Παντελεήμων Χαμπίδης

Διάλογος Ορθοδόξων-Παλαιοκαθολικών κατά τον 19ο αιώνα και η θεολογική σημασία τους

Ι. Προδρομικές κινήσεις του Παλαιοκαθολικισμού

Στη Δύση εντοπίζονται δύο τάσεις ως προς το θέμα της παπικής εξουσίας. Η μία σχετίζεται με την jure divino παπική εξουσία, ενώ η άλλη με την σχετική παπική εξουσία,η οποία φέρει τα ίσα πρεσβεία τιμής.

Ήδη μετά το μέγα σχίσμα εμφανίστηκαν θεωρίες (episcopalismus-conciliarismus), οι οποίες αμφισβήτησαν την παπική ανάμιξη στην πολιτική εξουσία, προέκριναν την ανωτερότητα ων οικουμενικών συνόδων από την παπική έδρα και την ανάγκη ίδρυσης εθνικών, αυτοκέφαλων εκκλησιών.[[1]](#footnote-1)

Ο Συνοδισμός (Konziliarismus/Conciliarism) συναντάται ως τεχνικός όρος στο ρωμαιοκαθολικό κανονικό δίκαιο ήδη τον 12ο αιώνα. Ορίζεται δε ως η εκκλησιολογική θεωρία, σύμφωνα με την οποία η οικουμενική-γενική σύνοδος και όχι ο πάπας έχει την απόλυτη εξουσία στο εκκλησιαστικό σώμα.

Η σύνοδος της Κωστάντζας (1414-1418) και της Βασιλείας (1431-1449) επεδίωξαν να περιορίσουν την παπική δύναμη. Στην πρώτη, μάλιστα, δια του „Sacrosancta“ εκφράζεται η υπεροχή της συνόδου να κρίνει ακόμη και τον επίσκοπο Ρώμης. Η δεύτερη επικύρωσε τις αποφάσεις της πρώτης.

Η πρώτη ήττα του Συνοδισμού επήλθε με τη σύνοδο του Λατερανού (1512-17), όπου αποφασίσθηκε οτι ο πάπας έχει την εξουσία να παύσει μια σύνοδο.[[2]](#footnote-2)

Ο Γαλλικανισμός, χαρακτηριστικά, υπήρξε η γαλλική εκδοχή Συνοδισμού στην Γαλλία. Θεωρήθηκε ως όχι μόνο εκκλησιαστική κίνηση, αλλά και πολιτική λόγω του καίριου ρόλου του Γάλλου βασιλιά σε αυτήν. Ήδη απο τον 13ο αιώναο Λουδοβίκος ο ΙΧ υπερασπίσθηκε τα αρχαία δίκαια στην εκλογή των επισκόπων και των ηγουμένων. Η ακμή του συγκεκριμένου κινήματος εντοπίζεται το 1682, όταν ο Λουδοβίκος ο ΧΙV συγκάλεσε τη γαλλική εθνική σύνοδο. Εκεί ο επίσκοπος Jacques Bénigne Lignel Bossuet έγραψε για τη σύνοδο 4 θέσεις:

1. Οι ηγεμόνες δεν εξαρτώνται απο την εκκλησιαστική εξουσία αναφορικά με κοσμικά θέματα.
2. Η παπική εξουσία αναφορικά με τα πνευματικά ζητήματα περιορίζεται δια των γενικών συνόδων.
3. Η παπική εξουσία περιορίζεται δια των νόμων του βασιλιά και της εκκλησίας της Γαλλίας.
4. Η κρίση του πάπα δεν είναι αλάθητη σε ζήτηματα πίστης, όταν δεν επικυρώνεται απο την εκκλησία.[[3]](#footnote-3)

Ο Γαλλικανισμός στόχευε στον περιορισμό της παπικής εξουσίας, αλλά, παράλληλα, στην εργαλειοποίηση της γαλλικής εκκλησίας απο τον βασιλιά και την πολιτική εξουσία. Για αυτόν τον λόγο, δεν ήταν απόλυτα αποδεκτός απο τους Παλαιοκαθολικούς.[[4]](#footnote-4)

Μιά άλλη κίνηση, που επηρέασε κατα έμμεσο τρόπο τον Παλαιοκαθολικισμό, ήταν αυτή του Ιανσενισμού (Jansenismus). Το σημαντικότερο, ίσως, κίνημα εντός του ρωμαιοκαθολικισμού, που άσκησε κριτική, πήρε το όνομα του απο τον επίσκοπο Υπρ (Βέλγιο), Γιάνσεν (Jansen) to 1638. Στο έργο, που δημοσιεύθηκε μετά τον θάνατο του, *Augustinus* (1640) υπερασπιζόταν τον απόλυτο προορισμό και το ακαταμάχητο της θείας χάρης. Ο άνθρωπος για τον Γιάνσεν δεν συνεισφέρει στο έργο της σωτηρίας. Το μόνο, που μπορεί να προσφέρει, είναι να παραδοθεί με πίστη στον Θεό. Παρόλο που ή σωτηριολογία αυτή παραπέμπει στον Προτεσταντισμό, ο Ιανσενισμός δεν απέρριψε τα εκκλησιαστικά μυστήρια.[[5]](#footnote-5)

Ο Jean Duvergier η Άγιος Cyran (1643), η δεύτερη πιο σημαντική προσωπικότητα του κινήματος αυτού προώθησε και ορισμένες συνοδιστικές και επισκοπιστικές ιδέες. Ωστόσο, τόνισε την ανεξαρτησία της εκκλησίας απο το κράτος, αποστασιοποιούμενος, έτσι, απο τον Γαλλικανισμό. Το κιστερσιανό μοναστήρι του Port-Royal-des-Champs κοντά στις Βερσαλίες έγινε το κέντρο του Ιανσενισμού. Ο Πασκάλ ανήκε στον κύκλο του Port-Royal.[[6]](#footnote-6)

Ο τρίτος πιο σημαντικός θεωρητικός του Ιανσενισμού ήταν ο Antoine Arnauld. Στο έργο του De la frequente communion επιτίθεται την πρακτική των Ιησουϊτών κατά τη θεία μετάληψη, θέτοντας ως προϋπόθεση την ολοκληρωτική μετάνοια των πιστών για τη συχνή μετάληψη των αρχάντων μυστηρίων.[[7]](#footnote-7)

Ο Ιανσενισμός άσκησε αυστηρή κριτική στον Ιησουϊτισμό. Αργότερα, οι οπαδοί του καταδιώχθηκαν τόσο απο την κουρία όσο και απο τον βασιλιά. Το 1709 το μοναστήρι του Port-Royal έκλεισε. Κατά τη διάρκεια, τέλος, του αγώνα του πάπα ενάντια στον Πασχάσιο Quesnel to 1719, πολλοί Ιανσενιστές κατέφυγαν στην εκκλησία της Ουτρέχτης, για την οποία θα γίνει λόγος παρακάτω.[[8]](#footnote-8)

Η πρώτη παλαιοκαθολική εκκλησία θεωρείται εκείνη της Ουτρέχτης στην Ολλανδία. Άλλωστε, όταν οι διαμαρτυρόμενοι Παλαιοκαθολικοί του 19ου αιώνα αναζητούσαν αποστολική διαδοχή, απευθύνθηκαν στον Αρχιεπίσκοπο της ολλανδικής πόλης.

Κατά τον Καρμίρη,η Παλαιοκαθολική εκκλησία φέρει διπλή καταγωγή ∙ ως εκκλησία της Ολλανδίας, που αποσχίσθηκε το 1725 από την Ρωμαιοκαθολική για λόγους κανονικούς και διοικητικούς και ως εκκλησία της Γερμανίας και της Ελβετίας το 1870, που αποσχίσθηκε και ενώθηκε με την πρώτη. Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι Παλαιοκαθολικές εκκλησίες της Αυστρίας, Τσεχοσλοβακίας, Πολωνίας και της Κροατίας.[[9]](#footnote-9)

Η ίδια κατηγορήθηκε για Ιανσενισμό. Η αλήθεια, όμως, είναι οτι στο συνέδριο του Μονάχου το 1871 αποποιήθηκε τέτοια κατηγορία, τουλάχιστον αναφορικά με τη περι χάριτος θεολογία.[[10]](#footnote-10)

Η αυτονομία της εκκλησίας της Ουτρέχτης ιστορείται ήδη απο την ίδρυση της απο τον Απόστολο των Φρισίων, άγιο Willibrord. Κατά τον Μεσαίωνα, απολάμβανε ειδικών ελευθεριών και ανεξαρτησία απο τη Ρώμη. Αργότερα, οι επίσκοποι της χρησιμοποιούσαν το ολλανδικό κείμενο της Αγίας Γραφής στη λατρεία παρά τις απαγορεύσεις της Ρώμης. Τον 16ο και 17ο αιώνα τόσο το υπο καλβινιστική επιρροή κράτος όσο και οι Ιησουΐτες προκάλεσαν σε αυτήν προβλήματα. Οι θεολόγοι της Ουτρέχτης, επίσης, διαφωνούσαν με την ιησουϊτική πρακτική στη θεία μετάληψη.[[11]](#footnote-11)

Στις 17 Απριλίου του 1723 εκλέχθηκε Αρχιεπίσκοπος της πόλης ο Κορνήλιος Steenhoven. Ο Γάλλος επίσκοπος Dominique Maria Varlet τον χειροτόνησε. Η εκλογή του απέβλεπε στην επαναφορά των αρχαίων ελευθεριών. Ο πάπας απέρριψε, όμως, την εκλογή του και τον αφόρισε. Απο τις 21 Φεβρουαρίου του 1725 υφίσταται μέχρι σήμερα το σχίσμα με τη Ρώμη. Το 1763 η τοπική σύνοδος επεδίωξε τη συμφιλίωση με τον πάπα, χωρίς επιτυχία.[[12]](#footnote-12)

Στην Γερμανία, ο Φεβρωνιανισμός αποτέλεσε την αντίστοιχη θεωρία του Γαλλικανισμού. Ο βοηθός επίσκοπος απο την Τρίερ, Johannes Niklaus von Hontheim μέσω του έργου του το 1763 *De statu ecclesiae deque legitima potestate Romani pontificis* υπο το ψευδώνυμιο Φεβρώνιος αγωνίστηκε για την ίδρυση μιάς εθνικής εκκλησίας. Το έργο συγκαταλέχθηκε στον κατάλογο των απαγορευμένων βιβλίων.[[13]](#footnote-13)

Ο Ιωσήφ ο ΙΙ, ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας του οίκου των Αμψβούργων προσπάθησε να εφαρμόσει τον Γαλλικανισμό στις κτήσεις της Αυστρία. Η κίνηση αυτή ονομάστηκε Ιωσηφηνισμός. Στη σύνοδο της Πιστόια (1786) αποφασίστηκε η αναθεώρηση της θείας λειτουργίας και του προσευχηταρίου των ρωμαιοκαθολικών, η ενίσχυση του επισκοπικού αξιώματος και ο περιορισμός της παπικής εξουσίας. Η Ρώμη καταδίκασε αυτές τις αποφάσεις το 1794 δια της βούλας *Auctorem Fidei*.[[14]](#footnote-14)

ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του 19ου αιώνα

Ο 19ος αιώνας στη δυτική Ευρώπη θεωρείται ως μιά μεταβατική εποχή. Οι παραδοσιακές αρχές, οι οποίες, συχνά, σχετίζονται με την ρωμαιοκαθολική εκκλησία και τον πάπα, αμφισβητούνται και είναι έτοιμες να δώσουν τη θέση τους στο μοντέρνο. Το μοντέρνο ταυτίζεται με την ανεξαρτητοποίηση της επιστήμης και της λογικής απο την εκκλησιαστική αυθεντία.

Η αλλαγή αυτή, ωστόσο, δεν συνέβη ως κεραυνός εν αιθρία. Ήδη στον Διαφωτισμό διακρίνονται αρκετοί φιλόσοφοι (όπως για παράδειγμα ο Ντιντερό και ο Βολταίρος), οι οποίοι ασκούν κριτική στον ρωμαιοκαθολικισμό και στη θρησκεία, γενικότερα, προωθώντας, παράλληλα, τον ορθό λόγο ως το απόλυτο κριτήριο της σκέψης.

Η Γαλλική Επανάσταση το 1789 φαίνεται να υλοποιεί σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο την απελευθέρωση του κράτους και των ανθρώπων απο τον επίσκοπο Ρώμης. Στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να ειπωθεί οτι ο γαλλικός κλήρος τάχθηκε υπέρ της Επανάστασης, τουλάχιστον, στην αρχή. Κατά την πρώτη ολομέλεια, στις 4 Μαΐου στις Βερσαλίες, συμμετείχε ο Αρχιεπίσκοπος του Παρισίου με μιά θρησκευτική λιτανεία προς την εκκλησία του Αγίου Louis. Στην εκκλησία, μάλιστα, ο επίσκοπος της Νανσί κήρυξε για δύο ώρες. Τα πράγματα, άλλαξαν για την γαλλική εκκλησία, κατά την Τρίτη ολομέλεια, όταν αποφασίσθηκε η κατάσχεση-εθνικοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, λαμβάνοντας υπόψη οτι η Γαλλία βρισκόταν στα πρόθυρα της πτώχευσης.[[15]](#footnote-15) Στη συνέχεια ακολούθησαν διωγμοί σε βάρος ιερέων, παύση της λειτουργίας διαφόρων μοναστηριών, η αιχμαλωσία του πάπα Πίου VII απο τον Ναπολέοντα κ.α.

Με την επιστροφή του ποντίφηκα στη Ρώμη το 1815 ξεκίνησε για τον 19ο αιώνα η αναβίωση και η αναθέρμανση του ουλτραμοντανισμού. Ο πάπας ήταν ο νικητής και το θύμα στα μάτια των ρωμαιοκαθολικών πιστών. Έχοντας υπόψη απο την άλλη πλευρά, τις τραυματικές εμπειρίες της περιόδου 1789-1815, οποιαδήποτε ιδέα σχετιζόμενη με την ανεξαρτητοποίηση του κρατικού μηχανισμού ή των ρωμαιοκαθολικών πανεπιστημίων απο την εκκλησία κινούσε τις υποψίες της κουρίας. Έτσι, ο πίος ο ΙΧ στον *Σύλλαβο* του το 1864 καταδίκασε τον *Αδιαφορισμό (Indifferentismus)*.

Η σύγκρουση του παραδοσιακου και του μοντέρνου στη Δύση εκφράσθηκε, επιπροσθέτως, και μέσω της διαμάχης του *Νεο-θωμισμού/ Νεοσχολαστικισμού* και του λεγόμενου *Ιστορισμού*. Ο Νεοσχολαστικισμός αποτέλεσε το θεολογικό καταφύγιο και το κριτήριο «ορθοδοξίας» της κουρίας, του πάπα και των Ιησουϊτών, όλων αυτών, δηλαδή, που προωθούσαν τον ουλτραμοντανισμό στη Δυτική Ευρώπη. Ο Ιστορισμός αναπτύχθηκε στον γερμανικό πανεπιστημιακό χώρο και εκπροσωπήθηκε απο ρωμαιοκαθολικούς θεολόγους, οι οποίοι αμφισβήτησαν το παπικό αλάθητο ως προϋπάρχον δόγμα της εκκλησίας και την υπεράλπεια δικαιοδοσία του πάπα στις χώρες τις δυτικής Ευρώπης. Ο πιο αξιόλογος θεολόγος του 19ου αιώνα της σκέψης αυτής είναι ο Ιγνάτιος Döllinger.

Ο πάπας Πίος, βέβαια, με τη δογματική θέσπιση του 1870 *Dei Filius* και, αργότερα, ο πάπας Λέων ο XIII με την εγκύκλιο του 1879 *Aeterni Patris* ανακήρυξε τον Νεοθωμισμό και τον Σχολαστικισμό ως δεσμευτικά δόγματα για τους Καθολικούς και καταδίκασε την ανεξάρτητη απο την επιστημονική έρευνα πίστη.[[16]](#footnote-16)

Η αυστηρότητα της κουρίας απέναντι σε οποίαδήποτε αμφισβήτηση του Σχολαστικισμού και στην αναγνώριση του ορθού λόγου εκφράστηκε ήδη στις αρχές του αιώνα. Ο πάπας Γρηγόριος ο XVI απαγόρευσε τον Ερμεσιανισμό (Hermesianismus) με το *Dum acerbissimas* στις 26.09.1835. Το κίνημα αυτό έχει ως ιδρυτή του τον Γεώργιο Ερμή (Georg Hermes), ρωμαιοκαθολικό θεολόγο και φιλόσοφο και έναν απο τις πιο σημαίνουσες προσωπικότητες στη Γερμανία , ο οποίος εξίσωσε, κατά κάποιον τρόπο, τον λόγο με την θεία αποκάλυψη, αποδεχόμενος τις φιλοσοφικές αρχές του Κάντ και του Φίχτε. Από το 1835 η Ρώμη έβλεπε με υποψία τα γερμανικά πανεπιστήμια.

Ο Γεώργιος Ερμής δεν ήταν ο μόνος, που καταδικάστηκε. Ο Anthon Günther, επίσης, λόγω του εγελιανιστικού του Χριστιανισμού απορρίφθηκε απο τη Ρώμη το 1857. Πέντε χρόνια μετά, η διδασκαλία του Ιάκωβου Frohschammer μέσω το Gravissimas ακολούθησε την ίδια μοίρα. Ο τελευταίος, βέβαια, εξέφρασε μιά πιο ακραία θεολογία, όταν εξίσωσε τη θεϊκή αποκάλυψη και τη χριστιανική παράδοση με τη λογική, προκρίνοντας δε την απόλυτη επιστημονική ελευθερία απο οποιαδήποτε αυθεντία.[[17]](#footnote-17)

Μιά άλλη ιδέα, η οποία αναβιώθηκε με τη βοήθεια της γαλλικής επανάστασης χωρίς να σημαίνει οτι προήλθε απο αυτήν και εναντιωνόταν στον παπισμό, ήταν η ίδρυση ανεξαρτήτων εθνικών εκκλησιών στις δυτικές χώρες.[[18]](#footnote-18) Ο πάπας Γρηγόριος ο XVI, όπως και όλοι οι πάπες του 19ου αιώνα ταύτιζαν την ιδέα των ανεξαρτήτων εθνικών εκκλησιών με τον θρησκευτικό Αδιαφορισμό και τη φιλελεύθερη πολιτική.[[19]](#footnote-19)

Δεν ήταν τυχαίο, όμως, που ο Döllinger επιθυμούσε την ίδρυση μιας εθνικής γερμανικής εκκλησίας. Η κριτική του στον Σχολαστικισμό και η επίκληση της ιστορίας τον οδήγησαν στον φιλελεύθερο ρωμαιοκαθολικισμό. Κατά τον Γερμανό ιστορικό, στην πορεία του χριστιανισμού διακρίνονται δύο ερμηνευτικές μέθοδοι: η θεωρητική, η οποία για πρώτη φορά αναπτύθχηκε στην Αλεξάνδρεια, και η ιστορική απο την Αντιόχεια. Η θεωρητική, εποπτική θεολογίά κυριάρχησε στη Δύση απο τον Αυγουστίνο και μετά την πτώση, μάλιστα, της Δυτικής Ρωμαικής Αυτοκρατορίας. Ο Άνσελμος και οι μεταγενέστεροι σχολαστικοί θεολόγοι συνεισέφεραν στην δυτική θεολογία. Ωστόσο, παρέβλεψαν την ιστορικο-κριτική μέθοδο, όπως εκφράσθηκε απο τους ανατολικούς πατέρες (μέσα σε αυτούς συγκαταλέγει τον Γρηγόριο Νύσσης και τον θεολόγο), υιοθετώντας μονομερώς την αλεξανδρινή μεθοδολογία και τις μεταφυσικές αρχές του Αριστοτέλη.

Η εξηητική/ιστορικο-κρτική μέθοδος αναπαρήθχη απο τους Προτεστάντες (Έρασμος) και τα προτεσταντικά, γερμανικά πανεπιστήμια. Τα γερμανικά, ρωμαιοκαθολικά πανεπιστήμια ενέμειναν στην άλλα μέθοδο σε αντίδραση προς τους πρώτους. Ορισμένες ρωμαιοκαθολικές, θεολογικές σχολές, όπως του πανεπιστημίου της Τυβίγγης και της Βόννης, χρησιμοποίησαν την ιστορικο-κριτική μέθοδο, πράγμα μοναδικό στην ιστορία της (δυτικής) εκκλησίας μετά απο 1400 περίπου χρόνια. Επομένως, η Γερμανία καλείται να παίξει τον μεταρρυθμιστικό ρόλο στη δυτική θεολογία,στην συμφιλίωση και ενοποίηση των δύο χριστιανικών ομολογιών και στην επανένωση με τους ορθοδόξους.[[20]](#footnote-20)

Ο «κύκλος του Görres» (Joseph Görres, 1776-1848), επίσης, μιά ομάδα απο διανοούμενους και ο Franz von Baader (1765-1841), οπαδός της ρομαντικής, θεωρητικής θεολογίας και πολέμιος της καντιανής φιλοσοφίας επηρέασαν σημαντικά τον Döllinger ως προς το θέμα της επανένωσης της Δυτικής και της Ανατολικής εκκλησίας.[[21]](#footnote-21)

Ήδη απο τη Μεταρρύθμιση πολύ Προτεστάντες επιδίωξαν την επανένωση των εκκλησιών. Ο Γεώργιος Κάλλιξτος (1586-1656) προώθησε την ιδέα μιας εκκλησίας, η οποία θα βασιζόταν στο Αποστολικό σύμβολο της πίστεως και στα πατερικά κείμενα.[[22]](#footnote-22)

Η δημιουργία, μάλιστα, ενός ενιαίου Γερμανικού κράτους το 1871 απο τον Otto von Bismarck συνέβαλε στην προσέγγιση των δύο ιστορικών ομολογιών της χώρας. Ακόμη και η Ιερά Συμμαχία (1815) χαρακτηρίστηκε ως μια πράξη «ουτοπικού οικουμενισμού».[[23]](#footnote-23)

Η Γερμανία, παρόλαυτα, δεν αποτέλεσε τη μοναδική χώρα, που προώθησε τον πρωτο-οικουμενισμό του 19ου αιώνα. Ήδη, υπάρχουν κινήματα, όπως η Εκκλησιαστική Ιεραποστολική Εταιρεία (Church Missionary Society) το 1799, η Ευαγγελική Συμμαχία (Evangelical Alliance) το 1846, η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων (YMCA/ΧΑΝ) το 1845, η Χριστιανική Αδελφότητα Νεανιδών (YWCA) το 1855 και η Εταιρεία για την προώθηση της ενότητας του Χριστιανισμού (Association for the Promotion of the Unity of Christendom) το 1857 στην Αγγλία.

Στον ορθόδοξο χώρο η Εταιρεία των Φίλων της θρησκευτικής Διαφώτισης στην Αγία Πέτρουπολη υπο την προεδρία του Δούκα Κωνσταντίνου, αδελφού του τσάρου Αλεξάνδρου του ΙΙ είχε βαρύνοντα ρόλο στην προώθηση των σχέσεων των ορθοδόξων χριστιανών, παλαιοκαθολικών και αγγλικανών. Στο παλαιοκαθολικό συνέδριο στην Κωνστάντζα υπό την προεδρία του J. Langen η συσταθείσα επιτροπή συνδέθηκε με την συγκεκριμένη εταιρεία. Η φιλελεύθερη πολιτική δε του τσάρου Αλεξάνδρου του II (1855-1881) ευνοήσε την προσέγγιση των Παλαιοκαθολικών με τους Ορθοδόξους.[[24]](#footnote-24)

Μάλιστα, δεν μπορεί να αγνοηθεί ο Βλαντιμίρ (1853-1900) Σαλαβιώφ, που ασχολήθηκε με το θέμα του «διασπασμένου χριστιανισμού». Κατά τον Φλορόφσκυ, πίστευε σε μια ουτοπία, αφού το σχίσμα των εκκλησιών δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, δικαιολογούσε τους δογματικούς νεωτερισμούς του Ρωμαιοκαθολικισμού μέσω της διδασκαλίας της θεολογικής ανάπτυξης και υποστήριζε «ένα πολύ ασυνήθιστο είδος ουνίας». Η θεώρηση του, απο την άλλη πλευρά, ότι η Εκκλησία παραμένει αδιαίρετος, συνέβαλε σημαντικά στην οικουμενική προβληματική.[[25]](#footnote-25)

Οι παραπάνω κινήσεις εξαιρουμένης της Εταιρείας των φίλων της θρησκευτικής Διαφώτισης, βέβαια, ταύτιζαν την εκκλησιαστική ένωση με την εκκληστιαστική διακοινωνία (intercommunio). Το γεγονός αυτό γίνεται κατανοητό, εφόσον ληφθή υπόψη οτι γεννήθηκαν σε προτεσταντικό χώρο, έναν χώρο με διαφορετική εκκλησιολογία.

Ο Παλαιοκαθολικισμός, έπειτα, ως κίνημα στις απαρχές του έδινε την εντύπωση οτι συμμεριζόταν την αγγλικανική, εκκλησιολογική κατανόηση (θεωρία των κλάδων). Για τους ορθοδόξους θεολόγους, όμως, η εκκλησιαστική ένωση σήμαινε την αποδοχή της ορθόδοξης διδασκαλίας, διαφορετικά την κατανοούσαν ως δογματικό μινιμαλισμό. Οι Δυτικές Εκκλησίες μπορούσαν, απο την άλλη, να κρατήσουν τις δυτικές, λειτουργικές παραδόσεις και έθιμα, υπο την προϋπόθεση οτι δεν αντιτίθονταν στην ορθοδοξία. Με αυτές τις σκέψεις, τις ιστορικές και θεολογικές προϋποθέσεις ξεκίνησαν οι πρώτες επαφές των Παλαιοκαθολικών και των Ορθοδόξων.

ΙΙΙ. Γέννηση και οργάνωση του Παλαιοκαθολικισμού

Η Ρώμη διέδιδε με διάφορε μεθόδους τον ουλτραμοντανισμό (Κατηχήσεις, θρησκευτικά βιβλία, εφημερίδες, σύλλογοι και πολιτικά κόμματα). Στις 8 Δεκεμβρίου του 1854 ο πάπας Πίος ο ΙΧ θέσπισε ως δόγμα την άμωμη σύλληψη της θεοτόκου. 10 χρόνια μετά την ίδια ώρα και τον ίδιο μήνα δημοσίευσε την εγκύκλιο *Quanta cura* και τον Σύλλαβο (*Syllabus errorum*) δύο κείμενα, τα οποία προετοίμασαν την πρώτη σύνοδο του Βατικανού.

Στις 29 Ιουνίου του 1868 έγινε η πρώτη πρόσκληση. Στις 6 Φεβρουαρίου του επόμενου χρόνου παρουσιάσθηκε το δόγμα του παπικού αλαθήτου στο *Civilta* *cattolica*.[[26]](#footnote-26)

Στη σύνοδο προσκλήθηκαν 1084 επίσκοποι, αλλά 774 απο αυτούς εμφανίσθηκαν. Μόνο 180 συμμετέχοντες επσίκοποι δεν προέρχονταν απο την Ιταλία. Οι εργασίες της συνόδου ξεκίνησαν στις 8 Δεκεμβρίου του 1869. Οι 380 απο τους συμμετέχοντες παρακάλεσαν τον Πίο για την αναγνώριση του παπικού αλαθήτου. 136, απο την άλλη πλευρά, αντέδρασαν αρνητικά. Παρόλο που αυτοί αποτελούσαν τη μειοψηφία, ήταν πρόσωπα με μεγάλη επίδραση και προέρχονταν κατα βάση απο τη Γερμανία, Γαλλία, Αμερική, Αυστρία, Ουγγαρία και απο την Ανατολή.[[27]](#footnote-27)

Τελικά, στις 18 Ιουλίου του 1870 το παπικό αλάθητο και de jure divino δικαιοδοσία του επισκόπου Ρώμης κατουρώθηκαν ως δόγματα του ρωμαιοκαθολικισμού. Ακόμη και οι επίσκοποι που αντέδρασαν, στο τέλος, υπέκυψαν στις αποφάσεις της συνόδου.[[28]](#footnote-28)

Ο Γερμανός καθηγητής ήταν απο τους πρώτους ρωμαιοκαθολικούς θεολόγους, που εναντιώθηκαν στη θέσπιση του παπικού αλαθήτου. Το παπικό αλάθητο κατά τον Döllinger ήταν μια καινοτομία, η οποία δεν υπήρξε ποτέ στην εκκληστιαστική ιστορία και δυσχαίρενε το έργο της ένωσης με την εκκλησία της Ανατολής και τους Προτεστάντες.[[29]](#footnote-29)

Στις 25 Αυγούστου 1870 συναντήθηκαν 14 καθηγητές στην Νυρεμβέργη κατόπιν προτάσεως του. Πολλοί απο αυτούς θα έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην ίδρυση του Παλαιοκαθολικισμού. Εκεί, δημοσίευσαν τη δήλωση της Νυρεμβέργης (Nürmberg Deklaration), σύμφωνα με την οποία το αλάθητο του πάπα στερείται ιστορικής κατοχύρωσης. Νωρίτερα το 1870 στις 15 Αυγούστου 43 καθηγητές είχαν εκφράσει τη διαμαρτυρία τους στην εφημερίδα *Augsburger Zeitung*. [[30]](#footnote-30)

Πέντε μέρες μετά, εννιά επίσκοποι συναντήθηκαν στη Φούλντα για να συζητήσουν σχετικά με τη κατάσταση στη Γερμανία. Σε απάντηση προς τη δήλωση της Νυρεμβέργης, υποστήριξαν τις αποφάσεις της πρώτης Βατικανής Συνόδου με την πομαντική επιστολή απο τη Φούλντα.[[31]](#footnote-31)

Στις 20 Οκτωβρίου 1870 ο Αρχιεπίσκοπος Μονάχου, Scheer έκανε έκκληση στους Θεολόγους καθηγητές του Πανεπιστημίου του Μονάχου, ζητώντας την αναθεώρηση των απόψεων τους. Ο Döllinger και ο Friedrich αρνήθηκαν. Στις 4 Ιανουαρίου του 1871 ο Αρχιεπίσκοπος έκανε προσωπική έκκληση στον πρώτο.[[32]](#footnote-32)

Το πρώτο συνέδριο των Παλαιοκαθολικών στην Ελβετία ήταν στο Σόλοθουρν στις 18 Σεπτεμβρίου 1871 και αποτελούνταν αποκλειστικά από λαϊκούς. Το δεύτερο συνέδριο έλαβε χώρα στο Ölten στη 1/12/1872. Το τρίτο συνέδριο έγινε στο ίδιο μέρος κατά τα τέλη Αυγούστου με τη συμμετοχή 40 κοινοτήτων. Αναβλήθηκε για εκλογή επισκόπου.[[33]](#footnote-33)

Η διακήρυξη του Μονάχου την Πεντηκοστή στις 28 Μαΐου του 1871 καταδίκασε τις παπικές αποφάσεις, εξέφρασε την επιθυμία για μεταρρυθμίσεις εντος της εκκλησίας και την ένωση των εκκλησιών.

Στις 21 Σεπτεμβρίου του 1871 στην Κολωνία, ιδρύθηκε μια επιτροπή προεδρεύοντος του Γερμανού καθηγητή και με μέλη σημαίνοντες θεολόγους, όπως τον J.F. von Schulte, τον Johann Friedrich, τον Josef Langen, τον F.H. Reusch, τον Friedrich Michelis, τον J.H. Reinkens (μετέπειτα πρώτο Γερμανό Παλαιοκαθολικό επίσκοπο) και τον Eugene Michaud. Δύο μέρες μετά, τα μέλη αυτά συμφώνησαν στις εξής πέντε αρχές:

1. Σχετικά με τη θεότητα του Ιησού Χριστού.
2. Ιδρυτής της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός.
3. Ως αυθεντία αναγνωρίζεται η Αγία Γραφή, οι πρώτες οικουμενικές σύνοδοι και οι πατέρες της εκκλησίας της πρώτης αδιαίρετης εκκλησίας.
4. Ως κριτήριο ορθοδοξίας αναγνωρίζεται ο κανόνας του Βικεντίου Λερίνου.
5. Η ιστορικο-κριτική μέθοδος στην έρευνα στην εκκλησιαστική ιστορία.

Η απάντηση του Döllinger στις 16/28 Μαρτίου 1871 προκάλεσε την αντίδραση του Βατικανού, το οποίο τον αφόρισε μέσω του Αρχιεπισκόπου του Μονάχου Scheer, μαζί με τους υπόλοιπους καθηγητές. Έπειτα στις 22 με 24 Σεπτεμβρίου του 1871 το παλαιοκαθολικό συνέδριο του Μονάχου έλαβε μέρος. Εκεί συμμετείχαν 300 αντιπρόσωποι απο τη Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστρία και ορθόδοξοι παρατηρητές απο τη Ρωσσία (Οσσίνιν). Ως παρατηρητές ήρθαν και εκπρόσωποι απο την εκκλησία της Ουτρέχτης και απο προτεσταντικές εκκλησίες.[[34]](#footnote-34)

Το πρόγραμμα του Μονάχου περιελάμβανε τις θέσεις της δήλωσης της Νυρεμβέργης και της επιτροπής του Μονάχου. Στην τρίτη θέση απο τις επτά εκφράζεται η ελπίδα της ένωσης με τις ορθόδοξες εκκλησίες. Με το συνέδριο αυτό αποχωρίζεται ο παλαιοκαθολικισμός την Ρωμαιοκαθολική εκκλησία, αποτελώντας δική του εκκλησία.[[35]](#footnote-35)

Η ιδέα για μιά επανενωτική σύνοδο αναπτύχθηκε μεταξύ Σεπτεμβρίου του 1872 και του 1874. Ήδη ο Γερμανός ιστορικός ξεκίνησε τις περίφημες διαλέξεις του (Vorlesungen) για την επανένωση των εκκλησιών το 1872. Αυτές δε ενέππνευσαν τις συνόδους της Βόννης το 1874 και το 1875.[[36]](#footnote-36)

Στις διαλέξεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 1872 ο Döllinger μίλησε για τον πατερικό και παραδοσιακό χαρακτήρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας.Οι διαλέξεις του δημοσιεύθηκαν στην *Die Allgemeine Zeitung*, μεταφράστηκαν δε στα αγγλικά ως *Lecturres on the Reunion of the Churches*.[[37]](#footnote-37)

Απο τις 20 έως 22 Σεπτεμβρίου του 1872 στην Κολωνία πραγματοποιήθηκε το δεύτερο στη σειρά συνέδριο των παλαιοκαθολικών. Εκεί ο αριθμός αυξήθηκε κατά 50 συμμετέχοντες. Ο Αρχιεπίσκοπος της Ουτρέχτης και ένας επίσκοπος της επισκοπελιανής εκκλησίας στην Αμερική έκαναν αισθητή την παρουσία τους. Οι Ρώσοι παρατηρητές δεν απουσίαζαν και εδώ.

Ο Yannysef είπε ότι η Ορθόδοξη εκκλησία βρίσκεται στο έδαφος της αδιαίρετης εκκλησίας των οικουμενικών συνόδων. Ο Reinkens με τη σειρά του καταδίκασε την περίπτωση του Γάλλου κληρικού Guettee, που προσχώρησε στην Ορθόδοξη εκκλησία, λέγοντας ότι η Ορθόδοξη εκκλησία δεν πρέπει να απαιτεί από τους Παλαιοκαθολικούς να προβούν σε μεταρρυθμίσεις «ad normam ecclesiae Orientalis». Ούτε η Δύση πρέπει να ζητάει το ίδιο από την Ανατολή.Ο Michaud εκφράσθηκε υπέρ των επτά οικουμενικών συνόδων. Παράλληλα, καταδικάστηκαν οι παπικές καινοτομίες των ετών 1869, 1854, 1682 και 1564, όπως και η προσθήκη του Filioque. Ασκήθηκε, επιπλέον, κριτική στη σχολαστική θεολογία του Μεσαίωνα. Ο Schulte είπε ότι η Παλαιοκαθολική εκκλησία στηρίζεται στις επτά οικουμενικές συνόδους. Μετά τις συνεδρίες ορίσθηκαν δύο επιτροπές με έδρα το Μόναχο και την Κολωνία.[[38]](#footnote-38)

Τότε ιδρύθηκε μια επιτροπή, η οποία θα ασχολούνταν με το θέμα της εκκλησιαστικής επανένωσης. Επίσης, στις 4 Ιουνίου του 1873 ο Ιωσήφ Ουβέρτος Reinkens, καθηγητής θεολογίας στο Breslau (Βρότσλαβ της σημερινής Πολωνίας) εκλέχθηκε απο 21 ιερείς και 56 λαϊκούς ο πρώτος παλαιοκαθολικός επίσκοπος Γερμανίας. Χειροτονήθηκε απο τον επίσκοπο Deventer, Heykamp.[[39]](#footnote-39)

Στο τρίτο συνέδριο των παλαιοκαθολικών στην Κωνστάντζα απο τις 12 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του 1873 συζητήθηκαν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του επισκόπου.[[40]](#footnote-40)

Υπό την προεδρία του Schulte και με τη συμμετοχή των Ορθοδόξων Βασίλιεφ και Kireeff από την Ρωσία και του Αρχιεπισκόπου Σύρου και Τήνου, Αλέξανδρου Λυκούργου συνήλθε το συγκεκριμένο συνέδριο.Προτάθηκε δε η σύσταση δύο επιτροπών, η μία με έδρα το Μόναχο θα ασχολούνταν με το έργο της ένωσης με τους Ορθοδόξους, η άλλη με έδρα τη Βόννη με τους Αγγλικανούς και τις υπόλοιπες Προτεσταντικές ομολογίες. Οι επιτροπές θα επικοινωνούσαν μεταξύ τους, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος διχοτόμησης του Παλαιοκαθολικισμού σε Δυτικό και Ανατολικό.[[41]](#footnote-41)

Στις 6-8 Σεμπτεμβρίου το 1874 στο Φρειβούργο, ο Schulte προήδρευσε ξανά. Από τους Ορθοδόξους συμμετείχαν οι Ζήκος Ρώσης, υφηγητής στη θεολογική σχολή Αθηνών και καθηγητής στη Ριζάρειο, ο Τατσάλωφ, εφημέριος της Ρωσικής εκκλησίας στο Bisbaden, ο Sukhotin και ο Kireeff. Παρευρέθησαν, επίσης, αρκετοί Αγγλικανοί.

Η κριτική της παλαιοκαθολικής κίνησης ενάντια στη σύνοδο του Βατικανού συνοψίζεται στις εξής θέσεις:

1. Ελλείπης οικουμενικότητα και ελευθερία της συνόδου, μονομερής θεολογική προετοιμασία, παρουσίαση ελλειπών χωρίων.
2. Η ιστορική αντιφατικότητα των παπικών αποφάσεων.
3. Η παπική θεωίρα του 13ου αιώνα βασίστηκε σε διαστρεβλωμένα κείμενα και ανυψώθηκε σε δόγμα.
4. Η επανένωση των εκκλησιών κατεστάθη αδύνατη.[[42]](#footnote-42)

Παρόμοια, τρείς λόγοι οδήγησαν στην δημιουργία της κίνησης:

1. Η διαμαρτυρία στη σύνοδο του Βατικανού.
2. Η πίστη στην αρχαία εκκλησιαστική πίστη.
3. Η επιθυμία για ένωση των εκκλησιών.[[43]](#footnote-43)

Ο Döllinger πίστευε οτι η μεταρρύθμιση έπρεπε να επιτευχθεί εντός των εκκλησιαστικών ορίων („reformatio fiat inter ecclesiam“). Δεν συμμερίστηκαν, βέβαια, οι περισσότεροι παλαιοκαθολικοί αυτήν την πεποίθηση. Έτσι, ο Γερμανός καθηγητής έδινε την εντύπωση οτι αμφιταλαντευόταν. Ακόμη και στη σύγχρονη βιβλιογραφία διίστανται οι απόψεις σχετικά με το εαν αυτός ασπάστηκε τον Παλαιοκαθολικισμό ως εκκλησία ή όχι.[[44]](#footnote-44)

Στα μέσα Ιουλίου του 1874 οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων θα ψήφιζαν τον νέο επίσκοπο, αλλά η ψηφοφορία ματαιώθηκε για τη δημιουργία καταστατικού χάρτη των Παλαιοκαθολικών Ελβετίας. Το καταστατικό ψηφίσθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 1874 και η εκκλησία έλαβε το επίσημο όνομα «Χριστιανο-Καθολική Εθνική Εκκλησία». Η οργάνωση βασίστηκε στις αρχές της κοινοτικής και συνοδικής αρχής των Παλαιοκαθολικών στη Γερμανία. Στη δεύτερη εθνική τους σύνοδο το 1876 τον Ιούλιο οι Παλαιοκαθολικοί εξέλεξαν επίσκοπο τον καθηγητή στο πανεπιστήμιο της Βέρνης, Edward Herzog. Χειροτονήθηκε από τον επίσκοπο Reinkens στις 18 Σεπτεμβρίου 1876. Από το 1875 συνέρχονται κάθε χρόνο εθνικές και καντονικές σύνοδοι.

Ο Παλαιοκαθολικισμός στην Αυστρία οργανώθηκε υπό ευνοϊκές συνθήκες αρχικά στη Βιέννη. Υπήρξαν δύο κέντρα δράσης, το νότιο με έδρα τη Βιέννη και αρχηγό τον Anton Alois και το βόρειο με έδρα το Warnsdorf και αρχηγό τον Anton Nittel.Για ένα διάστημα οι Ουλτραμοντανιστές ανέκτησαν ισχύ στην Αυστρία, εμποδίζοντας τη δράση του Παλαιοκαθολικισμού. Το 1877, ωστόσο, η κυβέρνηση αναγνώρισε τις Παλαιοκαθολικές κοινότητες της Βιέννης του Warnsdorf και του Ried. Tο 1880 η πρώτη Παλαιοκαθολική εθνική σύνοδος κατήργησε την υποχρεωτική αγαμία του κλήρου, την υποχρεωτική εξομολόγηση και την λατινική γλώσσα στη λατρεία. Παλαιοκαθολικοί εμφανίζονται και στη Μεγάλη Βρετανία στις αρχές του 20ου αιώνα.

Το 1897 αρκετοί Πολωνοί, που ζούσαν στα περίχωρα του Σικάγου και δεν ήθελαν τον οικονομικό έλεγχο των Ιρλανδών, επικοινώνησαν με τους Παλαιοκαθολικούς στην Ευρώπη και ζήτησαν τη χειροτονία σε επίσκοπο του Anton Kozlowski, που χειροτονήθηκε το Νοέμβριο του 1897 από τρείς επισκόπους στη Βέρνη, ένας εκ των οποίων ήταν ο Herzog.[[45]](#footnote-45)

ΙV Ο διάλογος Ορθόδοξων-Παλαιοκαθολικών

Είναι γεγονός, ότι από την ίδρυση του, ο Παλαιοκαθολικισμός στράφηκε προς την Ανατολή. Αυτό συνέβη, διότι η απόρριψη των θεσπισθέντων, ρωμαιοκαθολικών διδασκαλιών μετά από το μέγα σχίσμα οδήγησε το κίνημα αυτόματα προς την Ορθοδοξία.[[46]](#footnote-46)

Ο διάλογος των Ορθοδόξων και των Παλαιοκαθολικών διακρίνεται σε τέσσερις φάσεις (βλ. διάκριση Μητροπολίτη Σάρδεων). Η πρώτη ξεκινά με τα συνέδρια της Βόννης, η δεύτερη συνεχίζεται με την ανταλλαγή απόψεων με επιστολές μεταξύ των δύο επιτροπών Ρόττερνταμ και Πετρουπόλεως (1893-1913), η τρίτη ολοκληρώνεται με τη συνδιάσκεψη των δύο εκκλησιών στη Βόννη το 1931 και η τέταρτη από την πρώτη Πανορθόδοξη συνδιάσκεψη στη Ρόδο το 1961. Στη δεύτερη φάση συζητήθηκαν τα θέματα του Filioque, της Θείας Ευχαριστίας, του κύρους των Παλαιοκαθολικών χειροτονιών και τα λειτουργικά έθιμα.[[47]](#footnote-47)

Η τρίτη και τέταρτη φάση των διαπραγματεύσεων. Η Α΄ και Γ΄ Πανορθόδοξος συνδιάσκεψη για τους Παλαιοκαθολικούς. Το 1966 συστάθηκε Πανορθόδοξη επιτροπή στο Βελιγράδι για τους Παλαιοκαθολικούς. Η Δ΄ Πανορθόδοξη συνδιάσκεψη το 1968 αποφάσισε να ακολουθήσει τις αποφάσεις της επιτροπής του Βελιγραδίου (εκεί όπου είχαν διαπιστωθεί οι ομοιότητες και οι δύο διαφορές του Filioque και του intercommunion).[[48]](#footnote-48)

Το 1872 στο συνέδριο της Κολωνίας προσεκλήθησαν ο Αρχιεπίσκοπος Σύρου και Τήνου, Αλέξανδρος Λυκούργος και ο διευθυντής της Ριζαρείου Σχολής, Σωκράτης Κολιάτσος, οι οποίοι, ωστόσο, δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν. Ορθόδοξοι θεολόγοι επισκέφθηκαν τα συνέδρια της Κολωνίας το 1890, της Λουκέρνης το 1892, του Ρόττερνταμ το 1894, της Βιέννης το 1897 και της Βόννης το 1931. Οι επαφές μεταξύ των δύο εκκλησιών ενισχύθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και στα πλαίσια της οικουμενικής κίνησης το 1920 στη Γενεύη, στη Λωζάννη το 1927, στη Γενεύη το 1930, στο Λάμπεθ των Αγγλικανών κ.ο.κ.[[49]](#footnote-49)

Ήδη τον 19ο αιώνα, αρκετά ρωμαιοκαθολικά δόγματα απορρίφθηκαν από τους Παλαιοκαθολικούς, όπως η υποχρεωτική αγαμία του κλήρου, η στέρηση του ποτηριού από τους λαϊκούς, η άσπιλη σύλληψη της Θεοτόκου, το παπικό αλάθητο κ.ο.κ.[[50]](#footnote-50)

Τα ενωτικά συνέδρια της Βόννης το 1874 και το 1875 αποτέλεσαν την πρώτη επίσημη προσπάθεια ένωσης των Παλαιοκαθολικών με τους Ορθόδοξους και αποσαφήνισης της παλαιοκαθολικής πίστης. Για πρώτη φορά μετά απο τη σύνοδο της Φερράρας-Φλωρεντίας εκπρόσωποι των ορθοδόξων εκκλησιών (απο τη Ρωσία, τη Ρουμανία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και απο την αυτοκέφαλη εκκλησία της Ελλάδας) συμμετέχουν σε δυτική συνέλευση.

Στα πρώτα συνέδρια της Βόννης οι Παλαιοκαθολικοί ισχυρίζονταν ότι οι κανόνες της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου δεν είναι δεσμευτικές για όλους τους χριστιανούς. Στη Βόννη, όμως, το 1931 δέχθηκαν επίσημα τον αριθμό επτά για αυτές.[[51]](#footnote-51)

Ενώ στο συνέδριο της Βόννης το 1874 οι Παλαιοκαθολικοί συμφώνησαν με τους Αγγλικανούς ότι ο αριθμός επτά στα μυστήρια καθιερώθηκε κατά τον 12ο αιώνα ότι δεν αποτελεί παράδοση από τους Αποστόλους και από την αρχαία εκκλησία, το 1931 συμφώνησαν με τους Ορθοδόξους.[[52]](#footnote-52)

Η θέση ότι απορρίπτουν κάθε φράση, που δηλώνει την παραδοχή δύο αρχών στην Τριάδα, ικανοποίησε τους Ορθοδόξους στη Βόννη το 1875. Οι Παλαιοκαθολικοί διαφοροποιήθηκαν στη Βόννη το 1875 στη φράση «το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται δια του Υιού», παρόλο που αποδέχθηκαν την προαναφερθείσα θέση. Μαζί με τους Αγγλικανούς ερμήνευαν το «διά» όχι ως σχέση απλά έκφανσης ή έκλαμψης του Πνεύματος από τον Υιό και επομένως χρονικής πέμψης, αλλά ως σχέση ύπαρξης.Ο Καρμίρης καταλήγει στο ότι δεν υπήρχε πλήρης ταύτιση και συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών τότε στο θέμα του filioque.[[53]](#footnote-53)

Στο δεύτερο συνέδριο αναφέρεται η απόρριψη της προσθήκης στο σύμβολο της πίστης και η καταδίκη της διπλής εκπόρευσης με την έννοια των δύο αρχών και από τους Παλαιοκαθολικούς και η δέσμευση τους να το αφαιρέσουν από αυτό.[[54]](#footnote-54)

Ο Καρμίρης παρατηρεί ότι ήδη τον 19ο αιώνα οι ορθόδοξοι είχαν χωρισθεί στους επικριτές της ένωσης (κατά βάση Έλληνες και ο Γερμανός προσήλυτος Overbeck με τους Παλαιοκαθολικούς και στους οπαδούς (Ρώσοι). Οι συντηρητικοί απαιτούσαν από τους Παλαιοκαθολικούς να αναγνωρίσουν τις μετά το Σχίσμα Ορθόδοξες συνόδους, ενώ οι φιλελεύθεροι μόνο τις επτά.[[55]](#footnote-55)

Έπειτα, ο Καρμίρης ασχολείται με την εκκλησιολογία στους Παλαιοκαθολικούς. Παραπέμπει στην έκθεση του Ρώση και συμφωνεί απόλυτα με την κριτική του Overbeck στο έργο του *Die Bonner Unions Konferenzen*.[[56]](#footnote-56) Βασιζόμενος σε αυτά τα έργα, παρατηρεί ότι η θεωρία των κλάδων απετέλεσε την εκκλησιολογική θέση τους, εφόσον διατύπωσαν ότι οι τρείς εκκλησίες (ρωμαϊκή, αγγλικανική και ορθόδοξη) αποτελούν μέρη της Una Sancta και ως ελλείπεις πρέπει να ενωθούν για να επαναφέρουν τη μία εκκλησία.[[57]](#footnote-57)

Παράλληλα, ο Καρμίρης ασκεί κριτική στους Παλαιοκαθολικούς ως προς την αποδοχή του filioque (ή του Υιού ως εμμέσου πηγής εκπόρευσης του Πνεύματος) ως θεολογικής προσθήκης. Οι ίδιοι το αποδέχονται ως θεολογούμενο, εφόσον δεν αποτελεί επίσημο δόγμα της εκκλησίας και δεν επιβάλλεται στους άλλους χριστιανούς.[[58]](#footnote-58)

Απο την άλλη πλευρά, ο Γεράσιμος Κονιδάρης θεωρεί οτι η επικράτηση των υπερσυντηρητικών ορθοδόξων οδήγησε στην απομόνωση και στην εξασθένηση των Παλαιοκαθολικών:

 «Οἱ I. L. Yannissef, A. Kireeff, I. Sokolof, Balgeef, Svetlof καὶ ἄλλοι), έκπροσωποϋντες μάλλον τὴν φιλελεύθερον παράταξιν, ἡρκοϋντο, ὅπως οί παλαιοκαθολικοί άναπτύσσωσι τον παπισμόν καί τά παπικά δόγματα, τα μετά τό Σχίσμα είσαχθέντα, καί, ἐπανερχόμενοι εἰς τὴν κατάστασιν τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας πρό τοὺ Θ' αἰῶνος, στηριχθῶσιν εἰς τήν διδασκαλίαν τῶν 8 πρώτων αἰώνων, ἔβλεπον δὲ διά τούτο ἐπί θόραις τήν μετά τῶν Παλαιοκαθολικῶν ἔνωσιν, οί δε ἐξ αυτών (ἐκ τῶν ἡμετέρων, Ζήκος Ρώσης, Ί. Μεσολωράς, ἐκ δε των Ρώσων, Goussef, Maltchef, Kerensky, Σέργιος Επίσκοπος τότε Φιλλανδίας, κατόπιν Πατριάρχης Ρωσίας καί ἄλλοι), ὑπερσυντηρητικῶν τάσεων, ἧσαν μάλλον ἀδιάλλακτοι, φρονοϋντες ότι οἱ Παλαιοκαθολικοί ὥφειλον, ὅπως ἀποδεχθώσιν ὄχι μόνον τάς ἀποφάσεις πασῶν ἀνεξαιρέτως τῶν 7 Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἀλλά καί τάς τῶν ἄλλων συνόδων καί ἰδία τάς ἀποφάσεις τῶν συνόδων τῆς ΙΖ' ἐκατονταετηρίδος καί ὅτι, ἐπομένως, θά ἔδει ὅπως οὗτοι προσχωρήσωσιν ἀπλώς εἰς τήν ’Ορθόδοξον ’Ανατολικήν ’Εκκλησίαν.»[[59]](#footnote-59)

Αντίθετα, για τον Φλορόσφκυ, ο κανόνας του Βικεντίου Λερίνου περιείχε μια ασάφεια. Επίσης, ήταν λανθασμένος ο περιορισμός της καθολικότητας της Εκκλησίας στην αρχαιότητα, διότι η παράδοση είναι ζώσα.[[60]](#footnote-60) Πράγματι, η απλή αναφορά στην παράδοση της αρχαίας εκκλησίας δεν αρκούσε, διότι απο τη μία οι ορθόδοξοι εννοούσαν τις επτά οικουμενικές συνόδους, ενώ απο την άλλη, οι Αγγλικανοί αποδεχόταν τις έξι.

Μετά απο τις συνόδους της Βόννης ακολούθησαν διάφορες ενέργειες απο την πλευρά των Παλαιοκαθολικών, με σκοπό την εσωτερική τους οργάνωση και την επαφή με τους ορθοδόξους.

Το κείμενο της Δήλωσης της Ουτρέχτης στις 24 Σεπτεμβρίου 1889 παραπέμπει στην εκκλησιολογική θέση του Βικεντίου Λερίνου «αυτό, που πιστεύεται παντού, πάντοτε και από όλους». Αυτή είναι η πάγια εκκλησιολογική θέση των Παλαιοκαθολικών.

Στη σύνοδο της Ουτρέχτης συμμετείχαν οι επίσκοποι Heykamp, Herzog, Reinkens, Diependaal, Haarlem Pinkel. Οι αρχές της ενότητας εκφράσθηκαν μέσω τριών σημείων. Στη Δήλωση της Ουτρέχτης οκτώ άρθρα εκφράζουν τις θέσεις των Παλαιοκαθολικών κοινοτήτων. Το κείμενο παίζει σπουδαίο ρόλο τόσο στην οργάνωση της Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας όσο και στην Οικουμενική κίνηση, καθώς εκφράζεται στα τελευταία άρθρα 7 και 8 η επιθυμία ένωσης με τις υπόλοιπες εκκλησίες.[[61]](#footnote-61)

Απο την πλευρά των ορθοδόξων, συστάθηκε στις 15 Δεκεμβρίου του 1892 η Θεολογική Επιτροπή της Αγίας Πετρούπολης από την Ιερά Σύνοδο της Ρωσικής Εκκλησίας υπό την προεδρεία του Αρχιεπισκόπου Φιλανδίας Αντωνίου. Η Επιτροπή έστειλε έκθεση προς τη Ρωσική Εκκλησία και προς την Επιτροπή του Ρόττερνταμ το 1893, η οποία μεταφράστηκε και στα Γερμανικά. Η Επιτροπή του Ρόττερνταμ απάντησε το 1896. Οι δύο εκθέσεις δημοσιεύθησαν στα Ελληνικά στην *Ἑκκλησιαστικῆ Ἀλήθεια*, Κωνσταντινούπολης του 1896. Η Ρωσική Επιτροπή ανταπάντησε το 1897 και η Παλαιοκαθολική το 1898. Η τελευταία απάντηση δημοσιεύθηκε στο *Revue Internationale de Theologie* 1899, τευχ. 25.[[62]](#footnote-62) Ουσιαστικά, η ανταλλαγή αλληγραφίας μεταξύ των δύο επιτροπών διήρκησε απο το 1892 έως το 1898.

Αληθεύει οτι η αναφορά στην Εκκλησιολογία θα διευκόλυνε, πιθανόν, τον διάλογο. Συνδυαστικά, οι εντάσεις στο πολιτικό σκηνικό μεταξύ Ρωσίας και Αγγλίας στα τέλη του 1870 εμπόδισαν τις περαιτέρω συναντήσεις. Οι επαφές, βέβαια, συνεχίστηκαν μετά τον σχηματισμό των Παλαιοκαθολικών το 1889 και το διεθνές παλαιοκαθολικό συνέδριο στη Λουκέρνη το 1892. Το περιοδικό *Revue International de Theologie* (από το 1893) αποτύπωνε τη συνεργασία Ορθοδόξων και Παλαιοκαθολικών.

Στην Ελλάδα ο Αρχιεπίσκοπος Πατρών Νικηφόρος Καλογεράς και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου των Αθηνών Διομήδης Κυριάκος υπερασπίσθηκαν την ένωση με τους Παλαιοκαθολικούς, ενώ ο Ρώσσης και ο Μεσολωράς αντιτάχθηκαν. Το 1892 η Ρωσική Σύνοδος συνέστησε επιτροπή υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Φιλανδίας Αντωνίου Vadkovsky. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Άνθιμος απάντησε στην επανενωτική εγκύκλιο του πάπα Λέοντος ΧΙΙΙ, Praeclara gratulationis το 1895, αναφέροντας του Παλαιοκαθολικούς ως υπέρμαχους της αληθινής πίστης στη Δύση.[[63]](#footnote-63)

Το 1876 θα πραγματοποιούνταν ένα τρίτο ενωτικό συνέδριο στη Βόννη, αλλά δεν έγινε ποτέ. Ο Döllinger γράφει στον επιστήθιο φίλο του Λόρδο Acton οτι πολλοί λόγοι ανέβαλλαν το συνέδριο. Ένας απο αυτούς ήταν ο Γερμανός Ορθόδοξος Joseph Julian Overbeck, ο οποίος αποθάρρυνε τους Ορθοδόξους να συμμετάσχουν εκεί με τα έργα του και τα άρθρα του. Απο την πλευρά των Αγγλικανών, οι Liddon και Meyrick επέμεναν στην αποδοχή του Filioque και στη μη αναγνώριση της εβδόμης οικουμενικής συνόδου. Στο γράμμα του προς τον Döllinger στις 8 Σεπτεμβρίου του 1876, ο Liddon κατηγόρησε τον Overbeck για την επίδραση μιας αποθαρρυρντικής φυλλάδας του στη Ρωσία και για την εμμονή των Ελλήνων στην έβδομη οικοουμενική σύνοδο[[64]](#footnote-64)

Ο Overbeck, με τη σειρά του, εναντιώθηκε στη πρόσκληση των Αγγλικανών να συμμετάσχουν στη Βόννη. Διέκρινε απο την αρχή οτι αυτοί με εξαίρεση ορισμένους απο τους λεγόμενους Αγγλοκαθολικούς, θα αποδεχόταν τις πρώτες έξι οικουμενικές συνόδους, απορρίπτοντας την έβδομη. Οι Παλαιοκαθολικοί και ο Γερμανός καθηγητής του Μονάχου, όμως, φαινόταν να συμφωνούσαν ως προς τον αριθμό των συνόδων με τους Ορθοδόξους. Το μόνο θεολογικό εμπόδιο μεταξύ των Παλαιοκαθολικών και των Ορθοδόξων ήταν η διδασκαλία της εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος.[[65]](#footnote-65)

Η φράση, που κυριαρχούσε στα συνέδρια μετά απο την εκκλησιολογική θέση του Βικεντίου Λερίνου, ήταν «in necessariis unitas, in dubiis libertas, in Omnibus autem caritas». Η έβδομη οικουμενική δεν ανήκε στα «necessaria» απο την οπτική των Δυτικών συμμετεχόνων, εφόσον δεν αποτελούσε κατα αυτούς δογματικό ζήτημα. Ακόμη και στο θέμα του filioque υπήρχε κατά κάποιον τρόπο διχογνωμία για το εάν είναι δεσμευτική η θεολογική απόρριψή του (ορθόδοξη πλευρά) ή η ιστορική απόρριψη του (παλαιοκαθολική).

1. Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου, *Παλαιοκαθολικισμός και Ορθοδοξία*, Ἀθήναι, 1966, 13-15. [↑](#footnote-ref-1)
2. Urs Küry, *Die Altkatholische Kirche: Ihre Geschichte, ihre Lehre, ihr Anliegen*, Die Kirchen der Welt, Band III, Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk Stuttgart, 1966, 29. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ο.π., 30. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ο.π., 31. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ο.π., 32. [↑](#footnote-ref-5)
6. Οπ. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ο.π., 33. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ο.π., 34. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ιωάννης Ν. Καρμίρης, *Ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία ἐν Διαλόγῳ μετὰ τῶν Ἐτεροδόξων Ἐκκλησιῶν*, Ἀθήναι, 1975, 31. [↑](#footnote-ref-9)
10. Urs Küry, Ο.π., 35. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ο.π., 36. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ο.π., 37. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ο.π., 40-41. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ο.π., 41-43. [↑](#footnote-ref-14)
15. Thomas Albert Howard, *The Pope and the Professor, Pius IX, Ignanz von Döllinger, and the Quandary of the Modern Age*, Oxford: Oxford University Press, 2017, 20. [↑](#footnote-ref-15)
16. Thomas Albert Howard, Ο.π., 44. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ο.π., 82-83. [↑](#footnote-ref-17)
18. Αυτοκέφαλες κατά την ορθόδοξη εκκλησιολογική ορολογία. [↑](#footnote-ref-18)
19. Thomas Albert Howard, Ο.π., 47. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ο.π., 104-105. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ο.π., 71. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ο.π., 191. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ο.π., 165-167; Γεώργιος Φλορόφκσυ, *Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας*, Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 1979, 274. [↑](#footnote-ref-23)
24. Thomas Albert Howard, Ο.π., 191 και 193; Γεώργιος Φλορόφσκυ, Ο.π., 295. [↑](#footnote-ref-24)
25. Γεώργιος Φλορόφσκυ, Ο.π., 321-322. [↑](#footnote-ref-25)
26. Urs Küry, Ο.π., 49-51. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ο.π., 51-52. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ο.π., 53. [↑](#footnote-ref-28)
29. Με το μανιφέστο *Consideration for the Bishops of the Council respecting the Question of Infallibility* τον Οκτώβριο του 1869. Πρβλ. Thomas Albert Howard, Ο.π., 137. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ο.π., 155. Πρβλ. Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου, Ο.π., 58. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ο.π., 156. [↑](#footnote-ref-31)
32. Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου, Ο.π., 59. [↑](#footnote-ref-32)
33. Γρηγόριος Μ. Λιάντας, *Διμερής Θεολογικός Διάλογος Ορθοδόξων και Παλαιοκαθολικών*, Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 2004, 31. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ο.π, 65. Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου, Ο.π., 60. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ο.π., 66. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ο.π., 193 και 198. [↑](#footnote-ref-36)
37. Γεώργιος Φλορόφσκυ, Ο.π., 294-295. [↑](#footnote-ref-37)
38. Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου, Ο.π., 70-72. [↑](#footnote-ref-38)
39. Urs Küry, Ο.π., 68-69. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ο.π., 70. [↑](#footnote-ref-40)
41. Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου, Ο.π., 73-74. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ο.π., 57-58. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ο.π., 64. [↑](#footnote-ref-43)
44. Πρβλ. Ο.π, 67. [↑](#footnote-ref-44)
45. Γρηγόριος Μ. Λιάντας, Ο.π., 32-33. [↑](#footnote-ref-45)
46. Πολύ χαρακτηριστικά γράφει ο Theodor Nikolaou, „Der offizielle Orthodox-Altkatholische Dialog“, *ORTHODOXES FORUM (Zeitschrift des Instituts für Orthodoxe Theologie der Universität München)* 1990, 173-184: εδώ, 173: „Der Grund liegt wohl in erster Linie darin, daß die altkatholische Bewegung durch ihren Protest gegen das erste Vatikanum und die Verwerfung der Dogmen dieses Konzils als »Neuerungen« der Römisch-katholischen Kirche eine direkte, faktische Annäherung an die Orthodoxe Kirche vollzog.“ [↑](#footnote-ref-46)
47. Ιωάννης Ν. Καρμίρης, Ο.π., 32-33. Πρβλ. Γρηγόριος Μ. Λιάντας, Ο.π., 19. [↑](#footnote-ref-47)
48. Ο.π., 34-35. [↑](#footnote-ref-48)
49. Ιωάννης Καρμίρης, *Ορθοδοξία και Παλαιοκαθολικισμός*, τεύχος Ι, Η Δ΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις του Βελιγραδίου, Αθήναι, 1966, 11. [↑](#footnote-ref-49)
50. Ο.π., 10. [↑](#footnote-ref-50)
51. Ο.π., 47. [↑](#footnote-ref-51)
52. Ο.π., 70. [↑](#footnote-ref-52)
53. Ο.π., 51 και 55-57. [↑](#footnote-ref-53)
54. Ο.π., 13-14. [↑](#footnote-ref-54)
55. Ο.π., 24-27. [↑](#footnote-ref-55)
56. Julian Joseph Overbeck, *Die Bonner Unions-Conferenzen, oder Altkatholicismus und Anglikanismus in ihrem Verhältniss zur Orthodoxie. Eine Appellation an die Patriarchen und Heiligen Synoden der orthodox-katholischen Kirchen*, Halle, 1876, 39. [↑](#footnote-ref-56)
57. Ιωάννης Καρμίρης, Ο.π., 69-69. Πρβλ. Ιωάννης Καρμίρης, *Ορθοδοξία και Παλαιοκαθολικισμός*, τεύχος ΙI, Ἡ Ἐκκλησιολογία παρὰ τοῖς Παλαιοκαθολικοίς, Αθήναι, 1967, 26. [↑](#footnote-ref-57)
58. Ιωάννης Καρμίρης, Ο.π., 49-50. [↑](#footnote-ref-58)
59. Γεράσιμος Κονιδάρης, «Διάλογος μεταξύ τῆς Ὁρθοδόξου καὶ τῆς Παλαιοκαθολικῆς ἐκκλησίας», *Παρνασσός* Θ΄ 4 (1967), 548-555: εδώ, 554. [↑](#footnote-ref-59)
60. Γεώργιος Φλορόφσκυ, Ο.π., 296. [↑](#footnote-ref-60)
61. Γρηγόριος Μ. Λιάντας, Ο.π., 38. [↑](#footnote-ref-61)
62. Ιωάννης Καρμίρης, Ο.π., 13-15. [↑](#footnote-ref-62)
63. Γεώργιος Φλορόφκσυ, Ο.π., 301. [↑](#footnote-ref-63)
64. Döllinger to Acton Döllinger, 29 June 1876, in Conzemius (ed.), Briefwechsel, iv, 166-167. Πρβλ. Mark D. Chapman, *The Fantasy of Reunion, Anglicans, Catholics and Ecumenism 1833-1882*, Oxford: Oxford University Press, 2014, 259. [↑](#footnote-ref-64)
65. Joseph Julian Overbeck*, The Orthodox Catholic Review* Vol. IV January to March, 1875, 14-15. [↑](#footnote-ref-65)