

Ἐπισκόπου Μπάτσκας Εἰρηναίου (Πατριαρχεῖον Σερβίας)

E-mail: epbacka@eunet.rs

Διατί δὲν ύπέγραψα τὸ κείμενον τῆς ἐν Κρήτῃ Συνόδου περὶ σχέσεων τῆς Ὀρθοδόξου Ἑκκλησίας „πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον”

Περὶ τῆς νεωστὶ θριαμβευτικῶς μέν, οὐχὶ δὲ καὶ
κατὰ πάντα πειστικῶς ληξάσης ἐν Κολυμπαρίῳ Κρήτης
„Ἄγιας καὶ Μεγάλης Συνόδου” τῆς καθ’ ήμᾶς Ἑκκλησίας,
ἥδη μὴ ἀναγνωριζομένης ὡς τοιαύτης ὑπὸ τῶν ἀπουσιασασῶν
Ἐκκλησιῶν, χαρακτηριζομένης μάλιστα ὑπ’ αὐτῶν ὡς
„συνελεύσεως ἐν Κρήτῃ”, ὑπ’ ἀμφισβήτησιν τιθεμένης
καὶ ὑπὸ πλείστων συμμετασχόντων ἐν αὐτῇ ὁρθοδόξων
ἀρχιερέων, ἐδημοσιεύθησαν κατ’ αὐτὰς καὶ ἐξακολουθοῦν
νὰ δημοσιεύωνται πάμπολλα σχόλια, καλοπροαίρετα καὶ
ἥκιστα καλοπροαίρετα, ἀντικειμενικά, δόσον ἔνεστι, καὶ
ὑποκειμενικά, φιλαλήθη καὶ τῆς ἀληθείας κατὰ τὸ μᾶλλον
ἢ ἥττον διαστρεβλωτικά, αὐθόρμητα καὶ παρηγγελμένα,
συμφεροντολογικὰ καὶ ἀνιδιοτελῆ, ἀπολογητικὰ καὶ
πολεμικά, θεολογικῶς συνεπῆ καὶ θεολογικῶς ἀσυνάρτητα...
“Ἐν ἐκ τῶν θολῶν σημείων τῆς σχετικῆς ἐνημερωτικῆς καὶ
σχολιαστικῆς ὑπερπαραγωγῆς εἶναι τὸ θέμα τῆς ὑπό τινων
ἀρχιερέων ὑπογραφῆς ἢ μὴ ὑπογραφῆς τοῦ ἐπιμάχου
προσυνοδικοῦ καὶ κατὰ τὴν Σύνοδον βελτιωθέντος πως
κειμένου „Αἱ σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἑκκλησίας πρὸς
τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον”.

Ἐπειδὴ ὑπῆρχον ἐν προκειμένῳ ή ἀσάφεια καὶ ή ἀβεβαιότης περὶ τοῦ τίνες δὲν ὑπέγραψαν καὶ διατί δὲν ὑπέγραψαν, ὡρισμένοι ἀρχιερεῖς προέβησαν εἰς δηλώσεις, διὰ τῶν δποίων ἀπαντοῦν εἰς τὸ περὶ ὑπογραφῆς ἐρώτημα καὶ αἰτιολογοῦν - ή καὶ δικαιολογοῦν - τὴν ἄρνησίν των νὰ συνυπογράψουν τὸ ἐν λόγῳ κείμενον. Προκειμένου περὶ τοῦ χαράσσοντος τὰς γραμμὰς ταύτας ἐκυκλοφόρησε μὲν ή ὁρθὴ εἴδησις, ὅτι εἶναι εἰς ἐκ τῶν μὴ ὑπογραψάντων, ἀλλ’ ἔμεινεν ἀνεξήγητον εἰς πολλοὺς ἀδελφούς τὸ πῶς καὶ διατί, δοθέντος μάλιστα, ὅτι αὐτὸς ἐπὶ δεκαετίας, ἀδιαλείπτως καὶ ἐνεργῶς, ἐλάμβανε μέρος εἰς τὴν προετοιμασίαν τῆς Συνόδου καὶ εἰς τὴν προσπάθειαν ἐπεξεργασίας καὶ διορθώσεως τῶν πρὸς συνοδικὴν συζήτησιν ἐγκριθέντων κειμένων. Προτοῦ ὅμως προχωρήσω εἰς τὴν ὀφειλομένην ἀπάντησιν, ἐπισημαίνω ἐν παρόδῳ, ὅτι δὲν ὑπῆρξα ὁ μόνος μὴ ὑπογράψας ἐκ τῶν εἴκοσι πέντε παρόντων ἐν Συνόδῳ Σέρβων ἀρχιερέων, καθὼς ἄφηναν νὰ ἐννοηθῇ δημοσιεύματα „καλοθελητῶν” τινων, ἀλλ’ ὅτι οἱ περισσότεροι ἔξ αὐτῶν δὲν ὑπέγραψαν. Ἐκτὸς τούτου, καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἐπίσκοποι δὲν ὑπέγραψαν τὸ κείμενον. Τοῦτο, κατὰ συνέπειαν, εἶναι ἄκυρον, ἐφ' ὅσον, συνῳδὰ τῇ ἀπὸ τοῦ 1961 ἰσχυούσῃ ἀρχῇ τῆς ὁμοφωνίας, καὶ εἰς ἀρχιερεὺς νὰ μὴ ὑπογράψῃ (ἐνῷ ἀπαιτεῖται ή ὑπογραφή του!), τὸ ἔγγραφον εἶναι ἀνυπόστατον.

Εἰς ἐκ τῶν λόγων, διὰ τοὺς δποίους δὲν ὑπέγραψα τὸ κείμενον περὶ σχέσεων τῆς Ὁρθοδόξου Ἔκκλησίας „πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον”, οὐχὶ ὅμως ὁ σπουδαιότερος, εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι οἱ ἐπίσκοποι, μέλη τῆς

Συνόδου, είχον τὸ δικαίωμα τοῦ λόγου, ἀλλ' ἐστεροῦντο τοῦ δικαιώματος τοῦ ψηφίζειν. Εἰς τὴν Σύνοδον, ἀντὶ τῆς ἀνέκαθεν κρατούσης ἀποστολικῆς καὶ πατροπαραδότου ἀρχῆς „εῖς ἀνήρ - μία ψῆφος”, ἴσχυεν ἡ ἀρχὴ „μία αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία - μία ψῆφος”, ὅ ἐστι μεθερμηνεύμενον, ὅτι ψηφίζουν μόνον οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ἐκκλησιῶν. Τὰ ἐπακόλουθα τῆς καινοφανοῦς ταύτης ἀρχῆς εἶναι τὰ ἔξῆς:

1. ἡ Σύνοδος δὲν ἐμφανίζεται ως θεσμὸς τοῦ Ἐνὸς καὶ ἑνιαίου Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλ' ως κοινοβουλευτικόν, τρόπον τινά, ὅργανον ἀνεξαρτήτων καὶ καθ' ἑαυτὰς ὠλοκληρωμένων Ἐκκλησιῶν.
2. ὁ σύλλογος τῶν Προκαθημένων ἐνεργεῖ ἐμπράκτως ως συλλογικός τις πάπας, εἴτε θέλομεν νὰ ἀναγνωρίσωμεν τοῦτο τιμίως εἴτε ἐθελούμεν σχετικῶς, καὶ
3. ἡ Σύνοδος ὑποβιβάζεται, ἐκουσίως ἢ ἀκουσίως, εἰς σύναξιν Προκαθημένων, ἔχόντων ἀπλῶς διευρυμένας συνοδείας, ως προσφυῶς ἐλέχθη.

Ἐπομένως, ἡ μόνη διαφορὰ μεταξὺ ὄρθιοδόξου ἀρχιερέως καὶ ἑτεροδόξου παρατηρητοῦ ἐν Συνόδῳ συνίσταται εἰς τὸ ὅτι ἐκεῖνος δύναται νὰ ἀγορεύσῃ κατὰ βούλησιν, ἐνῷ οὗτος παρακάθηται σιωπηλός: οὔτε ὁ μὲν οὔτε ὁ δὲ ἀποφασίζει ὅτιδήποτε. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, ὅμως, πρὸς τί ἡ ὑπογραφὴ τῶν μὴ δικαιουμένων νὰ ψηφίσουν ὑπὸ τὰ κείμενα; Διὰ νὰ σχηματισθῇ ἡ ἐντύπωσις, ὅτι τὸ συνοδικὸν σύστημα λειτουργεῖ, ἐνῷ ἀπρακτεῖ καθὸ ἀθετεῖται; "Ἡ δι' ἄλλον τινὰ λόγον; Ἄγνοῶ, βεβαίως, ἀλλὰ δύναμαι τούλαχιστον νὰ μὴ προσυπογράψω ὅτι δὲν ἐκφράζει τὰς πεποιθήσεις μου.

‘Ο κυριώτατος ὅμως λόγος, διὰ τὸν δποῖον δὲν ὑπέγραψα, εἶναι τό, κατ’ ἐμὲ τούλάχιστον, ἐκκλησιολογικῶς διφορούμενον καὶ ὑποπτὸν περιεχόμενον τοῦ κειμένου, εἰς τινα σημεῖα ἐγγίζοντος τὰ ὅρια τῆς ἐτεροδιδασκαλίας.

‘Ο προβληματικός του χαρακτὴρ δὲν ἔστιάζεται μόνον εἰς τὴν πλέον συζητήσιμον πρότασίν του, τὴν καὶ προκαλέσασαν τὰς περισσοτέρας ἐνστάσεις καὶ ἀντιρρήσεις τῶν συνοδικῶν Πατέρων, κατὰ τὴν δποίαν ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει (ἐν ὑστέρᾳ παραλλαγῇ γνωρίζει)

„τὴν ἱστορικὴν ὑπαρξίν τῶν ἄλλων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ δμολογιῶν” καὶ ἡ δποία ἀντικατεστάθη, τῇ εἰσηγήσει τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διὰ τῆς φράσεως, ὅτι ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία δέχεται „τὴν ἱστορικὴν ὀνομασίαν τῶν ἄλλων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ δμολογιῶν”. Καὶ ναὶ μὲν ἡ Ἑλλαδικὴ διατύπωσις τυγχάνει προσεκτικωτέρα καὶ ἀκινδυνωτέρα ὡς ἀποφεύγουσα σοφῶς τὸ ἐνδεχόμενον τῆς ἔξισώσεως τῆς „ἱστορικῆς ὀνομασίας” καὶ τοῦ ὀντολογικοῦ περιεχομένου τοῦ ὅρου Ἐκκλησία, δὲν διαφέρει ὅμως ριζικῶς τῆς προτέρας διατυπώσεως, καθ’ ὅτι „ἡ ἱστορικὴ ὑπαρξίς” δὲν ἰσοδυναμεῖ αὐτομάτως πρὸς τὴν ἀναγνώρισιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς φύσεως καὶ ὑποστάσεως τῶν ὑπὸ τὴν ἐν λόγῳ ἐπωνυμίᾳν ὑπαρχόντων ἐκκλησιαστικῶν ἦ, ἀν θέλετε, ἐκκλησιομόρφων ὀργανισμῶν. Ἀπλῶς αἴρεται καὶ ἀποκλείεται διὰ τῆς τελικῆς διατυπώσεως ἡ δυνατότης τῆς διπτῆς ἐρμηνείας ἥτοι τῆς κατ’ ἀκρίβειαν ὄρθιοδόξου δογματικῆς δρολογίας καὶ τῆς ἀσαφοῦς καὶ ἐπαμφοτεριζούσης ἐν τινι μέτρῳ φρασεολογίας.

Είλικρινῶς καὶ ἀπεριφράστως δηλῶ, ὅτι ἥθελον ὑπογράψει τὸ κείμενον ως εἶχεν, ἐν ἑκατέρᾳ τῶν δύο ἔκδοχῶν του, ἄρα καὶ παρὰ τὴν σημασιολογικὴν διπλοῖδα τῆς προγενεστέρας ἔκδοχῆς, ἐφ' ὅσον μόνον τὸ παρὸν σημεῖον ἥθελεν ἀποτελέσει τὴν „Ἀχίλλειον πτέρναν” τοῦ συνόλου περιεχομένου του. Δυστυχῶς ὅμως, τὸ κείμενον εἶναι, ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι τέλους, - κατὰ τὴν γνώμην μου πάντοτε, - δυσίατον καὶ ἀπαράδεκτον, διότι εἶναι ἀμικτὸν μῆγμα τῶν καθαρῶς ὁρθοδόξων θέσεων καὶ τῶν „οἰκουμενικοῦ” ἥθους καὶ ὑφους ὠραιολογιῶν. “Ομως „ἐπιλείψει με διηγούμενον δ χρόνος” ἐὰν προσπαθήσω νὰ τεκμηριώσω τὸν ἴσχυρισμόν μου τοῦτον διὰ παραθέσεων.

Προσωπικῶς φρονῶ, ὅτι τὸ ἐνδεδειγμένον ἐν προκειμένῳ ἦτο νὰ μείνῃ δ ὅρος Ἐκκλησία μόνον διὰ τὸν ρωμαιοκαθολικισμόν (δ ὅποιος, περιέργως, οὕτε μνημονεύεται μεμονωμένως εἰς τὸ κείμενον, ἐνῷ γίνεται κατὰ κόρον ἡ πρὸς τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν ἀναφορά), διότι ἡ ὑπερχιλιετὴς δογματικὴ διαμάχη μεταξὺ αὐτοῦ καὶ ἡμῶν δὲν ἐκρίθη εἰσέτι ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου Οἰκουμενικῆς Συνόδου, εἴ μὴ μόνον εἰς τὰς ψευδοικουμενικὰς συνόδους Λυῶνος καὶ Φερράρας - Φλωρεντίας. Κατ’ ἀρχὴν λοιπόν - ἡ θεωρητικῶς ἔστω - ἐπιτρέπεται τὸ νὰ τρέφωμεν τὴν ἐλπίδα, ὅτι ποιά τις μέλλουσα Οἰκουμενικὴ Σύνοδος θὰ ἀσχοληθῇ πρὸς τὸ θέμα τῆς διχοστασίας ταύτης καὶ θὰ ἐπιτύχῃ τὴν ἄρσιν τῶν „πετρῶν τοῦ σκανδάλου”, τοῦτ’ ἔστι τοῦ Filioque καὶ τοῦ μεταγενεστέρου, ὑπερτροφικοῦ πρωτείου ἀμα τῷ περιβοήτῳ „ἀλαθήτῳ” τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης. Ύπὸ τὴν προοπτικὴν

ταύτην καὶ μόνον θὰ ἥτο δυνατὸν νὰ γίνηται λόγος περὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης, τῶν δογματικῶν διαφορῶν ἥτοι τῶν τριαδολογικῶν παρεκτροπῶν καὶ ἐκκλησιολογικῶν καινοτομιῶν αὐτῆς οὐδόλως σχετικοποιουμένων ἢ παραμελουμένων, πολλοῦ γε δεῖ ἀγνοουμένων ἢ ἀμνηστευομένων. Σημειωτέον δέ, ὅτι αἱ ἐκ Ρώμης δι’ ἀποσκιρτήσεως προελθοῦσαι κατὰ τὴν Μεταρρύθμισιν ἐκκλησιαστικὰ κοινότητες ἀπεμακρύνθησαν ἔτι μᾶλλον - καὶ ἀπομακρύνονται, φεῦ, δσημέραι δλοὲν καὶ περισσότερον - τόσον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης, ὃσον καὶ τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας.

Ἡδυνάμεθα, μᾶλλον δὲ εἴχομεν χρέος, νὰ πράξωμεν ὅ, τι ἔπραξεν ἡ Δευτέρα Βατικάνειος Σύνοδος (ἐπίτηδες δὲν ἀνατρέχω εἰς τὸν τύπον καὶ ὑπογραμμὸν τῶν ὀρθοδόξων συνόδων τοῦ ἀπωτέρου παρελθόντος). Ἡ ἐν λόγῳ σύνοδος διεκήρυξε πρῶτον τὴν πίστιν της, ὅτι ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία εἶναι ἡ Μία, Ἀγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ἐν συνεχείᾳ δὲ ἐδήλωσεν, ὅτι εἰς τοὺς μὴ ρωμαιοκαθολικοὺς εὑρίσκει ἐνθεν μὲν περισσότερα ἢ ὀλιγότερα γνήσια στοιχεῖα τοῦ ἀρχεγόνου χριστιανισμοῦ, ἐνθεν δὲ παρεκκλίσεις καὶ ἐλλείψεις. Εἰδικῶς τονίζει, ὅτι ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία, καίτοι τὰ μέλη της εἶναι „κεχωρισμένοι ἀδελφοί” (fratres separati, disiuncti), κατέχει μὲν τὰς οὐσιώδεις ἰδιότητας τῆς Ἐκκλησίας (Εὐχαριστίαν, μυστήρια, Ἱερωσύνην, ἀποστολικὴν διαδοχήν...), ὑστερεῖ δὲ κυρίως ως μὴ πλήρως ἢ ἐπαρκῶς ἀναγνωρίζουσα τὸ παπικὸν πρωτεῖον. Ἀνάλογον διατύπωσιν ἔπρεπε νὰ προφέρῃ καὶ ἡ ἡμετέρα Σύνοδος: μετὰ τὴν ἀρχικὴν καὶ βασικὴν δμολογίαν τῆς πίστεως, ὅτι ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ Μία, Ἀγία,

Καθολική καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ή ὅποια δμολογία, ρητὴ καὶ ἀπερίφραστος, ἀναγράφεται εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ ὑπὸ παρουσίασιν κειμένου, ἔπειτα νὰ προσεπιλεχθῇ εὐθέως καὶ κατηγορηματικῶς, ὅτι οἱ μὴ ὄρθόδοξοι χριστιανοὶ ἔχουν καὶ ὑγιῆ στοιχεῖα ἐκ τῆς κοινῆς ἀρχαίας Παραδόσεως καὶ λίαν σοβαρὰ ὀλισθήματα εἰς τὸν χῶρον πίστεως καὶ τάξεως, ἔνεκα τῶν ὅποιων καὶ δὲν ἔχουν κοινωνίαν μετὰ τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Εἴδικῶς ὡς πρὸς τοὺς ρωμαιοκαθολικοὺς ἔπειτα νὰ ἔξαρθῃ, ὅτι οὐ μόνον τὸ δόγμα περὶ τοῦ ὑδροκεφάλου παπικοῦ πρωτείου καὶ ἀλαθήτου, ἀλλὰ καὶ ἡ προσθήκη τοῦ Filioque εἰς τὸ Σύμβολον τῆς πίστεως συνιστοῦν ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια διὰ τὴν ἔνωσιν Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, ἅμα δὲ καὶ τὰ κύρια θέματα τοῦ διεκκλησιαστικοῦ θεολογικοῦ διαλόγου. Ἐὰν εἴχομεν ἐκφρασθῆ κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον, θὰ παρεῖλκεν ἡ ἀνάγκη τῆς ἡμιλέκτου καὶ ἰσχνῆς φρασεολογίας περὶ τῆς „ἱστορικῆς ὑπάρξεως” τῶν μὴ ὄρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ δμολογιῶν, ἅρα δὲ καὶ ἡ ἀνάγκη τῆς περὶ τῶν „ἱστορικῶν ὀνομασιῶν” των διαλεκτικῆς. Ἐὰν καὶ τότε θὰ ἀπουσίαζον ὧρισμέναι Ἐκκλησίαι, θὰ ἥτο νόμιμος ἡ ἀναζήτησις ἄλλων, ἐκκλησιαστικῶν ἥ ἐξωεκκλησιαστικῶν, κινήτρων τῆς ἀπουσίας. Τὸ κατ’ ἐμέ, τὰ σήμερον δημοσιευόμενα κατηγορητήρια κατὰ τῶν μὴ προσελθουσῶν Ἐκκλησιῶν, ὡς δῆθεν ἄνευ λόγου ἥ δι’ ἐξωγενεῖς σκοπιμότητας ἐσκεμμένως καὶ ἐκ προμελέτης ἀρνηθεισῶν νὰ συμμετάχουν, ἀποτελοῦν ὑπεκφυγήν, ἀν μὴ καὶ μεγάλην ἀδικίαν. Ἰνα μὴ παρεξηγηθῶ καὶ κατηγορηθῶ διὰ πολλοστὴν φοράν, ὅτι „ηύτομόλησα” (!)

ἢ ὅτι παριστάνω αὐτόκλητον „συνήγορον” τῶν δι’ εὐλόγους
 ἢ παραλόγους αἰτίας ἀπολειφθέντων Πατέρων καὶ ἀδελφῶν,
 δηλῶ, ὅτι ἐποφελεστέρα διὰ τὴν Ἐκκλησίαν θὰ ἦτο
 ἡ παρουσία καὶ ἡ ἐνεργός, δυναμικὴ συνεισφορά των.
 ”Ἐχω, ἐν τούτοις, κατανόησιν καὶ συναίσθησιν, ὅταν
 ἀκούω τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου νέων σχισμάτων,
 παρασυναγωγῶν καὶ „ἀποτειχίσεων” συνεπείᾳ ἐλλιπῶν,
 κατ’ οὐσίαν πενιχρῶν κειμένων, ὑποδεεστέρων καὶ αὐτῶν
 τῶν κειμένων τῆς Δευτέρας Βατικανείου Συνόδου,
 ἢ συνεπείᾳ ἀπερισκέπτων καὶ ἀστόχων ἀποπειρῶν
 παρεμβάσεως εἰς τὰ θέματα τοῦ γάμου, τῆς νηστείας,
 τοῦ ἔορτολογίου καὶ ἄλλων παρεμφερῶν θεσμῶν.

Ταύτοχρόνως δὲν ἔχω κατανόησιν καὶ συμπάθειαν
 δι’ ὅσους λέγουν: „Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν οἱ φανατικοί,
 οἱ σκοταδισταί, οἱ... οἱ...” ’Απεναντίας, ὅλοι ἐνδιαφέρουν
 ἡμᾶς: οἱ „ἡμέτεροι” καὶ οἱ „όθνεῖοι”, οἱ ἐγγὺς καὶ οἱ μακράν.
 Καὶ τοῦτο ποιῆσαι κάκεῖνο μὴ ἀφιέναι, κατὰ τὸ Κυριακὸν
 λόγιον. Εἰ μή τι ἄλλο, καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς συνειδήσεως τοῦ
 δικαίως ἢ ἀδίκως σκανδαλιζομένου ἀδελφοῦ ἐμποιεῖ εἰς τὰς
 ψυχὰς ἡμῶν τὸ αἴσθημα τῆς ποιμαντικῆς καὶ ἀνθρωπίνης
 εὐθύνης, συναλληλίας, συμπαθείας... „Οὐκ ἐν βήμασιν,
 ἀλλ’ ἐν πράγμασιν ἡμῖν ἡ εὐσέβεια”. Ἐὰν δὲ ἀναζητηθῇ καὶ
 „ἐν βήμασι”, πρέπει νὰ ἀναζητηθῇ ἀποκλειστικῶς ἐν „ξένοις
 βήμασι, ξένοις διδάγμασι, ξένοις δόγμασι τῆς Ἁγίας Τριάδος”.

Οι Πατέρες τῆς Ἑκκλησίας διακρίνουν δύο εἴδη θεολογικῆς γλώσσης, „λόγον δογματικὸν” καὶ „λόγον ἀγωνιστικὸν” (ἢ „λόγον ἀντιρρητικόν”), χρησιμοποιοῦν δὲ συχνάκις καὶ γλῶσσαν φιλοφροσύνης, ἀβροφροσύνης, εὐγενείας, εὔπροσηγορίας, λεπτότητος. Κλασικὸν παράδειγμα τυγχάνει ὁ τρόπος τοῦ ἐκφράζεσθαι εἰς τὸν ἄγιον Μᾶρκον τὸν Εὐγενικόν: κατὰ τὴν ἐναρξιν τοῦ μεταξὺ „Λατίνων” καὶ „Γραικῶν” διαλόγου διμιλεῖ εἰς γλῶσσαν φιλόφρονα, καθαπτομένην τῶν δογματικῶν διαφορῶν ἐμμέσως καὶ διακριτικῶς, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὴν ἐναρκτήριον πρὸς τὸν πάπαν Εὐγένιον Δ' προσλαλιάν του· κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ διαλόγου συνεχίζει εἰς γλῶσσαν δογματικῆς ἀκριβολογίας καὶ σαφηνείας, μὴ ἐγκαταλείπων τὸ καλοπροαίρετον καὶ πρῶτον ὕφος, ἐν τέλει δέ, μετὰ τὴν θλιβερὰν λῆξιν τῆς ἐνωτικῆς συνόδου, καταφεύγει, ἐξ ἀνάγκης καὶ ποιμαντικῆς εὐθύνης, εἰς χρῆσιν πολεμικῆς καὶ ἐλεγκτικῆς γλώσσης.

Ψπὸ τὸ πρῆσμα τοῦτο, ἡ Σύνοδος ἡμῶν ὀρθῶς μέν, κατὰ τὴν ταπεινήν μου ἄποψιν, προσεφώνησε τοὺς ἑτεροδόξους παρατηρητάς, μέσω τοῦ Παναγιωτάτου Προέδρου της, διὰ λόγων φιλαδέλφων καὶ ἐγκαρδίων καὶ ἀπέφυγε σύναμα, διαλόγου χάριν, τὸ σκληρὸν ὕφος τῆς ἀντιπαραθέσεως· ἔπρεπεν δμως, μᾶλλον δὲ καὶ ὥφειλε, νὰ καταθέσῃ διὰ τοῦ περὶ οὗ ὁ λόγος κειμένου τὴν μαρτυρίαν τῆς Ἑκκλησιολογικῆς της ταυτότητος καὶ αὐτοσυνειδησίας κατὰ τρόπον εὐκρινέστερον, συνεπέστερον καὶ ἀκριβέστερον. Τοῦτο, δυστυχῶς, δὲν κατέστη δυνατόν, ἀφοῦ κατὰ τὰς πλείστας ὅσας προπαρασκευαστικὰς ἐν Γενεύῃ συνεδρίας, παρὰ τὴν δυσαρέσκειαν πολλῶν ὡς πρὸς

τὸ κείμενον καὶ παρὰ τὴν ὁξυτάτην κριτικήν του, τὸ κείμενον - διὰ λόγους, οἱ δποῖοι σιγῇ τιμάσθωσαν! - δὲν ἀνεθεωρήθη εἰς βάθος καὶ κατὰ πλάτος, καθὼς ἦτο ἡ ἐπιθυμία καὶ ἡ σύστασις τῶν Προκαθημένων τῶν αὐτοκεφάλων Ἑκκλησιῶν, ἀλλὰ παρεπέμφθη, σχεδὸν ἀνέπαφον κατ' ούσιαν, εἰς τὴν Σύνοδον, ὅπου, λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου καὶ διαιρέσεως, ὑπέστη διακοσμητικὰς μᾶλλον ἀλλαγάς, ἐὰν ἐξαιρέσωμεν τὴν τροπολογίαν τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ πλέον ἐπίμαχον καὶ παρεξηγήσιμον σημεῖόν του.

"Ἄς μὴ ἀπατώμεθα ἢ κρυπτώμεθα: τὸ προβληματικὸν τοῦτο κείμενον εἶναι ἡ πρώτη καὶ κυρία αἵτια τῆς ἀρνήσεως τῶν τεσσάρων ὄρθιοδόξων Πατριαρχείων νὰ συμμετάσχουν εἰς τὴν Σύνοδον, ἐνῷ ἡ Ἑκκλησία τῆς Σερβίας ἐδυσκολεύετο μὲν καὶ ἀμφιεταλαντεύετο μέχρι τελευταίας στιγμῆς ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν συμμετοχήν της, προσῆλθε δὲ τελικῶς διὰ δύο λόγους: ἐξ ἀγάπης πρὸς τὴν μαρτυρικὴν Μητέρα της Ἑκκλησίαν, τὴν Ἑκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καὶ ἐπ' ἐλπίδι, ὅτι τὰ ἀσθενοῦντα καὶ ἐλλείποντα τῆς προπαρασκευαστικῆς περιόδου θὰ θεραπευθοῦν καὶ θὰ ἀναπληρωθοῦν κατὰ τὰς ἐργασίας τῆς Συνόδου, ὅτι δηλαδή, πλὴν τῶν κειμένων, ἡ Σύνοδος θὰ ἀσχοληθῇ καὶ πρὸς τὰ καίρια σύγχρονα προβλήματα τῆς καθ' ἡμᾶς Ἀνατολῆς, ὅπως εἶναι τὰ σχίσματα, εἴτε ἐθνοφυλετικῆς εἴτε „ζηλωτικῆς” ἐμπνεύσεως, ἡ ἀκοινωνησία Ἑκκλησιῶν καὶ ἡ ἀντικανονικὴ συμπεριφορὰ ἄλλων Ἑκκλησιῶν, τὸ αὐτοκέφαλον, τὸ δποῖον κατήντησε νὰ εἶναι πονοκέφαλον τῆς Ἑκκλησίας, καὶ ἄλλα τινά. Πλὴν δικαιοσύνης, οὐδὲν τοιοῦτο ἔλαβε χώραν: ἀφοῦ ἀπερρίφθη ἡ πρότασις τῆς Ἑκκλησίας τῆς Σερβίας νὰ

θεωρηθοῦν αἱ ἐν Κρήτῃ συνοδικαὶ ἔργασίαι ως ἡ πρώτη φάσις τῆς ὅλης συνοδικῆς πορείας καὶ νὰ κηρυχθῇ ἡ περαιώσις τῆς Συνόδου μετέπειτα, ἐν καιρῷ, κατόπιν συζητήσεων „ἐφ’ ὅλης τῆς ὕλης” καὶ τῇ ἐκ τῶν ὑστέρων συμμετοχῇ πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν, ἡ Σύνοδος αὐτοπεριωρίσθη εἰς ὀλιγοήμερον δρᾶσιν, καταναλώσασα καὶ τὸν ὀλίγον διαθέσιμον χρόνον ως ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰς τὴν ἀνάλυσιν καὶ μερικὴν διόρθωσιν τῶν ὑποβληθέντων εἰς αὐτὴν κειμένων, ἀνευ ζώσης, αὐθορμήτου καὶ ἐλευθέρας ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων περὶ φλεγόντων ζητημάτων τῆς συγχρόνου Ὀρθοδοξίας.

’Απωλέσθη, δυστυχέστατα, ἡ εὐλογημένη ἱστορικὴ εὔκαιρία τῆς ἀντιμετωπίσεως καὶ ἀρχῆς λύσεως σωρείας προκλήσεων καὶ πειρασμῶν εἰς τὴν ζωὴν τῆς ἀγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας, ως καὶ ἡ εὔκαιρία μαρτυρίας περὶ τῆς ζώσης καὶ ζωογόνου Παραδόσεως της, περὶ τῆς ἐνότητος, καθολικότητος καὶ συνοδικότητός της. Θὰ εἶναι θαῦμα Θεοῦ, ἐὰν ἡ Σύνοδος εύμοιρήσῃ τῆς εὐκταίας πανεκκλησιαστικῆς ἀποδοχῆς της ως Ἅγιας καὶ Μεγάλης Συνόδου. Φοβοῦμαι, ὅτι θὰ μνημονεύηται ἐν τῇ μελλοντικῇ ἱστορίᾳ τῆς Ἐκκλησίας ως ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης, ως περιφερειακὴ Σύνοδος τῶν μετασχουσῶν ἐν αὐτῇ Ἐκκλησιῶν, ἀνευ σημαντικωτέρας ἀκτινοβολίας καὶ ἐπιδράσεως.” Ισως καὶ τοῦτο εἶναι προτιμώτερον τῆς πλήρους ἀφασίας καὶ ἀπουσίας ἐκ τοῦ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι.