

Περιοδικά Ανάλεκτα

Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft (τόμος 122, τεῦχος 2/2010)

Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τρέχοντος τεύχου τοῦ ἔγκριτου ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ ὁ Erasmus Gaß («Hosea zwischen Tradition und Innovation am Beispiel von Hos. 2,16f.») παρουσιάζει τὸν τρόπο ποὺ ὁ Ὁσπὲ ἀξιοποιεῖ τὴν προηγούμενην παραδόσιν γιὰ τὴν ἐμπειρία τοῦ Ἰσραὴλ στὸν ἔρημο προκειμένου νὰ ἀπαντήσει στὶς ἀνησυχίες τῶν συγχρόνων του. Στὸ Ὁσ. 2, 16-17 ὁ προφήτης κάνει λόγο γιὰ μία δεύτερην κατάληψη τῆς γῆς μετὰ ἀπὸ τὴν ἐπίκλησην τοῦ Γιαχβὲ καὶ μὲ τὴ σαφῆ σύμπραξην τοῦ Ἰσραὴλ. Ἡ δεύτερην αὐτὴν πορεία μέσα στὸν ἔρημο, ποὺ ὁραματίζεται ὁ προφήτης, θὰ θέσει τὰ θεμέλια γιὰ μιὰ νέα σχέση μὲ τὸν Γιαχβὲ στὸ μέλλον. Ὁ συγγραφέας ἐντοπίζει παρόμοιες σκέψεις στὸ Ἱερ. 2, 2 καὶ καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡδη στὸν ἐποχὴν τοῦ Ἰωσίᾳ μποροῦν νὰ ἐντοπισθοῦν οἱ ἀπαρχὲς μίας τέτοιας πίστης στὸν ἐκλογὴν τοῦ Ἰσραὴλ.

Στὴν συνέχεια ὁ Bernard Grossé («Le parallélisme synonymique hsd ‘mwnh, le Ps 89 et les réponses du quatrième livre du Psautier, Ps 90-106») συζητᾶ τὸ συνωνυμικὸ παραλληλισμὸ τῶν hsd // ‘mwnh καὶ τὸ ρόλο ποὺ αὐτὸς διαδραματίζει στοὺς Ψαλμοὺς 89 καὶ 90-106. Ὁ συγγραφέας ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἀπάντηση, τὴν ὁποία δίνουν οἱ Ψαλμοὶ 90-106 στὴ θέση τοῦ Ψα 89 σχετικὰ μὲ τὴν πτώση τῆς δαυιδικῆς δυναστείας, στηρίζεται ἐπάνω σὲ αὐτὸν τὸν παραλληλισμὸ ποὺ ἀπαντᾶ στὸ Ψα 88, 12 καὶ κυρίως στὸν Ψα 89.

Ο τρόπος ποὺ κατανοεῖται ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος στὸ βιβλίο τῶν Παροιμιῶν ἀποτελεῖ τὸ θέμα τῆς μελέτης τοῦ Richard W. Medina ποὺ ἀκολουθεῖ («Life and Death Viewed as Physical and Lived Spaces. Some Preliminary Thoughts from Proverbs»). Στὶς Παροιμίες ἡ ζωὴ προσφέρεται στοὺς δικαίους ὡς μία δωρεὰ μακροζωίας, σοφίας, εὐημερίας, ἀξιοπρέπειας καὶ ἀσφάλειας, ἐνῷ ὁ θάνατος εἶναι τὸ ἀναπόφευκτο τέλος καὶ ὁ προορισμὸς τῶν ἀμαρτωλῶν. Ὁ συγγραφέας, ὥστό-σο, ἀναρωτιέται ποιά μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ πραγματικὴ ἀξία μίας τέτοιας ὑπόσχεσης, ὅταν εἶναι γνωστὸ ὅτι ὅλοι πεθαίνουν καὶ καταλήγουν στὴν Sheol. Διαπιστώνει ὅτι στὸ βιβλίο τῶν Παροιμιῶν ἡ μακροπιμέδευση συνδέεται ἀμεσα μὲ τὴ γῆ καὶ σημαίνει ὅτι οἱ δίκαιοι θὰ ἀπολαύσουν πολλὰ χρόνια ζωῆς πάνω σὲ αὐτὴν κι ὅτι θὰ διασωθεῖ τὸ ὄνομά τους μέσω τῶν ἀπογόνων τους. Ἀντίθετα γιὰ τοὺς ἀμαρτωλοὺς ἡ τιμωρία εἶναι ἡ ἀποκοπή τους ἀπὸ τὴ γῆ καὶ ὅτι θὰ πεθάνουν χωρὶς νὰ ἀφήσουν ἵxvn τους οὕτε στὴ γῆ οὕτε στὸν ἴστορία της.

Ο Jacob L. Wright στὴ μελέτη ποὺ ἀκολουθεῖ («Commensal Politics in Ancient Western Asia. The Background to Nehemiah’s Feasting (Part I)»), χρησιμοποιεῖ ὡς ἀφετηρία του τὸ δεῖπνο ποὺ περιγράφεται στὸ Νεεμ 5, 17-18 γιὰ νὰ παρουσιάσει

τὸν κεντρικὸν ρόλο ποὺ διαδραμάτιζε ἡ κοινωνία τῆς τράπεζας στὴ διαμόρφωση κοινωνικῶν θεσμῶν, στὴν ἐνίσχυση πολιτικῶν συμμαχιῶν καὶ στὴν κατασκευὴ τῆς νίκης. Στὴν παροῦσα μελέτη, ἡ ὅποια ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο μέρος μίας μεγαλύτερης μελέτης παρουσιάζονται κάποιες θεωρητικὲς ἀρχές, ἀναλύονται σχετικὰ βιβλικὰ κείμενα καὶ εἰκονογραφικὲς παραστάσεις μὲ σκηνὲς ἀπὸ δεῖπνα νίκης.

‘Ακολουθεῖ ἡ μελέτη τοῦ Anssi Voitila μὲ τὸν τίτλο «Is Ben Sira Opposing Apocalyptic Teaching in Sir 3,21-24?». Ο συγγραφέας ὑποστηρίζει ὅτι τὸ δόσιο τὸ βιβλίο τῆς Σοφίας Σειράχ ὅσο κι ἔκεινα τὰ τμήματα τοῦ Α’ Ἐνώχ, ποὺ ἀνάγονται στὴν ἕδια ἐποχή, δηλ. τὸ Ἀστρονομικὸ Βιβλίο (Α’ Ἐνώχ 72-82) καὶ τὸ Βιβλίο τῶν Φυλάκων (Α’ Ἐνώχ 1-36) ἀντικατοπίζουν μία ἐποχή, κατὰ τὴν ὅποια δραστηριοποιοῦνται πολλὲς καὶ διαφορετικὲς σοφιολογικὲς σχολές, τὰ μέλη τῶν ὅποιων γνωρίζονται μεταξύ τους καὶ οἱ μαθητές τους ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ παρακολουθοῦν δασκάλους διαφορετικῶν σχολῶν. Θὰ ἔταν ἀναμενόμενο λοιπὸν μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο ὁ Ben Sira νὰ ἐπιδιώκει νὰ πείσει τοὺς μαθητές του γιὰ τὴν ὁρθότητα τῆς δικῆς του διδασκαλίας. Ή ἐπιχειρηματολογία, ὥστόσο, ποὺ ἀναπύσσεται στὸ βιβλίο του ὄδηγει στὸ συμπέρασμα ὅτι ἔκεινος ἀπευθύνεται μόνο στοὺς δικούς του μαθητὲς χωρὶς διάθεση πολεμικῆς ἔναντι τῶν ἄλλων σχολῶν.

Ἡ ἵστορία τοῦ Ἀρ 36, 1-12 εἶναι τὸ θέμα τῆς μελέτης του Itamar Kislev, ποὺ ἀκολουθεῖ («Numbers 36,1-12: Innovation and Interpretation»). Ἡ ἀφήγηση τοῦ Ἀρ 36, 1-12 παρουσιάζει μεγάλες ὁμοιότητες μὲ τὸ περιστατικὸ μὲ τὶς κόρες τοῦ Zelophehad, στὸ Ἀρ 27, 1-11, τὸ ὅποιο φαίνεται νὰ συμπληρώνει. Ο συγγραφέας, ὥστόσο, ὑποστηρίζει ὅτι τὰ δύο κείμενα δὲν προέρχονται ἀπὸ τὸν ἕδιο συγγραφέα κι ὅτι τὸ Ἀρ 36 εἶναι μεταγενέστερο. Ἔδω ἡ ἔμφαση εἶναι στὴν κληρονομιὰ τῆς φυλῆς κι ὅχι σὲ ἔκεινον τοῦ ἀτόμου ἢ τῆς οἰκογένειας, ὅπως ἔταν στὸ Ἀρ 27. Γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἐπιβάλει αὐτὴν τὴν νέα ἰδέα ὁ συγγραφέας τοῦ Ἀρ 36 τὴν παρουσιάζει ὡς μέρος τῆς ἀρχαίας παράδοσης γιὰ τὴν διαφύλαξη τῆς προσωπικῆς καὶ οἰκογενειακῆς κληρονομιᾶς.

Ἐνα ἄλλο ἀπόσπασμα τοῦ βιβλίου τῶν Ἀριθμῶν καὶ ἡ ἵστορία τῆς σύνταξής του ἀποτελεῖ τὸ θέμα τῆς σύντομης μελέτης του Young Hye Kim, ποὺ ἀκολουθεῖ («The Finalization of Num 25,1-5»). Ο συγγραφέας ὑποστηρίζει ὅτι τὸ Ἀρ 25, 1-5 στὴ σημερινή του μορφὴ εἶναι τὸ προϊὸν τῆς ἱερατικῆς ἀναθεώρησης, ἐνῶ ταυτόχρονα ἡ φρασεολογία του καὶ ἡ δομὴ του ὄδηγοῦν σὲ κάποια συμπεράσματα σχετικὰ μὲ τὴ διαδικασία ἀναθεώρησης ποὺ ὑπέστη. Ή ἐπεξεργασία τῆς περικοπῆς φαίνεται ὅτι ὀλοκληρώθηκε κατὰ τὴν μεταιχμαλωσιακὴ ἐποχή, ὅταν ὅλη ἡ ἐνότητα Ἀρ 22-33 ἀπέκτησε τὴν σημερινή της μορφή.

Θέμα τῆς σύντομης μελέτης τοῦ Ola Wikander, ποὺ ἀκολουθεῖ, εἶναι οἱ μυστικώδεις φράσεις «ἔκεινοι ποὺ καταριῶνται τὸν Yamm» καὶ «ἔγείρουν τὸν Λεβιάθαν» στὸ Ἰὼβ 3, 8 («Job 3,8 – Cosmological Snake-Charming and Leviathanic Panic in an Ancient Near Eastern Setting»). Ο συγγραφέας προσπαθεῖ νὰ συνδέσει αὐτὲς τὶς φράσεις μὲ τὴν ἵστορία τῆς θρησκείας στὴν ἀρχαία Ἀνατολή καὶ ὑποστηρίζει ὅτι συνδέονται μὲ μία παράδοση ποὺ ἀφορᾶ σὲ ξόρκια τόσο δυνατά, ὥστε νὰ εἶναι ἴκανὰ νὰ δέσουν τὶς χαοτικὲς δυνάμεις τῆς θάλασσας.

Ο Felix Albrecht στὴν τελευταίᾳ σύντομη μελέτη τοῦ τρέχοντος τεύχους ἀσχολεῖται μὲ τὴ σημασίᾳ τοῦ παλίμψηστου Κώδικα τοῦ Ἐφραίμ ὡς μάρτυρα τοῦ κειμένου τῶν Ο' καὶ εἰδικότερα τοῦ ἐλληνικοῦ κειμένου τοῦ Ἐκκλησιαστῆ («*Codex Ephraemi Syri rescriptus. Neue Lesarten zum Septuagintatext des Koheletbuches*»). Παρὰ τὴ μεγάλη καταστροφὴ ποὺ ἔχει ὑποστεῖ τὸ χειρόγραφο, ἢ σύγχρονη τεχνικὴ τῆς φωτογραφίας φθορισμῷ ἐπιτρέπει νέες ἀναγνώσεις τοῦ χειρογράφου, ὅπως συμβαίνει γιὰ παράδειγμα στὴν περίπτωση τοῦ Ἐκκλησιαστῆ, γιὰ τὸν ὄποιο προκύπτουν 14 νέες καὶ βελτιωμένες ἀναγνώσεις σὲ σχέση μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ Tischendorf (1845).

Protokolle zur Bibel (τόμος 19, τεῦχος 1/2010)

Τὸ τρέχον τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ *Protokolle zur Bibel* φιλοξενεῖ τὸ δεύτερο μέρος τοῦ ἀφιερώματος «Βία καὶ Βίβλος» καὶ δημοσιεύει πέντε σχετικὲς μελέτες.

Στὴν πρώτη μελέτη, τοῦ Sigrid Eder, ἢ ὁποία φέρει τὸν τίτλο «*Gewalt in der Bibel. Begrifflichkeit - Verstehenshilfen - Perspektiven*» παρουσιάζονται μεθοδολογικὲς προϋποθέσεις ἀπαραίτητες γιὰ τὴν προσέγγιση τῶν παλαιοδιαθηκικῶν ἐκείνων κειμένων ποὺ ἀναφέρονται στὴ βία. Στὴν ἀρχὴ ὁ συγγραφέας παραθέτει ἐπτὰ θέσεις μέσα ἀπὸ τὶς ὁποῖες καθίσταται δυνατὴ ἢ καλύτερη κατανόηση τῶν σχετικῶν παλαιοδιαθηκικῶν κειμένων. Στὴ συνέχεια καὶ ἔκεινώντας ἀπὸ τὴ σύνδεση μεταξὺ γλώσσας καὶ βίας ὁ Eder παρουσιάζει διάφορα παραδείγματα: τοὺς Ψαλμοὺς τῶν Θρήνων, τὶς ἴστορίες τοῦ βιβλίου τῶν Κριτῶν γιὰ τὴ βίαιη δραστηριότητα ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν –τὶς ὁποῖες συνδέει μὲ τὶς σύγχρονες ἀναλύσεις γιὰ τὸ κοινωνικὸ φύλο– καθὼς καὶ ἀναφορὲς στὴ βία σὲ διάφορες παραστάσεις τοῦ Θεοῦ (π.χ. Ἡ Εξ 14). Στὸ τελευταῖο μέρος τῆς μελέτης του ὁ συγγραφέας συζητᾷ τὰ προφητικὰ κείμενα, τὰ ὁποῖα κάνουν λόγο γιὰ τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ἐλπίδα καθὼς καὶ γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῆς βίας.

Η Simone Paganini στὴν ἐπόμενη μελέτη ἀναλύει τοὺς νόμους τοῦ Δευτερονόμιου ποὺ ἀφοροῦν στὶς γυναικὲς («*Gesetze für, gegen bzw. über Frauen im Buch Deuteronomium*»). Ή διαχρονικὴ ἀνάλυση τῶν Δτν 22, 22-29. 22, 13-21. 24, 1-4 καὶ 25, 5-10 καταδεικνύει ὅτι στὸ Δευτερονόμιο παρατηρεῖται ἢ τάση ἀνάπτυξης μίας νέας προοπτικῆς τῆς θέσης τῶν γυναικῶν μέσα στὴν κοινωνία. Παράλληλα, μία συγχρονικὴ ἔξεταση τῆς δευτερονομικῆς θεολογίας ἐπιβεβαιώνει αὐτὴ τὴ διαπίστωση καὶ ἐντοπίζει τοὺς νόμους ποὺ ἀντικατοπτρίζουν τὴν πορεία ἀπελευθέρωσης τῶν γυναικῶν ἀπὸ διάφορες μορφὲς καταπίεσης. Πρόκειται γιὰ μία στάση πρωτοποριακὴ γιὰ μιὰ κοινωνία τῆς Ἀρχαίας Ἑγγύδος Ἀνατολῆς.

Στὴν ἐπόμενη μελέτη («*Gewalt-tätiger Gott? Phänomenologische Spurensuche zur Gewalt Gottes im Neuen Testament*») ἢ Hannelore Niedermayer, ἀξιοποιεῖ τὰ συμπεράσματα τοῦ Jacques Derrida σχετικὰ μὲ τὴ βία καὶ τὴν ἔξουσία καὶ συζητᾶ μὲ τὴ βοήθεια μίας συγχρονικῆς ἀνάγνωσης τὸ φαινόμενο τῆς βίας μέσα στὴν Καινὴ Διαθήκην καὶ εἰδικότερα στὴν ἀφήγηση τοῦ πάθους τοῦ Ἰησοῦ. Μὲ ἀφορᾷ τὴ χρήση τοῦ ρήματος «παραδίδωμι» στὸ πλαίσιο αὐτῆς τῆς ἀφήγησης ἢ συγ-

γραφέας ἔξετάζει τὸ ἐρώτημα ἐὰν ὁ Θεός-Πατέρας θυσιάζει τὸν Υἱό του κι ἐὰν ἐπιτρέπει τὴν βίαν.

‘Ο Martin Hasitschka, στὴ συνέχεια («Widerstand gegen die Verführung durch das “Tier” in der Nachfolge des “Lammes”. Kontrastbilder von Gewalt und Gewaltfreiheit in der Offenbarung des Johannes») ἔξετάζει τὶς παραστάσεις βίας στὸ βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης καὶ τὶς συνδέει μὲ τὴν ἰστορικοκοινωνικὴν κατάστασην μέσα στὴν ὄποια ζοῦν οἱ χριστιανικὲς κοινότητες τῆς Μ. Ἀσίας (σκληρὴ φορολογία, διώξεις, σωματικὴ καὶ ψυχικὴ βία) κατὰ τὸ τέλος τοῦ 1ου αἰ. μ.Χ. Μέσα στὴν βία, τὴν ὄποια ὑφίστανται, οἵ Χριστιανοί δραματίζονται τὴν σύγκρουσην μεταξὺ τῶν ὑπερφυσικῶν ἐχθρικῶν δυνάμεων καὶ τοῦ Θεοῦ σὲ ἐπίπεδο παγκόσμιας ἴστορίας κι ἐκφράζουν τὴν βεβαιότητά τους ὅτι τὸ Ἀρνίο Χριστὸς θὰ νικήσει. Ταυτόχρονα μέσα ἀπὸ μία ἰδιαίτερη θεολογία (χριστολογία) καὶ μὲ εἰκόνες ἐλπίδας καὶ ὑμνους ὁ συγγραφέας τῆς Ἀποκάλυψης καλεῖ τοὺς ἀναγνῶστες του νὰ ἀποποιηθοῦν κάθε εἶδος βίας.

Στὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ τρέχοντος τεῦχους («Glaubensmut und Mannhaftigkeit. Die Deutung von Gewalttaten alttestamentlicher Frauen in der Patristik») ἡ Agnethe Siquans συζητᾶ τὶς περιπτώσεις γυναικῶν, οἵ ὄποιες στὴν Παλαιὰ Διαθήκην ἀσκοῦν βία ἢ γενικότερα συνδέονται μὲ πράξεις βίας (ἢ Δεββῶρα, ἢ Ἰαήλ, ἢ Ἰουδεὶθ καὶ ἢ Ἐσθήρ) καὶ τὸν τρόπο ποὺ τὶς ἀντιμετωπίζουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Γιὰ τὸν Πατέρες ἀποτελοῦν παραδείγματα πίστης καὶ θάρρους - καθὼς σώζουν τὸν ἀνθρώπους ἀπὸ φυσικοὺς καὶ πνευματικοὺς ἐχθρούς - ἀλλὰ καὶ τύποι τῆς Ἐκκλησίας.

Biblische Notizen (τεῦχος 144/2010)

Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τεῦχους 144 τοῦ περιοδικοῦ Biblische Notizen ὁ Thomas Krüger ἀσχολήθηκε μὲ τὸ πρόβλημα τῆς ἀξιοποίησης τῶν σχετικῶν μὲ τὸν Ἰσραὴλ ἰστοριῶν τῆς ἑβραϊκῆς Βίβλου στὴν ἀνασύνθεση τῆς ἰστορίας τοῦ ἀρχαίου Ἰσραὴλ («Recent Developments in the History of Ancient Israel and their Consequences for a Theology of the Hebrew Bible»). Στὴ σύγχρονη ἔρευνα τίθεται ἔνα διπλὸ ἐρώτημα: θὰ ἔπειτε μία θεολογικὴ ἔρμηνεία τῆς Βίβλου νὰ ἀγνοεῖ τὶς ἀντιθέσεις μεταξὺ τῶν βιβλικῶν κειμένων καὶ τῆς ἰστορικῆς πραγματικότητας καὶ νὰ κατανοεῖ τὶς πρῶτες ὡς μεταφορὲς ἢ παραδείγματα ἢ θὰ ἔταν ὀρθότερο νὰ τὶς ἀξιολογεῖ κριτικὰ λαμβάνοντας ὑπόψη τὴν ἰστορικὴν πραγματικότητα στὴν ὄποια ἀναφέρονται; ‘Ο συγγραφέας τοῦ ἄρθρου νίοθετεῖ τὴν δεύτερην προσέγγισην, ἡ ὄποια συμφωνεῖ μὲ τὴ σύγχρονη κοσμοθεωρίᾳ ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν θέση τῆς σύγχρονης κριτικῆς βιβλικῆς ἔρμηνευτικῆς γιὰ τὴν ὑπαρξην μέσα στὴ Βίβλο πολλῶν διαφορετικῶν θεολογικῶν παραδόσεων.

Τὸ ἄρθρο τοῦ Harald Schweizer μὲ τὸν τίτλο «Die Josefsgeschichte im Koran und in der hebräischen Bibel - Synoptischer Vergleich», ποὺ ἀκολουθεῖ, ἀποτελεῖ τὴ συνέχεια ἐνὸς προηγουμένου (στὸ τεῦχος 143 τοῦ περιοδικοῦ), ὅπου ὁ Schweizer εἶχε ἀσχοληθεῖ μὲ μεθοδολογικὰ ζητήματα σχετικὰ μὲ τὴ σχέση Κορανίου καὶ ἑβραϊκῆς Βίβλου στὸ παραδειγματικό τοῦ Ἰωσήφ. Ἀπὸ τὴ σύγκριση ποὺ γίνεται στὸ

παρόν ἄρθρο μεταξὺ τῶν δύο ἀφηγήσεων γιὰ τὸν Ἰωσήφ, τὴν βιβλικὴν καὶ τὴν κορανικὴν, προκύπτει ὅτι στὸ κείμενο τοῦ Κορανίου ἡ βιβλικὴ ἴστορία ἐμπλουτίζεται μὲ πολλὰ κορανικὰ κηρυγματικὰ στοιχεῖα, ἐνῶ οἱ παραλείφεις στοιχείων τοῦ βιβλικοῦ κειμένου ἔχουν ὡς σκοπὸν τὴν ἀφαίρεσην ἀπὸ τὴν ἴστορίαν ὅποιωνδήποτε ιουδαϊκῶν στοιχείων.

‘Ο Peter Höffken, στὴ συνέχεια, παρουσιάζει τὴν ἐκδοχὴν τοῦ Ἰωσῆπου γιὰ τὴν ἴστορία τῶν Ἐσδρα καὶ Νεεμίᾳ, ἡ ὁποία διαφέρει σὲ πολλὰ σημεῖα ἀπὸ ἐκείνην τοῦ Γ’ Ἐσδρα («Esra und Nehemia als Handlungsträger bei Josephus»). Σύμφωνα μὲ τὸν Ἰώσηπο οἱ δύο αὐτοὶ ἄνδρες εἶναι σύνχρονοι καὶ ζοῦν στὴν ἐποχὴν τοῦ Ξέρξην. Τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Ἰωσῆπου φαίνεται νὰ ἐπικεντρώνεται στὶς πράξεις αὐτῶν τῶν ἀνδρῶν ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ κορυφώνονται μὲ τὴν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ, ἐνῶ κάποιες ἄλλες δραστηριότητές τους περνοῦν σὲ δεύτερο ἐπίπεδο ἡ παραλείπονται.

Ἡ παρουσία τοῦ Ἀβραὰμ στὰ βιβλία τοῦ Ἱεζεκιὴλ, τοῦ Νεεμίᾳ καὶ τῶν Ψαλμῶν εἶναι τὸ θέμα τῆς μελέτης τοῦ Bernard Gosse, ποὺ ἀκολουθεῖ («Abraham et Canaan dans le livre d’Ezéchiel, Néhémie et le Psautier»). Σύμφωνα μὲ τὸ συγγραφέα στὸ βιβλίο τοῦ Ἱεζεκιὴλ ὁ Ἀβραὰμ ἐμφανίζεται ὡς ὁ προπάτορας τῶν λαῶν τῆς Χαναάν, ἐνῶ στὸ βιβλίο τοῦ Νεεμίᾳ ἡ χαλδαϊκὴ καταγωγὴ τοῦ Ἀβραὰμ συνδέεται μὲ τὴν ἐπιστροφὴν ἀπὸ τὴν Αἰχμαλωσίαν. Πρόκειται γιὰ μία ἰδέα ἡ ὁποία φαίνεται νὰ ἔχει ἐπηρεάσει κείμενα τῶν Ψαλμῶν.

Στὴν ἐπόμενη μελέτην ὁ Andrea Beyer διερευνᾷ τὸ ξήτημα τῆς πιθανῆς λογοτεχνικῆς ἔξελιξης τοῦ Ψαλμοῦ 3 («Vom Traumorakel zum Morgenlied. Literarkritische und kompositionsgeschichtliche Erwägungen zur Textgeschichte von Psalm 3»). Ἀναλύοντας τὴν ποιητικὴν δομὴν τοῦ Ψαλμοῦ καὶ ἀξιοποιώντας τὶς μεθόδους τῆς λογοτεχνικῆς κριτικῆς ὁ συγγραφέας καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ Ψαλμὸς 3 θὰ πρέπει νὰ ἔξελίχθηκε ἀπὸ μία προσευχήν, ἡ ὁποία στηριζόταν σὲ ἔνα ὄραμα-χρονισμό, σὲ ἔνα πρωινὸν ἀσμά. Ἡ ἀλλαγὴ αὐτὴν ἔγινε ὅτε νὰ ἐνταχθεῖ ὁ Ψαλμὸς μέσα στὴ γενικότερην ἐνότητα Ψα 3-14, τῆς ὁποίας τὸ θέμα εἶναι ἡ βοήθεια ποὺ παρέχει ὁ Θεὸς στοὺς δικαίους.

‘Ο Hans-Georg von Mutius στὴ συνέχεια συζητᾶ τὴν ταλμουδικὴν ἐκδοχὴν τοῦ Ἔκκλ 5, 9 καὶ τὴν πιθανήν της σχέσην μὲ τὸ κείμενο τῶν Ο’ («Eine talmudische Textvariante zu Kohelet 5,9 und ihr Verhältnis zur LXX»). Ἀντὶ γιὰ τὸ ἀριθμὸν τοῦ μακαρίου (Ἐκκλ 5,9) ἔνα ταλμουδικὸν κείμενο διασώζει τὴν γραφὴν Δρυοντοῦ μακαρίου (b Makkot 10a). Εἶναι πιθανὸν αὐτὴν ἡ γραφὴ νὰ συνδέεται μὲ ἔνα μέρος τῆς παράδοσης τοῦ κειμένου τῶν Ο’, ὅπου ἡ δύσκολη ἐβραϊκὴ πρόταση μεταφράζεται ὡς: «καὶ τὶς ἡγάπησεν ἐν πλήθει αὐτοῦ γένημα[τα]». Ὁ συγγραφέας ἐπιπλέον σημειώνει ὅτι ἡ ἀκριβής μετάφραση τῶν ἐβραϊκῶν λέξεων παραμένει δύσκολη, ἐπειδὴ τὰ καὶ (μασωριτικὸν κείμενο) καὶ λι (ταλμουδικὴ ἐκδοχὴ) προφανῶς συγχέονται στὴν προ-μασωριτικὴ ὁρθογραφία.

Ἡ ἐπίδραση, τὴν ὁποία ἀσκησε ἡ Σοφία Σειράχ στὰ κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἀποτελεῖ τὸ θέμα τῆς μελέτης τοῦ Marko Marttila, ποὺ ἀκολουθεῖ («Das

Sirachbuch und das Neue Testament. Der Einfluss eines jüdischen Weisheitswerkes auf die frühchristlichen Autoren»). Ἐν καὶ τὸ θέμα δὲν ἔχει ἀπασχολήσει Ἰδιαίτερα τὴν ἔρευνα, τὸ βιβλίο τῆς Σοφίας Σειράκων φαίνεται ὅτι ἐπηρέασε μὲ διάφορους τρόπους τὰ καινοδιαθηκικά κείμενα. Σὲ αὐτὰ δὲν ἀπαντοῦν τόσο κατὰ λέξην παραθέσεις ὅσο ἔμμεσες ἀναφορές, ἐνῶ κάποιες φορές ἢ ἀρχική σκέψη τοῦ παλαιοδιαθηκικοῦ κειμένου ἀναπτύσσεται περαιτέρω ἢ ἀπορρίπτεται. Ἰδιαίτερα ἔμφανεῖς εἶναι οἱ σχέσεις τῆς Σοφίας Σειράκων μὲ τὴν ἐπιστολὴν τοῦ Ἰακώβου.

Τέλος ὁ Thomas Witulski στὴ μελέτη του «Zur Frage der in Apk 13 verwendeten Quellen» ἀσχολεῖται μὲ τὸ ζήτημα τῶν πηγῶν τοῦ Ἀποκ 13 καὶ καταλήγει μετὰ ἀπὸ παράθεσην τῶν ὑποθέσεων ποὺ ἔχουν διατυπωθεῖ μέχρι σήμερα στὴν ἔρευνα ὅτι ἐπικρατέστερην παραμένει ἐκείνη τοῦ W. Bousset. Σύμφωνα μὲ αὐτὴν ὁ συγγραφέας τῆς Ἀποκάλυψης δὲ χρησιμοποίησε γραπτὲς πηγὲς ἀλλὰ προφορικὲς παραδόσεις.

Zeitschrift für Theologie und Kirche (τόμος 107, τεῦχος 2/2010)

Ἡ πρώτη μελέτη τοῦ τρέχοντος τεύχους τοῦ περιοδικοῦ *Zeitschrift für Theologie und Kirche* εἶναι τοῦ Matthias Konradt καὶ ἀσχολεῖται μὲ τὸ πρόβλημα τοῦ λεγόμενου «Ιστορικοῦ Ἰνσοῦ» («Stellt der Vollmachtsanspruch des historischen Jesus eine Gestalt „vorösterlicher Christologie“ dar?»). Ὁ συγγραφέας ἔξετάζει τὴν σχέσην μεταξὺ τοῦ τρόπου ποὺ ὁ Ἰνσός προβάλλει τὴν ἔξουσία του στὰ θαύματα, στὴ συγχώρηση τῶν ἄμαρτιῶν ἢ στὴν στάση του ἀπέναντι στὸ Νόμο κ.τ.λ. καὶ τῆς μεταπασχάλιας χριστολογίας.

‘Ο Lange Dietz, στὴ συνέχεια, ἀσχολεῖται μὲ τὴ θέση ποὺ καταλαμβάνει ἢ ἔννοια τοῦ ἄγιου στὴ σκέψη τοῦ Nathan Söderblom («Die Vermittlung des Heiligen bei Nathan Söderblom»). Σύμφωνα μὲ τὸν Söderblom τὸ ἄγιο, τὸ ὅποιο βιώνεται εἴτε ὡς φόβος εἴτε ὡς ἔμπιστοσύνη, δὲν θὰ πρέπει νὰ ταυτίζεται μὲ κάποια συγκεκριμένη κοσμικὴ ἢ θρησκευτικὴ κοινότητα. Ωστόσο μέσα ἀπὸ συγκρούσεις καὶ συγκλίσεις μπορεῖ νὰ εἶναι παρὸν στὶς σχέσεις μεταξὺ κρατῶν, θρησκειῶν καὶ χριστιανικῶν ὅμολογιῶν ὡς ἀννπόκριτο ἀγάπτο ἢ στὴν ἀναλογία του ὡς τὸ διεθνὲς δίκαιο μὲ σκοπὸ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἢ εἰρηνικὴ ἐνότητα μέσα στὴν πολυμορφία.

Ἡ πιθανὴ ἐπίδραση τοῦ Martin Heidegger στὴ σκέψη τοῦ R. Bultmann καὶ εἰδικότερα στὸ βιβλίο του γιὰ τὸν Ἰνσό ἀποτελοῦν τὸ θέμα τῆς μελέτης τοῦ Konrad Hammann, ποὺ ἀκολουθεῖ («Die Entstehung von Bultmanns Jesus-Buch»). Ὁ Ἰδιος ὁ Bultmann ἀνέφερε σὲ προχωρημένη ἥλικία ὅτι τὸ βιβλίο του τὸ ἔγραψε πρὸ τὸ γνωρίσει τὸν Heidegger, ὁ συγγραφέας ὡστόσο τῆς μελέτης ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Bultmann ἔγραψε τὸ βιβλίο τὸν ἄνοιξη του 1925, ὅταν ἦδη ἀλληλογραφοῦσε γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα μὲ τὸν Heidegger. Μέσα μάλιστα στὸ συγκεκριμένο βιβλίο ὑπάρχουν ἔμμεσες πληροφορίες γιὰ τὴ συζήτηση μεταξὺ τῶν δύο ἀνδρῶν. Ἀπὸ τὸν ἄλλον ὡστόσο φαίνεται ὅτι ὁ Bultmann εἶχε ἤδη ἀναπτύξει τὰ βασικὰ στοιχεῖα τῆς ὑπαρξιακῆς ἐρμηνείας του πρὸ τὸν ἀρχίσει νὰ διαλέγεται μὲ τὸν Heidegger.

Ή έπόμενη μελέτη είναι τοῦ Christian Grethlein καὶ ἀσχολεῖται μὲ ἔνα θέμα τὸ δόπιο ἀπασχολεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια τὴν Εὐαγγελικὴν Ἐκκλησίαν («Theologie als Studiengang an der Fachhochschule Erste Überlegungen zu einem neuen Thema»). Ή ὁργάνωση τῆς προτεσταντικῆς θεολογίας βρίσκεται αὐτὴν τὴν στιγμὴν σὲ μία διαδικασία ἀναπτυσσόμενης πολυφωνίας. Τὰ πανεπιστήμια τῶν ἐφαρμοσμένων ἐπιστημῶν φαίνεται ὅτι δὲν είναι κατάλληλα γιὰ τὴν ἐκπαίδευση παστόρων κι ἔτσι ὁ συγγραφέας προτείνει τὴν ἐνσωμάτωση τῆς θεολογίας μικρότερων προτεσταντικῶν ὅμιλων μέσα στὶς ὑπάρχουσες εὐαγγελικὲς θεολογικὲς σχολές.

Ο Wilhelm Hüffmeier, τέλος, στὴν μελέτη του μὲ τὸν τίτλο «“Was ist, ist durch Vorherbestimmen” Spuren Calvins bei Theodor Fontane» ἀσχολεῖται μὲ τὴν πιθανὴν ἐπίδρασην ποὺ ἀσκοῦσε ἢ διδασκαλία τοῦ Καλβίνου γιὰ τὸν προορισμὸν ὡς ἐκλογὴν τῆς χάριτος στὴν ζωὴν καὶ στὰ συγχράμματα τοῦ Πρώσου ποιητὴν Theodor Fontane.

Evangelische Theologie (τόμος 70, τεῦχος 4/2010)

Τὸ τρέχον τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ *Evangelische Theologie* είναι ἀφιερωμένο σὲ ξητήματα ἥθικῆς μὲ τὴν εὐρεία σημασία τοῦ ὄρου καὶ κυρίως σὲ θέματα ποὺ ἔμμεσα ἢ ἄμεσα συνδέονται μὲ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα.

Στὴν πρώτη μελέτη τοῦ τεύχους, μὲ τὸν τίτλο «Der Beitrag der deontologischen christlichen Ethik zum heutigen Menschenrechtsdiskurs» ὁ Jacobus M. Vorster ἀναζητᾶ τὸ ρόλο ποὺ μπορεῖ νὰ διαδραματίσει ἢ δεοντολογικὴ χριστιανικὴ ἥθικὴ στὴ σύγχρονη συζήτηση γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, ὅπως αὐτὴ διαμορφώνεται μέσα στὸ πλαίσιο μίας συγκεκριμένης προβληματικῆς (θροσκευτικὸς ἐξτρεμισμός, δολοφονίες γυναικῶν, ἰδεολογίες τῆς μὴ ἀνοχῆς, οἰκολογικὴ καταστροφὴ κ.λπ.). Ό συγγραφέας ὑποστηρίζει μία ἐπανοματοδότηση τῆς δεοντολογικῆς ἥθικῆς μὲ τὴ βοήθεια τοῦ βιβλικοῦ λόγου καὶ παρουσιάζει συγκεκριμένα παραδείγματα μέσα ἀπὸ τὰ ὅποια καθίσταται σαφὲς πῶς κεντρικὲς πτυχὲς τῆς βιβλικῆς ἥθικῆς μποροῦν νὰ συμβάλουν γόνιμα στὴν ἀνάπτυξη μίας ἥθικῆς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μὲ μία ἴδιαίτερη πτυχὴ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, αὐτὴν τῆς ἐλευθερίας τῆς συνείδησης, ἀσχολεῖται ὁ Christian Polke στὴν μελέτη ποὺ ἀκολουθεῖ («Gewissensfreiheit als Dissidentenschutz. Martha C. Nussbaums Verteidigung der amerikanischen Verfassungstradition»). Ό συγγραφέας σχολιάζει τὶς θέσεις ποὺ ἀνέπτυξε στὸ πρόσφατο βιβλίο της (2008) ἢ Martha C. Nussbaum γιὰ τὴν ἐλάχιστη ἐμπλοκὴ τοῦ κράτους στὸ θροσκευτικὸν χῶρο καὶ τὴν προσαρμογὴ τῶν σχετικῶν μὲ τὴν ἐλευθερία τῆς συνείδησης νόμων πρὸς χάριν τῶν ἐπιμέρους ἀτόμων καὶ ἀναζητᾶ τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ αὐτὲς μποροῦν νὰ ἔχουν στὴ διασφάλιση τῶν δικαιωμάτων τῶν μειονοτήτων.

Η Angelika Dörfler-Dierken στὴ συνέχεια συζητᾶ τὴν σχέσην ἥθικῆς τῆς εἰρήνης καὶ ποιμαντικῆς στήριξης τῶν στρατιωτῶν τοῦ στρατοῦ τῆς Ομοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας («Militärseelsorge und Friedensethik»). Ή ἐκκλησιαστικὴ ἥθικη τῆς εἰρήνης, ὅπως καταγράφηκε τὸ 2007 στὸ κείμενο τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκ-

κλησίας της Γερμανίας (EKD) μὲ τὸν τίτλο «Ζώντας ἀπὸ τὴν εἰρήνην τοῦ Θεοῦ - φροντίζοντας γιὰ δίκαιην εἰρήνην» («Aus Gottes Frieden leben - für gerechten Frieden sorgen»), φαίνεται νὰ δυσκολεύεται νὰ ἐναρμονισθεῖ μὲ τὴν ποιμαντικὴ τοῦ στρατεύματος ἔξαιτιας τῆς προηγούμενης ἴστορίας τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ καὶ τοῦ ἐπαγγελματικοῦ χαρακτήρα του σήμερα. Ο συγγραφέας, ὥστόσιο, ὑποστηρίζει ὅτι οἱ νέες ἔξελίξεις στὸ γερμανικὸ στρατὸ δημιουργοῦν πρόσφρο δύσαφος γιὰ ποιμαντικὴ δράσην.

Ἡ ἐπόμενη μελέτη εἶναι τῆς Ute Gause καὶ φέρει τὸν τίτλο «Reformation, geschlechtergeschichtlich - auch ein notwendiger Nachtrag zum Calvinjahr 2009». Ἡ συγγραφέας ἔξετάζει τὴν θέσην τῶν γυναικῶν στὶς κοινότητες τῶν μεταρρυθμιστῶν καὶ τὴν στάσην τοῦ Καλβίνου ἀπέναντι τοὺς καὶ κυρίως ἀπέναντι σὲ μία ἀπὸ τὶς πρῶτες γυναικες θεολόγους τῆς Μεταρρυθμιστικῆς, τὴν Marie Dentiére. Στὸ τελευταῖο μέρος τῆς μελέτης της ἡ συγγραφέας ἀπαριθμεῖ μία σειρὰ ἀπὸ ζητήματα, τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσαν νὰ ἀπαντηθοῦν, ἐὰν λαμβανόταν σοβαρότερα ὑπόψη ἡ συμβολὴ τῆς Μεταρρυθμιστικῆς στὴ σχέση τῶν δύο φύλων.

Στὸ τρέχον τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ συμπεριλαμβάνονται ἐπίσης ἡ βιβλιοπαρουσίαση τοῦ Martin Weeber («Kritisches Forum: Im Namen Gottes. Kanzelreden, hg. v. Christoph Dinkel (1. und 2. Predigtreihe)») τῆς ἔκδοσης τῶν λόγων τῶν καγκελαρίων ἀπὸ τὸν Christoph Dinkel καὶ στὴ μόνιμη στήλη τοῦ περιοδικοῦ *Zur Situation* ἔνα κείμενο μὲ τὶς θέσεις τοῦ John Polkinghorne σχετικὰ μὲ τὸ στρατεύμένῳ ἀθεϊσμῷ, ὁ ὄποιος κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἐκδηλώνεται στοὺς κόλπους τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν. Ὁ συγγραφέας παρατηρεῖ πώς, παρ' ὅλες τὶς διαφορὲς καὶ φαινομενικὲς ἀντιπαραθέσεις, ἡ θεολογία καὶ οἱ φυσικὲς ἐπιστῆμες συγγενεύουν μεταξὺ τοὺς ἔξαιτιας τῆς κοινῆς ἀναζήτησης τῆς ἀλήθειας ποὺ τὶς χαρακτηρίζει.

Kerygma und Dogma (τόμος 56, τεῦχος 3/2010)

Ἡ πρώτη μελέτη τοῦ τρέχοντος τεύχους τοῦ περιοδικοῦ *Kerygma und Dogma* εἶναι τοῦ Gerhard D. D. Müller κι ἔχει ὡς θέμα τὶς δύο σημαντικὲς γιὰ τὴν Μεταρρυθμιστικὴν μορφὲς τοῦ Λουθήρου καὶ τοῦ Μελάγχθονα («Philipp Melanchthon (1497-1560) und Martin Luther (1483-1546). Ein Vergleich»). Ὁ συγγραφέας συγκρίνει τὶς δύο αὐτὲς προσωπικότητες καὶ ἀναδεικνύει σημαντικὲς ὄμοιότητες ἀλλὰ καὶ διαφορὲς στὸ χαρακτήρα καὶ στὸν τρόπο σκέψης τῶν δύο ἀνδρῶν.

Ο Karl Friedrich Wiggemann στὴ συνέχεια παραθέτει καὶ σχολιάζει κείμενα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ τοῦ Ἰουδαισμοῦ, τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ χριστιανῶν συγγραφέων καὶ τέλος κείμενα ἀπὸ τὰ Cahiers τοῦ Paul Valéry, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται στὴν ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ («...von Gott zu Gott». Eine geistliche Einstimmung»).

Ο Jochen Arnold στὴ μελέτη του, ποὺ φέρει τὸν τίτλο «Missio Generalis et Specialis. Systematisch-theologische Erwägungen zum Verhältnis von interreligiösem Dialog und evangelistischer Verkundigung», προτείνει μία νέα σχέση μεταξὺ missio generalis καὶ missio specialis στὸ χῶρο τῆς λουθηρανικῆς ἰεραποστολικῆς. Ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἰεραποστολή, ἡ ὄποια θὰ πρέπει νὰ νοεῖται ὡς missio Dei, ἔχει δύο

πλευρές: τὸ διάλογο μεταξὺ πολιτισμῶν καὶ θρησκειῶν (*missio generalis*) καὶ τὸν εὐαγγελισμό (*missio specialis*). Καμία ἀπὸ τὸς δύο πλευρῶν δὲν θὰ πρέπει νὰ παραθεωρεῖται σὲ μία ἐποχὴ πολέμων καὶ συρράξεων ὃ διάλογος εἶναι ἀπαραίτητος, ταυτόχρονα ὅμως δὲν μπορεῖ αὐτὸς νὰ γίνεται χωρὶς τὴν ταυτόχρονη διακήρυξη τοῦ εὐαγγελίου στὰ ἔθνη.

Στὴν ἐπόμενη μελέτη ὁ Michael Plathow («Auferstehung der Toten oder/und Unsterblichkeit der Seele. Ein konfessionskundlich-ökumenischer Beitrag») πραγματεύεται ἔνα ξήτημα, τὸ ὅποιο ἀπασχολεῖ ἴδιαίτερα κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια τὸ ρωμαιοκαθολικὸ καὶ εὐαγγελικὸ θεολογικὸ χῶρο, αὐτὸ τῆς σχέσης μεταξὺ τῆς πίστης στὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καὶ τῆς πίστης στὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς. Ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τὶς διάφορες προτεσταντικές («ὁ θάνατος ὀλόκληρον τοῦ ἀνθρώπου» στὴ διαλεκτικὴ θεολογία, τὴ συνέχεια καὶ ἀσυνέχεια στὴν ἐσχατολογικὴ σκέψη τοῦ W. Pannenberg, τοῦ W. Härtle κ.ἄ., τὴν ἐπικοινωνία τοῦ Θεοῦ μὲ τοὺς δικούς του ἀνθρώπους ἐν Χριστῷ ποὺ ὑποστήριξε ὁ M. Luther κ.ἄ.) καὶ τὶς ρωμαιοκαθολικὲς θέσεις (ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, ὅπως τὴν ἀντιλαμβάνονται οἱ K. Rahner καὶ G. Greshake, τὸ ἐπίσημο δόγμα τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἑκκλησίας, ὅπως διατυπώθηκε στὴ διακήρυξη τῆς Ρώμης (VApS 11) γιὰ θέματα ἐσχατολογίας στὶς 17.5.1979 κ.ἄ.). Ἐπιπλέον στὴ μελέτη τοῦ συγγραφέας θίγει ζητήματα γλώσσας τῆς εὐσέβειας καὶ τῆς ἐπιστήμης, καθὼς καὶ τὸς *lex credendi*, *lex cognoscendi* καὶ *lex orandi*.

Ἡ τελευταία μελέτη τοῦ τρέχοντος τεύχους εἶναι τὸ δεύτερο μέρος τῆς μελέτης τοῦ Gunther Wenz γιὰ τὶς τάσεις ποὺ ἐπικρατοῦν στὴν ἔρευνα σχετικὰ μὲ τὸν Παῦλο («Old Perspectives on Paul. Forschungsgeschichtliche Epilegomena zum Paulusjahr (2. Teil)»). Ὁ συγγραφέας ἀφοροῦμαται ἀπὸ τὶς παλαιότερες τάσεις στὴν ἔρευνα (R. Bultmann, A. Schweizer καὶ F. Christian Baur) καὶ προχωρᾶ στὴν παρουσίαση τῆς νεότερης τάσης («New Perspective on Paul»), ἥ ὅποια ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τοὺς E.P. Sanders καὶ James D.G. Dunn, καθὼς καὶ τῆς τρέχουσας κατάστασης, τὴν ὅποια ὀνομάζει Post-New Perspective Perspectives).

Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie (τόμος 52, τεῦχος 1/2010)

Ἡ πρώτη μελέτη τοῦ πρώτου τεύχους τοῦ τρέχοντος ἔτους εἶναι τοῦ Herber Huber καὶ φέρει τὸν τίτλο «Dimensionen der Rationalität. Religion im Verhältnis zu Kunst, Wissenschaft und Philosophie». Ὁ συγγραφέας προτείνει σὲ αὐτὴν τὴν ἀντίληψη τῆς πραγματικότητας ὡς φαινομένου τῆς θέλησης. Αὐτὸ βέβαια ἐπιτρέπει νὰ συμπεριληφθοῦν ἐκτὸς τῆς ἐπιστήμης - ἥ ὅποια περιορίζεται στὴν ἀντικειμενικὴ ἔξωτερη παρατήρηση - καὶ ἥ τέχνη καὶ ἥ θρησκεία –ποὺ κατανοοῦν μέσω τῆς ἐμπάθειας τὸ βάθος τῶν πραγμάτων– στὶς αἰθεντικὲς μορφὲς τῆς λογικῆς καὶ τῆς λογικότητας. Στὴ συνέχεια ὃ συγγραφέας ὑποστηρίζει λαμβάνοντας ὑπόψιν του τὶς βασικὲς ἀρχὲς τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης τοῦ Schelling ὅτι ἥ ἰστορία τῆς θρησκείας θὰ πρέπει νὰ κατανοθεῖ ὡς μία ἰστορία τῆς λογικότητας, ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ

τὸν πτώσι τοῦ ἀνθρώπου, περὶ ἀπὸ τὸς εἰδωλολατρικὲς θρησκεῖς καὶ καταλήγει στὴ σωτηρία διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Συνεπῶς, κατὰ τὸν Huber, ὅλες οἱ ἰστορικὲς μορφὲς τῆς φιλοσοφίας ἀποτελοῦν τὸν προάγγελο μίας τέλειας κατανόησης, ἡ ὁποία ὅμως μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ στὰ ἔσχατα. Στὸ τελευταῖο μέρος τῆς μελέτης του ὁ Huber ἀσκεῖ κριτικὴ στὸν ἄρχοντα τοῦ Hegel νὰ ἀποδεχθεῖ τὸν παραπάνω τρόπο ἀντίληψης.

Ο Paul J. DeHart στὴ συνέχεια («*Ter mundus accipit infinitum: The Dogmatic Coordinates of Schleiermacher's Trinitarian Treatise*») συζητᾶ βασικὲς πτυχὲς τῆς σκέψης τοῦ Schleiermacher περὶ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὅπως τὶς ἀναπτύσσει στὸ ἔργο του *Der christliche Glaube*. Ο τρόπος ποὺ ὁ Schleiermacher πραγματεύεται τὸ ξήτημα τῆς Ἀγίας Τριάδος ἀποδεικνύει σύμφωνα μὲ τὸν DeHart ὅτι ὁ Γερμανὸς θεολόγος θεωροῦσε τὸ τριαδικὸ δόγμα ὡς τὸ ἐπισφράγισμα ὀλόκληρου τοῦ σχεδίου τῆς σωτηρίας. Κεντρικὴ θέση μέσα σὲ αὐτὸ τὸ σχέδιο καταλαμβάνει ἡ ἔνωση τοῦ αἰώνιου Θεοῦ μὲ τὴν ἀνθρώπινη φύση ἐν Χριστῷ, κάτι τὸ ὅποιο ἐπαναλαμβάνεται μὲ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος στὴν ἔνωση τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἀνθρώπητα. Ο συγγραφέας ἐπίσης ὑποστηρίζει ὅτι, προκειμένου νὰ κατανοηθεῖ ἡ σκέψη τοῦ Schleiermacher σχετικὰ μὲ τὴν Τριάδα, θὰ πρέπει νὰ ἔξετασθεῖ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὅποιο συνδέει αὐτὲς τὶς δύο ἐνώσεις μὲ τὴν θέση του γιὰ τὴν ἀπόλυτη αἰτιότητα τῆς θείας δημιουργίας.

Οι θέσεις τοῦ K. Barth σχετικὰ μὲ τὴν ἐνσάρκωσην τοῦ Λόγου ἀποτελοῦν τὸ ἀντικείμενο τῆς ἀνάλυσης τοῦ Paul D. Molnar στὴ μελέτη ποὺ ἀκολουθεῖ («Can Jesus' Divinity be Recognized as 'Definitive, Authentic and Essential' if it is Grounded in Election? Just how far did the Later Barth Historicize Christology?»). Ο συγγραφέας ἀναζητᾶ τὴν πιθανὴ σχέσην μεταξὺ τῶν θέσεων ποὺ ἀνέπτυξε ὁ Barth στὰ νεότερα χρόνια κι ἐκείνων στὴν ὕστερη φάση τῆς ζωῆς του. Ο συγγραφέας ἀπαντώντας στὸ ἐρώτημα κατὰ πόσο ὁ Barth τελικὰ ἰστορικοποίησε τὴ χριστολογία του ἴδιαίτερα μέσα στὴ διδασκαλία του περὶ καταλλαγῆς ὑποστηρίζει ὅτι αὐτὸ δὲ συνέβη ποτέ, διότι θὰ ἐρχόταν σὲ ἀντίθεση πρὸς τὴ βασικὴ του θέση ὅτι ἡ θεότητα τοῦ Ἰησοῦ θὰ πρέπει νὰ θεωρηθεῖ «σαφής, αὐθεντικὴ καὶ οὐσιαστικῆς σημασίας».

Στὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ τεύχους ὁ Daryl Ellis συζητᾶ τὴν κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖ ὁ Christopher R. J. Holmes στὴ θέση τοῦ Eberhard Jüngel σχετικὰ μὲ τὸ κρυπτὸν τοῦ Θεοῦ («God's Hiddleness as Trinitarian Grace and Miracle: A Response to Christopher R. J. Holmes's Critique of Eberhard Jüngel's Conception of Divine Hiddleness»). Ο συγγραφέας ὑποστηρίζει, ὥστόσο, ὅτι ὁ Holmes ἀδυνατεῖ νὰ κατανοήσει σημαντικὲς πλευρὲς τῆς χριστολογίας τοῦ Jüngel. Τὸ κρυπτὸν τοῦ Θεοῦ εἶναι μία πολὺ χρήσιμη θεολογικὴ κατηγορία, ἂν κατανοηθεῖ ὡς ἡ ἀπόσταση μεταξὺ τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ, ἡ ὁποία ὥστόσο γεφυρώνεται μέσω τῆς αἰώνιας αὐτοερμηνείας τοῦ Θεοῦ ποὺ ἐπιτυγχάνεται μὲ ὄρους ποὺ προσαρμόζονται στὶς δυνατότητες τῆς δημιουργίας. Ετοι ὁ Θεὸς παραμένει κρυπτὸς μὲ τὴν ἔννοια ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ μιλήσουμε γι' αὐτὸν παρὰ μονάχα μέσω τοῦ Υἱοῦ καὶ εἰδικότε-

οα μὲ μία γλῶσσα ποὺ ἀναφέρεται σὲ αὐτὸν καὶ ἡ ὅποια καθίσταται δυνατὴ ἔξαιτιας τῆς ἐπελεύσεως τοῦ Ἅγιου Πνεύματος.

Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη, Λέκτορας Κ.Δ.,
Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ.

Βημόθηρο (τεῦχος 2-3/2010)

Τὸ διπλὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ ἔχει κεντρικὸ ἀφιέρωμα μὲ τίτλο «Τὸ φωμὶ τῶν ἀνθρώπων». Στὸ προλογικὸ σημείωμα ἡ συντακτικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ περιοδικοῦ δίνει ἔνα περίγραμμα τῆς προβληματικῆς τοῦ ἀφιερώματος.

Στὸ πρῶτο κείμενο μὲ τίτλο «Θάλψη ἀπ' ἄκρου σ' ἄκρο» ἡ Εὖη Βουλγαράκη - Πισίνα ἀποτυπώνει κάποιες πρῶτες σκέψεις σχετικὰ μὲ τὴν κρίσιν ποὺ διέρχεται ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία. Ἀκολουθοῦν τὰ κείμενα ποὺ ἀναγνώστηκαν στὸν ἐπίσημην, δημόσια παρουσίασην τοῦ περιοδικοῦ μὲ τίτλους «Μαθητὲς μίας θεολογικῆς ἀναγέννησης» (Ν. Τσιρώνη), «Νεολαία, οἰκουμενικότητα καὶ θρησκειολογία» (Ρ. Μ. Σάμπα), «Ἐνα περιοδικὸ τοῦ 21ου αἰῶνα» (Π. Βολάκης), «Οἱ χριστιανοὶ σήμερα» (Α. Καλογερόπουλος). Στὴν ἐνότητα γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα φιλοξενοῦνται κείμενα, ὅπως τοῦ Ρ. Μ. Σάμπα μὲ τίτλο «Κόκκινα κοπτικὰ Χριστούγεννα», καθὼς καὶ ἐκκλησιαστικὰ σχόλια καὶ εἰδήσεις.

Τὸ κεντρικὸ μέρος τοῦ περιοδικοῦ καταλαμβάνει τὸ ἀφιέρωμα γιὰ τὸ φωμί. Τὸ πρῶτο κείμενο ἀπὸ τὸν Κ. Μπελέζο μὲ τίτλο «Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον» ἐπιχειρεῖ μία σύντομη ἐρμηνευτικὴ προσέγγιση τοῦ κεντρικοῦ ἄξονα τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς. Στὸ ἐπόμενο κείμενο μὲ τίτλο «Καθημερινὸ φωμὶ καὶ Ἐκκλησία» ὁ Μπροπολίτης Σιασίστης καὶ Σισανίου Παῦλος ἀποτυπώνει, μέσα ἀπὸ ἔνα πραγματικὸ περιστατικὸ ἀνθρώπου ποὺ ὑπόκειται σὲ οἰκονομικὸ λόγω κρίσης ἀδιέξοδο καὶ ἀποζητᾶ τὴν ἐλπίδα στὸν Ἐκκλησία, τὴν εὐλογὴν ἀλήθεια ὅτι ἡ ἀπουσία τοῦ Θεοῦ ὀδηγήσει σὲ ἀπουσία τῆς ἀνθρωπιᾶς. 'Ο Β. 'Αντωνόπουλος στὸ κείμενο «Κοινωνικὴ δικαιοσύνη καὶ ἀτομικὸς πλουτισμὸς στὴν Παλαιὰ Διαθήκη» συζητᾶ τὰ σχετικὰ βιβλικὰ κείμενα. Ἀκολουθεῖ τὸ κείμενο-κήρυγμα τοῦ π. 'Α. Πινακούλα μὲ τίτλο «Φωνὴ βιώντος ἐν τῇ ἐρήμῳ» ποὺ περιγράφει τὴ δράση τοῦ Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστῆ καὶ τὸ κάλεσμά του γιὰ μετάνοια, καθὼς καὶ τὴν προπαρασκευὴν τοῦ νέου λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τῆς Ἐκκλησίας. 'Η Ε. Βουλγαράκη-Πισίνα στὸ ἐπόμενο κείμενο «'Ο μόχθος τοῦ φωμιοῦ καὶ ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ» μὲ ἀφετηρία σχετικὲς βιβλικὲς ἀναφορές (φιλοξενία Ἀβραάμ, πειρασμὸι τοῦ Ἰησοῦ κ.ἄ.) ἐπιχειρεῖ νὰ ἔξαγει κάποια συμπεράσματα γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τοῦ ξπήματος τοῦ πλούτου καὶ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης.

Στὸ ἐπόμενο κείμενο μὲ τίτλο «Τὸ φωμὶ καὶ ὁ ἄρτος» ὁ Κ. Γανωτῆς ἀποπειρᾶται μία διασύνδεση τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου γύρω ἀπὸ τὸ φωμὶ μὲ τὴν πρακτικὴ τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸν ἄρτο τῆς ζωῆς, τὸν Χριστό. 'Ο Μπροπολίτης Κορέας Ἀμβρόσιος στὸ κείμενο «Ψωμὶ ἡ μπάπη; Σχέση ἀμφίρροπη» συζητᾶ μέσα στὸ πλαίσιο τῆς πραγματικότητας τῆς 'Απω 'Ανατολῆς-Κορέας τὸ ἐρώτημα, ἐὰν ἡ Σάρκωση τοῦ Λόγου δὲν γινόταν στὴν Παλαιστίνη, ἀλλὰ στὴν 'Απω 'Ανατολὴ θὰ

εῖχε ἄραγε ἀντικατασταθεῖ ὁ εὐχαριστιακὸς ἄρτος μὲ τὴν καθημερινὴν τροφὴν τῆς περιοχῆς, δηλαδὴ ρύζι σὲ μορφὴν πιλαφιοῦ; Στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Ἡ κοσμολογία τῆς Εὐχαριστίας» ὁ Τζ. Θεοκρίτοφ ὡς γεωλόγος φωτίζει ποικίλες ὅψεις (τὴν συμβολὴν τοῦ ἥλιου καὶ τῆς ἀτμόσφαιρας στὴν παραγωγὴν τοῦ κρασιοῦ καὶ τοῦ φωμιοῦ κ.ἄ.) τῆς θείας Εὐχαριστίας. Ὁ Δημ. Πασσάκος στὸ κείμενο μὲ τίτλο «Πῶς ἡ ἐνότητα τῆς πρώτης Ἔκκλησίας κρίθηκε γύρω ἀπὸ ἓνα τραπέζι» ἐπιχειρεῖ ἔρμηνευτικὴν προσέγγισην τοῦ ἐπεισοδίου στὴν Ἀντιοχεία (Γαλ. 2, 11-21) σχετικὰ μὲ τὴν ἀποδοχὴν ἢ τὴν ἀπόρριψην ἀπὸ τῆς πρωτοχριστιανικῆς κοινότητος τῆς σημασίας τῶν ἰουδαϊκῶν νόμων γιὰ τὶς τροφὲς ἀναφορικὰ μὲ τὴν εὐχαριστία καὶ τὴν οἰκουμενικὴν προοπτικὴν τῆς Ἔκκλησίας.

Ο Χ.-Μ. Μπάροτ στὸ κείμενο «Τὸ καθημερινό μας φωμὶ δῶσε μας σήμερα» ἀποτυπώνει μὲ γλαφυρὸν τρόπο διαστάσεις τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς γιὰ τὴν καθημερινὴν ζωήν. Ο π. Χ. Χούπτουνεν στὸ ἐπόμενο κείμενο μὲ τίτλο «Ντάλιτς» προσέγγιζει μία ἄλλη ὅψη οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς ἀνισότητας καὶ περιθωριοποίησης, ὅπως αὐτὴν παρουσιάζεται στὸ πλαίσιο τῶν καστῶν στὸν ἴνδικὸ πολιτισμό. Σὲ ἐπόμενο κείμενο μὲ τίτλο «Τὸ φωμὶ τοῦ ἄλλου» ὁ Δ. Μόσχος ἀξιολογεῖ τὴν κοινωνικὴν πραγματικότητα (πρόβλημα ταυτότητας, κ.ἄ.) σὲ σχέση μὲ τὸ πνευματικὸ πρόβλημα τοῦ φωμιοῦ τοῦ ἄλλου. Τὸ ἀφιέρωμα συνεχίζεται μὲ κείμενα γιὰ τὰ «τελετουργικὰ φωμιά» (πρόσφροδο, ὑψωμό κ.ἄ.), λαογραφικὴ ἀνάλυση γιὰ τοὺς «γαμήλιους ἄρτους» (Μ. Μερακλῆς), παρουσίαση μίας κεντρικῆς μορφῆς τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ μύθου «Δῆμπτρα Σιτῶ» (Άλ. Σότου), μία πολιτικὴ-κοινωνιολογική (Μ. Δρετάκης) καὶ τεχνοκρατική (Μ. Μπόλαρης) προσέγγιση γιὰ τὶς δυσλειτουργίες τοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος καὶ τὶς ἀνισότητες κ.ἄ.

Στὴν ἐνότητα θρησκειολογία, μεταξὺ ἄλλων ὁ Ἀπ. Μιχαηλίδης στὸ κείμενο μὲ τίτλο «Ντάρμα» παρουσιάζει τὴν σχετικὴ ἴνδουιστικὴ διδασκαλία ὡς καθημερινὸ βίωμα καὶ λατρευτικὴ ἐμπειρία. Τὸ τεῦχος συνεχίζεται μὲ «τοὺς ἄγιους του καιροῦ μας» (ἀγία Μεθοδία τῆς Κιμώλου), τίς «μορφές» (μακαριστὸς Παῦλος πατριάρχης τῆς σερβικῆς Ἔκκλησίας).

Ἀκολουθεῖ ὁ «φάκελος Παιδεία» ποὺ εἶναι ἀφιερωμένος στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Στὴν ἐνότητα αὐτὴν φιλοξενεῖται τὸ ἄρθρο τοῦ Σ. Γιαγκάζογλου μὲ τίτλο «Θρησκευτικὴ ἀγωγὴ καὶ ἔτεροτητα», ὅπου ἔξετάζεται μία ἐναλλακτικὴ πρόταση γιὰ τὸ θρησκευτικὸ μάθημα, στὴ συνέχεια γίνεται παρουσίαση τοῦ νέο-ίδρυθέντος Πανελλήνιου Θεολογικοῦ Συνδέσμου - ΚΑΙΡΟΣ, γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης ἀπὸ τὸν Β. Ἀντωνόπουλο, ἀκολουθεῖ ἓνα κείμενο τοῦ Γ. Μπάρλα «Μάθημα sūi generis» καὶ τὸ ἄρθρο τοῦ Κ. Σύρου «Προοπτικὴ καὶ μέλλον τῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς» κ.ἄ. Σὲ ἐπόμενη ἐνότητα γιὰ τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις ἡ Ε. Καραγιάννη στὸ κείμενο «Ἡ διακονία τῶν προσώπων» ἔξετάζει τὴν ἔννοια τῆς διακονίας στὸ πλαίσιο τῆς οἰκογένειας.

Τὸ τεῦχος δλοκληρώνεται, μεταξὺ ἄλλων, μὲ πληροφορίες ἀπὸ τὴν ζωὴν τοπικῶν ἐνοριῶν, βιβλικοτικὴ νέων ἐκδόσεων, παρουσίαση καινούργιων μουσικῶν δίσκων, παρουσίαση τοῦ προσώπου καὶ τοῦ ἔργου τοῦ γνωστοῦ ἀγιογράφου π. Στ. Σκλήρη, καὶ τὸν διάλογο μὲ τοὺς ἀναγνῶστες.

Σύναξη (τεῦχος 114/2010)

Τὸ δεύτερο τεῦχος τοῦ τρέχοντος ἔτους εἶναι ἀφιερωμένο στὸ ἐπίκαιο ξήτημα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Στὸ προλογικὸ ὁ Θ. Παπαθανασίου κάνει κριτικὲς νύξεις σχετικὰ μὲ ἀδυναμίες ποὺ παρουσιάζονται στὴν ἐκκλησιαστικὴ διατύπωση προτάσεων ὑπέρβασης τῆς κρίσης. Ἀκολουθεῖ εἰσαγωγικὰ ἔνα ἀνθολόγιο πατερικῶν, συνοδικῶν καὶ ἄλλων κειμένων σχετικὰ μὲ τρόπους θέασης τοῦ πλούτου στὸ πλαίσιο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἥθους.

Στὸ πρῶτο κείμενο μὲ τίτλο «Οἱ εἰκόνες τῆς Βασιλείας» ὁ Θ. Παπαθανασίου σκιαγραφεῖ μὲ βάση τὴν σκέψη τοῦ ἀγίου Νικολάου τοῦ Καβάσιλα κάποιες πιθανὲς ἀδυναμίες καὶ ἐνδεχόμενες ἐλλείφεις (τὴν ἀπουσία τῆς ἀλληλεγγύης καὶ τῆς διακονίας ὡς ἀποφασιστικῶν στοιχείων τῆς Βασιλείας) τῆς εὐχαριστιακῆς ἐκκλησιολογίας.

Τὸ ἐκτενὲς κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ ἀποτελεῖ διάλεξη τοῦ ἀρχιεπισκόπου τοῦ Καντέρμπουρρο R. Williams μὲ θέμα «Ἡθική, οἰκονομικὴ θεωρία καὶ παγκόσμια δικαιοσύνη». Στὸ κείμενο αὐτὸ μέσα ἀπὸ μία περιεκτικὴ διερεύνηση τοῦ θέματος ἐπιχειρεῖται ἡ ἀποτύπωση τῶν ἀφετηριακῶν ἀρχῶν καὶ τοῦ πολιτιστικοῦ πλαισίου γιὰ τὴν οἰκονομία. Τὸ πλαίσιο αὐτό, ὅπως ἐπίσης καὶ οἱ κεντρικὲς ἰδέες μίας χριστιανικῆς συμβολῆς στὸ ὅλο πρόβλημα, θὰ μποροῦσαν νὰ ὀδηγήσουν σὲ μίαν ἡθικὴ ἀποδεκτὴ οἰκονομικὴ πολιτική. Ἡ μεταφρασμένη αὐτὴ ἔκδοση τοῦ κειμένου συνοδεύεται καὶ ἀπὸ τὸ διάλογο ποὺ προκάλεσε στὸ ἀκροατήριο ἡ παραπάνω διάλεξη.

Στὸ ἐπόμενο κείμενο μὲ τίτλο «Οἱ Χριστιανοὶ μπροστὰ στὴν οἰκονομικὴ κρίση» ὁ Μ. Δρεπάκης προσφέρει μία περιγραφικὴ ἀποτύπωση τῆς σημερινῆς κοινωνικῆς πραγματικότητας μέσα στὸ πλαίσιο τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καὶ κάνει λόγο γιὰ τὶς ἐν ἐνεργείᾳ ἢ ἐν δυνάμει ἐπιλογὲς ποὺ ἔχουν οἱ χριστιανοὶ ὡς Ἐκκλησία ἢ ἀτομικὰ νὰ συνδράμουν στὴν ὑπέρβαση τῆς κρίσης.

Ο Γ. Κρανιδιώτης στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Ἰατρικὴ καὶ ἐλεύθερη ἀγορά» ἐπιχειρηματολογεῖ περιγράφοντας τὴν λειτουργία τῆς ἰατρικῆς μέσα στὸ ἴσχον οἰκονομικὸ πλαίσιο, ὅτι, δηλαδή, μπορεῖ αὐτὴ νὰ ἀσκηθεῖ ἐλεύθερα καὶ σύμφωνα πρὸς τὸ εὐαγγελικὸ πνεῦμα μονάχα ὡς δημόσια λειτουργία μακρονὰ ἀπὸ τοὺς κανόνες τῆς ἀγορᾶς.

Ἀκολουθεῖ τὸ κείμενο μὲ τίτλο «Ἡθικὴ Τραπεζικὴ καὶ Ἡθικὲς Τραπεζεῖς στὴν ὕστερη νεωτερικότητα» τῶν Γ. Πάστρα καὶ Χ. Τσούκα. Μετὰ ἀπὸ μία σύντομη ἐννοιολογικὴ ὁριοθέτηση τὸ ἀρθρο τὸ διερευνᾶ τὸ ξήτημα τῆς σχέσης καὶ διάκρισης μεταξὺ ἡθικῶν καὶ τῶν συμβατικῶν κοινωνικὰ ὑπεύθυνων τραπέζων.

Στὸ ἐπόμενο κείμενο μὲ τίτλο «Οἱ θέσεις τοῦ Ἰσλάμ γιὰ τὴν οἰκονομία» ὁ Ἄλ. Καριώτογλου διακρίνει τρία ἐπίπεδα ἵσλαμικῆς θεωρίας τῆς οἰκονομίας (μικροοικονομικό, μακροοικονομικό καὶ διεθνές), συζητώντας ἐπιμέρους ὄψεις (τραπεζικό, ἀσφαλιστικὸ σύστημα, κ.ἄ.).

Τὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ ὄλοκληρώνεται μὲ τὶς μόνιμες στῆλες γιὰ τὸ διάλογο μὲ τοὺς ἀναγνῶστες, τὸ βιβλίο κ.ἄ.

Δελτίο Βιβλικῶν Μελετῶν (τομ. 26, ἔτος 36, Ἱανουάριος-Δεκέμβριος 2008)

Τὸ Δελτίο Βιβλικῶν Μελετῶν εἶναι τὸ μοναδικὸ στὸν ὁρθόδοξο χῶρο, βιβλικὸ (Π. καὶ Κ. Διαθίκη) περιοδικὸ τὸ ὅποιο ἐκδίδεται σὲ ἔξαμπνιαία βάσιν (ἔστω καὶ μὲ μία χρονικὴ καθυστέρωση) ἀπὸ τὸ ἵδρυμα «”Ἄρτος Ζωῆς». Ὁ παρὸν τόμος ποὺ καλύπτει ὅλο τὸ ἔτος 2008 φιλοξενεῖ τὰ πρακτικὰ τοῦ διεθνοῦς συνεδρίου μὲ τίτλο «Ἡ Ἀγία Γραφὴ καὶ ὁ σύγχρονος εὐρωπαϊκὸς πολιτισμός» ποὺ ὀργανώθηκε τὸ 2007 ἀπὸ τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦ καὶ τὴν Ἑλληνικὴν Βιβλικὴν Ἐταιρίαν.

Στὸ πρῶτο ἄρθρο μὲ τίτλο «Ο ἑνιαῖος εὐρωπαϊκὸς συνταγματικὸς χῶρος καὶ τὸ θροσκευτικὸ φαινόμενο» ὁ Εὐ. Βενιζέλος ἐπιχειρηματολογεῖ ὑπὲρ τῆς αὐτονόητης σημασίας τῆς χριστιανικῆς παράδοσης καὶ εἰδικότερα τῆς Ἀγίας Γραφῆς γιὰ τὴν ὑπαρξην καὶ τὴν ταυτότητα τῆς Εὐρώπης, ἐπισημαίνοντας ταυτόχρονα τὴν ἀλήθεια ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ διακριθεῖ εὐκόλα ἡ ὑπαρξην μίας χριστιανικῆς προοπτικῆς στὸν εὐρωπαϊκὸ συνταγματικὸ πολιτισμό.

Στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Ο εὐρωπαῖος ὡς πολίτης τοῦ κόσμου καὶ ἡ βιβλικὴ παράδοση γιὰ τὸν ἀνθρώπο καὶ τὴν οἰκουμένη», ὁ Σ. Παπαθεμελῆς ἐπιχειρεῖ μία πρώτη ἀνίκνευση τῶν δομικῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ στὴν προοπτικὴ του βιβλικοῦ ὄραματος.

Ο Ἰω. Καραβιδόπουλος στὴ μελέτη του μὲ τίτλο «Πολιτισμικὴ ἀνθρωπολογία καὶ Ἀγία Γραφὴ» ἐξετάζει τὴ σημασία καὶ τὴν προσφορὰ τῆς διεπιστημονικῆς ἀλληλεπίδρασης γιὰ τὴ βιβλικὴ ἔρευνα καὶ συγκεκριμένα τὴν περιοχὴ τῆς πολιτισμικῆς ἀνθρωπολογίας στὶς διάφορες ἐκδοχές της (ἀγγλική, ἀμερικανική).

Ο U. Luz στὸ ἄρθρο «Interpretation of the Bible in postmodern Europe», ἀφοῦ περιγράφει τὶς ποικίλες νοηματοδοτήσεις τῆς ἔννοιας τῆς «μετανεωτερικότητας», ἀποπειρᾶται μία σκιαγράφηση τεσσάρων ἐπιμέρων ὅφεων (ὅπως π.χ. τὴν «ἀποδόμησην» τοῦ ρόλου τοῦ συγγραφέα καὶ τοῦ ἀναγνώστη) αὐτοῦ ποὺ περιγράφει ὡς «μετανεωτερικὲς βιβλικὲς ἔρμηνεις».

Ο Ἰω. Πέτρου στὸ δοκίμιο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «”Ἀνθρωπος, θροσκεία, πολιτισμός στὸ πλαίσιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἔνωσης» ἐξετάζει τὸ ζῆτημα τῆς σχέσης ἀνθρώπου καὶ πολιτισμοῦ στὸ εὐρωπαϊκὸ πλαίσιο χρονιμοποιώντας παραδείγματα ἀπὸ τὸ χριστιανισμό.

Ο E. Lohse στὸ κείμενο «Humanitarian ethics and biblical tradition in modern Europe» ἐξετάζει κατὰ πόσο εἶναι δυνατὸν νὰ πραγματοποιηθεῖ συνάντηση καὶ διάλογος τῆς «κοσμικῆς» ἀνθρωπιστικῆς ἥθικῆς μὲ τὴν πλούσια βιβλικὴ ἥθικὴ διδασκαλία μὲ ἐπίκεντρο τὸ Ρωμ. 13, 1-7, ὅπου δίδονται βασικὲς ἀρχὲς γιὰ τὴν ἀσκηση τῆς κοινωνικῆς ὑπευθυνότητας ἐκ μέρους τῶν χριστιανῶν.

Στὴν ἐπόμενη μελέτη μὲ τίτλο «”Ἄπο τὴν πρωτοχριστιανικὴν κοινωνίαν στὸν πολυπολιτισμικὸ καὶ παγκοσμιοποιημένον ἀτομικότητα»», ὁ Π. Βασιλειάδης ἐξετάζει τὸ καίριο καὶ διαχρονικὸ πρόβλημα τῆς σχέσης ἀτομικότητας - κοινωνίας μέσα ἀπὸ τὸ πρᾶσμα τῶν λύσεων ποὺ προτείνονται ἀπὸ τὸ βιβλικὸ ὄραμα καὶ τὸ εὐχαριστικὸ γεγονός.

Ο Otfried Höfius στὸ ἐπόμενο κείμενο μὲ τίτλο «Ἡ βιβλικὴ μαρτυρία περὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ θροσκευτικὸς πλουραλισμός» ἐπεξεργάζεται μία θεολογικὰ

θεμελιωμένη ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα τοῦ θρησκευτικοῦ πλουραλισμοῦ μέσα ἀπὸ μία προσέγγιση, ἥ δοποία ἔχει ὡς ἀφετηρία καὶ δομικὸ ἄξονα τὴ βιβλικὴ μαρτυρία γιὰ τὸν Ἰησοῦν Χριστό.

Στὸ μελέτημα μὲ τίτλο «Kenosis, mimesis and emancipation. On Vattimo's interpretation of Christianity» ὁ Gaetano Chiurazzi συζητᾶ κάποιες ἀπὸ τὶς κεντρικὲς θέσεις τοῦ Ἰταλοῦ στοχαστῆ G. Vattimo σχετικὰ μὲ τὸ ρόλο τοῦ Χριστιανισμοῦ στὸ δυτικὸ πολιτισμό.

‘Ο Β. Ποῦχνερ στὸ ἀρθρὸ του «Τὸ φιλὶ τοῦ Ἰούδα καὶ οἱ μεταμορφώσεις τοῦ Χριστοῦ» ἐρευνᾷ τὴν γενεαλογία τῶν μοτίβων τῆς βιβλικῆς ἀφήγησης σχετικὰ μὲ τὴ σύλληψη τοῦ Χριστοῦ στὴ Γεθσημανή (τὸ φιλὶ τοῦ Ἰούδα πρὸς τὸν Διδάσκαλὸ του καὶ τὴν δυνατότητα τοῦ Διδασκάλου, μεταμορφώνοντας τὸν ἑαυτό του, νὰ ἀποφύγει τὴ σύλληψη).

‘Ο Μ. Μπέγζος στὸ δοκίμιό του μὲ τίτλο «Ἡ βιβλικὴ ταυτότητα τῆς Εὐρώπης» συζητᾶ τὸ ζήτημα τῆς χριστιανικῆς ἥ μὴ ταυτότητας τῆς Εὐρώπης, ἐπιδιώκοντας νὰ ἀναδείξει ὡς ἴστορικὰ δίκαιη καὶ ἀποδεκτὴ τὴν πρότασην ποὺ κάνει λόγο γιὰ τὴ βιβλική (βλ. μονοθεϊστική) ταυτότητα της.

‘Ο Γ. Τσακαλίδης στὸ ἀρθρὸ του «Ἡ Βίβλος γιὰ τὸν ἀθέους (ἢ οἱ περιπέτειες ἐνὸς ἀθέου μὲ τὴ Βίβλο)» ἔξετάζει μὲ βάση τὴν περίπτωση τοῦ ἀθεϊστῆ καθηγητῆ M. Machovec (τὴν δεκαετία τοῦ '70 σὲ πανεπιστήμιο τῆς τότε ἐνωμένης Τσεχοσλοβακίας), ἐὰν καὶ σὲ πιὸ βαθὺ ἔχει ἐπηρεάσει ἥ Βίβλος τὸν ἀθεους τῆς Εὐρώπης.

Τὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ ὄλοκληρωνται μὲ τὰ «Χρονικά», ὅπου περιέχονται δύο κείμενα, τὰ δόποια προέρχονται ἀπὸ δημόσια συζητηση μὲ θέμα «”As skepsis que tem o Bíblia». Pode-se dizer que a perspectiva é de um teólogo católico que se questiona sobre a Bíblia, e não de um teólogo protestante, que se questiona sobre a Bíblia». Πρόκειται γιὰ τὰ κείμενα «Ἡ Π. Διαθήκη στὴ ζωὴ τῆς Ὁρθόδοξης Ἑκκλησίας» (Μ. Κωνσταντίνου), καὶ τὸ «Τὸ στοίχημα τοῦ Ἀρτοῦ Ζωῆς: ἥ Βίβλος στὸν Δημόσιο χῶρο τῆς σκέψης» (Σ. Ζουμπουλάκης). Τέλος ὑπάρχει καὶ σχετικὴ βιβλιοκριτικὴ ἐνότητα γιὰ παρουσίαση σύγχρονων βιβλικῶν μελετῶν.

Πνευματικὴ Διακονία (τεῦχος 8, 'Απρίλιος-Αὔγουστος 2010)

Τὸ περιοδικὸ Πνευματικὴ Διακονία ἀποτελεῖ περιοδικὴ ἐκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίνας καὶ Ἀμμοχώστου καὶ περιλαμβάνει θεολογικὰ μελετήματα πάνω σὲ ἀφιερώματα ἥ ἄλλα θέματα. Τὸ παρὸν τεῦχος εἶναι ἀφιερωμένο στὸ θέμα «Θεοτόκος καὶ Ἑκκλησία»

Στὸ πρῶτο κείμενο τοῦ ἀφιερώματος μὲ τίτλο «Περὶ τῶν προτυπώσεων τῆς Θεοτόκου στὴν Παλαιὰ Διαθήκη» ἥ Εὐ. Δάφνη ἔξετάζει τὶς βιβλικές (Παλαιὰ Διαθήκη) ἀναφορές (Γένεσι, Ἡσαΐας, προφῆτες) πρὸς τὸ πρόσωπο τῆς Θεοτόκου μέσα ἀπὸ τὴν ἔρμηνευτικὴν προοπτικὴν τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ τῆς Παράδοσης.

Στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τὸ τίτλο «Ἡ Μητέρα τοῦ Κυρίου στὴν Καινὴ Διαθήκη» ἥ Αἰκ. Τσαλαμπούνη μελετᾶ τὶς σχετικὲς ἀναφορὲς τῆς Καινῆς Διαθήκης (ἀπ. Παῦλος, εὐαγγέλια) γιὰ τὸ πρόσωπο τῆς Θεοτόκου, ἀναδεικνύοντας τὴ βαθειὰ θεολογικὴ σημασία τοῦ προσώπου της γιὰ τὸ ἔργο τῆς θείας Οἰκουμενίας.

Στὸ ἐπόμενο δοκίμιο μὲ τίτλο «Ἡ Θεοτόκος καὶ τὸ χριστολογικὸ δόγμα τῆς Ἐκκλησίας» ὁ Στ. Γιαγκάζογλου ἀποτυπώνει μὲ συντομία τὴν (δογματική) διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν Θεοτόκο σὲ σχέση μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, καθὼς καὶ τὴ συνεργία Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου στὸ μυστήριο τῆς ἐνανθρώπησης.

Ἡ Εὐτ. Γιούλτση στὸ κείμενο «Τὸ ἱσυχαστικὸ ὑθος τῆς Θεοτόκου» πραγματεύεται μὲ βάσιν τὶς πλούσιες ἀναφορὲς τῆς πατερικῆς παράδοσης γιὰ τὸ πρόσωπο τῆς Θεοτόκου, τὶς ἀνθρωπολογικὲς προεκτάσεις ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν περὶ τοῦ προσώπου τῆς διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ὡς προτύπου μίμησης στὴν ὁδὸν τῆς ἀγιότητας.

‘Ο Γ. Φίλιας στὸ μελέτημά του «Πηγές, διαμόρφωση καὶ ἔξέλιξη τῶν θεομπορικῶν ἔορτῶν» ἔξετάζει τὶς πηγές (ἀπόκρυφα εὐαγγέλια) καὶ τὴν ἔξέλιξη καὶ διαμόρφωση τῶν ἔορτῶν (Γενέσιον, Εἰσόδια, κ.λπ.) πρὸς τιμὴν τῆς Θεοτόκου.

‘Ο Τρ. Τσομπάνης στὸ κείμενό του μὲ τίτλο «Ἡ Θεοτόκος στὴ Βυζαντινὴ τέχνη» ἀσχολεῖται μὲ τὸ ζήτημα τῆς εἰκονογραφικῆς ἀπόδοσης τῆς Θεοτόκου στὴ βυζαντινὴ τέχνη.

Ἡ Brigitta Schrade στὸ ἐπόμενο κείμενο μὲ τίτλο «Σταυροδρόμι πολιτισμῶν, ἥ ὁρθόδοξην τέχνη ὡς μεσάζων στὴ δυτικὴ κοινωνία» συζητᾷ τὴν εἰκονογραφικὴν θέσην τῆς Θεοτόκου σὲ ‘Ἀνατολὴ καὶ Δύση καὶ τὸ ϕόλο τῆς ὁρθόδοξης τέχνης ὡς γέφυρας στὴν διαμόρφωση τῆς πολιτισμικῆς ἐνότητας τῆς Εὐρώπης.

‘Ακολουθεῖ σὲ νεοελληνικὴ ἀπόδοση τὸ ἐγκώμιο «στὴν πάνσεπτη κοίμηση τῆς μητέρας τοῦ Θεοῦ» τοῦ ἄγιου Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ.

Στὸ κείμενο μὲ τίτλο «Ἡ κοίμηση τῆς Θεοτόκου, ἴστορία, συμβολισμός, θεολογία», ὁ Μπροπολίτης Κωνσταντίας-Αρμοχώστου Βασίλειος ἀναφέρεται σὲ ὅψεις ποὺ ἀφοροῦν στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου (θάνατο καὶ ταφή, ἀνάσταση καὶ μετάσταση).

‘Ο Θ. Γιάγκου στὴ μελέτη του μὲ τίτλο «Ἡ νηστεία τοῦ Αὐγούστου» ἔρευνα τὶς σχετικὲς πηγές, τὴν ἔξέλιξη καὶ τὴν διαμόρφωση τῆς νηστείας τοῦ δεκαπενταύγουστου.

Στὸ τελευταῖο κείμενο τοῦ ἀφιερώματος μὲ τίτλο «Ἡλθεν ἥ Θεοτόκος ἐν τῇ Κύπρῳ, εἰς χώραν λάρναξ» ὁ Γ. Κάκκουρας ἔξετάζει τὶς γραπτὲς μαρτυρίες (Συναξάρι Τριωδίου, Δαμασκηνὸς Στουδίτης-15ος αἱ., κ.ἄ.) οἵ ὅποιες κάνουν λόγο γιὰ φυσικὴ παρουσία τῆς Θεοτόκου στὸν Κύπρο, ἥ ὅποια χαρίζει στὸν πρῶτο τοπικὸ ἐπίσκοπο τὸ ὠμοφόριό του. Τὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ ὀλοκληρώνεται μὲ τὴν ἐνότητα γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα καὶ χρονικὰ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Nέα Εὐθύνη (τεῦχος 1, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2010)

Τὸ περιοδικὸ *Nέα Εὐθύνη* ἀποτελεῖ διμονιαία ἔκδοση ποὺ αὐτοπροσδιορίζεται ὡς περιοδικὸ ἐλευθερίας καὶ γλώσσας. Πρόκειται γιὰ ἐπανέκδοση ὑπὸ νέα διεύθυνση, σχῆμα καὶ ἐμφάνιση τοῦ ἴστορικοῦ περιοδικοῦ «Εὐθύνη» ποὺ πρωτοκύκλοφόροσε ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Κώστα Τσιρόπουλου τὸ 1961.

Στὸ πρῶτο δοκίμιο μὲ τίτλο «Στὸν ἀπέραντο ὥκεανὸ καὶ πάλι» ὁ Κ. Χατζηνικούνιος ἀποπειρᾶται μία προσέγγιση καὶ ἔναν προβληματισμὸ γύρω ἀπὸ τὴν πο-

λυεπίπεδη κρίση (κρίση ἀξιῶν, ὁδεολογιῶν κ.λπ.) τὴν ὅποια βιώνουμε στὴ χώρα μας.

Στὴ συνέχεια παρουσιάζεται μὲ τίτλο «Δὲν φτάνει νὰ γράψεις, πρέπει νὰ σχηματίσεις μία παράδοση» μία ἐπιλογὴ ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς μεταξὺ τοῦ Γιώργου Σεφέρη καὶ τῆς ἀφελφῆς του Ἰωάννας Τσάτσου κατὰ τὴν περίοδο 1919-1970.

Μετὰ τὰ «Πελασγικὰ τερραστικὰ» ποιήματα τοῦ Γιώργου Γεωργούση, ἀκολουθεῖ τὸ κείμενο «Ἡ Φιλοσοφία ἐνώπιον τῆς πρόκλησης τῆς ἐποχῆς μας» τοῦ Κ. Ἀνδρουλιδάκην. Στὸ κείμενο αὐτὸν ὁ στοχαστὴς ἐπιχειρεῖ νὰ ἐκφράσει ὄρισμένες σκέψεις πάνω σὲ κρίσιμα ἔρωτήματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ ψευστότητα καὶ τὶς ἀνακατατάξεις τῆς ἐποχῆς μας (σὲ ἐπίπεδο ἀνθρωπολογικό, κοινωνιολογικό, τελικὰ πολιτισμικό). Ἀκολούθως, παρεμβάλλονται δύο ποιήματα («Ἀναλύοντας τὸ χιόνι», «Σουνδεαλιστικὴ προσευχή») τοῦ Δημ. Ἐλευθεράκην.

Στὴ συνέχεια ἀκολουθεῖ τὸ δοκίμιο τοῦ Στ. Γιαγκάζογλου «Θεολογία καὶ Πολιτισμός», στὸ ὅποιο ἐπιχειρεῖται μία θεολογικὴ θεώρηση τοῦ πολιτισμοῦ, μὲ βασικὸν ἄξονα τὶς προτεραιότητες ἐνὸς γόνιμου ἀλλὰ καὶ ἐπιτακτικοῦ διαλόγου τῆς σύγχρονης θεολογικῆς σκέψης μὲ τὸν πολιτισμὸν τῆς ἐποχῆς μας μὲ ἄξονα τὴ θεολογικὴ κατανόηση τοῦ προσώπου, τὴ θεολογικὴ γλῶσσα, τὴν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τὶς προκλήσεις τῆς βιοτεχνολογίας, τὸν σεβασμὸν τῆς ἐτερότητας, τὴν νοματοδόσην τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ.

Ο Τζῶν Ρὼλς στὸ κείμενο του «Θεωρία τοῦ σώματος καὶ τῆς ἀμαρτίας» ἐκθέτει μία περὶ τοῦ σώματος θεώρηση μὲ βάση βιβλικὰ κείμενα καὶ ἀναφορές. Ἀκολουθεῖ τὸ διήγημα τοῦ Γ. Καρτέρον «Στὸ πρῶτο ορατεῖον», ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ποιητικὴν συλλογὴν «Ἄραδήν» τῆς Ἰω. Γαλανάκη καὶ ἡ θεατρικὴ κωμικὴ πρᾶξη «Ψαρόσουπα» τοῦ Στ. Πολενάκη. Τὸ τεῦχος ὀλοκληρώνεται μὲ τὶς στῆλες γιὰ τὶς εἰδήσεις, τὰ σχόλια καὶ τὰ κρίτικα σημειώματα.

Recherches de Science Religieuse (τόμος 98, τεῦχος 1, Ἱανουάριος-Μάρτιος 2010)

Ο P. Royannais στὸ πρῶτο κείμενο τοῦ τρέχοντος τεύχους μὲ τίτλο «Penser philosophiquement la théologie», ἐπιχειρεῖ καταρχᾶς μία ἐννοιολογικὴ ὄριοθέτηση τῶν ἐννοιῶν «φιλοσοφία - θεολογία», μελετώντας στὸ πλαίσιο τῆς Summa Theologica τοῦ Θωμᾶ Ἀκινάτη τὴν μεταξὺ τους σχέσην. Ἐπικεντρώνοντας στὸ ἔργο τοῦ K. Rahner βρίσκει ἐπιβεβαίωσην τῆς σχέσης θεολογίας καὶ φιλοσοφίας ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ χαλκηδόνιου μοντέλου.

Στὸ ἐπόμενο μελέτημα μὲ τίτλο «La théologie entre urgence phénoménologique et endurance herméneutique» ὁ H.-J. Gagey ἀναλαμβάνει τὴν προσπάθεια νὰ ἀπαντήσει στὴν πρόκληση καὶ στὸν προβληματισμὸν ποὺ θέτει στὴ θεολογικὴ σκέψη ὁ γνωτὸς φαινομενολόγος στοχαστὴς J. - L. Marion σχετικὰ μὲ τὸ γιατί οἱ θεολόγοι δὲν προσπαθοῦν καθόλου νὰ προχωρήσουν σὲ μία φαινομενολογικὴ ἀνάγνωση τῶν γεγονότων τῆς Ἀποκάλυψης ποὺ περιέχονται στὶς Γραφές, ἐμμένοντας σὲ δοντικές, ἰστορικές ἢ ἄλλες προσεγγίσεις. Τὸ ξήτημα τῆς παθητικῆς ἢ μὴ προσέγγισης καὶ ἀποδοχῆς τῶν «φαινομένων» ἔχεται στὸ προσκήνιο.

‘Ο V. Holzer στὸ ἐπόμενο κείμενο μὲ τίτλο «”Philosopher à l’interieur de la théologie”. La transcendance de la question ontologique comme voie d’accès à une philosophie de la religion dans l’oeuvre de K. Rahner» ἐπιχειρεῖ μία ἐπαναγγωστικὴ τοῦ ἔργου τοῦ Rahner στὴν προοπτικὴν τῆς ἔξέτασης τῆς σχέσης φιλοσοφίας καὶ θεολογίας.

Στὸ τελευταῖο κείμενο μὲ τίτλο «Homoousios et homoousios. La substance entre théologie et philosophie», ὁ J.-Y. Lacoste μὲ ἀφετηρία τὴν δυνατότητα ὑπαρχῆς κάποιου χάσματος μεταξὺ τοῦ τί ἐννοεῖται καὶ τοῦ τί πράγματι ὅμολογεῖται σὲ ἓντα ἀπὸ τὰ ἄρθρα τοῦ “Ορου τῆς συνόδου τῆς Χαλκηδόνας, ἐπισημαίνει τὴν ἀναγκαιότητα μίας φιλοσοφικῆς κριτικῆς τῆς θεολογικῆς χρήσης κάθε ἔννοιας, διευρύνοντας τὴν προβληματικὴν στὴν προοπτικὴν της περὶ μεταβολῆς τῶν Τιμίων Δώρων εὐχαριστιακῆς θεολογίας.

Revue Theologique de Louvain (τόμος 41, τεῦχος 2 2010)

Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τεύχους μὲ τίτλο «L’echo de l’enseignement de Vatican II sur le prebyterat dans la situation actuelle» ὁ G. Routhier μὲ ἀφορμὴ τὸ «Year for Priests» ἐπανεξετάζει τὴν διδασκαλία τῆς Β’ Βατικάνειας Συνόδου πάνω στὸ ἀξιώμα τοῦ πρεσβυτέρου σὲ σχέση μὲ τὰ καθήκοντα καὶ τὸ ρόλο ποὺ καλοῦνται νὰ διαδραματίσουν στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας.

Στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «“Dieu” dans le texte. Note sur la sémantique du jeune Heidegger» ὁ Sylvain Camilleri ἐξετάζει φιλολογικὰ καὶ φιλοσοφικὰ τὴν χρήση τῆς ἔννοιας “Θεός” στὸ πρώιμο ἔργο τοῦ φιλοσόφου, προκειμένου νὰ ἀναδείξει τὴν ἴδιαίτερη σημασία της σὲ κάθε περίπτωση.

Οἱ P.-J. Laurent καὶ C. Plaideau στὸ ἐπόμενο κείμενο μὲ τίτλο «Pentecôtismes et neo-pentecôtismes» ἐξετάζουν τὰ αἴτια καὶ τὶς διεργασίες ποὺ ὀδηγοῦν στὸ ἀξιοσημείωτο φαινόμενο τῆς σημαντικῆς αὔξησης καὶ διάδοσης τῶν πεντηκοστιανῶν καὶ ἄλλων «χαροισματικῶν» προτεσταντικῶν κινήσεων.

Στὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ τεύχους μὲ τίτλο «Les femmes de la généalogie de Jésus dans l’évangile de Matthieu et l’application de la Torah» ὁ Th. Osborne διερευνᾷ τὸ Ματθ. 1, 1-17, 18-25, προκειμένου νὰ ἀναδείξει τὴν διασύνδεσην τῶν ἀναφορῶν σὲ τέσσερις ἡ πέντε γυναῖκες στὸ γενεαλογικὸ δέντρο τοῦ Ἰησοῦ πρὸς τὸν ἰουδαϊκὸ Νόμο, καὶ κατὰ συνέπεια τὴν σημασία ποὺ ἔχει ἡ τήρηση τῶν ἐπιταγῶν τοῦ Νόμου μέσα ἀπὸ τὸ πρᾶσμα τῶν προφητικῶν ἔξαγγελιῶν καὶ τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰησοῦ γιὰ τὴν εὐαγγελικὴν ἀφήγησην τοῦ Ματθαίου.

Istina (τόμος LV, τεῦχος 1/2010)

Τὸ πρῶτο τεῦχος τοῦ τρέχοντος ἔτους εἶναι ἀφιερωμένο στὸ θέμα «Ἐκκλησία καὶ πολιτισμὸς στὴν σύγχρονη ὁρθόδοξη θεολογίᾳ». Περιέχει μέρος τῶν εἰσηγήσεων ποὺ ἀνακοινώθηκαν στὸ διεθνὲς συνέδριο ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Δημητριάδος στὸ Βόλο στὶς 7-10 Μαΐου τοῦ 2009.

Στὸ πρῶτο κείμενο μὲ τίτλο «La relation de l’Église à la culture et la dialectique de l’eschatologie et de l’histoire» ὁ Π. Καλαϊτζίδης ἔξετάζει τὴν σχέσην μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ πολιτισμοῦ μέσα ἀπὸ τὸ πρᾶσμα τῆς ἐσχατολογίας, ἀσκώντας κριτικὴν σὲ περιπτώσεις στενοῦ ἐναγκαλισμοῦ καὶ σύγχυσης τῆς Ἐκκλησίας πρὸς πολιτισμικὰ καὶ ἐθνικὰ μορφώματα.

‘Ο Δ. Μόσχος στὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Église et culture aux premiers siècles chrétiens. Une tentative de description de leurs relations à travers le modèle du martyre chrétien» παρουσιάζει τὴν σχέσην Ἐκκλησίας καὶ πολιτισμοῦ κατὰ τὸν πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνες μὲ ἐπίκεντρο τὴν ἐκκλησιαστικὴν αὐτοσυνειδοσίαν, ὅπως διαμορφώνεται στὶς περιπτώσεις τοῦ μαρτυρίου ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἐπίδρασην στοιχείων ἀπὸ ἄλλες θρησκευτικὲς παραδόσεις τῆς ἐποχῆς καὶ συγκεκριμένα τὸν ιουδαϊσμό.

‘Ο π. Λ. Καμπερίδης στὴν μελέτη «L’essor de l’ethno-théologie et le decline de la conscience eschatologique de l’Église orthodoxe à la veille de la guerre de l’Independence grecque de 1821» μέσα ἀπὸ μία πολυεπίπεδη ματιὰ προσεγγίζει ἐξαιρετικὰ τὸ φαινόμενο τῆς ἐκκοσμίκευσης τῆς ἐσχατολογίας καὶ τῆς ἀνάδειξης τῆς ἐθνοθεολογίας στὸν ὁρθόδοξο Ἑλλαδικὸν χῶρο μὲ κεντρικὸ παράδειγμα τὸν περὶ ἀνεξαρτησίας ἀγώνα τοῦ 1821.

Στὸ ἐπόμενο ἄρθρο μὲ τίτλο «Mission et civilization» ὁ Μητρ. Νικολαῖς Ἀλέξανδρος μὲ τρόπο ἀφηγηματικό, σύμφωνα μὲ τὸν ἀφρικανικὸν τρόπο ἔκφρασης, συζητάει τὰ προβλήματα καὶ τὶς προκλήσεις ποὺ τίθεται στὸ πλαίσιο τῆς ὁρθόδοξης ἱεραποστολῆς στοὺς γηγενεῖς πληθυσμοὺς τῆς Ἀφρικῆς μὲ κεντρικὴν ἐπιδίωξην τὴν ἀνάγκην «ἐμπολιτισμοῦ» (inculturation) τοῦ εὐαγγελίου στὸ οἰκεῖον πλαίσιο.

‘Η Ν. Παπαγεωργίου στὸ κείμενό της «L’Église et les traditions locales dans le cadre de la mission. Le postulat de l’inculturation» ἔξετάζει τὸ ϕόλο τῆς ἱεραποστολῆς μὲ ἐπίκεντρο τὴν διάστασην τοῦ «ἐμπολιτισμοῦ» στὸ πλαίσιο τῶν τοπικῶν πολιτισμῶν.

‘Ο Χρ. Σταμούλης στὸ ἐπόμενο δοκίμιο «Église et culture de l’incarnation» μὲ ἀξονὰ τὴν ἔννοια τῆς ἐνσάρκωσης τοῦ Λόγου δείχνει πρὸς τὴν ἀνάγκην ὑπέρβασης ποικίλων προβληματικῶν περιπτώσεων, ὅπου στὸ ὄνομα τῆς ὁρθοδοξίας παρατρέται μία ἀποκήρυξη τοῦ πολιτισμοῦ μὲ συνέπεια νὰ καθίσταται δυσχερῆς ἡ σχέση τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὸν κόσμο.

Τὸ τελευταῖο κείμενο ἀπὸ τὸν π. Δημ. Μπαθρέλλο μὲ τίτλο «Typologie des rapports entre christianisme et culture selon H. Richard Niebuhr et la théologie orthodoxe contemporaine», μὲ ἀφετηρία τὴν περίφημη τυπολογία τοῦ ἀμερικανοῦ θεολόγου R. Niebuhr, ἀποπειρᾶται νὰ ἀποτυπώσει τοὺς τύπους ποὺ παρουσιάζονται στὸ πλαίσιο τῆς σύγχρονης ὁρθόδοξης θεολογίας ἀναφορικὰ μὲ τὴν σχέσην Ἐκκλησίας καὶ πολιτισμοῦ. Τὸ τεῦχος διλογορύνεται μὲ τὴν στήλη τοῦ περιοδικοῦ γιὰ τὶς βιβλιοπαρουσιάσεις.

Νικόλαος Ἀσπρούλης

Φιλόθεος - Philotheos, International Journal for Philosophy and Theology
(τεῦχος 10/ 2010)

Πρόσφατα κυκλοφόρησε τὸ 100 τεῦχος τοῦ ἐπίστοιου διεθνοῦς περιοδικοῦ «Φιλόθεος» ποὺ ἐκδίδεται ἀπὸ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Βελιγραδίου. Εἴκοσι ᜑξι συγγραφεῖς παρουσιάζουν τὶς σκέψεις τους πάνω σὲ διάφορα θέματα, γράφοντας στὰ γερμανικά, ἄγγλικά, γαλλικά, σερβο-κροατικά ἢ στὰ ωσικά. Τὰ περισσότερα ἀφοροῦν τὴ φιλοσοφικὴ ἐπιστημονικὴ προβληματική, ἀλλὰ μερικὰ ἔχουν καὶ μεγάλο θεολογικὸ ἐνδιαφέρον. Τέτοια εἶναι τοῦ Rodoljub Kubat μὲ τίτλῳ «Zwei Aspekte (biblischer) Theologie: Der hermeneutische Entwurf» καὶ τοῦ George Varvatsoulias, «The Parable of the Prodigal Son as a Modern Psychological Reading», ποὺ ἀνήκουν στὸ χῶρο τῆς βιβλικῆς θεολογίας. Τὴν ἴδιαίτερην προσοχὴν τῶν θεολόγων ἀξίζουν καὶ τὸ ἀρθρό τῆς Mary C. Sheridan, «Sophia and Savior in Gnostic Theology: Introduction and Background», ὅπως καὶ τὸ ἀρθρό «The Controversy between Barlaam of Calabria and Gregory Palamas on Demonstrative and Dialectical Syllogisms Revisited», ποὺ συνέγραψε ὁ Stamatios D. Gerogiorgakis. Τὸ κείμενο τοῦ Frano Prcela, «Spis Jurja Križanica “Della Missione in Moscova” (1641): Prikaz djela i njegove dijaloske i teološke implikacije za aktualni ekumenski dijalog Katoličke crkve s Pravoslavnim crkvama» εἶναι σημαντικὸ γιὰ τὸ σύγχρονο οἰκουμενικὸ διάλογο. Μεγάλο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν τρία κείμενα πάνω σὲ θέματα ωσικῆς θρησκευτικῆς φιλοσοφίας, τῆς Tat'jana Grigor'evna Čelovenko, «Russkaja religioznaja filosofija: nekotoroe osobennosti fenomenologičeskoj refleksii», τοῦ Bogdan Lubardic μὲ τίτλῳ «Philosophy of Faith: Lev Shestov and Apophatic Deconstruction of Reason» καὶ τοῦ Sergej Anatol'evič Nižnikov, «Metafizika imjaslavija v trorčestvye A. F. Loseva: antičnye i isihastkie istoki». Τὰ ἀρθρά τοῦ Kofi Ackah, «Aristotle on God», τοῦ Jean-Michel Charrue, «Providence et liberté chez Jambllique de Chalcis», τὸ ἀρθρό «Personal Experience and Speculation in Plotinus» ποὺ συνέγραψε ὁ Dionysios Skliris καὶ τοῦ Bogoljub Šijakovic, «Hellenic Gifts out of Christian Hands», κινοῦνται στὸ χῶρο μεταξὺ φιλοσοφίας καὶ θεολογίας.

Dragica Tadic