

’ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ

’ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ’ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ’ΟΡΘΟΔΟΣΧ’ΕΝΩΣΕΩΣ (Π.Ο.Ε.)

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20

ΙΔΡΥΤΗΣ † Αρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Χαράλαμπος Ιερομόρτυρος, Πορφυρίου και Βάπτου Μαρτύρων, Ζήνωνος Όσιου, Τριών Αγίων Γυναϊκών Μαρτύρων

ΕΤΟΣ ΝΖ΄ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2152

’Ο Οικουμενισμός είναι ένα πολυκέφαλον τέρας. Αρχικός εκρυβε καλά τὰς υπολοίπους κεφαλὰς καὶ ἐφαίνετο μόνον ἡ μία, ἐκείνη μιᾷς δογματικῆς – ἐκκλησιαστικῆς προσεγγίσεως μεταξύ ’Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν με τὴν ὑποτιθεμένην ἐναρξιν τοῦ «διαλόγου τῆς ἀγάπης». ’Ο διάλογος αὐτὸς συνεχίζεται εἰς γνῶσιν ὧλον ὅτι δὲν πρόκειται νὰ καταλήξῃ πουθενά, καθὼς μετὰ καὶ τὰς ἀποφάσεις τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου καὶ τῶν μεταγενεστέρων παπικῶν ἐγκυκλίων

’Αγνωστοί πτυχαὶ τοῦ πολιτικοῦ οἰκουμενισμοῦ

ἔως προσφάτως (π.χ. Dominus Jesus τὸ 2000 μ.Χ.) ἡ ’Ορθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖται στερομένη τῆς πληρότητος τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ ἐλλειμματικὴ Ἐκκλησία, διότι δὲν ἔχει κοινωνία με τὸν Πάπαν, εἰς τὴν οὐσίαν, διότι δὲν ἀποδέχεται τὸ Παπικὸν Πρωτεῖον, δηλαδὴ τὴν ὑποταγὴν τῆς εἰς τὴν ἐξουσίαν τοῦ Ρωμαίου Ποντίφικος.

Παράλλῃλως ἀπεκαλύφθη μία ἀκόμη κεφαλὴ, ὁ λαϊκὸς οἰκουμενισμός, ὁ ὁποῖος προϊόντος τοῦ χρόνου ἐνεδυναμώθη. Ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς γῆς καταφθάνουν καθημερινῶς διαμαρτυρίαι πιστῶν, οἱ ὁποῖοι καταγγέλλουν συμπεριεργίας καὶ κοινὰς δραστηριότητας κληρικῶν διαφόρων ὁμολογιῶν, αἱ ὁποῖαι ἀβλύζουν τὴν ’Ορθόδοξον συνείδησιν. Αὐτοῦ τοῦ

εἶδους τὸν οἰκουμενισμὸν ἀσκέει σήμερον κατ’ ἐξοχὴν τὸ ΠΣΕ, τὸ ὁποῖον δηλώνει διὰ τῶν ἐπισήμων ὀργάνων του ὅτι τὰ θεολογικὰ κείμενα ἐφθασαν πλεόν εἰς ἓνα ὅριον, ὅπου διὰ τὴν ἐμπέδωσιν αὐτῶν ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνέχισιν τοῦ ἔργου ὀφείλουν οἱ χριστιανοί, ὅπου γῆς, νὰ συμπράττουν καὶ νὰ συνεργάζωνται εἰς ὀφελίμους πράξεις καὶ λατρευτικὰ

δρώμενα. Αὐτὸς ὁ «πρακτικὸς οἰκουμενισμός» εὐρίσκει μεγάλην ἀπήχησιν, διότι παρακάμπτει τὴν ἀνάγκην θεολογικοῦ διαλόγου καὶ ἔτσι ἀπευθύνεται εἰς περισσότερας ὁμολογίας, εἰς ὅσους δὲν ἔχουν θεολογικὴν κατάρτησιν –ἀκόμη καὶ κληρικούς– καὶ εἰναι συμβατοὺς καὶ μετὸν διαδορσκαϊακὸν διάλογον!

Μόλις προσφάτως ἔχουν ἀρχίσει οἱ π-

στοὶ νὰ ἀντιλαμβάνωνται τὴν τρίτην κεφαλὴν-πυλῶνα τοῦ οἰκουμενισμοῦ ποῦ εἶναι ἡ πολιτικὴ, ἂν καὶ ὁ Ο.Τ. πρὸ πολλῶν ἐτῶν τὸ ἔχει ἐπισημάνει. Ἔως σήμερον ἀρνούνται κάποιοι νὰ συνδέσουν τὴν νέαν παγκόσμιον τάξιν με τὸν οἰκουμενισμὸν. Θεωροῦν ὅτι τὸ πρῶτον εἶναι ἓνα γενικὸν οἰκονομικὸν σχέδιον, ἐνῶ ὁ οἰκουμενισμὸς ὀφείλετο εἰς τὰς ὑποχωρήσεις κάτωτων Πατριαρχῶν, εἰς τὴν ἀβλυμένην συνείδησιν των, εἰς συμβιβασμοὺς διὰ τὰς ἀνάγκας ἐπιβιώ-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Αἰρετικὸς ὁτιοὺς δὲν ἀποδέχεται «Πρωτεῖον» κατὰ τοὺς «μεταπατερικοὺς» θεολόγους!

ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΕΙΟΥ

Τὰ Θρησκευτικὰ καὶ «τὰ ἄλαλα καὶ τὰ μπάλαλα» τῶν Ἐπισκόπων μας!

Τοῦ κ. **Ἐπιφανίου Στόκου**, Θεολόγου, Ἐφόρου τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Θ.

Οἱ Ἕλληνες Ὁρθόδοξοι Χριστιανοὶ παρακολουθοῦμε με μεγάλη ἐκπλήξη καθήμενιν, Ὁρθόδοξους Ἑλληνες Μητροπολίτες, νὰ ἐμφανίζονται, συγκεκαλυμμένα μὲν, ξεκάθαρα δέ, ὑπὲρ τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποδοκιμασθεῖ ἀπὸ τὸ σύνολο σχεδὸν τοῦ θεολογικοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Ἐκεῖνο ποῦ ἐκπλήσσει περισσότερο εἶναι ὅτι, ὄχι μόνον ἐπιδοκιμάζουν τὰ Προγράμματα αὐτὰ ἀλλὰ υἱοθετοῦν τὰ ἐπιχειρήματα, ἀκόμη καὶ τὴ φρασσεολογία τῶν Συντακτῶν τῶν Προγραμμάτων αὐτῶν.

Συγκεκριμένα, πρόσφατα ἀκούσαμε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιο, σὲ συνέντευξή ποῦ παραχώρησε σὲ δημοσιογραφικὴ ηλεκτρονικὴ ἱστοσελίδᾳ, νὰ δηλώνει ὅτι «ἦσαν μία ἀναγκαιότητα, αὐτὸ ὅλοι τὸ ἀναγνωρίζουν, νὰ εἶναι (τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν), ἓνα, ὁρθόδοξο χαρακτηρισ, μάθημα, ποῦ νὰ μπορεῖ νὰ ἀπευθυνθεῖ σὲ ὅλα τὰ παιδιά καὶ νὰ παραμείνει πάντοτε στὰ χέρια τῶν Θεολόγων μας».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

’Αρχοντες καὶ ἀρχόμενοι, ζυπνήστε!

Τοῦ κ. **Δημητρίου Ε. Κουτρούμπα** Προέδρου τοῦ Πνευμ. Κέντρου Ρουμελιωτῶν, Ὁμ. Καθ. Ε.Κ.Π.Α.

Πρὶν 3 περίπου χρόνια σὲ ἐπανεξιλημμένες συζητήσεις μου με ἀνώτερους ἀξιωματοῦχοις τῆς Χώρας ποῦ θὰ μπορούσαν νὰ ἐπιρεάσουν τὰ πράγματα, ἀν’ ἤθελαν, ἀποκόμισα τὴν ἐντύπωση ὅτι δὲ ἐφφάνεραν καὶ ἐν τέλει θὰ μεταίωσαν τὴν ἴδρυσιν στὴν Ἀθῆνα ἐπισήμου μουσουλμανικοῦ τεμένους, γιὰ τὸ ὁποῖο προβαλόνταν ὡς κύριος λόγος ἱδρύσεως τὸ ὅτι ἄλλες εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες διαθέτουν τέτοια τεμένη. Δηλαδὴ ἐν πάσῃ μεγαλοπρεπείᾳ ὁ ἐλληνικὸς πειθισμὸς τῶν ἀνιστορήτων καὶ ἡμιμαθῶν ἀνευθυνολογούντων μας, κοινῶς εὐρωλιγούρηδων καὶ ἀμερικανολιγούρηδων, οἱ ὁποῖοι κατευθύνονται ἀπὸ πληρωμένους πράκτορας καὶ ἀργυρώνητα μέσα ἐνημέρωσης ποῦ ἀκολουθοῦν ξένα σκοπεῖνὰ σχέδια ντυμένα ἐν τῇ λευκῇ προβιά τῆς δημοκρατίας, τῶν ἀνθρωπινῶν δικαιωμάτων, τῆς ἀνέξιθρησκίας, τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τοῦ ἀνθρώπι-σμοῦ...

’Ολοι αὐτοὶ ἐπιδιώκουν ὥστε τὸ μέχρι πρότινος κατ’ ἐξοχὴν ὁμογενὲς ἀπὸ ἀπόψεως πληθυσμοῦ καὶ χριστιανικῆς ὀρθοδοξίας ἐλληνικὸ κράτος νὰ μεταβληθῇ καὶ νὰ ἐξομοιωθῇ με τὰ ἀποικιοκρατικὰ κράτη τῆς Εὐρώπης (Ἀγγλία, Γαλλία, Ὑλλανδία, Πορτογαλία κλπ.), ποῦ γιὰ δικά τους οικονομικά καὶ γεωπολιτικὰ συμφέροντα μετέφεραν στὴς χώρες τῶν πανσπερμῶν φυλῶν καὶ θρησκειῶν, ἡ με τῆς πανσπερμικῆς ΗΠΑ, ὅπου γιὰ ἄλλους λόγους συγκεντρώθηκε ἀπὸ ὅλον τὸν πλανήτη «κάθε καρυδιάς καρυδὶ καὶ κάθε θρησκεία, αἶρεση, θεωρία ἢ τρέλλα. Καὶ ὅλα αὐτὰ προβάλλονται σήμε-ρα με σκοπὸ τὴν ὁμαδοποίηση, τὴν μετατροπὴ τῶν ἀνθρώπων σὲ ὁμοεῖς, πληθικὲς καὶ εὐκόλως χειραγωγούμενες ἀνέλεες ὁμοιορροφῶν ζῶων. Ἐνῷ ἡ διαφορετικότητα καὶ ἡ ποικιλία, ὅπως δείχνει ἡ ποικιλία στὸν φυτικὸ, ζωικὸ καὶ ἀνόργανο κόσμον, ἀποτελεῖ πηγὴ ζωῆς καὶ ὁμορφιάς...

Τὰ σχέδια αὐτὰ τῶν Ἀμερικανῶν καὶ Ἀμερικανῶν καὶ τῶν ἐνταῦθα εὐρωλιγούρηδων καὶ ἀμερικανολιγούρηδων μοιάζουν καταληκτικὰ με τὴν προσπάθειαν τῆς κολοβῆς ἀλεπούς τοῦ μύθου, ἡ ὁποία, ἀφοῦ πιάστηκε σὲ δόκανο καὶ ἔχασε τὴν οὐρά τῆς, κάλεσε σὲ συνέλευση τῆς ἄλλες ἀλεπούδες, γιὰ νὰ τῆς πείσῃ νὰ κόψουν καὶ αὐτὲς τὴν οὐρά τους:

Μία ἀλεπού τὸτε μικρὴ στάθηκε πιδὸ πονηρῇ:—’Αν δέν σοῦ ἔλειπε ἡ δική σου, θ’ ἀκούγα τὴ συμβουλή σου!...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

’Η Σιών κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ

Μία ἑλληνορθόδοξος κριτικὴ ἐναντίον τῆς ἀοράτου δικτατορίας τῶν Σιωνιστῶν
Γράφει ὁ κ. **Διόδωρος Ράμμος**, Ἱστορικός-Ἀρχαιολόγος

8ον
Ἀναβίωσις τοῦ σοδομισμού

’Ολα αὐτὰ, δυστυχῶς, ἱσοπεδώθηκαν ἀπὸ τῆς μουλνιτζῆς τοῦ Σιωνισμοῦ. Μὰς ἐπεισαν ὅτι δὲν ὑπάρχει ἠθικὴ, ἠθικὴ εἶναι μόνον ἡ γνώμη μας. Μὰς ἀρέσει κάτι, τὸ κάνουμε, δὲν μὰς ἀπασχολεῖ ἂν εἶναι ἠθικὸ. Δὲν μὰς νοιάζει τί θεωροῦσαν γιὰ χιλιετίες οἱ ἀνθρώποι ὡς αἰσχροῦ. Καὶ πλεόν καταργεῖται τὸ ἐν οἴκῳ μὴ ἐν δῆμῳ. Τὰ πάντα ἐν δῆμῳ. Κάπως ἔτσι ἐπῆλθε καὶ ὁ λεγόμενος πανσεξουαλισμός, ἡ γνῶμηση στὴ γυναικεία μόδα καὶ στὰ τελευταῖα χρόνια ὁ θριαμβὸς τῆς ὁμοφυλοφιλίας.

Τὸ γενετήσιον ἐνστικτο εἶναι μία φυσιολογικὴ κατάσταση στὸν ἀνθρώπον, με προϋποθέσεις βέβαια. Οἱ Σιωνιστὲς τὸ μετέτρεψαν σὲ τρόπο καὶ σκοπὸ τῆς ζωῆς, διαλύοντας κάθε ἠθικὸ φραγμὸ. Κάθε στοιχεῖο τοῦ ἔρωτα, ἀπὸ προσωπικὴ καὶ ἰδιωτικὴ ὑπόθεση τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ἔγινε δημόσιο θέαμα. Ἀκόμη καὶ τὸ καθημερινὸ ντύσιμο τῶν γυναικῶν. Τὰ ρούχα ποῦ φορᾶνε πλεόν οἱ γυναι-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Τὸ προσωπεῖον τῶν «παρισινῶν θεολόγων» ἀπεκάλυψαν ὁ π. Ἱ. Ρωμανίδης, ὁ π. Μάξιμος Λαυριώτης, ὁ Ἱ. Κορναράκης, ὁ Σεβ. Ναυπάκτου, ὅμως κανεῖς δὲν ἐτόλμησε νὰ ἀπαντήσῃ. Τὴν σκυτάλην ὑπὲρ τοῦ «Πρωτείου» ἀνέλαβον ὁ Σεβ. Σηλυβρίας Μάξιμος, ὁ π. Ἱ. Χρυσαιυγῆς καὶ ὁ π. Παντελεήμων Μανουσάκης.

Τοῦ κ. **Γεωργίου Ἰωάννου Καραλή**

αὐτὸν τὸν τρόπο εἶναι προσιτὴ καὶ βέβαια ἀναγκαῖα, γιὰ ποῖο σωστά σκεπτόμενο ἀνθρώπινον ὅν θὰ μπορέσει νὰ ἀποκλείσει τὴν ἔνωση τῶν πάντων, ἀφοῦ οἱ θεολογικὲς διαφορὲς τοῦ παρελθόντος ἔχουν πιά ξεπεραστεῖ;

Στὸ δεύτερο σκέλος καταβάλλεται μία ὑπερσυνθρηπτη προσπάθεια ἀπὸ τοὺς «μεταπατερικοὺς θεολόγους» νὰ πληγεῖ τὸ κύρος τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Γνωρίζοντας καλά ὅτι ἡ δικὴ τους ἐρμηνεία τῆς θε-

ολογίας τῶν Πατέρων δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν ἀντικειμενικὴ ἀλήθεια, καὶ κάποτε θὰ ἀποκαλυφθεῖ ἡ ἀπάτη, γιὰ οἱ Πατέρες γράψανε τόσο πολὺ ποῦ δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἱσχυρίζονται αὐτὰ ποῦ τοὺς βάζουν νὰ ποῦν οἱ μεταπατερικοὶ θεολόγοι, γιὰ ποῖο μὴ πληγεῖ ἀνεπαρόρθωτα καὶ τὸ κύρος τῶν Πατέρων, ἔτσι ὥστε ὅταν θὰ ἔρθουν ὀρθόδοξοι καὶ θὰ ποῦν ὅτι αὐτὴ ἡ ἐρμηνεία δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν ἀλήθεια, τότε οἱ «μεταπατερικοὶ θεολόγοι» θὰ ἱσχυριστοῦν: «Δὲν ἐπι-

κυρώθηκαν ὅλες οἱ θεολογικὲς γνώμες καὶ διατυπώσεις ὧλον τῶν ἱερῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ὅλα ὅσα εἶπαν καὶ ἔγραψαν οἱ Πατέρες δὲν ἔχουν δογματικὸ καὶ ἀναντι-κατάστατο ἢ καὶ ἀάθετο κύρος...» (βλέπε ἄρθρο τοῦ Γρηγορίου Λαρεντζάκη, καθηγητοῦ στὸ Graz ποῦ ἔχει τίτλο. «Ἡ μέθοδος τῶν ἱερῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Οἰκουμενικῶν συνόδων σὲ ἀντιδιαστολὴ πρὸς τοὺς ἀρνήτες τῆς Ἀγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου», δημοσιευθεὶ ἀπὸ τὸν ἱστότοπο Ἀμὴν). Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐπιτυχᾶνεται με γοργότερον ρυθμὸ ἡ ἔνωση τῶν «ἐκκλησιῶν», ἀφοῦ πιά οἱ ὀρθόδοξοι δὲν στριζοῖνται στὴν ἀλήθεια τῶν Πατέρων, ἄρα καὶ ἡ θεολογία νὰ πρέπει νὰ προσαρμσθεῖ στὶς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν, δηλαδὴ νὰ γίνεῖ «μεταπατερικὴ».

«Σήμερα ἡ ἁμαρτία ἔγινε μόδα»

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. **Διονυσίου Τάση**

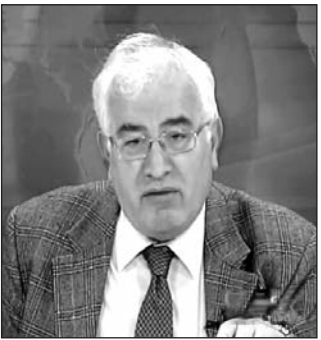
Ἡ ΕΙΚΟΝΑ ποῦ παρουσιάζει ἡ κοινωνία μας εἶναι ἀπογοητευτικὴ. Οἱ ἀνθρώποι ζοῦν χωρὶς τὸ πνευματικὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου. Οἱ ἐντολὲς δὲν τηροῦνται ἢ γιὰ νὰ τὸ πῶ καλύτερα περιφρο-νοῦνται. Οἱ περισσότεροὶ ἁμαρτάνουν καθημερινά, χωρὶς καμιά ἀναστολή καὶ συναίσθηση. Τὸ φαινόμενο αὐτὸ προκαλεῖ καὶ οἱ συνειδητοὶ χριστιανοὶ βιώνουν βαθύτατη πικρία, ἡ ὁποία διαρκεῖ, γιὰ ποῖο δὲν φαίνεται ποθενὰ ἡ μετάνοια.

Οἱ σύγχρονοι ἀνθρώποι τρέχουν στὸν κατήφορο τῆς ἁμαρτίας, σὺν ἀφηγισμένοι ἀλογα ποῦ δὲν πειθαρχοῦν στοὺς ἀναβάτες τους. Εἶναι σχεδὸν ἀδύνατο νὰ τοὺς ἀνακόμει τὴ φόρα πρὸς τὴν ἁμαρτία, ὑπενημιζόντάς τους τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἀπαθείς, ἀδιάφοροι, εὐερέστιοι, ἀντιπράστικοι, ἀπορριπτικοὶ καὶ ἔχθρικοι. Δύσκολοι στὴν προσέγγισιν, δύσκολοι στὴ συνεννόησιν καὶ ἀμετάβιστοι λόγω ὑπερηφανείας. Ὡστόσο, δὲν πρέπει νὰ τοὺς ἀφηγουμε στὴν τυχὴ τους. Εἶναι ὑποχρέωσή μας νὰ προσε-υχόμεθα γι’ αὐτοὺς προκειμένου ὁ Θεὸς νὰ βάλει τὸ χερί του, νὰ τοὺς Λυπηθεῖ καὶ νὰ ἐμποδίσῃ τὴν πτώση τους στὴ σκοτεινὴ ἄβυσσος, ὅπου δὲν ὑπάρχει ἐλπίδα σωτηρίας.

Οἱ κοσμικοὶ ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὴν παρουσία τῶν εὐλαβῶν, γι’ αὐτὸ μιλοῦν περιφρονητικὰ καὶ τοὺς χαρακτηρίζουν με πολὺ σκληρὰ καὶ ἀδικα λόγια. Πρόκειται γιὰ ἔμμεσο διωγμὸ ποῦ πληγώνει. Ὁ ἅγιος Παῖσιος ὁ ἀγιορείτης ἀνησυχούσε γιὰ τὴν πνευματικὴ κατάσταση τῶν συγχρόνων ἀνθρώπων καὶ συχνὰ ἔλεγε: «Σήμε-ρα τὴν ἁμαρτία τὴν ἔκαναν μόδα καὶ οἱ σημερινοὶ ἀνθρώποι, ἂν δοῦν ἓνα νὰ μὴ ἀκολουθῇ τὸ ρεῖμα τῆς ἐποχῆς, νὰ μὴ ἁμαρτάνῃ, νὰ εἶναι λίγο εὐλαβῆς, τὸν λένε καθυστερημένο, ὁπισθοδρομικὸ. Αὐτοὶ οἱ ἀνθρώποι τὸ νὰ μὴ ἁμαρτάνουν τὸ θεωροῦν προσβολὴ καὶ τὴν ἁμαρτία τὴν θεωροῦν πρόδο. Αὐτὸ εἶναι τὸ χειρότερο ἀπὸ ὅλα. Ἄν οἱ σημερινοὶ ἀνθρώποι ποῦ ζοῦν στὴν ἁμαρτία τοὐλάχιστον τὸ ἀναγνωρίζουν, θὰ τοὺς ἐλεοῦσε ὁ Θεός. Ἀλλὰ δικαιολογοῦν τὰ ἀδικαιολογήτα καὶ ἐγκυμιάζουν τὴν ἁμαρτία. Αὐτὸ εἶναι καὶ ἡ μεγαλύτερη βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: τὴν ἁμαρτία νὰ τὴν θεωροῦν πρόδο καὶ τὸ ἠθικὸ νὰ τὸ λένε κατεστημένο. Γι’ αὐτὸ ἔχουν μεγάλο μίσος, μεγάλη ἀξία, αὐτοὶ ποῦ ἀγνωρίζονται στὸν κόσμο καὶ διατηροῦν καθαρή ζωὴ» (Λόγοι, Α΄, Μὲ πόνο καὶ ἀγάπῃ γιὰ τὸν σύγχρονον ἄνθρωπον, 1998, σελ. 44).

Μέσα σ’ αὐτὴ τὴν ἁμαρτυλὴ κοινωνία οἱ ἀνθρώποι τοῦ Θεοῦ ἔχουν μεγάλῃ ἀνάγκη νὰ στηριχθοῦν σὲ πνευματικὸς κληρικούς, γιὰ νὰ μὴ παρασυρθοῦν καὶ αὐτοὶ ἀπὸ τὸ ὀρμητικὸ ρεῖμα τῆς ἁμαρτίας ποῦ ἐπικρατεῖ ἢ γιὰ νὰ σταθεροποιήσουν τὸν τρόπο με τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ ἐνεργοῦν καὶ νὰ δίνουν τὴ μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ, με τὴν ἐλπίδα ὅτι οἱ καλοπρωραῖετοι θὰ ἀφύπνισθουν καὶ θὰ στρα-φοῦν πρὸς τὸ Θεό, ἐγκαταλείποντας τῆς ἁμαρτωλῆς τους ἐπιλογές.

Διετὲς μνημόσυον Γεωργίου Ζερβοῦ

Τὴν Παρασκευὴν 17ην Φεβρουαρίου ἔ.ε. εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἀγ. Νεκταρίου τῆς Π.Ο.Ε. (Λ. Θηρῶ-ς 25, Ν. Ἐρυθραία) καὶ τὸ Σάββατον 18ην Φεβρουαρίου ἔ.ε. εἰς τὸ μετοχὴ τῆς Ἱ. Μ. Μ. Λαύρας, «Ἀξίον Ἐστί», εἰς Βαρυμυτινήν Ἀττικῆς, μετὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν θὰ τελεσθῇ τὸ διετὲς μνημόσυον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ ἀδελφοῦ μας Γεωργίου Ζερβοῦ, Διευθυντοῦ Συντάξεως τοῦ «Ὁρθοδόξου Τύπου».

Ἡ ΠΙΤΥΛΛΙΔΕΣ ὁ ὉΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ

’Ο διωγμὸς τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ἑλλάδα ὑπὸ Ἑλλήνων

Γράφει ὁ κ. **Φιλόλαος Δημ. Δημητρίου**, Δρ Νομικῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν, Μεταπ. τοῦ King’s College London University I.B.A.- AAA- FCIARB

2ον
Νὰ διαγραφῇ τὸ τελευταῖο ἐδάφιο τῆς παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 13, ποῦ ἀπαγορεύει τὸν προση-λυτισμὸ. Δηλαδὴ ἡ Χώρα μας νὰ γίνῃ ἐνα ξέφρανο ἀμπέλι...στὴν διάθεσιν κάθε λογῆς ἔχθραν, ὅχι μόνον τῆς Πίστews καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ Ἑθνους!..Δὲν διερωτᾶται ὁ τέως Ὑπουργὸς ἀν’ ἀφεδρὸν ἀσώδο-το ΟΛΟΙ αὐτοὶ οἱ χιλιαστὲς καὶ γκουρού καὶ ἀποκριφιστὲς καὶ σατανιστὲς καὶ τὸ συνονθύλευ-

Νὰ διαγραφῇ ἡ “ἀνάπτυξις

θρησκευτικῆς συνειδήσης”, ὡς ἀποστολὴ τῆς παιδείας ἀπὸ τὸ ἄρθρο 16 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος. Ἐπίσης, νὰ διαγραφῇ ἀπὸ τὸ 1 παρ. 1α τοῦ Νόμου 1566 / 1985 ἡ πρόβλεψη γιὰ τὴ “μετάδοσιν τῶν γνήσιων στοιχείων τῆς ὀρθόδοξ-ης χριστιανικῆς παράδο-σης”, ὡς στόχος τῆς πρωτο-βάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης”!

Καὶ προσπαθεῖ νὰ “δικαιολο-γήσῃ” με ἀστεία ἐπιχειρήματα τῆς ἀντιχριστιανικῆς τοῦ εἰσηγή-σεως, λέγοντας πὺς τάχα ὑποβι-βάσει τοὺς ἐλληνονόμους ποῦ δὲν ἀνήκουν στὴν Ὁρθόδοξὴ Ἐκκλησία... ἀφ’ ἑτέρου δέ, χρω-ματίζει ἀρνητικὰ ἐκείνους ποῦ δὲν θέλουν νὰ θρησκεύονται παραβιάζοντας ἔμμεσα ἀνθρώ-πινα δικαιώματά τους! Ἀνέφερα ὅτι εἶναι ἀστεία τὰ ἐπιχειρήματά τους, γιὰ ποῖο ἡ ἴδια ἡ προσωπικὴ

του πολιτεία τὰ διαψεύδει. Ὁ ἴδιος ὡς μαθητὴς εἰδικὸς ἀπὸ τὴν θρησκευτικὴν, ἐπὶ γὰρ μάλιστα καὶ στὸ Κατηχητικὸ.

Καὶ ὅμως εἰς οὐδὲν ἐδεσμεύ-θη οὐτε τῶρα ἐμποδίζεται νὰ “ἀσκή” τὸ ἀνθρώπινο δικαίωμά του νὰ μὴ πιστεύει καὶ νὰ γίνε-ται πολέμιος τῆς χριστιανικῆς ὁμολογίας, δεῖνός δὲ ὑπερα-σπιστῆς τῶν Σαῖεντολόγων!

Εἶναι αὐτὸς ποῦ ἐπετέλεθ ἀπὸ τὸν ὁμοϊδεάτη του πρωθυπουρ-γὸ, ὡς «ἐξωκοινοβουλευτικὸς» υπουργὸς τῆς Δικαιοσύνης νὰ μεθοδεύσῃ με τὸν πρόεδρο τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα τὴν ἀπαγόρευση ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος στὶς ταυτότητες τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.

Εἶναι αὐτὸς ποῦ, ἐνῷ ἐγγύρι-ζε ὅτι γιὰ τῆς ταυτότητες τῶν Ἑλλήνων, ὑπῆρχε καὶ ἀκόμη ὑπάρχει ἐν ἰσχύϊ ὁ εἰδικὸς νό-

μος 1988 / 1991 (ὅχι με μόνον τὸν γνωρίζει ἀλλὰ καὶ εἰσηγεῖται στὸ γνωστὸ κείμενο τοῦ τῆν με νόμο κατάργησέ του!), ἐν τού-τοις, κατὰ τρόπο μὴ νόμιμο καὶ ἀντισυνταγματικὸ μαζὶ με τὸν Πρωθυπουργὸν, ἀτηγώ-ρευσαν τὴν ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος στὶς ταυτότη-τες, με μίᾳ ἀπόφασιν τοῦ Ὑπ. Δημοσίας Τάξεως, καίτοι ὁ εἰδικὸς νόμος ἴσχυε καὶ δὲν ἔχει ἀκόμη καταργηθῇ!

Ὁ Μ. Σταθόπουλος καὶ οἱ ὁμοϊδεάτες του δὲν λένε εὐθὲς ὅτι εἶναι ἐκκλησιομυρία. Καμω-φλάρονται με τὴν δῆθεν προ-στασία τῶν μειονηθέντων! Πα-ραπληροφοροῦν τὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ, ἐμφανιζόμενοι ὡς προ-ασπιστὲς τῶν ἀνθρωπινῶν δι-καιωμάτων καὶ τῆς συνταγμα-τικῆς Τάξεως, ἐνῷ ὅπως εὐστο-χα, ἀπὸ τὸν τέως ἐγκριτο Ἀρει-οπαγίτη Γ. Παπαδημητρίου

ἐλέγχῃ, προσπαθοῦν κατὰ τρό-πο ἀδίστακτο, παράνομον καὶ ἀντισυνταγματικὸ νὰ “ἀπαγο-ρεύσουν στοὺς πολλοὺς, στὴν συντριπτικὴ πλειοψη-φία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, αὐτὸ ποῦ προστατεύουν στοὺς ὀλίγους, στὶς μειονότη-τες τοῦ 2-3 %”! Ἐπικαλούνται τῆς ἀνθρώπινος ἐλευθερίας καὶ τὴν Γαλλικὴν ἐπανάστασιν. Ἔ-χνοῦν ὅμως καὶ μάλλον ἠθελα-μένα, πὺς με τὸ ἄρθρο 6 τῆς Ἀσιακρῦσεως τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου τοῦ 1789 “Ὁ Νόμος εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς γενικῆς θελήσεως”. Αὐτὴν τὴν θέλησιν τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαο

Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ»

Τὸ ἰδεολογικὸν ὑπόβαθρον τῆς προσπάθειάς διὰ τὴν ἀλλαγὴν τοῦ χαρακτῆρος τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

Τοῦ κ. Δημητρίου Βογιατζή, Θεολόγου καθηγητοῦ τοῦ 3ου ΓΕΛ Ὑμητοῦ

2ον

Πρόσθεσε ὅτι πέρα ἀπὸ τὸ θρησκευτικὸ τοῦ νόημα ὁ Σταυρὸς συμβολίζει τὴ ἀρχὴ καὶ τὴς ἀξίες ποὺ ἀποτελεσαν τὴ βά-σιν τῆς δημοκρατίας καὶ τοῦ Δυτι-κοῦ πολιτισμοῦ, καὶ ὅτι ἡ παρου-σία του στὶς αἰθούσες δικαιολο-γεῖται ἀπὸ αὐτὸ τὸν λόγο. Τὸ δι-κασιμὸν στὸ θέμα αὐτὸ παρα-πρεθεῖ ὅτι «ἡ συνέχιση ἢ μὴ μίαις παράδοσης ἐμπίπτει στὴν δια-κριτικὴ εὐχέρεια τοῦ κάθε κρά-τους ἐφόσον αὐτὸ σέβεται συγ-χρόνως τὰ δικαιώματα καὶ τὴς ἐλευθερίες τῆς συνθήκης τῆς Ρώμης» [5].

2. Η παρούσα τοῦ Σταυροῦ στὶς σχολικὲς αἰθούσες παρέχει στὴν θρησκεία τῆς πλειοψηφίας ἐξέχουσα ορατότητα στὸ σχο-λικὸ περιβάλλον. Αὐτὴ ἰδιαίτε-ρη καὶ ἐξέχουσα παρουσία τοῦ Χριστιανισμοῦ δὲν παραβιάζει τὰ δικαιώματα τῶν μὴ Χριστιανῶν γιὰ τοὺς ἐξῆς λόγους:

α. Ἡ παρουσία αὐτῆ δὲν συν-δέεται μὲ τὴν ὑποχρεωτικὴ διδα-σκαλία τοῦ Χριστιανισμοῦ σὲ ὅλους δὲν τὸ ἐπιθυμοῦν.

β. Τὸ θρησκευτικὸ περιβάλλον τὸν σχολεῖο εἶναι παράλληλον ἀνοιχτὸ καὶ στὶς ἄλλες θρη-σκείες. Δὲν ἀπαγορεύεται ἡ ἰσλα-

μικὴ μαντήλα ἢ νὰ φέρουσι οἱ μα-θητὲς ἄλλα σύμβολα μὲ θρη-σκευτικὸ περιεχόμενο. Ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τοῦ Ραμαζανίου εἶναι σχολικὲς ἀργίες καὶ προαι-ρετικὴ θρησκευτικὴ διδασκαλία προβλέπεται γιὰ ὅλα τὰ ἀναγνω-ρισμένα θρησκευτικὰ δόγματα [6].

Ἐνδιαφέρουσες παρατηρή-σεις ὑπάρχουν καὶ στὰ ἰδιαίτερα σκεπτικὰ τῶν δικαστῶν ποὺ συμφωνήσαν νὰ ἀπορρίψουν τὴν ἐγκύληση. Ἡ Ἰρλανδιὴ δι-καστής Ann Power παρατηρεῖ ὅτι: «Ἡ οὐδετερότητα τοῦ κρά-τους ἀπέναντι στὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις δὲν ἐξασφαλίζεται μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῆς ἰδεολογίας τοῦ λαϊκοῦ κράτους». Ἡ ἀποδοχὴ τῶν ἐπιχειρημάτων τῶν ἐγκα-λούντων θὰ σήμαινε ἀκριβῶς τὴν ἐπιβολὴ τῆς ἀθεϊστικῆς οὐδε-τεροθρησκείας ἰδεολογίας πᾶνυι στὶς ὑπόλοιπες θρησκευτικὲς ἀντιλήψεις καὶ μάλιστα στὶς πε-ποιθήσεις τῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ. Ὁ πλουραλισμὸς, λοιπόν, ἐξασφαλίζεται ὄχι μὲ τὴν ἀπαγό-ρευση τῆς προβολῆς τῶν θρη-σκευτικῶν πεποιθήσεων, ἀλλὰ ἀντίθετα μὲ τὴν διευκόλυνση τῆς ἐκφράσεως τους στὸ Δῆμοσιον σχολεῖο. Ἐτσι ἐπιτυγχάνεται μία

πραγματικὰ φιλελεύθερη ἰσορ-ροπία καὶ κυρίως δὲν παραβιά-ζονται τὰ δικαιώματα τῆς πλει-οψηφίας τῶν πολιτῶν» [7].

Ὁ Μολιτέζος δικαστὴς Γιοναννί Βονελλο ἐπισημαίνει ὅτι ἡ ἀφαίρε-ση τοῦ Ἑσταιρουμένου ἀπὸ τὴς σχολικῆς αἰθούσες δὲς ἦταν μία «ἐπιθετικὴ υἱοθέτηση τοῦ ἀγνω-στικισμοῦ ἢ τῆς ἰδεολογίας τοῦ λαϊκοῦ κράτος καὶ ὁπωσδήποτε καθόλου οὐδέτερη... Ὁ ἄς ἦταν μία πράξὴ μισαλλοδοξίας ἀπὸ μέρους τῶν ἀγνωστικιστῶν καὶ τῶν ὁπαδῶν τοῦ λαϊκοῦ κρά-τους». Τονίζει ἐπίσης ὅτι «οἱ γο-νεῖς τῆς πλειοψηφίας τῶν μα-θητῶν ἔχουν τὰ ἴδια δικαιώματα μὲ αὐτοὺς τῆς μειοψηφίας». Ἡ ἀποκαθάρωση τοῦ Σταυροῦ θὰ ἦταν ἐπιβολὴ τῆς φιλοσοφίας τῶν γονέων ἐνὸς μαθητῆ ἀπέναντι στὴν ἀντίθετὴ διάθεση τῶν ὑπο-λοιπῶν μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπι-θυμοῦν τὴν ἀνάρτησή του, εἴτε ὡς χριστιανικὸ ἐμβλήματος, ἢ εἴτε ὡς πολιτισμικοῦ συμβόλου» [8]. Ἰδιαίτερη ἀξία ἔχει ἡ ἐπισημάνση τοῦ ἰταλικοῦ Συμβουλίου Ἐπικρα-τείας (Consiglio di Stato), τὸ ὁποῖο στὴν ἀπόφασή (556/13-4-2006) μὲ τὴν ὁποία ἀπέριψε τὴν προσφυγὴ τῶν ἱταλῶν γονέων, παρατηρεῖ: «Εἶναι φανερὸ ὅτι στὴν Ἱταλία ὁ Ἑσταιρουμένος ἐκφράζει συμβολικὰ, ἀλλὰ μὲ τὸν κατάλληλον τρόπο, τὴ θρησκευ-τικὴ προέλευση τῶν ἀξιών, ὅπως ἡ ἀνεκτικότητα, ὁ ἀμοιβαῖος σε-βασμὸς, ἡ ἀξία τῆς προσωπικοῦ-τητας, ἡ κατάφαση τῶν δικαιωμά-των τοῦ ἀτόμου, ὁ σεβασμὸς τῆς ἐλευθερίας του, ἡ αὐτονομία τῆς ἠθικῆς του συνειδήσεως ἀπέναντι στὴν αὐθεντία, ἡ ἀλληλεγγύη στὸν συνάνθρωπο καὶ ἡ ἀπόρρι-ψη τῶν διακρίσεων κάθε μορφῆς, ποὺ χαρακτηρίζουν τὸν ἰταλικὸ πολιτισμὸ» [9].

Ἡ ὀρθὴ αὐτὴ ὁριοθέτηση τοῦ πλουραλισμοῦ καὶ τῆς οὐδετερό-τητας τοῦ κράτους ἀπορρίπτει τὴν ἀντίθετὴ πρακτικὴ τῶν ὁπαδῶν τοῦ λαϊκοῦ κράτους, οἱ ὁποῖοι σὺτὸ ὄνομα θῆθεν τῶν ἀξιών αὐτῶν καὶ τῆς προστασίας τῆς ἐρετόρη-τας, θέλουν νὰ ἐπιβάλλουν τὴς δι-κῆς τους ἰδεολογικῆς ἀντιλήψεως. Τὸ ΕΔΔΑ ὑπερασπίζεται τὴν ἰδέα τοῦ σύγχρονου ἐυρωπαϊκοῦ κρά-τους, ἐπιλέγοντας τὸν σεβασμὸ στὴν ἐκφραση τῆς προσωπικῆς καὶ τῆς οὐλογογικῆς ταυτότητας καὶ προστατεύοντας σὲ ἀπόλυτο βαθμὶ τὴν ἐλευθερία τῆς προσω-πικότητας, ἀξίες ποὺ ἐκφράζονται μὲ ἄριστο τρόπο στὸ ἐλληνικὸ Σύνταγμα. Κατὰ συνέπεια δὲν εὐσταθεῖ ὁ ἰσχυρισμὸς ποὺ προ-βάλλουν οἱ ὁπαδοὶ τῆς κοσμοκῆ-τας, ὅτι ἡ προτεραιότητα ποὺ δι-νεται στὴ θρησκεία τῆς πλειοψη-φίας στὴν ἐλληνικὴ ἐκπαίδευση ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ θρη-σκευτικὴ ἐλευθερία. Ὅπως χαρα-κτηριστικὰ τόνισε στὴν παρέμβα-σὶ τῆς ἐντύπου τοῦ δικαστηρίου ἡ ἐλληνικὴ Κυβέρνηση «ἡ πρωτοδι-κὴ ἀπόφαση δὲν ἦταν μία ἐκφρα-ση τοῦ πλουραλισμοῦ ποὺ προ-βάλλεται στὸ σύστημα τῆς Συνθή-κης τῆς Ρώμης, ἀλλὰ μία ἐκφρα-ση τῶν ἀξιών ἐνὸς λαϊκοῦ κρά-τους. Ἡ ἐπιβολὴ τῶν ἀξιών αὐτῶν σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη θὰ συνιστοῦ-σε τὴν «αμερικανοποίηση» τῆς, σὺτὸ βαθμὶ ποὺ ἕνας καὶ μονα-δικὸς κανὼνας καὶ ἕνας ἀσπληρὸς χωρισμὸς Κράτους καὶ Ἐκκλησίας θὰ ἦταν δεσμευτικὸς γιὰ ὅλους»[10].

Ἡ ἀπομάκρυνση τῶν εἰκόνων ἀπὸ τῆς σχολικῆς τάξεως, ἡ κατάρ-ρηση τῆς προσευχῆς καὶ τοῦ ἐκκλησιασμοῦ καὶ ἡ κατάρρηση τοῦ ὀρθόδοξου μαθητήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀποτελοῦν μόνι-μα στοιχεῖα τῆς ἀξένταξ τῶν ὁπαδῶν τοῦ λαϊκοῦ κράτους στὴν Ἑλλάδα καὶ ὁσων συνοδοι-ποροῦν μὲ τὴς ἰδέες τους. Καὶ πα-ρότι ἡ Χώρα μᾶς δὲν εἶναι λαϊκὸ κράτος, οἱ κύκλοι αὐτοὶ προ-ωθοῦν τὴς ἐπιπτώσεις τους, κόντρα στὸ Σύνταγμα καὶ στὴ βούληση τῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ. Μέρως τῆς ἀτένταξ αὐτῆς εἶναι, ὅπως εἴπαμε, καὶ ἡ μεταπορτὶ τοῦ Μῆθ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΝ

Ὁ δρόμος τῆς ἀρετῆς 1. Ἐμφυτος ἡ γνώσις τῆς ἀρετῆς

Οἱ εὐαίσθητοι χριστιανοὶ συχνὰ ἀναρωποῦνται, γιατί οἱ κοσμικοὶ ἄνθρωποι ἐπιλέγουν τὸ κακὸ, ἐνὼ γνωρίζουν τὸ καλὸ καὶ τὸ ἀπαιτοῦν ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Χί-λιες δυὸ σκέψεις περνοῦν ἀπὸ τὸ μυαλὸ τους, γιὰ νὰ δώσουν κά-ποια ἀπάντησιν στὸν προβληματι-σμὸ. Ὅμως τὰ πράγματα εἶναι ἀπλά καὶ δὲν εἶναι ἀπαράτητῃ ἡ συμβολὴ τῶν φιλοσόφων καὶ δια-νοουμένων, οἱ ὁποῖοι συνήθως δὲν ἔχουν πνευματικὸ προσανα-τολισμὸ καὶ ὁ ὁξυμένος νοῦς τους πετᾷ ἐδῶ καὶ ἐκεῖ καὶ συμπεραί-νουν μὲ ἐπιπολιότητα καὶ ἀκοί-μητο ἐγνώισμο. Οἱ ἀκολουθεῖς σκέ-ψεις ἐλπίζω ὅτι θὰ βοηθήσουν σχετικὰ.

Εἶναι πρὶς φύση τῶν ἀνθρώ-πων ἡ γνώσις τῆς ἀρετῆς. Ὑπάρ-χει ἡ ψεῖδα τῆς συνειδήσεως. Ὑπάρχει καὶ ἡ φωνὴ τῆς, μὲ τὴν

ΘΕΟΔΟΣΟΣ ΤΥΠΟΣ

«καὶ ἀπολείται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφός... δὶ' ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν»
Τι εἶναι ὁ ἄνθρωπος;
Διαβάζοντας τὰ páρα πάνω λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, αἰσθάνομαι ὅτι τὸ πρῶτο ἐρώτημα ποὺ γεννᾶται μέσα μας, εἶναι: «Τι εἶναι εἴς τῆλους ὁ ἄνθρωπος;». Ὁ ἴδιος ὁ (κοσμικὸς) ἄνθρω-πος θὰ ἀπαντήσῃ ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι τὸ βιολογικὸ ἐκεῖνο ὃν, μὲ τὴς συγκεκριμέναις διαστάσεις καὶ τὸ συγκεκριμένον βάρος, μὲ τὴν ἐνστικτικὴν λογικὴ καὶ τὸ λόγο, καὶ τοῦ ὁποῖου ἡ ἀξία ἐγκτεται στὸ πόσο ... παράγει καὶ στὸ πόσο ... κοστίζει! Ἵσως τὰ λόγια αὐτὰ θεωρηθῶν ἀπὸ κάποιους ὑπερβολικὰ ὅμως ἡ πραγματι-κότητα εἶναι βέβαιος ὅτι θὰ μᾶς πείσῃ.

Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος ἔρχεται στὴ ζωὴ, ἐκεῖνο ποὺ ἐνδιαφέρει τοὺς ἄλλους ἄνθρωπους, εἶναι νὰ εἶναι υγιὴς καὶ ἀρτιμελὴς. Νὰ εἶναι, στὴ συνέχεια, παραγωγικὸς στὴν κοινωνία καὶ στὴν οἰκεί-ανη του καὶ ὅταν γερᾷ καὶ ἄδυνατὴ νὰ προσφέρῃ καὶ νὰ πα-ράγῃ, νὰ περιθωριοποιεῖται καὶ νὰ ἐπιταχύνουμε τὸ θάνατό του. Μία λογικὴ, δηλαδή, ὄχι πολὺ διαφορετικὴ ἀπὸ ἐκείνη τῶν ἀρχαί-ων Σπαρτιανῶν.

Ὅσο κι' ἂν ἀκούγυνται τὰ λόγια αὐτὰ, σκληρὰ καὶ μακάβρια, μία εὐκρινὴς θεωρήσις θὰ μᾶς πείσῃ. Γιατὶ αὐξήθηκαν καὶ συ-νεχῶς αὐξάνονται τόσον τὰ ἐγκλήματα τῶν ἐκτρώσεων; Ἀκόμη καὶ οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς σκοτίζουν τὰ παιδιὰ τους μὲ τὸν πλέον συνυγνὸ τρόπο, ἐπειδὴ ἴσως γεννηθῶν μὲ σωματικὰ προβλήμα-τα, ἢ, ἴσως ἐπειδὴ θὰ μᾶς δημιουργήσουν πολλὰ ἐξόδα καὶ θὰ μᾶς ... κοστίζουν! Γιατὶ γερμίζου τὰ γηροκομεῖα καὶ τὰ ἀσυλα καὶ τὰ «περίφηνα γηρεαῖα» πεθαίνουν μακριὰ ἀπὸ τὴν στοργὴ καὶ τὴν ἀγάπην τῶν δικῶν τῶν ἀνθρώπων; Γιατὶ προωθεῖται καὶ θέ-λουν νὰ ψυφισθῇ ἡ εὐθανασία; Αὐτὸς δὲν εἶναι ἀραγε ὁ τρόπος σκέψης ἀκόμη καὶ τῶν αὐτοαποκαλούμενων χριστιανῶν; «Μπο-ρεῖς; παράγεις; ... σὲ θέλουμε ! Δὲν μπορεῖς; Ὁ μᾶς εἶσαι βᾶ-ρος; Δὲν ἔχεις θέση κοντὰ μας!». Ναι, δυστυχῶς αὐτὴ εἶναι ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο!

«ἵνα μὴ τὸν ἀδελφὸν μου σκανδαλίσω»

Ἄς δοῦμε ὁμῶς τώρα, πῶς ἀξιολογεῖ τὸν ἄνθρωπο, ὁ Ἀπό-στολος τῶν ἐθνῶν. Ἀνησυχεῖ καὶ φροντίζει, ὥστε νὰ μὴ κἀν κά-τι τὸ ἐλάχιστο, ποὺ ὁ ὁποιοσδήποτε ... ἄλλος, θὰ σκανδαλισθῇ. Μᾶς ἐκπλήσσει δὲ καὶ τὸ ὅτι τὸν ... ἄλλο τὸν ὀνομάζει ... ἀδελφὸν τοῦ! Πόσο διαφορετικὴ καὶ ἀντὶθερ ἡ ἀξιολόγησις αὐτὴ τοῦ ἀνθρώπου! Δὲν τὸν βλέπει σὰν ὄγκο ἢ σὰν βάρος, δὲν ἀνησυχεῖ ἀν παρὰ τὴν ἂν κοστίζῃ, ἀλλὰ τὸν νιώθει ἀδελφὸν τοῦ καὶ φοβᾷ-ται μήπως γίνῃ ὁ ἴδιος αἰτία νὰ ἀμαρτήσῃ ὁ ἀδελφός του καὶ ἐμποδίσῃ τὴν σωτηρία του.

Ποιὸς νὰ μὴ θαυμάσι καὶ νὰ μὴ συγκινηθῇ ἀπὸ μίᾳ τέτοια ἀγά-πη! Μία ἀγάπη χωρὶς ἔθνοφυλετικὲς διακρίσεις, χωρὶς ρατσι-στικὲς διαθέσεις, χωρὶς κερδοσκοπικὲς ἐπιδιώξεις! Μία ἀγάπη μὲ ἀπύκτορ σκοπὸ τὴν ψυχικὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν αἰώ-νια παραδείσια ζωὴ του. Ἀγάπη, ἀσύγκριτα ἀντὶθερ, ἀπὸ αὐτὴ τῶν κατὰ σάρκα γονέων καὶ τῶν κατὰ σάρκα τέκνων καὶ συγ-γενῶν. Ἀγάπη, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς Παῦλος τὴν περιγράφει ἐκεῖ στὸ ΙΓ' κεφάλαιο τῆς Α' πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῆς του: «ἡ ἀγά-πη μακροθυεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περ-πευεῖται (δὲν συμπεριφέρεται μὲ ἐγνώισμο), οὐ φυσιοῦται (δὲν φέρεται μὲ ἀλαζονεία), οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἐαυτῆς, οὐ παρ-ρόζνεται (δὲν θυμώνει), οὐ λογιζεται τὸ κακὸν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ. πάντα στένει (σκεπτάται τὰ ἀδὴθ τοῦ ἄλλου), πάντα πιστεῖται, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει.» (Α' Κορινθ. ΙΓ' 4-8).

Ποιὸς ἀκόμη θὰ ἀνησυχοῦσε, «ἵνα μὴ τὸν ἀδελφὸν μου σκαν-δαλίσω»; Σὲ μίᾳ ἐποχῇ ἀκρῶς ἀτομικιστικῇ, ποὺ πέραν τοῦ ἑαυ-τοῦ μας, δὲν ὑπάρχει κανένα ἐνδιαφέρον, παρὰ στιγμὴν ἐκμετάλ-λευσις τοῦ ... ἄλλου, ὁ λόγος αὐτὸς εἶναι ἰδιαίτερα κροτῶδης γιὰ ὅλους: «καὶ ἀπολείται ὁ ἀσθενὼν ἀδελφός» !!! Μία ἀνσηυχία ποὺ θάλεγε κανεὶς πῶς μόνο σὺ παραμυθία θὰ μπορούσε νὰ περι-γραφεῖ καὶ μόνο γραφίδες σοφῶν καὶ φιλοσόφων θὰ ἀποστολοῦ-σαν νὰ περιγράψουν. Ἀκόμη καὶ σὲ πνευματικῶς ἀνθρώπους ἡ καὶ σὲ αὐτοὺς τοὺς «ποιμένες», πόσο αἰσθανόμαστε πολλὰς φορὲς τὴν ἀπουσία μίᾳς τέτοιας ἀγάπης, ἡ ἔτσι καὶ λίγο ... λιγώ-τερη! «καὶ ἀπωλείται ὁ ἀσθενὼν ἀδελφός» !!! Ὡ, ἅγιε Παῦλε, πρέσβευε, νὰ ἔχουμε αὐτὴ τὴν ἀγία εὐαίσθησις καὶ ἀγάπην, ἐμεῖς κυρίως, οἱ ποιμένες τοῦ 21ου αἰῶνος.

«δὶ' ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν»

Ἀλλὰ ἂν ἀπορούμε γιὰ τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης ποὺ ἔχει ὁ Ἀπό-στολος Παῦλος γιὰ τὸν καθεὶ ἄνθρωπο, ὁ λόγος τῶν ὁποῖων προσ-θετεῖ εἶναι ἀκόμη πιὸ χαρακτηριστικὸς. «**Δὶ' ὃν Χριστὸς ἀπέθα-νεν**». Αὐτοὺς λοιπὸν εἶναι ὁ ἄνθρωπος! Αὐτοὺς, χρίν τὸν ὁποῖοι ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἀπέθανε. Μέσα στὸ σῦμπαν, ποσοτικὰ αὐτοὺς ὁ ἄνθρωπος, εἶναι καὶ πέρα πάνω ἀπὸ τὸ ... μηδέν. Ὅμως, ὅταν χάριν αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Ἀπειρὸς Θεὸς δέχεται ἐκουσίως τὸν πῆλον ὁδονόητον καὶ ἀίτημωκτον θάνατον, ἀντιλαμβάνεται ὁ καθένας τὴν ἀσύλληπτη ἀξία τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ μέγας Προφητὰνὰς Δαυὶδ ἐκπληκτὸς μπροστὰ στὸ μεγαλεῖο αὐτῆς τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ἀναφωνεῖ: «Τι ἔστιν ἄνθρωπος οὗ μνησκῇ αὐτοῖ; ἡ υἱὸς ἀνθρώπου οὗ ἐτί-σκεπτόντο; Ἠλλάττωσας αὐτὸν βραχὺ τι παρ' ἀνθρώπου» δόξη καὶ τιμὴ ἑσπεφάνωσας αὐτόν, καὶ ἀσπλησας αὐτόν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου. Πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ,» (Ψαλμ. 81 5-7).

Αὐτὸς, λοιπόν, εἶναι ὁ ἄνθρωπος!!! Αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο, μακά-ρι νὰ βλέπαμε καὶ νὰ ἀξιολογοῦσαμε ὅλοι μας. Καὶ ὅταν μᾶς χα-μογελάει ἀλλὰ καὶ ὅταν μᾶς πικραίνει, Καὶ ὅταν τὸν ἔχουμε ἀνάγ-κη, ἀλλὰ καὶ ὅταν αἰσθανώμαστε ὅτι μᾶς γίνεται βάρος. Καὶ τὸν συγγενῇ, ἀλλὰ καὶ τὸν οἰονδήποτε ἀγνωστὸν μας. Καὶ τὸν πλου-σιο καὶ τὸν πτωχό. Καὶ τὸ δυνατό καὶ τὸ ἀδύναμο. Καὶ τὸν «ἐπώ-νυμο», ἀλλὰ καὶ τὸν «ἀνώνυμο»! Ἐτσι ὅπως τὸν ἀξιολογεῖ ὁ ἴδιος ὁ Θεός!

Τότε ὁ ἄνθρωπος θὰ πᾶσῃ νὰ αἰσθάνεται θηρίον ἀπέναντι στὸν συνάνθρωπό του καὶ τότε ἡ κοινωνία μας θὰ ὁμορφυνῇ καὶ θὰ γίνῃ ὄντως ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ!

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου, Ἱεροκέρυξ ἱ. Μ. Πατρῶν

ΑΝΤΙΑΡΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τί δὲν κατανοοῦν οἱ Παπικοὶ ἀπὸ τὴν Ὁρδοδοξίαν

Τοῦ κ. Λέοντος Μπραγγκ, Δρος Θεολογίας

54ον

Ἡ ἄρσις τῶν ἀναθεμάτων 1965

Κλείσαμε τὸ προηγούμενο ἀρθρο μὲ ἐκτενὲς παράθεμα τῆς ἐπιστολῆς τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεο-δωροπούλου στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχῃ Ἀθη-ναγόρα. Οὐδεὶς, βέβαια, τῶν οἰκουμενιστῶν τόλ-μησε ποτὲ νὰ ἀπαντήσῃ σ' αὐτὴ τὴν ἀνοιχτὴ ἐπι-στολή. Εἶναι ὄντως ἀγιοπατερικὸς ὁ λόγος τοῦ π. Ἐπιφανίου. Αποστομίζει τοὺς πάντες. Δὲν ἔξερει κανεὶς τί νὰ πρωτοεπιλέξῃ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐπιστο-λὴ. Πέρα ἀπὸ τὴν ἐξοντωτικὴ κριτικὴ ποὺ ἄσκει στὴν ἀγαπολογία τοῦ πατριάρχῃ Ἀθηναγόρα ἐπε-κτείνεται καὶ στὰ αἴτημα τοῦ «συγχρονισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας» ποὺ προέβαλε ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἔντονα ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἰακώβος καὶ προβάλλεται μέχρι καὶ τὴς μέρες μας. Αναφερόμε-νος στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἐκκλησία, ἐπιση-μαίνει χαρακτηριστικὰ: «Πῶς θὰ ἐξελιχθῇ τὸ τέλει-ον. Πέρα ἀπὸ τὴν ἐξοντωτικὴ κριτικὴ ποὺ ἄσκει στὴν ἀγαπολογία τοῦ πατριάρχῃ Ἀθηναγόρα καὶ πρὸβάλλεται μέχρι καὶ τὴς μέρες μας. Αναφερόμε-νος στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἐκκλησία, ἐπιση-μαίνει χαρακτηριστικὰ: «Πῶς θὰ ἐξελιχθῇ τὸ τέλει-ον. Πέρα ἀπὸ τὴν ἐξοντωτικὴ κριτικὴ ποὺ ἄσκει στὴν ἀγαπολογία τοῦ πατριάρχῃ καὶ τῶν ἐπισκόπων τοῦ Πατριαρχείου περὶ «ἐπανδρώσεως τῆς Ἐκκλησίας»: Πῶς εἶναι δυνατό νὰ ἐπανιδρύεται ἐκεῖνο ποὺ ὑπάρχει, ποὺ λειτουργεῖ καὶ ποὺ ὤφι-σται; Δὲν ὁμολογοῦμε καθημερινῶς ἀκριβῶς αὐτὴ τὴν ὑπαρξὴ τῆς «Μίᾳς, Ἀγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας» στὸ Σῶμλό τῆς Πί-στεως; Στὴ συνέχεια δὲν διστάζει νὰ καταγγεῖλει τὸν Πατριάρχῃ κας «ὁπαδὸν τοῦ πῆλον ἀπαίσιοι συγχρονισμοῦ», τοῦ «ἐπαρατόου Οἰκουμενισμοῦ», κάτω ἀπὸ τὸν ὁποῖο «δὲν κρύπτεται ἀπῶς μίᾳ ἀίρεσις. Κρύπτεται αὐτὴ αὐτὴ ἡ ἄρνησις τοῦ ἀπο-καλυπτικοῦ χαρακτῆρος τῆς χριστιανικῆς Πίστε-ως. Καὶ κατὰ τοῦτο ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶνε χεῖρων πάσης αἰρέσεως»!.

Σὲ ἕνα μόνο σημεῖο δὰ μπορούσε νὰ σκοντάψῃ λίγο ὁ ἀναγνώστης τῆς ἐπιστολῆς τοῦ π. Ἐπιφανί-ου, στὸ σημεῖο ἐκεῖνο ποὺ μιᾷ γιὰ τὴν Ἑγκύκλιο τῆς 31/1/1952. Ἐκεῖ ποὺ ἐπαινεῖ τὸν Πατριάρχῃ γιὰ τὴ σωφροσύνη του νὰ συστήσῃ στοὺς μετέ-χοντες σὲς διοργανώσεως τῆς «Οἰκουμενικῆς Κί-νησης» ἰδιαίτερη προσοχὴ στὸ θέμα τῶν λατρευ-τικῶν συνάψεων μὲ τοὺς ἐτερόδοξους, ἐπειδὴ ἀντιβαίνειν στοὺς ἱεροὺς Κανόνες καὶ ἀμβλύλουν τὴν ὀρθόδοξὴ ὁμολογητικὴ στάση. Ἄλλᾳ εἶναι προ-φανὲς ἀπὸ ὅλο τὸ πνεῦμα τῆς ἐπιστολῆς διὲ θέλει νὰ ἐπιλέξῃ αὐτὸ τὸ ὄντως θετικὸ στοιχεῖο ἀκριβῶς, γιὰ νὰ προσθέσῃ: «Παναγιώτατε, τίς Ὑμᾶς ἠλόιωσεν οὕτω βαθέως; Τίς Ὑμᾶς ἐβά-σκανεν ἔκτοτε, ὥστε σήμερον νὰ ἔχητε ἀποβῇ ἀγνώριστος; Τίς Ὑμᾶς ἐβάσκανε τὴν ἀληθεία μὴ πείθεσθαι καὶ μὴ ἔπθεσθαι, ἀλλ' εἰς τὰ ἔσχατα μει-οδοτεῖν περὶ αὐτῆς».

Ἦταν σὲ ὅλους γνωστὸ τὸ παρελθὸν αὐτοῦ τοῦ Πατριάρχῃ, οἱ πεποιθήσεις του γιὰ τὴς σχέ-σεις μὲ τοὺς Παπικοὺς καὶ τὴς Προτεσταντικῆς παραφάδες ποὺ ᾄδῃ εἶχε ἐκδόλωσις ὡς Μητρο-πολίτης Κερκύρας (1922-1930) καὶ ἔπειτα ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Βορείου καὶ Νοτίου Ἀμερικῆς (1930-1948). Ἦταν σὲ ὅλους γνωστὸ ὅτι ὁ δά-κτυλος τῶν ΗΓΙΑ μὲ πολὺ συγκεκριμένως ἐπιδιώ-ξεις τὸν ψύτεψε στὴν Κων/πολὴ παρὰ τὰ ἐμπό-δια ποὺ ὑπῆρχαν. Ὁ προηγούμενος πατριάρχῃς Μάξιμος Ε' ἀναγκάστηκε δῆθεν γιὰ ἀριστερίζου-σες τάσεις – εἶχε κάνει στὴν Κων/πολὴ ἐπαφὲς μὲ τὸν ἀπσταλμένο τοῦ πατριάρχῃ Μόσχας Ἀλέξιο καὶ μὲ τὸν Ρώσο πρέσβη - καὶ ἐπίσημα γιὰ λόγους υγείας μὲ ἀφόρητες πιέσεις ἀπὸ τὴς κυβερνήσεις τεσσάρων κρατῶν, τῶν ΗΓΙΑ, τῆς Ἑλλάδος, τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Ἀγγλίας σὲ πα-ραίρησι (18 Ὀκτωβρίου 1948) μὲ τὴν προοπτικὴ προφανῶς τῆς τοποθέτησής τοῦ Ἀθηναγόρα στὴ θέση του. Ἀμερικανικὲς πιέσεις πρὸς τὴν Τουρ-κίᾳ ἔκαναν δυνατὴ τὴν ἐκλογὴ του, παρὰ τὸ γε-γονὸς ὅτι δὲν εἶχε τὴν τουρκικὴ ὑπηκοότητα ποὺ ἀπὸ τὸ 1923 εἶναι βασικὴ προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐκλογὴ. Τίς τουρκικεῖς ἐφημερίδες ᾄδῃ πρὶν αὐτὴ τὴν ἐκλογὴν εἶχε γίνῃ γνωστὸ, ὅτι ἐκείνος θὰ ἐκλε-γεῖ καὶ μάλιστα καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνθήκη του Maastricht 1992: Τί υπέγραψεν ή Έλλάς και ποιάς αλλαγάς υπέστη εξ αίτίας αυτής τής υπογραφής

Ευρωπαϊκή Ένωσις: Ίδια πορεία από τό 1951 μέχρι σήμεραν

Σκοπτικώς δέν έχει γίνει εύρως γνωστό τό ότι ή Συνθήκη του Maastricht άφησε σέ ισχύ και αύτού-σια τά άρθρα 232, 233, 234 και 235 τής Συνθήκης τής Ρώμης (1957), που όπως θά δούμε παρακάτω, είναι αρκετά σημαντικά αλλά και ένδεικτικά του ποιά είναι ή **Ευρωπαϊκή Ένωση**, αλλά και πόσο παλαιός είναι ό σχεδιασμός τής σημε-ρινής μορφής τής.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

«Άρθρο 232

1. Η παρούσα συνθήκη δέν τροποποιεί τίς διατά-ξεις τής συνθήκης περί ίδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος, ιδίως όσον αφορά τό δικαιώματα και τίς υποχρεώσεις των Κρατών μελών, τίς εξουσίες των όργάνων τής Κοινό-τητας αυτής και τίς διατάξεις τής περί τής λειτουργίας τής κοινής αγοράς άνθρακος και χάλυβος.

2. Η παρούσα συνθήκη δέ θίγει τίς διατάξεις τής συνθήκης περί ίδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Κοινότη-τος Ατομικής Ενεργείας».

Η **Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα** (European Coal and Steel Community – ECSC) ιδρύ-θηκε τό 1952 όταν ετέθη σέ ισχύ ή Συνθήκη των Παρι-σίων, που είχε υπογραφεί ένα χρόνο νωρίτερα (1951) από τό Βέλγιο, την τότε Δυτική Γερμανία, την Γαλλία, την Ίταλία, τό Λουξεμβούργο και την Ολλανδία.

Η Συνθήκη αυτή υπεγράφη στις **18 Απριλίου του 1951** και ετέθη σέ ισχύ στις **23 Ιουλίου του 1952**, ενώ έληξε ακριβώς μετά από **50 χρόνια**, στις **23 Ιουλίου του 2002**, όπως προβλεπόταν εξ αρχής. Σκοπός τής ήταν να θέσει κάτω από **κοινή διαχείρι-ση την παραγωγή και τό εμπόριο των άνθρακα και του χάλυβα**. Η έπιλογή δέν είναι τυχαία, άφού αποτελούσαν **τίς δύο κύριες πρώτες ύλες τής πο-λεμικής βιομηχανίας** μέχρι και τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τά όργανα τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα ήταν ή **Ανωτάτη Αρχή** συνεπικυρού-μενη από μία Συμβουλευτική Επιτροπή, ή **Κοινή Συνέλευση**, τό **Ειδικό Συμβούλιο Υπουργών** και τό **Δικαστήριο**. Βλέπουμε καθαρά πώς τό μοντέλο διοίκησης που εφαρμόζεται σήμερα στην Ευρω-παική Ένωση ήταν **εξ αρχής σχεδιασμένο** και δέν αποτελεί εύρημα των ήμερών μας.

Αντιστοίχως, ή **Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας** (European Atomic Energy Community – EAEC ή Euratom) ιδρύθηκε με τή συνθήκη τής Ρώ-μης΄ στις 25 Μαρτίου του 1957. Αποσκοπούσε σό να θέσει κάτω από κοινή έλεγχο και διαχείριση την παρα-γωγή και τήν διάθεση τής ατομικής ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας είναι ή μό-νη από τίς τρεις Ευρωπαϊκές Κοινότητες που δέν ιδρύ-θηκε με προοπτική 50ετίας, σέ αντίθεση με την Ευρω-παική Οικονομική Κοινότητα (1957–2007) και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (1952–2002). Ωστόσο, **εξαίρεθηκε από τήν νομική ύπο-σταση τής Ευρωπαϊκής Ένώσεως** εξαιτίας των αντιδράσεων τής Αυστρίας, τής Γερμανίας, τής Γρλαν-δίας, τής Ουγγαρίας και τής Σουηδίας, σχετικά με τήν παραγωγή και τήν χρήση τής ατομικής ενέργειας.

Τό άρθρο 233 επιτρέπει στο Βέλγιο, στο Λουξεμ-βούργο και στις Κάτω Χώρες (Ολλανδία) να έχουν μία ξεχωριστή συνεργασία ακόμα και εντός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την γνωστή με τόν όρο **BeNeLux**: *«Η παρούσα συνθήκη δέν έμποδίζει την ύπαρξη και άλοκλήρωση των περιφερειακών ενώσε-ων μεταξύ Βελγίου, Λουξεμβούργου καθώς και μεταξύ Βελγίου, Λουξεμβούργου και Κάτω Χωρών, εφ΄ όσον οι στόχοι των περιφερειακών αυτών ενώσε-ων δέν έπιτυγχάνονται με τήν έφαρμογή τής παρού-σης συνθήκης»*.

Νά σημειώσουμε πώς τό συγκεκριμένο άρθρο

Τό ιδεολογικόν υπόβαθρον τής προσπάθειάς δια τήν αλλαγήν...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.

σέ μη-μόλογοικό θρησκειολογικό. Η προσπάθεια που έξελίσσεται αυτή την εποχή για την αλλαγή του χαρακτήρα του μαθήματος ξεκίνησε από την κυβέρ-νηση του Γ. Παπανδρέου. Πιο συγκεκριμένα το θέμα ανακινήθηκε από την Έλληνική Ένωση για τα Δι-καιώματα του Ανθρώπου, η οποία άμέσως μετά την ανάληψη του ΄Υπουργείου Παιδείας από την κ. Ά. Διμαντοπούλου, σέ έπιστολή τής προς τήν ΄Υπουργό σημείωσε: «Θά θέλαμε να αναφερθούμε σέ ειδικότερα ζητήματα εκπαίδευσης που χρήζουν βραχυπρόθεσμης επίλυσης. Τό πρώτο αφορά στο μάθημα των Θρησκευτικών. Φρονούμε επί επιβάλ-λειαι ή σταδιακή μετατροπή του μαθήματος, έτσι όπως αυτό διδάσκεται σήμερα στην δημοτική και τήν μέση εκπαίδευση, από όμολογιακό σέ θρησκειολογι-κό. Τό ζήτημα συναρτάται με υποχρεώσεις τής πολι-τείας για σεβασμό των δικαιωμάτων και τής συνειδή-σης όλων των μαθητών, ιδίως δεδομένης τής αλλαγής που έχει έπισυμβεί στη συνθεση του μαθη-τικού πληθυσμού τα τελευταία χρόνια. Τουτό άλλω-στε αναδεικνύεται και από τήν πρόσφατη άπόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τό θρη-σκευτικά σύμβολα στίς αίθουσες (έννοείται ή πρω-τόδικη άπόφαση)» [1].

Τήν παρότρυνση αυτή άποδέχθηκε εύχαρίστως ή ΄Υπουργός και χάραξε ή σχετική πολιτική σέ δύο άξο-νες.

1. Προσπάθεση να υποβαθμίσει στο σχέδιό τής για τό Νέο Λύκειο τό μάθημα, μειώνοντας τίς ώρες διδασκαλίας και μεταπεριτονάς τό σέ προαιρετικό (στό άρχικό σχέδιο στίς Β΄ και Γ΄ και τό τελικό στη Γ΄ Λυκείου). Τό σχέδιο δέν εφαρμόστηκε εξαιτίας τής πτώσεως αυτής τής αλήστου μνήμης κυβερνή-σεως.

2. Έδωσε έντολή για τή μετατροπή του μαθήμα-τος σέ θρησκειολογικό σέ όλο τό φάσμα τής δωδε-κάχρονης εκπαίδευσης. Η μεταβολή αυτή του χα-ρακτήρα του μαθήματος από όρθόδοξο θεολογικό σέ θρησκειολογικό εξαγγελθηκε από τήν ίδια σέ δηλώ-σεις τής που μεταδόθηκαν ήχογραφημένες από τό ΜΜΕ στις 4/2/11, όταν ή έπιτροπή έμπεριργνωμό-νων είχε ήδη προχωρήσει αρκετά στην εκπόνηση του Νέου Πλητικού Προγράμματος Σπουδών, ύλο-ποιώντας τίς οδηγίες και τίς κατευθύνσεις τής. Συγ-κριμένα ή ΄Υπουργός σέ δημόσιο διάλογο μέ φοι-τητές του London School of Economics, άφού άπάντησε μέ ένα «ναι» στο έρώτημα για τό χω-ρισμό Εκκλησίας – Πολιτείας αναφέρθηκε στη συ-νέχηση στο μάθημα των Θρησκευτικών λέγοντας τό εξής: «Σέ ό,τι αφορά τό εκπαιδευτικό σύστημα (σημ. ή ΄Υπουργός αναφέρθηκε πριν στίς σχέσεις Εκκλη-σίας – Πολιτείας): Σέ όλες τίς χώρες, ή μάλλον στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών ύπάρχει αυτό τό μάθημα (ένν. των Θρησκευτικών), ύπάρχει θρη-σκευτική εκπαίδευση, αλλά φυσικά έχουν αλλάξει τό προεχόμενο (του μαθήματος)...Αυτό είναι που πρόκειται να κάνουμε τώρα. Όταν έπτα όπι εργαζό-μαστε πάνω στα αναλυτικά προγράμματα όλων των μαθημάτων, αυτό έννοούσα. Πρόκειται να διδά-ξουμε, δέν γνωρίζω όν ή λέξη είναι thriskiology - θρησκειολογία, πώς είναι ή λέξη θρησκειολογία στα

παραμένει άμετάβλητο μέχρι σήμερα και στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα (Ίπλος VII, άρθρο IV, άρθρο IV–441, σελ. C310/189), γεγονός που θεωρείται άπολύτως φυσιολογικό άν αναλογιστεί κανείς πώς έτσι θωρακίζεται ό "σκληρός πυρήνας" τής Ευρω-παϊκής Ένώσεως, που άποτελείται από δύο κράτη-κατασκευάσματα (Βέλγιο και Λουξεμβούργο) και μία μεγάλη ναυτική και βιομηχανική δύναμη (Ολλανδία).

Στό άρθρο 234 ακολουθείται ή προσφιλής συνή-θεια των Δυτικών νομικών, που **μέσα από ένα ραι-νομονικά "ακίνδυνο" άρθρο όριζοτεούν κρίσιμα και καιρία ζητήματα**. Προσέξτε τήν τελευταία παρά-γραφο του άρθρου 234: «Τά δικαιώματα και οι υπο-χρεώσεις που άπορρέουν από συμβάσεις που συ-νέφθησαν πρό τής ενάρξεως τής ισχύος τής παρού-σης συνθήκης, μεταξύ ενός ή περισσοτέρων Κρατών μελών άφ΄ ενός και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών άφ΄ έτέρου, δέ θίγονται από τήν πα-ρούσα συνθήκη.

Κατά τό μέτρο που οι συμβάσεις αυτές δέ συμβι-βάγονται μέ τήν παρούσα συνθήκη, τό ένδιαφερόμε-νο ή τό ένδιαφερόμενα Κράτη μέλη προσφεύγουν σέ όλα τά πρόσφορα μέσα, για να άρουν τά διαπι-στωθέντα άσυμβίβαστα. Εν ανάγκη τά Κράτη μέλη παρέχουν πρόσ τό σκοπό αυτό άμοibaία συνδρομή και υιοθετούν, κατά περίπτωση, κοινή στάση.

Κατά τήν έφαρμογή των συμβάσεων που άναφε-ρονται στην πρώτη παράγραφο, τά Κράτη μέλη λαμ-βάνουν ύπόψη τό γεγονός όπi **τά πλεονεκτήματα που παραχωρεί μέ τήν παρούσα συνθήκη κάθε Κράτος μέλος άποτελούν άναπόσπαστο μέρος τής ίδρύσεως τής Κοινότητας και έπομένως είναι άδιαχωρίστως συνδεδεμένα με τή σύστα-ση κοινών όργάνων, τή μεταβίβαση άρμοδιοτή-των σ΄ αυτά και τήν παραχώρηση όλων πλεο-νεκτημάτων από όλα τά άλλα Κράτη μέλη»**.

Συγκεκριμένα άλλα ξεκάθαρα, οι Δυτικοί νομο-θέτες παραδέχονται, αλλά και όρίζουν πώς τά κράτη μέλη **παραχωρούν από τά πλεονεκτήματά τους, δηλαδή από τά κυριαρχικά τους δικαιώματα προκειμένου να ιδρυθεί ή Κοινότητα**. Μήπως και αυτό δέν ήταν γνωστό στους Έλληνες(ς) πολιτικούς; Άν άπάντησουν **αντιπτικά** είναι άνάκαιο να τόν ρό-λο του πολιτικού, γιατί αυτό ήσαν συμφωνημένα από τό 1957, και συνεπώς δέν δικαιολογείται να έχουν άγνοια. Άν άπάντησουν **καταφατικά** τότε και πάλι πρέπει να καθαιρεθούν άμεσα από τό πολιτικό τους άξιωμα καθώς αυτόματως είναι κατηγορούμενοι με τό **βαρύντο άδίκημα** τής Έθνικής προδοσίας.

Έπιπλέον, με τό άρθρο 235 χρωρεύται, έμμέσως αλλά σαφώς, από τό κράτη μέλη στό "Όργανα τής Ευρωπαϊκής Ένώσεως ή δικαιοδοσία τής επέκτα-σης των έξουσιών τους: «Άν ένέργεια τής Κοινότη-τος θεωρείται άναγκαία για τήν πραγματοποίηση ενός από τους στόχους τής στο πλαίσιο τής λειτουρ-γίας τής κοινής αγοράς και δέν προβλέπονται από τήν παρούσα συνθήκη οι πρόσ τό σκοπό αυτών άπαιτούμενες έξουσίες, **τό Συμβούλιο, πρότασις τής Έπιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεως με τό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο**, θεσπίζει όμοφωνως τίς κατάλληλες διατάξεις».

Αυτές οι διατάξεις έδωσαν σέ ένα άτυπο Ευρω-παϊκό όργανο, όπως είναι τό Eurogroup, τήν δυνατό-τητα να απαιτεί από ένα κράτος μέλος, όπως είναι ή Έλλάδα, να άκολουθήσει συγκεκριμένη έπιμοσιονο-μική αλλά και έξωτερική πολιτική! Πώς, λοιπόν, δέν είναι ένοχοi Έθνικής προδοσίας αυτοί που υπέγρα-ψαν τήν προχώρηση τής Έλλάδος σέ αυτή τήν αδηφάγο Ένωση;

Μ. Β.

Σημείωση: 1. Πρός άποφυγή συγχύσεως διευκρινίζουμε πως οι Συνθήκες τής Ρώμης που υπεγράφησαν τό 1957 ήσαν δύο: Η Συνθήκη για τή ίδρυση τής Ευρωπαϊκής Οικονο-μικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και ή Συνθήκη για τή ίδρυση τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ένέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ).

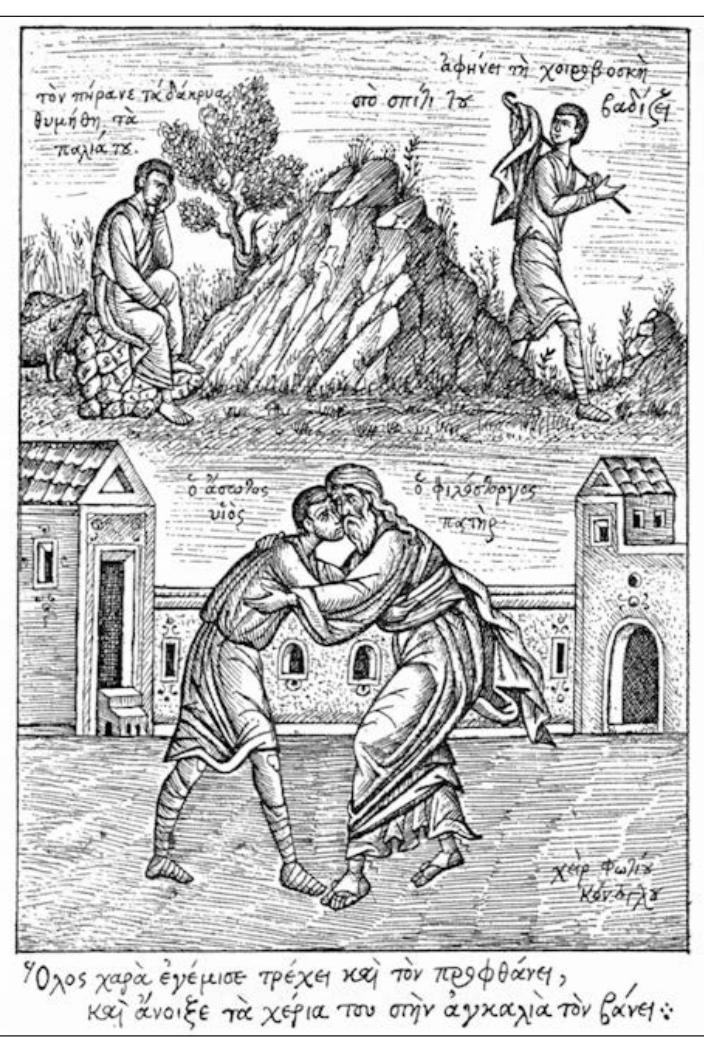
άγγλικά:… (σημ. γίνεται κάποια μικρή συζήτηση, για να βρεθεί ή άγγλική λέξη που άποδορίζει όρθά τή λέξη θρησκειολογία) Αυτό που έννοώ είναι ότι πρέπει να διδοθούμε στα παιδιά όλες τίς θρησκείες, πρέπει να συγκρινούν, να μάθουν, άπτελευθερωμένα από εκκλησιαστικές έπιρροές, και τήν ίδια στιγμή, έπειδή είμαστε μία χώρα με όρθόδοξη όχι μόνο θρησκεία αλλά και πολιτισμό – διότι ή θρησκεία έχει να κάνει και με τόν πολιτισμό και τήν ταυτότητά μας και έτσι πρέπει να αναφεροθούμε σέ θέματα τής έθνικής μας ιστορίας, του πολιτισμού μας κλπ – και τήν ίδια στιγμή να δώσουμε στους μαθητές και σπουδαστές τής δυνατότητα να μάθουν, να γνωρίζουν και να συγκρινούν και άν τέλει να άποφασίσουν τί θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Και αυτή είναι μία από τίς πιο ένδιαφερόουσες συζητήσεις που θά ξεκινήσει τό Μάρτιο, όταν θά παρουσιάσουμε τό περιεχόμενο αυτού του νέου προγράμματος σπουδών για τό μά-θημα των Θρησκευτικών» [12].

Ένδεικτικά αναφέρουμε ότι οι άζονες του νέου θρησκειολογικού μαθήματος στίς τρεις βαθμίδες τής υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι: Νηπιαγώγιο και Δημσχκό: Ο κόσμος τής θρησκείας, Γυμνάσιο: Θρη-σκεία και Πολιτισμός, Λύκειο: Θρησκεία, πολιτισμός και Κοινωνία (ΠΖ, 25). Ο κύριος σκοπός του μαθή-ματος, όπως περιγράφεται στο Πλαίσιο άρχών, είναι ή παρουσίαση με ούδετερο τρόπο διάφορων θρησκευτικών παραδόσεων. Όλες αυτές οι παρα-δόσεις τίθενται ή μία όπλλα στην άλη και τό διευρι-μένο αυτό μάθημα «εξετάζει με έρευνητικό, κριτικό και διαλεκτικό τρόπο τή συνεισφορά κάθε θρησκευ-τικής παράδοσης στην ιστορία και τον πολιτισμό, άποβλέποντας στον θρησκευτικό γραμματισμό, αλλά και στην ευσεισθητοποίηση και στον άναστο-χασμό των μαθητών άπέναντι στον δικό τους θρη-σκευτικό προβληματισμό» (ΠΖ, 16-17). Στόχος είναι ό «θρησκευτικός γραμματισμός, ό όποιός θα πρέ-πει να ύπηρετεί κοινωνικά προτάγματα καθολικού χαρακτήρα, όπως είναι πρώτα και κύρια ό πολι-σμικός έγκληματισμός του μαθητή στην ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα που ζει – και όχι βέβαια ό ιδεολογικός έγκιβωτισμός του σέ μεριστικές και άπολυτοποιήμενες έρμηνείες και στάσεις ζωής» (ΠΖ, 16). Τό νέο ΠΖ του Μτθ θέτει ως βασικούς στόχους τής μάθησης «για τή θρησκεία» και «άπό τή θρησκεία» [13].

Σημειώσεις:

5. ΕΔΑΔ, άπόφ. 18-3-2011 για τή ύπόθ. Lautsi and …., 26. ΕΔΑΔ, άπόφ. 18-3-2011 για τή ύπόθ. Lautsi and …., 27-28. 7. Ο.π., 41. 8. Ο.π., 38-39. 9. ΕΔΑΔ, άπόφ. 18-3-2011 για τήν ύπόθ. Lautsi and …., 9-10. 10. ΕΔΑΔ, άπόφ. 18-3-2011 για τήν ύπόθ. Lautsi and …., 19. 11. ΕΕΔΑ, Έπιστολή προς τήν ΄Υπουργό Παιδείας, Δία Βίον Μάθησης και Θρη-σκευμάτων κυρία Άννα Διμαντοπούλου, Αθήνα, 16 Νοεμ-βρίου 2009, σό www.hllr.gr. 12. Η όμίλια στην ιστοσελίδα: http://nichmedialse.ac.uk/publicLecturesAndEvents/201102_02_1830theRoleOfEducation_inGreecesRecovery.mpl, 13. Πε-ρισσότερα στοιχεία για τό θέμα αυτό ύπάρχουν στο ζειήμε-νο γράφοντος: Κοιτικές παρατηρήσεις για τό πλαίσιο βα-σιικών άρχών του Νέου πλτικού προγράμματος σπουδών των Θρησκευτικών Δημσχό-Τυμνασίου, στην ήλ. διεύθ. www.pethel.gr.

ΟΡΘΟΔΟΣΟΣ ΤΥΠΟΣ

Η δεύτερα Κυριακή του Τριωδίου είναι άφιερωμένη εις τήν λίαν διδακτικήν παραβολήν του άσώτου υιού.

Τό ήμερολόγιον τής Π.Ο.Ε. 2017

2ον

Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός ο πρόμαχος τής Όρθοδοξίας*

Διά τούς πιστούς όρθόδοξους χριστιανούς ή μνήμη του έν Αγίου πατρός ήμών Μάρκου Αρχιεπισκόπου Έφέσου του Ευγενικού, προκαλεί ριγή συγκινήσεως και μάς βοηθεί ν΄ αναπολήσουμε τούς μεγάλους, τούς λαμπρούς άγώνες που με τήν Χάρη του Κυρίου διε-ξήγαγε για τήν διασφάλιση τής όρθόδοξης πίστεως μας.

Η ιερά μνήμη του Αγίου Μάρκου έτιμήθη, εύθς άμέσως μετά τήν κοίμησή του. Είναι σπουδαίος Πατέρας τής Εκκλησίας μας, όμολο-γητής και υπέρμαχος τής Όρθόδοξης πίστεως.

Ένας σύγχρονος όμολογητής, άγιογράφος και λογοτέχνης, ό μακαρίστος Φώτιος Κόντογλου, πολύ έτιμσε τόν Άγιο Μάρκο, έκα-νε τήν άγία του είκόνα, συνέθεσε άρθρα σέ έφημερίδες και στόν «Όρθόδοξο Τύπο» και γενικά ετόνιζε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος να λημονούμε τόν μεγάλο αυτό Πατέρα τής Εκκλησίας μας. Έπρεπε, λέγει, να τόν μνημονεύουμε ήμέρας τε και νυκτός για όσα έκαμε για τήν πίστη μας και δυστυχώς τόν έχομε θάψει κάτω από τήν έπάρτατο πλάκα τής παποφιλίας.

Είναι ένδεικτικό ένα μικρό άπόσπασμα από μία έπιστολή που έστειλε σέ κάποιο παπάφιλο άρχιερέα και άφού τονίζει πολλά ση-μαντικά πράγματα, καταλήγει: «ξεαποίμαι συγγνώμη έκ μέρους ύμών, σεβασμιώτατε, διότι είμαι ύποχρεωμένος να όμιλώ, όπως όμιλώ «ού συγχωρείς συγκατάβασις εις τά τής πίστεως», ως έπινεν ό λέων τής πίστεως μας, ό μονομάχος τής όρθοδοξίας Μάρκος ο Ευγενικός, όστις αντί να έγκωμιάζεται παρ΄ ήμών ήμέρας και νυ-κτός, άγνοείται, ταείφει κάτωθεν τής ψυχράς πλάκός τής έπάρτου παποφιλίας. Μετά σεβασμού και αγάπης, Φώτιος Κόντογλου».

Τι σημαίνει αυτό; Ότι ό Άγιος Μάρκος είναι άνεπιθύμητος στους παπικούς, αλλά είναι άνεπιθύμητος και σέ κείνους που ήθελαν και θέλουν τήν ψευδώνυση εις βάρος τής Όρθοδοξίας. Έπειδή έκείνος ύπήρξε ό κυματοθραυστής όλων αυτών των έπιθέσεων του παπι-σμού και άντίσθη γενναίως.

Αλλά ό εύσεβεϊς όρθόδοξος χριστιανός, όδός τά Θεώ, και με-λου τόν βίο του και έχων τήν άγία είκόνα του και ι. ναούς άνεγεί-ρουν και κατά τό δυνατόν προσπαθούν να έμβαιθούν στην μεγα-λή μορφή του.

Ύπαρχει μία άγνωστη άκολουθία του έν Αγίου πατρός ήμών Μάρκου του Ευγενικού, Αρχιεπισκόπου Έφέσου του νέου θεολό-γου, όπως χαρακτηρίζεται, και τήν όποία συνέθεσε ό άδελφός αυτού, ό νομοφύλας Ιωάννης ό διάκονος, ό Ευγενικός.

Ένας άδελφός ύμνει τόν άλλο, όχι κατά χάρη, αλλά κατ΄ άξία και δικαίως, και ήταν πεπεισμένος ό άδελφός του ό Ιωάννης ό διάκο-νος, ό φλογερός αυτός όρθόδοξος, ότι ό Άγιος Μάρκος είναι όντως Άγιος, και εύθς άμέσως έκανε άκολουσία, για να τόν ύμνουσι όλοι οι όρθόδοξοι.

ΚΑΤΑΓΩΓΗ - ΝΕΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ο Άγιος Μάρκος, μάς λέει ό άδελφός του, κατήγετο από τήν Κωνσταντινούπολη. Εκεί ένεννήθη και έμεγάλωσε και άνετράφη και έμωρφώθη. Ο πατέρας του ήταν διάκονος, όνοματι Γεώργιος και ήταν και σκακλήνιον, είχε ένα άξίωμα ιερατικό. Ήταν διδάσκα-λος νέων, είχε φρονιστήριο, ήταν άριστα κατρησιμένος και πολ-λόι θύγανταν κοντά του, για να διδαχθούν. Η μητέρα του Μαρία, ήταν θυγατέρα ενός ιατρού, του Λουκά.

Κατά τό ιερό μυστήριο του βαπτίσματος έλαβε τό όνομα Μα-νουήλ. Είναι και αυτό χαρακτηριστικό τί όνομα του έδωσαν, διότι μαζί με τόν Άγιο Μάρκο είναι μαζί μας ό Θεός και ή εύσέβεια και ή πατροπαράδοτη πίστη διειτηρήθη και διεσώθη με τήν Χάρη του Κυ-ρίου.

Είχε τόν πατέρα του διδάσκαλο στα μαθήματα ρητορικής, αλλά σέ λίγο χρόνο ό μαθητής ξεπέρασε τόν διδάσκαλο. Έκοιμήθη ένωρις ό πατέρας του, όταν ήταν μόλις δεκατρίων έτών ό Άγιος Μάρκος. Διάλεξε τούς πιο καλούς διδασκάλους τής εποχής του, διά να μορφωθεί-καταρτισθ. Συνεδούσε τήν μορφωση με τήν άρετή. Τό ήθος ήταν σεμνό, μέτριο και όπως λένε οι γέροντες πρόσεχε και τήν ένδυμασία του και τό βάδισμα και που έρχικνε τό βλέμμα του, και όλα αυτά τόν ετόλζαν λαμπρά. Έσπουδάσε, τήν πσσαν σο-φία τής εποχής του και έγινε θαυμαστός όχι μόνο μεταξύ των συμ-μαθητών του, ό Άγιος Μάρκος, αλλά και μεταξύ των διδασκάλων του.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

Μέ πολύ κόπο και με πολλή προσπάθεια διεδέχθη στο φροντι-στήριον τόν πατέρα του. Έγινε διδάσκαλος πολλών νέων και άνεδεί-ξε έπίσης πλείστους λογίους και διδασκάλους, όπως ό πρώτος Πα-τριάρχης τής Κωνσταντινουπόλεως μετά τήν άλωση, ό Γεννάδιος Σχολάριος, ήταν μαθητής του Αγίου Μάρκου. Ήταν αυτό ένα βάσμα πραγματικά, ν΄ άνέβη στο θρόνο ό κατ΄ έξοχήν άνθηνωτικός Πα-τριάρχης, που να ήν έμπρηγεί τά σχέδια του πάπα. Αλλά αυτός ήταν ό καλλίτερος μαθητής και συνεχήτης του έργου του: και όχι μόνον ό Γεννάδιος Σχολάριος, αλλά αναφέρεται ότι και άλλοι μα-θητές του άγίου άνεβήκαν στόν Πατριαρχικό θρόνο τής Κωνσταντι-νούπολεως μέχρι τό 1502· πενήντα χρόνια άνέβαιναν στόν Πα-τριαρχικό θρόνο μαθητές και συνεργάτες κατά καιαίοι τρόπο του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού και έδωσαν τό δοϋλο γένος ιδίως από τόν μεγάλο κίνδυνο του εξίσλαμισμού.

Είχε τό φρονιστήριο, αλλά συγχρόνως ήταν μέλος ζωντανό τής Εκκλησίας, από τά νεανικά του χρόνια, ήταν ήδη πνευματικός πολλών ανθρώπων.

Μελέτη-σπουδή όχι μόνο για τούς άλλους αλλά και για τόν έαυ-τόν του· και αυτά τά έκανε με άγνυντητα, δέν γίνονται αυτά παίνον-τας και διάφορωντας, αλλά **«παννύχιος άγνύσις»**, όπως κάνουμε έμεις άγνυντίες, έτσι έκανε και έκείνος άγνυντίες προπόντων στη μελέτη **«και μηδέν ουτε τής βίβας Γραφής ουτε των ιερών δι-δασκάλων ουτε τής έξω σοφίας άθωώρητον»** δηλαδή και άρχαία σοφία «έκμελειών» πρό πάντων ήζρεε τήν θείκη σοφία, τήν έσω-τερική, τήν πνευματική, τής Αγίας Γραφής και των Πατέρων.

* Αποσπασμα άπομνημονοποιημένης όμίλιας του π. Μάρκου ένδεικτικής τής βιοματιχής σχέσεως του π. Μάρκου με τόν προστάτη του Άγιο Μάρκο.

Νεανικά Ζητήματα

Προλήψεις και δεισιδαιμονίες: Ό μεσαιώνας είν' έδώ!

4ον.-Τελευταίον

Στά προηγούμενα άρθρα, καλοί μου φίλοι, άφού κάναμε τήν εισαγωγή μας στο θέμα και περιγράψαμε τί συμβαίνει επί΄ αυτού σήμερα, ύποσχεθήκαμε να δούμε γιατί οι διάφορες προλήψεις και δεισιδαιμονίες που πολλοί άκολουθούν πιστά και κατά γράμμα, είναι πραγματικά παράλογες. Και ήδη δώσαμε τίς άπαντήσεις μας σ΄ αυτό. Τώρα θά όλοκληρώ-σουμε τό θέμα μας και με τά εξής ...

Ύπάρχουν και άκρότητες!

Μερικοί εφαρμόζουν τίς προλήψεις στην ζωή τους με τέτοια άφοσίωση, λές και τελούν ιεροτελε-στία! Η συνεχής δέ επανάληψη καταντά να κα-τασκευαστεί αυτά τά άτομα, φθάνει μέχρι τό σημείου να εξαρτώνται κυριολεκτικά από τύ-πους και σύμβολα, να έχουν παραδώσει τήν ύπαρξη τους στο ... τίποτα! Μιλάμε τότε για άρρωστημένη, άνησυχητική και παθολογική κατá-σταση. Ναι!

Οί ψυχολόγοι άναφέρουν πώς «ύπάρχουν άνθρωποι που προγραμματίζουν τη ζωή τους μέ-χρι τήν παραμικρή λεπτομέρεια, βασίζόμενοι σέ... νοούμερα, σύμβολα και άλλα παρόμοια! Μπορεί αυτό να κατανήσει παθολογικό και οι άκραίς πε-ριπτώσεις χαρακτηρίζονται νευρώσεις προχωρη-μένης μορφής».

Δυστυχώς, ύπάρχει και αυτή ή κατάληξη στο πρόβλημα!

Οι προλήψεις είναι σαφώς δείγμα της άπιστίας ή τής όλιγοπιστίας μας!

Έτσι έξηγείται τό παράδοξο, ενώ ή σύγχρονη έπιστήμη έχει έξηγιάσει τά πάντα και ή γνώση έχει προχωρήσει τόσο πολύ, κι όμως ύπάρχουν τόσοι συνάνθρωποι που εξαρτώνται από άνούσιες και πρωτόγονες προλήψεις. Νά ύπάρχουν τόσοι πολ-λοί, κατά τά άλλα μορφωμένοι, καλλιεργημένοι και έπιστήμονες, που να «βαρύνε έξλο», για ν΄ άποφύ-γουν κάτι ή να τρέμουν όταν δούν «μαύρη γάτα»!

Έτσι έξηγείται και τό άλλο παράδοξο, πολλοί να βάζουν στα αυτοκίνητά τους τήν είκόνα του Έσταυ-ρώμενου και μαζί τής ένά... ματόχαντρο, ένα... σκόρδο φυσικό ή πλαστικό ή... δερμά άσβού!!! Ή στη βάπτισμα του παιδιού τους, μαζί με τό φλουρι που έχει τήν είκόνα τής Παναγίας, να τό μοιράζουν στους καλεσμένους μαζί και με τό... ματόχαντρο!

Μά ή πιστεύουν στην Παναγία και και άφίνουν σ΄ αυτή τή ζωή ή τό παιδί τους ή δέν πιστεύουν σ΄ αυτήν προτιμότερο να έχουμε πέταλα και σκόρ-δα μόνο, παρά τίς εικόνες του Χριστού, τής Πανα-γίας και των Αγίων συνοδευόμενες με όλη τούτη τήν πραγματεία! Γιατί είναι σάν να δέχονται πώς ό Χριστός δέν μπορεί να τούς προστατεύει, άν δέν έχει και ή βοήθεια τής... ματόχαντρας. Κατάντια!

Συνεπώς τί βλέπουμε; Πώς, πραγματικά, εκεί όπου δέν ύπάρχει ή Πίστη στο Θεό, ύπάρχει ή πίστη σέ ύποκατάστατα, που μάλι-στα είναι τίποτένια, άνούσια και γελοία. Γιατί έτσι συμβαίνει πάντα. Η Πίστη στον Θεό δέν καταργείται, μόνο αντικαθίσταται και ύποκαθί-σταται από κάτι άλλο, κι αυτό είναι όπωσδή-ποτε κατώτερο!

*** * ***

Ναι, ξεκινούμε τί μέρα μας - και πρέπει - με τό σημείο του Σταυρού ή και με τόν άσπασμο τής

«Κύριε κλέφτη, πάρε ό,τι θέλεις!»

Άφιέρωμα εις τήν μνήμη του μακαριστού Γέροντος Εύσεβίου Βίττη

Γράφει ό Δρ Χαραλάμης Μ. Μπούσις, Μέν. ΄Υμνογράφος τής τών Αλεξανδρέων Έκκλησίας

Πολλά θά γραφούν στο μέλλον για τό φωτισμένο και άγιασμένο Γέροντα, τόν ερημίτη που δάσους τής Φαιάς Πέτρας, τόν όμόζηλο και ίσοστάσιο των παλαιών ασκητών τής έρήμου, πατέρα Εύσέβιο Βίττη. Τότε που θά έπιτρέψει ό Θεός να αναδειχθεί αυτός ως μεγάλη προσωπικότης λόγω του ιεραπο-στολικού του ζήλου, τής προσευχητικής του κατα-στάσεως, του κρηκτικού του έργου, του ύψους τής κενωτικής αγάπης και φιλανθρωπίας του, που άπύθμενον βάθος τής θεολογικής του σκέψης, των μοναδικών συγγραμμάτων του. Για τά κηρύ-γματά του που είχαν άμεσότητα στις καρδιές των πιστών εργαζόταν συστηματικά και ταυτόχρονα προσευχόταν. Όταν κάποτε τόν ρώτησαν, γιατί προετοιμάζεται τόσο πολύ για τίς όμιλίες του είχε άπαντήσει με πλάγια έρώτηση: «Πόσα έύλα πρέ-πει να κάσουμε για μία χωφία στάγτης; Με αυτή τή φράση έννοούσε ότι για να πεί κάποιος λίγα ζουμρά λόγια χρειάζονται πολλές προετοιμασίες.

Ο πατήρ Εύσέβιος ήταν ένας διάπνοτας άστέ-ρας που άντελείε στη Βλάστη τής Μακεδονίας μας φώσιε στο πέραςμά του τόσο τή Σουηδία όσο και τό μέρη του Σιδηροκάστρου τής εύλογημένης μας Έλλάδος, και έδωσε σέ αυτό χωρίς να παύσει να φωτίζει με τή φωταύγεια των συγγραμμάτων του, των λόγων και των πράξεών του όλο τό χριστιώ-νυμο πλήρωμα τής πατρίδος μας.

Ο πατήρ Εύσέβιος ύπήρξε πνευματικός, Θεολό-γος, συγγραφέας, άκάματος έργατής του Έυαγγε-λίου, άληθινός μυσταγωγός, αλλά και μορφή άσκητική άνυπέβλητη, που ζούσε τήν πτωχεία του Ίησου, με λόγο λιτό, σαφή, σεμνό, μόνιμα εκκλησιαστικό και πάντα ψυχωφέλη.

'Η Σιών κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

κες, κυρίως τὸ καλοκαίρι, εἶναι πιὸ ἀποκαλυπτικὰ καί ἀπὸ τὰ ἐσώρουχα πού παλαιότερα φοροῦσαν στὸ κρεβάτι τους. Ἡ τέχνη, τὰ ΜΜΕ, τὸ διαδίκτυο, τὰ πάντα προβάλλουν σὲ καθημερινὴ βάση ὃ,τι πρὸ αἰσχροῦ καὶ νοσηροῦ ὑπάρχει. Ἡ πορνεία δὲν εἶναι πιά τὸ ἀνήθικο ἐπάγγελμα κάποιων πτωχῶν καὶ κατατρεγμένων γυναικῶν. Εἶναι τὸ πρότυπο, τὸ σύμβολο τῆς κοινωνίας μας.

Αὐτὸ ἤθελε ὁ Σιωνισμός, νὰ μετατρέψει τὴ γυναικα σὲ ἓνα σκουπίδι, σὲ ἓνα φτηνὸ κομμάτι κρέας, σὲ μία πόρνη. Καὶ τὸν ἄνδρα νὰ υποδουλωθεῖ σὲ αὐτὸν τὸν ἐξευτελισμὸ, νὰ ταυτιστεῖ μὲ τὴν πόρνη. Ἡ ἀγνότητα, ἡ παρθενία, ἡ συζυγικὴ ἀγάπη, ἡ φυσικὴ σχέση τοῦ ἀνδρὸν γύνου, πού χάρη στὸ μυστήριο τοῦ γάμου λαμβάνει τὴν εὐλογία καὶ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ ὁδηγεῖ στὸν παράδεισο, ἐπρεπε νὰ σβήσουν. Τώρα μόνο ἀκαθαρσία, μόνο σαρκικὴ κολάση.

Ὅπως τονίσαμε, δὲν ὑπάρχει ὄριο γιὰ τὸν Σιωνισμό. Γι' αὐτὸ καὶ κάθε τόσο ἐρχονται στὴν κοινωνία μας νέες βαρβαρικὲς ἐπιδρομές. Ἡ πιὸ πρόσφατὴ εἶναι τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Ἐμφανί, αἱ ἀνθρώποι ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1980 καὶ ἔπειτα, ἀνακάλυψαν διὰ αὐτὴ ἡ κατάσταση δὲν εἶναι ἀφύσικη, δὲν εἶναι διαστροφὴ, ὅπως ὁμολογοῦσαν καὶ οἱ ψυχίατροι στὸ παρελθόν, δὲν εἶναι ἁμαρτία. Καὶ πρέπει νὰ γίνει τρόπος ζωῆς, πρέπει νὰ γίνει νόμος τοῦ κράτος, πρέπει ἡ ὅλοι νὰ γίνουμε ἐτσι ἡ νὰ χεῖροκροτοῦμε αὐτοὺς πού εἶναι ἐτσι.

Τὰ σχόλια εἶναι περιττά. Βαδίζουμε πρὸς τὸ χάος. Ὡς Χριστιανοὶ δὲν μισοῦμε αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς βλέπουμε μὲ πόνο καὶ ἀγάπη. Ἀλλὰ τὴν ἁμαρτία τὴ μισοῦμε, τὴν καταδικάζουμε, τὴν πολεμοῦμε. Καὶ αὐτὴ ἡ ἁμαρτία εἶναι φρικτὴ, οὐδέθρια, δαιμονοποιητὴ τὴν κοινωνία. Καὶ ἔξορουμε διὰ ἀπὸ πίσω ἐρχονται καὶ ἄλλες ἀθλιότητες, ἡ παιδεραστία, ἡ αἰμομιξία, καταστάσεις πού ντρεπόμαστε καὶ νὰ τῖς ἐξεστοιάσουμε, πράγματι τὰ ὅποια «αἰσχρὸν ἔστιν καὶ λέγειν» (Εφ.5,12).

Οἱ Σιωνιστὲς δὲν θὰ σταματήσουν ποτενὰ. Θὰ τὰ ἐπιβάλλουν ὅλα, θὰ τὰ κάνουν νόμο τοῦ κράτους, τρόπο ζωῆς. Θὰ ἐρθεῖ ὡρα πού θὰ ξαναγίνουν οἱ πόλεις μας Σόδομα καὶ Γόμορρα, θὰ ἀνακαζώμαστε νὰ παίρνουμε τὰ παιδιά μας καὶ νὰ φευγούμε γιὰ τὰ βουνά, γιὰ νὰ γλυτώσουμε ἀπὸ τῖς ἀπέρριγρπτες ἀνωμاليές πού θὰ γίνονται δημόσια. Καὶ ὅλοι θὰ μᾶς βρίζουν, θὰ μᾶς χλευάζουν, γιατί θὰ ἀρνούμαστε τὴν ἀνθρωπικότητα, δὲν θὰ ὀνομάζουμε τὸ μαῦρο ἄσπρρο, θὰ τὸ λέμε μαῦρο. Ποιός, τελικά, εἶναι ὁ φασιστας;

Ἡ ἐπέλασις τῆς παγκοσμίου θρησκείας

Γιὰ τοὺς ἐναπομεινάντες πιστοὺς, γιὰ ὅσους δὲν πλανήθηκαν ἀπὸ τὸν ντεϊσμό ἢ τὴν θθεία, οἱ Σιωνιστὲς ἐτοίμασαν μία νάρκη, ὅπως προαναφέραμε. Τὸν Οἰκουμενισμό, ὁ ὁποῖος δὲα ἐτοιμάσει τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν παγκόσμια θρησκεία. Οἰκουμενισμός εἶναι ἡ προσπάθεια νὰ ἐνωθῶν ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ μετὰξὺ τους, νὰ ὑπάρχει μία ἐνιαία χριστιανικὴ «ἐκκλησία» καὶ ὅχι νὰ ὑπάρχει ἡ γνωστὴ διαφοροποίηση Ὁρθοδόξων, Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ Προτεσταντῶν. Μόλις ἐπιτευχθεῖ αὐτό, θὰ ἐπέλθει καὶ ἡ ἔνωση μὲ τῖς ἄλλες θρησκείες, ὁπότε ἐτοιμη καὶ ἡ θρησκεία τοῦ ψευδο-μεσσίας.

Ἐδῶ ἀρκεῖ νὰ ἀναφέρουμε διι ὅταν μιλάμε γιὰ Χριστιανισμό, ἐννοοῦμε τὴν Ὁρθόδοξὴ Ἐκκλησία, τὴν ἀληθινὴ Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία (οὔτε δύο οὔτε πολλές) καὶ ἅγια καὶ ταυτίζεται μὲ τὸν Χριστὸ, εἶναι ἓνα μὲ τὸν Χριστὸ. Οἱ ἀνθρώποι, πού βαπτίζονται καὶ θεωροῦνται Χριστιανοὶ δὲν ταυτίζονται πάντα μὲ τὴν Ἐκκλησία. Πρέπει νὰ ἔχουν καὶ τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, τόσο στὰ λόγια ὅσο καὶ στῖς πράξεις. Διαφορετικά, εἶναι προδότες καὶ ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ.

Προδότης τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ Πάπας, ἀπὸ τὸν 11ο αἰώνα καὶ ἔπειτα, συγκεκριμένα ἀπὸ τὸ 1014 πού ὁ Πάπας Βενέδικτος ΙΗ΄ εἰσήγγαγε ὀριστικὰ τὴν αἰρετικὴ διδοκαλία τοῦ filioque στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο ποτὲ δὲν μετανόησε. Αὐτὸ καὶ μόνον ἀρκεῖ, γιὰ νὰ θεωροῦνται αὐτο-δικαίως, de facto, αἰρετικοὶ καὶ ὄχι Χριστιανοί. Σὰν τὸν κλαδί πού κόπηκε ἀπὸ τὸ δέντρο καὶ ξερῶθηκε. Ἀπὸ τότε θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποκαλοῦμε τὴν (τῆς) Ρωμαιοκαθολικὴ ἐκκλησίαι ὡς Παπικὴ θρησκεία. Αὐτὸ ἀσφαλῶς, δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸν ἄπλο λαό, δὲν ἐννοοῦμε διι κάθε ἀνθρώπου πού γεννιέται Ρωμαιοκαθολικός διι θὰ πᾶει στὴν κόλαση! Ὁ Θεὸς προσπαθεῖ κάθε ἀνθρώπω νὰ τὸν βάλει στὸν παράδεισο καὶ ἡ κρίσις εἶναι δικὴ Του, ὄχι δικὴ μᾶς.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὅμως, ὁμολογοῦμε διι ὁ Πάπας δὲν εἶναι Ἐκκλησία, εἶναι Χριστιανὸς μόνον κατ' ὄνομα καὶ ὅχι κατὰ Χάριν, καὶ καταχρηστικὰ ὀνομάζουμε τὸν Πάπα καὶ τὸ Βατικανὸ Ρωμαιοκαθολικὴ ἐκκλησία, ἀφοῦ στὴν πραγματικότητά ἐφτίξαν μία ἄλλη θρησκεία, ἄλλο δόγμα, πού ἁπλᾶ ἔχει χρειαζέται κάποια χριστιανικὰ στοιχεῖα. Καὶ δὲν χρειάζεται νὰ ἀλλοιῇ κανεὶς τὰ πάντα στὸ δόγμα, γιὰ νὰ πᾶμε νὰ εἶναι Χριστιανός. Ἀκόμη καὶ μία λέξη νὰ ἀλλάξει, ἂν δὲν μετανιώσει, πταίει νὰ εἶναι Χριστιανός, εἶναι αἰρετικός.

Γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους, οἱ Προτεστάντες δὲν εἶναι Χριστιανοί, ἁπλᾶ ὀνομάζονται ἐτσι. Αἰρετικοὶ ἐπίσης εἶναι οἱ διάφοροι Ἀντιχαλκηδόνιοι, ὅπως ἡ ἐκκλησία τῆς Ἀρμενίας. Ἡ (Ὁρθοδόξῃ) Ἐκκλησία, ἀντίστοιχα, ὀρίζει διι ἂν μετανιώσει ὁ αἰρετικός, μπορεῖ νὰ ἐπανέλθῃ στὴν Ἐκκλησία, νὰ εἶναι Χριστιανός καὶ νὰ μετέξῃ στὰ μυστήριά της. Διαφορετικά, δὲν εἶναι μέλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ δὲν μπορεῖ νὰ συμμετάσχει σὲ κανένα μυστήριο. Αὐτό, ὅμως, ἦταν πρόβλημα στὸ σχέδιο τοῦ Σιωνισμοῦ γιὰ τὴν πανθρησκεία. Γιὰ νὰ παρακάμψουν τὸ ἐμπόδιο, ἐπλάσαν τὸν Οἰκουμενισμό.

Ἀν κάποιος εἶχε μία δεξαμενὴ μὲ πόσιμο νερό, θὰ ἤθελε νὰ τὴ διατηρήσει ἀνόθευτη, γιὰ νὰ πίνει καθαρὸ νερό. Ἡ δεξαμενὴ αὐτὴ εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Γύρω τῆς ὑπάρχουν καὶ ἄλλες δεξαμενές, πού λέγονται θρησκείαι καὶ αἰρέσεις, ἀπὸ τῖς ὁποῖες ἄλλες ἔχουν μολυσμένο νερό, δηλητηριώδες (Παπικὸ καὶ Προτεστάντες), ἄλλοι ἔχουν ἀκαθαρσίες, ἄλλοι πετρέλαιο ἀντὶ γιὰ νερό, κλπ. Μὲ τὸν Οἰκουμενισμό, θὰ μποῦν σωλῖνες παντοῦ, γιὰ νὰ γίνουν ὅλα συγκοινωνούντα δοχεῖα, γιὰ νὰ νοθευτοῦν οἱ πάντες, κυρίως ἡ Ἐκκλησία (Ὁρθοδόξια).

Τὸ κακό, ἡ δράση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ξεκίνησε ἀνεπαίσθητα στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα, ὅταν τὸ Οἰκουμενικὸ μᾶς Πατριαρχεῖο (Κων/πόλη) ἐπέ-τρεψε νὰ τελεστοῦν οἱ πρῶτοι μεικτοὶ γάμοι, με-ταξὺ Ὁρθοδόξων καὶ μὴ Ὁρθοδόξων, κατὰ παρά-βαση τοῦ ΟΒ΄ (72ου) Κανόνα τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου (691 μ.Χ.). Λίγο ἄργότερα, τὸ Πατριαρχεῖο στέλνει τὴν περιφημὴ ἐπιστολή: «Εγκύκλιος Συνοδικὴ πρὸς τὰς ἀπανταχοῦ Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ» (1920), μὲ τὴν ὁποία ὀνομάζει ὡς Ἐκκλησίες τῖς διάφορες προτεσταν-τικές ἀνρέσεις. Ποιὸς κρυβόταν ἀπὸ πίσω, περιπτὸ νὰ τὸ ἀνέφερε.

Τὶ φταίει; Δύσκολο νὰ ἀπαντήσουμε. Πιστεύου-με, ἀσφαλῶς, διι οἱ Πατρίάρχες μᾶς δὲν ἦταν Σιωνιστές, ἴσως κάποιοι συνεργάτες τους νὰ ἦταν μασόνοι. Προφανῶς παρασύρθηκαν ἀπὸ πιέσεις, παιγίδες, ποῖός νὰ γνωρίζοι τὸ παρσκακίγιο. Ἐξάλ-

λου, οἱ Σιωνιστὲς δὲν παρουσιάζονται αὐτοπρο-σώπως. Κατὰ κανόνα, κάνουν τὴ δουλειά τους μὲ πλάνιο τρόπο, μὲσω τρίτων. Καὶ δουλειά τους εἶναι νὰ περάσουν τὸ μήνυμα: μείνετε ἐπὶστε, ἀλλὰ δεχθεῖτε στὰ μυστήριά σας καὶ τοὺς αἰρετι-κοὺς. Μελλοντικά, δεχθεῖτε καὶ τοὺς ἀλλόθρη-σκους καὶ στὸ τέλος δεχθεῖτε καὶ τὸν ψευδομεσσία μᾶς!

Ὁφείλουμε νὰ ἐπισημάνουμε διι ἡ Ἐκκλησία μᾶς (καὶ ἡ Ἑλλάδα) δὲν κινδυνεύει μόνο ἀπὸ τὸ θηρίο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Κινδυνεύει ἀπὸ τὸν ἀνελέητο βομβαρδισμό ἀπὸ ἀντιχριστιανικὰ βλη-ματα, πού ἐκτοξεύουν τὰ θρησκευτικὰ τυροβόλα τοῦ Σιωνισμοῦ. Στὴν Ἑλλάδα ἀλυνίζονταν πλέον ἀπὸ ἀνατολικά θρησκεύματα ἡ δοξασίες (γιόγκα, μετενδρκωση, βουδιστικὸς διαλογισμός, ἱππω-νικὸ ρέικι) μέχρι νεοειδωλολατρείας καὶ ἀποκρυ-φιστές (ἀπὸ ἀστρολογία καὶ μέντιουμ μέχρι σατα-νισμό).

Θρησκευτικὰ φαντάσματα ἀπὸ τὸ παρελθόν

Οἱ νεοειδωλολάτρες ἢ (νέο)πανιστὲς εἶναι ἄλλο ἓνα τερατώδες κατασκευάσμα τῶν Σιω-νιστῶν, μὲ ἐμπνευστὴ τὸν Βρεττανὸ ἀποκρυ-φιστὴ William Wynn Wescott πού προσχώρησε στὸν Ἐκτεθεροτεκτισμὸ ἀπὸ τὸ 1871. Αὐτός, μὲ δύο ἀκόμη Ροδοσταυρίτες, δημιουργήσε τὸ «Ερμητικὸ τάγμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς», πού μὲ τὴ σειρά τοῦ ἵδρuse τὴν εταίρεια τῆς Θούλης, ὅπου φοίτησε ὁ Χίτλερ! Οἱ διάφορες ὀργανώ-σεις πού προέκυψαν ἀπὸ τὸ Ἐρμητικὸ Τάγμα εἶχαν ὡς σκοπὸ τὴν ἀναβίωση ἀρχαίων εἰδωλο-λατρικῶν θρησκειῶν σὲ βάρος τοῦ Χριστιανι-σμοῦ.

Πραγματικά, ἐντύπωση προκαλεῖ τὸ γεγονός διι καὶ στὸ παρελθόν τίσις πὸς τὶς προσπάθειες ἀναβίωσης τῆς εἰδωλολατρίας κρύβονταν Ἐβραῖ-οι (μάγοι, καμπάλιστοι). Στὴν περίπτωση τοῦ παράφρονα Ἰουλιανοῦ (361 μ.Χ.), καθοριστικὸ ρόλο στὴ θρησκευτικὴ τοῦ θεωρία ἔπαιξε ἓνας Ἐβραῖος μάγος, πού εἶχε γιὰ δάσκαλο. Αὐτὸς τὸν στρεψε στὸν σατανισμό! Ὁ Ἰουλιανὸς δὲν ἦταν ἁπλᾶ ἀρήρητὸς τοῦ Χριστιανισμοῦ, εἶχε πάθος μὲ τὴ μαγεία (θεουργία τὴν ὀνόμαζαν τότε) καὶ τῖς σατανικὲς τελετές, τῖς ὁποῖες προσπάθησε νὰ ἐπιβάλει ὡς θρησκεία τοῦ Ρωμαιοῦ κράτους.

Ἡ ἄλλη ιστορικὴ «σύμπτωση» ἦταν αὐτὴ τοῦ 15ου αἱ.μ.Χ., λίγα χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ἄλωση τῆς Πόλης τὸ 1453, μὲ τὸν περίφημο Γεώργιο Πλήθω-να – Γεμιστό, ὁ ὁποῖος ὑποτίθεται διι προσπάθη-σε νὰ ἐπαναφέρει τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ θρησκεία. Στὴν πραγματικότητα, καὶ ὁ Πλήθωνας εἶχε μαθη-τεύσει σὲ ἓνα Ἐβραῖο καμπάλιστὴ καὶ οὐσιαστικά προσπάθησε νὰ δώσει στὴν Καμπάλα ἓνα ἀρχαι-ελληνικὸ προσωπεῖο, γιὰ νὰ τὴ διοχετεῖσει πρὸς εὐκόλα στὸν ἑλληνικὸ χώρο, ἀλλὰ εὐτυχῶς ἀπέ-τυχε.

Τὸ τερατογύρημα τῆς ἐπίσημης ἐπαναφορᾶς τῆς πολυθείας καὶ τοῦ πανγινομοῦ ἦρθε καὶ στὴ σύγχρονη Ἑλλάδα, μὲ ὀνομασίες ὅπως αὐτό-χρονοι Ἑλληνες, ἐθνικοὶ Ἑλληνες, πατρώα θρησκεία κ.ἄ. δὲν εἶναι ἐνῖσtio ρεύμα, ἀλλὰ διά-φορες ὁμάδες, χωρὶς κοινὴ ἰδεολογία. Ἐνδει-κτικὸ εἶναι διι καίτοι, μὲ δαιμονιζμὸν λέου-σα, βλασφημοῦν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, λέγοντας διι ἦταν ἓνας Ἐβραῖος Ραββῖνος πού ἤθελε νὰ φέρει τὸν Σιωνισμό στὴν Ἑλλάδα, καὶ ἄλλοι τὸν σβέννουν, ἀλλὰ λένε διι ἦταν Ἑλληνας διι τὸ ὄνομα ἴσων.

Οἱ πὶο ὀργανωμένοι ἀπὸ αὐτοὺς παρουσιάζον-ται ὡς ιστορικοὶ, ἐπιστήμονες. Διδάσκουσι διι ὑπάρχει πάλι μετὰξὺ Σιών καὶ Δελφῶν, διι τὸ Βυ-ζάντιο κατέστρεψε τὸν Ἑλληνισμό διι ἔσφαξε τοὺς Ἑλληνες, διι ἡ Ὁρθόδοξὴ Ἐκκλησία ταυτίζε-ται μὲ τὸν Σιωνισμό. Τὸ νὰ ἀντιπροῦσουμε αὐτὲς τῖς ἀντιεπιστημονικὲς καὶ ἀδιασπαστὲς θεωρίες εἶναι περιττὸ. Ἀπλᾶ θὰ πούμε, διι ἀκόμη καὶ οἱ πὶο ἐχθρικοὶ πρὸς τὴν Ὁρθοδοξία ιστορικοὶ, Ἑλληνες καὶ ξένοι, ἀθεοὶ ἢ καὶ ἀνθέλληνοι, τέτοιες ἀνοήσιες δὲν ἐγράψαν ποτέ.

Αὐτὰ πού ἱσχυρίζονται οἱ Ἑθνικοὶ εἶναι αὐτὰ πού τοὺς διδάξαν, ἄμεσα ἡ ἔμμεσα, οἱ μασόνοι καὶ οἱ Σιωνιστές, πού μισοῦν ἔξισου Ἑλλάδα καὶ Ὁρθοδοξία, πού αἰώνες τώρα χρησιμοποιοῦν τὸ διαιρε καὶ βασίλειε. Δώσε χρήμα, φτιάδε δύο ἀντίπαλα σχήματα καὶ βάλ' τους νὰ σφαχτοῦν με-ταξὺ τους. Κομμουνισμός καὶ καπιταλισμός, ΚΚΕ καὶ Χρυσὴ Ἀντίλη, θθεία καὶ παγανισμός, ὅλα προήλθαν ἀπὸ τὸν Σιωνισμό!

Ὅσο γιὰ τὴ σχέση Ἑλληνισμοῦ καὶ Χριστιανι-σμοῦ, θὰ τονίσουμε διι οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Πατέ-ρες τῆς Ἐκκλησίας προσπάθησαν νὰ σβήσουν τὸ ψέμα, τὸ λάθος τῆς πολυθεσίας καὶ νὰ διδῶσιν τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Γιὰ μᾶς, τοὺς Χριστι-ανούς, ἡ Σιών δὲν εἶναι τὰ κτήρια καὶ ἡ πόλη τῆς Ἱερουσαλὴμ, εἶναι ἀλληγορικὰ ἡ ἀρχαία, ἡ πρῶτη, ἡ μητέρα Ἐκκλησία, ὅπου συναντήθηκαν Ἑλλη-νες καὶ Χριστοί.

Οἱ Χριστιανοὶ εἴμαστε ὁ νέος Ἰσραήλ, ὁ ἀλη-θινὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ περιούσιος λαός. Σὲ μᾶς ἀνήκει ὁ Ἀβραάμ, ὁ Μωυσῆς, ὁ Δαβὶδ. Ἑμεῖς πι-στεύουμε στὸν Θεὸ πού πίστευαν καὶ αὐτοί, ἔμεῖς εἴμαστε οἱ πνευματικοὶ τοὺς κληρονόμοι, σὲ μᾶς ἀνήκει ἡ Σιών, ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἡ Σιών. Ἑμεῖς ἀγαπάμε ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ θέλουμε νὰ τοὺς δοῦμε στὸν Παράδεισο.

Οἱ Σιωνιστὲς μισοῦν ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀκόμη καὶ τοὺς μὴ Σιωνιστὲς συμπατριῶτες τους, τοὺς ἁπλοὺς Ἑβραίους. Οἱ Σιωνιστὲς θέλουν νὰ δοῦν ὅλους τοὺς ἀνθρώπους στὴν κόλαση, γι' αὐτὸ καὶ ὅπου ἐπικράτησαν, ἔκαναν τὴν ἐγείναια ζωὴ τῶν ἀνθρώπων κόλαση. Γιὰ μᾶς Μεσσίας εἶναι ὁ Χριστός, γιὰ ἐκείνους θὰ εἶναι ὁ Ἀντίχρι-στος τῆς Ἀποκάλυψης.

Υπάρχει, ὅμως, καὶ κάτι ἀκόμη. Κατὰ σάρκα εἴμαστε ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Ὡς Ὁρθόδοξοι Ἑλληνες εἴμαστε πνευματικὸν κλη-ρονόμοι τῆς Σιών καὶ φυσικοὶ κληρονόμοι τῶν Δελφῶν, πού ἀρχαίον ἑλληνικὸὺ πολιτισμοῦ, πού ἐκίνησαν κάπου στὸ 2700 π.Χ. (Πρῶμὴ ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ ΙΙΑ) καὶ συνεχίζεται μέχρι σή-μερα.

Εἴμαστε περήφανοι καὶ γιὰ τὰ δύο, νιώθουμε διι ἔχουμε τὴν πρῶτὴ θέση ἀνάμεσα στοὺς ἀρχαίους λαούς, ὡς πρὸς τὴν πολιτιστικὴν προδόδο, ἀλλὰ καὶ τὴν πρῶτὴ θέση, μέσα στοὺς λαούς πού ἔγιναν Χριστιανοί, ὡς πρὸς πολλὰ, τὸ πλῆθος τῶν ἁγίων, Μαρτύρων καὶ Πατέρων, τὴ χρῆση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, πού ἐκχριστιανισμοῦ τῶν ἄλλων λαῶν. Αὐτὸ εἶναι χαρά, εἶναι τιμὴ, ἀλλὰ ὄχι ρατσισμός, ὄχι ἐθνικισμός.

Εἶναι μία διατίστωση πού προκύπτει ἀπὸ τὴ μελέτὴ τῆς ἱστορίας. Δὲν πιστεύουμε διι εἴμα-στε ἀνωτέρη φυλὴ, ἀλλὰ διι πετύχαμε περισσό-τερα ἀπὸ ἄλλες φυλές. Ἀγαπάμε καὶ σεβόμαστε κάθε ἄλλη φυλὴ, ἀλλὰ δὲν ἀνεχόμαστε νὰ μᾶς καταστρέψει καμία φυλὴ. Ἄν κάποιος μᾶς ἀπει-λεῖ, ἔχουμε δικαίωμα στὴν ἄμυνα, στὸν δίκαιο ἀγῶνα. Γι' αὐτὸ στὴν ἱστορία μᾶς ἔχουμε καὶ τό-σο πολλὰ ἐπαναστατικὰ κινήματα.

Ὁθεόδοξος τύπος

Καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτῃ πλάνη χεῖρων τῆς πρώτης

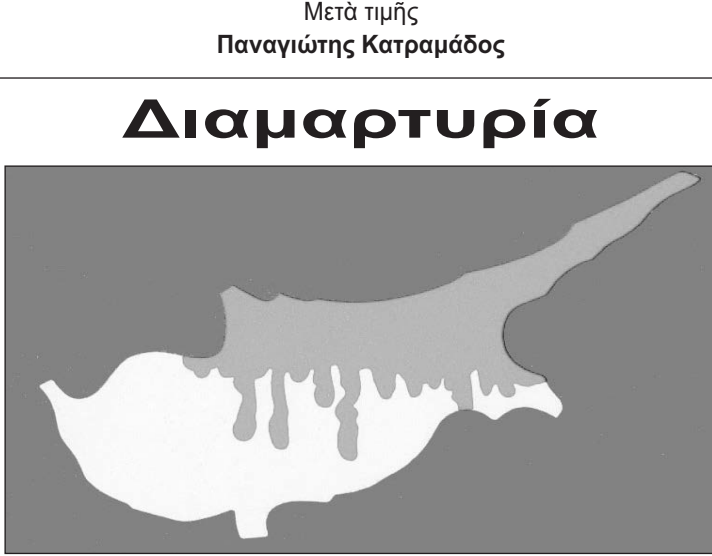
Ἀξίοτιμε κ. Διευθυντά,

ἀναγκάζομαι καὶ πάλι νὰ γράψω πρὸς ἐσᾶς καθὼς παραποιήθη-κε εἰς τὸ διαδίκτυον τὸ ἄρθρον μου «Λαμπρὸς Ἐπικηδεῖος. Μία ὀφειλομένη ἀπάντησις». Δημοσιογράφος ἀποκόπτιωμ σκοπίμως ἔνα ἐλάχιστον τμήμα τοῦ ἄρθρου μου συσχετίζει αὐτὸ μὲ τὸν 15ον Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέριας Συνόδου καὶ συμπεριφέρει μάλιστα τὴ τάσσομα ὑπὲρ τῆς ὑποχρεωτικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ! Τέλος, κατηγορεῖ ἀποκλειστικὰ τὸν Ο.Τ., ἐνὺ συντάκτης τοῦ ἄρθρου εἶναι ὁ γράφων.

Ἐγώ, κύριε Διευθυντά, οὔτε ἔχω ἀσχοληθῇ οὔτε ἀναφέρομαι εἰς τὸν ἐν λόγω Κανόνα. Εἶναι πασιφανὲς ἀπὸ τὸ ἄρθρον μου ὁ τόνος τῆς εἰρυνείας μου κατὰ τοὺ Κολυμβαρίου καθὼς καὶ ἡ διαφωνία μου μὲ τὰς ἀποτειχίσεις, δηλαδὴ τὰ ἀκριβῶς ἀντίθετα ἀπὸ αὐτά, διὰ τὰ ὅποια μοχθεῖ ὁ συγκεκριμένος δημοσιογράφος νὰ πείσῃ τοὺς ἀναγνώστας τοῦ! Τέτοια παρανόησιν μόνον μικρὸν παιδί ἢ ἄνθρω-πος εἰς διατεταγμένην ὑπηρεσίαν θὰ ἔκανε.

Εἰς τὸ ἄρθρον μου προσπαθῶ νὰ καταδείξω διι «δὲν ἰσχύει ἵποπε-» ὡς κατὰ λέξιν ἐγραψα- ἀπὸ τὴν Σύνοδον τοῦ Κολυμβαρίου, διότι αὐτὴ μόνον κατ' ὄνομα μπορεῖ νὰ ὀνομασθῇ Σύνοδος, ἐφόσον δὲν πληροῖ καμίαν ἀπολύτως προϋπόθεσιν πλὴν ἐκείνης διι συνε-κentrwθήσαν εἰς ἓνα τόπον Ἱεράρχαι καὶ αὐτοὶ ἐλαχιστάτοισι Εἰρή-σθω ἐν παρόδῳ διι Καθηγητῆς τῆς Θεολογίας εἶχε πρῶτος τονίσει διι δὲν εἶναι «οὔτε Ἁγία, οὔτε Μεγάλη, οὔτε Σύνοδος».

Ὁ δημοσιογράφος προφανῶς ἐθῆγη, διότι ἀνεγνώρισε τὸν ἐαυτὸν τοῦ καὶ τὸ πῶσον κακὸν ὁ ἴδιος κάνει εἰς τὸν ἀντιοικουμενιστικὸν ἀγῶνα εἰς τῖς φράσεις μου: «μηπως ἐπομένως «σκοτίμω»ς ἐξω-θοῦν εἰς καθάρεισιν ἡ ἀπειχίσιν ἀγωνιστάς κληρικοὺς, ἐκείνοι οἱ ὅποιοι ὑποστηρίζουν αὐτὴν τὴν ἀπομύν», καθὼς εἰς ἄρθρον τοῦ ὑπεστήριξε διι ἦτο ὄντως «Μεγάλῃ Συνόδους», ὅπως ἀκριβῶς ἐγράφε, λόγω τῆς συμμετοχῆς 10 Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Ἐπομένως τὴν ἀποδέχεται πλήρως ἐκφράζων ἁπλῶς κάποιοι δυσαρέσκαιον μόνον διὰ τὴν ἀπόφασιν «περὶ τὸν σχέσεων μὲ τὸν ὑπόλοιπον χρι-στιανικὸν κόσμον», ἀλλὰ καὶ εἰς αὐτὸ τὸ ζήτημα ἀγωνίζεται μὲ σθέ-νος, διὰ νὰ μὴ διακόψῃ κανεὶς τὸ μνημόσυνο! Ποῖαν καλυτέρει ἀπὸ αὐτὴν ὑπηρεσίαν δύναται νὰ προσφέρῃ κανεὶς εἰς τὸν οἰκου-μενισμόν;

Ὡς Ἑλληνες ἐνεργοὶ πολῖτες καὶ ὑπερασπιστὲς τῶν ἀνθρωπίνων δημοκρατικῶν καὶ κοινωνικῶν δικαιωμάτων διαμαρτυρόμαστε ἐντονότατα, γιὰ τὴν ἐπιπολαιότητα μὲ τὴν ὁποία χειρίζονται τὸ κυριακὸ ἐπὶ τόσες δεκαετίες οἱ ἐκάστοτε ἑλληνικὲς κυβερνήσεις θεω-ρώντας τὸ ὡς ἄλλη διενεχῇ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας καὶ ὄχι ὡς ὑπό-θεση ἀπελευθερώσεως κυπριακοῦ ἐδάφους ἀπὸ ξένους εἰσβολεῖς, γεγονόσι πού ἀναγνωρίζουν καὶ τόσα ψηφίσματα τοῦ Ο. Η. Ε.

Ὡς γνωστόν, ἀπὸ τὰ ξένα στρατεύματα κατοχῆς δὲν ὑποφέρουν μόνον Ἑλληνοφῶνοι, ἀλλὰ καὶ Τουρκοφῶνοι Κύπριοι, ἐξδομήντα καὶ πάντα χιλιάδες τῶν ὁποίων, ἔχουν μεταναστεύσει, μὴ δύναμεθα νὰ ὑποφέρουν τὴ βαναυσότητα τῶν τουρκικῶν κατοχικῶν στρατευμά-των καὶ τοὺς ἄλλους «κουβαλητῶς». Ἰδιαίτερως θεωροῦμε ἀπαρά-δεκτες καὶ ἀνθρωπίνως ἀσύμφορες τῖς τωρινές διαπραγματεύσεις πρὸς διῆθεν λύση τοῦ κυπριακοῦ μὲ συνομιλητὲς τοὺς βάρβαρους εἰσβολεῖς.

Διὰ τοῦτο καλοῦμε ὅλες τῖς ὑνείες πνευματικῆς, κοινωνικῆς καὶ πο-λιτικῆς δυνάμεις τοῦ τόπου σὲ ἀρραγὴ συσπείρωσι καὶ γενικὴ κινή-ση τοποίησι πρὸς ματαίωσιν τῶν τεκταινομένων σὲ βάρος τῶν Κυ-πρίων, Ἑλληνοφῶνων καὶ Τουρκοφῶνων, σχεδίων τῶν διεθνῶν ἐκμεταλλευτικῶν δυνάμεων καὶ ὅλοι μαζὶ νὰ ἀπαιτήσωμε τὴν ἄμεση ἀποχώρησιν τῶν κατοχικῶν δυνάμεων καὶ τῶν κάθε εἶδους ἔγγυνν στρατευμάτων ὡς καὶ τῶν «κουβαλητῶν» καὶ τὴν ἐναρξὴ ἐνδοκυ-πριακῶν συνομιλιῶν ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ο. Η. Ε. πρὸς ἐξέυρεση ὀριστικῆς λύσεως πού νὰ ἐξασφαλίζῃ τὴν ἐνότητα τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ καὶ τὴν ἐνιαία κρατικὴ ἐνότητα.

Στὴ διάθεσιν καθὲ ἐνδιαφερομένου γιὰ ὁποιαδήποτε πληροφορία διατελούμε μὲ ἀγωνιστικοὺς χαίρετισμούς.

Γιὰ τὴν Ε. Χ. Ε.

Β. Τσοῦπρας

Ὁ Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος καὶ ὁ Τούρκος σύμβουλος

‘Οδηγὸς τοῦ ἀγῶνος ὁ π. Ἐπιφάνιος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

σῶμα τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας. Κατὰ τὰ ἄλλα ὁμως ἐμφανίζονται καὶ λένε πῶς αὐτοὶ οἱ ζηλωτὲς εἶναι ἡ γνήσια Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, οἱ δὲ ἄλλοι ποὺ πορεύονται μὲ τὸ νέο ἑορτολόγιο ἀλλὰ καὶ ἀγορεύετε πρὸς μνημονεύουμε τὸν οἰκουμενικὸ Πατριάρχῃ ἔχουμε ἐκτίσει κατὰ αὐτοὺς ἀπὸ τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰ μυστήρια μας εἶναι ἀκυρὰ! Φυσικὰ τοὺς κανόνες τὸν ἀποστόλουν καὶ τὸν ἅγιον Πατέρων μας τοὺς ἔχουν κάνει κανόνια, γιὰ νὰ βομβαρδίζουν ὄσους ἀπὸ ἐμὰς πορεύομαστε τὴν μέση καὶ βασιλικὴ ὁδὸ τοῦ Χριστοῦ.

Εἶναι γεγονὸς λοιπὸν πῶς ἀπὸ τὸ πέρας τῆς συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης αὐτὰ τὰ δύο ἄκρα σημειώνουν σταδιακὴ αὐξηση. Οἱ οἰκουμενιστὲς μὲ τὴς ὑπογραφὰς τῆς Συνόδου καυχῶνται πῶς ὁ πόθος τους γιὰ τὴν παρὰμνη ἔνωση βρίσκεται κοντὰ καὶ ὁ καιρὸς ἔχει ῥιμώσῃ ἀρκετὰ, ὥστε νὰ γίνῃ τὸ ποθοῦμένον τους. Οἱ δὲ ζηλωτὲς αὐξήσαν τὴν παράλογη λαιοδρία πρὸς ἐμὰς ποὺ ἀκολουθοῦμε τὴν μέση καὶ βασιλικὴ ὁδὸ. Βρίζουν ἀκόμα καὶ τὸν πιὸ σοφὸ στὰ θεῖα τὰν τελευταίων δεκαετιῶν, γ. Ἐπιφάνιου Θεο-δωρόπουλου. Ὅταν διαβάζει κανεὶς τὰ συγγράμματα τοῦ π. Ἐπιφανίου τὸ πρῶτο ποὺ διακρίνῃ ὁ ἀναγνώστης εἶναι ἡ μεγάλῃ ἀρετὴ τῆς διακρίσεως τοῦ σοφοῦ γέροντα. Ἵσως νὰ εἶναι ἀπαράμιλλος καὶ ἀναντικατάστατος τολμῶ νὰ πῶ στὸ εἶδος του. Ἐπίσης ὅλα τὰ κείμενα τοῦ πατρὸς ἔχουν τὸ ἄρωμα τοῦ πόνου καὶ τῆς ἀγάπης πρὸς τὴν ὀρθόδοξή πίστι. Ἀκόμα θὰ ἔλεγα πῶς τὰ σημεριὰ ἀεζοῦσα ποὺ περνᾷ ἡ Ἐκκλησία μας, μόνο τὰ συγγράμματα τοῦ π. Ἐπιφανίου φάνυνον νὰ φέρουν τὴν ἰσορροπία στὴν Ἐκκλησία. Τὸ Πηδᾶλιο κι οἱ Ἱεροὶ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν ἐρμηνεύουν τὴν τὴν ἀπλὴ λογικὴ τοῦ καθενὸς μας, χρειάζεται ἀπαραιτήτως ὁ φωτισμὸς τοῦ Ἁγ. Πνεύματος. Κι ἓνας τέτοιος ἀνθρώπος μὲ τὸ φωτισμὸ τοῦ ἁγίου Πνεύματος εἶναι ὁ μακαριστὸς γέροντας Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Μπορεῖ νὰ μὴ ὑπάρχει ἀνέμεσά μας σωματικῶς, ἀλλὰ ὁμως τὰ συγγράμματα ποὺ μὰς ἄφρησ νομίμῳ πῶς μὰς λύνουν ὅλα τὰ ἐκκλησιαστικὰ προβλή-ματα ποὺ μετὰ τὴν προβληματικὴ σύνοδο τῆς Κρήτης αὐξήθηκαν.

Ἀλλὰ ἂς ἀκούσουμε λίγα ἀπὸ τὰ θεόπνευστα λόγια τοῦ σοφοῦ γέροντα Ἐπιφανίου. Ἀπαντᾷ ὁ μακαριστὸς γέροντας σὲ ἐπιστολὴ ἑνὸς πατρὸς Νικοδήμου ἀγιορείτου γιὰ τὴν παύση μνημοσύ-νου τοῦ Πατριάρχου: «Ἡ παύσις τοῦ μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχου, εἰς τὴν ὅποιαν καταλήξατε, εἶναι τὸ ἔρχαστον ὄριον τὸ ὅποιον ἐπιτρέπουν οἱ ἱεροὶ Κανόνες. Μὴ προχωρήσετε περαιτέρω (δηλαδή εἰς ἀποδοχὴν μνημοσύνου ἐτέρων ἐπισκόπων), διότι τότε προσχωρεῖτε εἰς σχίσμα! Ἐφ’ ὅσον νῦν ἀρκεῖσθε εἰς αὐτὸ καὶ συνεχίζετε «κοινωνοῦντες μετὰ τῆς κρατούσης μητρὸς ἐκκλησίας καὶ μετὰ πασῶν τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν» ὡς γράφει, ἴστασθε ἐπὶ ἐδάφους ἐκκλησιαστικῶς ἀσφαλοῦς. Προσχωρὶ μόνον μὴ σημειώματι καὶ ἔτερον βῆμα! Ἐφ’ ὅσον ἀρκεῖσθε εἰς αὐτὸ καὶ δὲν προβεῖνατε εἰς ἀποκήρυξίν τοῦ Πατριάρχου (ὅπως ἐπράξαν ἄλλοι), δηλ., εἰς διακήρυξιν ὅτι οὗτος εἶναι πᾶσις ἐκπίπτουσα, εἶναι καθημερινὸς, ἐξωτερικὴ τῆς χάρι-τος, δὲν τελεῖ ἐγκυρα μυστήρια κλπ, δὲν εἶναι δυ-νατὸν νὰ κατηγορηθεῖτε ἐπὶ προτεσταντισμῷ: **ὁ ΙΕ' κανὼν τῆς πρωτοδευτέρας** ἐπιτρέπει μὲν εἰς τὰ ἄτομα τὴν παύσιν τοῦ μνημοσύνου πρὸ «Συνδοικῆς διαγνώσεως», δὲν ἀντιτίθων ὁμως εἰς τὰ ἄτομα τὰς δικὰς καὶ καταδικὰς τῶν ἀιρε-τικῶν ἐπισκόπων. Τοῦτο εἶναι ἔργον οὐχὶ ἁτό-μου, ἀλλὰ Συνόδου». Ποιὸς νὰ μὴ θαυμάσι λοιπὸν τὴν σοφία τοῦ Θεοῦ κατοικοῦσα μέσα σὲ αὐτὸν τὸν μακαριστὸ γέροντα; Ποιὸς δὲν θὰ συμ-φωνήσῃ πῶς αὐτοὶ οἱ λόγοι τοῦ πατρὸς ὅσοι τοὺς μελετοῦν καὶ τοὺς ἐνστερνίζονται δὲν θὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀπωλείας τῶν δύο ἄκρων;

Ἀλλὰ ἂς τὸν ἀκούσουμε πάλι τὸν σοφὸ στὰ θεῖα νὰ χορηγῇ πῶς ὑμεῖς τρόπους τῆς ὀρθοδό-ξου πίστεως μας: «Περὶ τοῦ παλαιοῦ ἡμερολογί-ου ἔχω γράφει παλαιότερον ἐκτενέες ἄρθρον, ὅπερ στέλλω σοι, ἐλπίζων ὅτι θὰ λύσει πολλὰς ἀπορίας σου. Ὅσας δὲν λύσει εἶμαι πρόθυμος νὰ λύσω διὰ νέας ἐπιστολὰς μου, ἀρκεὶ βεβαίως νὰ μὴ γνωρίζεις ταῦτα». Ἐδῶ ὁ σοφὸς γέροντας ἀπευθύνεται σὲ ἓνα πατέρα Νικόδημο ζηλωτῇ, καὶ θαυμάζουμε τὴν ποιμαντικὴ ἀγάπη τοῦ πατρὸς καὶ τὸ χριστομιμητὸν ἐνδιαφέρον του. Συν-εχίζει ὁ ἅγιος γέροντας: «Οὐδεὶς λόγος ὑπάρχει νὰ ἐγκαταλείπητὲ τὸ παλαιὸν ἡμερολόγιον. Οἱ παλαιοῦμερολογίται εἶναι ὑπεύθυνοι οὐχὶ διότι διέτηρσαν τὸ παλαιὸν ἡμερολόγιον, ἀλλὰ διότι ἀπεκήρυξαν ὡς σχισματικὴν τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καὶ δέκουσαν τὴν ἀπ’ αὐτῆς κανονικὴν ἐξόρτησιν. Ἄν διέτηρουν τὸ παλαιὸν ἡμερολό-γιον, ἀλλὰ δὲν ἀπέκοπταν τὴν μετὰ τῆς ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας κοινωνίαν, θὰ ἦσαν ἐν ἀπολύτῳ κανο-νικῇ τάξει».

Καὶ πάλι συνεχίζει ὁ σοφὸς γέρων: «Τὰ ἡμερο-λόγια δὲν αὐξῶσιν, ἀγαπῇτε πᾶτερ Νικόδημε. Ἐν μόνον σοὶ λέγω: τὸ Πάσχα τῶν Ἰουδαίων ἤτο θεοδὲν καθορισμένον μέχρι τῆς ἐσχάτης Λεπτο-μερείας. Κατὰ τινὰ ἐποχὴν λοιπὸν παρουσιάσθη εἰς τὸν Μωυσήν μία ὁμὰς ἀνδρῶν καὶ εἶπον: Ἡμεῖς εἴμεθα ἀκάθαρτοι πρὸ ἡμερῶν, ὅτε ἐτελεί-το τὸ Πάσχα, δηλαδή τὴν τὴν 14ην τοῦ πρῶτου μηνός, καὶ δι’ αὐτὸ δὲν ἠδυνήθημεν νὰ ἐορτάσω-με! Δὲν θὰ προσεγγίνωμεν ἡμεῖς ὁδῶν εἰς τὸν Κύριον; Ὁ Μωυσὴς ἐρωτᾷ περὶ τούτου τὸν

Τὰ ὀρθρσκευτικὰ καὶ «τὰ ἄλλα καὶ τὰ μπάλαλα»...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἄν δὲν ἀναζητήσι κανεὶς τὴν ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωση τῶν ἰσχυρισμῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου περὶ «ἀναγκαιότητα» καὶ περὶ τοῦ λεγόμενου «ὅλοι τοὶ ἀναγνωρίζουν», θὰ μπορούσε κάλλι-στα νὰ παρατηρήσῃ δι’ ἀκούγονται εὐχηα οἱ πα-ραπάν διαπιστώσεις.

Ὅμως, ταυτόχρονα, δὲν μπορεῖ νὰ μὴ μπεῖ κά-ποιος στὸν πειρασμὸ νὰ ἐπισημάνῃ στὸν Σεβα-σιμιάτο πῶς συνειρηκτὰ τὸ συνθηματολογικὸ τοπίοτὸ «Θρησκευτικὰ πᾶ ὁλους», ἐτσι ὅπως πα-ρανοιάζεται, θυμίζει ὀλίγον τὴ, λαϊκισμόν. Εἶναι σοκρριστικὴ αὐτὴ ἡ παρομοίωση, ἀλλὰ μοιάζει νὰ εἶναι ἀληθινή.

Δὲν μπορεῖ, ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ, νὰ ἰσχυριζό-μαστε ὅτι σεβόμαστε τὴν ἐτερότητα ὡς διαφορὰ τῶν ἄλλων καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ τὴν ἠμενίζουμε. Διότι ἓνας χυλὸς ἠρσκειῶν, δὲν εἶναι ὀρθόδο-ξου χαρακτὴρα μᾶθημα καὶ **δὲν μπορεῖ Ὁρθό-δοξοι Ἐπισκοποὶ νὰ ὀνομάζουν δημοσίως ἓνα μᾶθημα - μείγμα ἠρσκειῶν, ὡς ὀρθόδο-ξο μᾶθημα**. Ἐνα μᾶθημα - πανθρησκειακὸς ἀκαρμῶς, **ἓνα μᾶθημα κοινὸ γὰ ὁλους**, Σεβα-στοὶ Ἐπισκοποὶ τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι ἀπολύ-τως ἀκατάλληλα καὶ ἐπικίνδυνο γὰ ὁλους τοὺς μαθητῆς, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν θρησκευτικὴ τους πίστι, διότι ἀποτελεῖ **ἀσέβεια καὶ ὕβρι στο πρόσωπο ὁλων**.

Ὅμως, ἀκόμῃ πρὸ σοκαριστικὸ, διότι μοι-άζει ἀληθινὸ, **εἶναι τὸ γεγονὸς πῶς Ἑλληνας Ὁρθόδοξοι Χριστιανοὶ Ἐπισκοποὶ φαίνεται νὰ ἔχουν υιοθετήσῃ τὴν φρασσεολογία καὶ**

Θεὸν καὶ ἀκολούθως ἀποκρίνεται: Ὅσακις οἰοσ-δήποτε Ἵσραηλῆτς δὲν δυνήθῃ, λόγω ἀκαθα-ρίας ἡ λόγω ἀπουσίας εἰς μακρινὸν ταξίδιον, νὰ ἐορτάσῃ τὰ Πάσχα κατὰ τὴν καθορισμένην ἡμε-ρομηνίαν, ἥτοι κατὰ τὴν δεκάτην τετάρτην τοῦ πρῶτου μηνός, ἔς ἐορτάσει αὐτὸ κατὰ τὴν δεκά-την τετάρτην τοῦ δευτέρου μηνός!... (Ἴδε ταῦτα ἐν τῇ Βίβλῳ τῶν ἀριθμῶν, κεφάλαιον ἑνατόν). Ἀκούεις, ἀγαπητὲ πᾶτερ Νικόδημος; Ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ ἐν τῇ ἐποχῇ τῆς κυριαρχίας τοῦ νομικοῦ γράμματος καὶ τὸν τελετουργικῶν τύπων ὑπῆρχε τοσαυτὴ ἐλευθερία! Χρειαζόνται σχόλια;....».

ῴατερα ἀπὸ τῖς σοφὲς καὶ θείου φωτισμοῦ ἐξηγήσεις τοῦ μακαριστοῦ γέροντος γιὰ τὸ πα-λαιὸ ἡμερολόγιο ποῖος λοιπὸν παλαιοῦμερολογί-της θὰ διαφωνήσῃ; Εἶναι φανερὸ λοιπὸν πῶς ὅποιος δὲν θεραπευεῖ ἀπὸ τῖς φωτισμένες ποπο-θετήσεις τοῦ μακαριστοῦ πατρὸς, αὐτὸς λοιπὸν «βρσάταίε τοὶ κρίμα ὅστις ἐὰν ἦ» (Γαλ. ε’ 10).

Ὅμοιως καὶ πρὸς τοὺς οἰκουμενιστὰς ἦταν κα-ταπέλτης ἐλέγχων αὐτοὺς «εὐκαίριως ἀκαίριως». Ποιὸς νὰ μὴ θαυμάσει τῖς δύο ἀνοιχτὲς ἐπιστολὲς τοῦ πρὸς τὸν οἰκουμενικὸ πατριάρχῃ Ἀθηναγό-ρα; Καὶ τί νὰ πρωτοθαυμάσουμε μέσα σ’ αὐτὲς τῖς ὁμολογιτικὲς ἐπιστολὰς; Τὴν μεγάλῃ παρηρσία τοῦ; Τὰ σοφὰ τοῦ ἐπιχειρήματος; Ἡ τὸν μεγάλο πόνο καὶ τὴν δαημονία του γιὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ νὰ θαυμάσουμε; Καὶ ἦταν τέτοια ἡ ἀδη-μονία τοῦ πατρὸς ποὺ εἶναι σὰν νὰ ἔλεγε στὸν Πατριάρχῃ Ἀθηναγόρα πῶς: «περίλυπτος ἐστίν ἡ ψυχὴ μου ἔως θανάτου γι’ αὐτὰ τὰ τολμηρὰ σας ἀνοιγματα μὲ τὸν Πάττα καὶ τὸν οἰκουμενισμό». Ἀλλὰ ἂς ἀκούσουμε λίγο τὸν ἴδιο πῶς ἀπευθυνό-ταν πρὸς τὸν Πατριάρχῃ Ἀθηναγόρα: «Παναγιώ-τατε, ψάλλετε καὶ ὑμεῖς καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἡμῖν, εἰς πάντας τοὺς ἡχους τὸ τροπάριον τῆς «Ἀγάπης». Ἀγάπη, ἀγάπη! Ἀγάτῃ ἀνευ ὀρων καὶ ὀρίων». Ἐν ὀνόματι τῆς ἀγάπης τοῦτο, ἐν ὀνόματι τῆς ἀγάπης ἐκεῖνο, ἐν ὀνόματι τῆς ἀγά-πης τὸ ἄλλο... Περιέργον ὅμως! Ἐφ’ ὅσον ἡ καρ-δια ὡμῶν ἐκχειλίζει εἰς ἀγάπης καὶ εἰς ἀπὲς ἐκτι-μῆ γάζουσιν πολυῤῥοσα ρεύματα, θθάνοντα μέχρι τὸν ἐσχάτιστον τῆς δύσεως καὶ δημιουργοῦντα πε-λάγη, εἰς τὰ ἀνέτως καὶ μὴ ἐυφροσύνης κολυμβῶ-σι πασῶν τῶν ἀποχρεώσεων οἱ αἰρετικοί, πῶς διατιθένται ὀλίγηι σταγόνες ἀγάπης καὶ διὰ τοὺς τολαιπτῶρους ὀρθοδόξους; Δι’ ἐκείνους ἔκ τῶν ὀρθοδόξων, ὅτινες σκανδαλίζονται, βλέποντες τὸν ὀρθόδοξον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλε-ως νὰ ἀθετῇ- ἐν ὀνόματι τῆς ἀγάπης!- ἱερους κα-νόνας, νὰ ἀνταρτῇ αἰωνοβίους παραδόσεις, νὰ κρημνίζῃ τεῖχῃ ἀσφαλείας, νὰ μεταίρη ὅρια ἂ ἐξεντο ἁγιώτατοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας; Δι’ αὐτοὺς ἐκτίρειυσαν αἱ πηγαὶ τῆς ἀγάπης ἡμῶν, Παναγιώτατε; Δι’ αὐτοὺς δὲν ὑπάρχει οὔτε μῆριον στοργῆς; Οὔτε καὶ ἴχνος εὐσπλαχνγίας ἡ οἰκτου; Ἀγάπῃ λοιπὸν πρὸς τοὺς αἰρετικούς, ἄλλ’ ἀδια-φορία καὶ περιφρόνησις πρὸς τοὺς Ὁρθοδόξους! Ἐπιτέλους, Παναγιώτατε, ποὺ ὀδηγεῖτε τὴν Ἐκκλησίαν; Ἀραγε, ὁμως ἀγαπᾶτε πράγματι τοὺς αἰρετικούς; Ἀκούσατε, Παναγιώτατε, μίαν παραδόξον ἀλήθειαν: ΟΧΙ! **Ἡμεῖς ἀγαπῶμεν πραγματικῶς καὶ εἰλικρινῶς τοὺς αἰρετικούς, ἡμεῖς οἱ «στονεκοφᾶλοι» καὶ «φανατικοί»,** καὶ οὐχὶ ὑμεῖς καὶ οἱ μεθ’ ὡμῶν. Ἡ ἀγάτῃ ὡμῶν δὲν εἶναι γνήσια, ἀλλ’ ἐπιφανειακὴ καὶ ἐπιπίλαστος. Δὲν εἶναι «ἄνωθεν κατεργαζόμεν ἄλλ’ ἐπίγειος, ψυχικὴ, δαιμονιώδης» (1ακ. γ’ 15).

Ἐδῶ θαυμάζουμε τὴν μεγάλῃ κατὰ Θεὸν παρ-ρησία τοῦ σοφοῦ γέροντος ποὺ πηγγάζει ἀπ’ τὴν μεγάλῃ ἀγάτῃ του γιὰ τὴν ὀρθόδοξή Ἐκκλησία. Ὡστόσο ὁμως στοὺς ζηλωτὲς δὲν ἀρέσουν τὰ συγγράμματα τοῦ σοφοῦ γέροντα γιὰ τοὺς λό-γους ποὺ μόνο οἱ ἴδιο γνωρίζουν, διότι εἶναι σκο-τεινὸ καὶ ἀνεξήγητο νὰ ἀπαξιῶν λόγους ποὺ πε-ριέχουν τὴν θεῖα Χάρη τοῦ Χριστοῦ μας. Ἀλλὰ προτρέπω τὴν ἀγάτῃ σας ὅποιος ἐπιθυμεῖ πε-ραιτέρω νὰ ἐντυφρήσῃ στὰ σοφὰ λόγια τοῦ πατρὸς Ἐπιφανίου, ἂς καταφύγῃ στὸ βιβλίο τοῦ ἀπὸ δὲκα ἄκρα οἰκουμενισμὸς καὶ ζηλιτισμὸς» καὶ ἐκεῖ θὰ θαυμάσει καὶ θὰ ἐννοήσῃ τί σημαίνει ἀγατῶ τὴν ὀρθοδοξία, τί σημαίνει διάκρισις, αὐτὴ ἡ με-γαλειώδης ἀρετὴ ποὺ στῖς μέρες μας κοντεῖναι νὰ γίνῃ εἶδος πρὸς ἐξάφνησιν. Ἄς πᾶσῶν λοιπὸν οἱ οἰκουμενιστὰς νὰ τὰ υπεραπλοστεύσουν ὅλα καὶ νὰ θυσιάζουν τὰ ἱερά καὶ τὰ ὁσια τῆς ὀρθόδο-ξου Ἐκκλησίας μας στὸν βωμῷ τῆς καταραμένης ἀγαπολογίας. Ἄς συνέλθουν καὶ οἱ ζηλωτὲς ἀπὸ τὴν παράλογη ἀπαιτήσιμ ποὺ ζητοῦν μανιώδως «τὴν κεφαλὴν ἐπὶ πῖνακι» τῆς Ὁρθοδοξίας, μόνο καὶ μόνο νὰ ἀποδείξουν μέσα στὴν συνειδητὴ τους πῶς καλὰ πράξαμε ποὺ ἐπιτέλεσαν τὸ σχί-σμα. Ἐμεῖς λοιπὸν δὲν ἔχουμε τίποτε περισσότε-ρο ἄλλο νὰ ποῦμε γιὰ αὐτὰ τὰ δύο ἄκρα, ἀλλὰ μᾶλλον οἱ λόγοι τοῦ μακαριστοῦ γέροντος Ἐπιφα-νίου μὲ πολὺ πόνο καὶ ἀγάτῃ θὰ μὰς ποῦν πῶς:«Ἐλάτε ὅλοι ὅσοι εἰστε κουρασμένοι καὶ φορτωμένοι ἀπὸ τὸν βαρὺ ζυγὸ τῶν δύο ἄκρων καὶ θὰ σᾶς ἀναπαύσω. Πάρετε ἐπάνω σας τὸν ζυγὸ τῆς μέσης καὶ βασιλικῆς ὁδοῦ καὶ θὰ μᾶθετε πῶς ἐκεῖ βρίσκεται ἡ προάττις καὶ ἡ ταπεινοφρο-σύνη τοῦ Χριστοῦ καὶ θὰ βρεῖτε ἀνάπαυση καὶ εἰρήνην εἰς τὰς ψυχὰς σας. Διότι ὁ ζυγὸς τῆς μέ-σης καὶ βασιλικῆς ὁδοῦ εἶναι χρηστός καὶ τὸ φορ-τίον τῆς πολὺ ἐλαφροῦ». Εὐχόμεστε ὅλοι μας ὁλο-ψυχῶς κανεὶς ὀρθόδοξος χριστιανὸς νὰ μὴ πα-ραμεινεῖ ἐγκλωβισμένος σ’ αὐτὰ τὰ ἔλειενα καὶ ψυχοφθόρα δύο ἄκρα, Ἀμὴν.

ἐπιχειρηματολογία τῆς παγκοσμιοποίησης, τῆς πολυπολιτισμικότητας καὶ τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας (politically correct), σὲ βάρος τῆς Ὁρθόδοξης ἀπολογίας καὶ μαρτυρίας.

Γιὰ ποῖον λόγο ἄραγε συμβαίνει αὐτὸ; Μήπως διότι οἱ Ἐπισκοποὶ προκρίνουν τὴν χρῆση τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς διπλωματίας ὡς προσφορότε-ρο μέσο ἄσκησης τοῦ ποιμαντικοῦ τοῦ ἔργου; Μήπως διότι οἱ Ἐπισκοποὶ θεωροῦν ὅτι ἡ μὴ ἐμμονὴ στὴν ἀλήθεια, τοὺς προσφέρει εὐελεῖα στὸν διεξαγόμενο ἀγῶνα; Μήπως, πάλι, διότι οἱ Ἐπισκοποὶ θεωροῦν ὅτι ἡ χρῆσῃ τῆς ἐπιχειρημα-τολογίας τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας (politically cor-rect), τοὺς προσφέρει τὰ ἐχέγγυα γιὰ τὴν κατά-κτηση ἐπιδιωκόμενων στότων;

Ὅτι καὶ νὰ συμβαίνει πάντως, τὰ ἐξελισόμε-να γεγονότα εἶναι ἀποκαρδιωτικά, καθὼς οἱ θέ-σεις κάποιων Ἐπισκόπων ἐπάνω σὲ φλέγοντα ἑλκίικαρα ζητήματα (βλ ὀρθρσκευτικὰ, Σύνοδος Κολυμβαρίου, κ.λπ) μὴ μῖζουν ἔντονα **«τὰ ἄλλα καὶ τὰ μπάλαλα»** τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτω-λόυ.

Τελικά, μᾶλλον, μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ, ἐκεῖνο ποὺ ἀπομένει γιὰ τὸν Χριστιανὸ εἶναι μόνον ἡ ἐλπίδα στὸν Θεὸ. **«Ἐλπίσων ἐπὶ Κύριον καὶ Αὐτὸς σὲ διαθρέψει»². «Μακάριος ἀνὴρ, ὃς ἐλπίζει ἐπ’ Ἀγίον (τὸν Θεόν)»³.**

ῴποσημειώσεις:

1. Ἵστοσελῖδα Newsbomb.gr, 15-1-2017, Ἠλεκτρονικὴ δι-ετύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=lnzkldlprAU 2. Ψαλμ. 54, 23. 3. Ψαλμ. 33, 9.

Ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι, ζυπνήστε!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Τὸ τελευταῖο εἶναι ἡ ἀπάντησι ποὺ πρέπει νὰ δώσωμε στοὺς πληρωμένους πράκτορες καὶ τοὺς ἀφελεῖς ὁπαδοὺς τους ὅλοι οἱ μυαλομένοι Ἑλληνας. **Εἰάν δέ οἱ κυβερνήτες μας κοιμούνται καὶ δὲν τὸ ἀντιλαμβάνονται, νὰ τοὺς στείλωμε στὸ σπῆτι τοὺς καὶ νὰ ἀναζητήσωμε ἄλλους, ζήτησῶς ποὺ μποροῦν νὰ προστα-τεύσουν τὰ συμφέροντα τῆς Χώρας μας.**

Ἐκτός αὐτοῦ ὅμως τὰ πράγματα εἶναι πολὺ διαφορετικὰ γιὰ μᾶς ἀπὸ ὃ,τι γιὰ τὰ μεγάλα κράτῃ τῆς Εὐρώπης ἡ τῆς Ἀμερικῆς, ὅπου οἱ μουσουλμᾶνοι ἀποτελοῦν ἀμελητέο ποσοστὸ τοῦ πληθυσμοῦ, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴ σημερινὴ ἐπικίνδυνη κατάστασι στὴν Ἑλλάδα. (Καὶ εἶδαμε τί δρακόντεια μέτρα παίρνουν στὴν Εὐρώπῃ κράτῃ τοῦ δικοῦ μας μεγέθους, ἀλλὰ καὶ πολὺ μεγαλύτερα, χωρὶς μάλιστα νὰ εὐρίσκωνται στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς μουσουλμανικῆς καὶ μετανα-στευτικῆς πλημμυρίδος; Κλείνουν ἀσφυκτικά τὰ σύνορα τους καὶ δὲν δέχονται κανένα παράνομο καὶ ὑπόπτο «μουσαφίρη» στὴ χῶ-ρα τους).

Ἐμεῖς οἱ Ἑλληνας καὶ τὸ Βυζαντινὸ καὶ Ἑλληνικὸ κράτος ὑποφέ-ραμε ἀπὸ τῖς συνεχεῖς ἐπιδρομὲς τῶν μουσουλμάνων (Περσῶν, Ἀράβων, Τούρκων) ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 7ου μ.Χ. αἰῶνος μέχρι σῆμε-ρα. Οἱ Τούρκοι μάλιστα κατέλυσαν τὸ ἀκρωτηριασμένο ἀπὸ τοὺς ληστρικoὺς σταυροφόρους κράτος μας καὶ ὁ λαὸς μας ὑπέφερε τρομερὰ δεινὰ καὶ μεγάλῃ ἀφάιμαξῃ ἐπὶ 400 χρόνια καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ ἀπειλητὰ καθημερινῶς ἀπὸ φανατικούς καὶ ληστροκίους μου-σουλμάνους ἱμπεριαλιστῆς, οἱ ὁποῖοι προωθοῦν συνεχῶς στὴ Χῶ-ρα μας χιλιάδες ὁμοθηρσκoὺς τους καὶ ὁμοειδέατες τους, μαζὶ μὲ ἐγκληματικὰ καὶ κάθε καρυδιάς καροῦδι, ἐνῶ διεγειρουν συνεχῶς μὲ χρήματα καὶ προπαγάνδα τοὺς Ἑλληνας ὑπηκόους μουσουλμά-νων τῆς Θράκης. Οἱ δικοὶ μας κυβερνήτες καὶ οἱ ἐλληνικὲς Ἀρχεῖς κοιμούνται μακαρίως, ἂν δὲν εὐρίσκωνται σὲ μυστικὴ συνεννόησι μὲ τοὺς ἔξενους πράκτορες...

Δὲν ὑπάρχει λοιπὸν καμμιὰ σχέση ἡ ὁμοιότητα τῆς ἐδῶ κατάστα-σις μὲ ὃ,τι συμβαίνει στῖς ἄλλες δῆθεν «δημοκρατίες» καὶ «φιάν-θρωπες» χῶρες ποὺ θέλουν νὰ μὰς φορτώσουν ὃ,τι ξένο, ἀλλόκο-το καὶ διαφορετικὸ μπορεῖ νὰ μὰς διὰλύσῃ μία ὡρα ἀρχήτερα... Καὶ τοῦτο βεβαίως γιὰ νὰ ἐκμεταλλεθοῦν οἱ ἴδιοι τῇ γεωγραφικῇ θέσι, τὰ προϊόντα καὶ τοὺς ὑπόγειους καὶ ὑποθαλάσσιους θησαυροὺς τῆς Χώρας. Καὶ κατὶ ἀκόμῃ γιὰ τοὺς ἀποπνδους φίλους μας: φαίνε-ται ὅτι ἐνδομύχως ποθοῦν νὰ βρῇσι καὶ νὰ ταρὶ στὴ λήθῃ τὸ ἑλλη-νικὸ ὄνομα καὶ ἡ ἐλληνικὴ γλῶσσα, ποὺ ἀποτελοῦν κάρφος στὰ μάτια τους, καὶ νὰ ἀφανισθῇ ἡ Ὁρθοδοξία καὶ ὁ ἀνόθευτος Χρι-στιανισμός, δηλαδή ἡ Ἀλήθεια ποὺ δίδεωσ ἐστὸν κόσμῳ ἡ Ἑλλάδα καὶ ἀποτελεῖ τὸν μιστὸ ἀντίπαλο ὁλων τῶν διαβολοκινήτων καὶ παραστρατημένων θηρσκειῶν, αἰρεσέων, ὁμολογιῶν καὶ σκο-τεινῶν κατασκευασμάτων τοῦ πλανῆτῃ, πάντοτε σύμφωνα καὶ μὲ τὸ μῦθο τῆς κολοβῆς ἀλεπούς.

Ἡ Ἑλλάδα λοιπὸν, ποὺ ἐπὶ αἰῶνες ἀνέπτυξε, δίδεωσε στὸν κό-σμο καὶ προστάτεψε τὸν γνήσιο Χριστιανισμό, εἶναι ἡ κα’ ἐξοχὴν χριστιανικὴ χῶρα, ποὺ ἀντιπροσωπεύει τὴν μόνῃ ἀλήθεια ἐπάνω στὸν πλανῆτῃ Γῇ, ἡ ὁποία ἐπαληθεύεται καθημερινῶς καὶ ἐπὶ δύο χιλιετίες τῶρα ἀπὸ τὰ συνεχῇ θαύματα τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τῶν ἁγίων καὶ ἀπὸ τὸ ἐπαναλαμβανόμενο κάθε Μέρα Σάββατο θαῦμα τῆς ἀφῆς τοῦ ἁγίου φωτὸς στὸ ναὸ τῆς Ἀναστάσεως στὰ Ἱεροσόλυμα. Καὶ ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι πεπεισμένος δι’ αὐτὴ εἶναι ἡ μόνῃ ἀληθινὴ θηρσκειὰ καὶ ἡ μόνῃ Ἀλήθεια. Πῶς λοιπὸν θὰ τοῦ ἐπιβάλλουν νὰ στήσῃ δίπλα στὴν ἀλήθεια ὃ,τι θεωρεῖ ὡς ψέμα καὶ μάλιστα μὲ δικὰ του ἐξοδα; Εἶδατε στὴ Μέκκα, στὴ Μεδίνα, στὴν Ἄγκυρα νὰ χτίζουν μὲ κρατικὰ ἐξοδα κανένα μεγαλοπρεπῇ χριστιανικὸ ναὸ μὲ ἱδρυμα δίδωσόν τοῦ χριστιανισμοῦ; **Οὗτε αὐτὸ τὸ ἀπλὸ δὲν μποροῦν νὰ σκεφθοῦν οἱ ἐκατοντάδες βουλευτὲς μας, ποὺ ἐμφήριζαν τὴν ἰδρυσὴ μουσουλμανικοῦ τέμενους στὸ κέντρο τῆς Ἀθῖνας καὶ μάλιστα μὲ κρατικὰ ἐξοδα τὴ στιγμή τοῦ χιλιόδης Ἑλληνας πολίτες λιμοκτονοῦν;** Διότι μετὰ τῆς διακρί-σις μεταξὺ ἀληθείας καὶ ψεύδους φαίνεται ὅτι δὲν ἔχουν πολὺ κα-λὲς σχέσεις ἡ δὲν γνωρίζουν κανὲν τὴν ἀλήθεια.

Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι φιλόνηθρωπος, βαθύτατα δημοκρατικὸς καὶ σέβεται τὸ δικαίωμα τῶν ἄλλων νὰ πιστεύουν ὃ,τι θέλουν καὶ νὰ ἔχουν τόπους λατρείας ποὺ θὰ κατασκευάσουν οἱ ἴδιοι καὶ δὲν θὰ προσβάλλουν τὰ θρησκευτικὰ αἰσθήματα τῶν Ἑλλήνων. Ἄν δ

ΚΟΛΟΣΙΑΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΕΙΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ση του έγώ με το έσυ δημιουργεί την κοινωνία των προσώπων που σχετίζονται συνεχώς μεταξύ τους και αυτοκαθορίζονται. Η κοινωνία των προσώπων δηλαδή των έτεροτήτων χρειάζεται και την κοινωνία με τόν πρώτων. Άνευ αυτής της κοινωνίας με τόν πρώτων δεν θα μπορείς ποτέ να υπάρξει ενότης. Το πρόσωπο όριζόμενο κατ' αυτόν τόν τρόπον, από τους "μεταπατερικούς θεολόγους", πασχίζει δήθεν να άπελευθερωθεί από την αναγκαιότητα της φύσεως που το καταδυναστεύει και το κάνει να εμφανίζεται σάν άτομο. Δηλαδή σάν μία μονάδα κλεισμένη στόν εαυτό της, αδύναμη να κοινωνήσει με τους άλλους. Πρωτεργάτες αυτού του έγχειρµατος ήταν οι «παρισίνοι θεολόγοι» του άγ. Σεργίου, μετά του κ. Γιανναρά, του κ. Ζηζιούλα, ακόμα λαϊκού και μετέπειτα επισκόπου Περγάμου και καθηγού του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης.

Η προσπάθεια αλλοίωσης της θεολογίας των Πατέρων από σύγχρονους θεολόγους, µε την αντιγραφή θέσεων "παρισίων θεολόγων" και φιλοσόφων, πέτυχε κατά πολύ στην Δύση. Οι δυτικοί αντιληφθήσαν ότι µε αυτήν την θεολογία επικρατεί το πνεύµη της «Ρωµαιο-καθολικής Έκκλησίας» και εμφανίζονται σάν αιρετικοί και άσυνεπτοι οι Όρθόδοδοι.

Ο άναγνώστης που θα θέλµησει να έµβαθύνει, άς διαβάσει την δογματική του άειµνηστου καθηγού του **Ιωάν-νου Ρωµανίδη** (σσ. 254-291). Εκεί ο πατήρ Ιωάννης έξηγεί την άλλοίωση των Πατέρων από όρθοδόξους αδαµαηµαίικους συγγραφείς. Αργότερα **ο π. Μάξιµος Λαυριώτης** συνένεξε το έργο µε συνεχή άρθρα, στα όποια κανέναν δεν τόλµησε να άπαντήσει. Το 2002 ο γράφων δημοσιεύει άρθρο στόν Όρθόδοξο Τύπο, σέ τρείς συνέχειες, µε τόν τίτλο «Το αύγουστιανικό υπό-βασίς της θεολογίας των Παρισίων». Ο άειµνηστος καθηγνήτης **Ιωάννης Κορναράκης** το άναδηλοσείσει, αλλά κανείς δεν άντιδρά, κανείς δεν άπαντά, κανείς δεν έπιθυµεί τόν θεολογικό διάλογο. Το 2016 ο **Μητροπολίτης Ναυπακτου Ιερόθεός Βλάχος** δημοσιεύει άρθρα στόν Όρθόδοξο Τύπο και σέ άλλα περιοδικά άναφερόµενος και αύτός στην άλλοίωση που έπιχειρή-θηκε από την θεολογία του προσώπου, ξεσηκώνοντας µεγάλη άντίδραση.

Έν τώ µεταξύ όργανωνόταν ή «Άγία και Μεγάλη Σύνο-δος» στο Κολυµπάρι της Κρήτης. Σ' αυτή την σύνοδο υπήρχαν κείµενα που αύξοιτούσαν έπίσηµη την θεολο-γία του προσώπου. Η άidea του άνθρωπίνου προσώ-που, άπορρέουσα εκ της δηµιουργίας του άνθρώπου κατ' εικόνα Θεού και καθ' όµοίωσιν και εκ της απο-στολής αύτου εις το σχέδιον του Θεού δια τόν άνθρω-που και τόν κόσµον, υπήρξε πηγή έµπνεύσεως δια τούς Πατέρας της Έκκλησίας ... Η δασκαλία αύτή της Έκκλησίας είναι άνεξάντλητος πηγή πάσης χριστια-νικής προσπαθείας δια την περιφρονήσιν της άσίας και του µεγαλείου του άνθρώπου. (Α 1) (19). Δηλαδή τί µάς λέει αύτή ή παράγραφος; **Ότι μόνο το πρόσω-πο είναι ή εικόνα του Θεού στόν άνθρωπο**. Όχι µό-νο ή εικόνα αλλά και το καθ' όµοίωση. Ποιός όµως Πα-τέρας έπτε ποτέ µε έλληνικές λέξεις κάπι τέτοιο; Γιατί δεν µάς άναφέρουν χωρία των Πατέρων; Και γιατί οι Πα-τέρες δεν θα µπορούσαν ποτέ να έκφρασθούν κατ' αυτόν τόν τρόπο; Γιατί αύτή ή έκκρσησ είναι καθαρώς Νε-στοριανική και θα σάς έξηγήσω το γιατί.

Ο Χριστός προσέλαβε όλον τόν άνθρωπο κατά την ύποστατική ένωση. Ο Χριστός προσέλαβε τόν άνθρω-πο ίνα και την εικόνα σωση και την σάρκα άθανάσιη. Προσλαµβάνοντας όλον τόν άνθρωπο, προσέλαβε και την εικόνα, γιά να την σώσει. Γιατί άν ο Χριστός δεν προσέλαβη την εικόνα, όποτε πώς θα µπορούσε ποτέ να σώσει τόν άνθρωπο. Ξέρουµε ότι ο Χριστός δεν προσέ-λαβε άνθρώπινο πρόσωπο. Αυτό ισχυρίζεται ο Νε-στόριος και καταδικάσθηκε από την Γ' Οικουµενική Σύ-νοδο και από τις µετέπειτα. Άν το πρόσωπο από μόνο του είναι ή εικόνα του Θεού στόν άνθρωπο, τότε λογικά θα είχαµε δύο άποτελέσµατα. "Η όπ ο Χριστός προσέ-λαβε το πρόσωπο, γιά να το σώσει, όποτε ο Νεστόριος θα είχε δική. "Η όπ ο Χριστός δεν προσέλαβε πρόσω-πο δηλαδή την εικόνα, όποτε πώς θα µπορούσε να την σώσει, από την σηµή που το άπρόσληπτον είναι και άθεράτευτο; Άλλά οι Πατέρες όταν µιλούσαν γιά εικό-να έννοούσαν την φύση, και δεν θα µπορούσαν ποτέ να πούν ότι το πρόσωπο από μόνο του είναι ή εικόνα του Θεού στόν άνθρωπο. Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τούς Πατέρες ο Χριστός προσέλαβε την εικόνα, δηλαδή τη φύση, δηλαδή προσέλαβε το έγώ όλων µας, γι' αυτό έώσεσ όλον τόν άνθρωπο και όχι µόνο ένα ιδιοίε-τερο πρόπο έκφράσεως της φύσεως, δηλαδή ένα άνθρώπινο πρόσωπο.

"Όταν στην σύνοδο της Κρήτης ο Μητροπολίτης Ναυ-πάκτου σ' αύτό ακρίβως το σηµείο έξέφρασε την άµφι-βολία του και όρθώς πρότεινε την άντίκατάσταση στό κείµενο της λέξεως "άνθρώπινο πρόσωπο" µε την λέξη "άνθρωπος" (έφόσον ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και όµοίωση και όχι μόνο το πρόσωπο), ο Οικουµενικός Πατριάρχης εξέφρασε την πρόθεση του να δηµιουργή-σει μία έπιτροπή γιά συζήτηση, αλλά ο Μητρ. Περγά-μου έπενεβη και άπάντησε ότι δεν χρειάζονται έπιτρο-πές, γιατί τά κείµενα είναι σωστά! Ο δέ **Πατριάρχης Αλεξανδρείας** σχολίασε ότι είναι το ίδιο ή έννοια της λέξεως άνθρώπινο πρόσωπο µε την λέξη άνθρώπος, και ή σύνοδος θα πρέπει να άσχοληθεί µε τά µεγάλα προβλήµατα που άντιµετωπίζετ ο µοντέρνος άνθρώπος και όχι µε λεπτές ταυτώσηµες έννοιες. Γι' αύτή την το-ποθέτηση καταχειροκροτήθηκε από όλους τούς συνο-δούς.

Και διερωτάται κάποιος: Είναι το ίδιο πρόσωπο και το ίδιο άνθρώπος, φύση ή ουσία και το ίδιο ένέργεια; Οι Πατέρες έχουν δώσει την άπάντησιν στους αιρετικούς του παρελθόντος, που µπέρδευαν αυτές τις έννοιες, τις συνένεχαν και δηµιουργούσαν αίρεσεις. Ένδεικτικά ανα-φέρω τόν Μάξιµο τόν Όµολογητή, άν και υπάρχουν πολλά Πατερικά χωρία που άναφέρονται στην σύγχυση προσώπου και φύσεως: «Ο Σεβρίλλος µε πανουρη-γία όπ το πρόσωπο ταυτίστηκε µε την φύση, γιά να βεβαιώσµε ότι µία φύση την σύγχυση και να άποφύγει τόν έλεγχο, λέγοντας ότι έννοεί ως πρόσωπο την φύση, και να εισηγηθεί πάλι την διαίρεση, πρεσβεύοντας την ένωση από πρόσωπα, και νοµίζοντας ότι τά διαφύγει λέγοντας όπ δέχεται τά πρόσωπα άντί των φύσεων. Και πάλι, κατηγορούµενος έξαιτίας της άπλής διαφοράς γιά άνταρπεία των φύσεων, να βρεί καταφυγή άπολογίας στην άπλή ποιοτική φυσική διαφορά. Και όπως ο Νεστό-ριος, λέγοντας ότι ή ένωση είναι άπλή, δέχταν πραγ-µατική διαφορά, έτσι και ο Σεβρίλλος, µιλώντας γιά άπλή διαφορά φύσεων, δηµιουργεί πραγµατική σύγχυση» (Κεφάλαιο Ν 1-10. Σελίς 50 Φιλοκαλία τόµος 15 Α).

Γιατί όµως, άν υιοθετήσουμε τη θεολογία του προ-σώπου, όπως άναπτύχθηκε από τόν Γιανναρά και τόν Μητρ.Περγάμου, θα όδηγηθούµε αυτοµατώς στην Ρω-µαιοκαθολική θεολογία και θα φανεί όπ έµείς ως όρθό-δοξοι έχουµε πέσει σέ αίρεση;

Το πρτεινόν

Οι Ρωµαιοκαθολικοί πιστεύουν ότι το πρτεινό είναι προσωπικό. Δηλαδή, από πρόσωπο του Πέτρου ο Χριστός στήριξε την Έκκλησία Του. Αυτό σηµαίνει ότι ο Πέτρος, έπειδή προσωπικά πήρε από τόν Χριστό αύτή την έξουσία, δεν δύναται πλέον να πέσει στήν αίρεση. Αυτό ίσχυει όχι μόνο γιά τόν Πέτρο αλλά και γιά κάθε διάδοχο του. Δηλαδή ο Πέτρος µετέδωσε αύτην την έξουσία, προσωπικά σέ κάθε έπίσκοπο της Ρώµης. Το πρόσωπο µε τούδε διάδοχό του άποστόλου Πέτρου, σύµφωνα µε τούς Ρωµαιοκαθολικούς, δηλαδή το πρό-σωπο του κάθε πάπα της Ρώµης, δεν µπορεί πλέον να πέσει σέ καµιά αίρεση. Άν γινότανε ένα τέτοιο πράγµα, άν δηλαδή το πρόσωπο κάποιου επισκόπου Ρώµης έπεπτε σέ αίρεση, τότε ή Έκκλησία θα βρισκόταν σέ κρίση και πύλας Άδου θα την κατήσαν, γιατί θα είχε καταρρηθεί ή Καθολική Έκκλησία, που είναι ή προσω-πική κοινωνία των επισκόπων µε τόν πρώτο, δηλαδή µε τόν έκάστοτε έπίσκοπο της Ρώµης. Το πρόσωπο

λοπιόν του έκάστοτε επισκόπου της Ρώµης είναι αύτο που καθορίζει την υπέριστη αλήθεια και διαφυλάτπει την Παπική «Έκκλησία» από τις αίρεσεις και τά σφάλµατα.

Έχουν γραφεί κατά τόν παρελθόν πολλά έργα όρθοδόξων Πατέρων, συγγραφές κατά αύτής της θέ-σεως. **Το πρώτο βιβλίο** δημοσιεύθηκε το 1964 (δευ-τέρα έκδοση) από το περιοδικό Έκκλησία και είναι έργο του άειµνηστου **Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χρυσόστοµου Παπα-δοπούλου** († 1938) µε τίτλο: «Το πρτεινόν του έπι-σκόπου Ρώµης» Έξαιρετή έπιστηµονική µελέτη που ο κάθε όρθόδοξος θα πρέπει να διαβάσει. Οι Ρωµαιοκα-θολικοί δεν θέλησαν να τό έκδώσουν στήν Ιταλική, άν και το µετάφρασα. Στην σελίδα. 4 ο συγγραφέας ανα-φέρει: «Κάγω δέ σσι λέγω συ εί Πέτρος και επί αύτῃ τη πέτρα οικοδοµήσω µου την Έκκλησίαν». Είναι προ-φανές όπ ο Κύριος µετεχειρίσθη συµβολική έκφρασιν σχετική µε το πρόσωπο του Πέτρου, άλλ' άναφερόµε-νη στην πρδξίν του Πέτρου, εις την όµολογίαν αύτου. Άν έτέρος Απόστολος έποίητο την όµολογίαν, άλλην ήδύνατο να µεταχειρισθί έκφρασιν ο Κύριος. Η όµολο-γία του Πέτρου υπήρξε αίτια των λόγων του Κυρίου, ουχι το πρόσωπον του Πέτρου, άσχετως πρός την όµο-λογίαν, διότι εύθως άµέσως ο Άπ. Πέτρος, έπειδή άπέ-τρεψεν τόν Κύριον από τού άπολυτρωτικού θανάτου, ήκουσε έµοι! Αυτού 'ύπαγε όπίσω µου Σατανά, σκάν-δαλον εί παύρ, όπ σού φρονείς τά του Θεού αλλά τά των άνθρώπων'. Εν τῃ περιπτώσει ταυτή ψιµίλει ο Πέτρος ως 'σάρκ και αίµα' άνθρώπινον εκφράζων φρόνηµα, ενώ δια της όµολογίας της θεότητος του 'Ιησού Χριστού εξεδήλωτο το φρόνηµα πάντων των Αποστόλων, όθεν διάφοροι υπήρξαν άι αποκριστές του Κυρίου σχετική ουχι άπλως πρός το πρόσωπον του Πέτρου αλλά πρός τά λεχθέντα υπ' αύτού. Εκεί έµακροήθη ο Πέτρος υπό του Κυρίου, ένταύθα ψωµοσάσθη σασαίνε. Έκει 'ού εί Πέτρος', ένταύθα συ εί 'σασανέ'. Προκύειτο περὶ του αύτου προσώπου άλλα περὶ διαφόρου φρονήµατος. Έπί τού φρονήµατος του της όµολογίας περὶ της θε-ότητος του Ιησού Χριστού και ουχι επί του προσώπου του Πέτρου έµελλε να οικοδοµηθεί ή Έκκλησία...". Και συνεχίζει: "Εποµένως ούδεµαν ίδιαν έξουσίαν ο Κύ-ριος παρέδωκεν εις τόν Πέτρον δια της επαγγελίας αύτου περὶ ίδρύσεως της Έκκλησίας επί της καλής όµο-λογίας αύτου. Ουδέν δικαίωµα έµφανίζεται έχων ο Πέ-τρος υπέρ τούς λοιπούς Αποστόλους, τούτο δέ ένόν-τας πάντες οι αρχαίοι Πατέρες και Διδάσκαλοι της Έκκλησίας εν τῃ έρµηνεία των άνωτέρων χωρίων". Και τηρούµε να άναφέρουµε πάλµπολα, αλλά ο χώρος είναι περιορισµένος.

Ο «μεταπατερικός» όρθόδοξος θεολόγος, που γρά-φει γιά το ίδιο θέμα είναι ο **Αρχιμ. Παντελεήµων Μα-νουσάκης**. Το σχετικό πρόσφατο βιβλίο έχει τίτλο **“Υπέρ της των πάντων ένωσης” µε πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώ-µης κ. Βαρθολοµαίου**, και κυκλοφόρησε προσφάτως στην Ιταλία από τις έκδόσεις του Μπόςε. Το βιβλίο υπάρχει σέ άγγλική και Ιταλική έκδοση, και δεν είναι τυ-χαίο που το Μπόςε άµέσως το µετάφρασε και το εξέ-δωσε. Ο άναγνώστης θα καταλάβει καλύτερα όταν δια-βάσει την µετάφραση όρισµένων παραγράφων. Στην σελίδα 52 διαβάζουµε:

“Το φαινόµενο του άντιπατισµού, που γίνεται άντι-ληπτό από την άρνηση να δεχθούµε ένα πρώτον στην καθολική εκκλησία, και ή άνύµωχη αύτής της άρνησης σέ σηµείο που όθθεν χαρακτηρίζει όλη την όρθόδοξη εκκλησία, είναι καθαρά αιρετικό. (Δηλαδή, κατά τόν π. Μανουσάκη **όποιος δεν δέχεται το πρτεινό του έπι-σκόπου Ρώµης είναι αιρετικός**). Λέω κάπι τέτοιο γιά να άναπαυδώσω την χάριν, ούτως ειπείν, σέ όλους αυτούς που βάλθηκαν να προστατεύουν την όρθοδο-ξία από κάθε άίρεση. Και αίρεση είναι μόνο αύτο που αύτοί βλέπουν. Οποιαδήποτε διαφορά, όχι μόνο του δόγµατος αλλά και της λειτουργίας, της γλώσσας, των ένδυµάτων, της όψης, σίγουρα κατανοείσ ός αίρεση. Για να προλάβω την άντίδραση από αύτή την έπικίνδυ-νη διατύπωση, έρωτώ άν είναι δυνατόν ο άντιπατισµός να συγχέεται µε την όρθοδοξία ...Το φαινόµενο όµως του άντιπατισµού έµφανίσθηκε µέσα στους κόλπους της Όρθοδόξης Έκκλησίας. Αυτοί που θέλουν να υπερ-µωύσουν την άντίδρασή τους στόν πάπα σάν όρισµό της Όρθοδόξου Έκκλησίας δεν καταλαβαίνουν όπ, άν βρισκόµονταν σέ σωστό δρόµο, ή δική τους κατανόη-ση γιά την Έκκλησία θα ήταν καταδικασµένη να θεω-ρηθεί σάν ένα θρησκοειτικό κλάµπ (σύλλογο), που δεν θα µπορούσε να ένωθεί µε την εκκλησία την πρὶ τού σχήµατος, ένα κλάµπ που θα είχε λόγο ύπαρξης αύτο είδικά, στο όποιο άντιτίθεται. Γιατί δεν µπορούµε να όρί-σουµε Όρθοδοξία όλα αύτά τά πράγµατα τά όποια άντι-τίθενται στην πίστη της Καθολικής Έκκλησίας”.

Ο π. Μανουσάκης συνεχίζοντας ύποστηρίζει ότι ή **Όρθόδοξη εκκλησία έχει έπιπαικτική ανάγκη ενός πρτεινού**, άν θέλει να µή είναι κλάµπ ή σύλλογος ή παραεκκλησιαστική όργάνωση: «Η Όρθοδόξη Έκκλη-σία έχει ανάγκη ενός πρώτου σέ παγκόσµιο επίπεδο» (σ. 54) και συνεχίζει «Μία έµπειρία (αναφέρεται στό 2005) µε άνάγκησ να καταλάβω το παράδοξο όπ οι Όρθόδοξες Έκκλησίες δεν µπορούν να ένυθουν στην Ρώµη άν δεν είναι ένωµένες µε την Ρώµη. Όέλω να πώ µε αύτο το παράδοξο ήπ ή έλλειψη έξουσίας ενός πρώ-του σέ πανορθόδοξο επίπεδο είναι αύτο που έµποδι-ζει τούς αγώνες µας να βρούµε µία διεξόδο γι' αύτην την ίδια την θεσµική έλλειψη. Με άλλες λέξεις, το γεγονός ότι ή σηµέρα οι Όρθόδοξες Έκκλησίες άρνούνται να δε-χθούν το πρτεινό µεταξύ τους, όπως αύτο εξασκεΐται στην Καθολική Έκκλησία είναι το µεγαλύτερο πρόβλη-µα στόν διάλογο µε την Ρώµη».

Γιατί όµως γιά τόν π. Μανουσάκη ο άντιπατισµός είναι µία καθαρή αίρεση; Γιατί άντιτίθεται στην “υπέρ-τατη αλήθεια” του χριστιανισµού που είναι το πρόσω-πο, γιατί άπορρίπτει τη θεολογία του προσώπου. Από την άλλη µεριά, ο πατισµός να το πρτεινό είναι ή ένσάρκωση της υπέριστης αύτῃς αλήθειας, γιατί το πρτεινό του επισκόπου Ρώµης είναι καθαρά προσωπι-κό! Κατά συνέπεια όποιος δεν δέχεται αύτην την αλή-θεια είναι αίρετικός! “Η άρνηση άναγνώρισης της άναγ-κης να έπενδούσι κανείς στό συγκεκριµένο πρόσωπο του άποστολικού λειτουργήµατος του καθολικού πρ-τεινού όδήγησε µερικούς όρθόδοξους µελετητές, όπως τόν **Αντώνιο Αλεβιζόπουλο, Σέργιο Σάκκο** και άλλους, στην προσπάθεια να έρµηνεύσουν το χωρίο του πρτεινού του Πέτρου στόν Ματθαίο 16,18-19 (Κάγω δέ σσι λέγω συ εί Πέτρος και επί ταυτή τη πέτρα οικοδοµήσω µου την Έκκλησίαν) ως άναφερόµενο στην όµολογία του Πέτρου και όχι στό πρόσωπο του Πέ-τρου. Σ' αύτην την περίπτωση πέφτουµε άναπόφευκτα στό ίδιο θεολογικό λάθος της άποπρωποποίησης που παρατηρούµε, όταν κάθε φορά προσπαθούµε να αποδώσουµε το πρτεινό σέ ένα κανόνα πίστεως, ή µία κοινή λατρεία ή µία Οικουµενική Σύνοδο, γιά να αναφέ-ρουµε μόνο ένα παραδείγµατα. Άλλά δεν πρέπει να ξε-χνάµε ότι δεν ήταν αύτός ο τρόπος κατανόησης τών ανατολικών Πατέρων της Έκκλησίας”. (Παρατηρήστε την προσπάθεια αλλοίωσης της Πατερικής θεολογίας. Από όλους τούς Πατέρες άναφέρει ένα κείµενο τού Στουδίτη, και τά υπόλοιπα έργα τού Στουδίτη που άναφέρονται σέ διάφορες έπιστολές µέ τόν ίδιο τίτλο και σέ άλλους Πατριάρχες της Πενταρχίας (σε άνοκρύπτει).

“Από τά πολλά παραδείγµατα”, λέει ο Μανουσάκης. Πού εύρίσκονται τά άλλα; Εδώ ξεχνά να µάς πεί την γνώµη άλλων Πατέρων γιά την έρµηνεία αύτου του χω-ρίου, και τί πίστευε στην Δύση **ο ίδιος ο Αύγουστίνος**, ο όποιός λέει: «Ο Κύριος έπτε. Επί ταυτή τη πέτρα οικο-δοµήσω µου την εκκλησίαν, έπειδή ο Πέτρος έπτε, Σϋ εί ο Χριστός, ο Υίός του Θεού του ζώντος, τούτέστιν επί ταυτή τη πέτρα, ήν συ ωµολόγησας, οικοδοµήσω µου την Έκκλησίαν, ή δέ πέτρα ήν ο Χριστός». Την ίδια γνώµη µε τόν Αύγουστίνο είχαν και άλλοι Πατέρες, όπως ο Γρηγόριος Νύσσης, ο Αµβρόσιος Μεδιολάνυν, ο Ιωάννης Χρυσόστοµος, ο Γρηγόριος ο Μέγας, ο Ιερώνυµος, ο Ισίδωρος Πικταβίου, ο Κυπριανός, καθώς

και µεγάλοι συγγραφείς όπως ο Τερτυλλιανός και ο Όρι-γένης, ο Θεοδώρητος. **Τό δέ έτος 1895, τόν Αύγου-στο, ο οικουµενικός µας Πατριάρχης Άνθιµος µαζί µε την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της ΚΠόλεως άπαντά** έξ όνόµατος της Καθολικής Όρθοδόξης Έκκληρίας και, άφού έλέγχευ της Παπικής γιά τις και-νοτοµίες τους, άναίρη την δόξασιν αυτών περὶ το πρτεινό. Μεταξύ των άλλων πολλών αναγράφει: “Σϋ εί Πέτρος και επί ταυτην την πέτραν οικοδομήσω µου την Έκκλησίαν, γνωστόν και αύτῃς τοῖς παπικούς τυ-γχανεί όπ κατά τούς πρώτους της Έκκλησίας άινας ή τε παράδοσις και πάντες άνεξαιρέτως οι θείοι και Ιεροί Πα-τέρες πάντῃ αλλοίως και έν πνεύµατι όρθοδόξω έρµη-νεύουσιν, πέτραν θεµελιώδη και άσάλευτον, έφ' ή ο Κύ-ριος ωκοδόµησε την έαυτού Έκκλησίαν, ής Πύλα άδου ού κατιπachύνουσιν, έννοοώντας µεταφορικώς την όρθην του Πέτρου όµολογίαν περὶ του Κυρίου, ότι αύτός έστίν ο Χριστός ο υίός του Θεού του ζώντος”. Αναφέρει ο Μα-νουσάκης (σ. 66) µία έπιστολή του Θεοδώρου του

ρόµενος στόν Θεόδωρο Στουδίτη: «Μόνον εκ παρερ-µηνείας ήδύνατο τῷ να υπολάβη όπ τ' άνωτέρω έχου-σιν κυριολεκτικήν έννοιαν και όπ άντιπροσπεύουσιν πραγµατικήν κατάσταση. Ο µελετών την βυζαντινήν έπιστολογραφίαν θα εύρη παροµοίας υπερβολικής εκφράσεως και παρόµοια κοσµητική έπίθετα. Άλλ' επί πλέον ο µελετών αύτου του Θεοδώρου Στουδίτη τās έπιστολές θα εύρη και πρὸς άλλους άπαιθυµένους παροµοίας εκφράσεως. Α.χ. τόν αυτοκράτορα όνοµάζει «χριστοµίµητον», «θεώνυµον», «θεόσεµιον», πρὸς τόν λογοθέτη Παντολέοντα γράφω µεταχειρίζεται την φρά-σιν «σού το πνευµατοκίνητον στόµα». Πρὸς τόν Ιωάν-νη Μονεμβασίαν και ήγούµενον Μεθόδιον τούς «θεο-τιμήτους» γράφωµ λέγει όπ «ένεργουσιν θεοβούλως», πρὸς τόν Εφρέσο Θεοφιλον «οι σι ιερά κορυφή πρω-τοπάτρων». Τόν Πατριάρχην Νικηφόρον πηλοφάρε «κε-φαλή ήµών» «κορυφή της καθ' ήµας Έκκλησίας», «άρχιµπορφή» «θεία και κορυφοστάτη κόρα», «κορυφαι-ότατος άρχιερέυς», «µέγας ήλιος της όρθοδοξίας πνευ-µατοκινήτως φεγγένυµενος». Τούς Πατριάρχας της Ανα-τολής χαρακτηρίζει διά παροµοίαν κοσµητικῶν επιθέ-των «αγία άποστολική εισιτάτη κορυφή», «µεγάλη και θεία κεφαλή». Πρὸς δέ τών Ιεροσολύµων έγραφε. «Τῷ τά πάντα άνωτάτω Πατρί Πατέρων, φωστήρι φωστήρ-ων, κυρίω µου Δεσποτή, Πατριάρχη Ιεροσολύµων, Θεοδώρου ελάχιστου Πρεσβύτερος και ήγούµενος Στουδίου ... Σϋ πρώτος Πατριαρχών των πεντάξιος τῷ αρίθμῳ. Οἱ γάρ ο Επισκοπος των ψυχών και των όλων άρχιερεύς και έγεννήθη και έδρασε και άνέστη και έζη-σε, και άνελήφθη, εκεί όληνοσ το υπέραιον απάντων έζώϊαµα... Γενού ήµιν εις των δώδεκα Αποστόλων, υ Μακαριώτατες».

Ώστε **ο Θεόδωρος Στουδίτης** έπικαλούµενος την κατά της εικονοµαχίας συνδροµήν του πάπα Ρώµης µε-ταχειρίζεται κοσµητικά έπίθετα οία και πρὸς άλλους µε-τεχειρίσθη, δεν άναγνωρίζει δέ πρτεινόν αύτου έξου-σίας επί της όλης Έκκλησίας. Ονοµάζει τόν ΚΠόλεως ως «θεία και κορυφαία των κεφαλών άκρότης», ως Οικουµενικόν, τόν Ιεροσολύµων «πρώτον Πα-τριαρχών» και τόν Ρώµης όµοίως, αλλά θεωρεί τούς πέντε Πατριάρχας «όµοταγείς ως τούς Αποστόλους», υπό κεφαλήν τόν Ιησούν Χριστόν (Έπιστολή β,66) Είς τούς πέντε Πατριάρχας κατά τόν Θεόδωρον τόν Στου-δίτη ανήκει ή κρίσις των θείων δογµάτων (έπιστολή β, 129) πρὸς συγκρότησιν Οικουµενικής Συνόδου είναι άπαραίτητος ή παρουσία πάντων (έπιστολή Α, 38, β, 129) Έν τούτῃ έννοία όνοµάζει την Έκκλησίαν «τό πεντακόρυφον εκκλησιαστικόν σώµα» και την άγιότητα την αύτῃς άρτης «το πεντακόρυφον κράτος» (έπιστολή β, 62, 63, 129) ... Εποµένως είναι έντελώς άβάσιµα τά έξ αυτών συµπεράσµατα των Αστινων θεολόγων (και τού π. Μανουσάκη, καθώς και τού Μητροπολίτου Περ-γάµου) περὶ το όπ δήθεν ο Θεόδωρος άνεγνώριζε το πρτεινόν έξουσίας του Πάπα της Ρώµης”.

Έκείνο όµως που δεν τόλµησαν να κάνουν οι Ρωµαιοκαθολικοί θεολόγοι είναι να συνδέσουν την εκκλησιολογία του πρτεινού του πάπα µε την τριαδο-λογία. Αυτό **το επεχείρησε πρώτος ο Μητρ. Περγά-μου** και µας το άναφέρει ο π. Μανουσάκης στό βιβλίο του «Υπέρ της των πάντων ένωσης». Ο Μητροπολί-της Περγάµου βλέπει πρτεινό και στην Αγία Τριάδα και αύτο είναι το πρτεινό του Πατρός! Σύµφωνα µε την σκέψη του, ο Πατήρ είναι αύτός που δίνει την ένότητα στην Παναγία Τριάδα, και την όνοµάζει Μοναρχία του Πατρός. Οι ακόνιυντες διακρίσεις, σύµφωνα µε την όρολογία των Καππαδόκων, βρισκονται σέ προσωπική κοινωνία κατά τόν Ζηζιούλα, και το πρόσωπο του Πατρός είναι αύτο που δίνει την ένότητα των τριών. Εποµένως ο Πατήρ έχει ένα πρτεινό προσωπικό και είναι αύτο το πρτεινό που θα δώσει την ένότητα των ακόνιυντων διακρίσεων (σύµφωνα µε την όρολογία των Καππαδόκων και Ανατολικών Πατέρων), όταν αύτά θα βρεθούν σέ προσωπική κοινωνία και σχέση! Η ουσία δεν έχει να κάνει τίποτε. Είναι µία αναγκαιότη-τα που έχει καταρρηθεί. Παρακολούθεστε τί µας λέει ο π. Μανουσάκης στην σελίδα 64: “Ο Μητρ. Ζηζιούλας άγίρευσε πολλά άρθρα πάνω σ' αύτό το θέμα (δύο έχουν δημοσιευθεί προσφάτως στό έπίσηµο περιοδικό της Ιερής Συνόδου της Έκκληρίας της Έλλάδος), στα όποία µας λέει ότι το πρτεινό είναι πάντοτε συνδεόµε-νό µε το πρόσωπο ... Η εξέχουσα προσφορά του Ζη-ζιούλα στό ζήτηµα τού πρτεινού είναι ή άρνηση του να χωρίσει το πρτεινό από την άληθινή και σωστή θεολο-γία [δηλαδή αύτο του προσώπου] τοποθετώντας το πρτεινό της εκκλησιολογίας µέσα στό µυστήριο της Αγίας Τριάδος που είναι έτερότητα σέ κοινωνία. Γράφει λοιπόν όπ ή δηµιουργία του επισκοπικού αξιώµατος είναι σέ τελευταία άνάλυση δευτεµε µε την τριαδικότητα του Θεού, στην όποιαν ή κοινωνία των προσώπων γί-νεται ένότης [Προσέξτε, στην Παναγία Τριάδα ή ένότης γίνεται, δηλαδή έπιτυγχάνεται, δεν υπάρχει σάν ουσία ή φύση] µόνον στό πρόσωπο του Πατρός. Καλό θα ήταν να άναφερθεί το γράµµα τού Μαξίµου Βεργύτοπουλου, γιατί αύτο περιγράφει καλύτερα την διαλεκτική µεταξύ του ένός και των πολλών, µεταξύ πρτεινού και συνοδι-κότητας: “Το γενικό πλαίσιο στο όποιο θα πρέπει να το-ποθετηθεί ή σχέση µεταξύ πρτεινού και συνοδικότητας είναι αύτο της Αγίας Τριάδος, δηλαδή ή κοινωνία της ζωής των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Είδικα ή ύπαρξη του διακονήµατος του πρτεινού είναι άνα-τάκλαση της Αγίας Τριάδος, γιατί όποτε είδαµε ο Ζηζι-ούλας λέει όπ το πρόσωπο δια τού όποιού ή κοινωνία της Αγίας Τριάδος γίνεται ένότης είναι ο Πατήρ”.

Με άλλα λόγια ο π. Μανουσάκης και ο Μητρ. Περ-γάµου µας λένε ότι όποιος δεν δέχεται το πρτεινό του πάπα είναι όχι μόνο αιρετικός, αλλά και δεν δέ-χεται την ένότητα στην Παναγία Τριάδα!!! Είναι έξω-φρενική µία τέτοια τοποθέτηση, δεν έχει έπιτωθεί από κανένα θεολόγο ή Πατέρα σέ Δύση και Ανατολή. Αιρε-

τικοι και άρνήτες της Αγίας Τριάδος λοιπόν είναι, κατά τόν Μανουσάκη, όλοι αύτοι που δεν δέχονται την θεο-λογία του πρτεινού που έξασφαρίζει την ένότητα. Άνευ πρτεινού δεν υπάρχει ένότης ούτε φύσεως ούτε ουσίας ούτε ένεργειας. Αιρετικός και ο Παλαµάς που δεν δέ-χεται την θεολογία του πρτεινού και όνοµάζει την Έκκλησία κοινωνία των φύσεως. Γιατί κατά τόν π. Μανου-σάκη “Δέν µπορεί να γίνει δεχτό, όπως πολύ συχνά λέ-γεται, όπ ή ένότης των Όρθοδόξων Έκκλησιών έπιτυ-γχανεται από τόν κοινό κανόνα της πίστεως και λατρεί-ας καθώς και από την οικουµενική σύνοδο σάν θεσµό. Όλα τά προαναφερθέντα είναι παράγοντες άπρόσω-ποι, ενώ στην όρθόδοξη θεολογία ή αρχή ένότητος είναι πάντα ένα πρόσωπο” (σ. 64, βλ. κείµενο του Μητρ. Ελπίδοφόρου). Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε αύτή την θεωρήση, ή θέωση, ή πίστη, το δόγμα είναι άπρόσωποι παράγοντες, καθώς και ή οικουµενική σύνοδος άνευ πρτεινού του πάπα!!! Αιρετικός λοιπόν ο Μάξιµος ο Όµολογητής και οι Ανατολικοί Πατέρες που µιλάνε γιά θέωση!!! Κατά συνέπεια, άπρόσωποι και χωρίς την ένότητα οι πανορθόδοξοι σύνοδοι της εποχής του Γ ρη-γορίου Παλαµά, οι όµολογίες των Πατέρων, και ο κάθε διδάσκαλος και άγιος της Έκκλησίας εκφέρει µόνο προ-σωπικές άπόψεις που δεν όδηγούν στην ένότητα, άν δεν έχει την έγκριση του πρώτου, δηλαδή του πάπα της Ρώµης!

Άς δούµε όµως πώς όρίζουν την ένότητα στην Τριά-δα οι Πατέρες. Είδαµε ότι τά πρόσωπα όρίζονται από τούς Καππαδόκες ως διακρίσεις ακόνιυντες και εξη-γήσαµε ότι ή κοινωνία δεν είναι των προσώπων, αλλά της ουσίας και των ένεργειών αυτῃς. Ο Θεός είναι ένας, όχι γιατί οι διακρίσεις, δηλαδή τά πρόσωπα, προηγούν-ται των ένώσεων, δηλαδή της φύσεως. Άν συνέβαινε κάπι τέτοιο, ο Θεός δεν θα ήταν ένας αλλά τρείς, και θα πέφταµε στην τριθεία. Για τούς Καππαδόκες τά πρό-σωπα είναι διακρίσεις ακόνιυντες της µιάς φύσεως και δεν προηγούνται ούτε έπονται αυτῃς. Τά πρόσωπα, από τη µία µεριά, έχουµ µία Πηγή που είναι ο Πατήρ. Ο Υίός γεννιέται και το Πνεύµα εκπορεύεται, δηλαδή και τά δύο έχουν την αρχή στόν Πατέρα (µοναρχία του Πα-τρός). Δεν σηµαίνει όµως ότι αύτο άρκεί, γιά να έχουµε ένα Θεό. Στην έλληνική µυθολογία ο Ζεύς είναι ή αρχή των δώδεκα θεών και έχουµε µοναρχία του Διός. Άλλά αύτο δεν σηµαίνει ότι υπάρχει ένας Θεός, αλλά δύοθε-ός. Και στόν άνθρωπο παρατηρούµε ότι όλοι µας προ-ερχόµαστε από τόν Άδάµ που τόν κατασκεύασε ο Θεός, αλλά δεν έχουµε τόν ένα άνθρωπο, αλλά τούς πολλούς. Άν παρατηρήσουµε και την Τοπική Έκκλησία, ο Επί-σκοπος είναι ο πρώτος, σύµφωνα µε την θεολογία του Ζηζιούλα, αλλά δεν µου προκύπτει όπ το εκκλησιαστικό σώµα, παρ' όπ έχει ένα πρτω, είναι ο ένας άνθρωπος, αλλά οι πολλοί. Αυτό το ήξεραν οι Πατέρες, και µαζί µε την µοναρχία του Πατρός προσέθεσαν την Μοναρχία της θείας ουσίας. Δηλαδή ο Θεός είναι ένας, όχι μόνο γιατί οι δύο έχουν την αρχή στόν Πατέρα, αλλά κυρίως γιατί και οι τρείς έχουµ µία ουσία και µία ένέργεια. Γι' αύτό “εί γάρ και τριλαµπτή, µοναρχή το θείον”.

Καιρός να σταµατήσουµε να παρερµηνεύουµε και το σύµβολο της πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλε-ως. **Ο π. Μανουσάκης ισχυρίζεται ότι:** “όπως δείχνει και το σύµβολο της πίστεως που άπαγγέλλουµε σέ κά-θε ευχαριστιακή συνάχη, **ο ένας Θεός τού πιστεύου-µε είναι το πρόσωπο του Πατρός**: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα. Η ένότης του Θεού δεν συζείται από την ουσία που είναι άπρόσωπος, αλλά από το πρόσωπο του Πατρός” (σ.62). Δηλαδή, ο Υίός και το Πνεύµα δεν είναι ένας Θεός: Τί είναι, ήµίθεοι, δευ-τερος και τρίτος Θεός, καλύτεροι, κτίσµατα; Ξεχνά όµως ο π. Μανουσάκης ότι ή Οικουµενική σύνοδος της Νικαίας δεν µας µίλησε γιά τόν Πατέρα, αλλά γιά το όµοούσιον. Ο ένας Θεός δεν είναι µόνον ο Πατήρ, αλλά και ο Υίός και το Πνεύµα, καθότι όµοούσια του Πατρός. Και το σύµβολο της πίστεως άρχίζει µε το Πιστεύω εις ένα Θεόν. Ο Θεός είναι ή ουσία. Επειδή όµως ή ουσία είναι άπρόσωπος, µετά προσέθετε στην ουσία το ιδιάζον και λέει, Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα. Και πάλι, Πιστεύω εις ένα Θεόν (δεν το έπαναλαµβάνει, το συν-δέει µε το και) Υιόν, και πάλι, πιστεύω εις ένα Θεόν Πνεύ-µα Άγιον. Για όποιον θα είχε άµφιβολίες, άς διαβάσει το έότµενο κείµενο του Μεγάλου Βασιλείου, και άς στα-µατήσουµε να δεχόµαστε άρειναικούς όµολογίες.

“Δια τούτο ούσαν µε µίαν επί της θεότητος όµολο-γούµεν, ώστε τόν τού είναι λόγον µή διαφόρως αποδι-δόναι, υπόστασις δέ ιδιάζουσαν, ίν' άσυγχύτως ήµιν και τετρανωµήν ή περι Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύ-µατος, έννοια ένυπνήρη µή γάρ νοουήτων ήµών τούς άφορισµένους περ' έκαστον χαρακτηρίων, οίον πατρό-τητα και υιότητα και άγιασµόν, άλλ' εκ της κοινῆς έννοι-ας τού είναι όµολογούντων Θεόν, άµηχανόν υνίως τόν λόγον της πίστεως αποδιδοῦσθαι, χρή ούν τῷ κοινῷ το ιδιάζ

