

Τό «πρωτεῖο» τῆς Ὑπόστασης στὴν ὑπόσταση τοῦ «Πρώτου»

ΠΡΕΣΒ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΝΕΥΡΟΚΟΠΛΗ*

Στοὺς κόλπους τῆς Ὁρθόδοξης Ἑκκλησίας ἐπανῆλθε τὸ τελευταῖο διάσπι-
μα ἢ συζήτηση περὶ τῆς φύσης καὶ τοῦ χρακτῆρα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ὅρου
«πρωτεῖο». Τὴν ἀφορμὴν ἔδωσαν δύο γεγονότα, τὰ ὅποια ἔλαβαν χώρα σχεδὸν
στὴν ἴδια χρονικὴ συγκυρία. Τὸ ἔνα σχετίζεται μὲ τὴν ἐσωτερική, τίν «οἰκογε-
νειακή» θὰ λέγαμε ζωὴ τῶν ὁρθοδόξων, ἐνῶ τὸ ἄλλο ἀφορᾶ τὴν σχέση της μὲ
τὸν ὑπόλοιπο χριστιανικὸ κόσμο καὶ κύρια μὲ τὴν Ρωμαϊκὴν Ἑκκλησία.

Κατ’ ἀρχάς, ἢ γνώμην κάποιων ὁρθόδοξων θεολόγων –εἴτε μὲ ἐθνοφυλετικὲς
τάσεις εἴτε μὲ ροπὴ σὲ μία «ἰδιωτεύουσα εὐλάβεια»– ποὺ ἀμφισβητεῖ τὸ «πρω-
τεῖο» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τῶν
χριστιανικῶν κοινοτήων τῶν ὁρθοδόξων στὴ Νέα Γῆ (‘Αμερικανικὴ ἥπειρος)
καὶ τὴν Ἐσπερία (Ἐνρωπαϊκὴ δικαιοδοσία τῆς Ρωμαϊκῆς Ἑκκλησίας πρὸ Σχί-
σμatos), ἀτυχῶς χρακτηριζομένων μὲ τὸν δικονομικὸ ὅρο «Διασπορά»¹.
Ἐμεῖς θὰ ὀνομάζουμε στὸ κείμενό μας τὶς νέες αὐτὲς χριστιανικὲς κοινότητες
‘Ορθόδοξες Δυτικὲς Ἑκκλησίες. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, γιὰ πρώτη φορὰ ἢ Ρωμαϊκὴ
Ἐκκλησία θέτει ὑπὸ συζήτηση στοὺς θεολογικοὺς διαλόγους της μὲ τοὺς ὁρθο-
δόξους τὸ θέμα τῆς ἐρμηνείας τοῦ «πρωτείου» τοῦ προκαθημένου της κατὰ τὴν
πρώτη χιλιετία.

Εἶναι ἐμφανὲς ὅτι ἀπὸ τὸν μία, τὸ πρῶτο θέμα τῶν «’Ορθόδοξων Δυτικῶν
Ἐκκλησιῶν» μοιάζει νὰ κινεῖται στὸ χῶρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοίκησης, ἐνῶ
τὸ ἄλλο, τὸ θέμα τοῦ «πρωτείου», στὸ χῶρο τῆς θεολογίας. Εἶναι, ὅμως, ἐπίσης
ἐμφανὲς ὅτι οἱ ὁρθόδοξοι θὰ πρέπει καὶ στὶς δύο αὐτὲς πτυχὲς νὰ ἔχουν μία
κοινὴ ἐρμηνεία τοῦ ὅρου «πρωτεῖο». Η διαφορετικὴ ἐρμηνεία τοῦ ὅρου στὴν

* Ό π. Κωνσταντίνος Νευροκοπλῆς εἶναι ἐφημέριος τοῦ Ι.Ν. Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος στὴ Θεσσαλονίκη.

1. Βλ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΓΡΗΓ., Ἀρχ., «Ἡ ἀποδοχὴ “Ἐκκλησιαστικῆς Διασπορᾶς” συνεπάγεται ἀναίρεση τῆς Ἑκκλησίας (κανόνας 28/Δ). Μία ἄλλη ἐκδοχὴ ἐπιλύσεως αὐτοῦ τοῦ ἐκκλησιο-κα-
νονικοῦ ζητήματος», *Θεολογία*, 2/2009, σ. 121-142.

έσωτερική μορφή της ἐκκλησιαστικής πρακτικής ἀπ' ὅτι στὴν ἔξωτερη δὲν θὰ φανέρωνε σύνεση καὶ διορατικότητα.² Άλλωστε, δὲν πρέπει νὰ ἐθελούται φλοῦμε προσπερνώντας τὸ γεγονὸς ὅτι σήμερα ἡ Ρωμαϊκὴ Ἐκκλησία κατέχει κεντρικὴ ἢ ἔστω σημαίνουσα θέση στὶς περιοχὲς τῶν «Ὀρθόδοξων Δυτικῶν Ἐκκλησιῶν». Δὲν ἀποκλείεται ἡ κατανόηση τοῦ ὄρου στὸ ἔσωτερο καὶ ἐπηρεάσει καὶ τὴ μορφὴ τῆς σχέσης μας μὲ τὶς ἄλλες χριστιανικὲς διμολογίες.

Τὸ θέμα, λοιπόν, τῆς κατανόησης τοῦ ὡς ἄνω ὄρου δείχνει νὰ ἀποκτᾶ δυναμικὴ πολὺ μεγαλύτερη ἀπὸ αὐτὴν ποὺ εἶχε ἔως τώρα. Ἡ βαρύτητα τῆς σημασίας του ἀναγκάζει σὲ συστολὴ καὶ ὑπευθυνότητα, ἀφοῦ ἡ διοικητικὴ ὅπως καὶ ἡ θεολογικὴ διακονία ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν εὐχαριστιακὴν καὶ λειτουργικὴν φύση τῆς Ἐκκλησίας. Ο ὄρος «πρωτεῖο» ἀποβαίνει ὡς ἐκ τούτου ἀναγκαῖο κλειδὶ γιὰ τὴν ἐκ μέρους τῶν πιστῶν ἐπίγνωση τῆς ταυτότητας τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ σύνδεση τοῦ ὄρου μὲ τὸν ἐπικεφαλῆς τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ρώμης καὶ ἀργότερα τῆς Νέας Ρώμης (Ζος κανόνας τῆς Β' Οἰκουμενικῆς Συνόδου) στοὺς ὅποιους καὶ ἔλαχε νὰ φέρουν τὴν κλήσην τοῦ «Πρώτου», ἔγινε κατὰ τὴν ἀναλογία καὶ τὸ πρότυπο τῆς ζωῆς τῆς Ἀγίας Τριάδος. Ἡ διαφορετικὴ ὅμως ἐρμηνεία τοῦ ὄρου ἐκ μέρους τῶν δύο χριστιανικῶν παραδόσεων (ἀνατολικῆς καὶ δυτικῆς) ὀφείλεται στὴν διαφορετικὴν κατανόηση τῆς ὑποστατικῆς ἀρχῆς στὸ Εἶναι τοῦ Θεοῦ. Ἐνῶ γιὰ τὸν ὄρθιοδόξους ἡ διασφάλιση τῆς ἐνότητος τῆς Ἀγίας Τριάδος θεμελιώνεται στὴν «Υπόσταση-Πρόσωπο τοῦ Πατρός, ὁ Ὄποιος κατέχει τὴν θεϊκή Του Οὐδσία, γιὰ τὴν Ρωμαϊκὴν χριστιανοσύνην ἡ θεϊκὴ Φύσην κατεῖχε αὐτὴν τὴν θέσην ἐπικρατώντας κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ Προσώπου. Ἐὰν γιὰ τὸν ὄρθιοδόξους τὸ «κινοῦν αἴτιον» τῆς Τριαδικῆς ἐνότητας εἶναι ὁ Πατήρ, γιὰ τὴν δυτικὴν χριστιανικὴν παραδόσην ἡ ταν ἡ θεϊκὴ φύση καὶ ὅχι ἔνα Πρόσωπο-Υπόσταση. Γιὰ τὸν ὄρθιοδόξους «ἡ οὐδσία δὲν εἶναι τὸ πρωτεῦον ἢ ἔστω τὸ κυρίαρχο στοιχεῖο στὸν Θεό, αὐτὸν ποὺ καθορίζει τὴς ὑποστάσεις στὶς ἀμοιβαῖς τους σχέσεις. Στὸ Θεῖο Εἶναι δὲν ὑπάρχει τίποτε ἔξω ἀπὸ τὴν Υπόστατικὴν Ἀρχὴν... Ἡ ἀρχὴ τοῦ παντὸς εἶναι ὁ Πατέρας, ὁ Ὄποιος στὴν προαιώνια γέννηση τοῦ Υἱοῦ μεταδίδει σὲ Αὐτὸν ὅλο τὸ πλήρωμα τῆς Φύσεως, τῆς Οὐδσίας Του. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὴν ἐκπόρευση τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. Συνέπεια τοῦ γεγονότος αὐτοῦ εἶναι ἡ βεβαίωση τῆς τέλειας ἰσότητας τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος μὲ τὸν Πατέρα»².

2. Βλ. ΣΑΧΑΡΩΦ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ, Ἀρχ., Ὁφόμεθα τὸν Θεὸν καθὼς ἐστιν, ἔκδ. Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Ἐσσεξ Ἀγγλίας, 2009, σ. 253.

‘Η περὶ τῆς Ὑποστατικῆς Ἀρχῆς στὸν Θεὸν θεολογία ποὺ συνέχει τὴν ὁρθόδοξην ἐκκλησιολογία μεταφέρθηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ Κανονικοῦ Δικαιίου της. ’Ετοι ὁ «Πρῶτος» θεωρόθηκε εἰκόνα καὶ τύπος κατὰ πολὺ εὐρύτερος ἐκείνων τοῦ ἐπίγειου συντονιστῆ ἢ τοῦ διευθυντῆ ὁρχήστρας. Η σχετικοποίηση στὴν θέση τοῦ «συντονιστῆ» θὰ μποροῦσε νὰ ὀδηγήσει στὴν ἀντιμετώπιση τῶν κανόνων τῆς Ἐκκλησίας ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον ὡς ἀνθρώπινων κατασκευασμάτων. Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν ὄπτικὴν ἡ ἰστορία τῆς Ἐκκλησίας κινδυνεύει νὰ μὴν εἰκονίζει τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ πρότυπό της νὰ γίνεται ἔνας κοσμικὸς τρόπος διοικήσεως.

‘Η Ἐκκλησία, ὅμως, διανοίγει τὴν ὑπαρξή της στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ λαμβάνει ἐξ αὐτῆς τὴν κάθε ἀποκάλυψη. Μετὰ ἀπὸ τὴν χορηγία μίας ἀποκάλυψης ἡ Ἐκκλησία συνθέτει μὲ τὰ ὑλικὰ τοῦ κόσμου τὴν εἰκόνα τοῦ δώρου ποὺ ἔλαβε. Αὐτὴν ἡ εἰκόνα μέσα στὴ λειτουργική της ζωὴ καθιστᾶ ἱκανούς τοὺς ἀνὰ τοὺς αἰῶνες πιστούς της νὰ γεύονται τὴν δωρεὰ ποὺ χορηγήθηκε σὲ μία χρονικὴ στιγμή. Οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο εἶναι λόγος τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, τὸν ὅποιο σάρκωσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας μὲ τὰ ὑλικὰ τῆς ἰστορίας. ’Απόδειξη δὲ τοῦ ὅτι εἶναι λάλημα τοῦ Παρακλήτου ἀποτελεῖ τὸ ὅτι αὐτοὶ οἱ κανόνες ὑπηρέτησαν καὶ διαφύλαξαν τὴν ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν μεταβολὴ τῶν σχημάτων τῆς ἐπίγειας βασιλείας.

Γνωρίζουμε ὅτι τὰ δῶρα αὐτὰ τῆς «κοινωνίας» καὶ τῆς «ἐνότητος» ἀνήκουν στὸν δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας, τὸ Ἀγίο Πνεῦμα. Μέσα, λοιπόν, ἀπὸ τὸν Θεόντος καὶ Ἱεροὺς Κανόνες ὁ Πατὴρ μᾶς μιλᾷ διὰ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. ‘Ο Κύριος μᾶς εἶπε γιὰ τὸν Παράκλητο ὅτι «οὐ γάρ λαλήσει ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἀλλ’ ὅσα ἀν ἀκούσῃ λαλήσει καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν» (Ἰωάν. 16,13). ’Απὸ ποιόν θὰ ἀκούσει; ’Απὸ τὸν Πατέρα. ’Αρα, ὁ Πατὴρ ὅχι μόνον ἐκπορεύει τὸν Παράκλητο ἀλλὰ καὶ τοῦ λέει τί νὰ μᾶς πεῖ γιὰ τὸν Υἱό Του. ’Εκεῖνος μᾶς μιλᾶ γιὰ τὸν Υἱό Του ἐκπορεύοντας τὸ Πνεῦμα ὅχι μετὰ τοῦ Υἱοῦ ἀλλὰ κυρίως διὰ τὸν Υἱόν. ’Ο Πατὴρ εἶναι ὁ αἴτιος τῆς ἐκπόρευσης τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ ὁ Υἱὸς ἀποτελεῖ τὴν αἰτία τῆς προόδου Του στὸν χῶρο τῆς οἰκονομίας, ἐφ’ ὅσον διὰ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος γνωρίζεται ἐν τοῖς μυστηρίοις ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός. ’Ο Πατὴρ εἶναι ὁ αἴτιος τῆς ἐκπόρευσης τοῦ Πνεύματος, ὁ δὲ Υἱὸς γνωρίζεται μέσω τῆς ἀποστολῆς τοῦ Πνεύματος στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. «Τὸ δὲ Πνεῦμα ποτιζόμενοι, τὸν Χριστὸν πίνομεν»³.

3. ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ‘Ἐπιστολὴ Α’, πρὸς Σεραπίωνα, PG 26,567A.

Μᾶς λέει ὁ ἄγ. Μάξιμος ὅτι στὸ ἐρώτημα, γιατί ὁ Κύριος ὑπέμεινε τόσο πόνο, ραπίσματα, ἐμπτυσμούς, σταυρὸν καὶ θάνατο, ἡ ἀπάντηση εἶναι «διὰ τὴν τοῦ Πνεύματος ἐπιδημίαν». Ἐρχεται ὁ Παράκλητος καὶ μᾶς φανερώνει τὸν Χριστὸν καὶ συστήνει τὴν Ἐκκλησία μέσα στὴν ὁποία ὁ Πατὴρ λέγει στὸν Παράκλητο νὰ μᾶς ἀποκαλύψει ὅσα πατρικῶς θέλει. Ἡ σύσταση δὲν σημαίνει μόνον τὴν συγκρότηση ἀλλὰ καὶ τὴν γνωριμία, τὴν παρουσίασην. Ὁ Παράκλητος μᾶς ἔκανε τὶς συστάσεις μὲ τὴν Ἐκκλησία, τὸ νέο μας σπίτι, τὸ αἰώνιο σπίτι.

Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι ὁ Πατὴρ ὡς τὸ πρότυπο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑπόστασης τοῦ «Πρώτου» δὲν εἶναι στὴ θέση ἐνὸς ἀπλοῦ συντονιστῆ, ἀλλὰ σὲ ἐκείνη τοῦ προνοητῆ καὶ φροντιστῆ ποὺ κινεῖ τὴν θεϊκὴν οἰκονομία ἐπὶ γῆς. Ἡ ὑπόστασή Του φανερώνεται στὴν ζωὴ τῶν ἀλλων δύο «Υποστάσεων, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. Οἱ ὑποστάσεις τῶν ἀλλων δύο προσώπων, κάθε φορὰ ποὺ σημαίνονται, φανερώνουν ὅτι ὁ Πατὴρ ξεῖ τὴ σχέση μαζί Τους «ἐν ὑποστάσει». Δὲν εἶναι «Πρῶτος» Ἱεραρχικά, ἀφοῦ ἡ ὑποστατικὴ ζωὴ εἶναι κοινωνία σὲ ἰσότητα-ἰσοτιμία, μήτε τιμπτικά, ἀφοῦ ἡ δόξα Του δὲν εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Ὁ Πατὴρ εἶναι «Πρῶτος» ἐπειδὴ ἡ ἀρχὴ τῆς Υπόστασης σὲ Αὐτὸν τὸν κινεῖ στὸ νὰ γεννᾶ τὸν Υἱὸν καὶ νὰ ἐκπορεύει τὸν Παράκλητο. Μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν προοπτικὴν μποροῦμε νὰ ἴσχυριστοῦμε ὅτι δὲν ὑφίσταται συνοδικότητα ἐὰν δὲν ὑφίσταται «Πρῶτος» καὶ πώς ἀπόδειξη τοῦ ὅτι ὑφίσταται «Πρῶτος» ἀποτελοῦν οἱ ὑποστάσεις τῶν «Ἄλλων», τῶν ἵσων μὲ Αὐτόν. Εἶναι ἀδύνατη ἡ ὑπαρξη ἰσότητας μεταξὺ τῶν «Ἄλλων» –καὶ ἀναμεταξύ τους ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν «Πρῶτο»– δίχως τὴν ὑπόστασην ἐνὸς «Πρώτου», στὸν ὅποιο πραγματώνεται ἡ ἀρχὴ τῆς ὑπόστασης. Ἡ ὑπόσταση τοῦ «Πρώτου» συνδεόμενη μὲ τὴ ζωὴ τῶν «Ἴσων μὲ Αὐτόν» ὑποστάσεων τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Πνεύματος, καθιστᾶ μεταξύ Τους ἵσα καὶ τὰ δύο αὐτὰ πρόσωπα. Δὲν ἀποτελεῖ ὁδὸν ἐνότητας μήτε ἡ κυριαρχία τοῦ «Πρώτου» ἐπάνω στοὺς Άλλους, μήτε ὅμως καὶ ἡ ἰσοπέδωση τῶν πάντων, ὅπου ἡ «συνοδικότητα» χρησιμοποιεῖται ὡς προσωπεῖο γιὰ τὴν ἐξάλειψη τοῦ Προσώπου-Υπόσταση. Στὴν πρώτη περίπτωση, ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐξάλειψης τοῦ «ἔτερου» μέσω τῆς ὑποταγῆς στὸν «Πρῶτο» φανερώνει τὴν πτώση τοῦ «Πρώτου» ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Προσώπου-Υπόσταση στὴν κατάσταση τοῦ «ἰδιώτη» (Α΄ Κορ. 14,24). Ἐδῶ ὁ «Πρῶτος» μένει ἀμαρτύροτος ἀπὸ τὶς ἄλλες ἐκκλησιαστικὲς ὑποστάσεις. Στὴν δεύτερη περίπτωση, οἱ ἐκκλησιαστικὲς ὑποστάσεις ἐξαλείφοντας τὸν προνοητὴν τῆς ἐνότητάς τους ὁδηγοῦνται σὲ κλείσιμο στὸν ἑαυτό τους ὡς συμπαγῆ, αὐτόνομα καὶ ἀκοινώνητα μεταξύ τους «θρησκευτικὰ σωματεῖα», δέσμια τῆς συλλογικῆς τους «ἰδιορυθμίας».

Ἡ ἐνότητα τῶν ὁρθοδόξων δὲν ἀναζητᾶ γιὰ τὴν ἐπίτευξή της τὴν ὑπέρθιαση τῶν γλωσσικῶν, ἐθνικῶν καὶ πολιτιστικῶν παραδόσεων. Ἡ διάνοιξή τους

κατὰ τὸ ὑποστατικὸν ὑπόδειγμα τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ πλουτισμὸν τῆς ἰδιοπροσωπίας τοὺς. Κάθε γλῶσσα ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὴν σύγχυσην τῆς Βαβέλ φέρει τὸν ὑποδοχὴν ποὺ μπορεῖ νὰ τὸν καταστίσει δεκτικὴν στὸν γλῶσσα τῆς Πεντικοστῆς. Εἶναι ὅμως ἀπαραίτητο ὁ ἐκάστοτε «Πρῶτος» μεταξὺ τῶν Ὁρθοδόξων νὰ μαρτυρεῖ μὲ τὸν ὑπόστασην του –οὐ ἀναφορὰ πρὸς τὸν σύλλογο τῶν ἐπισκόπων ποὺ συγκροτοῦν τὴν σύνοδο– τὸν ἐνόπτη τῶν ἐπιμέρους χαρισμάτων μὲ τὴν πηγή τους, τὸ Ἀγιο Πνεῦμα.

Μία ἀπὸ τὶς ἐνστάσεις ποὺ ἔχουν κατατεθεῖ εἶναι πὼς μίας τέτοιας μορφῆς θεώρηση τῶν κανόνων τῆς Ἐκκλησίας «ἀποπνέει μία αἰσθησην ταύτισής τους μὲ τὸν ἀποκάλυψφον ἢ μὲ ἔναν αὐτοματισμὸν θεοπνευστίας». Μὲ βάσην αὐτὸν τὸ σκεπτικὸν προτείνεται ἡ σχετικοποίησή τους μέσω τῆς σύνδεσής τους μὲ τὶς «ἐν τόπῳ καὶ χρόνῳ» συνθῆκες. Σὲ αὐτὴν τὸν θεωροίαν εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι καθὼς τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἡ Θεία Εὐχαριστία λειτουργοῦνται μέσα στὶς χριστιανικές μας κοινότητες ὡς εἰκόνες τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ στὴ γῆ, ἔτσι συμβαίνει καὶ μὲ τὸν κανόνες. Οἱ περιορισμοὶ τοὺς ὄποιους βάζει ἡ ἀτέλεια τῆς γλώσσας κάθε τόπου καὶ χρόνου δὲν ἐμποδίζει τὸν αἰώνια ἀποκάλυψφον ποὺ ἐμπεριέχει. Ἡ ἴστορία μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ τόπου καὶ τοῦ χρόνου πληγωμένα ἀπὸ τὴν ἀμαρτία δὲν ἀποτέλεσε τὸν ἀφετηρία, ἀλλὰ τὸν κατάληξην τῆς οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο. Ἡ γλῶσσα καὶ ἡ ἴστορία δίχως νὰ περιφρονοῦνται ἀποκαθαιροῦνται ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ θανάτου. Ποιό εἶναι, λοιπόν, τὸ κλειδὶ στὸν κατανόηση τῆς χρήσης τῶν κανόνων; Τὸ ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὸν Ὑπόστασην τοῦ Παρακλήτου τὸν παρέλαβε ὡς ἄκτιστη ἐνέργειά Του, καὶ μόνον ὑποστατικὰ μπορεῖ νὰ τὸν λειτουργεῖ. Τὸ δοῦμα τοῦ Ἰσραὴλ δὲν βρίσκεται στὴ χάραξη τοῦ Λόγου τοῦ Πατρὸς στὶς πλάκες τῆς Διαθήκης, μήτε στὸ ὅτι σκήνωσε ὁ Λόγος σὲ σῶμα, ἀλλὰ στὸν ἀπώλεια τοῦ Πνεύματος ποὺ θὰ φανέρωνε στὸν Ἰσραὴλ στὸν πέτρα καὶ στὸ σῶμα τὸν Λόγο τοῦ Πατρός. *“As ἐπιτραπεῖ ἡ χρήση τοῦ λόγου τοῦ ἀγίου Παχωμίου σὲ ἔναν ἀδελφό, ὁ ὄποιος ἔβλεπε τὸν κανόνες τῶν πατέρων του σχετικοποιημένους ἀνάλογα μὲ «τὶς ἐν τόπῳ καὶ χρόνῳ» συνθῆκες. «“Ωσπερ τὸν κανόνα τὸν δοθέντα ὑμῖν περὶ τῆς τῶν ἀδελφῶν οἰκονομίας παρείδατε διὰ σατανικὴν ἔννοιαν, οὕτως κάγὼ τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ὑμῶν κατέκαυσα, ἵνα μάθητε τί ἐστι τὸ καταφρονεῖσθαι θεσμῶν πατέρων εἰς σωτηρίαν ψυχῶν δοθέντων»⁴. Μποροῦμε νὰ ἔχουμε πολλὰ κείμενα Θείας Λειτουργίας ἢ τὸ Εὐαγγέλιο ὡς συλλογικὸν τόμον τῶν θεολογιῶν*

4. *Περὶ τῶν ἀγίων Παχωμίου καὶ Θεοδώρου Παραλειπόμενα*, ΒΕΠΕΣ, τόμ. 40, σ. 204, στιχ. 19.

τεσσάρων εὐαγγελιστῶν ἢ πολλοὺς κανόνες διατυπωμένους «κατὰ τὰς θεολογίας τῶν ἀγίων Πατέρων», ἀλλὰ ὅλα τὰ ἐμπνέει καὶ διατρέχει τὸ ἕδιο πνεῦμα, τὸ Ἀγιο Πνεῦμα. Ἐπειδὴ δὲ αὐτὸ τὸ Πρόσωπο χρονιγεῖ, μόνον Αὐτὸ φανερώνει στοὺς κανόνες τὴν εἰκόνα τῆς ζωῆς τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν θεωρία οἱ κανόνες ἀποβαίνουν ἢ φυσιολογία τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας.

Σὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα γίνεται κατανοητὸς καὶ ὁ 34ος Κανόνας τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων⁵ ποὺ ὁρίζει τὴν ὁδὸ τῆς ὁμόνοιας τῆς ὑπόστασης τοῦ «Πρώτου» μὲ τὶς ἄλλες ἐκκλησιαστικὲς ὑποστάσεις. Ἐπίσης μέσα στὸ ἕδιο πλαίσιο κινεῖται καὶ ὁ 28ος Κανόνας τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου⁶, ὅπου τὴν προνοτικὴ ἐνέργεια τοῦ Πατρὸς γιὰ νὰ γνωρίζουν «πάντα τὰ ἔθνη – τὰ ἐκτὸς τῶν γνωστῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπαρχιῶν – ...τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος» παρέχεται ὡς ἐργασία καὶ ἐπιμέλεια τοῦ ἐπισκόπου τῆς Νέας Ρώμης. Οἱ σημερινὲς ἰστορικὲς συνθῆκες φανερώνουν ἀπὸ τὴ μία τὴν προφητικὴ διάστασην τοῦ ὡς ἄνω κανόνα, ἀλλὰ καὶ τὴν κλήσην γιὰ ἐφαρμογὴ του στὶς «Ορθόδοξες Δυτικὲς ἐκκλησίες». Ή ἐφαρμογὴ αὐτὴ ἀπαιτεῖται καὶ ὡς ὀφειλόμενη τιμὴ στοὺς ἱεραποστολικοὺς κόπους τοῦ ἐκάστοτε «Πρώτου» ἀνάμεσα στοὺς Ορθόδοξους, ὁ ὁποῖος λειτούργησε τό «Πρωτεῖο» του ἀπὸ τὴν θέσπιση τοῦ κανόνα ἔως καὶ σήμερα κατὰ τὴν ὑπόστατικὴ ἀρχὴ τοῦ Πατρός. Λαμπρὸ δὲ ἰστορικὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ ἢ χορήγηση τῆς αὐτοκεφαλίας ἐκ μέρους του σὲ πλειάδα τοπικῶν ἐκκλησιῶν. «Ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ» (Λουκ. 10,7).

“Οπως γίνεται σαφὲς ἀπὸ τὸ κείμενό μας, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο περιγράφεται σὰν πρόσωπο-ὑπόστασην ποὺ ὁδεύει ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, ὅχι δίχως σφάλματα καὶ ἀτέλειες, ἀλλὰ παλεύοντας νὰ μείνει πιστὸ στὴν ἐντολὴν ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τοὺς Πατέρες μέσω τῶν κανόνων τους, ποὺ εἶναι «ἐγγράμματες» εἰκόνες. Ἡ συνέπεια ἢ ἀσυνέπεια τῶν φροέων του εἶναι ἢ ἄσκηση ποὺ ἢ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ τοὺς ἐπεφύλαξε γιὰ νὰ ἐπιτύχουν στὴν κλήσην τους. ” Άλλο τὸ νὰ σου δίδεται μία ἐντολή, ἄλλο τὸ νὰ τὴν καλλιεργεῖς, ἄλλο τὸ νὰ σου δωρίζεται κάποιες φροὲς ἢ ἐκπλήρωσή της σὰν δῶρο καὶ ἄλλο τὸ νὰ εἶναι κτῆμα σου. Κανείς, ὅμως, δὲν δικαιοῦται νὰ ἀλλάξει τὴν ἐντολήν, ἐπειδὴ πιθανὸν ἔνα πρόσωπο μέσα στὸ διάβα τῶν αἰώνων σκόνταφε στὴ διαδρομή. Οὕτε βέβαια νὰ φράξει τὸν

5. Βλ. ΡΑΛΗ - ΠΟΤΛΗ, Σύνταγμα Θείων καὶ Τερψίν Κανόνων, ἐκδ. Β. Ρηγόπουλου, Θεσσαλονίκη 2002, σ. 45.

6. Ὁπ.π., σ. 280-281.

δρόμο σε ἐκεῖνον ποὺ σκοντάφτει καὶ χεραίκακα νὰ τοῦ ἀφαιρεῖ τὸ διακόνημα, γιατὶ τάχα εἶναι ἵκανότερος ἢ ἴσχυρότερος.

Κλείνοντας ὅσα καταθέτουμε, διαπιστώνουμε πὼς ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς φύλακας τῆς θεοτιμήτου «μεσότητος» καλεῖται ἀπὸ τὴν μία νὰ μαρτυρήσει στὴν Παλαιὰ Ρώμη τὴν λειτουργία τοῦ «Πρωτείου» ὡς ἔρμηνεία τῆς ἀρχῆς τῆς ὑπόστασης στὴν ζωὴ τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ἐπισημανθεῖ σὲ κάποια μέλη τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας ὃ τρόπος τῆς λειτουργίας τῆς ἀρχῆς τῆς ὑπόστασης στὸν ἄνθρωπο, ὅπως ἀποκαλύφθηκε στὴν Ἐκκλησίᾳ ἀπὸ τὴν ”Αναρχη Ὑπόσταση τοῦ Πατρός.

Ἡ διάνοιξη ὅλων στὴν ἐπίγνωση τῆς λειτουργίας τῆς Ὑποστατικῆς Ἀρχῆς στὸν Θεὸ καὶ στὸν ἄνθρωπο θὰ ἀποκλείσει τὴν ἐκτροπὴ σὲ ὅποιαδήποτε μορφή «ἄλλάθητου», εἴτε τὸ διακηρύξει ἔνα πρόσωπο εἴτε μία ὁμάδα ἀνθρώπων. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ δεσμεύει τὴν Ἐκκλησία στὴν ἰστορία ὡς τὸν «μυριούποστατὸ Ἀδάμ» νὰ εἰκονίζει στὴ ζωὴ της τὴν ἐπουργάνια Βασιλεία τῆς Ἁγίας Τοιάδος. Ὁ ὀδοδείκτης τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὅτι: «Τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες, εἷς ὁ Πατήρ, εἷς ὁ Υἱός, εἷς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον». Δὲν ὑπάρχει μόνον «”Ἐβας», ἄλλὰ μήτε καὶ ὅλοι εἶναι «”Ἐνα», ἐπειδὴ τὸ Πρωτεῖο στὴν Ἐκκλησίᾳ εἶναι Ὑποστατικό.