεις τόμους. Ἐς αὐτῶν δὲν μνημονεύονται ἐνδεικτικὰ τὰ ἐξῆς ἐπιτεκτα: Δύο Ἀπο- δεκτικὸι λόγοι περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοὺς κατὰ τοῦ αἰρεσιάρχου Βαρλαάμ λόγους «Ὑπὲρ τῶν Ἑσυχασζόντων», τοὺς ἐπὶ τῷ Ἀντιρητι- κούς κατὰ Ἀκινδύνου», τέσσαρες «Λόγους κατὰ Γρηγορᾶ», τὰ «150 Κεφάλαια, φυσικὰ, θεολογικά, ἠθικὰ τε καὶ πρακτικὰ, τὸ πρὸς τὴν σε- μνοτάτην ἐν Μοναχούσιαις Ἑξήνῃ» πόνημα του καὶ τὶς σωζόμενες «Ὀμιλίαι» του.

Στὴ συνέχεια ἀπὸ τὸ Ρωσικὸ Γερωνικὸ θὰ παρουσιάσουμε μῖα ἁγία ἀσκητικὴ μορφὴ μὲ ἀνάλογες καταστάσεις καὶ πνευματικὲς ἐμπειρίες (Σ. Νίβικα, Ρωσικὸ Γερωνικὸ, σελ. 313-314).

Ἀνθρώπου ὁλων τῶν τάξεων συνένρεαν στὸ κελλί του

Οἱ θεόσφοι συμβολοὶ τοῦ στᾶρετς Λεωνίδα ἐπιδρούσαν θετικὰ σ' ὅλην τὴν ἀδελφότητα. Οἱ π. Λεωνίδας θεράπευε μὲ δεξιότητες τὴς πο- μενένης ψυχῆς. Καὶ γι' αὐτὸ κέρδιζε ὄχι μόνον τὴν ἀγάπην καὶ τὸν σε- βασμὸ τοῦ ἡγουμένου καὶ ὁλης τῆς ἀδελφότητος, ἀλλὰ καὶ πολὺ εὐρύ- τερων κύκλων. Σὰν χρυσὸς ποὺ δοκιμάστηκε καὶ καθαρίσθηκε στὸ χυ- νευτὴν τῶν τριάντα χρόνων τῆς ἀσκητικῆς τοῦ ζωῆς, ὁ στᾶρετς ἐκλή-θη κατὰ πρόνοιαν Θεοῦ στὸ μεγάλο ἔργο, νὰ ὑπηρετήσῃ τὸν ἀνθρώ- πνο.

Ἀνθρωποὶ ὁλων τῶν τάξεων ἀπὸ πόλεις καὶ χωριά συνένρεαν στὴν πόρτα τοῦ κελλιοῦ του γιὰ συμβουλές. Ἑμμορτοὶ, τεχνίτες, ἀπλοῖ ἀνθρώποι. Καὶ ὁλους τοὺς δέχονταν μὲ θερμὴν πατρικὴν ἀγάπην. Κανεὶς δὲν ἐβουε ἀπαρηγόρητος. Ὅσοι τοῦ ἀπεκαλύπταν τὸν πόνο καὶ τὰ τραύματα τῆς ψυχῆς τους, ἐβουαν θεραπευόμενοι. Ὅσοι ἐπάσχον ἀπὸ σωματικὴ ἀσθένεια ἢ ἦταν δαιμονισμένοι ἐλάβαναν ἀνακούφιση, ὅταν τοὺς διαβάε ἐνῆς καὶ τοὺς ἄλειψε μὲ λάδι ἀπὸ τὸ ἀκοίμητο καν- δῆλι τῆς Παναγίας.

Καὶ κάθε χρόνῳ ἡ προσέλευσι προσκυνητῶν στὸ μοναστήρι (τῆς Ὀττινα) ὄλο καὶ μεγαλύνον. Ἀνθρώποι ποὺ εἶχαν κάποια αἰσθησι τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ἐτρέχαν ἀπὸ παντοῦ, γιὰ νὰ θρέμουν τὶς ψυχῆς τους μὲ τὸ οὐράνιο νέκτρο τοῦ θείου λόγου, ποὺ ἔρρε ἀπὸ τὸ μετῶτάλακτο στόμα τοῦ θεοφόρου στᾶρετς.

Ἀγαπητοὶ μου ἀναγνώστες, ἔπειτα ἀπὸ ὅσα παραθέσαμε γιὰ τὸν ἀσκητικὸ βίο καὶ τὴν θεάρεστὴν πολιτεία τοῦ μεγάλου Θεολόγου καὶ ἀσκητικοῦ Πατρός, ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὑπέρα πρὸς τὰ ὅσα ἐγράψαν γιὰ τὸν ὅσιον ἀνδρῶτο ποὺ γεννοῖται αὐτοῦ προμάχου τῆς Ὁρθόδοξου πίστεως καὶ πολεμίου τῆς δυτικῆς πλάνης καὶ αἰρέσεως, γιὰ τὴν νῆψι, τὴν πύρινη προσευχὴ καὶ τὴς οὐράνιες καταστάσεις τοῦ θείου αὐτοῦ Πατρός, καὶ μετὰ ἀπὸ τὸ παρόμοιο παραδεγμα τοῦ Ρωσι- κοῦ Γερωνικοῦ, τὸ μῆνυμα τῆς σημερινῆς Κυριακῆς εἶναι ἡ καλλιέργεια τοῦ ἐσω ἀνθρώπου μὲ νῆψι, προσοχὴ καὶ προσευχῇ, μὲ τὴν Ὁρθόδοξή πορεία καὶ ἀσκήσι τῶν χριστιανικῶν ἀρετῶν καὶ μὲ τὴν προσήλωσι μᾶς στὴν Ὁρθόδοξή Πίστι καὶ Παράδοσι, γιὰ τὶς ὁποῖες ὑπέμεινε τὰ πᾶνδει- να ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.

† Ὁ Κυθῆρων Σεραφεῖμ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τί δὲν κατανοοῦν οἱ Παπικοὶ ἀπὸ τὴν Ὁρθοδοξίαν

Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, Δρος Θεολογίας

21ον

Τὰ σχολαστικὰ θεμέλια τῆς Καρλομάγνιας Εὐρώπης

Ἐῖδαμε στὸ προηγούμενο ἄρθρο μας τὸ ρόλο ποὺ διεκδικοῦσε ὁ Καρλομάγνος τὸν ἐν εἰαυτοῦ του καὶ τὸ φράγκικο βασιλεῖο του. Ἐμφανίζεται ὡς προστάτης τῆς Οἰκουμενικῆς Ἐκκλησίας καὶ ὡς ἐγγυητὴς τῆς ἀλη- θινῆς διδασκαλίας τῆς. Τὸ δικὸ του βασιλεῖο ἀπόλυτα δικαίως πρέπει νὰ θεωρεῖται ὡς ἡ συνέχεια τῆς Αγίας Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ἐπειδὴ ἡ Ὁρθόδοξῃ Ἀνατολῇ ἔχει πᾶσι στὴν αἵρεσι, πρᾶγμα ποὺ ἀποδεικνύεται κυρίως μὲ τὴν ἐλλειψη τοῦ filioque ἀπὸ τὸ σύμβολο τῆς πίστεως τῆς. Οἱ Φράγκοι προοδευτικὰ κατέφρασαν νὰ ἀποκηρύξουν τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο στὸν πατριαρχεῖο τῆς παλαιᾶς Ρώμης μὲ ἀποτέλεσμα τελικὰ τὸ Μεγάλῳ Σχίσμῳ τοῦ 1054. Ἐπὶ στὴν ἀρχικὴ βασικὴ αἵρεσι τῆς Ὁρθόδοξης Ἀνατολῆς (ἐλλειψη τοῦ filioque) προστί- θενται ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν Λατίνων καὶ ἄλλες, ἡ μὴ ἀναγνώρισι τοῦ πρτείου ἐξουσίας τοῦ Πάπα καὶ ὀργότερα κατὰ τὸν 13ο αἰώνα καὶ τὸ ζήτημα τοῦ καθαρτηρίου πυρός. Ἡ δὲ φράγκικη παρσωνὶ ἐμφανίζεται ὡς ἀπόλυτα ἐνερμονισμένη μὲ τὴν πατερικὴ παράδοσι, τὴν ὁποῖα ἡ «αἰρετικὴ» Ὁρθόδοξῃ Ἀνατολῇ ἦδη ἀπὸ τὶς ἀρχές τοῦ 9ου αἰώνα ἔχει προδώσει.

Ἡ φράγκικη «συνέχεια» ὁμως τῆς Αγίας Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας δὲν μένει ἀπλῶς, ὅπως τὸ παρουσιάζει οἱ ἰδιοί, πᾶνω στὸ θεμελίο τῆς πατε- ρικῆς παράδοσης, ἀλλὰ τὴν ἐντενβαί- νει. Ἐγκαθίσταται τελικὰ ἐνα ἐντελὺς νέο μέγεθος στὴν ἱστορία, ἓνας νέος ἀνθρώπος, ὁ ἀνθρώπος ἐκείνος ποὺ μὲ τὶς διανοητικὲς ποὺ δυνάμεις εἶναι σὲ θέση νὰ φθάσει στὴν κατὰλημη τοῦ Θεοῦ. Μὲ παντελὴ ἐλλειψί τῆς πατερικῆς ἐμπειρίας καὶ μὲ ὄργη τὸν ἀπόλυτο ἡγὴ καὶ βασικὰ ἀυτόνομο ἀνθρώπινο νοῦ, ποὺ ὀδῶνται στὴν ἐκφλοσόφηση τῆς πίστεως καὶ τὴν κωδικοῦσα ἐνός Θεοῦ-κατασκευά- σματος τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς, γεν- νεῖται ὁ νέος ἐπαρμένους δυτικός ἀνθρώπος. Ἡδὴ μὲ τὴν πρακτικὴ τῶν Φράγκων, νὰ ἀποφασίσαι ἐπὶ θεολογικῶν ζητημάτων (προσκυνή- τας τὸν εἰκόνας καὶ filioque) χωρὶς οὐσιαστικὴ γνώση καὶ μὲ μόνο ἡγί- μονα καὶ σκοπιμότητα τὴν δαιμονο- ποίηση καὶ κατὰσκησι τῆς Ὁρθόδο- ξῆς Ἀνατολῆς (συνόδους τῆς Φραγκ- φύρτης 794 καὶ τοῦ Ἀρχεον 809), αὐτὴ ἡ ἐπὶ ἐπὶ καταγράφεται ἐκὰς- θαρα. Ἐνσυχάται ἔπειτα καὶ λαμβάνει διαστάσεις μὲ τὴν γέννησι τοῦ ἁγίου Λατίνου τοῦ Προδρόμο καὶ ἐκε- ἴνος προδρόμος τοῦ Χριστοῦ, ὁ μὲν

ολογίας τοῦ Μεσαίωνα. Αὐτὴ θὰ ἀπο- τελέσει τὸ βασικὸ ἐργαλεῖο γιὰ τὴν ὑπέρβασι τῆς θεολογίας τῶν Πατέ- ρων τῆς Ἐκκλησίας. Γενεῖται δηλαδὴ μῖα «ἀνώτερη» θεολογία στὰ μᾶτις τῶν Φραγκολατίνων, ἡ ὁποῖα ἀποτε- λεῖ τὸ θεμέλιο γιὰ τὸ νέο πολιτιστικὸ καὶ πολιτικὸ μέγεθος ποὺ ἀναυδεῖται στὴ Δύση μὲ ἐπίσημο ἰδρυτὴ τὸν Καρλομάγνο», τὸν «νέο» ἀποκράτο- ρα τῶν Ρωμαίων. Ὁ πλήρης τίτλος βασιλεῖο ἀπόλυτα δικαίως πρέπει νὰ θεωρεῖται ὡς ἡ συνέχεια τῆς Αγίας Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ἐπειδὴ ἡ Ὁρθόδοξῃ Ἀνατολῇ ἔχει πᾶσι στὴν αἵρεσι, πρᾶγμα ποὺ ἀποδεικνύεται κυρίως μὲ τὴν ἐλλειψη τοῦ filioque ἀπὸ τὸ σύμβολο τῆς πίστεως τῆς. Οἱ Φράγκοι προοδευτικὰ κατέφρασαν νὰ ἀποκηρύξουν τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο στὸν πατριαρχεῖο τῆς παλαιᾶς Ρώμης μὲ ἀποτέλεσμα τελικὰ τὸ Μεγάλῳ Σχίσμῳ τοῦ 1054. Ἐπὶ στὴν ἀρχικὴ βασικὴ αἵρεσι τῆς Ὁρθόδοξης Ἀνατολῆς (ἐλλειψη τοῦ filioque) προστί- θενται ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν Λατίνων καὶ ἄλλες, ἡ μὴ ἀναγνώρισι τοῦ πρτείου ἐξουσίας τοῦ Πάπα καὶ ὀργότερα κατὰ τὸν 13ο αἰώνα καὶ τὸ ζήτημα τοῦ καθαρτηρίου πυρός. Ἡ δὲ φράγκικη παρσωνὶ ἐμφανίζεται ὡς ἀπόλυτα ἐνερμονισμένη μὲ τὴν πατερικὴ παράδοσι, τὴν ὁποῖα ἡ «αἰρετικὴ» Ὁρθόδοξῃ Ἀνατολῇ ἦδη ἀπὸ τὶς ἀρχές τοῦ 9ου αἰώνα ἔχει προδώσει.

Ἡ περίοδος τοῦ πρώμου Σχολα- στικισμοῦ ἀρχίζει ἀπὸ τὶς ἀρχές τοῦ 9ου αἰώνα. Σκοπὸς τοῦ ἦταν, οἱ sco- lastici

ΟΡΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνθήκη του Maastricht 1992: Τί υπέγραψεν ἡ Ἑλλάς καί ποίας ἀλλαγὰς υπέεστη ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ὑπογραφῆς

10ov

Ἡ ἐξήγηση τοῦ πῶς ἔφθασε ἡ Ἑλλάδα σὸ σημερινὸ οικονομικὸ ἀδιέξοδο βρίσκεται στὶς μεταβλητικὲς διατάξεις τῆς Συνθήκης τοῦ Maastricht, ποὺ ὁρίσθηκαν προκειμένου νὰ υπάρξει ἡ σύγκλιση τῶν Εὐρωπαϊκῶν οἰκονομιῶν. Ὁ περισσότερὸς κόσμος στὴν Ἑλλάδα ἔχει τὴν ψευδαίσθηση πὼς ὅ,τι βιώνουμε εἶναι κάτι τὸ προσωρινὸ καὶ θὰ ἐκλείψει ἀμέσως μὲλις ὑπάρξουν κάποιες μεταρρυθμίσεις στὴν οικονομία.

Ἡ ἀλήθεια, ὡστόσο, **πόρρω ἀπέχει** ἀπὸ αὐτὴν τὴν ψευδὴ προσδοκία, ποὺ καλλιεργᾷ τὸ διεφθαρμένο πολιτικὸ σύστημα, τὸ ὁποῖο διαλαλεῖ μεθοδικὰ τὴν Χώρα σὲ δλοὺς τοὺς τομεῖς. Ἄς δοῦμε **τί ἰσχύει γιὰ τὴν Πατριδα μας ἀπὸ τὸ 1992**, ὅπως περιγράφεται ἀναλυτικὰ στὸ Κεφάλαιο 4 μὲ τίτλο «Μεταβατικὲς διατάξεις» καὶ συγκεκριμένα σὺν ἀριθρὸ 109^ς:

«1. Τὸ δεύτερο στάδιο γιὰ τὴν πραγματοποίησης τῆς οικονομικῆς καὶ νομισματικῆς ἑνώσης ἀρχίζει τὴν **1η Ἰανουαρίου 1994**.

2. Πρὶν ἀπὸ τὴν ἡμερομηνία αὐτή:

α) καθεὶ κράτος μέλος:

— θεσπίζει, ὅπου χρειάζεται, τὰ κατάλληλα μέτρα γιὰ τὴν τήρηση τῶν ἀπογορεύσεων τοῦ ἀρθροῦ 73⁹, μὲ τὴν ἐπιφυλάξη τοῦ ἀρθροῦ 73^ς, τοῦ ἀρθροῦ 104 καὶ τοῦ ἀρθροῦ 104^Α, παράγραφος 1,

— **θεσπίζει, ἐν ἀνάγκῃ, προκειμένου νὰ ἐπιτρέψει τὴν ἀξιολόγηση ποὺ προβλέπεται ἀπὸ τὸ στοιχείο β), πολυετὴ προγράμματα ποὺ ἔχουν ὡς στόχο νὰ ἐξασφαλίσουν τὴ διαρκὴ σύγκλιση ποὺ εἶναι ἀναγκαία γιὰ τὴν πραγματοποίησης τῆς οικονομικῆς καὶ νομισματικῆς ἑνώσης, ἰδίως ὅσον ἀφορὰ τὴ σταθερότητα τῶν τιμῶν καὶ τὴν ἐξυγίανση τῶν δημόσιων οἰκονομικῶν·**

β) τὸ Συμβούλιο, **μὲ βάση ἐκθεσὶ τῆς Ἐπιτροπῆς, ἀξιολογεῖ τὴν πρόοδο ποὺ ἔχει ἐπιτευχθεῖ στὸν τομέα τῆς οικονομικῆς καὶ νομισματικῆς σύγκλισης, ἰδίως ὅσον ἀφορὰ τὴ σταθερότητα τῶν τιμῶν καὶ τὴν ἐξυγίανση τῶν δημόσιων οἰκονομικῶν, καθὼς καὶ τὴν πρόοδο ποὺ ἔχει ἐπιτευχθεῖ ὅσον ἀφορὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς κοινοτικῆς νομοθεσίας γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ ἀγορά.**

3. Οἱ διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 104, τοῦ ἀρθροῦ 104^Α, παράγραφος 1, τοῦ ἀρθροῦ 104^Β, παράγραφος 1, καὶ τοῦ ἀρθροῦ 104^Γ, ἐφαρδεῖται τὶς παραγράφους 1, 9, 11 καὶ 14, ἐφαρμόζονται ἀπὸ τὴν ἐναρξὴ τοῦ δευτέρου σταδίου.

Οἱ διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 103Α, παράγραφος 2, τοῦ ἀρθροῦ 104^Α, παράγραφος 1, 9 καὶ 11, τῶν ἀρθρῶν 105, 105Α, 107, 109, 109Α καὶ 109⁹ καὶ τοῦ ἀρθροῦ 109^Γ, παράγραφος 2 καὶ 3, ἐφαρμόζονται ἀπὸ τὴν ἐναρξὴ τοῦ τρίτου σταδίου.

4. Κατὰ τὸ δεύτερο στάδιο τῆς οικονομικῆς καὶ νομισματικῆς ἑνώσης, **τὰ κράτη μέλη προσπαθοῦν νὰ ἀποφεύγουν τὰ υπερβολικὰ δημοσιονομικὰ ἐλλείμματα.**

5. Κατὰ τὸ δεύτερο στάδιο, κάθε κράτος μέλος θέτει, ὅπως ἐνδεχόντως, ἐκ κίνησης τὴ διαδικασία ποὺ ὀδηγεῖ στὴν ἀνεκάρηστια τῆς κεντρικῆς τοῦ τράπεζας, σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 108».

Πρὶν νὰ προχωρήσουμε σὲ περαιτέρω ἀνάλυση τῶν ἐπιμνην ὁσμείων τοῦ ἀρθροῦ, ἔς δοῦμε πῶς ἐξελίχθηκαν τὰ πράγματα στὴν πραγματικότητα καὶ τί διαφοροποιήσεις υπήρξαν σὲ σχέση μὲ τὰ ὅσα προέβλεπε ἡ Συνθήκη τοῦ Maastricht.

Ἦς ἀρχικὴ ἡμερομηνία τῆς οικονομικῆς καὶ τῆς νομισματικῆς ἑνώσης εἶχε ὁρισθεῖ ἡ 1^η Ἰανουαρίου τοῦ 1994. Ὅστόσο, τὸ ἐνῆνο νόμισμα εἰσήχθη στὶς ζωὲς τῶν Εὐρωπαίων **πέντε χρόνια ἀργότερα**, τὸν Ἰανουάριό τοῦ 1999. Ἀρχικὰ τὸ εὐρὼ ἔγινε τὸ νέο νόμισμα 11^ς κρατῶν μελῶν, καθὼς ἐπείσθη καὶ τῶν κρατῶν τοῦ Μονακό, τοῦ Ἁγίου Μαρίνου καὶ τῆς Πόλεως τοῦ Βατικανό, **ἀντικαθιστώντας τὰ ἐθνικὰ νομίσματα σὲ δύο στάδια.**

Στὸ πρώτο στάδιο καθιερώθηκε ὡς εἰκονικὸ νόμισμα γιὰ ὅλους τοὺς τρόπους πληρωμῆς ἐκτὸς τῶν μετρητῶν καὶ γιὰ λογιστικοὺς σκοποὺς· ἐνῷ τὰ ἐθνικὰ νο-

Βόμβα Σεβ. Περγάμου ἐναντίον...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ραψίτη. Διότι ὁ σύνδοσος δὲν ἀντλεῖ τὴν αὐθεντία τῆς ἀπὸ τὸν θεσμὸ καθεστώον, ἀλλὰ—διὰ τὸν ἐπισκόπων τῆς— ἀπὸ τὴν κοινωνία τῶν Ἐκκλησιῶν μεταξὺ τους. Καὶ εἴναι προφανές ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι σῶμα κοινωνίας καὶ ἐλευθερίας καὶ ὄχι νομικοὺ καταναγ-

Αἱ πλάναι - αἰρέσεις...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.

τοῦ ὀρθόδοξου ἑλληνικοῦ λαοῦ εἰς τὰς ἐπαρχίας ἀντρέφετο καὶ ἐγκαλυεῖτο ἀπὸ τὰ ἱερά καὶ ὅσα νάματα τοῦ κινήματος τῶν Κολλυβάδων τοῦ 18. αἰῶνος εἰς ὀκλάληρον τὸν ἑλληνισμόν. Εἰς τὰς ἐκδόσεις τῆς ἱ.Μ. Παράκλησις τοῦ αἰεμν. Γερόντος Χερουβείμ διακρίνει ὁ δικαίος καὶ ἀγνὸς μελετητὴς τῆς «μεγάλῃς Ἀγιορείτικῃς Μορφῆς», αἱ ὀπίσθιαι ἀκριβῆς ἐκκλύπτουν τὴν διέλευσιν ἐκ τοῦ 19. αἰῶνος εἰς τὸν 20. αἰῶνα. Ἡ ὑπερηφάνεια καὶ ἡ αὐτοψώσις τῶν συνταγῶν τοῦ Λόγου δὲν τοὺς ἐπέτρεπαν νὰ διακρίνουν ἐνεργῶς οὐτε τὴν ἁγίαν τοῦ Ἀγίου Παπα— Πλανά καὶ τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ τῶν ἄλλων Γερόντων ἐκ τοῦ Ὁρθόδοξου Μοναχισμοῦ. Μὲ πνεύμα μνησικακίας παντοῦ εὐρίσκον λῆθη κατακρινόντες τοὺς πᾶντας καὶ τὰ πάντα μὲ βαθύτερον αἶσιον κατὰ τὴν ἀπομὴν μου: τὴν διαστροφήν καὶ διαστρέβλωσιν— ἐκκοσμίκευσιν τοῦ τρισσοῦ ἀξιωματος τοῦ Κυρίου, καθὼς εἶδομεν προηγουμένους καὶ θὰ ἴδωμεν ἐπομένους.

Ἀλλὰ ἡ ἀνωτέρω πρόκλησις τῶν πεπλανημένων καὶ αἰρετικῶν Μακραιοστῶν μὲ προτρέπη νὰ ἀναδεδεῖ ἐν αὐτῷ συντόμῳ τὸ περιεχόμενον τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς τοῦ κ. Πορφυρίου Ἰταλινῶν (ὁστις φαίνεται εἶναι καρπὸς τῆς θερμῆς προσευχῆς τοῦ μεγίστου προποαιτοῦ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Κασοκακλίβητου): Τίτλος: «Θεολογίας Βίμπλος (1832— 1903) Ἀρχιεπισκόπου Μαντινέας καὶ Κυνουρίας, Καθηγητῆς Παλαιῆς Διαθῆκης τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου». Ἐκδ. Ἑνωσία, Ἀθήνα 2015, σσ.301.

Κεφ. πρώτου: Τὰ νεανικά χρόνια (1832 - 1859). Κεφ. δευτέρου: ἡ πανεπιστημιακὴ σταδιοδρομία (1860— 1868). Κεφ. τρίτο: Ἡ δδελφυκὴ ἀγάπη μὲ τὸν Ἐρρίκο Σλήμαν. Κεφ. τέταρτο: **Ὁ ἀγώνισας κατὰ τοῦ μακροκτισμοῦ. (σσ.101-138)**. Κεφ. πέμπτο: **ἡ ἐπισκοπικὴ διακονία (1869— 1903)**. Κεφ. ἕκτο: Τὰ ὕστερα χρόνια. Εἰς τὰ δύο παραρτήματα τοῦ ἔργου: σσ.251— 291 ἀποδεικνύεται ἡ ἀξία τῆς ἀρχιεακῆς ἐρεύνης εἰς τὰ ἀρχαῖα πέντε πηγῶν!

Σκοπὸς καὶ στόχος τῆς ἀναφορᾶς εἰς τὰς ὡς ἂν εἶναι νὰ ἀποδείξηθῃ ὅτι καὶ νεώτεροι ἐρευνῆται— ὀρθόδοξοι θεολογοὶ δυνατόν νὰ ἐρευνήσουν ὀκλάληρον τὴν ἐποχὴν τοῦ Α. Μακράκη (1831— 1905) καὶ νὰ ἐπεκταθοῦν δημιουργικῶς ἐκ ὧν τὸν 19 καὶ 20. αἰῶνα συναπαρτίζοντες μίαν Ἐκκλησιαστικὴν Γραμματικὴν τῶν ὀρθόδοξων ἐπισκόπων καὶ ἱερῶν τῶν δύο αὐτῶν αἰώνων: Βλός— ἔργα.

Ἡ φράσις «ἵνα ἱκανοποίησιν τὸν ἥθικόν νόμον» (βλ. ὁ.π., σελ. 3., στήλη 3.) δὲν ταυτίζεται πλήρως μὲ τὴν φράσιν «ἐκαστοῦ τῆς θείας δικαιοσύνης» τῆς «οἰκονομικῆς θεολογίας», ἀλλὰ εἶναι ὁχέον μὲ τὴν μετάνοιαν τοῦ ἀμάρτυρος ἀνθρώπου, «τοῦ μὴκέτι ἀμαρτάνει, καὶ παραβαίνει τὸν ἥθικόν νόμον», ὥστε νὰ χαρισθῇ «ἀφενσις καὶ ἀμνηστία».

ὁρθόδοξος τύπος

Ο ΘΡΗΣΟΣ ΤΟΥ ΑΒΕΛ

μίσματα ἐξακολουθοῦσαν νὰ χρησιμοποιοῦνται στὶς πληρωμῆς μὲ μετρητὰ, θεωρούμενα ὡς ὑπομονάδες τοῦ εὐρύ. Ἡ χώρα μας σὲ αὐτὸ τὸ στάδιο εἰσήλθε τὴν 1^η Ἰανουαρίου τοῦ 2001.

Στὸ **δεύτερο στάδιο**, ποὺ ὑλοποιήθηκε τὴν 1^η Ἰανουαρίου τοῦ 2002, τὸ εὐρὼ κυκλοφορήθηκε σὲ χαρτονομίσματα καὶ σὲ κέρματα, **ἀντικαθιστώντας ὀριστικά καὶ σὲ ὅλες τῆς συναλλαγῆς τὰ ἐθνικὰ νομίσματα** τῶν χωρῶν, ποὺ συμμετέχουν στὴν νομισματικὴ ἑνώση. Γιὰ τὴν ἱστορία νὰ ἀναφέρουμε πῶς ἡ Κύπρος, εἰσήλθε στὴν Εὐρωζώνην τὴν 1^η Ἰανουαρίου τοῦ 2008 καὶ τέσσερα χρόνια ἀργότερα, τὸ 2012, βλῖω-σε τὴν τραγικὴ κρίση στὸν Τραπεζικὸ τομέα.

Τὸ εὐρὼ δὲν εἶναι τὸ νόμισμα ὅλων τῶν κρατῶν μελῶν τῆς Ε.Ε. Ἡ Δανία καὶ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο συμφωνήσαν καὶ ὑπόγραψαν μία ρήτρα **μὴ συμμετοχῆς**, ποὺ συμπεριλήφθηκε στὴ Συνθήκη τοῦ Maastricht καὶ τῆς ἐξαιρεῖ ἀπὸ τὴν συμμετοχὴ τους. Ἐπίσης **πολλὰ ἀπὸ τὰ νεότερα μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσης δὲν ἔχουν προσχωρήσει ἀπὸ ἐπιλογὴ στὴν Εὐρωζώνην**. Σήμερα, παρότι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἑνώση ἔχει εἰκοσιοκτὼ (28) μέλη, στὴν Εὐρωζώνην συγκαταλέγονται μόλις τὰ δεκαεννιά (19). Ἡ Ἑλλάδα, ἄραγε, γιὰτὲν ἔσπρασε τὸ ἴδιο; Δὲν προβληματίζας γὰν ἐνῆαν στὴν Πατριδα μας τὸ ὅτι οικονομικῶς πολὺ πὸ με-γάλες σὲ μεγέθη ἀπὸ τὴν δική μας, ὅπως εἶναι τῆς Δα-νίας, τῆς Σουηδίας καὶ τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, δὲν συζητοῦν κἀν τὴν εἰσοδὸ τους στὴν νομισματικὴ ἑνώ-ση;

Ἔνας ἀπὸ τοὺς σημαντικοὺς λόγους τῆς καθυστέ-ρησης στὴν ὑλοποίηση τοῦ ἐνιαίου νομίσματος εἶναι ἡ **ἀποτυχία στὴν δημοσιονομικὴ σύγκλιση** μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς Ἑνώσης, ἡ γιὰ νὰ τὸ ποῦμε πὸ ἀπλὰ **ἡ μὴ συμμόρφωση** ὅλων τῶν κρατῶν μελῶν μὲ τὴν οικονομία τῆς Γερμανίας, ποὺ εἶναι ἡ ὑπερδυναμὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσης.

Ἡ περὶ τὴν ἀξιολόγηση—ποῦ **ποτέ δὲν γίνεται** καὶ γι' αὐτὸ ἡ Χώρα μας **δὲν ἔχει ρευστὸ**— δὲν εἶναι τίπο-τε ἄλλο ἀπὸ τὰ προβλεπόμενα «πολυετὴ προγράμ-ματα ποὺ ἔχουν ὡς στόχο νὰ ἐξασφαλίσουν τὴ διαρκὴ σύγκλιση ποὺ εἶναι ἀναγκαία γιὰ τὴν πραγματοποίησης τῆς οικονομικῆς καὶ νομισματικῆς ἑνώσης, ἰδίως ὅσον ἀφορὰ τὴ σταθερότητα τῶν τιμῶν καὶ τὴν ἐξυγίανση τῶν δημόσιων οἰκονομικῶν», ποὺ ὀρίζει ρητὰ ἡ Συν-θήκη τοῦ Maastricht.

Οἱ Ἑλληνες πολιτικοὶ ἐν γνώσει τους καὶ μὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν ἰθυνόντων τῆς Ἑνώσεως παρουσίασαν μία πλῆστη **καὶ εἰκονικὴ κατάσταση** σὲ ὅτι ἀφορούσε στὴν Ἑλλη-νικὴ οικονομία καὶ ἀπὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα (κατὰ παράβασιν τῆς παραγράφου 4, τοῦ ἀρθροῦ 109Ε τῆς Συνθήκης), **μὲ σκοπὸ τὴν πᾶση θυσία ἐνταξὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνην**. Αὐτὴ ἡ πρακτικὴ δὲν προ-έκυψε στὴν πορεία, ἀλλὰ ὅπως θὰ δοῦμε παρακάτω στὴν Συνθήκη τοῦ Maastricht ἦταν κάτι, ποὺ **προ-γραμματοίσθηκε, γιὰ νὰ συμβεῖ**. Οἱ διαχειριστὲς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσης **ἐπέδωξαν τὴν ἐνταξὴ προ-βλητικῶν οἰκονομῶν**, ὅπως τῆς Ἑλλάδος, **μὲ σκοπὸ τὴν ἀρπαγὴ τῆς Ἐθνικῆς Κυριαρχίας**, καθὼς ἐπίσης καὶ **τῆς διαχείρισης τῶν πλουτοπαραγω-γικῶν πηγῶν** τους. Ὅλα ἐγίναν μὲ **μεθοδεύμενα δια-δοχικὰ βήματα** καί, **φυσικά, μὲ τὴν συνδρομὴ καὶ τὴν συγκατάθεσιν ὅλων τῶν Ἑλληνικῶν κυβερνη-σεων**.

Εἶναι συγκλονιστικὸ **τὸ πόσα σημαντικὰ ζητήματα δὲν ἦρθαν ποτὲ σὲ γνώσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ**, καθὼς σκοπῆμος **ἀποσιωπῆθηκαν** ἀπὸ τὸ πολιτικὸ καθεστῶς, ποὺ διέλυσε ἠθικά καὶ οικονομικὰ τὴν Χώρα. Ὅπως ἔχομεν νοτίσιαι πολλὰς φορὲς κατὰ τὴν διάρκεια αὐτῆς τῆς μελέτης, οἱ σημερινὲς καταστροφικὲς συνθ-ήκες, εἶχαν **προσυμφωνηθεῖ** πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια ἀπὸ αὐτοὺς, ποὺ δῶνταντροπα μέχρι σήμερα ψευδόνται καὶ ἐμφανίζονται ὡς οἱ σωτήρες τοῦ Ἑθνους.

M.B.
L. Βέλγιο, Γερμανία, Ἱρλανδία, Ἰσπανία, Ἰταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αὐστρία, Πορτογαλία, Φιν-λανδία.

Σημειώσεις:

1. Βέλγιο, Γερμανία, Ἱρλανδία, Ἰσπανία, Ἰταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αὐστρία, Πορτογαλία, Φιν-λανδία.

κασμοῦ.

Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ, γίνεται ἀπόλυτως φανερὸ ὅτι ἡ Σύ-νδοσος σχετίζεται μὲν μὲ τὸ πλῆρωμα τῆς Ἐκκλησίας, χωρὶς ὅμως νὰ παρακάμπτει στὸ παραμικρὸ τὸν το-πικὸ ἐπισκοπὸ. Κάπὶ ποὺ ἀλλῶστε συμβαίνει καὶ μὲ τὰ ἄλλα Λειτουργήματα τῆς Ἐκκλησίας...

Χωρὶς νὰ ἀποκλείεται ἡ συμμετοχὴ στὶς συνόδους καὶ μὴ ἐπισκόπων, κληρικῶν ἢ καὶ λαϊκῶν, ὡς συμ-βούλων, ἡ ἀποφασιστικὴ ψήφος ἀνήκει μόνον στοὺς ἐπισκόπους...

Ἀπομένει νὰ ἐξεσταεῖ τὸ ἄν ὅλοι οἱ ἐν ἐνέργειᾳ ἐπί-σκοποι πρέπει νὰ μετέχουν στὶς συνόδους τῆς πε-ριοχῆς τους. Ἡ ἀπάντησι, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴν μελετὴ τῶν πηγῶν, εἶναι σαφὲς καταφατικὴ. Διαφορε-τικὰ, ὁ τυχὸν ἀποκλεισθεὶς ἐπισκόπος θὰ εἶχε χωρὶς ἄλλο τὸ δικαίωμα νὰ ἀρνηθεῖ τὴν αὐθεντία καὶ τὸ κύρος τῆς συνόδου καὶ τῶν ἀποφάσεων τῆς, τοῦλάχισ-τον γιὰ τὴν ἐπαρχία του. Στὴν Ὁρθόδοξὴν Ἐκκλησιο-λογία δὲν ὑπάρχει χώρος νομικοῦ καταναγκασμοῦ...

...προϋπὸθεσις μετοχῆς Ἐκκλησιῶν δὲ ἀντιπροσώ-πων στὶς ἀρχαῖες συνόδους ἦταν ὅτι οἱ Ἐκκλησίες αὐτὲς θὰ συμφωνοῦσαν μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς, καθὼς ἐπίσης καὶ ὅτι οἱ ἀντιπροσώποι θὰ μετέφεραν στὴ σύνο-δον τὰ προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας τους καὶ τὴν γνώμη τῶν ἐπισκόπων τους. Ἐὰν ὑποθετοῖτε ὅτι ὀρισμένοι ἐπί-σκοποι δὲν δέχονταν νὰ παραχωρήσουν ἐξουσιοδότη-σιν καὶ ἐπέμεναν νὰ παραστοῦν οἱ ἴδιοι, τότε ὁ ὁποιοσ-τόητος ἀποκλεισμός τους θὰ ἔθετε τὸν κίνδυνον νὰ μὴ κάνουν δεκτὲς τῆς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου, καὶ ἐπὶ θὰ μπορούσε νὰ δημιουργηθεῖ ζήτημα γιὰ τὸ οἰκουμενικὸ κύρος τῆς Συνόδου. Σημῖασία ἔχει ἡ συγκατάθεσις ὅλων τῶν ἐπισκόπων, ἔστω καὶ ἂν δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ φυσικὴ παρουσία τους στὴ σύνοδο. Ἡ ἰδέα τοῦ «αὐτο-κεφαλῶς» δὲν μπορεῖ νὰ παρακάμψῃ τὸ πρόβλημα.

Ἡ ἀντιλήψη δηλαδὴ ὅτι ἀρκεῖ ἡ συγκατάθεσις ὁσων δι-οικοῦν τὶς αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, ἀρχηγῶν ἢ καὶ συ-νόδων, προκειμένου νὰ συσταθεῖ μία Πανορθόδοξὴ ἡ οἰκουμενικὴ κύρους σύνοδος, χωρὶς νὰ ἠλφθεῖ ὑπ' ὀψη ἡ βούλησις τοῦ κάθε ἐνὸς ἐπισκόπου, θὰ ἀπομά-κρυνε τὴ σύνοδο αὐτὴ ἀπὸ τὴ βάση τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησιαστικῆς καὶ θὰ ἐβάζε σὲ κίνδυνον τὸ κύρος καὶ τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἀπὸ τὴ συνείδησι τῆς Ἐκκλησίας...

Πάντως χρειάζεται νὰ τονισθεῖ ὅτι γιὰ νὰ υπάρξει ἡ πλήρης ἐννοία τῆς Συνόδου καλὸ εἶναι νὰ μετᾶσχουν σὲ αὐτὴν ὁσο τὸ δυνατόν περισσότεροί ἐπισκοπικοί, καὶ τοῦτο γιὰ λόγους τυπικοῦς-κανονικοὺς ἀλλὰ καὶ γιὰ βαθύτερους πνευματικοὺς καὶ θεολογικοὺς λόγους. Ἔτσι, κανονικά, δὲν εἶναι τυχοῖς ὅτι οἱ ἀρχαῖοι κανόνες ἐπέβαλαν στοὺς ἐπισκόπους νὰ μετέχουν στὶς συνό-δους, ἀπειλώντας μὲ βαρύτερες ποινὲς τὸς παραβῆ-τες... τὸ συνδοβικὸ γεγονός τελεῖ καὶ κατὰ τὴν οὐσία του καὶ κατὰ τὴν ὑσότητι ἐκβασιθὸν τοῦ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ συνεπῶς δὲν εἶναι δυνατόν ἐκ τῶν προτέρων νὰ προβλεφθοῦν οἱ ἀποφάσεις μίᾶς συνόδου, ὥστε νὰ ἐκχωρήθῃ, κατὰ κάποιο τρόπο, «ἐξουσιοδότησι» χειρισμοῦ τῶν θεμάτων ἀπὸ κάποιο-υς ἐπισκόπους πρὸς κάποιους ἄλλους!

*Τὴν 20ην Μαρτίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾷ τὴν μνήμην τοῦ **Δικαίου Ἀβελ**. Ἀνωτέρω εἰκὼν ἐκ τῆς ἱ.Μ. Διονυσίου Ἀγ. Ὁρους.*

«Ἐνός κακοῦ μύρια ἔπτονται»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ἐτῶν καὶ ἐπίσης τὴ νομιμοποίηση τοῦ σέξ μὲ νεκρὸ, ἐφόσον ὑπάρχει γρα-πτὴ συγκατάθεσις τοῦ ἀτόμου ποὺ ἀπέβηλος (Πηγή: http://www.protothe-μα.gr/world/article/555506/ti-nomimopoisi-tis-nekrofilias-kai-tis-aitomixias-zita-i-neolaia-ton-fileleftheron-sil-solidia).

Ἡ εἰδησιὶ αὐτὴ προκάλεσε, ὅπως ἦταν φυσικὸ, ἀντιδράσεις ἀκόμα καὶ με-ταξὺ τῶν στελεχῶν τοῦ ἰδιοῦ τοῦ φιλελευθερίου κόμματος τῆς Σουηδίας. Ἔνας πρώην βουλευτὴς τοῦ συγκεκριμένου κόμματος χαρακτηρίσε τοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς πρότασης «βλάκες» («βλαμμένους», κατ' ἄλλη μετάφρα-ση), οἱ οποίοι θέλουν μόνον νὰ τραβήξουν τὰ φώτα τῆς δημοσιότητας καὶ ὄχι νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὰ πραγματικὰ προβλήματα τῆς χώρας.

Ἄς δοῦμε ὅμως μὲ ποῖο σκεπτικὸ ζήτηται ἡ νομιμοποίησις τῆς νεκροφι-λίας καὶ τῆς αἰμομιξίας. Ἡ ἐκπρόσωπος τῆς νεολαίας τῶν φιλελευθέρων Ce-cilia Johnsson εἶπε μεταξὺ ἄλλων στὴν ἐφημερίδα Aftonbladet: «Ὅς νῆν ἄνθρωποι ἔχουμε χρός νὰ ἀνοίξουμε τὸ μυαλό μας. Κατανοῶ ὅτι ἡ νεκρο-φιλία καὶ ἡ αἰμομιξία θεωροῦνται ἀσυνήθιστες καὶ ἀηδιαστικὲς πρακτικὲς ἀπὸ τὸ εὐρὸ κοινὸ, ὅμως ἡ νομοθεσία δὲν μπορεῖ νὰ βασίζεται σὸ τὶ εἶναι ἀηδιαστικὸ καὶ τί ὄχι». Εἰδικὰ γιὰ τὴ νεκροφιλίᾳ δήλωσε ὅτι «πρέπει νὰ ἔχου-με τὸ δικαίωμα νὰ ἀπορρίψουμε οἱ ἴδιοι τί θὰ συμβεῖ σὸ κακοί μας ὅταν πε-θάνουμε. Εἶπε θες νὰ δωρίσεις τὴ σορὸ σου εἰς μια ρουσεῖ ἢ στὴν ἐπιστή-μη ἢ νὰ τὴν κληροδοτήσεις σὲ κάποιον, γιὰ νὰ κάνει σέξ μαζί της, δὲν πρέ-πει νὰ ὑπάρχει πρόβλημα».

Δὲν εἶναι ἰδιαιτέρη σημασία ἂν ἡ νεολαία τῶν φιλελευθέρων στὴ Σουηδία σοβαραλογεῖ ἡ ἀστειευσία. Τὸ θέμα εἶναι ὅτι ἡ νομιμοποίησις ἄλλων σε-ξουαλικῶν διαστροφῶν ἔχει διώσει ἐρεῖσμα σὲ τέτοιου εἶδους ἐπιχειρήματα. Μὲ τί κριτήρια, ἀλήθεια, θὰ μπορούσε μία πολιτεία νὰ ἀμφισβητήσει τὴν «ὀρθότητα» αὐτῶν τῶν ἐπιχειρημάτων, ὅταν μὲ τὰ ἴδια ἡ παρόμοια ἐπιχει-ρήματα ἔχει νομιμοποιήσει τὴν ὁμοφυλοφιλία;

Ἄς θυμηθοῦμε μὲ τί ἐπιχειρήματα θεσπιστικῇ πρὶν λίγων μῆνες στὴ Χώ-ρα μας τὸ σύμφωνο συμβίωσης γιὰ ὁμόφυλα ζευγάρια. Εἶπαν ὅτι ὁ ὁμοφυ-λοφιλία εἶναι κάτι ὑπερτικό καὶ δὲν πρέπει νὰ τὸ παραβλέψουμε αὐτὸ. Τὸ ἴδιο ὅμως ἰσχύει καὶ γιὰ τῆς ἄλλες σεξουαλικῆς παρεκκλίσεως. Εἶπαν ἐπίσης ὅτι ὁ ὁμοφυλοφιλοὶ εἶναι καὶ αὐτοὶ παῖδιὰ τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ, ἐν εἰναι οἱ ὁμοφυλοφιλοὶ παῖδιὰ τοῦ Θεοῦ, δὲν εἶναι καὶ οἱ νεκρόφιλοι καὶ οἱ αἰμομικτές; Εἶπαν ἀκόμα ὅτι τὸ ἢ κάνει καθένας τὸ κα

Ανακοινωθέν περί της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου

2ον- Τελευταίον

Θεολογική άσφαιρα επίσης παρουσιάζουν οι εκφράσεις «**εισώστες**», και «**ἐγγύς και μακράν**» (§ 4), διότι δεν προσδιορίζεται σέ ποιούς συγκεκριμένα αναφέρονται. Επίσης ο όρος «**χριστιανικές Εκκλησίες και Ομολογίες**» (§ 6) χρήζει περαιτέρω ανάλυσεως, διότι όπως εύλογως ερωτά ο **Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος «ποία η διαφορά τους και ποιο στοιχείο τις χαρακτηρίζει, ώστε άλλες να ονομάζονται Εκκλησίες και άλλες Ομολογίες; Ποιά είναι Εκκλησία και ποιά η αιρετική και ποιά η σχισματική ομάδα, η ομολογία;»**. Άραγε το κείμενο, αναφέρεται μόνο στις Ομολογίες με τις οποίες η Ορθόδοξη Εκκλησία βρίσκεται σε διάλογο, (δηλ. Προκαλκηδόνια, Ρωμαιοκαθολικοί, Παλαιοκαθολικοί, Λουθηράνοι, Αγγλικοί, Μεταρρυθμισμένοι), ή σε όλες τις «Εκκλησίες»-μέλη του Π.Σ.Ε., (περισσότερες από 345, από Νεστοριανούς μέχρι και Κουάκερους, Σιρτάο της Σωτηρίας, νεοπροτεστάντες, πεντηκοστιανούς, free Churches κ.ο.κ.); Ή ανέπιρρετη αυτή έλλειψη προσδιορισμού και συνεπακόλουθα η γενικόλογη και η ασάφεια στη διατύπωση αυτή καθιστά συνολικά το κείμενο ιδιαίτερα προβληματικό. Είναι όμως επιτρεπτό σέ τέτοιου είδους επίσημα κείμενα οι συντάκτες να νά μή τολμούν να διατυπώσουν με σαφήνεια την εκκλησιολογία που προβέβουν; **Πώς είναι δυνατόν να συντάσσονται κείμενα που θα αποτελέσουν πανορθόδοξες αποφάσεις υψίστου επιπέδου και να παρουσιάουν τόσες ασάφειες, αντιφατικές και διφορούμενες εκφράσεις, που επιδόθηκαν πολλαπλές ερμηνείες και παρερμηνείες; Δεν θα έπρεπε τά κείμενα αυτά, τά οποία πρόκειται στό μέλλον να αποτελέσουν δογματικά μνημεία της Ορθόδοξης Έκκλησίας, να έχουν μία κρυστάλληλη καθαρότητα και διαγωγή νοσημάτων και μία βολογική πληρότητα, ώστε να αποκλείουν κάθε ένδεχομενο παρερμηνείας;**

Στήν παρ. 12 αναφέρεται: «**Είναι ενύοντον ότι κατά την διεξαγωγή των θεολογικών διαλόγων κοινός πάντων σκοπός είναι ή τελική άποκατάσταση της έν ή όρθή πίστει και άγάπη ενότητος**». Ωστόσο ή όρθή πίστις δεν είναι κάτι τό ζητούμενο, άλλα δεδομένο και υφίσταται μόνο στήν Όρθόδοξη Εκκλησία. Επομένως ή όρθή διατύπωση θα έπρεπε να είναι: «**Είναι ενύοντον ότι κατά την διεξαγωγή των θεολογικών διαλόγων κοινός πάντων σκοπός είναι ή επιστροφή των ετεροδόξων στήν Ορθόδοξη Εκκλησία**». Πουθενά όμως τό κείμενο δεν υπάρχει πρόκληση σέ μετάνοια και επιστροφή στήν Ορθοδοξία, πράγμα τό οποίο δείχνει ότι ή αίρεση και ή όρθή πίστις αντιμετωπίζονται επί ίσοis όροις και τό τό ζητούμενο για τους συντάκτες του κείμενου είναι όχι ή ενότητα στήν Ορθόδοξη Εκκλησία άλλα μία «οικουμενιστική ή ουνιτική τύπου ένότητα των «εκκλησιών»

Θεολογική σύγχυση προκαλεί ή **ασάφεια στό άρθρο 20, τό οποίο λέγει: «Αί προοπτικές των θεολογικών διαλόγων της Ορθόδοξης Έκκλησίας μετά των άλλων χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών προσδιορίζονται πάντοτε επί ή βάσει των κανονικών κριτηρίων της ήδη διαμορφωμένης εκκλησιαστικής παραδόσεως (κανόνες 7 της Β και 95 της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου)»**. Όμως οι Έργοι Κανόνες Β-7 και Στ-95 δέν αναφέρονται στούς «θεολογικούς διαλόγους», ή στήν «άποκατάσταση της ενότητας» όρισμένων Κανονήτων ή στην Έκκλησία, άλλα στον τρόπο ένταξης στήν Έκκλησία, (με τη χρήση της ακρίβειας ή της οικονομίας), μεμονωμένων αιρετικών, που μετανοήσαντες άρνονταν την αίρεση και έπιθυμούν να φύγουν από αυτή, έντασσόμενοι στην Ορθοδοξία. Το κείμενο του Στ-95 (και του Β-7) είναι άπολύτως σαφές: «**Τούς προσηλυτισμένους ή ορθόδοξους, και ή μερίδι των σωζομένων από αιρετικών, δεχόμεθα κατά την ύποταγήν ήν ακολουθούν τε και συνήθειαν**», και πώ κάτω, «**πάντας τούς απ' αυτών θέλοντας προσπείσθαι ή ή ορθοδοξίαν**». Η «μερίς των σωζομένων» ταυτίζεται με την «Ορθοδοξία» και **διαφοροποιείται και αντιδιαστέλλεται όδως προς αυτή «των αιρετικών»!** Μόε άλλα λόγια, οι αιρετικοί πριν ένταχθούν στήν Ορθοδοξία, όσο βρίσκονταν στήν αίρεση, δέν άνηκαν στή «μερίδα των σωζομένων»! Δηλαδή ή Εκκλησία, άκόμα και σέ αυτούς τούς κανόνες που εκφράζουν την φιλόδωρμη και π' οικονομία πράξη της, διακηρύσσει ότι ή «μερίδα των σωζομένων» ταυτίζεται με «τήν ορθοδοξία» και όχι με τούς «αιρετικούς». Διατυπώξ, το κείμενο, παρά τό γεγονός ότι επικαλείται αυτούς τούς Ι. Κανόνες, έν τούτοις π ουθενά δέν χαρακτηρίζει, όπως είδαμε, τις έκτός της Ορθόδοξης Κοινότητας ως «αιρετικές».

Πέραν αυτών όπως προκύπτει από την προσεκτική μελέτη των Ι. Κανόνων που επικαλείται ή παράγρ. 20 του Κεϊμενίου, (Β-7 και Στ-95), τό μοναδικό κριτήριο για ή χορήγηση της οικονομίας στην είσοδοή των αιρετικών που έχει ρητά καταγραφεί στούς συγκεκριμένους Ι. Κανόνες, είναι, τ ουλάχιστον, ή τήρηση του ακρίβους βαπτιστικού τύπου των τών τριών καταστάσεων και άναδυσουν. Είναι σαφείς οι κανόνες: στούς Ευνομιανούς, μία από τις άρειανικές παρατάξεις, δέν χορηγείται ο κατ' οικονομίαν τρόπος είσοδοής στήν Έκκλησία (Αίθελος, χρίσμα) που παρέχεται στούς λοιπούς Αρειανούς, διότι, όπως έξηγούν οι κανόνες Β-7 και Στ-95, οι Ευνομιανοί είναι **«οι εἰς μίαν κατάδυσην βαπτισμένοι»**. Η Έκκλησία δίνει πάλι μεγάλη σημασία στήν ακρίβη τήρηση των τριών καταστάσεων. Το καθοριστικό έρώτημα για ή σημερινή πράξη είναι: **Γιά τούς Λατίνους, οι οποίοι μετά την έν Τριδέτην Σύνοδό τους (1545-1563) δέν ηπρόυν όχι μόνο την τριπλή, άλλα ούτε καν ή μία κατάδυση έν Ενομιανών, και απλώς βρέχουν τό τριχυτό μέρος της κεφαλής με λίγες σταγόνες νερό, μπορούμε να επικαλούμαστε τούς Β-7 και Στ-95 για δικαιολογούμεσε σήμερα ως γενικό κανόνα εφαρμόζομενο σέ όλους την κατ' οικονομία πράξη για την είσοδοή τους στήν Ορθοδοξία;**

Είναι λοιπόν φανερό από τά παρα πάνω ότι οι συντάκτες του κείμενου, προκειμένου να υποθετήσουν την έγκυρότητα του βαπτισματος των αιρετικών και να νομοθετήσουν έτσι ως δόγμα την θεωρία της «βαπτισματικής θεολογίας» κατ' άπομνημνή της Β' Βατικανής Συνόδου, περικριόνουν ά,π δέν τούς βολέει από τούς Ι. Κανόνες Β-7 και Στ-95 και τό υπόλοιπο τό «πράβεια» να νά τό φέρουν στά μέτρα τους; πχ. α) επειδή ή κατ' ακρίβεια πράξη τό (ανά)βαπτισμό που επιβάλλουν οι Β-7 και Στ-95 για τούς προσερχόμενους από τις περισσότερες αίρέσεις δέν τούς εξυπηρετεί, την παραβουλέουν έντελώς, ούτε καν την αναφέρουν. β) Επειδή σύμφωνα με τούς κανόνες ή τριπλή κατάδυση στό βάπτισμα είναι βασικό κριτήριο για την εφάρμογή της οικονομίας, άλλα δέν βολέει τούς οικουμενιστικούς σχεδιασμούς, σωιστούς τελείως, γ) τό ίδιο κάνουν και με τις άλλες βασικές προϋποθέσεις εφάρμογής της οικονομίας, την άποστροφή των αίρέσεων, την καταδίκη των αίρεσάρων και την άποδοχή του συνόλου της εκκλησιαστικής πίστεως και διδασκαλίας. Και έδώ τις προϋποθέσεις αυτές τις περιφρονούν. δ) Οι κανόνες μιλάνε για «αίρεσεις», όμως τέτοια όρολογία είναι «ζένη» στήν Οικουμενική Κίνηση και δέν εξυπηρετεί, όποτε την «περικριόνουν». ε) «Ξεχνώνουν» την οικονομία, όπως και όσο τούς βολέει, να ή ή χρησιμοποίησης ένκει όποιο ουδέποτε μέχρι σήμερα την άξιοποίησε ή Θεολογία και ή ζωή της Εκκλησίας!

Τέλος, στό άρθρο 22 δίδεται ή έντύπωση, ότι ή μέλ-λουσα να συνέλθει Αγία και Μεγάλη Σύνοδος προδικάζει τό αλάθητό των αποφάσεών της, επειδή θεωρεί, ότι «ή διατήρησις της νηρησίας ορθόδοξου πίστεως διασφαλίζεται μόνον δια του συνοδικού συστήματος, τό όποϊόν ανέκαθεν έν ή Έκκλησία απέτελεϊ τον άρμόδιον και έχαντον κριτήν περί των θεμάτων της πίστεως». Στό άρθρο αυτό παραγνωρίζεται τό ιστορικό γεγονός, ότι στήν Ορθόδοξη Εκκλησία **εσχάτο κριτήριο είναι ή γρηγορότερη σα δογματική συνείδηση του πληρώματος της Έκκλησίας, ή όποια στό παρελθόν επεκρίωσε ή θεωρησε ληστρικές άκομην και Οικουμενικές Συνόδους**. Το συνοδικό σύστημα από μόνο του δέν διασφαλίζει μηχανιστικά την όρθότητα της ορθόδοξης πίστεως. Αυτό γίνεται μόνο, όταν οι συνοδικοί Έπισκοποι έχουν μέσα τους ένεργοποιημένο τό Άγιο Πνεύμα και την Έγστατική Οδό, τό Χριστό δηλαδή, όποτε ως συν-όδοκοί είναι στήν πράξη και **«έπομενοι τοίς άγίοις πατράσι»**. Άς μή ξεχνάμε επίσης, ότι ο «συνοδικός Θεοσμός» δέν είναι ύποθετή μόνο των Έπισκόπων, άλλα όλόκληρο τό Σώματος της Εκκλησίας; οι λοιποί κληρικοί και μοναχοί και λαϊκοί μπορεί να μή άνήκουν στο έν

στενή έννοια συνοδικό «Σώμα», έν τούτοις, άκριβώς στά πλαίσια του «συνοδικού Θεσμού», καλούνται να επικυρώσουν ή να άπορρίψουν τις αποφάσεις και συνεκοδικά άκόμα και την ίδια την Σύνοδο. Αυτό έχει άποδείξει ή ζωή της Εκκλησίας μας. **Ο «συνοδικός θεσμός» ως συμμετοχή ολόκληρης της Εκκλησίας και ως εκφάραση της αλάθητης εκκλησιαστικής συνείδησέως της αποτελεί τον «εσχάτο κριτή περί των θεμάτων πίστεως»**.

Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης προσδιορίζει τά κριτήρια ορθοδοξίας της Συνόδου: **«Σύνδοξες τούιν ου τό**

Ο Γ. Γραμματέας του ΠΣΕ παρέδωσε δείκτον εις τούς συμμετέχοντας κατά την πρόσφατον Πανορθόδοξον εις Γενεύην

απλώς συνάγεσθαι ιεράρχας τε και ιερείς, κύν πολλοί υν. Κρείσσον γάρ εις ποιών τό θέλημα Κυρίου ή μύριοι παραβαινόντες, άλλα τό έν όνοματι Κυρίου, έν τη ειρήνη και φυλακή των κανόνων». Σέ επιβεβαίωση τό Στουδικτικό λόγου έχουμε στή ζωή της Εκκλησίας πάμπολλες περιπτώσεις άποών πιστών και μεμονωμένων άγιών Πατέρων που άγωνίστηκαν μόνοι τούς έναντίον πατριαρχών και ψευδοσυνόδων! Ένδεικτικά αναφέρουμε τον **Άγιο Μάξιμο τον Ουολογητή**, ο όποιος ως άπίλως μοναχός, άγωνίστηκε μόνος του μέχρι θανάτου ύπέρ της «νησι-σίας ορθόδοξου πίστεως». Τί να πούμε και για τόν **Άγιο Μάρκο τον Ένεγκικό**, ο όποιος ήρθε σέ αντίθεση με τό αλλοτριωμένο «συνοδικό σύστημα» της εποχής του και **αονήθηκε την κοινωνία με τούς Γραικολατίνους «Ορθόδοξους», τόν πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και τούς όμόφρονές του έπισκόπους;**

γ) Περί της συμμετοχής της Ορθόδοξης Έκκλησίας στο Π.Σ.Ε.

Τό κείμενο κάνει έκτεταμένη αναφορά στό Π.Σ.Ε. (§§ 16-21) και στή συμβολή του στήν Οικουμενική Κίνηση με έκδηλο ένθουσιασμό, **επισημαίνοντας ότι «Ορθόδοξοι κατά τόπους Εκκλησίες-μέλη του ΠΣΕ μετέχουν πλήρως και ίσοιςως ...και συμβάλλουν δι' όλων των εις την διάθεση αυτών μέσων εις την μαρτυριαν της αλήθειας και την προαγωγήν της ενότητος των Χριστιανών» (§ 17).**

Ωστόσο αυτή καθ' έαυτήν ή ένταξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Π.Σ.Ε. και ή συνύπαρξη και συνεργασία της με την αίρεση συνιστά παραβίση της κανονικής τάξεως και άθέτηση της εκκλησιολογικής αυτοσυνείδησας της, συνιστά **«μίζην άμικτον και τέρας αλλόκοτον»**. Όπως επισημαίνει ο **καθηγητής Μουρατίδης: «Η αλλόκοτος και τεταωδής και καταλυτική της ορθόδοξου κανονικής τάξεως και Έρς Παραδόσεως συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας εις τό Παγκόσμιον Συνονθύλευμα των Αίρέσεων συνιστά την μεγίστην παγίδα τό Αντικείμενό ή έν ή ιστορία της στρατευομένης Έκκλησίας τό Χριστού, προς διάβρωση και άποσύνθεσιν του άπολυτωτικού έργου της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας... Αυτό καθ' έαυτο τό γεγονός της συμμετοχής της Ορθόδοξης Καθολικής Έκκλησίας εις τό συνονθύλευμα των αίρέσεων του Π.Σ.Ε. προσκρούει «κα ριγίσι» και **έξ άποφωσε άρχης εις τέρματα και τουτ' αυτό άνυπέρβλητα έμποδία, προερχόμενα εξ αυτής της φύσεως και του χαρακτήρος της Έκκλησίας, ως της Μιάς, Αγίας Καθολικής και Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας. Διότι αλλεπάλληλα και βεβαίως αναπαύονται παραμένουν έν προκειμένω τά ερωτήματα: Πώς συμβιβάζεται ή υπό της Ορθόδοξης Καθολικής Έκκλησίας διεκδικουμένη άποκλειστική υπ' αυτής ταύτης μετά της Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Έκκλησίας προς την συμμετοχήν αυτής εις τό Π.Σ.Ε.;...Πώς είναι δυνατόν ή μία άγία Εκκλησία του Χριστού να συμμετέχη ως μέλος, να έντάσσεται μετά των άλλων αίρέσεων ίσοιςως και εκ πλάνου άποφώνει να τίθεται εις άπέριτες μειονετικωτέραν θέσιν έναντι των αίρέσεων, εις ένα κανονισμόν και να υποτάσσεται εις τας αποφάσεις της πλειοψηφίας των αιρετικών; Πώς είναι δυνατόν ή Μία, Αγία Εκκλησία να μετέχη ενός οργανισμού, έντός του όποιου να συνεργάζεται μεθ' αιρετικών, να συμμροσεύεται μετ' αυτών και να λαμβάνη θέσιν από κοινού μετ' αυτών ως εκπροσώπων της Χριστιανικής Πίστεως εις τά μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητος; Ή τό επί χειρουν, να συντάσσωνται θεολογικά κείμενα υπό αιρετικών και έν πλήρει σχεδόν άπουσία των Ορθόδοξων και να εκπροσωπούν τρόπον τινά τά κείμενα αυτά και την Ορθόδοξον Καθολικήν Έκκλησίαν; Έτι πλέον. Πώς είναι δυνατόν ή Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία να μετέχη εις ένα οργανισμόν, ή συμμετοχή εις τόν όποιον να συνεπαίγεται την αλλοτρίωσιν θεμελιώσεως δικαιωμάτων της Μιάς, Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθόδοξης του Χριστού Εκκλησίας, τού έπανεναγγελισμού δηλαδή και της επαναφοράς των αιρετικών εις την Εκκλησίαν, εξ ής απεσχίσθησαν, δεδομένου ότι ως γνωστόν, βασική υποχρέωσις των μετεχουσών εις τό Π.Σ.Ε. «Εκκλησιών» είναι και ή μη άσκηση προσήλυτισμού; Τέλος δέον ιδιαίτερως να υπογραμμισθή τό γεγονός, ότι δια της συμμετοχής της εις τό Π.Σ.Ε. ή Ορθοδοξία παρητήρη κατ' ουσίαν της οικουμενικής αυτής άποστολής ύπέρ του Π.Σ.Ε., όπερ και κατά την γνώμην μου συνιστά τό μεγίστον και πλέον όδυνηρον πλήγμα κατά του άπολυτωτικού έργου, τό όποϊον είναι εκλεμμένη να επιτελέσει έν μέσωσ του συγχρόνου κόσμου». Πάνω στο ίδιο θέμα ο **άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς παρατηρεί: «Η άρτοε άπαρητημένη ή Ορθόδοξος Έκκλησία, αυτό τό πανάχραντον θεανθρώπιον σώμα και οργανισμός τό Θεανθρώπου Χριστού, να ταπεινωθεί τώσον τερατωδώς, ώστε οι άντιπροσωποί της θεολόγιοι, άκόμη και Ιεράρχαι, να έπιζητούν την όργανήν μετοχήν και συμπεριλήψιν εις τό Π.Σ.Ε.; Αλλοίμονον, ανήκουστος προδοσία»**.****

Γίνεται επίσης λόγος στό κείμενο για «**μαρτυρία της αλήθειας**» (§ 17). Ωστόσο τά γεγονότα μαρτυρούν τό έντελώς αντίθετο. Στόν οργανισμό του Π.Σ.Ε. στόν όποιο δεσπόζει άσφακτικά ο Προτεσταντισμός από άρρηκτική πλευράς, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες είναι αδύνατον όπως είναι έπόμενο, να έχουν τόν έλεγχό της καταστάσεως και των άποφάσεων του. Σύμφωνα διαπιστώθηκε στούς διαλόγους και στά παγκόσμια οικουμενιστικά συνέδρια, τό άμετακίνητο της γνώμης και ή πειστωτική έπιμονή τους στίς ποικίλες αιρετικές τούς διδασκαλίες. Η στάση των Ορθόδοξων άντιπροσώπων στα πρώτα συνέδρια του ήταν πράγματι όμολογιακή, τά πράγματα όμως στήν συνέχεια άλλαξαν. Η άρχική δυνατότητα των Ορθόδοξων Εκκλησιών να διακηρύσσουν με κοινή δήλωση, ότι μόνον ή Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ή Μία, Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, άπαγορεύτηκε μετά την Γ' Γενική Συνέλευση του Π.Σ.Ε. στό Νέο Δελχί τό 1961, και επιβεβλήθηκε ή άποψη να συντάσσονται και να υπογράφονται κείμενα κοινής άποδοχής από Ορθόδοξους και Προτεστάντες. Προϊόντος του χρόνου ή προβληματική κατάσταση άνάμεσα στο Π.Σ.Ε. και τούς Ορθόδοξους έγινε πιο αισθητή στα παγκόσμια οικουμενιστικά συνέδρια του San Antonio (Μάιος 1989) και της Seoul (Μάρτιος 1990). Κυρίως όμως στήν έβδομη Γενική Συνέλευση στήν Canberra τό Φεβρουάριο του 1991, όπου διαφανώς ξεκάθαρα ή εκ διαμέτρου αντίθετη προεγγέση του Τριαδικολογικού δόγματος και κυρίως της διδασκαλίας περί του Αγίου Πνεύματος, άνάμεσα στήν Ορθόδοξη Παράδοση και σέ επικρατούσες τάσεις έντός του προτεσταντικού κόσμου...Επίσης ή συμμετοχή

τών Ορθόδοξων στή λήψη άποφάσεων έντός του Π.Σ.Ε, έστως και έν αναθεωρήσιμη μετά τό 2002, ήταν περιορισμένη και στήν ούσία δύνάμει να έπηρεάσει τις κατευθυνόμενες γραμμές και άποφάσεις επί ουσιαστικών θεμάτων, εξ αίτίας της πληθώρας των ψήφων που κατείχαν, άλλα και κατέχουν οι διάφορες προτεσταντικές ομάδες-μέλη. Με τόν τρόπο αυτό συζητούνταν θέματα άπείχτα προς την Ορθόδοξη προβληματική. Σέ κάθε όμως περίπτωση αυτό που κατά κύριο λόγο άμφισβητείται είναι ή ύπαρξη άποτελεσμάτων ύστερα από πολυχρόνη συμμετοχή των Ορθόδοξων στο Π.Σ.Ε.

Τόν άρχικό ένθουσιασμό μεγάλων Ορθόδοξων Θεολόγων, που εκπροσώπησαν την Ορθοδοξία στο Π.Σ.Ε. για την ένδεχόμενη δυνατότητα όρθόδοξου μαρτυρίας, άρχίζει σιγά σιγά να διαδέχεται διαταγμός, άπογοητεύσις και επιφυλακτικότης. Όσοι εις αυτών έτόλμησαν να εκφράσουν την διαφωνία τους με την οικουμενιστική γραμμή του Φαναρίου, άπομακρύνθηκαν από τούς διαλόγους, ή παρητήθηκαν από μόνου τους. Όπως σημειώνει ο **καθηγητής π. Γεώργιος Μεταλήγνος: «Η παρήτηση του (καθηγητού) Ιωάννη Καμυρίη και άλλων καθηγητών (Μ. Φαράντος, Στυλ. Παπαδόπουλος κ.ά.) από τούς Διαλόγους, άλλα και ή στάση πολλών καθηγητών απέναντι τούς λέγονν πολλών»**. Σέ άλλο σημείο παρατηρεί: «**Αντί ή Ορθοδοξία να έπηρεάσει σωτηριολογικά τόν μη Ορθόδοξο κόσμο, εφθάσαμε στήν άποδοχή στήν πράξη της 'βαπτισματικής Θεολογίας', της 'Θεολογίας των δειλών Εκκλησιών' (πρβλ. συμφωνίας Βalamand 1993), της 'κοινής διακονίας' της 'διευρυνμένης Έκκλησίας' και του 'πολιτιστικού ολοκληρισμού', όπως όρθότατα έχει έπισημανθεί...ο Οικουμενισμός σ' όλες τις διαστάσεις και έκδοχές του έχει άποβεί αληθινή βαθυλόγιος αιχμηλάσια του Οικουμενικού Πατριαρχείου και όλων των τοπικών ήγεσιών της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με ελάχιστες εξαιρέσεις, που δέχονται όμως άφώρητη πίεση. Η καύσηση και ο αούτασμάσμος των οικουμενιστών μας για μία δήθεν νέα εποχή που άνοίγει τό Οικουμενικό Πατριαρχείο με τις πατριαρχικές έγκυκλίους των ετών 1902, 1904, και 1920, δέν δικαιώνονται, διότι 'αυτό τό κατωρθώθηκε είναι να νομιμοποιήσουμε τις αίρέσεις και τά σχίσματα του Πατισμού και τό Προτεσταντισμού'». Σχετικά με την στάση του π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ παρατηρεί: «**Η στάση του π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, έναντι του Π.Σ.Ε ήταν ιδιαίτερως πατερική και άγιογραφική. Συνεχώς έπέμενε στην επιστροφή στήν άγία Γραφή μέσωσ της πατερικής παραδόσεως. Γι' αυτό και άπομακρύνθηκε από ήγετικές θέσεις του ΠΣΕ και της Οικουμενικής Κινήσεως**». Ο **καθηγητής της Πατρολογίας Στυλ. Παπαδόπουλος** επισημαίνει με άπογοητεύση: «**Οι διάλογοι: αούνοήτο, αναποτελεσματικοί και προβληματικοί**». Σέ άλλο σημείο των διαπιστώσεων του σχετικά με τούς Διαλόγους παρατηρεί: «**Δέν συνβείη μέχρι σήμερα κάποια όμολογία να έγκαταλείψει στοιχείο της διδασκαλίας της ως άποτελεσμα των διαλόγων...Κάποιες ίσως δευτερεύουσες πρακτικές πλευρές δυνατόν να δέχτηκαν οι εταίροι μας να αλλάζουν. Ποτέ στοιχείο της διδασκαλίας τούς»**. Ο **καθηγητής Παν. Τρεμπέλας τό 1971 έχολογία: «Η υπό τούς σημερινούς όρους συμμετοχή μας εις τό Π.Σ.Ε. είναι όλως άπαράδεκτη**. Έάν δέν **έξασφαλιστεί, καθ' ούς όρους αυτός ο άγιος Χαλκηδόνης καθύρισε, τό να φέρωσιν αι ένέργειαί και άποφάσεις του συμβουλίου τούτου έμφανή ούχι την προτεσταντικήν αλλά την Ορθόδοξον σφραγίδα ένδεικνυται να άποχωρήσωμεν**». Αποκαλυπτικές όσο και όδυνηρές είναι επίσης οι διαπιστώσεις του **καθηγητού π. Θεόδωρου Ζήση: «Η ύπερπεντηκονταετής παρουσία των Ορθόδοξων αουκεφάλων εκκλησιών στο Π.Σ.Ε, μέσα στήν πανσπερμία, στό πλήθος και στήν θεολογική αναρχία και σύγχυση των προτεσταντικών όμολογιών, συνδεδεμένη ούτως ή άλλως στήν πράξη, παρά τις αντίθετες διακηρύξεις, με εκκλησιολογικές παραχωρήσεις, συμβιβασμούς και υποχωρήσεις, δέν ήταν δυνατόν άθροιστικά και ουσιαστικά να έχει την εύλογία του Θεού και την προσδωκόμενη καρποφορία. Εξάφανιστήκαμε, χαθήκαμε οι Ορθόδοξοι όρθρητητα, δέν είχαμε καμία δυνατότητα με τόν ελάχιστο όρθμό ψήφων που διατέταμε να έπηρεάσουμε τις συζητήσεις και τις αποφάσεις... Νομιμοποιήσαμε εκκλησιολογικά με την παρουσία μας τις ποικίλες προτεσταντικές ομάδες και παραφάσεις ως 'έκκλησιες', και όδηγήσαμε σέ ευτελισμό και ξεγύμνωμα την 'ύψην Χριστού', ύπέρ της οποίας ο Χριστός έχασε τό πανάγιον αυτού αίτη, την εδόξαε και την λάμπρυνε ύπέρ τών ήλων»**. Στήν ίδια γραμμή και στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται οι οι διαπιστώσεις και εκτιμήσεις των **αγορειτών Πατέρων**, οι όποιοι τόσο σε παλαιότερα ύπομνημά τους προς τό Οικουμενικό Πατριαρχείο, όσον επίσης και στο πρόσφατο της **Έρς Κοινότητας του άγιου Όρους, που άπεστάλη τόν Φεβρουάριο του 2007**, επισημαίνουν μεταξύ άλλων και τά εξής: «**Η θεολογική ταυτότητα του Π.Σ.Ε. είναι προτεσταντική. Η μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας δέν γίνεται δεκτή στό σύνολο της από τις προτεσταντικές εκκλησίες του Π.Σ.Ε, όπως φαίνεται από την θέτική ιστορία του και από την πολύ μακρύτερη ιστορία των ορθόδοξοπροτεσταντικών έπαφών**». Όλα δείχνουν, ότι τό επιδιωκόμενο στο Π.Σ.Ε. είναι ή όμogeneποίησις των εκκλησιών μελών του Π.Σ.Ε. μέσωσ ενός μακροχρόνιου συμφυρμού». Σέ άλλο σημείο τό **αγορειστικό κείμενο επισημαίνεται: «Τό Π.Σ.Ε. όπως λειτουργεί σήμερα είναι ένας όμogeneοποιητικός μηχανισμός, που αμβλύνει τό δογματικό αίσθητήριο και κυοφορεί μία έμφανεραική έπικοινωνιακό χαρακτηρισμό ένότητος»**.**

Θετικά επίσης αξιολογείται ή «**Δήλωση του Τορόντο**» (1950) του Π.Σ.Ε., για την όποια σημειώνεται «**οτι αι εκκλησιολογικοί προϋποθέσεις της Δηλώσεως του Toronto (1950), άποφωρομένης 'Η Εκκλησία, αι Έκκλησίαι και τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών' είναι κεφαλαιώδους σημασίας δια την Ορθόδοξον συμμετοχήν εις τό Συμβούλιον» (§ 19)**. Ωστόσο στή δήλωσή αυτή (§ 2) τονίζεται ρητώς ότι «**οι εκκλησίες αναγνωρίζουν ότι τό άποτελεί κάποιος μέλος της εκκλησίας του Χριστού είναι πιο περιεκτικό από τό να αποτελέι μέλος της ίδιας του της εκκλησίας**». Μπορεί να είναι άποδεκτό από την Ορθόδοξη εκκλησιολογία ότι ύπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ του ένας Ορθόδοξος και να είναι μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και μέλος «της Έκκλησίας του Χριστού»; **Η ότι ή Εκκλησία του Χριστού» (όπως έννοεί σέ τό Π.Σ.Ε.) υφίσταται πάνω από όλες τις εκκλησιες-μέλη του ΠΣΕ;**

Με ικανοποίηση εκφράζεται στό κείμενο ότι έγκρίθηκε ή εισήγηση της «**Ειδικής Επιτροπής για την Ορθόδοξη συμμετοχή στο Π.Σ.Ε.**» (§ 17). Και όμως με την εισήγηση της «Ειδικής Επιτροπής» μεταξύ άλλων έγκρίθηκαν και προτάσεις για «**όμολογιακή κοινή προεσχέψη**» και «**διομολογιακή κοινή προεσχέψη**», που είναι έντελως **αντίθετες στή Ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση και κανονική τάξη, και αποβλέπουν να προαγάγουν την όρατή ένότητα των εκκλησιών-μελών του με προτεσταντικές εκκλησιολογικές προϋποθέσεις**.

Επίσης τό κείμενο αξιολογεί θετικά τό «**θεολογική προσφορά**» της **Επιτροπής «Πίστις και Τάξις» του Π.Σ.Ε. για την όποια γράφει: «Η Ορθόδοξος Εκκλησία έπιθυμεί την ήνέχυσιν του έργου της Επιτροπής 'Πίστις και Τάξις' και μετ' ιδιαίτερόν ένδιαφέροντος παρακολούθει την μεχρί τούδε θεολογικήν αυτήν προσφοράν. Εκτιμά θετικώς τά υπ' αυτής εκδοθέντα θεολογικά κείμενα, ή σπουδαία συνενργία και ορθόδοξον θεολόγην, τά όποια άποτελούν αξιόλογον βήμα εις την Οικουμενικήν Κίνησην δια την προσέγγισιν των Εκκλησιών» (§ 21)**. Επί τη βάσει όμως πάλιν δεδομένων και πάλιν στοιχείων οι συντάκτες του κείμενου φθάνουν σ' αυτά τά αούβητα συμπεράσματα: Πώς μπορεί να γίνεται λόγος για θετική αξιολόγηση, όταν γι' αυτά ακριβώς τά κείμενα έχουν διατυπώσει κατ' επανάληψιν πολλές Ορθόδοξες Έκκλησίες σοβαρές επιφυλάξεις, που έχουν μάλιστα καταγραφεί άκόμα και στά πρακτικά της Γ' Πανορθόδοξης Προ-συνοδικής Διασκέψεως; Αναφέρω ένδεικτικά την παρατήρηση του **Τρανσυλβανίας Αντωνίου, (Πατριαρχείου Ρουμανίας), στήν ως άνω Διάκριση: «Κατά τό θέρος**

αυτό (1986), προεδρεύων της συνελεύσεως του Τμήματος Ι του Π.Σ.Ε, διεπιστώσα ότι ύπάρχουν πολλοί επιφυλάξεις δια τό κείμενον του Β.Ε.Μ. (Βάπτισμα-Ευχαριστία-Ιερωσύνη). Και ήμεις είπαμε, ότε ήζολογού-σαμεν τό κείμενον τούτο έν Βωστήν, διεπιστώσαμεν ότι ύπάρχουν είσαίς άδεικυρίνιστα σημεία, ίδια εις τόν τομέα της Ιερωσύνης» (Συνοδικά ΙΧ, σ. 145). Επίσης ο **μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κυρός Χριστόδουλος, ως Μητροπολίτης Δημητριάδος, έδήλωσε: «έξ έπόψεως ορθόδοξου έχουν γίνει και άρνητικά κριτικά του κείμενου του "Β.Ε.Μ.", ή δε ήμετερα Εκκλησία της Ελλάδος ήρήνηθ ή συμμετάσχη εις την διαδικασίαν την όποιαν τό Π.Σ.Ε. έθεσε, δηλαδή να γίνει άποδοχή του κείμενου αυτού»** (Συνοδικά ΙΧ, σ. 150). Πώς είναι λοιπόν δυνατόν ή Ορθόδοξος Εκκλησία να «εκτιμά θετικώς τό υπ' αυτής εκδοθέντα θεολογικά κείμενα», όταν **αυτό ακριβώς τά κείμενα είναι αλλότρια της εκκλησιαστικής μας παράδοσης και γεμάτα από προτεσταντικές κακοδοξίες;**

Πέραν αυτών πώς δικαιολογείται σέ έν λόγω κείμενο να μή καταδικάζονται ρητώς, άλλα να άποσιμ-πώνται πλείστα όσα εκφυλιστικά φαινόμενα, τά όποια συναντούμε στο Π.Σ.Ε, όπως «**Λειτουργία της Λίμα», intercommunione, διαθρησκειακές συμμροσεύεις, χειροτονία γυναικών, περιεκτική γλώσσα, άποδοχή του σοδομισμού από πολλές Ομολογίες-μέλη του Π.Σ.Ε. κ.ο.κ.**, πρακτικές οι όποιες είναι πρόσφατοι καρποί της παλαιάς προτεσταντικής εκκλησιολογικής ρίξας; Περιποτεί άραγε τιμή στήν Εκκλησία μας τέτοια ατομία στή διατύπωση της μαρτυρίας της Ορθόδοξας για τά όσα άνίερα λαμβάνουν χώρα στόν επίσημο φορέα του Προτεσταντισμού, τόν Π.Σ.Ε.; Και πώς έχουν τή **απαίτηση οι συντάκτες του κείμενου να δεχθεί ο πιστός λαός του Θεού ότι ή Ορθόδοξη Εκκλησία έδωσε και δίδει μέχρι σήμερα μέσα στούς κόλπους του Π.Σ.Ε. την μαρτυρία της Ορθόδοξίας, όταν αυτήν ακριβώς την μαρτυρία αδύναται να ή δώσει και σ' αυτήν άκόμη την ύψιστη στιγμή της συνοδικής εκφράσεως της;**

Τι να πούμε επίσης και για τά επίσημα κοινά κείμενα των **Γενικών Συνελεύσεων του Π.Σ.Ε.**; Περιοριζόμεστε μόνο σέ ένα μικρό άποσπάσμα από την άποφάση της **Θ' Γενικής Συνέλευσης στο Πόρτο Αλέγκρε (2006): «Κάθε εκκλησία [σ.σ. από τόν όρο «Εκκλησία» έννοούνται και όλες οι προτεσταντικές ομάδες που συμμετέχουν στο ΠΣΕ] είναι ή καθολική Εκκλησία και όχι απλά μέρος**

Ο Σεβ. Προύσης εις συμμροσεύην του ΠΣΕ κατά τό 2012 εις την Όρθόδοξον Ακαδημίαν Κρήτης, όπου διά συνέλδη ή Μ. Σύνοδος

της. Κάθε εκκλησία είναι ή καθολική Έκκλησία, άλλα όχι όλόκληρη [ή καθολική Έκκλησία]. Κάθε εκκλησία πληροί την καθολικότητα της, όταν εύρίσκει έν κοινωμία με τις άλλες εκκλησίες ... Ακόμη και τώρα που ή συμμετοχή στην ίδια Ευχαριστία δέν είναι πάντοτε δυνατή, οι όριζόμενες εκκλησίες εκφράζουν την [μεταξύ τούς] άμοιβαία εκτίμησι και όweis της καθολικότητος ... Ο ένας χωρίς τόν άλλον είμαστε πτωχότεροι». Με άλλα λόγια, ή Οικουμενική Κίνηση και διατυπώσε και οι Ορθόδοξοι στά πλαίσια του Π.Σ.Ε, αναγνωρίσαμε, μεταξύ άλλων, την «καθολικότητ» (=πληρότητα αλήθειας) των αιρετικών προτεσταντικών ομάδων και επιτέλεον διακηρύξαμε ότι ή Καθολικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας **εξαρτάται από τόν έν βρίσκειται σε κοινωνία με τις αίρέσεις του Προτεσταντισμού, γιατί χωρίς αυτές είμαστε... πτωχότεροι! Άς μή ξεχνάμε ότι αυτή ή κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας θέσις εδράζεται και στο κείμενο Β.Ε.Μ. της Επιτροπής «Πίστις και Τάξις», στο όποιο άμφισβητείται ρητά άκόμα και ή «καθολικότης της Ευχαριστίας» της Ορθόδοξης Εκκλησίας, επειδή δέν είναι άποδεκτή ή intercommunion: «**Εάν μία Εκκλησία, οι λειτουργοί και οι πιστοί αυτής, διαμψιβρητούν εις άλλας Εκκλησίας, εις τούς βαπτισθέντες υπ' αυτών και εις τούς λειτουργούντ των τό δικαίωμα να μετέχουν εις την Ευχαριστίαν ή να προ-ίστανται αυτής, ή καθολικότης της Ευχαριστίας καθίσταται όλνγώτερον έκδηλος**».**

Είναι λοιπόν φανερό, μετά από όλα όσα αναφέραμε, ότι ή εικόνα που μάς δίδει τό κείμενο σχετικά με τό Π.Σ.Ε. είναι επίπλαστη.

Γ) Ώς προς τό Προσυνοδικόν κείμενον με τίτλον: «Η άποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας έν τώ συγχρόνω κόσμω»

Στό έν λόγω κείμενο της Ε' Προσυνοδικής Διασκέψεως, στήν 5η παράγραφο, (σελ. 3), διασαφίζεται, πως έννοούν και πως βλέπουν οι συντάκτες του κείμενου, ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτή ή «συμυλή» της Ορθόδοξης Εκκλησίας: **«Αί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι καλούνται να συμβάλλουν εις την διαθρησκειακήν συνεννόησιν και συνεργασίαν, [προφανώς μέσωσ των Διαθρησκειακών Συνεδρίων και Διαλόγων], δι' αυτής δε εις την άπλεψιν του φανασισμού από πάσης πλευράς και τοιςυποτιρώτους εις την συμψιλίσιν των λαών και επικράτησιν της έλευθερίας και της ειρήνης εις τόν κόσμον προς εξυμνρήσιν του ανθρώπου, ανεξαρτήτως φυλής και θρησκείματος»**.

Στό ίδιο Κείμενο γίνεται επίσης λόγος περί ειρήνης στο Γ' κεφάλαιο με τίτλο: «**Περί ειρήνης και δικαιοσύνης και στο Δ' με τίτλο: «Η ειρήνη και ή άποτροπή του πολέμου»**. Στά παρα πάνω κεφάλαια γίνεται προσπάθεια να κατανοηθούν και να εφάρμοθεθούν οι περί ειρήνης βιβλικές και πατερικές αναφορές με την κοσμική τους σημασία, προκειμένου έτσι να δικαιολογηθεί ο ρόλος της Εκκλησίας στην άποτροπή του πολέμου και στήν εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης. Ωστόσο ο όρος «ειρήνη» έχει μέσα στόν χώρο της Εκκλησίας χαρακτηρισμό παρεχόμενο, που διαφοροποιείται ουσιαστικά από την κοσμική ημε

ΔΙΑΤΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΑΧΘΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ;

Ύπῃρξαν πράγματι μασόνοι οί κληρικοί οί ἀναφερόμενοι κατὰ καιροῦς ὡς τοιοῦτοι εἰς τὰ τεκτονικὰ ἔντυπα;

Ἡ
Τό ὅτι ο Τεκτονισμός φέρεται νά ἔχει κατὰ καιροῦς (καί πάντα) κάποιους μασόνους κληρικούς ὡς «αἰχμαλώτους» εἰς τό Στρατιεῖόν του, τοῦτο εἶναι πολλὰ-πολλά κακό, κακόιστο. Μία ἀπό τίς κακές συνέπειες τοῦ γεγονότος αὐτοῦ εἶναι, ὅτι ὁσάκις ἡ Ἐκκλησία πιέ-ζει - ἐπὶ θεμάτων Πίστεως - τή μασονία ἀνασύρουν τό-τε οἱ Τέκτονες ἀπό τά κωνιστάεα κατάστιχά τους (ἡ καί τά τυρινά);, τά ὀνόματα τῶν φερομένων ὑπ' αὐτῶν ὡς μασόνων κληρικῶν μας, καί μέ τή σειρά τους «πιέ-ζουν» καί αὐτοί σκληρά τήν Ἐκκλη-σία, δηλαδή τήν Διοίκησή της, νά μή προχωρήσει σέ περαιτέρω ἐνέργειες (διά συγκεκριμένης Ἐκκλησιαστικής Πράξεως) πρὸς ἀποκοπήν τους ἡ ἐπιβολή ἄλλου ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτημίου πρὸς αὐτούς, ὡς τεκτόνων.

Σ' αὐτό τὸ πλαίσιο κινοῦνται καί τὰ τεκτονικά κείμενα-ντοκοιμμένα ποῦ ἐν συνεχείᾳ (καί τελειώνον-τας τή σειρά αὐτή) εὐθὺς ἀμέσως θά παρουσιάσουμε.

Γράφουν οἱ Τέκτονες σέ ἐκτετα-μένο δημοσίευσμά τους μέ τίτλο «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί ὁ Τεκτονισμός» (περ. Ἰασιός, 1973, τεύχος 97, σελ 43 καί ἑξῆς), ριπτόντες κατὰ πρόσωπον ὁλόκληρῆς τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τούτους τοῦ σκλη-ροῦς καί ἀπαράδεκτους λόγους αὐτῶν, ὡς ἀκολου-θῶς:

«...Σχετικῶς μέ τήν ἀπόφασιν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (τοῦ Νοεμβρίου 1972), ὁ «ΙΛΙΣΟΣ» ἐξήτησε τήν γνώμην μελετητῶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καί Τεκτονικῶν ζητημάτων, μέ-λος τοῦ Τεκτονικοῦ Ἀρείου Πάγου [υψηλόβαθμου Τέκτονος]. Ὁ ἐν λόγω μελετητής, ἀφοῦ ἐτόνισε προκαταβολικῶς ὅτι ἐκφράζει ἀπομνηεῖς ἐντελούς προσοχίας, ἐδῶστε τήν ἀκόλουθον ἀπάντησιν:

«Α') Οἱ συγκατοῦντες τήν ἱερὰν Σύνοδον τῶν Ἀθηνῶν Ἱεράρχαι ἐδῆλξαν εἰς τήν ἀπόφασιν των ὅτι «ἡ ἰδιότης τοῦ Μασόνου ὑπὸ οἰανδήποτε μορφήν εἶναι ἀσυμβίβαστος πρὸς τήν ἰδιότητα τοῦ χριστιανοῦ ὡς μέλους τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ». Ἡ τοιαυτή «διადόχλωσις» εἶναι αὐθαίρετος. Διότι:

1ον. Ἡ Σύνοδος τῶν Ἀθηνῶν δέν ἐκπροσωπεῖ τόν χριστιανισμόν ἐν γένει. Ο χριστιανισμός εἶναι μὲν θρησκεία ἐκφραζομένη ἀπὸ μίαν καί μόνην ἁγίαν Ἐκκλησίαν, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία αὕτη εἶναι ἰδε-ατή [!], εἰς δὴ τήν πραγματικότητα ὑπάρχει πλήθος Ἐκκλησιῶν «μεριζομένων» τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ὑπάρχουν 250 Ἐκκλησίαι τοῦ χριστιανι-σμοῦ [!], μέσα εἰς τὰς ὁποίας ἡ τῶν Ἀθηνῶν εἶναι μόνον μία. Μπορεῖ νά ὀμιλεῖ διά τά σύνολον; Εἰς ἄλλου ἐκ τῶν τριῶν Μεγάλων Ἐκκλησιῶν (τῆς Ὀρθοδόξης Ἀνατολικῆς, τῆς Δυτικῆς Καθολικῆς καί τῆς Προτεσταντικῆς), ἡ μὲν Ἐκκλησία τῶν Προτεσταντῶν, ἐν πολλοῖς, συμπορεύεται μέ τόν Τεκτονισμόν [!], ὅταν πλῆθος ἐπισκόπων τῆς εἶναι Τέκτονες, ἐνίοτε δέ καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἀγγλίας, ἡ δέ Ρωμαιοκαθολική ἀναθερμίζει τήν ἐναντίον τοῦ Τεκτονισμοῦ παλαιάν στάσιν τῆς κα βαδίζει πρὸς ἐπίσημον τερματισμόν μίας διαμά-χης, θεωρουμένης σήμερα ὡς ἀναχρονιστικῆς, Ρωμαιοκαθολικοί καί Διαμαρτυρούμενοι ἀριθμῶνται εἰς ὁκάσους καί πᾶσαι ἐκατομύρια, ἐνῶ οἱ Ἀνατολικοὶ Ὀρθόδοξοι εἶναι μόνον ἑκατὸν-εἴκοσι πέντε...».

Αναγκαία διακοπὴ καί παρένθεσις.

Τό κείμενο αὐτό λοιπὸν τοῦ ὑψηλόβαθμου μασόνου - ποῦ θά συνεχίσουμε νά διαβάσουμε παρακάτω -, ἐστὶ ὅπως δημοσιεύεται σὸ ἐπίσημο θεοσοφικομασονικό περιοδικό Ἰασιός, εἶναι ἀποκαλυπτικότατο ντοκοιμνέ-το. Εἶναι ὁ καθρέφτης τοῦ πῶς προσεγγίζει ἡ Μασονία τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, καθὼς καί γιά τά τυρά ποῦ τήν περιεμένουν ἐκ μέρους ὁλόκληρου τοῦ Σκοτει-νοῦ Κόσμου. Εἶναι ἐπίσης ἀποκαλυπτικό καί γιά τήν εἰκόνα τοῦ δικτοῦ «χριστιανικοῦ» κόσμου, μέ τὸν ὁπο-ῖον συνδιαλέγεται ἀτελείωτῶς ἡ παραδοσιακή (ἕως σήμερα) Ὀρθόδοξ Ἑλλαδική Ἐκκλησία μας.

Συνεχίζουμε τώρα τὸ μασονικό κείμενο:

«...2ον. Ἡ Σύνοδος τῶν Ἀθηνῶν δέν δικαιοῦται ν' ἀποφανθεῖ οὔτε καν δια τήν μίαν τῶν τριῶν με-γάλων ἐκκλησιῶν, τήν Ἀνατολικήν Ὀρθόδοξον, καθ' ὅτι αὕτη περιλαμβάνει ὀκτὼ πατριαρχεῖα καί ὡδεκα ἄλλας Ἐκκλησίας. Μπορεῖ ἐν ἐν Ἀθῆναις Σύνοδος νά ὀμιλεῖ διά λογαριασμόν των; Προ-φανῶς ὀχι. Σημειωτέον ὅτι ἐπιφανεῖς Ἱεράρχαι τῶν ἄλλων τούτων ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν εἶναι Τέκτο-νες, πεπεισμένοι ὅτι κατ' οὐδὲν αἱ δύο ἰδιότητες συγκρούονται.

3ον. Ἀλλ' οὔτε ἔστω δια τὸ σύνολον μόνον τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξης δικαιοῦται ν' ἀποφαινεται ἐν Ἀθῆναις Σύνοδος, δεδομένου ὅτι αὕτη δέν πε-ριλαμβάνει ὅλους τοὺς Ἑλλήνας Ὀρθοδόξους. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἡ Ἐκκλησία τῶν Δωδεκανη-σίων, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικής, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου κ.ἄ. δέν ὑπάρχονται εἰς τήν δικαιοδοσίαν των Ἀθηνῶν, ὑπάρχουν δέ τεκμήρια περὶ τοῦ ὅτι δέν συμμερίζονται αἱ Ἐκκλησίαι αὗται τὰς ἀπόψεις τῶν ἐν Ἀθῆναις εἰς τὸ θέμα τοῦ Τεκτονισμοῦ καί ἀρκετοὶ κληρικοὶ τῶν εἰναι Τέκτονες.

Επομένως [συνεχίζει ἀπόητος ὁ μασόνος ἔκκο-νος], ἐν Ἀθῆναις Σύνοδος ἀντετιποθεῖ ἐξουσίας μὴ ἀνηκούσας ποσῶς εἰς αὕτην, ἀποφανθεῖσα ὅτι εἶναι ἀσυμβίβαστος ἡ ἰδιότης τοῦ Τέκτονος ν' ἐκεί-νην τοῦ χριστιανῶ, ὅπερ δέν δέχονται ἐμπράτ-κτως αἱ μεγαλύτεραι καί πολυαριθμότεραι χριστια-νικαὶ Ἐκκλησίαι τοῦ κόσμου...».

«Δὲν μᾶς κάνουν τίποτα...»

Ἐγὼ τὰς ὁ μασόνος αὐτοῦ σὰν ταυτρία τοῦ ὀνόμα-τος κληρικῶν μασόνων (ἀπὸ μητροπολίτη καί πάνων, ὡς φαίνεται) εἶναι βέβαιος ὅτι οὐδὲν μέτρον εἶναι δυνατόν νά ληφθεῖ πανορθοδόξως ἐναντίον τῆς Μασονίας. Ἀνιστάσεις, λοιπὸν, μὴ οὐσης συνεχίζει νά γράφει:

«...Β') Εὐὰν τὸ θέμα τοῦ Τεκτονισμοῦ ἀγθῇ ἐνώ-πιον Πανορθοδόξου Οἰκουμενικῆς Συνόδου (ὅπερ εἶναι ἀπίθανον) καί ἐὰν ἐκδοθῇ καταδικαστική ἀπόφασις (ὅπερ περισσότερο ἀπίθανον), τότε καί μόνον θά ἦτο θεμιτὸν νά γίνει λόγος περὶ ἀσυμ-βίβάστου τῶν ἰδιοτήτων Τεκτόνων καί Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ. Ἀλλά, καί πάλι δέν θά ἦτο δυνατόν νά γίνει λόγος περὶ ἀσυμβίβάστου τοῦ Τεκτονισμοῦ μέ τὸν χριστιανισμόν ἐν γένει, ἀλλὰ μόνον μέ μίαν ἐκ τῶν Ἐκκλησιῶν του, τήν καί μικροτέραν. Καί εἶναι λίαν ἀπίθανον νά ἐκδοθῇ τοιαύτῃ ἀπόφασις, καθ' ὅν χρόνον, ἴσως, θά ἔχη προλάβει ἡ Ἐκκλη-σία τῆς Ρώμης νά ἀρῇ ἐμπράκτως τήν παλαιάν κα-ταδικήν...».

Ἰδοὺ τώρα καί οἱ φοβέρες:

-Θὰ πᾶν μέ τὸν οὐνίτες τοῦ Πάπα!...

«...Γ') Εἰς τήν ὁλὺς ἀπίθανον ἐκδοχὴν καταδι-κης τοῦ Τεκτονισμοῦ ἀπὸ Πανορθόδοξον Σύνο-δον, ὁ Τεκτονισμός ἐν Ἑλλάδι δέν θά εἶχε ν' ἀντιμε-τωπίσει καμίαν ἀπολύτως δυσκολίαν. Εἰάν ἐσταθ-μίστοε καλῶς ἡ ἐπίσημος δηλώσις τοῦ Μεγάλου Διδασκάλου τοῦ Ἑλληνικοῦ Τεκτονισμοῦ, ὅτι δέν πρόκειται «ποτέ» ἡ Ἐκκλησις Ὀρθόδοξοι Χριστια-νοὶ καί Τέκτονες νά ἐγκαταλείψουν τήν πίστιν των, θά συνήγето τὸ συμπεέρασμα ὅτι δέν πρόκειται νά

ἐνταχθοῦν εἰς ἄλλην τινὰ Ἐκκλησίαν Χριστιανικήν ἢ ἀντιπεριεμένην εἰς τὸν Τεκτονισμόν (ὅπως εἶναι ἡδὴ ἡ προτεσταντικὴ καί αἰρίον, ἀσφαλῶς, ἡ Ρω-μαιοκαθολική), ἀλλὰ θά παραμείνουν Ὀρθόδοξοι, ἐπιλέγοντες ἕνα ἐκ τῶν δύο: Ἡ νὰ προσχωρή-σουν εἰς τήν ὑπὸ τοῦ Βατικανοῦ Ὀρθόδοξον Ἑνω-τικήν Ἐκκλησίαν, τήν ἐργαζομένην κατὰ τὰ Ἑλλη-νικὰ λειτουργικά ἐκκλησια-στικά θέματα ἡ νὰ ἰδρῶσουν ἀνεξάρτητον Ἐκκλησίαν Ἑλλη-νων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν (...)

[Οἱ Τέκτονες] Ἐλπίζουν ὅτι τελικῶς, οἱ ἀσυγγνώστοι Ἑλλήνες Ἱεράρχαι, θ' ἀπομο-νωθῶνιν οἰκουμενικῶς εἰς τὸν παραλογισμόν των ὅτι ὁ Τεκ-τονισμός εἶναι θρησκεία. Ἄλλωστε, δέν φαίνεται καί οὗτοι νὰ πιστεύουν εἰς τὸν πα-ραλογισμόν αὐτόν, ἐφ' ὅσον περιωρίσθησαν εἰς μίαν θεω-ρητικὴν καί ἀνευ πρακτικῆς ἀξίας καταδικήν [τῆς μασο-νίας], ἀπορριπνάντες πατα-γῶδως τήν πρότασιν περὶ «ἀφορισμοῦ» (ἥτοι περὶ δια-γραφῆς) τῶν Τεκτόνων, ὡς ὄθρην ἀνηκνόντων εἰς ἄλλην θρησκείαν [τὴν καταδικασθε-ῖα Μασονία]. Ὁ ἀφορισμός ἀπερρίφθη δύο φορές: τὴν μίαν, τὸ 1933, ὅταν οἱ Ἱεράρχαι ἔλαβαν σοβαρὰς ὑπ' ὀφιν τὴν προειδο-ποίησιν [ἀπειλήν:] τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, κατὰ τὴν ὁποίαν, ἐὰν ἐνέκριναν τὸν ἀφορισμόν, θά ὀφείλαν νά ἀρνῆ-θουν «οὐ μόνον εἰς τὸς ἰδιώτας, ἀλλὰ καί εἰς τοὺς ἐν ταῖς Ἀρχαῖς καί Ἐξουσίαις [τοῦ πᾶν μασόνου, ἐπίσης:] τὸ δικαίωμα τῆς συμμετοχῆς εἰς τὰ θεῖα Μυστήρια καί τὰς ἱερὰς τελετάς». Τὴν ἄλλην δέ φοράν, τὸ 1972, ὅταν ἔκαμαν λόγον [Ἀρχιερεῖς μας, ἐν Συνόδῳ!] περὶ «ἰσχυρῶν προσώπων», τὰ ὁποῖα ἔχουν τὴν τεκτονικὴν ἰδιότητα...».

Καί ὁ διατυπωθεὶς αὐτὸς ὅτι τὸ μασόνου κόλαφος κατὰ τῆς αὐθεντίας τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας μας, κα-ταλγέι - προφητικῶς; - ὡς ἀκολουθῶς:

«...Ἐν συμπεράσματι, δύναται νά λεχθῇ ὅτι ἡ ὅλη θορυβώδης συζήτησις περὶ μασονίας καί ἡ ἀκόλουθη σπασμα εἰς νέου καταδικῆ στερεΐται οἰσ-δόγητος σημασίας καὶ δέν πρόκειται ν' ἀλλάξῃ ἰσ-τίποτε! Πῶς τὸ ἤξευρε λοιπὸν αὐτὸ ὁ Τέκτων ἐκείνος; Τὸ ἤξευρε ἡ πειθιστικὴ τὸ ὑπέθετε, ἐχόντας ὑπ' ὀψη του ἐνα ἀπόσπασμα ἐκ τῶν Πρακτικῶν τῆς ἱερὰς Συν-όδου, ΕΤΖΙ ὅπως δημοσιεύειτὸ στὸ περιοδικό Ἰασιός τὸ 1972, τεύχος 96, σελ 403 καί ἑξῆς. Ἰδοὺ αὐτό, τὰ δέ σχόλια στοὺς ἀναγνώστες.

Ὁ τίλος τοῦ δημοσιεύματος ἐκείνου εἶναι: «Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί Μασονία. Ἀπεφασί-σθη Ἐκτακτικὴ Συνέλευσις».

Διαβάζουμε ἐν συνεχείᾳ τὰ ἐξῆς ἐνδιαφέροντα:

«Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος - ἡ ὁποία συνήλθε κατὰ τὸ δεύτερον ἡμῖσι τοῦ Νοεμ-βρίου [τοῦ ἐτους 1972] - ἐξέδωσε ἀνακοίνωσιν πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν Λαόν δια τὸ θέμα τοῦ Τεκτονι-σμοῦ, ἔχουσας ὡς ἀκολουθῶς:

(...) Μελετήσασα τὸ σοβαρότατο θέμα τῆς Μασο-νίας, ἀποφαινεται ὡς ἑξῆς: Ἀναστέι τὴν ἀπὸ 12/10/1933 Πράξιν τῆς Ἱεραρχίας (...) ὅτι ἡ ἰδιότης τοῦ Μασόνου ὑπὸ οἰανδήποτε μορφήν εἶναι ἀσυμ-βίβαστος μέ τήν ἰδιότητα τοῦ χριστιανοῦ ὡς μέ-λους τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ...».

Ἰδοὺ τώρα καί ἡ συνέχεια τοῦ μασονικοῦ ἐκείνου δη-μοσιεύματος, ὁ διάλογος Ἱεραρχῶν, ἐκ τῶν Πρα-κτικῶν. Γράφουν οἱ μασόνου: «Ἀπερρίφθη «ἀφορι-σμός». Ἐνῶπιον τῆς Ἱεραρχίας εἶχαν τεθῇ δύο προτάσεις:

1) Ἡ ἀνανέωσις τῆς καταδικῆς τοῦ 1933, ἡ ὁποία ἐνέκρινθ [ὅπως ἐν συνομῇ εἶδαμε ἐδῶ, παρα-πάνω], μειωψηφούντων δύο μητροπολιτῶν.

2) Ἡ ἐγκρίσις καταδικῆς ὑπὸ τὸ πνεῦμα ἐκείνης τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ, τοῦ ἐτους 1815, περὶ ἀφορισμοῦ τῶν Τεκτόνων... Ἡ πρότασις αὕτη ἀπερρίφθη κατὰπονοῶδως...».

Καί τὸ μασονικοθεοσοφικό ἐκείνο δημοσίευμα συνε-χίζεται ὡς ἀκολουθῶς (ὀπ. π. σελ 404):

«...Οἱ Μητροπολίται Μυτιληνῆς Ἰάκωβος, Μεσ-σηνίας Χρυσόστομος καί ἄλλοι ὑποστηρίξαν ἐπὶ δια τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ Τεκτονισμοῦ ἐπιβάλλε-ται «τακτικὴ συνέλευσις», λόγω τοῦ ὅτι, οἱ Τέκτονες εἶναι ἄτομα μέ μεγάλην κοινωνικὴν ἰσχύιν [!].

ΠΑΥΛΟΣ (Παραμφιάδης): Οἱ μασόνου πρέπει νά καταπολεμηθῶν ἀποτελεσματικά ἀπὸ τὴν Ἐκκλη-σίαν καί ἐν ἀνάγκῃ νά ἀφορισθῶν.

ΑΓΥΟΥΣΤΙΝΟΣ (Καντιώτης): Προτείνω τὸν ἀφο-ρισμὸ τῶν μασόνων. Νά ἀποκοπῶν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἐφ' ὅσον ἡ μασονία εἶναι μητροποριακή θρησκεία.

ΙΑΚΩΒΟΣ Μυτιληνῆς: Ἐπιβάλλεται συνέσις ὡς πρὸς τὸν χειρισμόν τοῦ μασονικοῦ. Εἶναι Ἀεπτό θέμα. Δέν χρειάζεται νά πάρουμε τὴν χατζάρα...

ΑΓΥΟΥΣΤΙΝΟΣ: Ἀδῶς. Ἐμεῖς δέν ἔχομεν οὔτε σοσιά. Ὁ πόλεμος ὁ δικός μας εἶναι πνευματικός.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Τριφυλιάς): Δέν χρειάζεται βία ἡ Ἐκκλησία.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Ιωαννίνων): Ἄς κάνουμε μέ σύνεσι τὸν πόλεμο ἐναντίον τῆς πανισχύρου μασονίας.

ΗΛΙΑΣ (Δημητριάδος): Στὴν ἐπαρχία μου ὑπάρ-χουν μασόνου ἰσχυροὶ καί κοινωνικοὶ μοταί. Ἰδιαίτε-ρα ἕνας ἀπ' αὐτοὺς ἀναπτύσσεται ἐντόνον δράσιν, καί βαπτίζει συνεχῶς παῖδιά [!].

ΘΕΟΔΩΓΟΣ (Αἰρισίας): Ἐγὼ νά παρατηρήσω παραδείγματα προσήλυτισμοῦ εἰς τὴν μασονίαν.

ἈΛΛΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ: Ὁ ἀγὼν κατὰ τῆς μασο-νίας πρέπει νά ὀργανωθεῖ προσεκτικά, διότι θά εἶναι σκληρός. Πραγματικά οἱ μασόνου καί οἱ εὐρι-σκόμενοι εἰς τὸν προβδάλωσι τῆς μασονίας ροτα-ριοεῖν εἶναι πρόσωπα ποὺ διαβήτων μεγάλην ἰσχύιν, ἄρθωνα μέσα καί ἀρκετοὶ ἐφ' αὐτῶν κατέ-χουν υψηλά ἀξιώματα. Ὁ μητροπολίτης Ἱλίας Ἀθανάσιος διετύπωσε ἐπιφυλάξεις, ἀν θά ἔπρεπε τῇ ἐγκύκλιος ἐναντίον τοῦ Τεκτονισμοῦ νά διαβα-στεῖ σ' ὅλες τῆς ἐκκλησίας...

Ἡ πρότασις [περὶ ἀφορισμοῦ] ἐτέθη εἰς ψηφο-φορίαν καί δέν ἐγένετο δεκτὴ. Τὴν ἐνέκριναν περὶ τοὺς 20 Ἱεράρχας.

Τελικῶς ἔγινε δεκτὸν ὅτι ἀκολουθεῖθῃ ἡ «τακτικὴ τῆς συνέσεως»...» (ὀπ. π. σελ. 405).

Ἡμέτερο σχόλιο:

Καί ἐνῶ τότε ἔγινε παρὰ τῆς Ἱεραρχίας «δεκτὸν ν' ἀκολουθεῖθῃ ἡ τακτικὴ συνέσεως» καί νά μή γίνει ὁ ἀφορισμός τῶν μασόνων (πρᾶξ ὀσφ, καὶ ἡμῆς, τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας), λίγα χρόνια μετ, ἕνας ἀκατα-πόνητος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ἀκήτμων κατὰ τὸ πνεῦμα τῆς πρώτης Ἐκκλησίας, ἐκλεκτός θεολόγος καί ἀνθρωπός, ὁ δεινμώτος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, ἐμμελῶς το ἐκκλησιαστικῶς! Ἐπιμωρεῖτο σκληρὰ, καί μάλιστα ἀναπολόγητος...

(Εἰς τὸ ἐπόμενο - ὅπου καί τὸ τέλος αὐτῆς τῆς συνέσεως - : Σκληρότατοι διλημματικοὶ λόγοι Θεο-λόγου-Τέκτονος πρὸς τὴν Ἐκκλησία. Προβληματι-σμοὶ τοῦ ἔρευνητή)

Μοναχὸς Ἀβέρκιος

Ὁρθόδοξος Τύπος

Τὸ πραγματικὸν πρόσωπον τῆς φερομένης ὡς «Ἀγίας καί μεγάλης Συνόδου»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

νοδος» νά λάβῃ χώρα στῇ βασιλίᾳ τῶν Πόλεων καί μάλιστα στό χώρο, ὅπου συγκλήθηκε ἡ Αγία Β' Οἰκουμενική Σύνοδος, ὅπως ἐπρογραμματί-ζετο.

Τελικῶς, ἐκτὸς ἀπὸρροπτοῦ, ἐπελέγη νά μολυνθῇ διά τῆς ἐκεί συγκλή-σεως τῆς ἡ ἠρωϊκῆ μεγαλόνητος Κρήτη, τόπος ποτισμένος καί ἡγια-σμένος μέ τὸ αἷμα καί τὸν ἱδρᾶτα Ἀγίων, Ὁσίων καί μαρτύρων τῆς Πί-στεως μας. Ὡς χρόνος δέ ὠρίσθη ἡ ἐβδόμη τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τότε ποῦ ἐορτάζομε τὴν ἀποκάλυψι τῆς ἀπᾶς πα-ραδόσεως τῆς Ἁγίας Πίστεως καί τιμοῦμε τὸ Πανάγιο Πνεῦμα, τὸ λα-λήσαν διά τὸν Προφήτην καί τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Ἐγράψαν μεχρὶ σήμερον καί γράφονται πολλὰ καί διάφορα περὶ αὐτῆς. Τὸ ζητούμενον, ὅμως, εἶναι, ποῖα (πρέπει νὰ) εἶναι ἡ στάσι τῶν ὀρθοδόξων ἐναντι αὐτῆς ἀπὸ τώρα, πρὶν περᾶσι στὴν ἱστορία καί κα-ταγραφῇ ψευδοεπιγραφῶς ὡς Αγία καί Μεγάλῃ Σύνοδος τῆς Ὀρθοδό-ξου Ἐκκλησίας.

Εἶναι, ὅμως, δυνατόν νά κριθῇ ἐκ τῶν προτέρων, πρὶν κἄν συγκληθῇ; Βεβαίως, διότι διὰ σχεδὸν τὰ κείμενα τὰ ὁποῖα θά ἐγκριθῶν, ἐπιλήϊως καί πανηγυρικῶς, κατ' αὐτὴν, ἔχουν ἤδη προσμυθευθῇ ὑπὸ τῶν ἀντι-προσώπων τῶν Ἐκκλησιῶν καί μάλιστα ἔχουν δημοσιευθῇ. Ἐξ αὐτῶν, λοιπὸν, τῶν καρπῶν δύναται νά ἀξιολογηθῇ καί τὸ δένδρον, ἐκ τοῦ ὁποί-ου αὐτοὶ παρήχθησαν.

Ἐκ προοιμίου πρέπει νά ἀναφέρωμε ὅτι λόγω τῶν πολλῶν ἐπιφυλά-ξεων ἐναντι αὐτῆς, φαίνεται ὅτι οἱ διοργανωτές τῆς προσπάθειας νά ἀποφύγουν ἐπιμέλως τῆς μεγάλῆς προκλητικῆς τῶν τρανταχτῶν οἰκου-μενιστικῶν διατυπώσεων στὰ ἐν λόγω κείμενα.

Ἐπὶ τῆς οὐσίας, ὅμως, ἐξίσου ἐπιμελῶς καί συστηματικῶς συμπερι-ληφθσαν εἰς τὰ πρὸς ἐπικύρωσι Κείμενα ἐπὶ τῶν διαφόρων θεμάτων, ὅλα ἐκείνα τὰ στοιχεῖα καί οἱ θέσεις διὰ τῶν ὁποίων κατοχυρῶνεται ἡ οἰκουμενιστικὴ μετὰλλοχῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἐτοὶ καλούμεθα ὅλοι νά ἀναλάβωμε τῆς εὐθύνης μας διὰ τὴν νέα πρην-ματικότητα, ἡ ὁποία ἐπιδικεῖ νά παρεισφρήσῃ ἐν τῇ ὀρθόδοξῳ Ἀνα-τολή καί λάβῃ νομιμοποίησι διὰ τῆς Συνδικτικῆς ἐγκρίσεως ὑπὸ τῶν ἀνὰ τὸν κόσμον ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν νέων κατ' οὐσίαν θέσεων ὡς Συν-οδικῆ ἐκφρασις καί θέσις τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας.

Πέραν τοῦ ὅλου πλαισίου τῆς προετοιμασίας, συγκροτήσεως καί λει-τουργίας ἀλλὰ καί τῆς θεματολογίας τῆς Συνόδου αὐτῆς, τὰ ὁποῖα δια-φοροποιοῦνται οὐσιαστικῶς ἐκ τῶν ἀντιστοιχῶν καί ἀναλόγων τῶν Οἰκουμενικῶν, τοπικῶν καί Πανορθοδόξων Συνόδων ὁλοκληροῦ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, ὁ χαρακτήρας καί τὸ περιεχόμενον αὐτῆς τῆς Συνόδου συνιστοῦν μεθοδισία καί παρέκκλιαι ἐκ τῆς παραδοθείσης Πί-στεως, τῆς Τάξεως καί τῆς διδασκαλαίς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Εἰδικότερον, εἶναι σημαντικό καί σκόπιμο νά ἐπισημανθῇ ὅτι ἡ σύγ-κλησις τῆς ἐν λόγω Συνόδου ὡς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου πασῶν τῶν ἀνὰ τὸν κόσμον Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀποτελεῖ πραγματικὴν αὐτὴν στὸν χώρο τοῦ παναιρέτικου Οἰκουμενισμοῦ, ἡ ὁποία συντελεῖται διττῶς:

α) Διὰ τῆς υιοθετήσεως καί διακηρύξεως Συνοδικῶς πλέον, ὄχι μόνον ὑπὸ τοῦ Πατριαρχεῖου Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλὰ καί ὑπὸ πασῶν τῶν ἀνὰ τὸν κόσμον Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῶν βασικῶν Ἀρχῶν τοῦ παν-αιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅπως αὐτές ἐκφράζονται ἐπὶ τὴν αἰρετικὴ Πα-τριαρχικὴ Ἐγκύκλιον τοῦ 1920 τῆν ἀπειθυνομένη **«πρὸς τὰς ἀπαντα-χοῦ Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ»**, τὴν καί ὡς Καταστατικὴ Χάρτη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ χαρακτηριθεῖσα κατὰ καιροῦς ὑπὸ διακεκριμένων θια-σωτῶν καί ὑποστηρικτῶν τῆς παναιρέσεως καί αἱ ὁποῖαι (θέσεις) σαφ

