

Περιοδικά Ανάλεκτα

Scottish Journal of Theology (τόμος 62, τεῦχος 1, 2009)

Τὸ τριμνιαῖο ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ Scottish Journal of Theology, ἐκδίδεται ἀπὸ τὸ πανεπιστήμιο τοῦ Cambridge, ὑπὸ τὴ διεύθυνση τῶν Iain Torrance, καθηγητὴ στὸ Princeton Theological Seminary καὶ Bryan Spinks, καθηγητὴ στὸ Yale Divinity School.

Στὸ πρῶτο τεῦχος τοῦ τρέχοντος ἔτους φιλοξενοῦνται τοία ἄρθρα ποικίλου θεολογικοῦ-φιλοσοφικοῦ περιεχομένου. Στὸ πρῶτο ἐνδιαφέρον ἄρθρο τοῦ Aaron T. Smith μὲ τίτλο «Gods self-specification: his being is his electing» ἐπιχειρεῖται μία προσεκτικὴ συζήτηση γιὰ τὴ σχέση μεταξὺ θείας βούλησης καὶ οὐσίας ὅπως αὐτὴ ἀποτυπώνεται στὴ προοπτικὴ τῆς ἐκλογῆς τοῦ Χριστοῦ μὲ βάση τὸ ἔργο τοῦ K. Barth μέσα ἀπὸ τὴ διαφορετικὴ προσέγγιση του ἀπὸ δύο μελετητὲς τοῦ ἔργου του, τοὺς Bruce McCormack καὶ Paul Molnar.

Στὸ δεύτερο ἄρθρο οἱ συγγραφεῖς Christian T. Collins Winn καὶ Peter Goodwin Heltzel ἐπιχειροῦν κάτω ἀπὸ τὸν τίτλο «Before Bloch there was Blumhardt: a thesis on the origins of the theology of hope», νὰ ἀνικνεύσουν τὶς φίλας τῆς «θεολογίας τῆς ἐλπίδας» τοῦ Moltmann, πέρα ἀπὸ τὴν ἐπικρατοῦσα ἀποψή (E. Bloch κατὰ τὴν ἔρμηνεία τοῦ Barth) στοὺς φίλικοὺς πιετιστὲς Johann Christoph Blumhardt καὶ Christoph Blumhardt.

Στὸ τρίτο ἄρθρο τοῦ τεύχους ὁ Kim Ian Parker μὲ τὸν τίτλο «Newton, Locke and the Trinity: Sir Isaacs comments on Lockes: A Paraphrase and Notes on the Epistle of St Paul to the Romans» προσπαθεῖ νὰ ἀναδείξει τὴ θεολογικὴ σχέση μεταξὺ τῶν Newton καὶ Locke καὶ τὴν περὶ ᾿Αγίας Τριάδος θεωροσή τους. Τὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ συμπληρώνεται ἀπὸ ἕκτενεῖς βιβλιοκρισίες καὶ παρουσιάσεις βιβλίων.

Modern Theology (τόμος 25 τεῦχος 1, Ιανουάριος 2009)

Τὸ τριμνιαῖο ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ Modern Theology δημοσιεύει ἄρθρα κατ’ ἔξοχὴν θεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος καὶ ἄλλα κείμενα πάντοτε μέσα ἀπὸ μία θεολογικὴ προοπτική. Πρόκειται γιὰ ἔνα βῆμα οἰκουμενικοῦ χαρακτῆρα, τὸ ὃποῖο συζητᾶ ποικίλα θέματα τῆς χριστιανικῆς θεολογίας σὲ διαχριστιανικὸ πλαίσιο.

Στὸ πρῶτο τεῦχος τοῦ τρέχοντος ἔτους περιέχονται τέσσερα ἄρθρα ποικίλου ἐνδιαφέροντος. Στὸ πρῶτο ἄρθρο ὁ Jacob Holsinger Sherman μὲ τίτλο «No we-rewolves in theology? Transcendence, immanence, and becoming-divine in Gilles Deleuze» προσπαθεῖ νὰ συνεισφέρει μία ἀκόμη θεολογικὴ πρόταση στὴ συζήτη-

ση γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Gilles Deleuze (Γάλλος φιλόσοφος τοῦ 20ου αἰώνα), θέλοντας νὰ ἀπαντήσει σὲ διάφορες αἰτίασεις ποὺ τὸν ἐκλαμβάνουν ὡς ἔναν ἀκραῖο μυστικὸ φιλόσοφο.

Στὸ ἑπόμενο ἄρθρο μὲ τίτλο «Envys narrative scripts: Cyprian, Basil, and the monastic sages on the anatomy and cure of the invidious emotions», ὁ Paul M. Blowers μὲ ἀφετηρία διάφορες σύγχρονες ψυχαναλυτικὲς θεωρήσεις (π.χ. τῶν René Girard, Robert Kaster κ.λπ.) ἐπιχειρεῖ νὰ περιγράψει, μεταξὺ ἄλλων, τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο δύο μεγάλες ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες, ὁ Κυπριανὸς Καρθαγένης καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος, προσεγγίζουν καὶ θεραπεύουν τὴν ζήλεια καὶ τὸ φθόνο μὲ τὰ σχετικὰ ἀτομικὰ πάθη σὲ ἀνάλογο ἐκκλησιαστικὸ πλαίσιο.

Στὸ τρίτο ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ μὲ τὸν τίτλο «Poetry against evil: a Bulgakovian theology of poetry», ὁ Ryan McDermott ἐπιθυμεῖ νὰ μᾶς εἰσαγάγῃ στὴν σκέψη τοῦ μεγάλου Ρώσου θεολόγου σχετικὰ μὲ τὴν κτίσην καὶ τὸ κακό, ἔτσι ὥστε νὰ διαμορφώσει μία θεολογία τῆς γλώσσας, καθὼς ἡ γλώσσα κατανοεῖται ὡς τὸ μέσον μὲ τὸ ὅποιο ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ τὴν ταυτότητά του καὶ μετέχει στὴν δημιουργία τοῦ κόσμου. Ἡ ποίηση ἐνεργοποιεῖ μία γλωσσολογικὴ ἀσκηση μὲ σκοπὸ τὴν μετατροφὴν τῆς γλώσσας καὶ τοῦ ἀναγνώστη. Ἐπίσης ἐπιχειρεῖται μία διασύνδεση μὲ παρόμοιες ἀναφορὲς γιὰ τὴν σχέσην τῆς θεολογίας μὲ τὴν λογοτεχνία στοὺς Henri de Lubac καὶ Hans Urs von Balthasar.

Στὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ τεύχους μὲ τὸν τίτλο «Through a different lens: re-thinking the role of sexual difference in the theology of Hans urs von Balthasar», ἡ Barbara Sain προσεγγίζει ἐκ νέου τὸν κεντρικὸ ρόλο ποὺ διαδραματίζει ἡ διάσταση τῆς φυλετικῆς διαφορᾶς στὴν σκέψη τοῦ Hans Urs von Balthasar, ὡς ἀναλογίας γιὰ τὴν θεώρηση τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ τῆς σχέσης Χριστοῦ καὶ Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ τὸν τρόπο ποὺ ἐρμηνεύονται αὐτὲς οἱ ἀναλογίες μέσα ἀπὸ τὸ ἀντίστοιχο πρῆσμα τῆς ἀναλογίας τοῦ ὄντος. Τὸ τεῦχος ὀλοκληρώνεται μὲ σημαντικὸ ἀριθμὸ βιβλιοκριτιῶν καὶ παρουσιάσεων μελετῶν.

International Journal of Systematic Theology (τόμ. 11, τεῦχος 1, Ιανουάριος 2009)

Τὸ τριμηνιαῖο ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ *International Journal of Systematic Theology* δημοσιεύει ἄρθρα ὑψηλῆς ποιότητας σχετικὰ μὲ τὴν ἐπεξεργασία, τὸ νόημα, τὴν συνοχὴν καὶ τὶς συνέπειες τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας καὶ περιέχει βιβλιοπαρουσίασεις καὶ κριτικὲς σημαντικῶν ἔργων στὸ χῶρο τῆς συστηματικῆς θεολογίας.

Τὸ πρῶτο τεῦχος τοῦ τρέχοντος ἔτους εἶναι ἀφιερωμένο στὸν προσδιορισμὸ τῆς ἔννοιας, τῶν ἀρχῶν καὶ τοῦ περιεχομένου τῆς συστηματικῆς θεολογίας. Ἀξίζει ἐδῶ μιὰ σύντομη παρατήρηση. Στὸ χῶρο τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας ἡ ἔννοια τῆς συστηματικῆς θεολογίας ὡς ἐπιστημονικοῦ ἀντικειμένου εἶναι μᾶλλον ἄγνωστη ἢ στὴν καλύτερη περίπτωση ταυτίζεται μὲ τὴ δογματικὴ θεολογία ἢ ἀκόμη περισσότερο –παλαιότερα– καὶ μὲ τὴ συμβολική. "Ἄν καὶ ὡς καθαυτὸ ἐπιστημονικὸ

πεδίο της θεολογίας ξεκινάει και ἀνθίζει στὸν προτεσταντικὸν χῶρο καὶ κατόπιν στὸ φωμαϊκαθολικό, ὁ σχετικὸς προβληματισμὸς δὲν φαίνεται νὰ βρίσκεται ἀκόμη ἔδαιφος ἐπεξεργασίας στὴν ὀρθόδοξην θεολογία. Ἐπομένως, τὸ τεῦχος αὐτὸν μπορεῖ νὰ προσφέρει στὸν ἀναγνώστη μία ἐπαρκῆ καὶ πλέον πρόσφατη ἐνημέρωση γιὰ τὸ σχετικὸν ζήτημα.

‘Ο Ralph Del Colle στὸ προλογικὸν σημείωμα ἐμφαίνει τὴν σπουδαιότητα τοῦ ἀφιερώματος καὶ περιγράφει συνοπτικὰ τὶς ἐπιδιώξεις τῶν ἐπιμέρους ἄρθρων.

‘Ο Paul S. Fiddes στὸ πρῶτο ἄρθρο ἐπιχειρεῖ νὰ διερευνήσει τὴν θέση καὶ τὴν λειτουργία τῆς αἰσθητικῆς θεολογίας στὸ πεδίο τῆς συστηματικῆς θεολογίας. ‘Ο συγγραφέας προσπαθεῖ νὰ θεμελιώσει τὴν ἀποφήνηση τοῦ μὴ βιβλικὰ κείμενα, ὅπως τὰ λογοτεχνικὰ ἔργα (π.χ. ποιήματα) μποροῦν νὰ ἔξυπηρτετήσουν τὴν θεολογικὴν ἐρμηνευτικὴν προσπάθεια τοῦ συστηματικοῦ θεολόγου μὲ ἀρκετοὺς τρόπους, ὅπως ἡ χρήση κατάλληλων ἐννοιῶν γιὰ τὸ θεολογικὸν ἔργο ἢ ἡ ἐκφραση τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας μὲ ζωντανὸν καὶ ἐπίκαιον τρόπο.

Στὸ ἐπόμενο ἄρθρο ὁ Nicholas M. Healey ἐπιδιώκει νὰ προσφέρει ἕναν προσδιορισμὸν τοῦ ἀντικειμένου τῆς συστηματικῆς θεολογίας. Σ’ αὐτὴν τὴν κατεύθυνση διακρίνει τρεῖς ἐκδοχὲς συστηματικῆς θεολογίας. Πρόκειται γιὰ τὴν «ἐπίσημη» (official), ποὺ ἀναπτύσσεται στὸ πλαίσιο τῆς θεομικῆς Ἐκκλησίας, τὴν «συνήθη» (ordinary) ὡς ἐκφραση τῶν πιστῶν καὶ τὴν «ἀκαδημαϊκή-ἐπιστημονική». Προκρίνοντας τὴν τρίτην κατηγορία, ὁ συγγραφέας τὴν θεωρεῖ ὡς ἐνδιάμεσον καὶ συνδετικὸν κρίκο μεταξὺ τῶν ἄλλων δύο ἢ ὅποια, ἐνῶ ἀναπτύσσεται ἐνδοεκκλησιαστικά, διατηρεῖ μίαν ἀπόστασην ἀσφαλείας ἀπὸ τὴν θεομικὴν Ἐκκλησία καὶ δὲν χάνει τὸν ἀκαδημαϊκὸν της χαρακτῆρα.

‘Ο A.N. Williams στὴν ἴδια προοπτικὴν μελετᾷ τὴν φύση καὶ τὸ χαρακτῆρα τῆς συστηματικῆς θεολογίας, θεωρώντας ὅτι ἡ συστηματικότητα ἀποτελεῖ ἐγγενὲς στοιχεῖο κάθε ἐπιμέρους χριστιανικῆς διδασκαλίας. Κατ’ αὐτὸν, ἡ σχεσιακότητα (relationality) στὴν θεία καὶ κτιστὴν πραγματικότητα ἀντανακλᾶ τὸ λόγο (ratio), ὁ ὅποιος θεωρεῖται ὡς ὁ Θεὸς ἴψε. Ἐπομένως, γιὰ τὸν συγγραφέα, ἡ συστηματικὴ θεολογία ἐπιχειρεῖ νὰ εἰκονίσει ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν λογικότητα ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ τῶν κτισμάτων ἢ μεταξὺ τῶν κτισμάτων καὶ τοῦ Θεοῦ κ.λπ.

‘Ο γνωστὸς συστηματικὸς θεολόγος John Webster ἐξετάζει τὶς θεμελιώδεις ἀρχές ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν συστηματικὴν θεολογίαν. Κατὰ τὸν συγγραφέα, ἡ ‘Αγία Τοιάδα εἶναι ἡ ὀντολογικὴ ἀρχή της, ἐνῷ ὡς ἐξωτερική-ἀντικειμενική καὶ ἐσωτερική - ὑποκειμενική θεωροῦνται ἀντίστοιχα ὁ Θεὸς Λόγος καὶ ἡ ἀπολυτωτικὴ διάνοια τῶν ἀγίων. Τὸ ἀντικείμενό της εἶναι διπότο: ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς καὶ ὅλα τὰ πράγματα - κτιστὰ ὄντα ἐν Θεῷ.

Στὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ τεύχους οἱ Gijsbert Van Den Brink καὶ Stephan Van Eer μᾶς προσφέρουν μία περιγραφικὴ ματιὰ στὴν περὶ ‘Αγίας Τοιάδος ὀλλανδικὴ θεολογία τοῦ 20ου καὶ 21ου αἰῶνα, ἐμφαίνοντας τὴν ἀπουσίαν ἢ ὑποβάθμιον της ἀπὸ τὸ ἔργο τῶν σύγχρονων θεολόγων. Τὸ τεῦχος ὀλοκληρώνεται μὲ σημαντικὸν ἀριθμὸν βιβλιοκριτιῶν.

The Heythrop Journal (τόμ. 50, τεῦχος 3, Μάιος 2009)

Τὸ διμηνιαῖο ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ *The Heythrop Journal* ἀσχολεῖται μὲν ξηπίματα φιλοσοφικοῦ κυρίως ἐνδιαφέροντος, τὰ ὅποια προσεγγίζονται μέσα ἀπὸ τὴν προοπτική της ϕωμαιοκαθολικῆς θεολογικῆς παράδοσης.

Στὸ πρῶτο ἄρθρο, τοῦ δεύτερου τεύχους τοῦ τρέχοντος ἔτους, ὁ Jeffrey J. Maciejewski μὲ τὸν τίτλο «On the Purposes and Ends of natural Rhetoric», ἐπιχειρεῖ νὰ προτείνει μία νέα κατανόηση τῆς ϕυτορικῆς πέραν τῆς κλασικῆς ὡς «τέχνης», ἢ ὅποια ἐνεργοποιεῖ τὶς ἔμφυτες ἵκανότητες τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὴν ἐνεργὴν δραστηριοποίηση στὸ κοινωνικὸ ἐπίπεδο καὶ τὴν διαμόρφωσην δίκαιων κρίσεων πρὸς τοὺς ἄλλους.

‘Ο Mark G. Nixon στὸ ἐπόμενο ἄρθρο μὲ τὸν τίτλο «Proclaiming and Performing the Gospel: Language, Truth and Action in Postmodern Christian Faith», ἐπιχειρεῖ νὰ ἔξετάσει τὸν τρόπο μαρτυρίας καὶ ἐκπλήρωσης τοῦ Εὐαγγελίου μέσα στὸ πλαίσιο τοῦ σύγχρονου κόσμου, μὲ βασικὲς συνιστῶσες τὴν λειτουργία τῆς γλώσσας, τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν δράσην στὴν πραγματικότητα τῆς μετά-νεωτερικῆς χριστιανικῆς πίστης.

‘Ο Markus Locker στὸ κείμενό του ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Jesus’ language-games: The Significance of the notion of language-game for a reformulation of ‘new Testament Biblical Theology’, προσπαθεῖ, μὲ βάσην τὴν ἔννοια τοῦ Wittgenstein περὶ «γλωσσικῶν παιγνίων» καὶ μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι ἡ θεολογία κατ’ ἔξοχὴν ἔδραζεται στὴ γλῶσσα ὡς μέσο ἔκφρασης, νὰ καταστήσει κατανοητὴ τὴν βιβλικὴ γλῶσσα ὡς «γλωσσικὸ παίγνιο», μὲ σκοπὸ νὰ ὑπερβεῖ τὰ ἀδιέξοδα ἐντὸς τῆς θεολογίας, τὰ ὅποια ὀδηγοῦν στὴ διάσταση μεταξὺ ἐρμηνευτικῆς προσέγγισης καὶ ἔμπρακτης πραγμάτωσης τῆς βιβλικῆς διδασκαλίας.

Στὸ ἐπόμενο ἄρθρο μὲ τίτλο «The Imago Dei and human perfection: the significance of Christology for Gregory of Nyssa understanding of the human person», ἡ Elizabeth A. Cochran ἐπιχειρεῖ μία χριστοκεντρικὴ ἐρμηνευτικὴ προσέγγιση στὸ κατ’ εἰκόνα στὴν προοπτικὴ τῆς ἀνθρώπινης τελειοποίησης μὲ βάση τὸ ἔργο τοῦ Γρηγορίου Νύσσου.

‘Ο Anthony Cirelli στὸ κείμενό ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Re-assessing the meaning of thought: Hans Urs Von Balthasar’s retrieval of Gregory of Nyssa», ἔργαζεται στὴν κατεύθυνσην ἐνὸς ἐπαναπροσδιορισμοῦ τῆς ἔννοιας τῆς σκέψης, μὲ βάση τὴν ἐρμηνευτικὴν προσέγγισην τοῦ ϕωμαιοκαθολικοῦ θεολόγου Balthasar στὴ θεοκεντρικὴ ἐπιστημολογία τοῦ Γρηγορίου Νύσσου, κυρίως σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν σχέσην τοῦ κατ’ εἰκόνα μὲ τὴ σκέψη, τὴ διασύνδεση τῆς Ἐνσάρκωσης μὲ (ώς) τὸν ἔσχατο ὁρίζοντα τῆς διάνοιας κ.λπ.

Σὲ ἐπόμενο ἄρθρο μὲ τίτλο «Thinking through Kierkegaard’s anti-Climacus: Art, Imagination, and Imitation» ὁ Brian Gregor μὲ βάση τὸ φευδώνυμο αὐτὸν ἔργο τοῦ Δανοῦ ὑπαρξιστῆ φιλοσόφου ἐπιχειρεῖ νὰ ἔξετάσει ποιὰ εἶναι ἡ θέση καὶ ἡ λειτουργία τῆς φαντασίας καὶ τῆς τέχνης γιὰ τὴ χριστιανικὴ ὑπαρξη.

‘Ο Benjamin Murphy στὸ κείμενό του μὲ τὸν τίτλο «Evolutionary psychology and the rationality of faith», ἐπιδιώκει νὰ ἀξιολογήσει τὸ ϕόρο ποὺ ἐνδεχομένως

μπορεῖ νὰ παιᾶνει ἢ ἔξελικτικὴ ψυχολογία γιὰ τὸν κατανόηση τῆς λογικότητας τῆς πίστης σὲ μία χριστιανικὴ προοπτική, καταλήγοντας στὸ συμπέρασμα ὅτι σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν μπορεῖ αὐτὸς ὁ τομέας τῆς ἐπιστήμης τῆς Ψυχολογίας νὰ ἀποφανθεῖ γιὰ τὴ λογικότητα ἢ μὴ τῆς (χριστιανικῆς) πίστης.

Τὸ ἄρθρο τοῦ Wang-Yen Lee μὲ τίτλο «A Pragmatic case against pragmatic theological realism» ἔπιχειρεῖ νὰ ἀνιχνεύσει τὸ φεατισμὸ ποὺ ἐνυπάρχει (ἢ ὅχι) στὸ σκοπὸ τῆς θεολογίας ἢ τῆς ἀλήθειας, ἐπιδιώκοντας μία δικαίωση ἐνὸς τέτοιου ἔχειρήματος, ἔστω καὶ ἂν κάτι τέτοιο ἐνδεχομένως εἴναι δύσκολο μὲ τὶς ἀνθρώπινες δυνατότητες.

Ο Derek R. Nelson στὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ τεύχους μὲ τίτλο «Inquiry, conversation and theistic belief: William James and Richard Rorty get religion», ἔξετάζει καὶ συγκρίνει τὶς σχετικὲς ἀπόψεις τῶν δύο στοχαστῶν σχετικὰ μὲ τὸ ἐὰν ἡ πραγματιστικὴ φιλοσοφία (pragmatic philosophy) ἐπιτρέπει ἢ ὅχι τὴ διαμόρφωσην καὶ ἀνάπτυξην θεϊστικῆς πίστης (theistic belief) στὴν προοπτικὴ τῆς διαφορετικῆς κατανόησης τῆς φιλοσοφίας, ὡς ἀναζήτησης (James) ἢ ὡς συζήτησης (Rorty).

Níkos Ασπρούλης

Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der Älteren Kirche (τόμος 100, τεῦχος 1/2009)

Τὸ *Zeitschrift für Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde des Alten Testaments* θεωρεῖται ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον ἔγκριτα διεθνῆ ἀκαδημαϊκὰ περιοδικὰ ποὺ δημοσιεύουν μελέτες σχετικὲς μὲ τὴν ἑρμηνεία τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ τὴν πατερικὴν γραμματεία. Τὸ πρῶτο του τεῦχος κυκλοφόρησε τὸ 1900. Εἶναι ἔξαμνηια περιοδικὴ ἔκδοση καὶ φιλοξενεῖ ἄρθρα στὰ ἀγγλικά, γαλλικά καὶ γερμανικά.

Στὸ τρέχον τεῦχος δημοσιεύονται 6 ἄρθρα καὶ ἐπισκόπηση διαφόρων θεολογικῶν περιοδικῶν.

Τὸ πρῶτο ἄρθρο, τοῦ Wilfried Eisele, φέρει τὸν τίτλο «Jesus und Dionysos. Göttliche Konkurrenz bei der Hochzeit zu Kana (Joh 2,1-1)». Σὲ αὐτὸν ὁ συγγραφέας ἔξετάζει τὴν ἔγκυρότητα τῆς θέσης τοῦ R. Bultmann ὅτι τὸ θαῦμα τῆς μεταβολῆς τοῦ νεροῦ σὲ κρασὶ εἴναι ἔνα χαρακτηριστικὸ μοτίβο τοῦ διονυσιακοῦ μύθου. Παρουσιάζει ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα ἀπὸ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Κανᾶ, τὰ ὃποια διασώζουν μοτίβα μὲ συγγένεια πρὸς τὸ θέμα τοῦ θαύματος. Καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ ἀφήγηση τοῦ γάμου τῆς Κανᾶ παρουσιάζει στοιχεῖα ἀνταγωνισμοῦ τοῦ Μεσοία Ιησοῦ μὲ τὸν Διόνυσο καὶ ὑποθέτει ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἴστορία προέρχεται ἀπὸ αὐτὴν τὴν περιοχὴν (Kavá, Ναζαρέτ, Σέπφωρις, Σκυθόπολις).

Ο Friedrich Gustav Lang ἔξετάζει στὸ δικό του ἄρθρο «Neues über Lydia? Zur Deutung von Purpurhändlerin in Apg 16.14», τὴν ὀρθότητα τῆς θέσης τῆς Iovoni Richter-Reimer ὅτι ἡ Λυδία δὲν ἦταν ἐμπόρος πορφύρας ἀλλὰ ἐργάτρια σὲ ἐργαστῆρι παραγωγῆς της. Στὸ πρῶτο μέρος τοῦ ἄρθρου του παρουσιάζει διεξοδικὰ τὴν παραπάνω θέσην, στὴ συνέχεια ἔξετάζει τὶς ἐπιγραφικὲς καὶ φιλολογικὲς

μαρτυρίες γιὰ τὶς πορφυροπόλιδες καὶ καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι μολονότι οἱ θέσεις τῆς Richter-Reimer ἀναδεικνύουν ἐνδιαφέρουσες πιθανὲς πτυχὲς τῆς ἡώης τῆς Λυδίας, δὲν εἶναι ἀρκετὰ πειστικὲς ὥστε νὰ ἀποκλείσουν τὴν προπηγούμενη ὑπόθεσην σχετικὰ μὲ τὴν κοινωνικὴν θέσην. Ἐπὸ τὴν ἄλλην, ἡ σύνδεση τῆς Λυδίας μὲ τὸ βασιλικὸν χρῶμα καὶ ἔνδυμα τῆς πορφύρας καὶ ἡ σχέση της μὲ τοὺς Φιλίππους, τὴν πρώτην πόλην, ὅπου τὸ ἐναγγέλιο ἀντιπαρατίθεται μὲ τὴν αὐτοκρατορικὴν Ρώμην, ἵστως ἐξυπηρετεῖ κάποιους ἴδιαίτερους θεολογικοὺς σκοποὺς τοῦ Λουκᾶ.

Στὸ τρίτο ἄρθρο (Romans 1,20: Knowing God Through His Acts in History) ὁ Erwin Ochsenmeier ἐξετάζει τὶς διάφορες ἐρμηνεῖες ποὺ ἔχουν κατὰ καιροὺς δοθεῖ τὸ Ρωμ 1,20. Μέσα ἀπὸ τὶς διακειμενικὲς συνδέσεις μὲ τὸ Ψα 97 καὶ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀββακούμ ὁ συγγραφέας καταλήγει ὅτι ὁ Παῦλος στὸ συγκεκριμένο κείμενο δὲν ἀναφέρεται πιθανὸν στὴ γνώση τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπὸ τὴν δημιουργία ἀλλὰ μέσα ἀπὸ τὶς πράξεις τοῦ Θεοῦ μέσα στὴν ἰστορία. Μία τέτοια ἐρμηνεία ἔρχεται σὲ συμφωνία μὲ τὰ Πρᾶξ 14,17 καὶ 17,23-34 καὶ τὸ ἐναρμονίζει μὲ τὸ πνεῦμα τῆς ὑπόλοιπης ἐπιστολῆς.

Ἡ πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολὴ ἀποτελεῖ τὸ θέμα καὶ τοῦ ἐπίόμενου ἄρθρου. Ὁ Jan Dochhorn στὸ ἄρθρο του «Röm 7,7 und das zehnte Gebot. Ein Beitrag zur Schriftauslegung und zur jüdischen Vorgeschichte des Paulus» ἐξετάζει γιατὶ στὸ Ρωμ 7,7-5, τὸ ὅποιο θεωρεῖται ὡς μία παύλεια παραλλαγὴ τῆς ἰστορίας τοῦ Γεν 3, χρονιμοποιεῖται ἐπίσης ὡς ὑποκείμενο καὶ ἡ δέκατη ἐντολή. Στὸ πρῶτο μέρος τοῦ ἄρθρου του ὁ συγγραφέας ἐντοπίζει τὶς ἐρμηνευτικὲς ἀρχὲς ποὺ διέπουν τὸ συγκεκριμένο κείμενο, στὴ συνέχεια σὲ ἔνα δεύτερο μέρος ἀναδεικνύει τὴν σχέση τοῦ ἐν λόγῳ κειμένου πρὸς τὴν Ἀποκάλυψην Μωυσῆ καὶ ἐντοπίζει μία κοινὴ ἐρμηνευτικὴ δομή. Τέλος τὰ συμπεράσματα ἀπὸ αὐτὴν τὴν σύγκρισην χρονιμοποιοῦνται γιὰ τὴν ἐρμηνεία τοῦ Ρωμ 7,7 καὶ τονίζεται ἡ πολύγλωσση παιδεία τοῦ Παύλου, ὁ ὅποιος ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ χρονιμοποιεῖ μὲ τὴν ἴδια εὐκολία ἐβραϊκὰ καὶ Ἑλληνικὰ κείμενα.

‘Ο Jens Schröter ἀσχολεῖται στὸ ἄρθρο του «Die Funktion der Herrenmahlsüberlieferungen im 1. Korintherbrief. Zugleich ein Beitrag zur Rolle der »Einsetzungsworte« in fruhchristlichen Mahltexten» μὲ τὴν παράδοσην τοῦ μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας στὰ Α' Κορ 10 καὶ 11. Καθὼς τὸ ὑπόβαθρο τῶν 10,16 καὶ 11,23β-25 εἶναι οἱ παραδόσεις γιὰ τὸ ἀρχαῖο χριστιανικὸν εὐχαριστιακὸ δεῖπνον, ὁ συγγραφέας θέτει τὸ ἐρώτημα κατὰ πόσο αὐτὲς οἱ παραδόσεις εἶναι σημαντικὲς γιὰ τὴν κατανόησην καὶ τὴν ἀναπαράστασην τῆς ἀρχαίας χριστιανικῆς εὐχαριστιακῆς λειτουργίας. Παραλληλίζει τὰ παύλεια κείμενα μὲ ἄλλα ἀρχαῖα χριστιανικὰ κείμενα καὶ καταλήγει ὅτι στὸ ἐπίκεντρο τῆς ἀρχαίας χριστιανικῆς εὐχαριστιακῆς λειτουργίας δὲν βρίσκονται οἱ ἴδρυτοι λόγοι τοῦ μυστηρίου ἀλλὰ προσευχὲς εὐχαριστίας καὶ εὐλογίας τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου.

Ἡ τελευταία μελέτη εἶναι τοῦ Peter Nagel («Das Evangelium des Judas zwei Jahre später») ο ὅποιος παρουσιάζει μία ἀνασκόπηση τῆς ἔρευνας σχετικὰ μὲ τὸ

γνωστικὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰούδα ἀπὸ τὴν πρώτη δημοσίευσή του μέχρι σήμερα (τὸ ἄρθρο παρουσιάζει τὴν ἔρευνα μέχρι τὸ 2008). Ὁ συγγραφέας ἐπίσης συγκεκριμένα δύσκολα χωρία τοῦ Εὐαγγελίου καὶ προτείνει ἐρμηνευτικὲς λύσεις καὶ ἀναγνώσεις.

Zeitschrift für Antikes Christentum (τόμος 12, τεῦχος 3/2008)

Τὸ ἀκαδημαϊκὸ περιοδικὸ *Zeitschrift für Antikes Christentum* ἐκδίδεται τρεῖς φορὲς τὸ χρόνο μὲ διεπιστημονικὸ καὶ διαθεματικὸ προσανατολισμὸ καὶ ἔχει ὡς ἀντικείμενο μελέτης του τὸν ἀρχαῖο Χριστιανισμό, ὅπως αὐτὸς ἀναπτύχθηκε μέσα ἀπὸ διαδικασίες πρόσληψης καὶ ἀλληλεπίδρασης μὲ τὸ ἰουδαϊκὸ καὶ μὴ χριστιανικὸ περιβάλλον του.

Τὸ παρόν τεῦχος περιλαμβάνει 9 ἄρθρα (ἐκ τῶν ὁποίων μία ἔκδοση ἀρχαίων παπύρων, 7 σύντομες πραγματεῖς κι ἕνα review article), βιβλιοκρισίες, ἐπισκόπησην ἐπιστημονικῶν περιοδικῶν, εἰδήσεις καὶ ἀνακοινώσεις.

Τὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ Hans Förster «Bis ich gewurdigt werde, dich von Angesicht zu sehen - wei Brieffragmente aus der Heidelberger Papyrussammlung» δημοσιεύονται δύο σπαράγματα κοπτικῶν παπύρων τοῦ 6ου/7ου αἰ. ποὺ διασώζουν ἀποσπάσματα ἀλληλογραφίας συνεργατῶν ἀπὸ τὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο (τὸ πρῶτο προέρχεται ἀπὸ τὶς μοναστικὲς κοινότητες, τὸ δεύτερο ἀπευθύνεται μᾶλλον σὲ ἔναν ἐπίσκοπο). Ἡ ἐξέταση τοῦ κειμένου ἀποδεικνύει ὅτι τέτοια κείμενα ἐπαναλάμβαναν κλασικοὺς κοινοὺς τόπους ποὺ ἀπαντοῦν καὶ στὸν ὑπόλοιπο κοπτικὴ γραμματεία, ὅπως τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ παραλήπτη, τὶς εὐχαριστίες γιὰ τὸν παραληφθεῖσα ἀλληλογραφία, τὸ αἴτημα γιὰ προσευχὴς καὶ εὐλογία κ.τ.λ.

Ἡ Silke-Petra Bergjan στὸ ἐπόμενο ἄρθρο («Logic and Theology in Clement of Alexandria. The Purpose of the 8th Book of the Stromata») ἀναλύει τρία κεφάλαια τοῦ 8ου βιβλίου τοῦ ἔργου τοῦ Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως *Στρωματεῖς*. Ἐκεῖ ὁ Κλήμης ἀντιπαραβάλλει τὴν ἀπόδειξην καὶ τὸ διαλεκτικὸ συλλογισμὸ καὶ καταλήγει ὅτι πειστικὰ συμπεράσματα ὀδηγοῦν στὴν ἀξιόπιστη γνώση, τὶς ὁποίας ἡ ἀναζήτηση ἀποτελεῖ ἔργο τοῦ θεολόγου. Στὰ τρία αὐτὰ κεφάλαια ὁ Κλήμης κάνει συχνὰ χρήση τῆς διαλεκτικῆς δορολογίας καὶ ὑπερασπίζεται τὴν διαλεκτικὴν ἀναπτύσσοντας ἐπίσης κριτικοὺς συλλογιστικοὺς μηχανισμούς. Σύμφωνα μὲ τὸν ἐκκλησιαστικὸ συγγραφέα ἡ χριστιανικὴ φιλοσοφία ὀδηγεῖ στὴν «εὔρεση» χωρὶς ὅπως νὰ πάνει συνεχῶς νὰ ἀναζητᾶ.

Στὸ τρίτο ἄρθρο («Esther in der Interpretation der Kirchenväter: Königin, Vorbild der Tapferkeit oder Typus der Kirche») ἡ Agnetha Siquans παρουσιάζει τὸν τρόπο ποὺ ἐρμηνεύθηκε τὸ πρόσωπο τῆς Ἐσθὴς μέσα στὸν πατερικὸ παράδοσην. Συχνὰ στὰ πατερικὰ κείμενα ἐπαινεῖται γιὰ τὸ θάρρος της καὶ γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ λαοῦ της, ἀλλοῦ τονίζεται ἡ προσευχὴ καὶ ἡ νηστεία της καὶ παρουσιάζεται ὡς παράδειγμα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Αὐτὴ ἡ πολυμορφία τῶν ἐρμηνείων μέσα στὸν πατερικὸ παράδοση μπορεῖ νὰ ἀποβεῖ χρήσιμη στὴ σύγχρονη βιβλικὴ ἐπιστήμη.

Ο Christopher Beeley στὸ ἄρθρο του «Eusebius Contra Marcellum. Anti-Modalist Doctrine and Orthodox Christology» ἀναλύει τὴ χριστολογικὴ σκέψη τοῦ Εὐσεβίου, ὅπως αὐτὴ προκύπτει ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ Contra Marcellum, De ecclesiastica theologia καὶ De Theophania. Στὴ συνέχεια ἀναζητᾶ βασικὰ στοιχεῖα αὐτῆς τῆς σκέψης σὲ συγγραφεῖς ὅπως ὁ Γρηγόριος Νύσσος καὶ ὁ Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, οἵ ὁποῖοι θεωροῦνται ἐκπρόσωποι τῆς πίστης ὅπως αὐτὴ διατύπωθηκε στὴ Σύνοδο τῆς Νίκαιας. Ἡ εἰκόνα ποὺ προκύπτει εἶναι πολὺ διαφορετικὴ ἀπὸ ἐκείνην ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴ βιβλιογραφίᾳ, ὅπου ὁ Εὐσέβιος παρουσιάζεται ὡς ἀντίπαλος τοῦ Μ. Ἀθανασίου.

Τὸ ἐπόμενο ἄρθρο («Staatsreligion, Volkskirche oder Gemeinschaft der Heiligen? Das Christentum in der Spätantike: eine Standortbestimmung») ο Peter Gemeinhardt ὑποστηρίζει ὅτι ἐξαιτίας τῆς ἰστορικῆς κατάστασης ποὺ δημιουργήθηκε μετὰ τὸ τέλος τῶν διωγμῶν καὶ τὴν ἀθρόα εἰσοδο νέων μελῶν στὸν Ἐκκλησία πολλοὶ ξῆλωτες χριστιανοὶ ἀντιμετώπιζαν τὴν Ἐκκλησία ὡς κομμάτι αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Ἀπὸ τὴ μία τὸ μοναχικὸ κίνημα γνώρισε ἀνθρώποι καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἥ ἴδια ἡ Ἐκκλησία ἐκδήλωσε μία ἱκανότητα νὰ συνδυάσει στοὺς κόλπους της τόσο αὐτοὺς τοὺς «ζωντανοὺς ἄγίους» ὅσο καὶ τοὺς ἀπλοὺς πιστούς. Ἡ Ἐκκλησία λοιπὸν τῆς "Υστερον Ἀρχαιότητας ἀναδεικνύεται σὲ μία Volkskirche, δηλαδὴ σὲ μία κοινότητα μὲ εὐέλικτα ὅρια ἀλλὰ μὲ σαφὲς κέντρο: τὴν κοινότητα τῶν ἄγιων κι ἐκείνην τῶν μὴ ἄγιων, οἵ ὁποῖοι ὅμως συμμετεῖχαν στὴ λατρεία τῶν πρώτων.

Ο Dragos-Andrei Giulea ἀσχολεῖται στὸ ἄρθρο του «The Cappadocian Paschal Christology: Gregory Nazianzen and Gregory of Nyssa on the Divine Paschal Image of Christ» μὲ τὴ χριστολογία τῶν Καππαδοκῶν πατέρων, ὅπως αὐτὴ διατύπωνται κυρίως στὶς πασχάλιες διμιλίες τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ τοῦ Γρηγορίου Νύσσου. Ο συγγραφέας καταλήγει ὅτι ἡ χριστολογία τοὺς στηρίζεται σὲ μία σωτηριολογία ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν ἔννοια τοῦ κατ' εἰκόνα (ἰδέα ποὺ ἀπαντᾶ ἥδη στὸν Εἰρηναῖο, τὸν Ψ.-Ιππόλυτο ἀλλὰ καὶ στὸν Ἀθανάσιο καὶ στὸ Μ. Βασιλεῖο) καὶ σὲ μία χριστολογία ἥ ὅποια συνδέεται μὲ τὴν ἔννοια τῆς δημιουργίας (ἰδέα ποὺ ἀπαντᾶ ἥδη στὸν Μελίτωνα Σάρδεων, στὸν Ἀθανάσιο καὶ στὸ Βασιλεῖο). Αὐτὲς οἱ ἴδεες στὴ συνέχεια συνδέονται μὲ τὴ θεολογία περὶ Πάσχα.

Τὸ θέμα τῆς μελέτης τῆς Claudia Tavolieri d' Andrea, «Origine militare e fiscale dell' hospitalitas. L' esempio dell' Epistula 62 (19) inviata da Ambrogio a Vigilio di Trento», εἶναι ἡ hospitalitas, ὅπως αὐτὴ προϋποτίθεται στὸν ἐπιστολὴν τοῦ Ἀμβροσίου πρὸς τὸν ἐπίσκοπο Βιγίλιο Τάραντος. Ἡ συγγραφέας ἀναζητᾶ τὸ ἰστορικὸ ὑπόβαθρο αὐτῆς τῆς ἴδεας, ἵδιαίτερα στοὺς νόμους ποὺ εἶναι συγκεντρωμένοι στὸν Θεοδοσιανὸ Κώδικα (De metatis) καὶ ἀναπαριστᾶ τὴν ἰστορικὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατοῦσε στὸν Τάραντα κατὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη. Ἡ σύγκριση μὲ τὶς πληροφορίες ποὺ διαθέτουμε ἀπὸ ἄλλες πόλεις τῆς αὐτοκρατορίας ἐκείνης τῆς ἐποχῆς καθιστᾶ σαφὲς πόσο οἱ παραδόσεις τῆς κλασσικῆς ἀρχαιότητας παραμένουν ζωντανὲς κατὰ τὸν 4ο αἰ. μ.Χ.

Ο Laurence Dalmon στὸ ἄρθρο του «La lettre 177,16-18 de saint Augustin, echo atténué à un conflit d' exégèse patristique au temps de la controverse pél-

gienne?» ἀναλύει τὴν ἐπιστολὴν 177 τοῦ Αὐγουστίνου πρὸς τὸν πάπα Ρώμης Ἰννοκέντιο Α' καὶ προσπαθεῖ νὰ ἐντοπίσει ἵνα τῆς ἔρμηνευτικῆς διαμάχης μεταξὺ τοῦ Αὐγουστίνου καὶ τοῦ Πελάγιου ὅσον ἀφορᾶ ἐναῦ ἀπόσπασμα τοῦ ὑπομνήματος τοῦ Ἀμβροσίου στὸ κατὰ Λουκᾶν (*Expositio evangelii secundum Lucam I 17*). Τὸ ἐρώτημα ποὺ ἐπίσης προσπαθεῖ νὰ ἀπαντήσει εἴναι γιατί, ἐνῶ ἡ διαφωνία μεταξὺ τῶν δύο ἀνδρῶν ἥταν πολὺ ἔντονη, στὴν ἐπιστολὴν αὐτὴ δείχνει νὰ ἐπιθυμεῖ νὰ κατεβάσει τοὺς τόνους.

Στὸ περιοδικὸ περιλαμβάνονται ἐπίσης ἐναῦ ἐκτενὲς βιβλιοκριτικὸ ἄρθρο τοῦ Ulrich Lambrecht γιὰ τὸ βιβλίο τοῦ Steffen Diefenbach, *Römische Erinnerungsräume. Heiligenmemoria und kollektive Identitäten im Rom des 3. bis 5. Jahrhunderts n.Chr.* (2007) καὶ μία σειρὰ ἀπὸ βιβλιογραφίες.

Kerygma und Dogma (τόμος 54, τεῦχος 4/2008)

Τὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ *Kerygma und Dogma* κυκλοφορεῖ τέσσερις φορὲς τὸ χρόνον. "Εχει ὡς θέμα του τὴν θεολογικὴν ἀνάλυσην τῆς ἐκκλησιαστικῆς διδασκαλίας καὶ πράξης καὶ ὡς σκοπὸ τὴν προαγωγὴν τοῦ οἰκουμενικοῦ διαλόγου.

Τὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τρέχοντος τεύχους εἴναι τοῦ Jürgen Habermann κι ὁ τίτλος τοῦ είναι: «Visitation aus neutestamentlicher Sicht». Ὡς θέμα του ἔχει τὶς περιπτώσεις ποὺ ἡ Καινὴ Διαθήκη ἀσχολεῖται μὲ τὶς ἔννοιες τῆς παρακλήσεως καὶ ἐπισκέψεως. Κεντρικὲς λέξεις-ἔννοιες ποὺ χρησιμοποιοῦνται σὲ αὐτὴν τὴν συνάφεια εἴναι ἡ παράκληση, ἡ ἐπίπληξη, ἡ δέσμευση, ἡ παραμυθία, ἡ παραίνεση καὶ ἡ προειδοποίηση. Ὁ συγγραφέας παραπορεῖ ὅτι ὁ συνδυασμὸς τῆς παράκλησης καὶ τῆς ἐπιστασίας τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀπὸ τὴν μία καὶ τῶν Ἀποστόλων τῆς Τερουσαλὴμ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ποὺ ἀντιρροσωπεύουν τὸ συνδυασμὸν τῶν ἰκανοτήτων τῶν ποικίλων ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων, μπορεῖ νὰ παρέχει ὀφέλιμα μαθήματα σήμερα.

Ο Sven Grosse ἀσχολεῖται στὴν μελέτη του «Melanchthons Wendung zur Trinitätslehre» μὲ τὴν θέση τῆς τριαδολογίας στὴν σκέψη καὶ στὸ ἔργο τοῦ Μελάγχθωνα. Ὁ συγγραφέας ὑποστηρίζει ὅτι ἡ θεολογικὴ του προσέγγιση ἔχει τὶς φύσεις του στὸ τριαδολογικὸ δόγμα, τὸ ὄποιο θεωρεῖ «μυστήριο». Τὸ κάθε μυστήριο σύμφωνα μὲ τὸν Μελάγχθωνα μπορεῖ νὰ ἀποκρυπτογραφηθεῖ μὲ τὴν *beneficia Christi*. Στὴν σκέψη του ἐπίσης ἡ διδασκαλία περὶ δικαιώσεως καὶ τὸ τριαδολογικὸ δόγμα εἴναι ἀρροκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ἐπιπλέον μὲ αὐτές τις θέσεις ὁ Μελάγχθων στέκεται κριτικὰ ἀπέναντι στὴ διδασκαλία περὶ Ἀγίας Τοιάδος τοῦ Servet.

Ἡ μελέτη «Gottes- und Selbsterkenntnis gehören zusammen. Überlegungen zum Anfangskapitel von Calvins Institutio religions christiana», τῆς Christine Axt-Piscalar προσγειωτεύεται τὴν εἰσαγωγικὴν πρότασην τοῦ ἔργου τοῦ Καλβίνου *Institutio*. Ἡ συγγραφέας ὑποστηρίζει ὅτι σύμφωνα μὲ αὐτὴν τὴν δήλωσην ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ αὐτογνωσία εἴναι ἀλληλοεξαρτώμενες. Ἐπιπλέον μέσα ἀπὸ τὴν ἀνάλυση τῶν πρώτων κεφαλαίων τῆς *Institutio* ἡ συγγραφέας καταδεικνύει τὶς συνέπειες ποὺ ἔχει αὐτὴ ἡ θέση στὴν αὐτογνωσία τοῦ φυσικοῦ προσώπου καὶ ὑπο-

γραμμίζει τὶς ὁμοιότητες μὲ τὶς θέσεις τοῦ Schleiermacher. Η ἐμπειρία τοῦ φυσικοῦ προσώπου γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ τὸν κόσμο εἶναι ἔκφραση τῆς πραγματικῆς ἔξαρτοτήτος του ἀπὸ τὸν Θεό, ὡς κυρίαρχη πραγματικότητα.

Ἡ τελευταία μελέτη τοῦ τεῦχος εἶναι τῆς Sibylle Rolf καὶ φέρει τὸν τίτλο «In sich verstrickte Freiheit. Søren Kierkegaards Konzept von der Genese der Sünde und seine Ablehnung des liberum arbitrium». Η συγγραφέας ὑποστηρίζει ὅτι ὁ Kierkegaard ἀπορρίπτει τὴν ἴδεα ἐνὸς liberum arbitrium σὲ σχέση μὲ τὴ διδασκαλία περὶ ἀμαρτίας κι ἐδομνεύει τὴν ἐλευθερία ὡς ἀποδοχὴ τῆς ὑπαρξῆς ὡς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἔνα πεπερασμένο ὄν καὶ τὸ ἀνθρώπινο πνέμα ὁρίζεται ἀπὸ τὴ σχέση τοῦ ἀνθρώπινου σώματος καὶ τῆς ψυχῆς. Η ἀμαρτία ἀπὸ τὴν ἄλλη κατανοεῖται ὡς ἀποτυχία αὐτῆς τῆς σχέσης. Γιὰ τὸν Kierkegaard ἡ πραγματικὴ ἐλευθερία κατανοεῖται ὡς ἀποδοχὴ τοῦ ἑαυτοῦ καὶ ὡς προθυμία τοῦ ἀτόμου νὰ ἐπιλέξει τὴ θέση του μπροστά στὸ Θεό.

Newe Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie (τόμος 51, τεῦχος 1/2009)

Στὸ ἔγκριτο ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ *Newe Zeitschrift für Systematische Theologie*, τὸ ὅποιο ἐκδίδεται 4 φορὲς τὸ χρόνο, δημοσιεύονται ἄρθρα, τὰ ὅποια ἀποτυπώνουν τὸ διάλογο μεταξὺ κυρίως τῆς λογοθητικῆς θεολογίας καὶ τῆς φιλοσοφίας καὶ προσεγγίζουν διάφορα θέματα σύγχρονης προβληματικῆς μὲ τὴ βοήθεια τῆς θεολογίας. Στὴν ὁμάδα τῶν ἐκδοτῶν τοῦ περιοδικοῦ ἀνήκουν εἰδικοί τοῦ συντηματικοῦ θεολογικοῦ χώρου ἀπὸ διάφορες χώρες.

Ἡ πορώτη μελέτη τοῦ παρόντος τεύχους τοῦ Christoph Seibert (Παν/μιο Τυβίγγιας) φέρει τὸν τίτλο «Herausgefördert zum Verstehen. Überlegungen zur religionsphilosophischen Bedeutsamkeit eines Erfahrungskonzeptes im Anschluss an die Tradition des Pragmatismus» καὶ πραγματεύεται δύο φαινομενικὰ ἐναλλακτικοὺς τρόπους κατανόσης τῆς θρησκείας στὸ πλαίσιο τοῦ σύγχρονου διαλόγου τῆς φιλοσοφίας τῆς θρησκείας. Στὴ μία περίπτωση ἡ θρησκεία προσεγγίζεται μὲ τὴ βοήθεια ὅρων τῆς διανόσης καὶ γίνεται ἡ προσπάθεια δημόσιας δικαιώσης τῶν πεποιθήσεών της. Ὁ ἄλλος τρόπος προσέγγισης ἀρνεῖται ὅτι οἱ θρησκευτικὲς πεποιθήσεις ἔχουν ὄποιαδήποτε γνωσιολογικὴ ἀξία καὶ προσπαθεῖ νὰ κατανοήσει τὴ θρησκεία μόνο στὸ ἐπίπεδο τῆς ἰδιωτικῆς της χρήσης. Μέσα ἀπὸ τὴν ἀναφορὰ στὴν παράδοση τοῦ πραγματισμοῦ (καὶ κυρίως στοὺς William James καὶ John Dewey) ὡς συγγραφέας ἀποπειρᾶται νὰ ὅρισει τὴ λειτουργία τῆς θρησκείας μέσα στὴν ἀνθρώπινη ἐμπειρία καὶ προτείνει αὐτὸν τὸν τρόπο κατανόσης της ὡς μία τρίτη ἐναλλακτικὴ δυνατότητα προσέγγισης τῆς θρησκευτικῆς πραγματικότητας, ἡ ὅποια εἶναι ἀπαλλαγμένη ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα τῶν δύο προηγούμενων προσεγγίσεων.

Τὸ δεύτερο κείμενο εἶναι τοῦ Ulrich Körtner (Παν/μιο Βιέννης) καὶ φέρει τὸν τίτλο «Rezeption und Inspiration. Über die Schriftwerdung des Wortes und die Wortwerdung der Schrift im Akt des Lesens». Ὁ συγγραφέας ἐπανεξετάζει τὸ ζή-

τημα τῆς θεοπνευστίας τῆς Ἀγίας Γραφῆς, ὅπως αὐτὴ κατανοεῖται ἀπὸ τὴν θεολογία τῆς Μεταρρύθμισης, μὲ βάσιν τῆς νέες λογοτεχνικὲς θεωρίες τοῦ προσανατολισμοῦ στὸν ἀναγνώστη (reader-oriented) καὶ τῆς αἰσθητικῆς τῆς πρόσληψης. Υποστηρίζει ὅτι ἡ διδασκαλία περὶ θεοπνευστίας θὰ πρέπει νὰ ἐπαναπροσδιοριστεῖ ὡς ἡ θεωρία τοῦ θεόπνευστου ἀναγνώστη καὶ θέτει τὸ ἐρώτημα κατὰ πόσο ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ ἀντικείμενο ἢ τὸ ὑποκείμενο τοῦ κανόνα.

Στὸ ἐπόμενο ἄρθρο ὁ Andrew Loke (Durham) πραγματεύεται, ὅπως φανερώνει καὶ ὁ τίτλος τῆς μελέτης του («On the Coherence of Incarnation: The Divine Model»), τὸν τρόπο ποὺ παρουσιάζει ἡ Καινὴ Διαθήκη τὸ ξήτημα τῆς ἐνσάρκωσης καὶ ὑποστηρίζει ὅτι ἀντίθετα μὲ τὸν κριτικὴν ποὺ κατὰ καιρὸν ἔχει διατυπωθεῖ ἡ εἰκόνα ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὰ καινοδιαθητικὰ κείμενα χαρακτηρίζεται ἀπὸ συνοχήν. Προτείνει μάλιστα ἓνα μοντέλο κατανόησής της, στὸ ὅποιο ὑποστηρίζει ὅτι κατὰ τὸν ἐνσάρκωσην τὸ πνεῦμα (mind) τοῦ Λόγου διακρίνεται σὲ συνειδητὸ καὶ προσυνειδητό. Οἱ θεῖες ἴδιοτετές του μεταφέροθηκαν στὸ προσυνειδητό, τὸ ὅποιο κατέστη τὸ μέρος Α τοῦ προσυνειδητοῦ τοῦ Ἰησοῦ. Τὸ συνειδητό του ἀπόκτησε ἀνθρώπινες ἴδιοτετές καὶ ταυτόχρονα ἓνα ἀνθρώπινο προσυνειδητὸ ἔγινε τὸ μέρος Β τοῦ προσυνειδητοῦ τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ συγγραφέας θεωρεῖ ὅτι αὐτὸ τὸ μοντέλο ἀποφεύγει τὰ προβλήματα μοντέλων ὅπως αὐτοῦ τοῦ Ἀπολλιναριανισμοῦ ἢ τῆς χριστολογίας τῶν δύο συνειδήσεων κι ὅτι ἀποδίδει τὸν πραγματικότητα ποὺ περιγράφει ἡ Καινὴ Διαθήκη τῆς πλήρους θεόπνευστας καὶ ἀνθρωπότητας τοῦ Ἰησοῦ χωρὶς οἱ δύο νὰ ἔρχονται ποτὲ σὲ σύγκρουσην.

Ο Lukas Ohly στὸ ἐπόμενο ἄρθρο («Ein leibphänomenologische Herleitung der Allwissenheit Gottes») ὑποστηρίζει τὴν θέση ὅτι φαινομενολογικοὶ λόγοι μποροῦν νὰ δικαιολογήσουν τὸν πίστην στὴν συνείδησην τοῦ Θεοῦ. Σύμφωνα μὲ τὸν ὕστορο τοῦ Schleiermacher schlechthinige Abhängigkeit von Gott καὶ τὴν σωματικὴν αὐτό-ἐμπειρίαν μπορεῖ κανεὶς νὰ συμπεράνει τὸν παντογνωσία τοῦ Θεοῦ, διότι στὴν ἀντίθετη περίπτωση ἡ ἔξαρτητη ἀπὸ τὸν Θεό δὲν θὰ ἔται ἀπόλυτη. Τὸ συμπέρασμα ποὺ προκύπτει ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἐπιχείρημα ὁδηγεῖ στὴ λογικὴ ἐλπίδα τῆς δικαιώσης τοῦ ἀμαρτωλοῦ μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὸν πρόνοια του.

Στὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ τρέχοντος τεύχους ὁ Henning Theißen («Konsens nach der Konsensökumene. Hermeneutische Erwägungen anhand der *Charta Oecumenica*») ἀναλύει λεπτομερῶς τὴν *Charta Oecumenica* (2001), ἡ ὅποια κατὰ τὴν γνώμην του σηματοδοτεῖ τὴν μετάβαση ἀπὸ τὴν ἐρμηνευτικὴν τῆς σύγκλισης τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ 20ου αἰ. στὴν τάση ποὺ ἐκδηλώνεται κατὰ τὸν 21ο αἰ. τονισμοῦ ἀπὸ τὸν ἐπιμέρους ἐκκλησίες τῶν ἰδιαιτεροτήτων τους. Καταλήγει σὲ πέντε διαφορετικὲς ἐρμηνεῖες τοῦ ὕστορου «σύγκλιση» (*consensus*).

Ο τόμος κλείνει μὲ μία κριτικὴ παρουσίαση τῆς θεολογικῆς πλεκτρονικῆς βιβλιογραφικῆς βάσης τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Τυβίγγης Ixtheo καὶ μία ἐπισκόπηση τῶν θεολογικῶν περιοδικῶν τοῦ 2008.

Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη, Δρ. Θεολογίας,
Τμῆμα Ὁρθοδόξου Θεολογίας, Παν/μίου Μονάχου

Revue théologique de Louvain (τεῦχος 1, Ιανουάριος-Μάρτιος 2009)

Τὸ γαλλόφωνο βελγικὸ περιοδικὸ τὸ ὄποιο ἐκδίδεται ἐδῶ καὶ σαράντα ἔτη, δημοσιεύει, μεταξὺ ἄλλων, τὸ μελέτημα τοῦ J.- M., Ferry, γιὰ τὴ σχέση τοῦ φιλοσοφικοῦ λόγου μὲ τὴ θρησκεία, τὸ ἔξαιρετικὰ ἐνδιαφέρον ἄρθρο τοῦ Y. Labbé, γιὰ τὴ σχέση μεταξὺ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ τῆς ἀκαδημαϊκῆς θεολογίας καὶ τῆς μελέτης τοῦ B. Bourgine, γιὰ τὴν ἐπικαιρότητα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὸ ἔργο σύγχρονων διανοτῶν ὅπως ὁ Alain Badiou, ὁ Bernard Sichère, ὁ Giorgio Agamben καὶ ὁ Slavoj Žižek, στὸ πλαίσιο τῆς σύγχρονης πολυπολιτισμικότητας καὶ παγκοσμιοποίησης.

Σ. Γ.

Irénikon (τόμος 81, τεῦχος 4, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2008)

Τὸ τριμηνιαῖο γαλλόφωνο περιοδικὸ Irénikon ἀποτελεῖ ἔκδοση τῶν Βενεδικτίνων μοναχῶν τῆς Μονῆς τοῦ Chevetogne (Βέλγιο). Στὸ ἐν λόγῳ τεῦχος φιλοξενοῦνται, πέρα ἀπὸ τὸ καθιερωμένο Σημείωμα τοῦ Ἐκδότη, δύο ἄρθρα-μελέτες, μία ἐκτενὴς ἐκθεση τῶν μεταξύ τους ἐπαφῶν-σχέσεων τῶν διαφόρων χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν καὶ δύμοιγιῶν σὲ ἐπίσημο ἐπίπεδο, καθὼς καὶ νέα ἀπὸ τὶς δραστηριότητες τῶν μεγάλων διαχριστιανικῶν δογανισμῶν (KEK, CCEE κ.λπ.), ἔνα χρονικὸ τῶν σημαντικότερων γεγονότων ποὺ ἔλαβαν χώρα στὶς κατὰ τόπους χριστιανικὲς ἐκκλησίες καὶ δόγματα, καὶ τέλος μία ἐκτενὴς βιβλιογραφικὴ ἀναφορὰ σὲ μελέτες-βιβλία θεολογικοῦ περιεχομένου ποὺ εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας κατὰ τὴν τελευταία περίοδο.

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ εἰδικά στὰ ἄρθρα ποὺ φιλοξενοῦνται στὸ παρὸν τεῦχος, τὸ πρῶτο ἀπὸ αὐτὰ εἶναι τοῦ Ugo Zanetti καὶ ἐπιγράφεται «*La prière des chrétiens d'Éthiopie*». Πρόκειται γιὰ μία ἐκτενὴ καὶ ἀναλυτικὴ παρουσίαση τῆς προσευχητικῆς παραδόσεως τῶν Αἰθιόπων, τῶν ἐπιρροῶν καὶ ἐπιδράσεων, τῆς μορφῆς, τῆς ἰστορικῆς τῆς ἐξέλιξης, τῶν ἴδιαίτερων ἀκολουθιῶν της, τοῦ λειτουργικοῦ της κύκλου κ.λπ.

Τὸ δεύτερο ἄρθρο εἶναι τοῦ Nicolas Egendorf καὶ ἐπιγράφεται «*Reflexions sur Israël et le Judaïsme. À propos de quelques ouvrages récents*». Στὸ ἄρθρο τοῦ αὐτὸῦ ὁ συγγραφέας ἐξετάζει θέματα τῆς σύγχρονης ιουδαϊκῆς συνείδησης, καὶ πιὸ συγκεκριμένα ἐκεῖνα τῆς ιουδαϊκῆς ταυτότητας, τῶν βασικῶν θεμάτων τῆς σύγχρονης ιουδαϊκῆς σκέψης καὶ τοῦ ιουδαϊο-χριστιανικοῦ διαλόγου.

Βασίλειος Τζέροπος, Δρ. Θεολογίας

St. Vladimir's Theological Quarterly (τόμος 52, τχ. 3-4, 2008)

Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τεύχους ἡ συγγραφέας Catherine Brown Thacz ἔχει δώσει τὸν εὐγλωττό τίτλο *Women and the Church in the New Millennium*. Μὲ τὸ κείμενό της ἀποδεικνύει μὲ ποιὸ τρόπο ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία παραδοσιακὰ τῆρος μία ἰσορροπημένη ἀποψή ἀναφορικὰ μὲ τὴ γυναικα, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν προο-

δευτική δυσφήμηση τῶν γυναικῶν ὅπως αὐτὴ ἐμφανίστηκε στοὺς Προτεσταντικοὺς κύκλους καὶ στοὺς κύκλους τοῦ Διαφωτισμοῦ, ἔξαιτιας τῶν εἰκονοκλαστικῶν τους ἀπόφεων. Οἱ ἀπόφεις αὐτὲς ὀδήγησαν σὲ μία διφορούμενη νοηματοδότηση τῆς ἐνσάρκωσης καὶ στὴν ταυτόχρονη ἀπόρριψη τῶν μυστηρίων, τῶν θεομῶν ὅπου οἱ γυναικεῖς εἶχαν πρωτεύουσα θέσην ὅπως στὸν ἀγιολογικὸν κύκλο καὶ τὸν μοναχισμὸν καὶ τελικά, στὴν ἀπόρριψη προσκυνήσεως τῆς Παναγίας. Ή ἐμφάνιση τοῦ θεομοποιημένου φεμινισμοῦ θεωρεῖται ὡς μία ἄμεση ἀντίδραση στὶς ἀπόφεις αὐτές.

Τὸ ἔξαιρετικὰ ἐνδιαφέρον δεύτερο ἄρθρο τῆς Vassa Larin μὲ τὸν τίτλο «What is Ritual Im/purity and Why», ἵντιλατεῖ τὴν ἐμφάνισην τῶν ἀρνητικῶν νοηματοδοτήσεων ποὺ ἀφοροῦν τὶς φυσικὲς βιολογικὲς λειτουργίες τῶν γυναικῶν ὡς μία μεταγενέστερη ἔξέλιξη. Στὴν ἔξέλιξην αὐτὴν ἀποτυπώνεται τὸ ἐνδιαφέρον τῆς ἀλεξανδρινῆς παραδόσεως στὴν πρόσληψη τῶν κειμένων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης κατὰ γράμμα σὲ ἀντίθεσην μὲ τὴν παλαιότερην πιὸ ἀντιοχειανὴν προσέγγισην, ἥ οποία ἀντιπαραγέθεσε ἔσυνθην στὸν Ἰουδαϊσμό. Ή προγενέστερην παραδόσιον ἐμφανίζεται ὡς τηροῦσσα τὰ Εὐαγγέλια καὶ τὴν Χριστιανικὴν ἀνθρωπολογίαν ποὺ ἀντανακλᾶται ἐκεῖ καὶ στὴ δογματικὴ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας.

Τὸ τρίτο ἄρθρο φέρει τὸν τίτλο «Iconomy: A Rule Theory for Images in the Church». Σὲ αὐτὸν ὁ συγγραφέας Telford C. Work ἐπιχειρεῖ νὰ δημιουργήσῃ ἔναν ἐνιαῖο (γενικό) ὅρο γιὰ αὐτὸν ποὺ ἀποτελεῖ μία εἰκόνα (σὲ ἀντίθεση μὲ ἔνα εἰδωλο). Στὴν προσπάθεια αὐτὴν ἐπιχειρεῖ τὴν διάκρισην ἀνάμεσα στοὺς ἐπιμέρους (τοπικούς) καὶ στοὺς οἰκουμενικοὺς κανόνες ὡς ἐργαλεῖο στὸν οἰκουμενικὸν διάλογο γιὰ νὰ ἀπαντήσει στὸ ἔξῆς ἐρώτημα: μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μία θεολογία τῶν εἰκόνων ἥ οποία νὰ περιγράφει περισσότερες τῆς μιᾶς παραδόσεων ἥ ἐκ τῶν πραγμάτων αὐτὲς ἀλληλοαποκλείονται.

Τὸ τέταρτο ἐνδιαφέρον ἄρθρο τοῦ Robert M. Arida, μὲ τὸν τίτλο «Another Look at the Solid Iconostasis in the Russian Orthodox Church» ἐπιχειρεῖ νὰ ἀνιχνεύσει τὴν ἔξέλιξην τοῦ ὑψηλοῦ, συμπαγοῦς τέμπλου (εἰκονοστασίου), χαρακτηριστικοῦ τῶν Ρωσικῶν ἐκκλησιῶν μετά τὸν 15ο αἰώνα, συσχετίζοντάς την μὲ τὴν ἐσωτερικὴν σύγκρουσην μέσα στὸ κίνημα τοῦ Ἡσυχασμοῦ. Πρόκειται γιὰ τὴν περίοδο ποὺ ὁ γνήσιος Ἡσυχασμός, μὲ τὴν ἰσορροπημένην πρόσληψη τῶν μυστηρίων, τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ἀσκησῆς στὴν ξωὴ τῆς Ἐκκλησίας ἐπισκιάστηκε ἀπὸ τὶς αἰρετικὲς δυαλιστικὲς παραποιήσεις τοῦ Ἡσυχασμοῦ, οἱ οποῖες τόνιζαν τὴν ἀδιάκοπη προσευχήν, τὴν ἀσκησην καὶ τὸν ἡθικὸν βίον εἰς βάρος τῶν μυστηρίων. Τὸ ὑψηλὸν εἰκονοστάσιο ἀντανακλᾶ αὐτὲς τὶς ἴδεες καὶ ἔξελίχθηκε σὲ ἔνα τοῖχο ποὺ ἀναπαριστᾶ τὰ τέλεια ἡθικά καὶ ἀσκητικά πρότυπα γιὰ ἄμιλλα σὲ ἀντιπαράθεση μὲ τὴν Εὐχαριστίαν, ἥ οποία κρύφθηκε πίσω ἀπὸ τὸν τοῖχο καὶ ἔτσι ἐπαφεὶ παρουσιάζεται ὡς ἥ κεντρικὴ πράξη τῆς Ἐκκλησίας.

Τὸ πέμπτο ἄρθρο ἔχει τὸ τίτλο «Liturgical Orality or Textualist Oblivion? A Case Study: Printing the Scriptures into Romanian (16th - 18th c.)» καὶ συντάκτη τὸν Mihail Neantu. Σὲ αὐτὸν ἔξετάζεται ἥ τύχη τῆς Βίβλου ποὺ μεταφράστηκε στὴ

όμιλουμένη ουμανική. Όσο συγγραφέας πιστεύει ότι μολονότι ή μετάφραση αυτήν έκανε τή Βίβλο προσιτή στοὺς ἀνθρώπους ὡς ἄτομα, ή προσβασιμότητα αυτή μετέβαλε τὸ ἄκουσμα τῶν εὐαγγελικῶν κειμένων ἀπὸ ἵερὸν ἐκκλησιαστικὸν γεγονός σὲ ἔνα ἀτομικὸν ἔγχειρημα, τὸ ὅποιο σὲ τελικὴ ἀνάλυση ἀποερεοποίησε τή Βίβλο στὸ μναλὸ τῶν ἀνθρώπων.

Ο John Breck στὸ ἔκτο ἄρθρο τοῦ τεύχους μὲ τὸν τίτλο «Alternative to Euthanasia», προσφέρει ὡς μοναδικὴ ἐναλλακτικὴ λύση καὶ ἐλπίδα τὴν Κοίμησην τῆς Θεοτόκου γιὰ δύσους ὑποκύπτουν στὸν πειρασμὸ τῆς εὐθανασίας γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὸ φόβο μιᾶς ἐπίπονης, παρατεταμένης ἐπιθανάτιας διαδικασίας. Ή Παναγίᾳ εἶναι ὁ πρῶτος καρπὸς τοῦ ζωοδότη θανάτου τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἀνάστασής του, καθὼς εἶναι αὐτὴν ποὺ πέρασε ἀπὸ τὸ θάνατο στὴν ζωὴ καὶ ἔτσι ἐρμηνεύει τὸ μυστήριο τοῦ ἴδιου τοῦ δικοῦ μας θανάτου, τὸν ὅποιο θὰ βιώσουμε ὀλοκληρωτικὰ καὶ σὲ ἀνώτατο ἐπίπεδο μέσα στὴ δύναμην καὶ τὴ δόξα τῆς Ἀναστάσεως.

Στὸ ἔβδομο ἄρθρο τοῦ τεύχους μὲ τὸν τίτλο Transfiguring Light: the Moral Beauty of the Christian Life According to Gregory Palamas and Jonathan Edwards, ὁ συντάκτης τοῦ Richard B. Steele, ἐξετάζει τὶς ὁμοιότητες καὶ τὶς διαφορὰς στὶς θεολογίες τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ καὶ τοῦ Jonathan Edwards, ἐνὸς Ἀμερικανοῦ ἀναθεωρητῆ Καλβινιστῆ θεολόγου τοῦ 18ου αἰῶνα, χρησιμοποιώντας ὡς στοιχεῖο τὴν συχνὴν χρήσην τῆς ἔννοιας τοῦ φωτὸς στὶς θεολογίες τους.

The Greek Orthodox Theological Review (τόμος 49, τχ. 3-4, 2004)

Στὸ τεῦχος 3-4 τοῦ τόμου 49 φιλοξενοῦνται ἐπὶ τὰ ἄρθρα. Τὸ πρῶτο ἄρθρο ἔχει γράψει ὁ Alkiviadis Calivas καὶ φέρει τὸν τίτλο «The Liturgy: the Church's Faith in Motion». Όσο συγγραφέας δείχνει μὲ ποιὸ τρόπο ή λειτουργία τῆς Ἐκκλησίας μας παρουσιάζει ἔνα ἰδανικό, τὸ ὅποιο πολλὲς φορὲς δὲν ὑλοποιεῖται ἐπαρκῶς. Τὸ ἰδανικὸν αὐτὸν πρέπει νὰ τὸ ἀγαποῦμε, νὰ τὸ μελετοῦμε, ἀλλά, κυρίως, νὰ τὸ ξοῦμε. Αὐτὴν ἡ βίωση τῆς λειτουργίας εἶναι ή οὐσία τῆς λειτουργικῆς ἀνανέωσης καὶ μπτέρα τῆς λειτουργικῆς μεταρρύθμισης.

Στὸ δεύτερο ἄρθρο μὲ τίτλο «Just War Theory and Eastern Orthodox Christianity, A Theological Perspective on the Doctrinal Legacy of Chrysostom and Constantine-Cyril», ὁ David K. Goodin ἀφοῦ ἀναλύει τὶς διδασκαλίες τοῦ Ἅγ. Ἰω. Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Ἅγ. Κυρίλλου (Φωτιστοῦ τῶν Σλαύων) συμπεραίνει, παραπέμποντας στὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὅτι εἶναι καλύτερο νὰ ὑποφέρουμε τὴν ἀδικία ἀπὸ τὸ νὰ διαιωνίζουμε τὸν πόνο μὲ περισσότερη βίᾳ.

Στὸ τρίτο ἄρθρο ὁ Stavros S. Photiou κάτω ἀπὸ τὸν τίτλο «Diversity and Unity: The Vision of Christian Education in an Age of Globalization», συζητᾶ πῶς τὸ φαινόμενο τῆς παγκοσμιοποίησης ἔχει φέρει τὴν Ἐκκλησίαν ἐνώπιον νέων προκλήσεων εἰδικὰ στὸν τομέα τῆς ἐκπαίδευσης. Ωστόσο, τὸ στοιχεῖο ἐνότητας ποὺ ἐμπεριέχει ή παγκοσμιοποίηση μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει μία εὐκαιρία γιὰ τὴν ουμανικὴν ἐκπαίδευση, ἀν ἡ θεολογικὴ ἀρχὴ ποὺ τὴν καθοδηγεῖ στὸν κόσμο αὐτὸν τῆς παγκόσμιας ἐνότητας εἶναι ή ἐνότητα μέσα στὴ διαφορετικότητα κατὰ τὸ ἀρχέτυπο τῆς Ἅγιας Τριάδος.

Στὸ τέταρτο ἄρθρο μὲ τὸν τίτλο «*Philippians 2:7 as Pastoral Example in Gregory Nazianzens Oration 12*» ὁ συντάκτης του Brian Matz ψηλαφεῖ στὸν 12ο λόγο τοῦ Ἀγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου τὴν ἐσωτερικὴν πάλην ποὺ ὁ ἕιδος ἀντιμετώπισε ὅταν ἀποδέχθηκε τὴν θέσην τοῦ πατέρα του ὡς ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ, τὴν στιγμὴν ποὺ ὁ ἕιδος προτιμοῦσε νὰ ἀφιερώσει τὸν ἔαντό του στὴν μελέτην καὶ τὴν περισυλλογήν. Περίπου μὲ τὸν ἕιδος τρόπον ποὺ ὁ Χριστός, ὡς τὸ μέγιστο ποιμαντικὸν παράδειγμα ποὺ περιγράφεται στὴν πρὸς Φιλιππισίους ἐπιστολήν, ἀφορεῖ τὶς ἀνέσεις τῆς θεϊκῆς ἡωῆς καὶ ἀποδέχθηκε τὴν ἀνθρώπινην κατάστασην γιὰ τὸν μας, ὁ Ἀγ. Γρηγόριος ἀποφάσισε ὅτι οὐ ποιμαντικὸν ὄδος ἔταν ὁ δρός τρόπος νὰ βαδίσει ἐπίσης στὴν ἡωή του.

Τὸ ἕκτο ἄρθρο ἔχει τὸν τίτλο «*Liturgical Mystagogy and Its Application in the Byzantine Prothesis Rite*». Ο συντάκτης του Stylianos Muksuris δείχνει ὅτι μία προσεκτικὴ ἀνάγνωση τοῦ κειμένου τῆς ἀκολουθίας τῆς προσκομιδῆς στὴν Βυζαντινὴ λειτουργία ἀποκαλύπτει μία ἐκπληκτικὴ ἴσορροπία ἀνάμεσα στὶς δύο ἔννοιες τῆς λειτουργίας, ὡς ἐσχατολογικῆς πρόγευσης τῆς βασιλείας καὶ ὡς ἀναπαράστασης τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ.

Τὸ ἕκτο ἄρθρο μὲ συγγραφέα τὸν Gary Vachicouras καὶ τὸν τίτλο «*Fair Competition in the Olympic Games: A Christian Ethical Approach*» ἀνικνεύει τοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες μὲ τὸν ὄρο τοῦ Ἀγῶνα νὰ σημαίνει πολὺ περισσότερο ἀπὸ ἀπλῶς σπόρο, ἀλλὰ μᾶλλον διακρήνει μίας ἀπὸ τὶς εὐγενέστερες ὄδοις τῶν πνευματικῶν παραδόσεων τοῦ κόσμου καὶ ἔνα γνήσιο παράδειγμα τοῦ ἀληθινοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος, τὸ ὄποιο εἶναι οἰκουμενικὸν καὶ ὑπερβαίνει, ὥστε ἔκανε καὶ ὁ Βίβλος, ὅλες τὶς ἔννοιες τῆς φυλῆς, τῆς θροσκείας καὶ τῆς ἐθνικότητας μὲ σκοπὸν νὰ ἐπικοινωνήσει συγκεκριμένες αἰώνιες ἀνθρώπινες ἀξίες στὸν κόσμο.

Στὸ ἔβδομο ἄρθρο μὲ τὸν τίτλο «*St. John Chrysostom's Interpretation of Kefalà in I Cor:11-13-16*» ου συγγραφέας του Maria-Fotini Palidoylis Kapsalis βλέπει τὸν ὄρο Κεφαλὴν νὰ χρησιμοποιεῖται διαφορετικὰ στὸν Χρυσόστομο, ὅταν ἀναφέρεται στὴν ἡωὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ στὴν μοναρχικὴ θέσην τοῦ Πατέρα ἀπὸ τὴν μία καὶ ὅταν ἀναφέρεται στὴ σχέση τῶν φύλων στὴν ἀνθρώπινη ἡωὴ ἀπὸ τὴν ἄλλην. Η πρώτη ἔννοια εἶναι αἰώνια καὶ ἐκφράζει μία ὀντολογικὴ ἀλήθεια γιὰ τὸ Θεό, ἐνῷ οὐ δεύτερη, ἐφόσον προηλθε τὸν ὡς ἀποτέλεσμα τῆς πτώσεως, ἐμπεριέχει τὴν ὑποταγὴν καὶ ἐπομένως δὲν ὑποδηλώνει μία ὀντολογικὴ πραγματικότητα στὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου.

Αἰδ. Δρ. Φίλιππος Ζυμάρων
Holy Cross Greek Orthodox School of Theology

Φιλόθεος - Philotheos, International Journal for Philosophy and Theology
(τεῦχος 8, 2008)

Τὸ ἔτνιστο διεθνὲς περιοδικό «Φιλόθεος» κινεῖται στὸ χῶρο τοῦ ἐπιστημονικοῦ προβληματισμοῦ σχετικὰ μὲ τὴ φιλοσοφία καὶ τὴ θεολογία. Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Βελιγραδίου. Ἰδρυτὴς καὶ διευθυντὴς τοῦ περιοδικοῦ εἶναι ὁ καθηγητὴς Φιλοσοφίας Bogoljub Šijaković. Τὸ τελευταῖο τεῦχος ποὺ κυκλοφόρη-

σε τὸ 2008 περιέχει εἰκοσιτέσσερα ἄρθρα ἀπὸ τὰ ὅποια μερικὰ ἔχουν μεγάλο θεολογικὸ ἐνδιαφέρον.

Ἡ Mary C. Sheridan στὸ ἄρθρο της «The Influence of Non-Christian Ideas in the Second Century C.E. on Clement of Alexandria» παρουσιάζει τὶς βασικὲς κοινωνικὲς ὅμάδες καὶ φιλοσοφικὲς σχολὲς τῆς διαπολιτισμικῆς Ἀλεξανδρείας καὶ ἀναλύει τὴν ἐπιρροήν τους σὲ ἓναν ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους χριστιανικοὺς συγγραφεῖς τοῦ 2ου αἰῶνα, τὸν Κλήμεντα Ἀλεξανδρείας, ὃπως ἐμφανίζεται στὰ συγγράμματά του.

Τὸ ἐπόμενο ἄρθρο «Christ as Demiurge: The Platonic Sources of Origens Logos Theology in the Commentary of John» κινεῖται στὸν ἴδια προβληματικό. Ὁ Edward Moore ἀναλύει τὶς ἐπιρροές τῶν ἔργων τοῦ Πλάτωνα πάνω στὸν Χριστολογία τοῦ Ὡριγένη. Καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι στὸ συγκεκριμένο ἔργο τοῦ Ὡριγένη, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας, ὁ Χριστὸς παρουσιάζεται ὡς μεότης ἀνάμεος στὸν ἀνθρώπινο καὶ τὸ θεϊκὸ κόσμο.

Ὁ Vasilije Vranić στὸ κείμενό του μὲ τίτλο «The Christology of Eutyches at the Council of Constantinople 448» ἀσχολεῖται μὲ τὸν Εὐτυχῆ. Ἀφοῦ δὲν διαθέτουμε κανένα σύγγραμμα τοῦ Εὐτυχοῦ, τὶς χριστολογικές του θέσεις μαθαίνουμε μόνο ἀπὸ δευτερεύουσες πηγές. Ἐξαιτίας αὐτοῦ ὑπάρχουν πολλὲς ἀμφιβολίες οἵ διοπίσεις ἀνοίγουν χῶρο σὲ ἀτελείωτες συνηπίσεις. «Ομως, ὁ Vranić πιστεύει ὅτι τὰ αὐθεντικὰ πρακτικά τῆς Συνόδου τῆς Κωνσταντινούπολεως τοῦ 448, ὅπου ὁ Εὐτυχῆς καταδικάστηκε ὡς αἵρετικός, μποροῦν νὰ μᾶς προσφέρουν μία κριτικὴ ἀποτίμηση τῆς Χριστολογίας ποὺ ἔξεφραζε.

Δύο ἄρθρα ποὺ εἶναι σημαντικὰ γιὰ τὸν οἰκουμενικὸ διάλογο εἶναι τῆς Σπυριδούλας Ἀθανασοπούλου-Κυρρίου «Ἡ μελέτη τῶν πατερικῶν πηγῶν ὡς εὐκαιρία προσέγγισης Ἀνατολῆς καὶ Δύσης: ἡ περίπτωση τῆς Τριαδολογίας», καὶ τοῦ Vaclav Ježek «Can Christian Unity be Attained? Reflections on Church Unity from the Orthodox Perspective». Ἡ Ἀθανασοπούλου-Κυρρίου δίνει ἔμφαση στὶς προσπάθειες ἀναθεώρησης καὶ ὑπέρβασης τοῦ καθιερωμένου ἀντιθετικοῦ σχήματος: δυτικὴ (λατινική) οὐσιοκρατία - ἀνατολικὴ (έλληνική) προσωποκρατία. Ὁ Ježek σκοπεύει νὰ ἀποφύγει τὶς ἐγκόσμιες σκέψεις περὶ τῆς ἐνότητας τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ προσφέρει μία ὁρθόδοξην προσέγγιση. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἔνας ζωντανὸς ὄργανος καὶ ἡ ἐνότητά της δὲν ἐπιβάλλεται ἀπὸ ἔξω, ἀλλὰ εἶναι ἔξαρτη μέντη ἀπὸ τὴν πνευματικὴν ζωὴν τῶν μελῶν της (τὴν συνείδησην, δηλαδή, τῆς ἐνότητας τῆς Ἐκκλησίας ἐν Χριστῷ καὶ Ἀγίῳ Πνεύματι). Τὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ συμπληρώνεται ἀπὸ μία πλήρη λίστα ὀλων τῶν ἀρθρῶν ποὺ ἔχουν δημοσιευθεῖ στὸ «Φιλόθεος» ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἔκδοσής του (2001) μέχρι σήμερα.

Dragica Tandic

Contacts, Revue Française de l'Orthodoxie, (τεῦχος 225, Ιανουάριος- Μάρτιος 2009)

Τὸ γαλλóφωνο περιοδικό θεολογίας καὶ πνευματικότητας, τὸ ὅποιο στὶς σελίδες του φιλοξένησε κάποτε τὴν θεολογικὴν ἔκφραση τῆς ὁρθόδοξης ϕωσικῆς δια-

σπιρός, κλείνοντας 60 ἔτη ἀπὸ τὴν ἰδρυσή του, ἀναφέρεται στὸ προλογικό του σπιμείωμα στὸ πρόσωπο καὶ στὸ ἔργο τοῦ Olivier Clement, ὁ ὄποιος ὑπῆρξε γιὰ πολλὰ ἔτη ὑπεύθυνος γιὰ τὴν σύνταξη τοῦ λαμπροῦ αὐτοῦ περιοδικοῦ. Στὸ παρὸν τεῦχος του δημοσιεύεται ἔνα μικρὸ ἀφιέρωμα στὴ μνήμη τοῦ Μητροπολίτη Αἰμιλιανοῦ Τιμιάδην (1916-2008), ὁ ὄποιος ὑπῆρξε ἀντιπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν στὴ Γενεύη (1959-1984) καὶ στὸ πρόσωπο τοῦ ὄποιου συνδέθηκαν ἀρμονικὰ ἡ θεολογία καὶ ἡ ποιμαντικὴ πρᾶξη. Πέρα ἀπὸ δύο κείμενα τοῦ ἀείμνηστου Μητροπολίτη Αἰμιλιανοῦ, δημοσιεύονται οἱ μαρτυρίες τοῦ Ἐπισκόπου Σινώπης Ἀθηναγόρα Peckstadt, τοῦ Noël Ruffieux, τοῦ Enzo Bianchi καὶ τῆς μοναστικῆς κοινόπτας τοῦ Bose.

Σ. Γ.

Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. (Νέα Σειρά) - Τμῆμα Θεολογίας (τόμος 16, Θεσσαλονίκη 2006)

‘Ο ὡς ἄνω τόμος τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπετηρίδος τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. εἶναι ἀφιερωμένος στὸ Ὁμότιμο Καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. Ἀπόστολο Ἀθ. Γλαβίνα, φιλοξενεῖ δὲ πέρα ἀπὸ τὸ συνταχθὲν ἀπὸ τὸν Λέκτορα Διονύσιο Βαλαὴν Βιογραφικὸ Σημείωμα - Ἐργογραφία τοῦ τιμωμένου προσώπου, ἄλλες δεκαπέντε (15) σύντομες ἐπιστημονικὲς μελέτες.

Ἡ πρώτη ἀπὸ αὐτὲς εἶναι τοῦ Λέκτορα τοῦ Α.Π.Θ. Διονύσιου Βαλαὴ καὶ φέρει τὸν τίτλο Ἰστορικὴ θεώρηση τῶν ἀπαρχῶν τοῦ πατριαρχικοῦ προνομιακοῦ ἡπτήματος κατὰ τὴν πρώιμη ὀθωμανικὴ περίοδο, ὅπου ὁ συγγραφέας ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἴστορικὴ διερεύνηση τῶν ἴστορικῶν συνθηκῶν καθιέρωσης τῶν παραχωρηθεισῶν μετὰ τὴν ἄλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως προνομίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἔχοντας ὡς βάση τὶς σχετικὲς πληροφορίες τῶν ἴστοριογράφων τῆς ἀλώσεως καὶ τῶν μεταγενεστέρων χρονικῶν, ἀξιοποιώντας καὶ διαλεγόμενος ὅμως ταυτόχρονα μὲ τὶς προσεγγίσεις τῆς νεότερης καὶ σύγχρονης ἐπιστημονικῆς ἔρευνας.

Ἡ δεύτερη μελέτη εἶναι τοῦ Φωτίου Ἰωαννίδη καὶ φέρει τὸν τίτλο Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὸν Πέτρο Σεβάσμιο. Ἐδῶ ὁ συγγραφέας ἀσχολεῖται μὲ τὴν πρωτοβουλία τοῦ Βενεδικτίνου μοναχοῦ Πέτρου τοῦ Σεβάσμιου (Petrus Venerabilis), ἥγουμένου τῆς Μονῆς τοῦ Κλουνύ, νὰ εἰσάγει στὰ κλουνιακὰ μοναστήρια τὴν ἔօρτη τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, καθὼς ἐπίσης καὶ μὲ τὴν Ὁμηλία ποὺ αὐτὸς συνέταξε ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ἐν λόγῳ γεγονότος μὲ τίτλο De Transfiguratione Domini (Περὶ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου).

Ἡ τρίτη μελέτη εἶναι τῆς Ἐπικ. Καθηγήτριας τοῦ Α.Π.Θ. Ἀννας Κόλτσιου-Νικήτα, μὲ τίτλο Ἡ θεώρηση τοῦ Ἡσυχασμοῦ στὴν ἐργογραφία τῶν ἀδελφῶν Προχόρου καὶ Δημητρίου Κυδώνην. Στὴ μελέτη της αὐτὴν ἡ συγγραφέας ἐπιχειρεῖ νὰ παρουσιάσει μὲ συνοπτικὸ τρόπο τὶς θέσεις τῶν δύο ἀδελφῶν Κυδώνην ἐπὶ τοῦ ἥσυχαστικοῦ ἡπτήματος, ὅπως αὐτὲς διαφένονται στὰ κείμενά τους, καθὼς καὶ τὴν ἐν γένει στάση τους ἀπέναντι στὰ κυρίαρχα τὴν ἐποχὴν ἐκείνη δογματικὰ ἡπτήματα καὶ τὰ ἐμπλεκόμενα πρόσωπα.

Ἡ τέταρτη μελέτη εἶναι τῆς Ἀν. Καθηγήτριας Δήμητρας Α. Κούκουρα, μὲ θέμα Ἡ πρόσληψη τοῦ μηνύματος τῶν Χριστουγέννων καὶ ἡ ἀναμετάδοσή του (ἐμπειρικὴ ἔρευνα). Πρόκειται γιὰ τά (μὴ ἐνθαρρυντικά) ἀποτελέσματα μίας γραπτῆς ἀσκησης δευτεροετῶν φοιτητῶν Θεολογίας στὸ μάθημα τῆς Ὁμιλητικῆς-Ἐπικοινωνίας τοῦ Δ' Εξαμήνου τὸν Ιούνιο τοῦ 2006 σχετικὰ μὲ τὴν πρόσληψη καὶ, στὴ συνέχεια, τὴ γλωσσικὴ διατύπωση τοῦ μηνύματος τῆς γιορτῆς τῶν Χριστουγέννων.

Ἡ πέμπτη μελέτη εἶναι τοῦ Δρὸς Ἰωάννη Κουρουμπελέ (Dr. Ioannis Kouroumbeles), συνταχθεῖσα γερμανιστί, καὶ ἐπιγράφεται *Bischofsamt und Kaiseramt in der konstantinischen Epoche: Eine historisch-theologische Betrachtung*, ποὺ ὅπως προκύπτει καὶ ἀπὸ τὸν τίτλο της, πρόκειται γιὰ μία ἴστορικο-θεολογικὴ θεώρηση τοῦ ἐπιστολικοῦ καὶ αὐτοκρατορικοῦ ἀξιώματος στὴν κωνσταντίνεια ἐποχῆ.

Ἡ ἕκτη μελέτη, τοῦ Καθηγητῆ Γεωργίου Μαρτζέλου, ἔχει τὸν τίτλο *Tὸ προπατορικὸ ἄμαρτημα κατὰ τὴν ὁρθόδοξην παράδοσην*. Ἡ μελέτη αὐτὴ ἔχει ὡς σκοπὸ τὴ συστηματοποίηση τῆς σχετικῆς διδασκαλίας στὴν ὁρθόδοξην παράδοση, ὅπου ἡ περὶ προπατορικοῦ ἄμαρτηματος διδασκαλίᾳ εἶναι ἀρκετὰ διαφορετικὴ ἀπὸ ἐκείνη τῶν λατίνων Πατέρων, λόγῳ ἀφ' ἐνὸς τῶν διαφορετικῶν προϋποθέσεων ὡς πρὸς τὸν θεολογικὸ προβληματισμὸ Ελλήνων καὶ Λατίνων Πατέρων, ἀφ' ἑτέρου τῶν διαφορετικῶν προκλήσεων ποὺ συνετέλεσαν στὴν ἀνάπτυξη καὶ διαμόρφωση τῆς σχετικῆς διδασκαλίας σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση.

Ἡ ἔβδομη μελέτη εἶναι ἐκείνη τῆς Λέκτορος Βασιλικῆς Μητροπούλου (Lecturer Dr. Vassiliki Mitropoulou), συνταχθεῖσα ἀγγλιστί, μὲ θέμα *Preparing the youngs for the society: the teaching of Bioethics in schools*. ᩩ μελέτη αὐτὴ ἀσχολεῖται μὲ τὸ ἐπίκαιο καὶ φλέγον ζῆτημα τῆς Βιοθικῆς, καὶ εἰδικότερα μὲ τὴ διδασκαλία της στὰ σχολεῖα τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης, προκειμένου οἱ νέοι, ὡς μέλλοντα ἐνεργά μέλη τῆς κοινωνίας μας, νὰ ἀποκτήσουν τὴν καλύτερη δυνατὴν ἐνημέρωσην καὶ κριτήρια ἐπὶ σχετικῶν ζητημάτων.

Ἡ ὅγδοη μελέτη εἶναι τοῦ Ἀν. Καθηγητῆ Ἰωάννη Χρ. Μούρτζιου, καὶ ἐπιγράφεται *Προφητεία καὶ Προφήτες στὴν Πεντάτευχο*. Στὴ μελέτη αὐτὴ ἐπιχειρεῖται ἡ ἔξακριβωση τῆς ἔννοιας προφήτης στὰ βιβλία τῆς Πεντατεύχου (ὅπου μὲ τὸν ὅρο αὐτὸν χαρακτηρίζονται οἱ Ἀβραάμ, Μωυσῆς, Ἀαρὼν, Μαριάμ, Βαλαὰμ καὶ οἱ ἔβδομήκοντα πρεσβύτεροι, καὶ ὅπου ἐπίσης γίνεται λόγος καὶ γιὰ τὸν «μωσαϊκό-ἐσχατολογικὸ προφήτη»), ὁ οόλος ποὺ αὐτὸς διαδραματίζει στὴ θρησκευτικὴ ἴστορία τοῦ Ἰσραήλ, ἥ σχέση του μὲ τὸ ἐκστατικὸ φαινόμενο καὶ τὴν κλασικὴ προφητεία.

Ἡ ἔνατη μελέτη εἶναι τοῦ Μητροπολίτη Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καὶ Βιάννου Ἀνδρέα (Νανάκη), Καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., μὲ τίτλο Ἡ ἐκδημία τοῦ Βασιλείου καὶ τῆς ἐθναρχίας στὴ Σμύρνην καὶ ἡ ἴσχυροποίηση τοῦ ἔθνους μὲ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Χρυσοστόμου (1910). Στὴ μελέτη αὐτὴ γίνεται λόγος γιὰ τὴν προσωπικότητα τοῦ Μητροπολίτου Σμύρνης Βασιλείου (1834-1910) καὶ γιὰ τὴν κρίση ποὺ ἀνέκυψε ἀναφορικὰ πρὸς τὰ τῆς ἐκλογῆς τοῦ διαδόχου του στὸν

έπισκοπικὸ θρόνο τῆς Σμύρνης νεο-μάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης, ὡς ὁρόσημα τοῦ τέλους τῆς ἐθναρχίας στὴ δεύτερη μεγαλύτερη πόλη τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καὶ τὴν ἵσχυροποίησην τοῦ ἐθνοκρατικοῦ ἰδεώδους.

Ἡ δέκατη μελέτη εἶναι ἔκεινη τῆς Ἀν. Καθηγήτριας Νίκης Παπαγεωργίου (Assist. Professor Niki Papageorgiou), συνταχθεῖσα ἀγγλιστί, μὲ τίτλο *Indian immigrants in Greece: Religion and daily life*. Στὴ μελέτη αὐτὴ ἡ συγγραφέας ἔξετάζει τὴ σχέση θροσκείας καὶ καθημερινῆς ζωῆς τῶν Ἰνδῶν μεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα, καὶ εἰδικότερα τὸ πῶς ἡ θροσκεία ὡς θεσμὸς ἀλλὰ καὶ προσωπικὴ συμπεριφορὰ καὶ πίστη ἐπηρεάζει τὶς συνθῆκες τῆς καθημερινῆς τους ζωῆς καὶ συνεισφέρει στὴν προσαρμογὴ τους στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία.

Ἡ ἐνδέκατη μελέτη εἶναι τοῦ Καθηγητῆ Ιωάννη Πέτρου καὶ ἔχει ὡς τίτλο της *Η πολιτικὴ θεωρία τοῦ John Rawls γιὰ τὴ δικαιοσύνη καὶ ἡ θροσκεία*. Στὴ μελέτη αὐτὴ γίνεται μία παρούσιαση τῶν ἀπόφεων τοῦ σπουδαίου πολιτικοῦ θεωροτικοῦ γιὰ τὴ δικαιοσύνη καὶ τὶ σχέση ποὺ πρέπει αὐτὴν νὰ ἔχει μὲ τὴ θροσκεία στὸ πλαίσιο μίας εὔτακτης καὶ πλουραλιστικῆς κοινωνίας.

Ἡ δωδέκατη μελέτη εἶναι τοῦ Καθηγητῆ Δημητρίου Τσελεγγίδη καὶ ἐπιχράφεται *Πίστη καὶ ἄγάπη*. Τὸ θεμέλιο καὶ ἡ τελειότητα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς κατὰ τὸν ἴερὸ Χρυσόστομο. Θέμα τῆς παρούσης μελέτης, ὅπως ἀναφέρει καὶ ὁ ἴδιος της ὁ συγγραφέας, εἶναι ἡ ἀνάδειξη ἐνὸς μικροῦ μέρους ἀπὸ τὸν ἀπέραντο πλοῦτο τῆς διδασκαλίας τοῦ ἴεροῦ Χρυσοστόμου, καὶ πιὸ συγκεκριμένα ἡ σχέση βιούμενης πίστης καὶ ἐμπρακτης ἄγάπης.

Ἡ δέκατη τρίτη μελέτη εἶναι τοῦ Λέκτορος Παναγιώτη Ἀρ. Ὑφαντῆ καὶ φέρει τὸν τίτλο *Tὰ ἐπαιτικὰ τάγματα τῆς Δύσης*. Ὁ βιβλικὸς χαρακτῆρας καὶ ἡ σχέση τους μὲ τὸν ἀνατολικὸ μοναχισμό. Πρόκειται γιὰ μία παρούσιαση τῶν δύο κυριοτέρων ἐπαιτικῶν ταγμάτων τῆς Δύσης, τοῦ τάγματος τῶν Φραγκισκανῶν ἡ Ἑλασσόνων (Ordo Fratrum Minorum) καὶ τοῦ τάγματος τῶν Δομινικανῶν ἡ Ἱεροκορύκων (Ordo Fratrum Praedicatorum), τοῦ ἀγιογραφικοῦ τους ὑποβάθρου καὶ χαρακτῆρα, καθώς, τέλος, τῆς σχέσης τους μὲ τὸν ἀνατολικὸ μοναχισμό.

Ἡ δέκατη τέταρτη καὶ τελευταῖα μελέτη εἶναι τοῦ Ὀμότιμου Καθηγητῆ τοῦ Α.Π.Θ. Κωνσταντίνου Π. Χαραλαμπίδη, ἐπιχράφεται *Παραστάσεις τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴ βυζαντινὴ εἰκονογραφία* καὶ πρόκειται γιὰ μία συνοπτικὴ παρούσιαση τῶν διαφορετικῶν παραστάσεων τῆς Παναγίας στὴ βυζαντινὴ εἰκονογραφία, ποὺ ἀκολουθεῖται καὶ ἀπὸ πλούσιο εἰκονογραφικὸ ὑλικό.

Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. - Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας (τόμος 13, Θεσσαλονίκη 2008)

Ο τόμος αὐτὸς τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπετηρίδος τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. εἶναι ἀφιερωμένος στὸν Ὀμότιμο Καθηγητὴ Μητροπολίτη Τυροβόλου καὶ Σερεντίου κ. Παντελεήμονα Ροδόπουλο καὶ φιλοξενεῖ μαζὶ μὲ τὸ συνταχθὲν ἀπὸ τὸν κ. Ἀθανάσιο Ἀρβανίτη, Δρα Θεολογίας, Βιογραφικὸ Σημείωμα τοῦ τιμωμένου προσώπου, δώδεκα (12) μελέτες.

Ἡ πρώτη ἀπὸ αὐτὲς εἶναι τοῦ Καθηγητῆ Χρήστου Οἰκονόμου, Προέδρου τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας, καὶ ἐπιγράφεται Ἡ κοινωνικὴ δυναμικὴ τῆς Θεολογίας ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη στοὺς Τρεῖς Τεράρχες. Ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Ἰδιος ὁ Καθηγητὴς Οἰκονόμου, στὸν ἐν λόγῳ μελέτη στόχος του εἶναι ἡ παρουσίαση τῆς κοινωνικῆς δυναμικῆς τῆς θεολογίας, ὅπως ἐκφράστηκε ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ τοὺς Τρεῖς Τεράρχες, ὅπου γίνεται σαφῆς ἡ μεγάλη ἀξία τοῦ ἀνθρώπου ὡς προσώπου, ὡς εἰκόνας δηλ. τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπαραίτητης κοινωνικῆς μονάδας, γιὰ νὰ ζήσει ὁ κόσμος καὶ νὰ δρομολογηθεῖ μία νέα πορεία στὸν ἴστορια.

Ἡ δεύτερη μελέτη ἀνήκει στὸν Ἐπίσκοπο Ἀβύδου κ. Κύριλλο Κατερέλο, Καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καὶ φέρει τὸν τίτλο Χριστιανισμὸς καὶ Θρησκεῖς στὸ θεολογικὸ ἔργο τοῦ Joseph Ratzinger (Benedikt XVI). Στὴ μελέτη του αὐτὴν ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τὴν στάσην τοῦ σημερινοῦ Πάπα τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἑκκλησίας ἀπέναντι στὶς ἄλλες θρησκεῖες, ὅπως αὐτὴν προκύπτει ἀπὸ διάφορα κείμενά του, ὅπου καλεῖται νὰ σχολιάσει καὶ νὰ τοποθετεῖ ἀπέναντι στὰ σχετικὰ ἀποστάσματα καὶ ἀναφορὲς τῶν κειμένων τῆς Β' Βατικανῆς Συνόδου, τῆς «Περὶ Ἀνωνύμων Χριστιανῶν» διδασκαλίας τοῦ Karl Rahner καὶ τῆς Διακήρυξ «Dominus Jesus».

Ἡ τρίτη μελέτη εἶναι ἐκείνη τοῦ Καθηγητοῦ Θεοδώρου Ξ. Γιάγκου, καὶ ἐπιγράφεται Ἐρμηνευτικὸς Σχολιασμὸς στὸν 68ο Ἀποστολικὸ Κανόνα ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς τοῦ Ππδαλίου καὶ τὸν Χριστόφορο Προδρομίτη. Στὴ μελέτη αὐτὴν ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τὸν ἐρμηνευτικὸ σχολιασμὸ τοῦ 68ου Ἀποστολικοῦ Κανόνου ἀπὸ τοὺς ἄγ. Νικόδημο τὸν Ἀγιορείτη καὶ Χριστόφορο Προδρομίτη στὰ ἔργα τους, Ππδάλιον καὶ Κανονικὸν ἀντίστοιχα, καθὼς καὶ σε ἔναν ἀριθμὸ ἀνεκδότων πηγῶν, ὅπου διαφαίνεται ὅτι στὸν τελικὴν διατύπωση τὰ σχετικὰ σχόλια στὸ συγκεκριμένο κανόνα εἶχαν δεχθεῖ τὴν παρέμβασην τοῦ Δωροθέου Βουλοσμᾶ, τοῦ προσώπου δηλ. ποὺ δρίστηκε ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο γιὰ τὴν «ἀνάκρισιν» τῶν βιβλίων.

Ἡ τέταρτη μελέτη εἶναι τοῦ Λέκτορος Γεωργίου Χ. Γκαβαρδίνα, μὲ τίτλο Ἡ περὶ τοῦ δικαίου τοῦ ἀσύλου ἀπόφεις τοῦ Νικολάου Καβάσιλα στὸ λόγο του «Ἀθηναίοις περὶ τοῦ ἐν αὐτοῖς ἐλέου βωμοῦ». Ὁ συγγραφέας τῆς μελέτης ἐπιχειρεῖ βάσει τοῦ ἐν λόγῳ λόγου τοῦ Νικολάου Καβάσιλα μία παρουσίαση τῶν ἀπόφεων τοῦ τελευταίου περὶ ἀσύλου, ἔχοντας σὰν ἀφετηρία τὸ ἰσχῦον στὸν ἐποκή του ἔθιμο στὸν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης νὰ παρέχεται ἀσύλο (καὶ ἀτιμωροσία) σὲ ὅποιονδήποτε ἐγκληματίᾳ κατέφευγε στὸν ναὸ τῆς Ἀγίας Σοφίας ἀμέσως μετὰ τὴν εἰδεχθῆ πράξη του.

Ἡ πέμπτη μελέτη εἶναι ἐκείνη τοῦ Καθηγητοῦ τοῦ Ἑκκλησιαστικοῦ Δικαίου στὸ Νομικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἰ.Μ. Κονιδάρο, μὲ θέμα Ἡ Θεσσαλονίκη ὡς προσωρινὴ ἔδρα τῶν ἑκκλησιαστικῶν ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στὶς «Νέες Χῶρες» (1917-1920). Ἡ μελέτη αὐτὴν ἀναφέρεται στὸ μεταβατικὸ στάδιο τῆς μετὰ τοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους ἐνσωμά-

τωσης τῶν «Νέων Χωρῶν» στὸ ἔλλονικὸ κράτος καὶ στὸ ξήτημα ποὺ προέκυψε ἀναφορικὰ πρὸς τὸ καθεστὼς διοίκησης τῶν ἀντιστοίχων ἐκκλησιαστικῶν ἐπαρχιῶν.

Ἡ ἔκτη μελέτη εἶναι τοῦ Ὁμότιμου Καθηγητῆ τῆς Ιστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ Ρωμαϊκοῦ Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. Γεωργίου Π. Νάκου, ποὺ ἐπιγράφεται *Tὸ δικαιϊκὸ πλαίσιο τοῦ ἀγροτικοῦ ζητήματος μετὰ τὴν προσάρτηση τῆς Θεσσαλίας (1881)* καὶ ἀναφέρεται στὴν εἰδικότερον ἐφαρμογὴ τῆς Συμβάσεως τῆς Προσαρτήσεως (1881).

Ἡ ἔβδομη μελέτη εἶναι τοῦ Ἀρχιμ. Ἰερωνύμου Νικολοπούλου, Νομικοῦ-Θεολόγου, μὲ θέμα *Ο ἐν τῷ κόσμῳ ἄγαμος κληρικός*, ὃπου τονίζεται ὅτι ἀφετηρία καὶ κατάληξη τῆς Ἱερατικῆς καὶ μοναχικῆς ἀποστολῆς τοῦ ἄγαμου κληρικοῦ εἶναι τὸ Ιερὸ Θυσιαστήριο, ἀπὸ τὸ ὅποιο ἔκεινον ἀλλὰ καὶ κατατείνουν ὅλοι οἱ ποιμαντικοὶ ἄξονες δραστηριοτήτων του.

Ἡ ὅγδοη μελέτη εἶναι τοῦ Ὁμότιμου Καθηγητῆ τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Σπυρίδωνος Ν. Τσωλάνου ποὺ ἐπιγράφεται *Δικαιϊκὰ προβλήματα τοῦ Ἀνατολικοῦ Ἰλλυρικοῦ στὶς ίουστινιάνεις Νεαρές*. ᩴ μελέτη αὐτὴ ἀσχολεῖται μὲ πέντε Νεαρές ποὺ ἐκδόθηκαν μεταξὺ τῶν ἑτῶν 535 καὶ 541 καὶ ἀπευθύνονται σὲ ἐπάρχους πραιτορίων τοῦ Ἰλλυρικοῦ, καὶ οἱ ὅποιες, ἂν καὶ ἔχουν ὡς ἀντικείμενό τους τὴν ἀντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων, θεωρούθηκαν στὶ συνέχεια ἀπὸ μεταγενέστερους ἐρμηνευτές τους ὡς φυθμιστικὲς διατάξεις γενικῆς ἰσχύος.

Ἡ ἔνατη μελέτη εἶναι τῆς Ἀν. Καθηγήτριας τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἐλευθερίας Σπ. Παπαγιάννη καὶ φέρει τὸν τίτλο *Περὶ «ψυχικῶν» καὶ «μνημοσύνων»*. Τὸ νομικὸ ὑπόβαθρο μιᾶς ἡθικῆς ὑποχρέωσης. ᩴ μελέτη αὐτὴ ἀσχολεῖται, ὅπως εὐδογά ἀφήνει νὰ ἐννοηθεῖ καὶ ὁ τίτλος της, μὲ τὸ νομικὸ ὑπόβαθρο τῆς ἡθικῆς ὑποχρέωσης τῶν «ψυχικῶν» καὶ «μνημοσύνων» κατὰ τὴ βυζαντινὴ περίοδο, ἐξ ἀφορμῆς τῆς λεγόμενης «Νεαρᾶς τοῦ πατριάρχη Ἀθανασίου» ἢ ἀλλιῶς νεαρᾶς «Περὶ Τοιμοιρίας», ποὺ προέβλεπε τὴ διάθεση τοῦ ἐνὸς τρίτου τῆς κληρονομιᾶς τοῦ ἐκλιπόντος γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς του.

Ἡ δέκατη μελέτη εἶναι τοῦ Κωνσταντίνου Γ. Πιτσάκη, Καθηγητῆ τοῦ Δ.Π.Θ., καὶ ἐπιγράφεται *Σχετικὰ μὲ τὴν «Ἄντοκεφαλία» τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Μαυροβουνίου: Η μαρτυρία τῶν ἔλλονικῶν πηγῶν, ἡ ὅποια, ὅπως διαφαίνεται καὶ ἀπὸ τὸν τίτλο της, ἀσχολεῖται μὲ τὶς μαρτυρίες τῶν διαφόρων ἔλλονικῶν πηγῶν ποὺ ἀναφέρονται στὸ θέμα τῆς «ἀντοκεφαλίας» τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Μαυροβουνίου.*

Ἡ ἑνδέκατη μελέτη ἀνήκει στὸν Καθηγητὴ τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Δ.Π.Θ. Γεώργιο Α. Πουλή, μὲ θέμα *Tὸ κανονικὸ ἀδίκημα τῆς αἵρεσης*. Στὴ μελέτη αὐτὴ ὁ συγγραφέας ἀσχολεῖται μὲ τὸ βάσει τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τῆς Ἐκκλησίας ἀδίκημα τῆς αἵρεσεως, ποὺ διαφίνεται α) στὸ ἀδίκημα τῆς μυστηριακῆς ἐπικοινωνίας μὲ τὸν αἵρετικούς, καὶ β) στὸ ἀδίκημα τῆς ἀποδοχῆς αἵρετικῶν ἀπόφεων, τῆς προσχώρησης σὲ αἵρετικὴ κοινότητα ἢ καὶ σύστασής της.

Ἡ δωδέκατη, τέλος, μελέτη εἶναι τῆς Σοφίας Τζωρτζακάκη - Τζαρίδου, Ἐπικ. Καθηγήτριας τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., καὶ ἐπιγράφεται *Sacra sunt quae*

Deo consecrata sunt: Tὰ res sacrae κατὰ τὴν διδασκαλία τῶν ιουστινιάνειων εἰσπρήσεων. Ἡ συγγραφέας ἔστιάζει στὴν μελέτην αὐτὴν σὲ μία ἰδιαίτερη κατηγορία τῶν ἐκτὸς συναλλαγῆς πραγμάτων ποὺ ἦταν ἀφιερωμένα στὴ θεία λατρεία (*res sacrae*) καὶ ἀποτελοῦσαν εἰδικότερον ἔκφρασην τῶν πραγμάτων τοῦ θείου δικαίου (*res divini iuris*), ὅπως αὐτὰ ὁριθετοῦνται στὸ χωρίο I. 2.1.8 τῶν Εἰσηγήσεων τοῦ Ἰουστινιανοῦ.

Βασίλειος Τζέροπος, Δρ. Θεολογίας

Σύναξη, (τεῦχος 109, Ιανουαρίου-Μάρτιου 2009)

Τὸ περιοδικὸ Σύναξη, ἡ γνωστή «τριμηνιαία ἔκδοση σπουδῆς στὴν Ὁρθοδοξία», διανύει ἄλλη τὴν τρίτη δεκαετία τῆς κυκλοφορίας της μὲ ἰδιαίτερα ζωντανὸ καὶ παρεμβατικὸ λόγο σὲ ποικίλα θέματα θεολογικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἐνδιαφέροντος. Πρόκειται γιὰ περιοδικὸ μὲ θεολογικὸ καὶ ἐπιστημονικὸ ἀλλὰ ὅχι ἀκαδημαϊκὸ καὶ σχολαστικὸ προσανατολισμό, τὸ ὅποιο τὰ τελευταῖα 11 ἔτη ἐκδίδεται ὑπὸ τὴν ἀρχιεπισταξία τοῦ Δρ. Θανάσι Παπαθανασίου. Τὸ πρώτο τεῦχος τοῦ τρέχοντος ἔτους εἶναι ἀφιερωμένο σὲ μία προσπάθεια ἀναστοχασμοῦ καὶ θεολογικῆς ἀποτίμησης τῶν γεγονότων ποὺ συγκλόνισαν τὴν Ἀθήνα τὸν περασμένο Δεκέμβριο καὶ ἰδιαίτερα σὲ μιὰ πρώτη θεολογικὴ τοποθέτηση ἀπέναντι στὴ νέα γενιὰ τοῦ 2009.

Στὸ πρώτο ἄρθρο μὲ τίτλο «Τὸ ἀναδυόμενο νεανικὸ πρόσωπο μέσα στὸ τοπίο τῶν νέων τεχνολογιῶν τῆς εἰκόνας καὶ τῆς ἐπικοινωνίας» ὁ π. Β. Θεομὸς ἐπιχειρεῖ νὰ ἀνιχνεύσει τὶς πολιτιστικὲς τάσεις ποὺ ἀναπτύσσονται στὸν ὑπαρχιακὸ προβληματισμὸ τῶν νέων στὴ διάρκεια τῆς συνάντησής τους μὲ τὰ σύγχρονα μέσα τῆς κοινωνίας τῆς πληροφορίας.

‘Ο Νίκος Μανωλόπουλος στὸ ἐπόμενο ἄρθρο μὲ τίτλο «Νεανικὲς συνάξεις καὶ θεολογία», ἀναλαμβάνει τὸ δύσκολο ἔργο νὰ προσφέρει μία φαινομενολογία τῆς σχέσης (ἢ μᾶλλον τῆς μὴ σχέσης) ποὺ ὑφίσταται μεταξὺ τῆς νεολαίας καὶ τῆς θεολογίας, νὰ δείξει τὰ παθολογικὰ προβλήματα καὶ τὶς ἀδυναμίες ποὺ παρουσιάζει ὁ θεολογικὸς λόγος, ὅταν ἐπιχειρεῖ νὰ προσεγγίσει τὸν νέο ἄνθρωπο στὸ ἐπίπεδο τῆς ἐνορίας, χωρὶς τὶς κατάλληλες προϋποθέσεις καὶ τὴν ἀπαιτούμενη προετοιμασία.

‘Ο Νίκος Μποζίνης στὸ κείμενό του «Τὰ περιθώρια καὶ τὸ κέντρο» μέσα ἀπὸ μία μᾶλλον κοινωνιολογικὴ ματιὰ προσπαθεῖ νὰ σκιαγραφήσει καὶ νὰ ἀξιολογήσει τὰ ποικίλα νεανικὰ κινήματα τοῦ 20ου αἰῶνα (τεντιμπόνδες, χίπηδες κ.λπ.) καὶ στὴ συνέχεια νὰ προσδιορίσει ὅρισμένα καθοριστικὰ γνωρίσματα τῆς νεολαίας τοῦ καιροῦ μας.

Στὸ ἐπόμενο ἄρθρο μὲ τίτλο «Κίνημα μαζικὸ ἢ παραταξιακό», ὁ Γεώργιος Πλουμίδης ἀποπειρᾶται νὰ μελετήσει τὸ νεανικὸ κίνημα, ὅπως αὐτὸν δραστηριοποιεῖται στοὺς χρόνους τῆς ἐγκύκλιας ἐκπαίδευσης στὸ κατηχητικὸ περιβάλλον, μέσα ἀπὸ κείμενα κυρίως τῶν θρησκευτικῶν ὀργανώσεων στὴ προπολεμικὴ ἐποχὴ καὶ στὰ πρῶτα μεταπολεμικὰ χρόνια.

‘Ο Κώστας Ζορμπᾶς στὸ κείμενό του «Κοινωνικὴ καὶ θρησκευτικὴ ταυτότητα τῶν νέων στὴν Ἑλλάδα τῆς ὕστερης νεωτερικότητας», μέσα ἀπὸ διάφορες ἔρευνες καὶ δημοσκοπήσεις, ἐπιχειρεῖ νὰ δεῖξει ὁρισμένα γνωρίσματα (συχνότητα ἐκκλησιασμοῦ τῶν νέων κ.λπ.) τῆς νεολαίας, ὅπως αὐτὰ διαμορφώνονται κατὰ τὴν πρώτη δεκαετία τοῦ 21ου αἰῶνα.

Μὲ τὸν τίτλο «Ἡ φυσιογνωμία τῆς ἔξεγερμένης νεολαίας» ὁ Πάνος Νικολόπουλος προσφέρει μία ἀποτύπωση τῆς φυσιογνωμίας καὶ τῆς ταυτότητας τῆς νεολαίας στὴν ἐποχή μας, βάσει κείμενων καὶ ἔρευνῶν ποὺ δείχνουν τὴν μᾶλλον προβληματικὴν καὶ ἐπιφανειακὴν διασύνδεσην τῶν νέων μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴν πραγματικότητα.

‘Ο Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης μὲ τὸ κείμενό του «Πιστεύω εἰς ἄλλον θεόν...» ἐπιχειρεῖ μία διερεύνηση, μέσα στὸ πλαίσιο σχετικῆς ἔρευνας (θεατροπαιδαγωγικὰ προγράμματα), τοῦ τρόπου κατανόησης τῆς ἐτερότητας μέσα στὶς μαθητικὲς κοινότητες ὡς τοῦ πλέον δομικοῦ στοιχείου τοῦ μετά-νεωτερικοῦ κόσμου μας, μὲ εἰδικὴν ἀναφορὰ στὸ χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς.

Στὸ ἐπόμενο κείμενο μὲ τίτλο «΄Αφοῦ πάντα κάνεις πίσω γιὰ ἔνα σίγουρο παρόν...» ὁ π. Ἀντώνιος Καλλιγέρης προσπαθεῖ νὰ μελετήσει τὴν πραγματικότητα τῆς κατήκνησης στὸ πλαίσιο τῆς Ἐκκλησίας μὲ σκοπὸν νὰ ἀναδεῖξει τὴν κρίσιν καὶ τὰ προβλήματα ποὺ παρατηροῦνται (ἀτομικὴ κατήκνηση κ.λπ.), ἀλλὰ ταυτόχρονα νὰ προβάλλει βασικὲς καὶ λοιμονημένες παραμέτρους τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου (θεολογική-παιδαγωγικὴ κατάρτιση τῶν κατηχητῶν κ.λπ.) προτείνοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις γιὰ τὴν ἀναβάπτιση τῆς ἐκκλησιαστικῆς κατήκνησης.

‘Ο π. Κων/νος Νευροκοπλῆς ἐπιχειρεῖ νὰ περιγράψει τὸ πλαίσιο τῆς σχέσης τῶν νέων καὶ τῶν ἰερέων στὸ μυστήριο τῆς ἔξιμολόγησης καὶ εὐρύτερα τῆς πνευματικῆς ἀνάπτυξης, μὲ βάση τέσσερα ἐπίπεδα ποὺ συγκροτοῦν τὴν πραγματικότητα κάθε προσώπου (ζωϊκὴ φυσιολογία, ψυχικὴ λειτουργία, ἐπήρεια τοῦ πονηροῦ, θεϊκὴ ἐνέργεια).

‘Ο π. Ἀντώνιος Πινακούλας στὸ ἄρθρο τοῦ «Λατρεία, κατήκνηση καὶ παράλληλες δραστηριότητες», μᾶς δίνει μία κατατοπιστικὴ περιγραφὴ τῆς πραγματικότητας τῶν παράλληλων δραστηριοτήτων ποὺ λειτουργοῦν στὸ πλαίσιο τῶν ἐνοριῶν (ἐκμάθηση μουσικῆς, μαθήματα πληροφορικῆς καὶ ὑπολογιστῶν, ἀθλητισμὸς κ.ἄ.), μὲ σκοπὸν νὰ ἀναδεῖξει τὴν προαπαιτούμενη διασύνδεσή τους μὲ τὴν ὅλη λειτουργικὴ ζωὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας, μὲ βασικὴ ἐπιδίωξην νὰ γίνουν οἱ νέοι παιδιά τοῦ Θεοῦ.

‘Ο Θανάσης Παπαθανασίου στὸ κείμενο μὲ τίτλο «Ἡ Ἐκκλησία σὲ ἀποστολὴν ἢ ἡ Ἐκκλησία ὡς ἀποστολή;» ποὺ ἀκολουθεῖ –εἰσήγηση σὲ συνέδριο γιὰ τὴν προσφορὰ τοῦ π. Ἀ. Σμέμαν– ἀσχολεῖται μὲ τὴ συμβολὴν τοῦ π. Ἀλεξάνδρου στὴν τοποθέτηση τῆς ἰεραποστολῆς στὸν καρδιὰ τῆς ἐκκλησιολογίας, ἐπιχειρώντας νὰ ἀναδεῖξει μία περισσότερον ἴσορροπημένη τοποθέτηση γιὰ τὴ σχέση Εὐχαριστίας καὶ ἰεραποστολῆς ὡς πρὸς τὴν ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ τεῦχος ὀλοκληρώνεται μὲ τὶς καθιερωμένες στῆλες του γιὰ τὸ διάλογο μὲ τοὺς ἀναγνῶστες, βιβλιοκριτίσεις κ.ἄ.

Ἐπίσκεψις Δελτίον Εἰδήσεων (ἀρ. 696, ἔτος 40ο, Ἰανουάριος 2009)

Ἡ «Ἐπίσκεψις» ἀποτελεῖ ἔνα εἰδοσεογραφικὸ δελτίο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ποὺ ἐκδίδεται ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Κέντρο τοῦ Chambesy στὴν Γενεύη τῆς Ἐλβετίας καὶ σκοπὸ ἔχει νὰ ἐνημερώνει γιὰ τὰ νέα καὶ τὶς δραστηριότητες τοῦ οἰκουμενικοῦ θρόνου.

Στὸ πρῶτο δελτίο τοῦ τρέχοντος ἔτους γίνεται ἀναφορὰ στὸν ἑορτασμὸ τῶν ἑορτῶν τοῦ Δωδεκαημέρου τῶν Χριστουγέννων στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μέχρι καὶ τὴν ἑορτὴν τῶν Τριῶν Τιεραρχῶν. Ἐπίσης γίνεται περιληπτικὴ ἀναφορὰ στὴν ἐκλογὴν τοῦ νέου Πατριάρχη Μόσχας καὶ πάσης Ρωσίας κ. Κυρίλλου, μετὰ τὴν κοίμησην τοῦ Ἀλεξίου Β'.

Δημοσιεύονται ἀκόμη δύο κείμενα. Στὸ πρῶτο κείμενο, ὁ π. Γρηγόριος Παπαθωμᾶς, ἐκλεγμένος καθηγητὴς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐπιχειρεῖ νὰ καταγράψῃ κάποια βασικὰ ὅσο καὶ ἐπίκαιρα γνωρίσματα ἀπὸ τὴν ζωὴν καὶ τὴν σκέψην τῶν Τριῶν Τιεραρχῶν. Στὸ δεύτερο κείμενο, ὁ Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Ἀθανάσιος, μὲ μιὰ συνοπτικὴ τοῦ μελέτη ἀναφέρεται στὴν ἔννοια τοῦ χρόνου μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔναρξην τοῦ νέου ἔτους. Τὸ τεῦχος ὁλοκληρώνεται μὲ ἔνα σύντομο κείμενο *in memoriam* στὸν σημαντικὸ Γάλλο Ὁρθόδοξο στοχαστὴν Olivier Clément.

Níkos Ασπρούλης