****

Ο Πάπας

στη Δύση και στην Ανατολή

Στο τέταρτο μιας σειράς άρθρων περί του διεξαγομένου Διαλόγου με­ταξύ των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών, είχαμε υποσχεθεί, ότι κάποτε θα ασχοληθούμε με τις *«σχέσεις μας με τον Πάπα και τους Δυτι­κούς γενικότερα»* (τεύχος 452/2011, σελ. 69). Το άρθρο αυτό, οφειλόμενη απάντηση σε σεμνή επιστολή ευλαβέστατου κληρικού και προσφιλούς φοιτητή μου, αλλά και πιστών χριστιανών που ζητούν πληροφόρηση επί του καυτού θέματος τούτου, καθυστέρησε λόγω περεμβληθέντων άλλων επίκαιρων θεμάτων και, φυσικά, λόγω της ανωμαλίας στην έκδοση του περιοδικού εξ αιτίας της κρίσεως στην πατρίδα μας.

Ζητών συγγνώμην για την καθυστέρηση, εισέρχομαι αμέσως στο θέμα μου. Ίσως πολλά από αυτά που θα λεχθούν να είναι κοινός τόπος για τους ειδικούς, θα πρέπει όμως να αρχίσουμε από το άλφα για τους μη επαΐο­ντες και, φυσικά, χωρίς απαίτηση εξαντλήσεως του θέματος, για το οποίο έχουν γραφεί χιλιάδες βιβλία.

-Τι είναι ο Πάπας;

Πάπας σημαίνει *«πατέρας»*, ό,τι και το ελληνικό *«παπάς»*, λατινικά papa. Ως τίτλο, τον έχουν ο επίσκοπος Ρώμης και ο επίσκοπος Αλεξαν­δρείας. Βέβαια και οι δύο είναι Πατριάρχες. Ο πολύς κόσμος γνωρίζει ως Πάπα τον Πατριάρχη της Ρώμης και ελάχιστοι γνωρίζουν, ότι και ο ορ­θόδοξος Πατριάρχης Αλεξανδρείας φέρει τον τίτλο του Πάπα. Εν πάση περιπτώσει, Πάπας, Πατριάρχης, Μητροπολίτης, Αρχιεπίσκοπος, είναι όλοι τίτλοι επισκόπων, που τους κατέχουν *ανάλογα με την έδρα της επαρ­χίας που ποιμαίνουν*. Για το πούμε αλλιώς: όλοι οι επίσκοποι μιας συγκε­κριμένης περιοχής συνέρχονται σε σύνοδο, για να αποφασίσουν επί θε­μάτων της περιοχής τους. Της συνόδους αυτής προεδρεύει ο επίσκοπος της κυριότερης πόλης της επαρχίας, της μητροπόλεως (=πρωτεύουσας), ο *μητροπολίτης επίσκοπος*. Έτσι, μια μητροπολιτική περιφέρεια αποτελείται από επί μέρους επισκοπές, κάποιες από τις οποίες, λόγω ξεχωριστής θέ­σης της έδρας τους, μπορεί να ονομάζονται και αρχιεπισκοπές και ο κά­τοχός τους αρχιεπίσκοπος. Πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι αυτή είναι η τάξη, που τηρείται σε πολλές ορθόδοξες εκκλησίες, ενώ σε άλλες οι τίτ­λοι *μητροπολίτης ή αρχιεπίσκοπος* δεν είναι απαραίτητο να σημαίνουν και προεδρία συνόδου, αλλά είναι ψιλοί τίτλοι. Η Α΄ Οικουμενική σύνοδος (325 μ.Χ.) όρισε ως πρώτη μεταξύ των μητροπόλεων τη Ρώμη.

Ευρύτερη της μητροπόλεως περιφέρεια είναι το Πατριαρχείο, όπου ισχύουν τα ανάλογα.

Πάνω από το Πατριαρχείο δεν υπάρχει θεσμός με παγκόσμια δικαιο­δοσία, όπως υποστηρίζουν οι Ρωμαιοκαθολικοί. Η παγκόσμια δικαιοδο­σία ως θεσμός είναι έννοια άγνωστη στην Εκκλησία. Απεναντίας, η μια Εκκλησία αποτελείται από πολλές τοπικές εκκλησίες, κάθε μια από τις οποίες είναι η εν τόπω και χρόνω έκφανση και φανέρωση της *«μιάς, αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας».*

Κάθε τοπική εκκλησία που είναι *«αυτοκέφαλη»*, έχει δηλαδή δική της *«κεφαλή»,* δικό της Πρώτο, που προεδρεύει στη δική της σύνοδο, είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη. Μόνον σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να συγκληθεί μια *«οικουμενική», παγκόσμια σύνοδος*, κατά τα άλλα οι *«κε­φαλές»* των αυτοκεφάλων εκκλησιών μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πα­γκόσμιας εμβέλειας προβλήματα με άλλους τρόπους. Στην περίπτωση όμως της οικουμενικής συνόδου δεν υπάρχει Πρώτος με την έννοια του μονίμου προέδρου μιας τοπικής εκκλησίας.

Σήμερα οι ιστορικές συνθήκες οδήγησαν στη δημιουργία πολλών αυ­τοκεφάλων εκκλησιών. Στη Δ΄ Οικουμενική σύνοδο (451 μ.Χ.) καθιερώ­θηκε ο θεσμός της Πενταρχίας και η σειρά των πέντε Πατριαρχείων: Ρώ­μης, Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων. Κανείς Πατριάρχης θεωρούσε τον εαυτό του ανώτερο από τους άλλους και κανείς προέβαλε αξίωση παγκόσμιας εξουσίας, γιατί τα πρεσβεία συ­νεδέθησαν με τις συγκεκριμένες έδρες και όχι με τα πρόσωπα που τις κα­τέχουν. Αυτή η αξίωση δημιουργήθηκε πολύ αργότερα και άρχισε να καλλιεργείται συστηματικά από τον επίσκοπο Ρώμης, με αποτέλεσμα, σιγά-σιγά και με την πάροδο των αιών ων, να επιβληθεί στη Δύση και να προκαλέσει το Σχίσμα του 1054 μ.Χ.

Το πώς δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε και τελικά επιβλήθηκε η αξί­ωση αυτή, δεν είναι του παρόντος. Έχει εξ άλλου γραφεί μέγα πλήθος βι­βλίων σχετικών, τα οποία ο καθένας μπορεί να βρει εύκολα. Και τα βι­βλία αυτά δεν είναι μόνον λαϊκά, αλλά και εμβριθείς επιστημονικές μελέ­τες, όχι μόνον Ορθοδόξων, αλλά και Ρωμαιοκαθολικών, που δεν μπορούν να αρνηθούν την ιστορική αλήθεια για την εκ του μηδενός γένεση, εξέ­λιξη και επιβολή του ρωμαιοκαθολικού δόγματος του πρωτείου του Πάπα, το οποίο ήταν άγνωστο στην αρχαία Εκκλησία. Και αυτό, ασχέτως του αν τελικά αναγκάζονται να το δικαιολογήσουν, γιατί αλλιώς θα τινα­ζόταν όλο το οικοδόμημα του παπικού θεσμού στον αέρα.

Η έννοια «Πρώτος» απαιτεί έναν προσδιορισμό: είναι Πρώτος μιας συνόδου συγκεκριμένης, της συνόδου του: αυτό είναι εκκλησιολογική αρχή, άρα στην περίπτωση αυτή είναι Πρώτος «θείω δικαίω (jure divino). Συνεπώς το πρωτείο νοείται μόνο μέσα στο πλαίσιο της συ­νοδικότητας. Αν δεν υπάρχει σύνοδος (όχι βέβαια με συμβουλευτικές αλλά με αποφασιστικές αρμοδιότητες), δεν υπάρχει Πρώτος.

-Τι περιλαμβάνει ακριβώς το ρωμαιοκαθολικό δόγμα περί του πρωτείου του Πάπα;

Σύμφωνα με τη ρωμαιοκαθολική θεολογία, ο Πάπας ως επίσκοπος Ρώμης και διάδοχος του αποστόλου Πέτρου είναι *θείω δικαίω (jure divino)* προκαθήμενος συμπάσης της Εκκλησίας και βικάριος (αντιπρό­σωπος) του Χριστού επί της γης. Μέχρι τον προηγούμενο Πάπα έφερε και τον τίτλο «Πατριάρχης της Δύσεως», τον οποίο ο Βενέδικτος XVI απήλειψε, με το αιτιολογικό, ότι σήμερα η έννοια «Δύση» έχει πάψει να αποτελεί τοπικό προσδιορισμό, και εξ άλλου Ρωμαιοκαθολικοί υπάρχουν παντού στον κόσμο και όχι μόνο στη Δύση, άρα η δικαιοδοσία του επε­κτείνεται και σ’ αυτούς. Η απάλειψη αυτή δυσαρέστησε και απογοήτευσε τους Ορθοδόξους, οι οποίοι και διαμαρτυρήθηκαν, διότι πάντοτε ο Πά­πας εθεωρείτο ως ένας εκ των πέντε Πατριαρχών, ο μοναδικός Πατριάρ­χης στη Δύση, ενώ οι τέσσερις άλλοι εποίμαναν εκκλησίες της Ανατολής. Η απάρνηση του τίτλου *«Πατριάρχης της Δύσεως»* ενισχύει τις παπικές απαιτήσεις για εξουσία παγκόσμια και όχι περιορισμένη μόνο στη Δύση.

Κατά τους Ρωμαιοκαθολικούς, το πρωτείο του Πάπα ασκείται ανεξάρ­τητα από τις αποφάσεις της συνόδου, όχι μόνον του Πατριαρχείου του, αλλά και αυτής της οικουμενικής συνόδου. Ακόμη και οι αποφάσεις οι­κουμενικής συνόδου δεν δεσμεύουν τον Πάπα. Κάθε απόφαση οιασδή­ποτε συνόδου, ακόμη και οικουμενικής αποκτά κύρος μόνο μετά την αποδοχή της από τον Πάπα. Και ναι μεν η Β΄ σύνοδο του Βατικανού (1962-65) (επαν)ανεγνώρισε τον θεσμό της συνοδικότητας στη διοίκηση της Εκκλησίας, αλλά παραμένει το ότι οι αποφάσεις όλων των συλλογι­κών οργάνων υπόκεινται στην έγκριση του Πάπα: το πρωτείο δεν θίγε­ται! Από το άλλο μέρος πάλι, όλα τα διατάγματα της Β΄ συνόδου του Βα­τικανού, που θεωρείται *«οικουμενική»* από τους Δυτικούς, δεν υπογρά­φονται μόνον από τον Πάπα, όπως είχε επικρατήσει, αλλά από όλους τους συνοδικούς επισκόπους, κατά το αρχαίο έθιμο. Ένα μικρό, δειλό βήμα προς την κανονικότητα; Εν πάση περιπτώσει, το γε νύν έχον, οιου­δήποτε επιπέδου σύνοδος είναι στην ουσία απλώς ένα συμβουλευτικό σώμα του Πάπα.

Η Ρώμη, ως πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας (και όχι γιατί ιδρύθηκε από τον απόστολο Πέτρο, γιατί τότε θα έπρεπε να είναι πρώτη η έδρα των Ιεροσολύμων, ως ιδρυθείσα από τον ίδιο τον Χριστό!), ανεδείχθη πρώτη μεταξύ των μητροπόλεων (Α΄ Οικουμενική σύνοδος) και αργότερα πρώτη μεταξύ των Πατριαρχείων (Δ΄ Οικουμενική σύνοδος).

- Ποιες είναι κατά την ορθόδοξη άποψη και τη διδασκαλία και πρακτική της αδιαίρετης Εκκλησίας οι αρμοδιότητες του Πρώτου, τις οποίες επεκτεί­νει ο Πάπας σε παγκόσμιο επίπεδο;

«Πρώτος», ήτοι κεφαλή, στην Εκκλησία είναι κατά κυριολεξίαν ο Χριστός: *«και αυτός έστιν η κεφαλή της Εκκλησίας∙ … ίνα γένηται εν πά­σιν αυτός πρωτεύων»* (Κολ. 1, 18).

Ο ευρισκόμενος «εις τόπον Χριστού» επίσκοπος είναι ο Πρώτος της ευχαριστιακής συνάξεως, δια του οποίου προσφέρει τη θυσία της ευχαρι­στίας ο ίδιος ο Χριστός *(«ο προσφέρων και ο προσφερόμενος…»*). Ο κατ’ εντολήν και «*εις τόπον του επισκόπου*» ενεργών πρεσβύτερος είναι ομοίως ο Πρώτος της ευχαριστίας. Σε περίπτωση συλλειτουργίας, πά­ντοτε ένας είναι ο προεξάρχων-Πρώτος.

Σε μία σύνολο επισκόπων, ο Πρώτος (Μητροπολίτης, Πατριάρχης, Πάπας, σύμφωνα με τα όσα εκθέσαμε στην αρχή), κατά τους κανόνες, *προεδρεύει* της τοπικής συνόδου, την οποία και *συγκαλεί*. Οι επίσκοποι εκλέγονται από τη σύνοδο (και δεν διορίζονται άνωθεν, όπως στη Δύση) και χειροτονούνται από τον Πρώτο.

Κομβικό σημείο εν προκειμένω είναι η σχέση του Πρώτου με τη σύ­νοδο. Τη σχέση αυτή καθορίζει ο 34ος κανών των Αγίων Αποστόλων, θε­σπίζοντας, ότι ο Πρώτος δεν μπορεί να ενεργεί μόνος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της συνόδου, αλλά και η σύνοδος δεν μπορεί να αποφασίζει χωρίς τον Πρώτο. Αυτονόητο είναι, ότι ο Πρώτος δεν έχει κανένα δικαίωμα αρνησικυρίας (veto). Σημειωτέον ότι, για να συμπεριληφθεί ο κανόνας αυτός στο επίσημο κείμενο της Ραβέννας, διεξήχθη σκληρός αγώνας, οι Ορθόδοξοι θεώρησαν τον κανόνα ως βάση των συζητήσεων και απείλη­σαν με αποχώρηση, με αποτέλεσμα τελικά να γίνει δεκτή η θέση των Ορθοδόξων περί του θεσμού της συνοδικότητας ως βασικής εκκλησιολο­γικής αρχής, όπως αυτή διατυπώνεται στο κείμενο του ως άνω κανόνος.

Εξ άλλου, η έννοια *«Πρώτος»* απαιτεί έναν προσδιορισμό: είναι Πρώ­τος μιας συνόδου συγκεκριμένης, της συνόδου του: αυτό είναι εκκλησιο­λογική αρχή, άρα στην περίπτωση αυτή είναι Πρώτος *«θείω δικαίω» (jure divino)*. Συνεπώς το πρωτείο νοείται μόνο μέσα στο πλαίσιο της συ­νοδικότητας. Αν δεν υπάρχει σύνοδος (όχι βέβαια με συμβουλευτικές αλλά με αποφασιστικές αρμοδιότητες), δεν υπάρχει Πρώτος.

«Πρώτος» είναι ο κάτοχος μιας συγκεκριμένης έδρας, στην οποία απονέμονται *«πρεσβεία τιμής».* Τα πρεσβεία καθορίστηκαν από τους κα­νόνες (jure canonico) – για ιστορικούς λόγους: η Ρώμη, ως πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας (και όχι γιατί ιδρύθηκε από τον απόστολο Πέτρο, γιατί τότε θα έπρεπε να είναι πρώτη η έδρα των Ιεροσολύμων, ως ιδρυ­θείσα από τον ίδιο τον Χριστό!), ανεδείχθη πρώτη μεταξύ των μητροπό­λεων (Α΄ οικουμενική σύνοδος) και αργότερα πρώτη μεταξύ των Πατρι­αρχείων (Δ΄ Οικουμενική σύνοδος). Η Κωνσταντινούπολη ανυψώθηκε στη δεύτερη θέση, ως Νέα Ρώμη. Ο θρόνος των Ιεροσολύμων ανυψώθη σε Πατριαρχείο, κατέλαβε όμως την Πέμπτη θέση, μετά τις εκκλησίες των τότε διοικητικών κέντρων της αυτοκρατορίας (Αλεξανδρείας και Αντιοχείας). Για ιστορικούς λόγους πάλι καταργήθηκαν Πατριαρχεία, όπως π.χ. το Πατριαρχείο Τυρνόβου, το Πατριαρχείο Αχρίδος, καθώς και το Πατριαρχείο Μόσχας από το 1719 έως το 1917. Ιστορικοί λόγοι οδή­γησαν στο θεσμό της *Πενταρχίας*, όπως για ιστορικούς λόγους έχει σή­μερα ατονήσει ο θεσμός αυτός. Άρα *το πρωτείο ανήκει στην έδρα, όχι στο πρόσωπο*. Ο Ρώμης είναι πρώτος εντός του πατριαρχικού συστήματος, άρα ως ένας εκ των Πατριαρχών. Συνεπώς η θέση του Ρώμης ως Πρώτου είναι jure canonico και όχι jure divino, όπως υποστηρίζει η ρωμαιοκαθο­λική εκκλησιολογία, θεωρούσα την κοινωνία με τη Ρώμη ως συστατικό στοιχείο και κριτήριο της κανονικότητας μιας εκκλησίας.

Κάθε εξουσία και κάθε πρωτείο στην Εκκλησία πηγάζει από αυτόν τον Θεό και κανείς δεν μπορεί να διεκδικήσει παγκόσμια και μοναδική εξουσία πάνω στην σύνολη Εκκλησία. Μία τέτοια εξουσία έχει μόνον η κεφαλή της Εκκλησίας, ο Χριστός, και τη διαχειρίζεται η Εκκλησία συλλογικώς, ήτοι συνοδικώς.

Η Πενταρχία δεν νοείται ως μια σύνοδος, και δη παγκόσμιας δικαιο­δοσίας. Καθένας των Πατριαρχών είναι πρώτος της δικής του συνόδου, η δε σειρά των πρεσβείων καθορίζεται από τους κανόνες. Φυσικά, οι κανό­νες των οικουμενικών συνόδων, που ανύψωσαν εκκλησίες σε Πατριαρ­χεία καθορίζοντας και τα πρεσβεία, δεν έχουν την ίδια ισχύ και το ίδιο κύρος με τις αποφάσεις τοπικών συνόδων που ίδρυσαν ή κατήργησαν Πατριαρχεία.

Εξ ετέρου, ούτε η σύνοδος του πρώτου μεταξύ των Πατριαρχών (=Ρώμη) δύναται να λάβει αποφάσεις δεσμευτικές για όλη την Εκκλησία. Παγκόσμια σύνοδος είναι μόνον η οικουμενική σύνοδος, οι αποφάσεις της οποίας είναι δεσμευτικές για όλες τις εκκλησίες. Η απαίτηση ενός παγκόσμιου πρωτείου, έστω και αν ησκείτο στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας συνόδου π.χ. αποτελούμενης από τους Πρώτους των τοπικών εκκλησιών ή τους Πατριάρχες της Πενταρχίας (πράγμα άγνωστο στην Εκκλησία), αναιρεί την έννοια της οικουμενικής συνόδου, της οποίας το έργο, η συ­γκρότηση και η σύγκλιση είναι τελείως διαφορετικά από αυτά μιας μόνι­μης και κατά τακτά διαστήματα συνερχόμενης συνόδου τοπικής εκκλη­σίας.

Κατά ταύτα:

Η αναγνώριση της Ρώμης ως της πρώτης έδρας της Εκκλησίας, ουδό­λως σημαίνει ότι το πρωτείο της ανήκει στη δομή της Εκκλησίας. *Ο θε­σμός του Πρώτου της συνόδου είναι θέμα θεολογικό – εκκλησιολογικό,* ενώ η σειρά των πρεσβείων των εδρών είναι θέμα ιστορικό – κανονικό.

Εφαρμοζομένης αυτής της αρχής στη ζωή της Εκκλησίας, προκύπτουν πρακτικές συνέπειες, όπως:

- Ο Πάπας είναι βέβαια Πρώτος εντός της συνόδου του. Σύμφωνα με τους κανόνες (π.χ. 34ος Αγίων Αποστόλων), ο Πρώτος δεν υπέρκειται της συνόδου του: πως είναι δυνατόν, λοιπόν, να δεχθεί κανείς τη θέση, ότι οι αποφάσεις και αυτής ακόμη της οικουμενικής συνόδου υπόκεινται στην έγκριση του Ρώμης; Αφού ο επίσκοπος Ρώμης δεν υπέρκειται της τοπι­κής συνόδου του, πώς υπέρκειται μιας οικουμενικής συνόδου;

- Ο Ρώμης σήμερα δύναται να δικασθεί, όπως συνέβη π.χ. με την κα­ταδίκη του πάπα Βιγιλίου από την Ε΄ και του πάπα Ονωρίου από την ΣΤ΄ Οικουμενική σύνοδο;

- Τι θα συμβεί στην περίπτωση ενός Πάπα που παραβαίνει τα δόγματα και τους κανόνες της Εκκλησίας; Αποκλείεται ένας Πάπας να είναι αιρε­τικός; Πού είναι τότε το Αλάθητο; Και ποιος θα τον δικάσει; Και ποιος θα κρίνει, ότι εν προκειμένω δεν ισχύει το Αλάθητο;

- Ένας επίσκοπος εκλέγεται ως Πρώτος, όχι απολελυμένως, αλλά μό­νον ως επίσκοπος μιας συγκεκριμένης επαρχίας. Εάν όμως η επαρχία κα­τέχει πρεσβεία τιμής, αυτός καθίσταται και Πρώτος της αντίστοιχης συ­νόδου. Έτσι, π.χ. ο οικουμενικός Πατριάρχης εκλέγεται ως ποιμήν της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως από την οικεία σύνοδο, και ως κα­τέχων τον θρόνον της Νέας Ρώμης έχει τα σχετικά πρεσβεία τιμής. Στην περίπτωση του Ρώμης, σήμερα εκλέγεται ένας παγκόσμιος Πρώτος από επισκόπους όλης της οικουμένης, και ως τοιούτος καθίσταται και ποιμέ­νας της πρωτόθρονης εκκλησίας: το ακριβώς αντίθετο δηλαδή. Σύμφωνα όμως με τον 28ο κανόνα της Δ΄ Οικουμενικής συνόδου, ακόμη και ο μη­τροπολίτης δεν εκλέγεται άνωθεν, από μία π.χ. πατριαρχική σύνοδο, αλλά από την οικεία επαρχιακή σύνοδο, και το μόνο προνόμιο που έχει ο Πατριάρχης είναι η χειροτονία του. Πολλών μάλλον δεν δύναται να υπάρξει μία σύνοδος Πατριαρχών, η οποία να εκλέξει έναν Πατριάρχη.

Η επίσημη θέση της ορθόδοξης Εκκλησίας περί του παπικού θεσμού δεν είναι ένα διανοητικό κατασκεύασμα, αλλά εδράζεται στην Καινή Διαθήκη, στα ιστορικά δεδομένα και στην εκκλησιολογία της πρώτης Εκκλησίας, όπως αυτή διετηρήθη αναλλοίωτη στην ορθόδοξη θεολογία.

- Πού στηρίχτηκε ο Πάπας για να διεκδικήσει το παγκόσμιο Πρωτείο;

Αναφέραμε παραπάνω τους Πατριάρχες της Πενταρχίας κατά μίαν ορισμένη σειρά. Η σειρά αυτή έχει οικουμενικό κύρος, γιατί καθορίστηκε από κανόνες Οικουμενικών Συνόδων. Σύμφωνα με αυτούς, ο επίσκοπος Ρώμης είναι πρώτος στην πεντάδα. Προσοχή όμως! *Τα πρεσβεία δεν τα κατέχει ο ίδιος, αλλά η έδρα του*, όπως είπαμε, διότι η Ρώμη ήταν το κέ­ντρο της οικουμένης, ως πρωτεύουσα του ρωμαϊκού κράτους. Με την ίδια λογική έρχεται δεύτερη η Νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη, και με κάποιο σκεπτικό και οι άλλες έδρες. Συνεργούντων πολλών ιστορικών (και όχι θεολογικών!) παραγόντων, το πρωτείο του Ρώμης βαθμηδόν με­τασχηματίστηκε σε πρωτείο παγκόσμιας εξουσίας, κάτι που δεν αναγνω­ρίστηκε από τα λοιπά Πατριαρχεία, αλλά μόνον από τους επισκόπους του Πατριαρχείου του, κι αυτό με πάρα πολλές αντιδράσεις, δια μέσου των αιώνων. Και το πρωτείο δεν παρέμεινε, φυσικά, ένας τιμητικός τίτλος, αλλά κατέστησε βαθμηδόν τους επισκόπους απλά διοικητικά όργανα του θεσμού, επιβάλλοντας ένα είδος «*δικτατορίας*». Για μας στην Ανατολή, είναι *απορίας άξιον, πώς δέχθηκαν οι δυτικοί επίσκοποι να αφαιρεί ο Πά­πας κάθε τόσο κάτι από τις επισκοπικές δικαιοδοσίες τους, εφαρμόζοντας την «τακτική του σαλαμιού*». Τελικά τι θα μείνει;

Σύμφωνα με τα παραπάνω, λοιπόν, ο Πάπας είναι Πρώτος της συνό­δου του, ήτοι εντός των ορίων της δικαιοδοσίας του, όπως Πρώτος είναι και ο Κωνσταντινουπόλεως, και κάθε Πατριάρχης και κάθε *«κεφαλή»* αυτοκέφαλης εκκλησίας εντός των ορίων της. Και, φυσικά, όπως παντού υπάρχουν πρεσβεία τιμής, έτσι και στην Εκκλησία: Πρώτη η έδρα της Ρώμης, έπεται η της Κωνσταντινουπόλεως κ.ο.κ., χωρίς αυτό να σημαίνει και πρεσβεία εξουσίας, ανύπαρκτα στην Εκκλησία. «*Όπως στην αγία Τριάδα»*, γράφει ο Μ. Βασίλειος, *«τα τρία πρόσωπα είναι ισότιμα, αλλά υπάρχει εντός της Τριάδος μια τάξη, έτσι και στην Εκκλησία: λέμε, ο Πα­τήρ, ο Υιός και το άγιο Πνεύμα, κατά ορισμένη τάξη, δηλαδή ονομάζουμε πρώτα τον Πατέρα και ύστερα τον Υιό και το άγιο Πνεύμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ισότιμα τα τρία Πρόσωπα και χωρίς το ένα να υπερ­τερεί του άλλου. Έτσι και στην Εκκλησία, υπάρχει η τάξη, όλες οι τοπικές εκκλησίες όμως είναι ισότιμες, χωρίς να είναι κάποια ανώτερη από μιαν άλλη».*

Συνεπώς: η έδρα της Ρώμης είναι κατά τους κανόνες πρώτη, δεν έχει όμως καμία εξουσία επί των άλλων. Ο Πρώτος της Εκκλησίας της Ρώμης είναι Πρώτος για τη σύνοδό του, οι αρμοδιότητές του όμως δεν εξέρχο­νται των ορίων της δικαιοδοσίας του. Το ότι η έδρα του είναι πρώτη στη σειρά των Πατριαρχείων δεν συνεπάγεται και πρωτείο οικουμενικό, αφού, το πρωτείο συνδέεται με μία σύνοδο (=Πρώτος μιας συνόδου), οι δε Πατριάρχες και λοιποί Πρώτοι των αυτοκέφαλων εκκλησιών δεν απο­τελούν σύνοδο.

Το πρωτείο διαμορφώθηκε βαθμιαία, ρίζωσε στη συνείδηση και στην πράξη της Δύσεως και όλη η δομή του Ρωμαιοκαθολικισμού στηρίχθηκε σ’ αυτό.

- Μήπως όμως έχει κάποια βιβλική βάση η παπική απαίτηση περί πρω­τείου εξουσίας, όπως διατείνουν οι Δυτικοί;

Η Κ. Διαθήκη αγνοεί παντελώς κάθε τέτοια ιδέα: Το πρωτείο εξουσίας στηρίζεται στην ιδέα, ότι ο Πάπας είναι ο διάδοχος του αποστόλου Πέ­τρου. Εν πρώτοις, το ότι ο Πέτρος υπήρξε επίσκοπος Ρώμης είναι τουλά­χιστον αμφιλεγόμενο. Η επιστολή του Παύλου προς Ρωμαίους μαρτυρεί ποιμαντική φροντίδα (και) από άλλον απόστολο. Και τα λόγια του Χρι­στού*: «Σύ εί Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλη­σίαν»* (Ματθ. 16,18), που κατά τους ερμηνευτές σαφώς αναφέρονται στην ομολογία του Πέτρου ότι ο Ιησούς είναι *«ο Χριστός, ο υιός του Θεού του ζώντος»* (στ. 16), έτσι είχαν νοηθεί και στη Δύση κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, ο δε Πάπας στην αρχή, στηρίζοντας τις απαιτήσεις του για παγκόσμιο πρωτείο, δεν αναφέρεται ποτέ στους στίχους αυτούς.

Αλλά, ας παρακάμψουμε αυτό, και ας δεχτούμε, ότι ο Πάπας είναι διάδοχος του Πέτρου και κληρονόμος των *«κλειδιών της βασιλείας»* (στ. 19), όπως το θέλουν και τα χαλκευθέντα έγγραφα των Ψευδοϊσιδωρείων Διατάξεων1. Τι σημαίνει αυτό; Παγκόσμιο πρωτείο εξουσίας; Ας ανατρέ­ξουμε στην Κ. Διαθήκη:

1. Πρόκειται για συλλογή γνήσιων αλλά και πλαστών παπικών εγγράφων, που καταρτί­στηκε τα μέσα του Θ΄ αιώνα μ. Χ. στη Γαλλία. Δια των 94 πλαστών παπικών διατάξεων (δε­κρετάλια) αποσκοπεί ο συντάκτης στο να αποδείξει ότι ο Πάπας είναι υπεράνω πάντων, και αυτού του αυτοκράτορος, είναι δηλαδή η «κεφαλή πάσης της οικουμένης» (caput totius or­bis). Στα 94 δεκρετάλια προσετέθη και η *«ψευδοκωνσταντίνειος δωρεά»,* σύμφωνα με την οποία ο Μ. Κωνσταντίνος, αποχωρώντας από τη Ρώμη για τη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινού­πολη, παρέδωσε στον Πάπα τη διοίκηση του δυτικού ρωμαϊκού κράτους. Σήμερα κανείς δεν δέχεται τη γνησιότητα τν εγγράφων αυτών, ούτε καν η ίδια η ρωμαϊκή εκκλησία, όμως τα κεί­μενα αυτά κατά την εποχή τους υπήρξαν ισχυρότατα όπλα των παπών για παγκόσμια (και πολιτική) κυριαρχία. Κατά τον Β. Στεφανίδη (Εκκλησιαστική ιστορία, Αθήναι 1984, σ. 274), *«ουδεμία άλλη νοθεία εν τη παγκοσμίω ιστορία συνετελέσθη μετά τόσης τέχνης και ουδεμία άλλη είχεν τόσον μεγάλα αποτελέσματα»*.

Στο 15ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων γίνεται λόγος για τη λεγόμενη *«Αποστολική Σύνολο»,* η οποία συνήλθε για να λύσει ένα σο­βαρότατο πρόβλημα: οι εξ εθνικών προσερχόμενοι στον Χριστιανισμό, όφειλαν να τηρούν τον μωσαϊκό νόμο; Πρέπει να περιτέμνονται, να τη­ρούν το Σάββατο, να συχνάζουν στη συναγωγή, με άλλα λόγια, να είναι και Ιουδαίοι, δηλαδή να είναι ο Χριστιανισμός μια ιουδαϊκή αίρεση; Ο Παύλος ήταν κατηγορηματικός: *όχι!* Ο Χριστός μας ελευθέρωσε από τη δουλεία του Νόμου (του Μωυσέως). *«Τη ελευθερία ούν, ή Χριστός ημάς ηλευθέρωσε, στήκετε, και μη πάλιν ζυγώ δουλείας ενέχεσθε»* (Γαλ. 5,1). Ο Πέτρος δεν τα ηρνείτο αυτά, για να μη *«σκανδαλίσει»* όμως τους εξ Ιου­δαίων χριστιανούς, δεν τολμούσε να προβεί στη μεγάλη, οδυνηρή, πλην αναγκαία ρήξη. Η διαφωνία των δύο κορυφαίων Αποστόλων υπήρξε σο­βαρή. Διηγείται ο Παύλος: *«Ότε δε ήλθε Πέτρος εις Αντιόχειαν, κατά πρόσωπον αυτώ αντέστην, ότι κατεγνωσμένος ήν* (=ήταν αξιοκατάκριτος*). Πρό του γαρ ελθείν τινας από Ιακώβου, μετά των εθνών συνήσθιεν (=συνέτρωγε με εθνικούς, πράγμα απαγορευμένο για τους Ιουδαίους). Ότε δε ήλθαν, υπέστειλλε και αφώριζεν εαυτόν, φοβούμενος τους εκ περιτομής* (=τους Ιουδαίους). *Και συνυπεκρίθησαν αυτώ και οι λοιποί Ιουδαίοι»*, ακόμη και ο μαθητής του Παύλου Βαρνάβας. *«Αλλ’ ότε είδον ότι ούκ ορ­θοποδούσι προς την αλήθειαν του ευαγγελίου, είπον τω Πέτρω έμπροσθεν πάντων»* (Γαλ. 2, 11-14). Και ακολουθεί ο σκληρός έλεγχος του Παύλου προς τον Πέτρο, στηριζόμενος σε θεολογικούς λόγους. Ο Παύλος δεν μας λέει αν επείσθη ο Πέτρος. Από τις Πράξεις των Αποστόλων όμως συμπε­ραίνουμε, ότι η διαφωνία έλαβε διαστάσεις τέτοιες, που χρειάστηκε να συνέλθει η Σύνοδος των Αποστόλων, για να λύσει το θέμα.

Μά, ο Πέτρος δεν ήταν «Πάπας»; Ο Πάπας δεν είναι «διάδοχος του Πέτρου», ο οποίος, ως απόστολος κιόλας, θα είχε εξουσία πολύ ανώτερη από τους διαδόχους του; Όχι, ο Πέτρος δεν επικαλέστηκε κανένα *«αλά­θητο»*, κανένα *«πρωτείο»*. Η διαφωνία λύθηκε, όχι με μία παπική *«βούλλα»*, αλλά δημοκρατικά, *εν συνόδω*, διότι η συνοδικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της δομής της Εκκλησίας και απαράβατη εκκλησιολο­γική αρχή, ήδη από την εποχή των αποστόλων.

Ποιός προήδρευσε στη σύνοδο; Ο Πέτρος; Όχι! Προήδρευσε ο Ιάκω­βος, ο προκαθήμενος της εκκλησίας των Ιεροσολύμων, ο τοπικός επί­σκοπος, όπως θα λέγαμε σήμερα.

Και η σύνοδος ποιόν δικαίωσε; Τον Παύλο!

Συγκρίνετε τώρα όλα αυτά, βάζοντας στη θέση του Πέτρου τον *«διά­δοχό»* του Πάπα. Θα ήταν σήμερα αδιανόητο να συμβεί κάτι από όλα αυτά.

Και κάτι άλλο ακόμη:

Βασικό στοιχείο της εκκλησιολογίας είναι η έννοια της *«αποστολικής διαδοχής»* των επισκόπων. Αυτό σημαίνει, ότι οι απόστολοι χειροτόνη­σαν επισκόπους, εκείνοι άλλους και εκείνοι άλλους, μέχρι τους σημερι­νούς επισκόπους. Κάθε επίσκοπος χειροτονείται κατά τους κανόνες από τουλάχιστον δύο ή τρεις άλλους επισκόπους. Αυτοί είναι οι *«γονείς του»* στην αρχιεροσύνη. Και καθένας από αυτούς χειροτονήθηκε από άλλους δύο ή τρεις τουλάχιστον. Αν ανατρέξουμε έτσι προς τα πίσω μέχρι την αποστολική εποχή, σε ποιόν απόστολο καταλήγει η γραμμή διαδοχής; Σε όλους τους αποστόλους! Η εξουσία του *«δεσμείν και λύειν»* δεν εδόθη στον Πέτρο μόνο (Ματθ. 16, 19), αλλά σε όλους τους αποστόλους συλ­λογικώς κατά την εμφάνιση του Αναστάντος *«ούσης οψίας τη ημέρα εκείνη τη μια των Σαββάτων»*, όταν *«ενεφύσησε και λέγει αυτοίς∙ λάβετε πνεύμα άγιον∙ άν τινων αφήτε τας αμαρτίας αφίενται αυτοίς, άν τινών κρα­τήται κεκράτηνται»* (Ιω. 20, 19.22). Και ερωτά ο άγιος Κύριλλος Αλεξαν­δρείας: *«Θωμάς δε … ο λεγόμενος Δίδυμος ούκ ήν μετ’ αυτών»*. Αυτός δεν έλαβε το άγιο Πνεύμα και την αποστολική εξουσία του δεσμείν και λύειν; Και απαντά: *«κατά παντός εχώρει η του Πνεύματος δύναμις … δέ­δωκε δε ο Χριστός ού τισιν ανά μέρος (= όχι στον καθένα χωριστά), αλλ’ όλοις τοις μαθηταίς … εις άπαντα …. τον των αγίων αποστόλων χορόν»* (PG 74, 717-720), ως απόδειξη της ενότητος των της Εκκλησίας κατά τον άγιο Γρηγόριο Νύσσης (PG 44, 1116-1117). Το ανήκειν στον χορόν των αποστόλων και των διαδόχων των επισκόπων είναι εκείνο που χορηγεί την εξουσία του *«δεσμείν και λύειν»* και όχι η κατοχή της έδρας ενός συ­γκεκριμένου επισκόπου. Διότι η αποστολική διαδοχή νοείται ως διαδοχή όλων των αποστόλων και όχι ενός μόνον.

Κατά ταύτα κάθε εξουσία και κάθε πρωτείο στην Εκκλησία πηγάζει από αυτόν τον Θεό και κανείς δεν μπορεί να διεκδικήσει παγκόσμια και μοναδική εξουσία πάνω στην σύνολη Εκκλησία. Μία τέτοια εξουσία έχει μόνον η κεφαλή της Εκκλησίας, ο Χριστός, και τη διαχειρίζεται η Εκκλησία συλλογικώς, ήτοι συνοδικώς.

Όσα είπαμε, αγαπητέ αναγνώστα, αποτελούν την επίσημο θέση της ορθόδοξης Εκκλησίας περί του παπικού θεσμού. Θέση, η οποία δεν είναι ένα διανοητικό κατα­σκεύασμα, αλλά εδράζεται στην Καινή Διαθήκη, στα ιστορικά δεδομένα και στην εκκλησιολογία της πρώτης Εκκλησίας, όπως αυτή διετηρήθη αναλλοίωτη στην ορθό­δοξη θεολογία.

Το πρωτείο είναι ο κυριότερος ογκόλιθος που κλείνει τον δρόμο προς την ένωση. Πάντως, δεν μπορεί να γίνει η ένωση, χωρίς πλήρη συμφωνία στο δόγμα, ήτοι χωρίς σύμπτωση στην πίστη της αρχαίας αδιαίρετης Εκκλησίας.

- Αυτά τα λέμε στον διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς;

Φυσικά και τα λέμε. Αυτά αποτελούν τη βάση του Διαλόγου. Πρέπει να γνωρίζει ο αναγνώστης, ότι στην αρχή ο Διάλογος διεξήγετο επί των ενούντων ημάς, όταν δε διαπιστώθηκε ότι, και επί των *«ενούντων»* υπήρ­χαν διαφοροποιήσεις, αποφασίστηκε να συζητήσουμε τα χωρίζοντα, με πρώτο το πρωτείο του Πάπα. Η σχέση της συνοδικότητας με το πρωτείο είναι το θέμα, που θα συζητηθεί στην ολομέλεια της Μικτής Διεθνούς Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ των Ορθοδόξων και των Ρω­μαιοκαθολικών από 15 – 23 Σεπτεμβρίου 2014 στο Αμμάν της Ιορδανίας.

Βέβαια, δεν πρέπει να αναμένει κανείς, ότι οι ανωτέρω θέσεις μας θα γίνουν δεκτές χωρίς συζήτησης. Το πρωτείο διαμορφώθηκε βαθμιαία, ρίζωσε στη συνείδηση και στην πράξη της Δύσεως και όλη η δομή του Ρωμαιοκαθολικού στηρίχθηκε σ’ αυτό. Άρνηση του πρωτείου σημαίνει κατάρρευση όλου του οικοδομήματος, πράγμα που συναντά την αντίδραση του ρωμαϊκού κατεστημένου. Μία λύση θα ήταν ίσως μια *«επανερμηνεία»* του πρωτείου.

Ας μη σκανδαλισθεί ο αναγνώστης με τη λέξη *«επανερμηνεία».* Αυτό δεν σημαίνει αποδοχή του πρωτείου εξουσίας από εμάς. Αλλά και ας μην περιμένουμε να παραιτηθούν οι Δυτικοί από την *έννοια του πρωτείου*, για τους λόγους που προαναφέραμε. Η *«επανερμηνεία»* είναι ο όρος που πιθανώς θα χρησιμοποιήσουν οι συνομιλητές μας, όταν αναπροσαρμόσουν και επανατοποθετήσουν την έννοια του πρωτείου στη θέση που είχε αυτό στην αρχαία Εκκλησία και του δώσουν το αρχικό του περιεχόμενο. Στην *«επανερμηνεία»* αυτή, ή αν θέλετε, την *«επαναδιατύπωση»,* μπορούν να χρησιμοποιήσουν όποια λέξη ή όρο θέλουν, αρκεί να βρίσκονται μέσα στο ανωτέρω εκτεθέν πλαίσιο.

Πιο συγκεκριμένα:

Σε περίπτωση ενώσεως, όποτε ο Θεός το θελήσει, ο Ρώμης θα είναι Πρώτος, όπως τώρα Πρώτος είναι ο Κωνσταντινουπόλεως, και όπως ήταν Πρώτος στην αδιαίρετη Εκκλησία.

Ως Πρώτος δεν θα έχει παγκόσμια εξουσία, θα έχει όμως αυξημένες, συντονιστικές κυρίως, αρμοδιότητες, αυτές δηλαδή που είχε στην αδιαίρετη Εκκλησία στο πλαίσιο της Πενταρχίας και της συνοδικότητας.

Πιο εύκολο είναι «κάμηλον δια τρήματος βελόνης εισελθείν» (Λουκ. 18,25), παρά να αρθούν διαφορές παγιωμένες από αιώνων. Όμως, «τα αδύνατα παρ’ ανθρώποις δυνατά πατά τω Θεώ εστιν» (στ. 27). Η ένωση των εκκλησιών δεν είναι έργο δικό μας, αλλά έργο του Θεού.

- Εάν λυθεί το θέμα του πρωτείου, θα γίνει η ένωση;

Κατά την ταπεινή μου γνώμη, το πρωτείο είναι ο κυριότερος ογκόλιθος που κλείνει τον δρόμο προς την ένωση. Τα υπόλοιπα, αλάθητο, filioque κ.λπ., παρά την υψίστη δογματική σημασία τους, θα είναι πολύ πι εύκολα θέματα στη συζήτηση. Πάντως, *δεν μπορεί να γίνει η ένωση, χωρίς πλήρη συμφωνία στο δόγμα, ήτοι χωρίς σύμπτωση στην πίστη της αρχαίας αδιαίρετης Εκκλησίας.*

-Είμαστε αισιόδοξοι, ότι το θέμα του πρωτείου θα λυθεί σύντομα; Και εν συνεχεία, ότι θα γίνει η ένωση σύντομα, δηλαδή ότι θα ξεπεραστούν τα προβλήματα σύντομα;

Απάντηση: Το *«σύντομα»* είναι πολύ σχετικό. Χωρισμός αιώνων δεν ξεπερνιέται *«σύντομα»*. Και για να είμαι πιο σαφής, κατ’ άνθρωπον, δεν βλέπω *«φως στο βάθος του τούνελ»*.

Είπα *«κατ’ άνθρωπον».* Κατά Θεόν … μόνον Εκείνος γνωρίζει, μόνον Αυτός μπορεί. Κατ’ άνθρωπον, πιο εύκολο είναι *«κάμηλον δια τρήματος βελόνης εισελθείν»* (Λουκ. 18, 25), παρά να αρθο΄λυν διαφορές παγιωμένες από αιώνων. Όμως, *«τα αδύνατα παρ’ ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ εστιν»* (στ. 27). Η ένωση των εκκλησιών δεν είναι έργο δικό μας, είναι έργο του Θεού. Μόνον Εκείνος μπορεί, σε μια νέα Πεντηκοστή, να συνάψει τα *«διεστώτα»* και να εκπληρώσει την ευχή που αναπέμπει σε κάθε θεία λειτουργία η Εκκλησία, «υπέρ της των πάντων ενώσεως».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΓΑΛΙΤΗΣ

Περιοδικό «ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ», Αρ. τεύχ. 462-463, Ιανουάριος-Ιούνιος 2014, σελ. 3-10)

****