

(ετερόδοξοι ή αλλόθρησκοι). Όλα αυτά η Ορθοδοξία τα αντιμετώπισε με καρτερικότητα και αγωνιστικό φρόνημα προκειμένου να προβληθεί η αλήθεια στο σύγχρονο κόσμο.

Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο χώρο της ιεραποστολής, εκεί δηλαδή όπου κάποιοι λαοί διδάσκονται για πρώτη φορά το Χριστιανισμό. Παρατηρούμε ότι η Ορθοδοξία ριζώνει σε χώρες όπου υπάρχουν ισχυρές πολυθεϊστικές παραδόσεις. Στις χώρες αυτές, οι λαοί δέχονται την Ορθοδοξία με τον ενθουσιασμό που προκαλεί μία αγνή και άδολη πίστη που ξεπερνάει τα εθνικά και θρησκευτικά σύνορα. Σημαντικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι χώρες με πρώην αθεϊστικά καθεστώτα προσεγγίζουν πλέον την Ορθοδοξία (Αλβανία, Κίνα, Κούβα).

2. Οι σχέσεις των ορθόδοξων Εκκλησιών και η στάση των ετεροδόξων έναντι της Ορθοδοξίας

α. Οι διορθόδοξες σχέσεις

«Διορθόδοξες» ονομάζονται οι σχέσεις μεταξύ των Ορθόδοξων Εκκλησιών. Η κοινή Ορθόδοξη πίστη είναι ο μεγάλος συνδετικός κρίκος μεταξύ των Εκκλησιών αυτών. Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες έχουν μεταξύ τους πλήρη *διακοινωνία*, δηλαδή εκκλησιαστική ενότητα, αν και διατηρούν κάποιες διαφορές στον τρόπο λατρείας ή σε θέματα εκκλησιαστικής διοίκησης.

Όλοι οι ορθόδοξοι αισθάνονται την ανάγκη να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να αλληλοβοηθηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις για την παρουσία της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο. Υπάρχουν, επίσης, θέματα για τα οποία θα πρέπει να ληφθούν κάποιες απο-

Εσταυρωμένος (Μ. Πέμπτη).

Παρασκευή αγίου Μύρον από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.

Πασχαλινό τραπέζι στη Ρωσία.

Περιορά Επιταφίου.

φάσεις απ' όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Γι αυτό και είναι μεγάλη ανάγκη να συγκληθεί μία Σύνοδος όλων των Ορθόδοξων Εκκλησιών (μία «Πανορθόδοξη» Σύνοδος).

β. Η σχέση των ετεροδόξων με την Ορθοδοξία

Αν εξαιρέσουμε μεμονωμένες περιπτώσεις διώξεων των Ορθοδόξων, κυρίως από φορείς της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, οι ετεροδόξοι αναγνωρίζουν στην Ορθοδοξία την κοινή χριστιανική παράδοση των πρώτων αιώνων. Χαρακτηριστική του γεγονότος αυτού είναι η φράση ενός σημαντικού στελέχους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας: «η Δύση (δηλαδή η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία) πρέπει να φοιτήσει στο σχολείο της Ανατολής (δηλαδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία)».

Το κύρος της Ορθοδοξίας προέρχεται από τη γνησιότητα και την αρχαιότητα της παράδοσής της, καθώς και από τον αγώνα της να μην καταστεί μία Εκκλησία με κοσμική εξουσία.

Η Ορθοδοξία, όμως, θα πρέπει να αναλάβει απέναντι στους ετεροδόξους τις ιστορικές της ευθύνες: της συνεπούς εκκλησιαστικής ζωής και παρουσίας στον κόσμο, του παραδείγματος και της μαρτυρίας. Η Ορθοδοξία έχει ένα «πνευματικό κύρος» στο σύγχρονο χριστιανικό κόσμο και θα πρέπει να το επιβεβαιώσει.

3. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης

α. Η ιστορία του

Μετά τη Β' Οικουμενική Σύνοδο (381 μ.Χ.) η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης απέκτησε το κύρος του «πρώτου θρόνου» ανάμεσα στις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες της Ανατολής. Ο εξαιρετικά σημαντικός ρόλος της πρωτεύουσας, ως κεφαλής της αυτοκρατορίας, έδωσε αίγλη και στην Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, ο επίσκοπος της οποίας ονομάστηκε, ήδη από τον 4ο αιώνα, «Αρχιεπίσκοπος», δηλαδή «πρώτος εκ των επισκόπων».

Η Δ' Οικουμενική Σύνοδος (451 μ.Χ.) με ορισμένους κανόνες της αναγνώρισε στην Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης τα πρεσβεία τιμής έναντι των άλλων Ορθόδοξων Εκκλησιών και το ρόλο της ως εγγυητή της ενότητας των Ορθοδόξων. Γι' αυτό το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης απέκτησε τον τίτλο του «Οικουμενικού», επειδή έχει την «οικουμενική ευθύνη» της Ορθοδοξίας.

β. Ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη σύγχρονη Ορθοδοξία

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης είναι η Εκκλησία-μητέρα προς την οποία οφείλουν όλες οι υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες να τρέφουν σεβασμό. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο πραγματώνει την ύψιστη αλήθεια του ορθόδοξου ήθους: σέβεται την ιδιαιτερότητα της κάθε τοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και ασκεί πνευματική και όχι κοσμική εξουσία.

Πάντως, οι ορθόδοξοι στο σημερινό κόσμο τόσο απέναντι στους ετεροδόξους όσο και απέναντι στους αλλόθρησκους, οφείλουν να κινηθούν με άξονα το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο αποτελεί το «συντονιστή» και «εγγυητή» της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΩ ΚΑΙ ΘΥΜΑΜΑΙ

- Η Ορθόδοξη Εκκλησία βρίσκεται σ' ολόκληρο το σύγχρονο κόσμο. Σε ορισμένα κράτη της ανατολικής Ευρώπης αποτελεί την επικρατούσα Εκκλησία.
- Η παρουσία της Ορθοδοξίας είναι σημαντική ακόμα και σε κράτη με πρώην αθεϊστικά καθεστώτα ή ισχυρές πολυθεϊστικές θρησκείες.
- Η κοινή πίστη είναι ο συνεκτικός δεσμός των Ορθόδοξων Εκκλησιών, οι οποίες έχουν μεταξύ τους ενότητα πίστεως και επιζητούν τρόπους στενότερης επικοινωνίας.
- Το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης αποτελεί το συνεκτικό θεσμό μεταξύ των Ορθόδοξων Εκκλησιών.

ΚΕΙΜΕΝΟ

- *Η σύγχρονος Ορθόδοξος Εκκλησία είναι "ανατολική" μόνον ως προς την μορφή της λατρείας και ως προς την γεωγραφική κατανομή της πλειονότητας των Ορθοδόξων λαών. Όμως, ως προς το περιεχόμενο της πίστεως και την βίωσιν της χριστιανικής ζωής επιμένουμε να διασώζουμε την ουσίαν της κοινής εις Ανατολήν και Δύσιν αρχαίας μίας, αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας, όπως εξεφράζετο και εβιούτο αδιαιρέτως κατά τους οκτώ πρώτους μετά Χριστόν αιώνας, πριν δηλαδή η βαθμιαία αποξένωσις λόγω γεωγραφικών αποστάσεων και γλωσσικών διαφορών οδηγήσει εις βαθμιαίαν διαφοροποίησιν και τελικώς εις οδυνηρόν σχίσμα μεταξύ Ανατολικού και Δυτικού Χριστιανισμού. Η Ορθόδοξος πίστις δεν είναι "ανατολική", αλλ' οικουμενική, αποτελεί την κοινήν κληρονομίαν Ανατολής και Δύσεως. Δια τούτο εις αυτήν δύναται να επανεύρει τας ρίζας του ο δυτικός χριστιανός. Δι' αυτής δύναται να ανακαλύψει και την πίστιν της αρχαίας Δυτικής Εκκλησίας της εποχής των Πατέρων της Εκκλησίας (Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου στην Ορθόδοξη Κοινότητα της Γάνδης (Βέλγιο), το Νοέμβριο του 1994, περιοδικό Σύναξη, 54 (1995), σ. 106).*
- *Η Ευρώπη παρουσιάζει μια έντονη διαφοροποίηση σε εθνικά, πολιτισμικά και θρησκευτικά ζητήματα...Οι εθνικές, πολιτισμικές ή θρησκευτικές διαφορές μπορούν, κάτω από αντιξοές συνθήκες, να εξελιχθούν σε πικρούς ανταγωνισμούς ή κέντρα διαμάχης, διχασμού, πολέμου και καταστροφής...Στο σημείο αυτό ο ρόλος της ορθοδόξου Εκκλησίας είναι πολύ θετικός και εποικοδομητικός. Σε όλη τη διάρκεια της μακράς, αδιάκοπης και επιβεβλημένης από την πραγματικότητα δισχλιετούς ιστορίας της, η ορθόδοξη Εκκλησία, ειδικότερα το κέντρο της, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έχει επιδείξει συνεχώς, συστηματικώς και χωρίς ενδοιασμούς έναν βαθύ σεβασμό για την πολιτισμική, εθνική και θρησκευτική ταυτότητα των λαών που βρίσκονται διεσπαρμένοι στις διάφορες χώρες όλου του κόσμου. Η Ορθοδοξία ποτέ δεν επεδοκίμασε την πίεση, τον εξαναγκασμό ή τη βία στα παραπάνω θέματα. Γι' αυτήν, η εθνική, πολιτισμική και θρησκευτική ποικιλότητα που υπάρχει στην ευρύτερη Ευρώπη είναι μία βασική δεδομένη πραγματικότητα που πρέπει με κάθε τρόπο να γίνει σεβαστή*
(Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου, «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ενωμένη Ευρώπη», Ορθοδοξία και Οικουμένη, χαριστήριο τόμος προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου Α', εκδ. Αρμός, Αθήνα 2000, σ. 2).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Με βάση τα κείμενα να καταγράψετε με ποιους τρόπους η Ορθοδοξία μπορεί να συμβάλει στην πρόοδο της Ενωμένης Ευρώπης.
2. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που την κάνουν αποδεκτή με αθεϊστικά καθεστάτα ή με ισχυρές πολυθεϊστικές θρησκείες;
3. Θεωρείτε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης πρέπει να αναλάβει εντονότερα τον ρόλο του ανάμεσα στις Ορθόδοξες Εκκλησίες; Να αιτιολογήσετε τις απόψεις σας.

35. Το όραμα και οι προσπάθειες για την ενότητα των χριστιανών

Στην ενότητα αυτή θα πάρεις πληροφορίες (για):

- τις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου σχετικά με την ενότητα των χριστιανών
- το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών
- τη δραστηριοποίηση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο έργο της ενότητας
- τις σημερινές προσπάθειες προσέγγισης Ρωμαιοκαθολικών και Ορθόδοξων.

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται ως εποχή του διαλόγου και της ένωσης των Εκκλησιών, επειδή καταβάλλονται προσπάθειες από τις διαιρεμένες χριστιανικές Εκκλησίες (τις διαφορετικές χριστιανικές «Ομολογίες»*, όπως ονομάζονται) να προσεγγίσουν η μια την άλλη, να συσφίξουν τις σχέσεις τους και να αγωνιστούν για την ένωσή τους. Η προσπάθεια αυτή για ενότητα αποτελεί για την Εκκλησία επιταγή του ίδιου του Χριστού, ο Οποίος εξέφρασε ως τελευταία του επιθυμία το να είναι όλοι οι χριστιανοί ενωμένοι.

A. Η εγκύκλιος του Οικουμενικού Πατριαρχείου του 1920

Η προετοιμασία για την Εγκύκλιο

Ο διάλογος μεταξύ των χριστιανικών Ομολογιών ξεκίνησε τον 20ο αιώνα μ' ένα κείμενο του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ Γ', ο οποίος απευθύνθηκε το 1902 στους αρχηγούς των Ορθόδοξων Εκκλησιών. Με αυτό ο Πατριάρχης προέτρεπε τις Ορθόδοξες Εκκλησίες ν' αναπτύξουν διάλογο με τους ετεροδόξους.

Στην εγκύκλιο απάντησαν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες Ιεροσολύμων, Ρωσίας, Ελλάδας, Ρουμανίας, Σερβίας και Μαυροβουνίου. Όλες αυτές οι Εκκλησίες τόνισαν την ανάγκη ενότητας, αλλά επεσήμαναν και τις δυσκολίες που υπήρχαν. Η Ελλαδική Εκκλησία, μάλιστα, πρόσθεσε ότι παρόμοιες προσπάθειες στο παρελθόν είχαν αποτύχει.

Το περιεχόμενο της εγκυκλίου

Στη συνέχεια, το Οικουμενικό Πατριαρχείο απηύθυνε τον Ιανουάριο του 1920 μια εγκύκλιο επιστολή «προς τις Εκκλησίες του Χριστού σ' όλο τον κόσμο». Στην εγκύκλιο αυτή τονιζόταν η ανάγκη να εκλείψει κάθε δυσπιστία, ώστε να ενισχυθεί η αγάπη, που είναι προϋπόθεση για την επίτευξη της ένωσης. Η εγκύκλιος καλούσε όλες τις Εκκλησίες να συνεργαστούν για μία εθνική συνάντηση, προτείνοντας μάλιστα την ίδρυση μιας «κοινωνίας» Εκκλησιών κατά τα πρότυπα της Κοινωνίας των Εθνών.

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, όμως, απαντώντας το 1923 με δική της εγκύκλιο δυναμίτισε κάθε προσπάθεια διαλόγου, προβάλλοντας ως προϋπόθεσή του την πλήρη υποταγή των υπόλοιπων Εκκλησιών στην εξουσία του Βατικανού.

B. Η ίδρυση και το έργο του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.)

Ο δρόμος προς την ίδρυση του Π.Σ.Ε.

Μετά από την άρνηση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας να συμμετάσχει στις ενωτικές προσπάθειες των χριστιανικών Εκκλησιών, η Ορθόδοξη Εκκλησία στράφηκε προς τον Προτεσταντισμό, ο οποίος (όπως τονίσαμε σε προηγούμενη ενότητα) είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για διάλογο με την Ορθοδοξία.

Έτσι, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι Προτεσταντικές Εκκλησίες διοργάνωσαν δύο συνέδρια που προετοίμασαν τη συνεργασία τους και οδήγησαν στην ίδρυση του Π.Σ.Ε. στο Άμστερνταμ το 1948. Εκεί πραγματοποιήθηκε η ένωση των δύο κλάδων συνεργασίας («Ζωή και Εργασία»/«Πίστη και Τάξη»). Οι Εκκλησίες διατήρησαν την αυτονομία τους μέσα στο νέο μεγάλο οργανισμό. Στο Καταστατικό του Π.Σ.Ε. καθορίστηκε ότι μέλη του μπορεί να είναι οι Εκκλησίες που αναγνωρίζουν τον Χριστό ως Σωτήρα.

Οι στόχοι του Π.Σ.Ε.

Το Π.Σ.Ε. επιδιέχεται σε ποικίλες δραστηριότητες με σκοπό την προσέγγιση των Εκκλησιών (σύγκληση συνεδρίων και παρεμβάσεις σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος) και η συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας σ' αυτές είναι εντονότατη.

Το 1952 φαίνεται η πρώτη θετική συνέπεια της ίδρυσης του Π.Σ.Ε., όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηνάγορας Α' εγκαινιάζει με εγκύκλιο επιστολή το διάλογο της αγάπης με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Γ. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δραστηριοποιείται για την ενότητα

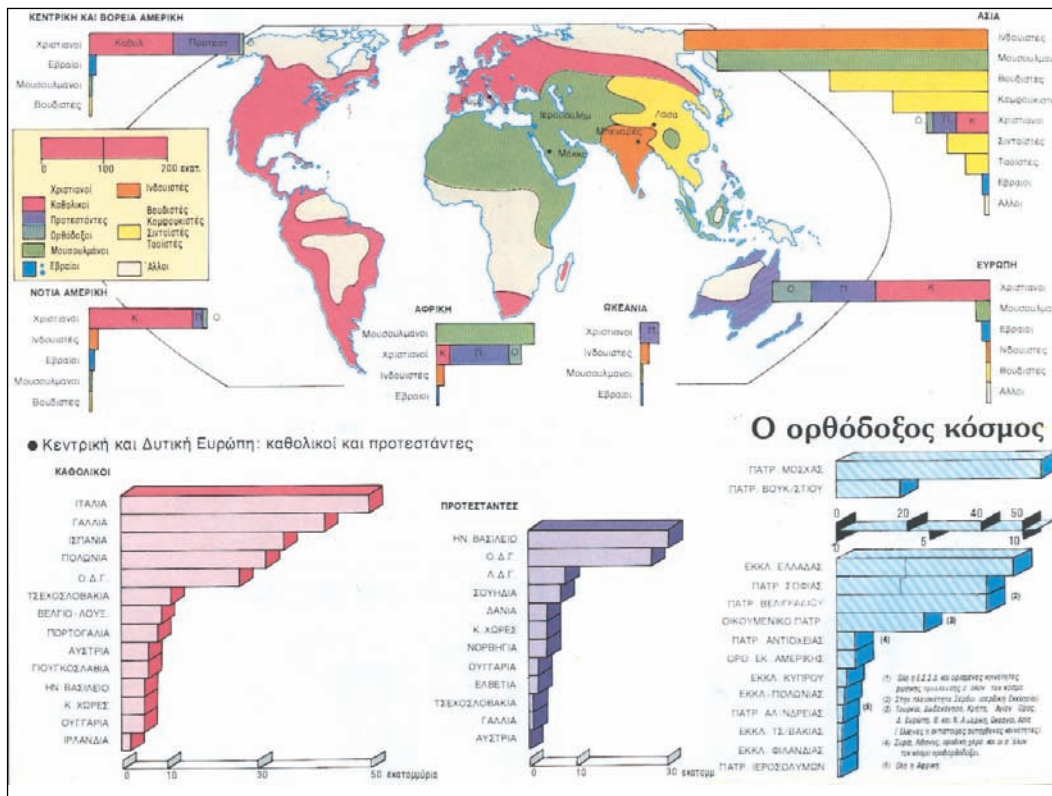
Μέχρι τη σύγκληση της Β' Βατικανής Συνόδου στη Ρώμη (1962-1965) δεν είχε σημειωθεί ούτε ένα βήμα προσέγγισης Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. Η Β' Βατικανή Σύνοδος, όμως, τόνισε την ανάγκη να εγκαινιασθεί ο διάλογος με την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Στο πλαίσιο αυτό, το 1964 συναντήθηκαν στα Ιεροσόλυμα ο Πάπας Παύλος ΣΤ' και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηνάγορας Α'. Οι δύο πνευματικοί ηγέτες προσευχήθηκαν μαζί, ώστε η συνάντησή τους αυτή να αποτελέσει την αρχή για ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των δύο Εκκλησιών. Αργότερα (1967 και 1968) αντάλλαξαν επισκέψεις σε Ρώμη και Κωνσταντινούπολη.

Σε ένδειξη καλής θέλησης, οι δύο Εκκλησίες αποφάσισαν να άρουν (καταργήσουν) τα αναθέματα* που είχαν επιβληθεί κατά το Σχίσμα του 1054 μ.Χ. Επίσης, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία επέστρεψε πολλά λείψανα αγίων, που είχαν μεταφερθεί από την Ανατολή στη Δύση κατά την περίοδο των Σταυροφοριών. Η προσέγγιση των δύο Εκκλησιών εγκαινιάσε ένα νέο πνεύμα που ονομάστηκε «οικουμενικό».

Από το ιεραποστολικό συνέδριο του Π.Σ.Ε. που έγινε στην Αθήνα το 2005.

Η παρουσία των διαφόρων χριστιανικών ομολογιών στην Υδρόγειο.

Δ. Οι προσπάθειες διαλόγου μεταξύ Ρωμαιοκαθολικών και Ορθόδοξων σήμερα

Στο πλαίσιο αυτού του οικουμενικού πνεύματος πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις μεταξύ Ορθόδοξων και Ρωμαιοκαθολικών. Μέχρι σήμερα συνεχίζεται ο διάλογος, με βασικό πρόβλημα την Ουνία*, που συνεχίζει να απασχολεί τις δύο Εκκλησίες.

Σε μία Ενωμένη Ευρώπη, αλλά και σε μία Ελλάδα όπου υπάρχει μειονότητα Ρωμαιοκαθολικών, η Ορθόδοξη Εκκλησία καλείται να προσεγγίσει τις άλλες χριστιανικές Ομολογίες μέσα από ένα διάλογο αγάπης και αλήθειας. Τα δύο αυτά στοιχεία αλληλοσυμπληρώνονται και αποτελούν τη βάση και την μελλοντική ελπίδα για τις σχέσεις των χριστιανικών Εκκλησιών.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΩ ΚΑΙ ΘΥΜΑΜΑΙ

- Με πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου ξεκίνησε στις αρχές του 20ού αιώνα η προσπάθεια διαλόγου της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις άλλες χριστιανικές Εκκλησίες (Ομολογίες).
- Το 1948 Ορθόδοξοι και Προτεστάντες ίδρυσαν το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, με στόχο την προώθηση του διαλόγου μεταξύ τους.
- Μετά από τη Β' Βατικανή Σύνοδο (1961-1965), η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία εγκαινίασε διάλογο με την Ορθόδοξη.
- Ο διάλογος αυτός συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με βασικό του πρόβλημα την ρωμαιοκαθολική Ουνία.

ΚΕΙΜΕΝΟ

- Ζούμε σε μία εποχή, όπου πολλά από τα παλιά ζητήματα μπορούν τώρα ευκολότερα να διευκρινιστούν. Η ιστορική αποξένωση Ανατολής και Δύσης – γλωσσική, πνευματική, διανοητική – τείνει να εξαφανιστεί μέσα σ' έναν κόσμο που γίνεται πολύ μικρός. Τα «μη θεολογικά» στοιχεία της αποξένωσής μας θα ανήκουν σύντομα στο παρελθόν. Σήμερα η Ορθοδοξία ουσιαστικά δεν είναι πια – και θα γίνεται ολοένα και λιγότερο – «Ανατολική» Εκκλησία, ακριβώς όπως ο Δυτικός χριστιανισμός δεν είναι πια μόνον «Δυτικός». Αυτό θα μας βοηθήσει να ξεχάσουμε τα μικρότερα ζητήματα και να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στα πραγματικά. Σε όλα αυτά χρειάζεται να βλέπουμε το χέρι του Θεού
(π. Ιωάννης Μάγιεντορφ, *Σύναξη*, 51 (1994), σελ. 26).
- Από της ενάρξεως της αναμίξεως της Αγίας ημών Εκκλησίας εις την Οικουμενικήν Κίνησιν, το βασικόν ενδιαφέρον αυτής ήτο η διατήρησις της Ιεράς Παραδόσεως, η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και η ενότης της αδιαιρέτου αρχαίας Εκκλησίας. Η ομολογία της Εκκλησίας μας και η εκκλησιολογική εμπειρία και ζωή Αυτής εξεφράζοντο πάντοτε διά της συνοδικής συνειδήσεως, κυρίως διά των Συμβόλων πίστεως Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως και διά των Οικουμενικών Συνόδων, αι οποίαι αποτελούν το θεμελιώδες κριτήριον της ενότητος της Εκκλησίας. Ο Οικουμενικός θρόνος είναι η Εκκλησία του διαλόγου
(*Βαρθολομαίος Α΄, Οικουμενικός Πατριάρχης· δηλώσεις του, όπως καταγράφονται στο βιβλίο του Γ. Λιάντα, Ο διμερής θεολογικός διάλογος Ορθοδόξων και Παλαιοκαθολικών*, έκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 11-12).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία άρχισε διάλογο με την Προτεσταντική αρκετά χρόνια πριν από την έναρξη του διαλόγου με τη Ρωμαιοκαθολική;
2. Γιατί το πρόβλημα της Ουνίας αποτελεί «αγκάθι» στο διάλογο Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών;
3. Η ενότητα μεταξύ των χριστιανικών Εκκλησιών μπορεί να συμβάλει στην παγκόσμια ενότητα; Δικαιολογήστε την άποψή σας.
4. Αναζητήστε πληροφορίες για μια δραστηριότητα του Π.Σ.Ε. (μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Ε., www.wcc-coe.org) και ανακοινώστε τα στοιχεία που θα συγκεντρώσετε στην τάξη.