Θέμα 2ον

Χριστιανισμός και Ορθοδοξία στη Ρουμανία

Εισηγητής ο π. Λαυρέντιος Μουσάτ

Πρώτες χριστιανικές μαρτυρίες στη Ρουμανία

Το Σπήλαιο του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του πρωτοκλήτου στη Dobrogea κοντά στην Κονστάντζα, στη Μαύρη Θάλασσα, είναι ένα μέρος που θεωρείται στη χριστιανική παράδοση το καταφύγιο του Αγίου αποστόλου Ανδρέα. Η θέση του κηρύγματος του «Πρωτόκλητου» στη Μικρά Σκυθία, δηλαδή στη σημερινή Δοβρόγεα, βρίσκεται και στη νέα ακαδημαϊκή πραγματεία για τη Ρουμανία, με την εξής διατύπωση:

«σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, στο δεύτερο μισό του 1ου αιώνα μ.Χ., μεταξύ της Δούναβη και της Μαύρης Θάλασσας, ο απόστολος Ανδρέας έφερνε ήδη το λόγο του Ευαγγελίου», μια ιδέα που έγινε αποδεκτή από τη συντριπτική πλειοψηφία των ερευνητών.

Στην αρχαιότητα, η Δακία ήταν η χώρα που κατοικούσαν οι Γετοδάκες, οι οποίοι χωρίστηκαν σε μεγαλύτερο αριθμό πολιτειών και κατέλαβαν μια περιοχή μεταξύ του ποταμού Τίσα (δυτικά), του ποταμού Νείστερου σύνορα Μολδαβίας και Ουκρανίας και της Μαύρης Θάλασσας (ανατολικά), ο Δούναβης (νότια) και τα Δασώδη Καρπάθια (βόρεια) της σημερινής Ρουμανίας.

Μαρτυρολογίες και μαρτυρικές πράξεις μας αποδεικνύουν ότι στα μέσα του 3ου αιώνα, αλλά ιδιαίτερα στα τέλη του 2ου αιώνα στους διωγμούς που εξαπέλυσαν ο Διοκλητιανός (303-304 μ.Χ.) και ο Λικίνιος (319-323 μ.Χ.), το μαρτύριο υπέστη ένας μεγάλος αριθμός οπαδών του Χριστού.

Η Τόμις (σημερινή Κωνστάντζα) είχε τους πολυπληθέστερους μάρτυρες, από τη Μικρή Σκυθία, φανερώνοντας το σθένος του χριστιανισμού και τις δοκιμασίες που πέρασε. Ο αριθμός των μαρτύρων ξεπερνά τους 66, ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο Χρήστος, ο Γόρδιος, ο Αργεύς, ο Νάρκις, οι επίσκοποι Εφραίμ και Τίτος κ.λπ., τα ονόματα των οποίων συναντάμε στις επιγραφές των τάφων τους πάνω στην πέτρα. Φαίνεται ότι ο Ζωτίκ, ο Άτταλος, ο Καμάσης και ο Φίλιππος - τα λείψανα των οποίων ανακαλύφθηκαν το 197 μ.Χ., στο μαρτύριο της παλαιοχριστιανικής βασιλικής στο Niculiţel - μαρτύρησαν στο σκληρό διωγμό του Διοκλητιανού των ετών 303-304 μ.Χ.

Ο Άγιος Σάββα Γκοτούλ, κρεμάστηκε από δοκάρι της οικίας του σε ηλικία 38 ετών και πετάχτηκε στο νερό του ποταμού Μπουζάου από τους στρατιώτες του Γότθου βασιλιά Αθαναρίχου, στις 12 Απριλίου 372 μ.Χ. και τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στην Καισάρεια της Καππαδοκίας. Τα του μαρτυρίου του αναφέρονται σε επιστολές του Μεγάλου Βασιλείου. Μόλις ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Γαλέριος κήρυξε την ελευθερία της λατρείας για τους Χριστιανούς σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το 311 μ.Χ., η πόλη Tomis (Κωνστάντζα) έγινε πρώτη μητρόπολη, με τουλάχιστον 14 επισκοπές.

Η αρχαία Τόμις ονομαζόταν Constantiana μετά το διάταγμα του Μεδιολάνου του 313 μ.Χ. που επιβεβαίωνε την ελευθερία της λατρείας προς τιμή του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Από τεκμηριωτική άποψη, τα γραπτά των Πατέρων της Εκκλησίας πριν από τη Σύνοδο της Νίκαιας (η πρώτη οικουμενική σύνοδος) αναφέρουν σημαντικό αριθμό τοπωνυμίων από τον Κάτω Δούναβη που πιστοποιούν την ύπαρξη χριστιανικών κοινοτήτων, των οποίων η μνήμη διατηρείται επίσης από τοπικές μοναστηριακές παραδόσεις.

Ως απόδειξη του Παλαιοχριστιανισμού, ανακαλύφθηκαν πήλινες σφραγίδες για πρόσφορα (στην Pălatca και στο Jabăr) στην πρώην Δακία, που πιστοποιούν την πιθανή παρουσία ορισμένων ιερέων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων χώρων λατρείας.

Ωστόσο, τα καλύτερα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι ιστορικοί είναι τα γλωσσικά. Οι περισσότεροι όροι στο εκκλησιαστικό περιβάλλον προέρχονται από τα λατινικά και ελληνικά: basilica (εκκλησία), crux (σταυρός), ara (βωμός), πρεσβύτερος (ιερέας), angelus (άγγελος).

Η ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στις ρουμανικές χώρες και το «Βυζάντιο και μετά το Βυζάντιο»

Οι πρώτες χριστιανικές εκκλησίες ανακαλύφθηκαν μέσω αρχαιολογικών ανασκαφών, τόσο στη Dobrogea, όσο και σε άλλα μέρη της χώρας, τον 4ο-6ο αιώνα.

Η βασιλική που ανακαλύφθηκε στη βόρεια πλευρά της (Constanța) ανήκει στον πρώτο μισό του 6ου αιώνα μ.Χ., δείχνοντας επιρροές θρησκευτικής αρχιτεκτονικής από το συροπαλαιστινιακό χώρο. Μετά τη ρωμαιοβυζαντινή υποχώρηση από τη Δοβρόγεα, η εκκλησία ξαναχτίστηκε από τους Βυζαντινούς τον 10ο αιώνα. Η πυρκαγιά που προκλήθηκε το 1036 μ.Χ. οδήγησε στην οριστική εγκατάλειψή της.

Τα εκκλησάκια φτιαγμένα σαν σπηλιά σκαμμένα στο βράχο χρονολογούνται από τον 9ο αιώνα. Οι εκκλησίες ανακαλύφθηκαν το 1957 μ.Χ. και περιέχουν πολλές επιγραφές σε λατινικά, κυριλλικά και ελληνικά.

Από την ίδια εποχή, γνωρίζουμε επίσης το εκκλησάκι (IV-XII αιώνα) από το πρώην ρωμαϊκό-βυζαντινό φρούριο στην Tulcea (πόλη στην Δούναβη) και την εκκλησία από την Cetătuia (κοντά στην Tulcea), την παλαιότερη εκκλησία με ένα επίπεδο σχέδιο που ανακαλύφθηκε εκεί (XI-XII αιώνας).

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453 μ.Χ., η βυζαντινή παράδοση μπορούσε να διατηρηθεί χάρη στο καταφύγιο βόρεια του Δούναβη πολλών οικογενειών και εκκλησιαστικών μορφών εκεί. Οι φαναριώτικες οικογένειες που έδωσαν άρχοντες στη Μουντενία και τη Μολδαβία συνέβαλαν επίσης, κατά τη ρουμανική παράδοση, στην προικοδότηση του «Αγίου Όρους όπως τις Μονές Καρακάλου, Διονυσίου και Κουτλουμουσίου.

Αυτή η επίγνωση μιας πνευματικής, ιστορικής και πολιτιστικής ενότητας με το Βυζάντιο έκανε επίσης τους ηγεμόνες των δύο ελεύθερων ή αυτόνομων ρουμανικών χωρών (Muntenia και Μολδαβία) να χορηγούν περισσότερα γενναιόδωρα επιδόματα σε όλους τους ορθόδοξους τόπους υπό μουσουλμανική κυριαρχία: μοναστήρια στη Βουλγαρία, Άθως ή Μετέωρα, η μονή Σουμελά στη χώρα της Τραπεζούντας, τη Συρία, τη βόρεια Αίγυπτο, μοναστήρια στην Παλαιστίνη, στο Σινά (υπάρχει και πόλη Σινάια στην Ρουμανία, ονομασία από την μονή Σινά), κ.λπ. Αυτές οι δωρεές είχαν εξαιρετικά ποικίλες μορφές: χειρόγραφα και εκτυπώσεις στις γλώσσες αυτών των χωρών, αντικείμενα λατρείας, μεγάλα χρηματικά ποσά και ορισμένα κτήματα στα βόρεια του Δούναβη. Η ρουμανική υποστήριξη ήταν απαραίτητη για την επιβίωση αυτών των εστιών πίστης και πολιτισμού.

Το Πατριαρχείο Ρουμανίας

Στις 4 Φεβρουαρίου 1925 μ.Χ., η Ιερά Σύνοδος συνήλθε στο Βουκουρέστι σε συνεδρίαση εργασίας, όπου αποφάσισε την ίδρυση του Ρουμανικού Ορθόδοξου Πατριαρχείου. Η διαδικασία με την οποία η Εκκλησία μας ανυψώθηκε σε βαθμό ξεκίνησε αμέσως μετά τη Μεγάλη Ένωση των 3 χωρών δηλαδή της Τρανσυλβανίας, Μολδαβίας και Βλαχίας ή Μουντενλίας σε μεγάλη Ρουμανία το 1918 μ.Χ. όπως είναι σήμερα.

Η ιδέα της ίδρυσης του Ρουμανικού Πατριαρχείου διατυπώθηκε για πρώτη φορά «στο πλαίσιο του Συνεδρίου της Τρανσυλβανικής ιερατικής σύναξης το 1919 μ.Χ.».

Μετά από αυτό, άλλες εξέχουσες προσωπικότητες του ρουμανικού πολιτισμού, ιστορικοί μαζί με τον Μητροπολίτη Μιρόν Κριστέα μετέπειτα Πατριάρχη Ρουμανίας, που εκλέχτηκε στα τέλη του 1919 μ.Χ., αλλά και τον βασιλιά Φερδινάνδο, συνέχισαν να παρουσιάζουν αυτή την αναγκαιότητα ως φυσικό γεγονός.

Στα τέλη του 1924 μ.Χ., ο Μητροπολίτης Μολδαβίας Πιμέν συνέταξε την πρόταση να ανέλθει η Μητρόπολη Ρουμανίας, με μητροπολιτική έδρα το Βουκουρέστι, στο βαθμό του Πατριαρχείου. Με αυτόν τον τρόπο, ο Προκαθήμενος Μητροπολίτης έπρεπε να φέρει τον τίτλο του Πατριάρχη της Ρουμανικής Εθνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το έγγραφο υπογράφηκε από τον Μητροπολίτη Bucovina Νεκτάριο, και άλλους 5 μητροπολίτες.

Η ίδρυση του Πατριαρχείου της Ρουμανίας αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε, με ομόφωνες ψήφους, από τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Στις 23 Φεβρουαρίου 1925 μ.Χ., ο εν λόγω νόμος εκδόθηκε από τον βασιλιά Φερδινάνδο. Στις 12 Μαρτίου 1925 μ.Χ., οι αδελφές Ορθόδοξες Εκκλησίες ειδοποιήθηκαν, με ειρηνική επιστολή, για τα τετελεσμένα.

Τον Μάιο του 1925 μ.Χ., αυτή η ειρηνική επιστολή στάλθηκε στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Λόγω των πολιτικών αντιξοοτήτων, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνος ΣΤ' (1924-1925 μ.Χ.) αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την έδρα του και δεν μπορούσε πλέον να συγκαλέσει την Ιερά Σύνοδο για να απαντήσει στην επιστολή αυτή.

Τον Ιούλιο του 1925 μ.Χ. ενθρονίστηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο Βασίλειος Γ' (1925-1929 μ.Χ.), ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Ρουμανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, με τον τόμο αρ. 1579 της 30ης Ιουλίου 1925 μ.Χ., αναγνώρισε την ανύψωσή της στο βαθμό του Πατριαρχείου. Η ενθρόνιση του Μητροπολίτη Μοιρών Κριστέα ως πρώτου Πατριάρχη Ρουμανίας έγινε την 1η Νοεμβρίου του ίδιου έτους δηλαδή το 1925 μ.Χ..

Μέχρι σήμερα η ορθόδοξη εκκλησία της Ρουμανίας είχε 6 πατριάρχες.

Η Ιερά σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας αποτελείται από 52 ιεράρχες με επικεφαλής τον Πατριάρχη, 5 μητροπολίτες και άλλες Αρχιεπισκοπές και επισκοπές. O κλήρος της Ρουμανίας είναι περίπου 10000 κληρικοί.

Το Πατριαρχείο Ρουμανίας καταβάλλει προσπάθειες για τη διατήρηση της ενότητας και της ταυτότητας των Ρουμάνων με την ίδρυση επισκοπών, και ενοριών. Το 2018 μ.Χ., η Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία είχε 14 επισκοπές στη διασπορά. Εντός αυτών υπήρχαν 1.303 ενορίες που εξυπηρετούνταν από 1.098 κληρικούς, οι περισσότεροι στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 μ.Χ., 16.307.004 πολίτες, που αντιπροσωπεύουν το 89% του πληθυσμού, δήλωσαν Ορθόδοξοι, 870.774 δήλωσαν Ρωμαιοκαθολικοί (4,62% του πληθυσμού), αλλά και Ούγγροι που διαμένουν στην περιοχή της Τρανσυλβανίας της Ρουμανίας, και είναι περίπου ένα εκατομμύριο, (3,19%). Στη Dobrogea, υπάρχει μια ισλαμική μειονότητα 30.000 που αποτελείται κυρίως από Τούρκους και Τατάρους. Υπάρχουν επίσης μικροί αριθμοί άθεων (0,11%), αγνωστικιστές, άτομα που δεν είναι θρησκευόμενοι και άτομα χωρίς δηλωμένη θρησκεία.

Μοναχισμός

Ο μοναχισμός εξαπλώθηκε κατά τον 10ο-11ο αιώνα, προερχόμενος τόσο από τη Dobrogea και τα καρπάθια όρη, όσο και απευθείας από το Βυζάντιο, με το οποίο η Μολδαβία είχε στενούς πνευματικούς δεσμούς μέσω των ιεραπόστολων μοναχών και επισκόπων που πήγαν στο κέντρο της Ευρώπης.

Η μοναστική ζωή που εξαπλώθηκε στις ρουμανικές χώρες, Βλαχία, Μπανάτ, Τρανσυλβανία, Μολδαβία και Δοβρόγεα ήταν σε στενή σχέση με αυτή από το Άγιο Όρος, από την Παλαιστίνη, καθώς και από την Αλεξάνδρεια ή ακόμα και από το Όρος Σινά.

Στα ενδοκαρπάθια εδάφη, αμέσως μετά το έτος 1000 μ.Χ., ο Βοεβόδας Όχτουμ έκτισε ένα μοναστήρι, αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, στο φρούριο Μπανάτ, όπου μεταφέρθηκαν «Έλληνες μοναχοί», δηλαδή Ορθόδοξοι, με επικεφαλής έναν ηγούμενο. Την ίδια περίοδο ιδρύθηκαν και άλλα ορθόδοξα μοναστήρια στην Τρανσυλβανία κ.λπ.

Υπάρχουν, λοιπόν, τεκμηριωμένα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μοναστικής ζωής στη Ρουμανία πριν έρθει ο Άγιος Νικοδίμ (β' μισό 14ου αιώνα), που εμφανίζεται ως ένας μεγάλος και επιδέξιος οργανωτής του ρουμανικού ορθόδοξου μοναχισμού. Μετά την ίδρυση της Μητροπόλεως της Ρουμανικής Χώρας στην ανώτερη ιεραρχία της Εκκλησίας, άρχισαν να οργανώνουν τα μοναστήρια σε διοικητικό επίπεδο. Χτίζονται ανθεκτικά κτήρια από πέτρα και τούβλο.

Επιστρέφοντας στην κατάσταση των πραγμάτων από τους XV-XVII αιώνες, μπορούμε να πούμε ότι η βασιλεία του Στέφανου του Μεγάλου και του Πέτρου Ράρες στη Μολδαβία και του Ματέι Μπασαράμπ και του Κονσταντίν Μπρανκοβεάνου στη Μουντενία αντιπροσωπεύουν για τις δύο ρουμανικές χώρες την ένδοξη εποχή οργάνωσης και ανάπτυξης της μοναστικής ζωής σε όλα τα επίπεδα: αρχιτεκτονικό, καλλιτεχνικό, πολιτιστικό κ.λπ.

Εκτός από την εξυγίανση και ανάπτυξη των μοναστηριών που υπάρχουν στη Μολδαβία μέχρι αυτή την αξιομνημόνευτη ημερομηνία (1457 μ.Χ.), ο μεγάλος βοεβόδας Στέφανος ο Μέγας, αυξάνει τον αριθμό τους μέσω νέων μοναστηριών, ερημητηρίων και εκκλησιών που ίδρυσαν ο ίδιος, τα μέλη της οικογένειάς του ή ορισμένοι από τους ηγέτες της χώρας. Ανάμεσα στα μοναστήρια που ιδρύθηκαν και προικίστηκαν πλήρως από τον Μέγα Στέφανο είναι η Μονή Πούτνα (1466 μ.Χ.) αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου και ανήλθαν στον αριθμό των 47 μετά από κάθε νίκη με τους τούρκους.

Από την εποχή του Μεγάλου Στεφάνου, η Μονή Πούτνα, μαζί με τα άλλα παλαιότερα μοναστήρια, έγινε μεγάλο πολιτιστικό και καλλιτεχνικό κέντρο της χώρας. Η σημασία του αυξάνεται επίσης λόγω του γεγονότος ότι το μοναστήρι είναι ο τόπος ταφής του Μεγάλου Στέφανου, της οικογένειάς του και των απογόνων του μέχρι τον Πέτρο Ράρες. Ο Petru Rares (1527-1538 μ.Χ. και 1541-1546 μ.Χ.) θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές εκκλησιών και αστικών οικισμών στη Μολδαβία.

Σημαντικά είναι τα ζωγραφισμένα μοναστήρια της Μπουκοβίνα, οκτώ ορθόδοξες εκκλησίες που χτίστηκαν από τα τέλη του 15ου αιώνα μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα. Θεωρούνται ως ένας από τους μεγαλύτερους θησαυρούς θρησκευτικής τέχνης στον κόσμο και έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο της Unesco. Οι εξωτερικοί τοίχοι τους είναι διακοσμημένοι με περίτεχνες τοιχογραφίες, με πορτραίτα αγίων και προφητών, σκηνές από τη ζωή του Ιησού, εικόνες των αγγέλων και των δαιμόνων, του ουρανού και της κόλασης. Οι τοιχογραφίες δεν είναι απλές διακοσμήσεις τοίχων. Αναπαριστούν ολοκληρωμένους κύκλους θρησκευτικών θεμάτων και σκοπός της δημιουργίας τους ήταν να κάνουν γνωστή στους χωρικούς την ιστορία της Βίβλου και τη ζωή σημαντικών αγίων της Ορθοδοξίας, απλώς με τη χρήση της εικόνας.

Μια εποχή ανανέωσης της πνευματικής ζωής στην ιστορία του ρουμανικού μοναχισμού αντιπροσωπεύεται φυσικά από τον Άγιο Paisie Velicicovschi από το Neamt (+1794 μ.Χ.), ο οποίος μέσα από την πνευματική του ζωή και μέσα από όλη την προσπάθεια που κατέβαλε στην υπηρεσία του μοναχισμού, σε πνευματικό και πολιτιστικό επίπεδο, κατάφερε να αναβιώσει εκείνον τον προσανατολισμό του μοναχισμού προς την πατερική και ησυχαστική (αθωνική) παράδοση στα περισσότερα ρουμανικά μοναστήρια από την εποχή του και από τότε μέχρι σήμερα.

Η σχέση της Κύπρου με την εκκλησία της Ρουμανίας τον 19ου αιώνα είναι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Σε νεαρή ηλικία εισήλθε ως δόκιμος μοναχός στη Μονή Μαχαιρά, όπου έλαβε τη στοιχειώδη παιδεία και χειροτονήθηκε διάκονος το 1783 μ.Χ.. Αργότερα, το 1784 μ.Χ., μετέβη στη Μολδοβλαχία, στο Ιάσιο, ως ακόλουθος του αρχιμανδρίτη της μονής, Χαράλαμπου, στα πλαίσια του ταξιδιού του με σκοπό την εύρεση οικονομικής βοήθειας για την αντιμετώπιση των μεγάλων χρεών που αντιμετώπιζε τότε το μοναστήρι. Εκεί χειροτονήθηκε ιερέας και προσελήφθη ως εφημέριος του ηγεμονικού ναού. Έτσι παραμένοντας στη Μολδοβλαχία σπούδασε θεολογία και φιλολογία στην Ακαδημία με τη βοήθεια του ηγεμόνα Μιχαήλ Σούτσου. Από τη Μολδοβλαχία ο Κυπριανός επέστρεψε στην Κύπρο το 1802 μ.Χ. μαζί με τον Χαράλαμπο έχοντας πετύχει πλήρως την αποστολή τους. Παρέμεινε στο Ιάσιο περίπου 20 χρόνια και στο μοναστήρι Γόλια στο Ιάσιο υπάρχει και το άγαλμά του.

Η εκκλησία κατά την κομμουνιστική περίοδο 1944-1989

Μετά το 1944 μ.Χ. η Εκκλησία απομακρύνθηκε σταδιακά από τη ζωή του κράτους. Το 1948 μ.Χ., η θρησκευτική εκπαίδευση εξαλείφθηκε από τα σχολεία, οι υπηρεσίες σε νοσοκομεία και στρατόπεδα απαγορεύτηκαν, τα εκκλησιαστικά περιοδικά καταργήθηκαν, όπως και η Θεολογική Σχολή στη Σουτσεάβα, τέσσερις Θεολογικές Ακαδημίες στην Τρανσυλβανία. καθώς και τα θεολογικά σεμινάρια των μητροπόλεων Μουντενίας και Μολδαβίας. Επιπρόσθετα σταμάτησε και η κατήχηση της νεολαίας. Αμέσως μετά το 1944 μ.Χ., περισσότεροι από χίλιοι ορθόδοξοι ιερείς (στους οποίους προστίθενται και οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες) συνελήφθησαν, ρίχτηκαν σε φυλακές, στάλθηκαν να εργαστούν στο κανάλι Δούναβη-Μαύρη Θάλασσα, μερικοί απελάθηκαν στη Σιβηρία. μερικοί πέθαναν εκεί και οι περισσότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι μόλις το 1964 μ.Χ.. Μεταξύ αυτών που ρίχτηκαν στις φυλακές ήταν θεολόγοι.

Το 1959 μ.Χ., μια σειρά από ασκητήρια και μοναστήρια καταργήθηκαν, εκατοντάδες μοναχοί και μοναχές απομακρύνθηκαν από αυτά και στάλθηκαν στις οικογένειές τους ή στα εργοστάσια από τις κρατικές αρχές. Τα τελευταία χρόνια της κομμουνιστικής δικτατορίας, κατεδαφίστηκαν περισσότεροι από 20 χώροι λατρείας στο Βουκουρέστι και πολλά σπίτια και πολυκατοικίες για την διαμόρφωση της πρωτεύουσας. Κάποιος αρχιτέκτονας, καλός χριστιανός, ο μηχανικός Eugen Iordăchescu είπε στον πρόεδρο Ceausescu ότι αντί να κατεδαφίσουμε τις εκκλησίες μπορούμε να τις μετακομίσουμε. Του απάντησε ότι εάν τα καταφέρει να το πράξει, και κατάφερε να μεταφέρει οκτώ εκκλησίες του Βουκουρεστίου.

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τη μεταφορά διήρκεσαν περισσότερο από τέσσερις μήνες και η πραγματική περιστροφή του κτιρίου έγινε στις 21 Ιανουαρίου 1985 μ.Χ., σε παγετό μείον 18 βαθμών, για 6 ώρες, σε απόσταση σχεδόν 10 μέτρων. Η εκκλησία μεταφέρθηκε επίσης ένα μήνα αργότερα, στα 20,35 μέτρα δυτικά, σε θερμοκρασία μείον 20 βαθμών.

Ο ναός του μοναστηριού Αντίμ, στο θεμέλιο του Αγίου Αντίμ του Ιβήρου, Μητροπολίτη Βλαχίας, χτίστηκε μεταξύ 1713 μ.Χ. και 1716 μ.Χ., στη θέση μιας παλιάς ξύλινης εκκλησίας.

Η Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία διατήρησε δεσμούς φιλίας και συνεργασίας με όλα τα άλλα αυτοκέφαλα Ορθόδοξα Πατριαρχεία και Εκκλησίες. Οι σχέσεις αυτές χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα από τις επίσημες επισκέψεις που πραγματοποιούν στη Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία οι προκαθήμενοι.

Ας μην ξεχνάμε το πλαίσιο στο οποίο βρισκόταν η Εκκλησία μας, δηλαδή ότι βρισκόταν σε ένα άθεο κομμουνιστικό κράτος. Ο πατριάρχης Ιουστινιανός βρισκόταν στην Αγγλία το 1966 μ.Χ. και η βασίλισσα Ελισάβετ θα έκανε δώρο στον Πατριάρχη Ιουστινιανό ένα πολυτελές αυτοκίνητο. Ο Πατριάρχης είχε ζητήσει συγγνώμη λέγοντάς της ότι δεν αρνήθηκε το δώρο, αλλά η Εκκλησία μας θα είχε ακόμη πιο μεγάλη ανάγκη να τυπώσει μια νέα έκδοση της Αγίας Γραφής, η οποία δεν είχε δει το φως της δημοσιότητας από τον προκάτοχό του, το 1944 μ.Χ.. Αιτία ήταν η έλλειψη χαρτιού και κρατικών εγκρίσεων για την εισαγωγή του. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασίλισσα προστάτευε τη Βρετανική Βιβλική Εταιρεία, έκανε έκκληση στην καλοσύνη της να παράσχει το τόσο απαραίτητο ειδικό χαρτί. Είναι βέβαιο ότι, το 1968 μ.Χ., όταν η Εκκλησία μας γιόρτασε για πρώτη φορά δύο δεκαετίες από την ενθρόνιση Πατριάρχη, εμφανίστηκε η Αγία Γραφή σε 100.000 αντίτυπα στο Ινστιτούτο Βιβλικής και Ορθόδοξης Ιεραποστολής «τυπωμένη με την καθοδήγηση και με τη φροντίδα του Μακαριστού πατέρα Ιουστινιανού και του Πατριάρχη της Ρουμανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, με την έγκριση της Ιεράς Συνόδου».

Η ζωή της ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας μετά την επανάσταση του 1989

Τα γεγονότα του Δεκεμβρίου 1989 μ.Χ. έφεραν μια σειρά από αλλαγές, όχι μόνο στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, αλλά και στη σφαίρα της θρησκευτικής ζωής. Αμέσως μετά τα γεγονότα εκείνα η Εκκλησία μας βρέθηκε αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις.

Όσον αφορά τη θρησκευτική διαμόρφωση στη Ρουμανία, σύμφωνα με την απογραφή του 2002 μ.Χ., στη χώρα μας, σε σύνολο 21.698.181 κατοίκων, το 86,7% είναι Ορθόδοξοι, το 8% Καθολικοί, το 1,5% Πεντηκοστιανοί, οι υπόλοιπες λατρείες έχουν λιγότερο από 0,5% (οι άθεοι αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 0,1%).

Μεταξύ των σημαντικών γεγονότων μετά το 1989 μ.Χ., αναφέρουμε την επανίδρυση των επισκοπών που διαλύθηκαν το 1948 μ.Χ.. Ταυτόχρονα, ορισμένες ρουμανικές ορθόδοξες δομές από τη διασπορά ανυψώθηκαν σε ανώτερες βαθμίδες, όπως η Ρουμανική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Δυτικής και Νότιας Ευρώπης, Μητρόπολη Ισπανίας και Πορτογαλίας, Μητρόπολη της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Όλα τα μοναστήρια και τα ασκητήρια που καταργήθηκαν άδικα το 1959 μ.Χ. επαναλειτούργησαν και άνοιξαν νέοι μοναστικοί οικισμοί, ιδιαίτερα στην Τρανσυλβανία. Ταυτόχρονα - παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε η Εκκλησία - μπήκαν τα θεμέλια εκατοντάδων εκκλησιών, ιδιαίτερα στο αστικό περιβάλλον.

Οι σύγχρονοι μακαριστοί γέροντες πατήρ Κλεόπας, Αρσένιος, Ιγνάτιος και άλλοι ενίσχυσαν πνευματικά τον ρουμανικό λαό και με τα έργα και συγγράμματά τους συνεχίζουν να καθοδηγούν στο δρόμο της σωτηρίας τον πιστό λαό του Θεού.

Στον τομέα της πολιτιστικής ζωής σημειώνουμε την ίδρυση νέων θεολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τόσο σε επίπεδο γυμνασίου όσο και σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Ολόκληρη η τριτοβάθμια θεολογική εκπαίδευση ενσωματώθηκε στα Πανεπιστήμια των αντίστοιχων πόλεων και αναδιοργανώθηκε σε διαφορετικά τμήματα.

Εμφανίστηκε μια σειρά περιοδικών εκδόσεων, όπως η εφημερίδα Lumina, (Φως) ο Κήρυξ της Ορθοδοξίας στο Βουκουρέστι, κ.α.

Ξεκινώντας στις 27 Οκτωβρίου 2007 μ.Χ., με πρωτοβουλία και μέριμνα του μακαριστού Πατριάρχη Δανιήλ - που εξελέγη στις 12 Σεπτεμβρίου 2007 μ.Χ. - και ενθρονίστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2007 μ.Χ., ως ΣΤ' προκαθήμενος της Ρουμανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ιδρύθηκαν το RBDI Trinitas και το Trinitas TV, ως τμήμα του Κέντρου Τύπου BASILICA του Πατριαρχείου Ρουμανίας και άρχισαν να εκπέμπουν από τα στούντιο του Βουκουρεστίου.

Από to 2011 μ.Χ. που μπήκε το θεμέλιο του καθεδρικού ναού στο Βουκουρέστι βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο. Το 2018 μ.Χ. έγιναν τα θυρανοίξια και το 2025 μ.Χ. που θα εορταστούν τα 100 χρόνια από την ίδρυση του πατριαρχείου θα γίνουν τα εγκαίνια. Έχει χωρητικότητα 6000 ατόμων , 1000 καθίσματα, με υψόμετρο 120 μέτρα και κοσμείται με ψηφιδωτό. Η πλατυτέρα στο ιερό έχει ύψος 16 μέτρα και το τέμπλο από μωσαϊκό είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο με 23,8 επί 17 μέτρα, δηλαδή 400 τετραγωνικά μέτρα.

Η εκκλησία ξανάρχισε την κοινωνικοφιλανθρωπική της δράση με διαφορετική προοπτική, ιδρύοντας φιλανθρωπικούς συλλόγους για να βοηθηθούν ορφανά, ηλικιωμένοι και άτομα με ειδικές ανάγκες, μέσω βοήθειας σε νοσοκομεία, ορφανοτροφεία και γηροκομεία.

Η Εκκλησία μας συνεχίζει τη συμμετοχή της στις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών, της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών και των κοινών Επιτροπών για διεθνή ή διμερή θεολογικό διάλογο με άλλες Εκκλησίες.