

Θεολογικὰ Χρονικὰ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011: Σκιάθος

Η Έταιρεία Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν καὶ ὁ Δῆμος Σκιάθου διοργάνωσαν ἀπὸ 29 Σεπτεμβρίου μέχρι 2 Ὁκτωβρίου τὸν πρῶτο κύκλο (Σκιάθος) καὶ ἀπὸ 7 ἕως 8 Ὁκτωβρίου τὸν δεύτερο κύκλο (Ἀθῆνα) τοῦ Γ' ΔιεθνοῦΣ Συνεδρίου γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη μὲ ἀφορμὴ τῆς συμπλήρωσης 100 ἑτῶν ἀπὸ τὴν κοίμησην του. Στὸ συνέδριο αὐτὸν ἔξετάστηκαν πουκίλες ὅψεις τοῦ πλούσιου ἔργου τοῦ Σκιαθίτη συγγραφέα ἀπὸ εἰδικοὺς μελετητές τοῦ ἔργου του.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011: Αθήνα

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔκδοση τοῦ Κυριακοδρομίου μὲ γραπτὰ κηρούγματα πανεπιστημιακῶν θεολόγων τὸ Ἱδρυμα «Ἄρτος Ζωῆς» διοργάνωσε ἡμερίδα μὲ τὸν τίτλο «Ἄς συζητήσουμε ἐπιτέλους γιὰ τὸ κήρυγμα» τὴν 1^η Ὁκτωβρίου στὸ Ἐθνικὸ Ἱδρυμα Ἐρευνῶν (Ἀθῆνα). Στὶς εἰσηγήσεις ποὺ διαβάστηκαν στὸ πλαίσιο τῆς ἡμερίδας παρουσιάστηκαν πτυχές τῆς νεότερης ἴστορίας τοῦ κηρούγματος, καθὼς καὶ προβλήματα καὶ ἰδιαιτερότητες τοῦ σύγχρονου κηρούγματος. Όμιλητές ἦταν οἱ ἔξης: π. Ἀντώνιος Πινακούλας, Γ. Μποροβίλος, π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, Στ. Ζουμπουλάκης, π. Εὐάγγελος Γκανᾶς, ἀρχιμ. Θεοδόσιος Μαρτζοῦχος καὶ π. Βασίλειος Χαβάτζας.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 : Θεσσαλονίκη

Τὸ Τμῆμα Θεολογίας Α.Π.Θ. σὲ συνεργασίᾳ μὲ τὸ Γενικὸ Προξενεῖο τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Γερμανίας στὴ Θεσσαλονίκη καὶ τὸ Ἰνστιτοῦ Hermann Cohen διοργάνωσε στὶς 3 Ὁκτωβρίου συνέδριο μὲ τὸν τίτλο «Resistance against disappearance. The Meaning of the Universalist Philosophy of Herman Cohen for the Experience of Tolerance in the Cosmopolitan Arena of the Eastern Mediterranean». Στὸ πλαίσιο τοῦ συνεδρίου παρουσιάστηκαν πτυχές τῆς σκέψης τοῦ φιλοσόφου Hermann Cohen σχετικὰ μὲ τὴν θρησκευτικὴ πολυφωνία καὶ ἀνοχὴ, καθὼς καὶ περιπτώσεις τῆς θρησκευτικῆς ἀνοχῆς στοὺς μεσογειακοὺς πολιτισμούς. Όμιλητές ἦταν οἱ: Renate Schindler, R. Schneller, M. Κωνσταντίνου, N. Μαγγιῶδος καὶ Χρ. Τσιρώνης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011: Ἰνδονησία

Στὶς 4-7 τοῦ μηνὸς πραγματοποιήθηκε στὸ Manado τῆς Ἰνδονησίας ἡ δεύτερη συνάντηση τοῦ Φόρουμ τῶν χριστιανῶν τοῦ κόσμου μὲ θέμα «Vivre Ensemble en Jesus Christ. Fortifiés par l'Esprit Saint». Στὴ συνάντηση αὐτὴ ἔλαβαν μέρος περισσότεροι ἀπὸ 50 ἐπιρρόσωποι ἀπὸ παραδοσιακὲς καὶ μὴ χριστιανικὲς Ἐκκλησίες ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο, ἐνῶ συζητήθηκαν ζητήματα ποὺ

σχετίζονται μὲν σύγχρονες παγκόσμιες ἀνακατατάξεις ποὺ ἐπηρεάζουν τὶς χριστιανικὲς κοινότητες καὶ τὸν τρόπο ποὺ οἱ Ἐκκλησίες καλοῦνται νὰ ἀπαντήσουν στὶς προκλήσεις αὐτές.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011: Ρόδος

Πραγματοποιήθηκε στὴ Ρόδο, ἀπὸ τὶς 12 ἔως τὶς 16 Ὀκτωβρίου τοῦ 2011, τὸ Β' διεθνὲς συνέδριο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιὰ τὴν Ποιμαντικὴ Διακονία στὸ Χῶρο τῆς Ὑγείας μὲ θέμα « Ἡ Πρὸ τῶν Πυλῶν τοῦ Θανάτου Μέριμνα ». Οἱ συμμετέχοντες στὸ συνέδριο, περίπου 185 ἄτομα, προέρχονταν ἀπὸ ὅλες τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες ποὺ ἀνήκουν διοικητικῶς ἢ πνευματικῶς στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἀλλὰ καὶ τὶς ὑπόλοιπες αὐτοκέφαλες Ὁρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ Πατριαρχεῖα, καθὼς ἐπίσης παρέστησαν καὶ ἀντιπρόσωποι τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, τῆς Εὐαγγελικῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας τῆς Λετονίας καὶ Θεολογικῶν Σχολῶν καὶ Ἀκαδημιῶν.

Τὸ συνέδριο αὐτό, δεύτερο στὴ σειρὰ μετὰ τὸ πρῶτο ἀντίστοιχο τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2008 στὸν ᾁδί τόπο, εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα πολυνετῶν διεργασιῶν καὶ προσπαθειῶν στὸ χῶρο τῶν ἀσκούντων ποιμαντικὴ στὸν τομέα τῆς ὑγείας, σὲ διορθόδοξο ἀλλὰ καὶ παγκόσμιο ἐπίπεδο, ποὺ ἀκούραστα κατέβαλε ὁ π. Σταῦρος Κοφινᾶς, ἡ ψυχὴ τῆς ὅλης προσπάθειας, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Πιὸ συγκεκριμένα, τὸ 1998, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο δέχθηκε τὴν πρόσκληση νὰ διοργανώσει τὴν Ἐκτη Εὐρωπαϊκὴ Συνδιάσκεψη γιὰ τὴν ποιμαντικὴ διακονία στὰ νοσοκομεῖα ἀπὸ ἐκπροσώπους τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ Προτεσταντικῶν Ἐκκλησιῶν. Ἡ συνδιάσκεψη πραγματο-

ποιήθηκε τὸ 2000 στὴν Ὁρθόδοξη Ἀκαδημίᾳ τῆς Κρήτης μὲ τὴν παρουσία καὶ Ὁρθόδοξης ἀντιπροσωπείας. Ἀποτέλεσμα τῆς προσπάθειας αὐτῆς ἦταν ἡ ἵδρυση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικτύου Ποιμαντικῆς Διακονίας στὸ Χῶρο τῆς Ὑγείας. Καὶ μάλιστα, ἀπὸ τότε καὶ γιὰ δέκα χρόνια, ὡς συντονιστὴς τοῦ Δικτύου ἐκλεγόταν παμψηφεί (τρεῖς φορές) ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, πρωτοπ. Σταῦρος Κοφινᾶς. Ἐπιστέγασμα τῆς δεκαετοῦς πορείας ὡρίμανσης τῆς πρωτοβουλίας αὐτῆς ἦταν ἡ σύσταση, στὴ διάρκεια τοῦ πρώτου συνεδρίου, ἐνὸς φορέα συνεργασίας καὶ ἀλληλεπίδρασης μεταξὺ τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν στὸν τομέα τῆς ποιμαντικῆς τῆς ὑγείας. Ἔτσι συστήθηκε τὸ «Δίκτυο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιὰ τὴν Ποιμαντικὴ Διακονία στὸ Χῶρο τῆς Ὑγείας». Σκοπός του εἶναι νὰ συσπειρώσει σ' ἓνα δίκτυο συνεργασίας μητροπόλεις, θεολογικὲς σχολὲς καὶ ἀκαδημίες, καθὼς καὶ ἄτομα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ποιμαντικὴ διακονία τοῦ ἀσθενοῦς καὶ τὴν ιατρικὴ καὶ νοσηλευτικὴ φροντίδα του. Τὸ δίκτυο δίνει τὴ δυνατότητα στὸν συμμετέχοντας ὅχι μόνο νὰ ἀλληλοβοηθοῦνται ἀπὸ τὴν γνώση καὶ ἐμπειρία τῶν ἄλλων ἀλλὰ καὶ νὰ προωθήσουν ἔνα ὑψηλῆς ποιότητας ἐπίπεδο στὸν τομέα τῆς ποιμαντικῆς διακονίας στὸ χῶρο τῆς ὑγείας, μὲ τὴν συνεργασία τους μὲ ἐκκλησιαστικούς, κρατικούς, ἐπιστημονικούς καὶ κοινωνικούς φορεῖς ποὺ μεριμνοῦν γιὰ τὴ φροντίδα τοῦ ἀρρώστου.

Τὰ θέματα ποὺ ἀπασχολοῦν τοὺς ποιμένοντες τὸν ἀσθενεῖς, τὶς ζυμώσεις ποὺ συντελοῦνται στὸ χῶρο καθὼς καὶ τὶς προκλήσεις ἀλλὰ καὶ τὸν κινδύνους ποὺ ἐλλοχεύουν στὸ ἔργο τῆς ποιμαντικῆς φροντίδας τῶν ἀσθενῶν, θὰ μπορέσει νὰ πληροφορηθεῖ ὁ ἀναγνώστης μὲ τὴν σύντομη μα-

τιά, ποὺ ἀκολουθεῖ, στὸ περιεχόμενο τῶν ἐργασιῶν τοῦ συνεδρίου. Τὸ θέμα τοῦ συνεδρίου ἀφοροῦσε, κατὰ μία ἔννοια, ἔναν εἰδικὸ πληθυσμὸ τῶν ἀσθενῶν, δσους δηλαδὴ ἀπὸ αὐτοὺς ἀντιμετωπίζουν ἀπειλητικὴ γιὰ τὴ ζωὴ τους ἀσθένεια. Ἡ δοιακή, δμως, αὐτὴ κατάσταση, μπροστὰ στὸ θάνατο (ὅλων μας, ὑγειῶν καὶ ἀσθενῶν) ἀναδεικνύει καὶ τὴν δξύτητα τῶν ζητημάτων μὲ τὰ δποῖα ἀναμετρᾶται ὅποιος φροντίζει ποιμαντικὰ ἀσθενεῖς, καὶ ἰδίως, αὐτοὺς τοὺς ἀσθενεῖς. Ποιός ἀκριβῶς εἶναι ὁ ρόλος τῶν ποιμένων ποὺ ἐργάζονται σὲ νοσοκομεῖα καὶ συχνὰ ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ ἑτοιμοθάνατους ἀσθενεῖς καὶ τοὺς συγγενεῖς τους ἥ, ἀκόμη περισσότερο, δσων ὑπηρετοῦν σὲ δομὲς ὑγείας ποὺ ἥ ἐπαφὴ μὲ τὸν θάνατο εἶναι ἡ μόνη καθημερινὴ πραγματικότητα; Πότε καὶ πῶς ὁ ποιμένας θὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν ἄρρωστο; Πῶς θὰ συνεργαστεῖ μὲ τὸ ὑπόλοιπο προσωπικὸ τῆς μονάδας ποὺ περιθάλπει τὸν ἀσθενῆ; Ποιοί εἶναι οἱ κίνδυνοι καὶ ποιές οἱ δυνατότητες ὅταν τὸ πλαίσιο εἶναι εύνοϊκὰ διακείμενο ἀπέναντι στὸν κληρικὸ ἥ ὅταν εἶναι ἐχθρικὸ ἥ ἀδιάφορο. Τί γίνεται στὴν Ἑλλάδα καὶ τὶ στὸν ὑπόλοιπο κόσμο; Ὁ ρόλος τοῦ κληρικοῦ εἶναι νὰ ἐμφανισθεῖ λίγο πρὸ τὸ τέλος γιὰ νὰ προσφέρει «έφοδιον ζωῆς αἰώνιου» στὸν μελλοθάνατο, μὲ ὅ,τι παρεπόμενα ἔχει στὴ συλλογικὴ μας μνήμη αὐτὴ ἥ, σχεδὸν γενικευμένη στὰ Ἑλληνικὰ νοσοκομεῖα, πρακτικὴ δεκαετῶν; Ἐκεῖ ἔξαντλεῖται ὁ ρόλος τοῦ ποιμένα; Καὶ ἂν κάποτε αὐτὸ ἀρκοῦσε πῶς μπορεῖ νὰ ἔξακολουθεῖ νὰ ἀρκεῖ σήμερα; Αὐτὰ ἦταν ἡ μία ὁμάδα ἐρωτημάτων ποὺ ἀπασχόλησαν τὸ συνέδριο. Καὶ ἐδῶ νὰ σημειωθεῖ, πῶς παρὸ τὶς συνεχεῖς προσπάθειες τοῦ συντονιστῆ τοῦ Δικτύου, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἄλλων μελῶν του, νὰ διευρυνθεῖ ὁ ὁρίζοντας τῆς

προβληματικῆς τῶν κληρικῶν ποὺ ὑπηρετοῦν σὲ χώρους ὑγείας, μεγάλη μερίδα ἐξ αὐτῶν –καὶ αὐτὸ φάνηκε σὲ συζητήσεις ἐπὶ εἰσιτηρίσεων ποὺ ἔγιναν– ἀκόμη, ἔξακολουθεῖ νὰ βλέπει τὸ ρόλο της ὡς ἀποκλειστικὰ τελετουργοῦ λατρευτικῶν πράξεων καὶ μάλιστα ἀποκομμένων ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη ζωὴ τῶν ἀσθενῶν.

Μιὰ ἄλλη θεματικὴ ἐνότητα τοῦ συνεδρίου ἦταν ἀφερωμένη στὴν θεολογικὴ καὶ ψυχολογικὴ διερεύνηση τοῦ πόνου, τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἐνοχῆς. Σχετικὲς ἦταν οἱ εἰσιτηρίσεις τοῦ π. Ναθαναὴλ Συμεωνίδη, Ἀναπλ. Καθηγητῆ Ἡθικῆς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἅγ. Βλαδιμῆρου, μὲ θέμα «Τί σημαίνει ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καὶ ποιότητα ζωῆς σὲ σχέση μὲ τὸν θάνατο?», τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μάξιμου τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Los Angeles καὶ τοῦ π. Σταύρου Κοφινᾶ, ψυχοθεραπευτῆ καὶ συντονιστῆ τοῦ Δικτύου, μὲ θέμα «Ο φόβος τοῦ θανάτου», καὶ τοῦ κ. Δημήτρη Κυριαζῆ, ψυχιάτρου - παιδοψυχιάτρου, ψυχαναλυτῆ, μὲ θέμα «Η θέληση νὰ ζεῖς καὶ ὁ ψυχολογικὸς θάνατος». Ἰδιαίτερη στιγμὴ τοῦ συνεδρίου ἦταν ὁ διάλογος ἐνώπιον τοῦ κοινοῦ τοῦ Ὄμοτιμου Καθηγητῆ κ. Χρήστου Γιανναρᾶ μὲ τὴν κ. Ἀννα Ποταμιάνου, διδάσκουσα ψυχαναλύτρια τῆς Ψυχαναλυτικῆς Εταιρείας Παροισίων καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ψυχαναλυτικῆς Εταιρείας, μὲ θέμα «Η ἐνοχὴ καὶ ὁ θάνατος», τὸ ἀπόγευμα τῆς δεύτερης ημέρας. Παρὸ τὸ ὅτι εἶναι δύσκολη ἥ ἐπικοινωνία μεταξὺ δύο συνομιλητῶν, ὅταν ὁ καθένας ὑπερασπίζεται τὴ δικῆ του γλῶσσα, ἥ προσπάθεια νὰ ἀκουστοῦν καὶ οἱ δύο φωνὲς καὶ νὰ συνυπάρξουν ἔνας θεολόγος καὶ μία ψυχαναλύτρια στὸ ἴδιο τραπέζιο ἦταν γεγονὸς ἀξιοσημείωτο.

Μιὰ ἄλλη ὁμάδα ἐρωτημάτων ποὺ ἀπασχόλησε τὸ συνέδριο ἦταν τὸ ποιά εἶναι ἡ

στάση τῶν λειτουργῶν τῆς ὑγείας (ἰατρῶν, νοσηλευτῶν, ἰερέα) ἀπέναντι στὸ θάνατο. Ἀπέναντι στὸ θάνατο τοῦ ἄλλου ἀλλὰ καὶ τοῦ ἑαυτοῦ τους. Σχετικὲς εἰσιγήσεις ἔκαναν ἀπὸ ἱατρικῆς πλευρᾶς ἡ κ. Δήμητρα Καναλούπητη, εἰδικὴ παθολόγος καὶ ἀναπλ. Διευθύντρια Α' ὁγκολογικῆς κλινικῆς στὸ νοσοκομεῖο Metropolitan. Ἀπὸ νοσηλευτικῆς πλευρᾶς οἱ κ.κ. Ἐλισάβετ Πατηράκη Ἀναπλ. Καθηγήτρια νοσηλευτικῆς στὸ ΕΚΠΑ καὶ Σπυριδούλα Τσαρουχᾶ, νοσηλευτρια σὲ ὑπηρεσίᾳ Ἀνακονφιστικῆς Φροντίδας. Ἀπὸ ψυχολογικῆς πλευρᾶς ἡ κ. Εἰρήνη Παπαζόγλου, ψυχολόγος στὸ Σιμιανόγλειο Γενικὸ Νοσοκομεῖο Ἀττικῆς. Τέλος, συγχλονιστικὴ ἦταν ἡ κατάθεση τῆς προσωπικῆς ἐμπειρίας τοῦ π. Δημήτρη Μαρούλη, ἐφημέριου στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, γιὰ τὸ πᾶς ἄλλαξει τὴ στάση ζωῆς τοῦ ἀληρικοῦ ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ ἐνδεχόμενου δικοῦ του θανάτου μέσα ἀπὸ μιὰ περιπέτεια ὑγείας. “Ολοὶ οἱ ὄμιλητες τόνισαν ὅτι ἡ ἐπαφή μας μὲ τὸν ἐπικείμενο θάνατο ἀσθενῶν καὶ προσφιλῶν προσώπων δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς ἀφήσει ἀναλλοίωτους. Τὸ ζήτημα εἶναι πῶς κανεὶς προετοιμάζεται καλύτερα γιὰ κάτι τέτοιο, καὶ μάλιστα ὁ ἐπαγγελματίας ποὺ θὰ συνεργαστεῖ μὲ ἀνθρώπους ποὺ πλησιάζουν τὸ θάνατο ἐξ αἰτίας ἀσθενείας, καὶ πῶς στὴ συνέχεια ἀξιοποιεῖ καλύτερα τὴν ἐμπειρία αὐτὴ στὴν ἐπαγγελματικὴ καὶ προσωπικὴ του ζωῆς.

Παρόμοια ζήτηματα ἔθιξε ἡ εἰσήγηση τῆς κ. Δανάης Παπαδάτου, Καθηγ. Κλινικῆς Ψυχολογίας στὸ τμῆμα Νοσηλευτικῆς τοῦ ΕΚΠΑ καὶ προέδρου τῆς «Μέριμνας», μὲ θέμα «Ἡ ἐκπαίδευση τῶν λειτουργῶν ὑγείας ποὺ φροντίζουν τὸν ἀνθρώπο ποὺ πεθαίνει», καθὼς καὶ οἱ εἰσιγήσεις τοῦ Μητροπολίτη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου καὶ τῆς κ.

Ἀλίκης Τσερκέζογλου, διευθύντριας τῆς μονάδας ἀνακονφιστικῆς φροντίδας «Γαλλαία» τῆς Ι. Μ. Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς. Στὶς εἰσιγήσεις αὐτὲς τονίστηκε ὅτι σὲ τέτοιες ἔξειδικευμένες δομὲς φροντίδας παδιῶν καὶ ἐνηλίκων μὲ ἀπειλητικὴ γιὰ τὴ ζωὴ τους ἀσθένεια, ὥπως αὐτὲς στὶς δοποῖες συμμετέχουν οἱ παραπάνω ὄμιλητές, τὰ προβλήματα τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν οἰκείων τους εἶναι τόσο πολύπλοκα καὶ σοβαρὰ ποὺ χρειάζεται εἰδικὴ ἐκπαίδευση τῶν στελεχῶν αὐτῶν τῶν δομῶν καὶ συνεχῆς συνεργασία ὅλων ὅσων ἐμπλέκονται στὴν φροντίδα αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων.

Κλείνοντας τὴν ἀναφορὰ στὸ συνέδριο, ἐπισημαίνουμε τὴν σημασία ποὺ ἔχει γιὰ τὴν σημερινὴ ἐλλαδικὴ πραγματικότητα, τὸ γεγονὸς ὅτι ἔγινε γιὰ δεύτερη φορὰ ἔνα τέτοιο ἐγχείρημα. Γιὰ δεύτερη φορά, μετὰ ἀπὸ τρία χρόνια, βρέθηκαν στὸν ἴδιο χώρο κυρίως ἀληρικοὶ ἀλλὰ καὶ λαϊκοί, γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι γενικῶς ὅλοι ὅσοι μὲ διάφορους τρόπους ἐμπλέκονται στὴ διακονία τοῦ ἀσθενοῦς καὶ μιλησαν γιὰ τὴ δουλειά τους καὶ γιὰ τὰ προβλήματά τους. Ἀντάλλαξαν γνῶμες, προβληματίσθηκαν καὶ ἀλληλεπίδροσαν, ἐπισημα, στὴ διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τοῦ συνεδρίου, ἀλλὰ καὶ ἀνεπίσημα, στὸ διάστημα τῶν τεσσάρων ἡμερῶν ποὺ βρέθηκαν στὴ Ρόδο. Τὸ ἐγχείρημα ἦταν σημαντικό, μὲ δεδομένο ὅτι στὴν πατρίδα μας, καὶ ὅχι μόνο, οἱ ἐπαγγελματίες τοῦ κάθε κλάδου, συχνά, δαπανοῦν περισσότερο χρόνο καὶ ἐνέργεια στὴν ἀτομικὴ τους προβολὴ ἢ στοὺς ἀνταγωνισμοὺς μεταξύ τους, παρὰ στὴν συνεργασία, στὴν ἀνταλλαγὴ ἀπόφεων καὶ ἐμπειριῶν καὶ στὴν ἀλληλοβοήθεια. Στὸν ἐκκλησιαστικὸ χώρο, μάλιστα, αὐτὰ ὅξύνονται ἀν συνυπολογίσουμε καὶ μερικὰ ἴδιαίτερα τοῦ χώρου αὐτοῦ χαρακτηριστικά, ὥπως τὶς ἔξαρτη-

τικὲς σχέσεις τῶν ἀληρικῶν μὲ τὸν ἐπίσκοπό τους, τὸν φόβο ἀπέναντι στὴν κριτικὴ σκέψη ἐπὶ ποινῇ αἰρέσεως, τὴν αἱσθησην δῆτα κατέχουμε τὴν ἀλήθεια κ.ο.κ. Τὸ διεθνὲς συνέδριο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιὰ τὴν Ποιμαντικὴ Διακονία στὸ Χῶρο τῆς Ὑγείας πάλεψε μὲ ἐπιτυχία αὐτοὺς τούς «πειρασμούς». Εὕχομαι καὶ στὸ μέλλον νὰ κερδίσει καὶ ἄλλες μάχες.

Πιῶργος Κίσσας

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011: Κατάρ

Στὶς 24-26 τοῦ μηνὸς στὸ ξενοδοχεῖο Sheraton στὸ Ἐμπράτο τοῦ Κατάρ διοργανώθηκε ἀπὸ τὸ Κέντρο Διαθρησκειακοῦ διαλόγου Ντόχα σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ὅπουνγειο Ἐξωτερικῶν τοῦ Κατάρ τὸ 9^ο διεθνὲς συνέδριο Διαθρησκειακοῦ διαλόγου τῆς Ντόχα μὲ θέμα «Τὰ κοινωνικὰ μέσα ἐπικοινωνίας καὶ διαθρησκειακὸς διάλογος, μὰ νέα θεωρηση». Στὸ συνέδριο ἔλαβαν μέρος μεταξὺ ἄλλων περισσότεροι ἀπὸ 240 ἀληρικοί, ἐπιστήμονες, πολιτικοί, εἰδικοί σὲ θέματα τεχνολογίας, ἀπὸ τὶς τρεῖς μεγάλες μονοθεϊστικὲς παραδόσεις, ἐνῷ ἡ Ὁρθόδοξῃ Ἐκκλησίᾳ ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τὸν Πατριαρχικὸ Ἐπίσκοπο τοῦ Κατάρ π. Μακάριο τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ὅπως ἐπίσης μὲ ἀληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ἀπὸ τὰ Πατριαρχεῖα Μόσχας, Σερβίας καὶ Ρουμανίας.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011: Βόλος

Ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος ὁργάνωσε τὸ πρῶτο διεθνὲς συνέδριο (στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα) μὲ παραλληλη τιμητικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν βράβευση τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα, ἀκαδημαϊκοῦ γιὰ τὴν πολυετὴ ἀκάματη προσφορά του στὸν ὁρθόδοξο καὶ διαχριστιανικὸ

θεολογικὸ προβληματισμὸ καὶ στὴν ὁρθόδοξη Ἐκκλησίᾳ, μὲ θέμα «Ο Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας: Πρόσωπο, Εὐχαριστία καὶ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ σὲ ὁρθόδοξη καὶ οἰκουμενικὴ προοπτική». Στὸ συνέδριο ἔλαβαν μέρος μὲ εἰσηγήσεις ὁ Ἐπίσκοπος Δυτικῆς Ἀμερικῆς Μάξιμος Βασιλίεβιτς («Φύλο, πρόσωπο καὶ ἐτερότητα στὴ θεολογία τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου Ἰω. Ζηζιούλα»), ὁ Ἐπίσκοπος Μπραντέσβου Ἰγνάτιος Μίντιτς («Ἐυχαριστία καὶ Βασιλεία: ὁ εἰκονιστικὸς ρεαλισμὸς τῆς λατρείας στὸν Μάξιμο Ὄμολογητὴ καὶ τὸν Μητροπολίτη Περγάμου Ἰω. Ζηζιούλα»), ὁ Μέγας Ἀρχιδιάκονος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Μάξιμος («Ἡ εὐχαριστιακὴ ἐκκλησιολογία τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου καὶ τὸ ζήτημα τοῦ πρωτείου»), ὁ Ἀριστοτέλης Παπανικολάου («Πρόσωπο καὶ δύμολογία: τὸ ἀληθεύειν ὡς ὑποστατικὸ γεγονός»), ὁ Γεώργιος Μαρτζέλος («Ἡ ἐκκλησιολογικὴ σκέψη τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου στὸ πλαίσιο τοῦ οἰκουμενικοῦ διαχριστιανικοῦ διαλόγου»), ἡ Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη («Ἡ οἰκολογικὴ διάσταση τῆς θεολογίας τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα»), ὁ Κωνσταντίνος Ἀγόρας («Ἀναφορές στὴν θεολογικὴ ἐρμηνευτικὴ τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου Ἰω. Ζηζιούλα»), ὁ Πέτρος Βασιλειάδης («Ἡ ἐσχατολογικὴ κατανόηση τῆς Ἐκκλησίας στὴ σκέψη τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου»), ὁ Κωνσταντίνος Δεληκωσταντῆς («Ἄσκηση καὶ Ἐλευθερία: τὸ ἀσκητικὸ ἥθος στὴ θεολογία τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα»), ὁ Σταῦρος Γιαγκάζογλου («Ἡ πνευματολογικὴ Χριστολογία τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα»), ὁ π. Δημήτριος Μπαθρέλλος («Ἡ θέση τοῦ ἐπισκόπου στὴν ἐκκλησιολογία τοῦ Ἰωάννη Ζηζιούλα»), ὁ Michel Stavrou (Ἡ θεολογία τοῦ προσώπου στὸν Ἰω. Ζηζιούλα καὶ ὁ VI.

Lossky») καὶ ὁ Νικόλαος Ἀσπρούλης («Ἡ νεο-πατερικὴ μεθοδολογία τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα: ἀπὸ τὸν π. Γεώργιο Φλωρόφσκου στὴ θεολογικὴ γενιὰ τοῦ '60»). Στὸ συνέδριο ἀναγνώστηκαν οἱ χαρατεισμοὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχῆ Βαρθολομαίου, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, τῶν κοιμητόρων τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καὶ ὑπερστηκανοῦ Θεοσαλονίκης κ. Μάριου Μπέγζου καὶ Μιχαὴλ Τρίτου, ἐνῷ παραβρέθηκαν πλῆθος Μητροπολιτῶν, Ἐπισκόπων καὶ κληρικῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἔξωτερικό. Μὲ τὴν ὄλοκλήρωση τοῦ συνέδριου πραγματοποιήθηκε ἡ τιμητικὴ ὑποδοχὴ τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου ὡς ἑταῖρον τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας καὶ ἡ ὁμιλία τοῦ ἴδιου μὲ θέμα «Ἡ ὁρθόδοξη θεολογία καὶ οἱ προκλήσεις τοῦ 21^{ου} αἰώνα», ἐνῷ προηγήθηκε σχετικὸς ἀκαδημαϊκὸς ἔπαινος ἀπὸ τὸν Π. Καλαϊτζῆ. Στὴν πολυαρχιερατικὴ Θείᾳ Λειτουργίᾳ ποὺ τελέστηκε μετὰ τὸ συνέδριο ὁ Μητροπολίτης Περγάμου παρασημοφορήθηκε μὲ τὸν «Χρυσοῦν Σταυρό», ἀνώτατη τιμητικὴ διάκριση τῆς Μητροπόλεως Δημητριάδος.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Tübingen, Γερμανία

Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Tübingen σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἰδρυμα τῶν Elisabeth & Jürgen Moltmann γιὰ τὴν Οἰκουμενικὴ Θεολογία διοργάνωσαν στὸ διάστημα 4 καὶ 5 Νοεμβρίου συνέδριο μὲ τὸν τίτλο «Gott – Seele – Welt». Οἱ ὁμιλητὲς παρουσίασαν φιλοσοφικὲς καὶ θεολογικὲς πτυχὲς τοῦ προβλήματος καθὼς ἐπίσης καὶ τὸν τρόπο ποὺ αὐτὸν τὸ τρίπτυχο ἀπαντᾶ μέσα στὰ βιβλικὰ κείμενα. Ὁμιλητὲς ἦταν οἱ: R. Strunk, V. Drehsen, M. Wildermuth, J. Halfwassen, B. Janowksi, F. Hermanni.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Toronto, Καναδᾶς

Στὶς 11 καὶ 12 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε διεθνὲς συνέδριο μὲ τὸν τίτλο «Erasure History: Approaching the Missing Sources of Antiquity». Θέμα τοῦ συνεδρίου ἦταν ἡ συζήτηση διαφόρων ζητημάτων σχετικὰ μὲ τὴν ἀρχαία ἴστορία καὶ λογοτεχνία, ὑποθέτοντας τὴν ἀπουσία τῶν βασικῶν ἴστορικῶν πηγῶν ποὺ διασώζονται σχετικὰ μὲ αὐτά. Μεταξὺ τῶν διμιλητῶν ἦταν οἱ: A. Runesson, M. Goodacre, J. Kloppenborg, J. Gager, E. Epp, T. Burke κ.ἄ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Ναύπακτος

Στὶς 13 τοῦ μηνὸς ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ναυπάκτου καὶ Ἅγιου Βλασίου μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρωσῆς δέκα εἰτῶν ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη διοργάνωσε ἡμερίδα μὲ τίτλο «Τὸ ἔργο καὶ ἡ διδασκαλία τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη». Στὴν ἡμερίδα ἔλαβαν μέρος μὲ εἰσηγήσεις οἱ π. Γεώργιος Μεταλληνός («Ο π. Ἰω. Ρωμανίδης, σημεῖον ἀντιλεγόμενον»), Δέσποι Λιάλιου («Θεολογικὲς προσūποθέσεις τῆς ἐρμηνευτικῆς στὸ ἔργο τοῦ π. Ἰω. Ρωμανίδη»), Ἀντώνιος Παπαδόπουλος («Ἀναμνήσεις μου ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸν π. Ἰω. Ρωμανίδη στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ Θεοσαλονίκης»), Σταῦρος Γιαγκάζογλου («Ἡ σημασία τοῦ περὶ τοῦ προπατορικοῦ ἀμαρτήματος ἔργου τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν θεολογία»), π. Γεώργιος Δράγας («Ἡ πατερικὴ θεολογία ὡς ἡ βάση τῆς συγχρόνου ὁρθοδόξου ἐρμηνευτικῆς»).

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Λαγκαδᾶς

Στὶς 14 τοῦ μηνὸς πραγματοποιήθηκε Θεολογικὸ Συμπόσιο ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Θεολογικῶν καὶ Φιλοσοφικῶν Σπουδῶν –«Οἱ ἄγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεντίνης μὲθ θέμα «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Ὁ θεολόγος, ὁ ἥσυχαστής, ὁ ἄγιος». Μεταξύ τῶν ὄμιλητῶν ὑπῆρξαν οἱ π. Νικ. Σκρέττας («Ἡσυχασμὸς καὶ λειτουργικὴ βίωση. Θεσμὸς καὶ χάροισμα κατὰ τὸν ἄγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ»), π. Ἰω. Κοτσώνης («Ὁ ἄγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ ἡ ἐποχὴ μας») καὶ ὁ Θ. Γιάγκου («Περὶ τῆς τιμῆς τοῦ ἀγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ»).

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Θεοσαλονίκη

Ἡ Ἐταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν διοργάνωσε ἐκδήλωση στὶς 15 Νοεμβρίου στὴν αἴθουσα διαλέξεων τῆς Ἐταιρείας ὅπου παρουσιάστηκε ἡ ἔκδοση τοῦ τόμου «Εἰκόνες Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου». Ὁμιλητές ἦταν οἱ: Ν. Ε. Μέρτζος, ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος, καθηγούμενος Ἰ. Μ. Καρακάλλου, Εὐθ. Ν. Τσιγαρίδας, Ἀθ. Καραθανάσης.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Ἡράκλειο Κρήτης

Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Θεολόγων πραγματοποίησε στὶς 19 τοῦ μηνὸς ἡμερίδα μὲθ θέμα «Πνευματικὲς καὶ ἡθικὲς διαστάσεις τῆς σύγχρονης κοινωνικῆς κρίσης». Εἰσηγητὲς ἦταν ὁ Μητροπολίτης Προκοπίνησου Ἰωσήφ («Κρίση οἰκονομικὴ ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ») καὶ ὁ Ἰω. Πυρογιωτάκης («Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ὡς ἡθικὴ κρίση καὶ ὁ δόλος τῶν ἐκπαιδευτικῶν στὸ σύγχρονο κόσμο»).

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Ιερουσαλήμ

Στὶς 24-25 τοῦ μηνὸς πραγματοποίηθηκε στὸ Van Leer Jerusalem Institute διεθνὲς θεολογικό-φιλοσοφικὸ συνέδριο μὲθ θέμα «After sin: Sin and Evil: Poetry, Philosophy and Theology». Στὸ συνέδριο ἔλαβαν μέρος μὲ εἰσηγήσεις οἱ William Desmond («Endorsing the Serpent: On Hegel's

Sin»), π. John Panteleimon Manoussakis («The Sin of Being»), Eli Schonfeld («God beyond Theodicy: Toward a phenomenology of consolation»), Joseph David («Between Sin and Crime: Visibility and Penance in Medieval Theology»), κ.ἄ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Θεσσαλονίκη

Ἡ Μακεδονικὴ καὶ Καλλιτεχνικὴ ἐταιρεία «Τέχνη» πραγματοποίησε στὶς 29 τοῦ μηνὸς ἐκδήλωση μὲ ἀφορμὴ τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴν κοιμηση τοῦ Παπαδιαμάντη μὲ θέμα «Ἄφθιτος μνήμη μετ' ἐγκωμίων». Ὁμιλητὲς μεταξύ ἄλλων ἦταν οἱ Χρυσὴ Καρατινίδου («Οἱ μεταφραστικοὶ τρόποι τοῦ Παπαδιαμάντη: “Τὸ αἴσθημα ἀνώτερον τῆς θεωρίας”»), Παναγιώτης Υφαντῆς («Ἀνώνυμη ἀγιότητα γένους θηλυκοῦ στὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη») κ.ἄ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012: Λονδίνο

Ἀπὸ τὶς 11 Νοεμβρίου μέχρι καὶ τὶς 13 Μαρτίου θὰ διαρκέσει ἐκθεση μὲ αὐθεντικὴ συλλογὴ εἰκονογραφημένων χειρογράφων τοῦ Μεσαίωνα καὶ τῆς Αναγέννησης, ἡ ὁποία διεξάγεται στὴ Βρετανικὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Λονδίνου. Τὰ χειρόγραφα εἶχαν συλλέχθεῖ ἀπὸ βασιλεῖς καὶ βασιλισσεῖς τῆς Ἀγγλίας μεταξὺ τοῦ 9^{ου} καὶ 16^{ου} αἰώνα. Ἡ σπουδαιότητα τῆς συγκεκριμένης ἐκθεσης ἔγκειται στὸ ὅτι θὰ συμβάλει στὴν ἀπομυθοποίηση παγιωμένων στερεοτύπων θέσεων περὶ Μεσαίωνα, ἀποτελώντας ζωντανὴ πηγὴ γιὰ τὴν κατανόηση τῆς βασιλικῆς ταυτότητας, τὶς ἡθικὲς καὶ θρησκευτικὲς πεποιθήσεις, τὴ μάθηση καὶ τὴν παιδεία, τὶς καλλιτεχνικὲς τάσεις καὶ τὴ διεθνῆ πολιτικὴ τῆς περιόδου.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Αθήνα

Στὸ διάστημα 2 ἔως 3 Δεκεμβρίου τὸ Ίδρυμα Ἀρτος Ζωῆς διοργάνωσε συνέ-

δριο μὲ τὸν τίτλο «'Ο Θεὸς τῆς Βίβλου κι ὁ Θεὸς τῶν φιλοσόφων». Στὸ συνέδριο συμμετεῖχαν εἰδίκοι ἀπὸ διάφορες εἰδικότητες (ἱστορία τῆς φιλοσοφίας, φιλοσοφία, θεολογία) κι ἔξετασαν διάφορες πτυχὲς τοῦ ζητήματος, ὅπως τὸν τρόπο ποὺ κατανοοῦν τὸν Θεὸν φιλόσοφοι τῆς ἀρχαιότητας καὶ τῶν νεώτερων χρόνων, τὸν περὶ Θεοῦ λόγο τῶν βιβλικῶν καὶ πατερικῶν κειμένων καθὼς καὶ τὸ διάλογο σχετικὰ μὲ τὸν Θεὸν μεταξὺ θεολόγων καὶ φιλοσόφων. Ὁμιλητὲς ἦταν οἱ: Β. Καλλιγᾶς, Β. Κάλφας, Κ. Ιεροδιακόνου, Ἐλ. Περδικούρη, Δ. Καϊμάκης, Μ. Θεοχάρους, Χ. Καρακόλης, Χ. Ἀτματζίδης, π. Δημήτριος Μπαθρέλος, Θ. Σαμαρτζῆς, Π. Κανταρτζῆς, Θ. Δρίτσας, Ἄ. Στυλιανοῦ, Κ. Ἀνδρούλιδάκης, Γ. Πίστης, Γ. Φαράκλας, Β. Τσακίρη, Στ. Ζουμπουλάκης, Ν. Ἀσπρούλης, Στ. Βιρβιδάκης, π. Εὐάγγελος Γκανᾶς.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Θεσσαλονίκη

Στὶς 2 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στὸ Κέντρο Ιστορίας τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης μὲ τὴ διατηματικὴ πρωτοβουλία καθηγητῶν καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Πρυτανείας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Συμπόσιο πρὸς τὴν τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Τίτλος τοῦ συνέδριον ἦταν «Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ἐκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν κοινησή του. Διεπιστημονικὸς ἀπολογισμός». Οἱ ὄμιλητές, ἀκαδημαϊκοὶ δάσκαλοι καὶ ἀνθρωποι τοῦ πνεύματος παρουσίασαν πτυχὲς τοῦ πλούσιου ἔργου τοῦ μεγάλου Ἑλληνα λογοτέχνη. Στὸ συνέδριο συμμετεῖχαν μὲ εἰσηγήσεις οἱ: Χ. Γιανναρᾶς, Δ. Γιανναρᾶ, Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Β. Μπετσάκος, Γ. Ζωγραφίδης, Π. Α. Υφαντῆς, Ἀλ. Κουκαρούδης, Θ. Ε. Παντούλας, Δ. Κόκορης, Δ. Μαυρόπουλος, Ἀν. Κεσελόπουλος, Δ. Κο-

σμόπουλος, π. Ἀνανίας Κουστένης, Γ. Κόρδης, π. Σπύρος Ἀντωνίου, Κ. Κουτούμπας.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Weliko Tarnovo, Βουλγαρία

Στὶς 1-3 τοῦ μηνὸς πραγματοποιήθηκε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Weliko Tarnovo στὴ Βουλγαρία διεθνὲς συνέδριο μὲ τίτλο «Die gottlichen Energien und die Gotteskenntnis in der orthodoxen Tradition». Στὸ συνέδριο τὸ δόπιο ἔξετασε τὴ σημασία τῆς περὶ θείων ἐνεργειῶν διδασκαλίας τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας ἔλαβαν μέρος, μεταξὺ ἄλλων, οἱ Ivo Dotschov («Die Mode der Triade in der alexandrinischen Tradition im 1-3 Jahrhundert»), Blagoy Pantelitz («Die Gnoseologie nach Diadochos von Photike»), N. Dimitrova («Die ἀγνωσία nach dem hl. Maximos Confessor»), G. Kapriev («Das gottliche Gesetz und die Norm der Erkenntnis nach dem hl. Gregorios Palamas»), M. Stoyadinov («Hypostasis, Wesenheit und Energie in der polemischen Theologie des hl. Markos Eugenikos») κ.ἄ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.

Τὴν Παρασκευὴ 2 τοῦ μηνὸς τὸ Sophia Institute διοργάνωσε στὸ χῶρο τοῦ Union Theological Seminary στὴν πόλη τῆς Νέας Υόρκης τὸ 4° Ἐτήσιο Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο μὲ τίτλο «Beauty and the Beautiful in Eastern Christian Thought and Culture» Μεταξὺ τῶν εἰσηγητῶν ἦταν οἱ π. J. McGuckin («The Eros of Divine Beauty in St. Maximus the Confessor»), Daniel Munteanu («An iconic theology of Beauty: The orthodox aesthetics of salvation»), Peter Jeffrey («Prophecy mixed with melody»), David B. Hart («Beauty, Being, Kenosis»),

Robert Bird («*Beyond Beauty: Gift and Sacrifice in Modern Russian Aesthetics*»), N. Marinides («*The Beautiful Bishop: Physiognomy and Holiness in the Vita of St. Eutychios of Constantinople*») κ.ά.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Άθήνα

Μέ αφορμή τή συμπλήρωση 100 έτών από τήν κοίμηση τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ἡ Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Πολιτιστικῆς Ταυτότητας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ πρόεδρο τὸν Μητροπολίτη Δημητρίαδος Ἰγνάτιο διοργάνωσε στὶς 10 τοῦ μηνὸς ἡμερίδα μὲ τίτλο «Ἡ διαχρονικότητα τοῦ Παπαδιαμάντη». Ἡ ἡμερίδα ἦταν χωρισμένη σὲ θεματικὲς ἐνότητες. Στήν πρώτῃ μὲ θέμα «Γλῶσσα καὶ Παπαδιαμάντη», διηλητὲς ἦταν μεταξὺ ἄλλων οἱ Δημ. Κοσμόπουλος («Ἡ ἀψευδῆς γλῶσσα ἢ τὰ θαυμάδη ρήματα. Κοινωνία, γλῶσσα καὶ τέχνη στὸν Παπαδιαμάντη»), Νικ. Τριανταφυλλόπουλος («Ἡ μετάφραση τοῦ βίου τοῦ Χριστοῦ τοῦ Φρειδερίκου Φάρροαρ ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη»). Στήν δεύτερη ἐνότητα μὲ θέμα «Ορθόδοξη πνευματικότητα καὶ Παπαδιαμάντη», ἔλαβαν μέρος μεταξὺ ἄλλων οἱ Μητρ. Χαλκίδος Χρυσόστομος («Ἡ ὁρθόδοξη πνευματικότητα καὶ ὁ Παπαδιαμάντης»), Ἐμμ. Βαρθούνης («Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ ἡ κολλυβαδικὴ θεώρηση τῆς ἑλληνικῆς λαϊκῆς λατρείας»). Στήν τοίτη ἐνότητα μὲ θέμα «Παπαδιαμάντης καὶ Κόσμος» συμμετεῖχε ὁ Δημ. Τριανταφυλλόπουλος («Ἀνάμεσα στὸ χεῖλος τῆς κολάσεως καὶ στὰ χέρια τοῦ ζωντανοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ τὸν Ρωμανὸ τὸν Μελωδὸ στὸ ἡδύμολπο τρυγόνι τῆς Σκιάθου»). Παραθέτουμε τὸν χαιρετισμὸ τοῦ Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Μη-

τροπολίτη Δημητριάδος Ἰγνάτιου, ποὺ ἀπηγόρευε κατὰ τὴν ἐναρξη τῆς ἡμερίδας.

«Μὲ αἰσθήματα χαρᾶς, εὐχαριστιῶν καὶ σεβασμοῦ χαιρετίζω τὴν ἐναρξη τῆς ἡμερίδος τῆς Ἐπιτροπῆς μας μὲ θέμα «Ἡ διαχρονικότητα τοῦ Παπαδιαμάντη», ἡ ὅποια πραγματοποιεῖται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τελεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἅρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 100 χρόνων ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Ὁ Παπαδιαμάντης κατεῖχε ἔνα ὄνομα σηματοφόρο τῆς μεγαλοφυοῦς σύλληψης τῶν ἀοράτων δυνάμεων τῆς γλώσσας μας. Μία ἀνάγνωση βαθύτατη, ἔνα χρυσόβουλλο καὶ ἔνας προκαταβολικὸς αἴνος, σὲ ἐκεῖνον ποὺ λάμπουν τὴν ἑλληνικὴ γραμματολογία μὲ τὴν καταγραφὴ τῆς βασανισμένης ἀνθρώπινης ψυχῆς, τῶν τοπικῶν ἥθων τῆς γενέτειράς του καὶ τῆς κατανυκτικῆς ὁμορφιᾶς τῆς φύσης, μὲ ἔναν τρόπο ἀπαράμιλλης ἀφύπνισης καὶ σύμπλευσης τοῦ ἀναγνωστικοῦ του κοινοῦ μὲ τὸ αἰώνιο. Ἐνα ὄνομα ταυτόχρονης εὐχῆς καὶ πραγμάτωσης, μία ἀληθινὴ συστέγαση καὶ συμπόρευση τῶν δύο δυνάμεων τοῦ συγγραφικοῦ τοῦ ἔργου, τοῦ Ορθοδόξου χριστιανικοῦ βιώματος καὶ τοῦ προσωπικοῦ ἀπαυγάσματος τοῦ γραπτοῦ λόγου, τὸ ἐμφορούμενο ἀπὸ τὴν εὐλαβῆ προσέγγιση δλων τῶν πλασμάτων τῆς γραφίδας του. Ἀνιχνευτὲς τῶν διακριτικῶν του βημάτων ὑπῆρξεν ὁ Ἐλύτης καὶ ὁ Σεφέρης, οἱ δόποι οἱ ἔξυμνησαν τὴν «ποιητικὴ νοημοσύνη» τοῦ κοσμοκαλόγερου τῆς πτερόεσσας πεζογραφίας; τὴν ἴκανότητα πρόσληψης τοῦ ἀνείπωτου καὶ τῆς ἀντήχησής του στὴν καρδιά. Ἐχει ὑμνηθεῖ καὶ ὑμνεῖται ἐσαεί, μετὰ θάνατον, κατὰ τὸ θλιβερὸ πρότυπο, τὸ ὅποιο τείνει νὰ τιμᾶ

τὸ πνεῦμα μετὰ τὴν κατάλυση τοῦ σαρκίου.

Ἄς εἶναι ἀναπαυμένη ἡ ψυχὴ τοῦ ταπεινοῦ καὶ λαμπροῦ δούλου τοῦ Θεοῦ στὴν Βασιλεία Του. Ὁ Ἄλεξανδρος Παπαδιαμάντης γεννήθηκε τὸ ἔτος 1851 στὴ Σκιάθο, τὸ νησὶ τῆς ἀποκάλυψης του, τὸ νησὶ ποὺ δεξιώθηκε τὴν ἀνάδυσή του σὲ ὁρόσημο τῆς ἀνθρώπινης συνθήκης. Υπῆρξε υἱὸς παπᾶ καὶ γαλουχήθηκε σὲ ἔνα περιβάλλον βαθύτατα θρησκευτικό, φτωχικό καὶ ἀπομονωμένο, συστατικὰ ποὺ διαμόρφωσαν τὴν εὐαίσθητη προσωπικότητά του, καὶ τὸν κατέστησαν νησῖδα μοναδικῶν ἀξιῶν καὶ δημιουργικοῦ πόνου. Βαθύτατα θρησκευόμενος, μονήρος καὶ ταπεινός, ἀνάλωσε τὴ ζωὴ του στοὺς δύο συγκλίνοντες πόλους τῆς συγγραφῆς τοῦ ἔργου του, τὴν ψαλτικὴν του συμμετοχὴν στὴν λειτουργικὴν ζωὴν τῆς Ἑκκλησίας καὶ τὴν γλαφυρὴν ἀπεικόνισην τῶν φανερῶν καὶ τῶν ἀρρήτων. Ἡ πολύπλευρη μόρφωσή του, ἀτελής κατὰ τοὺς κοινωνικοὺς τύπους, ὑπῆρξε ἀπόρροια ἐνδελεχοῦς καὶ προσωπικῆς ἐνασχόλησης στὸ φτωχικό του δωμάτιο, κάπου στὴν Ἀθήνα, ὅπου μετοίκησε γιὰ βιοποριστικοὺς λόγους. «Δὲν μπορῶ νὰ κάνω τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ γράφω», εἶχε κάποτε δύμολογήσει καὶ αὐτήν του τὴν κλίση ἀνήγαγε σὲ λειτουργημα καὶ ἴλαρδο φεγγοβόλημα στὴν ψυχὴ καὶ τὴ διάνοια τῶν ἀναγνωστῶν του. Αὐτοδίδακτος στὴν Ἀγγλικὴ καὶ Γαλλικὴ γλῶσσα, ἐπιδόθηκε ἀρχικά σὲ μεταφράσεις μυθιστορημάτων τοῦ Οὐγκώ, τοῦ Ντοστογιέφοκι καὶ ἄλλων, πρὸν δημοσιεύσει σὲ ἐπιφυλλίδες, στὴν ἐφημερίδα Ἀκρόπολη, τὰ δικά του ίστορικά μυθιστορήματα, τούς «Ἐμπόρους τῶν Ἐθνῶν» καὶ τὴ «Γυντοπούλα», μὲ τὴν ἔνθερμη ὑποστήριξη τοῦ Βλάστη Γαβριηλίδη. Λάτογς τοῦ παρελθόντος καὶ τοῦ θεοκρατικοῦ Βυζαντίου, παρέμεινε ἀνεπηρέαστος, ἀτόφιος, μονα-

χικός, σεμνὸς καὶ ἀπόμακρος, ἔσερνε τὴν πληγωμένη του ψυχή, τὸν εὐναίσθητο ψυχισμό του, σχεδὸν φακένδυτος, γύρω καὶ μακριὰ ἀπὸ τὴν ζωὴ τῆς πρωτεύουσας. Ὁξευδεροκής παρατηρητής συναυσθημάτων καὶ συμπεριφορῶν τῆς μικρῆς κοινωνίας τοῦ νησιοῦ του, ἐπένδυσε τὴν πνευματικὴν ἐμπειρίαν σὲ 180 περίπου θαυμαστὰ διηγήματα στήν «ἀτημέλητη καθαρεύουσά του», τὴ διάσπαρτη ἀπὸ τὰ διαμάντια τῆς τοπολαλιᾶς καὶ τοῦ δημιουργικοῦ του οἰστρου. Υπῆρξε ἡθογράφος ἀπαράμιλος καὶ ἡ μαγεία του, ἡ ὑπερβαίνουσα τὰ στεγνά, φιλολογικὰ κοιτήρια, ἔγκειται στὴν ἀλήθεια ποὺ ἀναβλήζει, ποὺ μοσχοβολᾶ σὲ κάθε μαρτυρία τῶν ἡρώων καὶ ἡρωίδων του. Ἡ γλῶσσα στὰ κέρια του ἀποκάλυπτε ἔνα πλαστικὸ θάμβος ποὺ ἐκπλήσσει καὶ ἀγαλλιάζει μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς θείας Χάριτος, ὅταν ἐναποτίθεται στὸ κεφάλι τοῦ εὐσεβοῦς μελετητῆς. Ξεδιπλώνεται χαρίεσσα, παιγνιώδης, ὀλοζώντανη, μία καταβύθιση καὶ μία πλούσια ἀνάδυση ἀπὸ τὰ ἔγκατα τοῦ λόγου. Ὁ Λόγος, τὸν ὅποιον τιμᾶ διὰ βίου, τοῦ χαρίζεται. Εἶναι ἡ ζωογόνος πρώτη ὥῃ.

Στὸν μικρόκοσμο εἰσάγει παραλλαγμένα οἰκεῖα πρόσωπα καὶ περιστατικά, τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του μὲ ὅλες τὶς ἀνεκπλήρωτες ἐπιθυμίες ποὺ τὸν στοιχειώνουν, ποὺ πραγματώνονται μὲ τὴν νοσταλγία, ποιητικῇ ἀδείᾳ τοῦ Ποιητῆ. Σκύβει μὲ εὐγένεια καὶ κατανόηση πάνω στὸ ἀνθρώπινο δρᾶμα ποὺ ἔστεντοςται, πραγματώνεται καὶ ἀέναια ἐπανέρχεται γιὰ νὰ βιαθεῖ ἐκ νέου, νὰ διαμορφώσει, νὰ παραδειγματίσει, νὰ διδάξει τὴν καρτερία, νὰ κάνει τὴν τιμωρία νὰ ἀναβλύσει καθαρήρια, καὶ νὰ σιμέξει τὸ ὄρατὸ μὲ τὸ ἀόρατο, τὸ ἀνθρώπινο μὲ τὸ θεῖο στὸν ἀνθρωπό. Ὁ Παπαδιαμάντης τὸ διαμεσόλαβετ. Παρακολουθεῖ καὶ καταγράφει.

Αἰσθάνεται καὶ ἀποδίδει μὲν γηησιότητα καὶ ἀγάπη. Σὲ μικρή, ἀνθρώπινη κλίμακα διαπραγματεύεται τὰ ἵερα καὶ τὰ ὄσια, τὰ ἀνίερα καὶ τὰ ἀνόσια, κατανοώντας, μεταγγίζοντάς τα καὶ ἀναδεικνύει τὰ στοιχεῖα τῆς πολιτιστικῆς μας ταυτότητας γιὰ τὴν συνέχιση τῆς κοινῆς πορείας τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὁρθοδοξίας, πάνω στὴν Πίστη, τὴν Ἀλήθεια, τὴν Ἐλευθερία, τὴν Ἀρετὴ καὶ τὴν Δικαιοσύνη. Ἡ φύση καὶ τὸ πέλαγος, τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα, τὰ πάθη ποὺ ἄγουν καὶ φέρουν τὶς τυραννισμένες ψυχές, ἡ σύλληψη καὶ συμπερίληψη τοῦ ὑπερφυσικοῦ στὰ δρώμενα αὐτοῦ τοῦ κόσμου ἀποτελοῦν τὸ σύμπαν τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ οἱ ἥρωες του ἀναπτύσσονται, ταξιδεύουν ἢ πελαγοδόμοιν, βιώνοντας ἢ προκαλώντας τὸ ὑπερφυσικό, ὑπὸ τῇ σκέπῃ Ἐκείνου ποὺ τὰ πάντα ὁρᾶ συμπάσχοντας καὶ συμπονώντας. Ὅ Παπαδιαμάντης, συλλαμβάνει καὶ ἀφονγκράζεται τὸ εἰδικό, τὸ προσωπικό, μυστικὸ σκίρτημα τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ μυαλοῦ, πρὶν τὰ συλλάβει, πρὶν τὰ ἀφονγκραστεῖ, πρὶν τὰ ἐρμηνεύσει ὁ κάτοχός του, καὶ καταθέτοντάς το, φωτισμένο, διαυγές, τὸ ἀνάγει σὲ κοινό, ἀνθρώπινο βίωμα. Γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη ὃ ἀνθρωπὸς εἶναι παιδὶ τῆς θάλασσας καὶ τῆς γῆς, διφuές δημιούργημα τοῦ Θεοῦ καὶ ταυτιζόμενος μὲ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα, προσπαθεῖ νὰ κατανοήσει τὸ μυστήριο τῆς ζωῆς ποὺ εἶναι καὶ δικό του. Γι’ αὐτὸ ἡ θάλασσα καὶ ἡ φύση στὰ χέρια τοῦ μεσολαβητῆ καθαγιάζονται, δελεάζουν, καὶ προκαλοῦν τὴν ἀναγνώριση καὶ τὴν ἀποδοχὴ τῆς συμβολῆς τους στὸ πολυσήμαντό τῆς ὑπαρξῆς. Τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα τοῦ Παπαδιαμάντη ἀποτελεῖ τὸ φόντο κάθε διηγήματός του, τὸ ἀεράκι ποὺ ἀναπνέουν ἀσυναίσθητα ἢ συνειδητὰ τὰ δρῶντα ἀντικείμενα τῆς σύλληψης καὶ ἐκτέλεσής του. Σὲ αὐτό, στὴν ἀπόλυτη λιτότητά

του, στὸ ἀδιαπραγμάτευτο τῆς συμμετοχῆς του στὰ δρώμενα αὐτοῦ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀλλου, στὴ μακάρια ἀποδοχὴ αὐτῆς τῆς ἀλήθειας ποὺ ὁ Παπαδιαμάντης προεσβεύει, καταφεύγει ἡ ἀδήλωτη, ἀλλὰ πάντοτε παροῦσα ἀνθρώπινη ἀνάγκη γιὰ τὸ ἀπόλυτο, γιὰ τὸ ὑπερβατικό.

Καὶ πάλι καταλύτης καὶ μεσολαβητής εἶναι ὁ ἀληθινός του λόγος. Αὐτὸν τὸν λόγο τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σήμερα, ἡ Ιερὰ Σύνοδος τιμᾶ καὶ εὐχαριστοῦμε δόλως ἴδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατο Ἀρχεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ιερώνυμο, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ὅποίου πραγματοποιεῖται ἡ Ἡμερίδα αὐτὴ ποὺ σκοπὸ ἔχει νὰ ἀναδεῖξει τὴ διαχρονικότητα καὶ τὴν ἐπικαιρότητα τῶν βαθύτερων ζητημάτων τοῦ ἔργου του, ὡς ἐνισχυτικὴ ἔμπνευση καὶ στήριγμα στὴν ζωὴ μας. Στὶς ἥμερες αὐτὲς ποὺ καλεῖται ἐν πολλοῖς ἡ ζωὴ μας νὰ ἀναδιογανωθεῖ ὑπὸ τὴν πίεση πολλῶν ἐτερόκλητων πιέσεων, τὸ διακύβευμα γιὰ τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν ταυτότητά του εἶναι ἡ ἀπειλὴ τῆς συντριβῆς θεμελιωδῶν ἀξιῶν καὶ στοιχείων τῆς πολιτιστικῆς μας ταυτότητας, νὰ παραμείνει μία ἀγωνία ποὺ θὰ μεγιστοποιήσει τὸ θάρρος καὶ τὶς λυτρωτικὰ σωτήριες ἐσωτερικὲς δυνάμεις τοῦ γένους μας, ὅστε τὰ ἰερότερά μας νὰ μᾶς ἀναγεννήσουν καὶ νὰ καθορίσουν δημιουργικὰ τοὺς ὄφους τοῦ τρόπου τῆς ὑπάρξεως μας. Θεομὰ εὐχαριστῶ τοὺς συμμετέχοντες στὴν Ἡμερίδα μας: εἶναι ὅλοι ἐξέχουσες προσωπικότητες καὶ ἐμβριθεῖς μελετητὲς τοῦ ἔργου τοῦ Ἀλεξανδρου Παπαδιαμάντη. Ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ τὸν ἀγαπητὸ ἐν Χριστῷ ἀδελφό μου, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο γιὰ τὴν παρουσία του καὶ τὴν Εἰσήγησή του, καθὼς καὶ τὰ Μέλη τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτι-

στικής Ταυτότητος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ εὐχομαι γιὰ τοὺς καλοὺς καρποὺς τῆς Ἡμερίδος μας».

Μητροπολίτης
Δημητριάδος καὶ Ἀλμυροῦ Ἰγνάτιος

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Θεοσαλονίκη

Στίς 12 τοῦ μηνὸς πραγματοποιήθηκε στὸ ἀμφιθέατρο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. ἐπιστημονικὴ ἐσπερίδα μὲ θέμα «Παιδεία καὶ παιδὶ στὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη». Μεταξὺ τῶν ὁμιλητῶν ἦταν οἱ Άθ. Καραθανάσης («Ο Παπαδιαμάντης καὶ τὰ φῶτα τῆς Εὐρώπης»), Ήρ. Ρεράκης («Η ἀγωγὴ τοῦ παιδιοῦ στὸν Παπαδιαμάντη») κ.ἄ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Ἀθήνα

Ἡ Ιερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν πραγματοποίησε στὶς 19 τοῦ μηνὸς στὸ Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν ἐκδήλωση μὲ θέμα «Χριστιανισμὸς καὶ Ἐπιστήμη», μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἔκδοσης τοῦ τόμου «Ο Ἰπποκράτης στὴν Πολιτεία τοῦ Θεοῦ» τοῦ Ὄμοτιμου Καθηγητῆ Π. Δημακάκου. Στὴν στρογγυλὴ τράπεζα ποὺ ἔλαβε χώρα συμμετεῖχαν οἱ Γ. Μπαμπινιώτης, Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος, Ἄννα Ψαρούδα-Μπενάκη, Άθ. Φωκᾶς κ.ἄ., ἐνῶ χαιρετισμὸς ἀπηύθηνε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος Ιερώνυμος ὁ Β'.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011: Θεοσαλονίκη, στὶς 20 τοῦ μηνὸς ἐκοινήθη σὲ ἡλικίᾳ 90 ἑτῶν στὴ Θεοσαλονίκη ὁ ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Δαμιανὸς Δόίκος.

ΜΝΗΜΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΔΟΪΚΟΥ
(1921-2011)

In memoriam

«Συνηθίζεται στοὺς ἐπικήδειους λόγους ἡ διεξοδικὴ περιγραφὴ τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀποθανόντος καὶ ἡ ἀναλυτικὴ ἀπαρίθμηση τῶν ἔργων του, σὰν νὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ χωρέσει ἡ βιωτὴ καὶ τὸ ἥθος ἐνὸς ἀνθρώπου σὲ λόγια καὶ σὲ ἀριθμούς. Στὴν πραγματικότητα, ὅσο πιὸ ἐκτεταμένος εἶναι ἔνας τέτοιος λόγος τόσο δυσκολότερο ἀναγνωρίζει κανεὶς στὶς λεπτομέρειές του τὸ πρόσωπο ποὺ γνώρισε. Η μνήμη τοῦ Δαμιανοῦ Δόικου εἶναι βέβαιο πῶς θὰ

σώζεται ἀκέραιη καὶ ζωντανὴ σ' δλους ἐκείνους ποὺ σχετίστηκαν προσωπικὰ μαζί του ἢ τὸν γνώρισαν μέσα ἀπὸ τὴν μελέτη τῶν πολλῶν πονημάτων του καὶ δὲν ἔξαντλεῖται σὲ ἡθικές ἀξιολογήσεις καὶ βιογραφικά. Μόνο ὡς ἔναυσμα μνήμης τῆς πολύπλευρης ζωῆς του, ἐπιτρέψει μου νὰ ἀναφέρω, πολὺ συνοπτικά, κάποια γεγονότα τῆς ἀκαδημαϊκῆς του σταδιοδρομίας ποὺ σημάδεψαν μέχρι σήμερα τὸ Τμῆμα Θεολογίας καὶ ἔμειναν σὲ μᾶς τοὺς συνεχιστές τοῦ ἔργου του ὡς αληθονομιά.

«Υπῆρξε ὁ πρῶτος Πρόεδρος τοῦ Τμήματος ποὺ προέκυψε μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Νόμου 1268/82 γιὰ τὴν Ἀνώτατη Ἐκπαιδευτικὴ τὸ βάρος τῆς ὁργάνωσής του. Μὲ δικές του πρωτοβουλίες καὶ ἐνέργειες ἔδωσε διεθνὴ αἵγλη καὶ προβολὴ στὸ Τμῆμα. Οργάνωσε Ἀναγνωστήριο στὴ Σχολή ἀλλὰ καὶ αἴθουσα Βιβλικοῦ Μουσείου τὸ ὅποιο κόσμησε μὲ προσωπικὴ

έργασία και κόπο. Ἡταν τὸ καμάρι του κάθε φορά ποὺ ἐπισκεπτόταν, μετὰ τὴν ἀφυπηρέτηση του τὴν Σχολή, δὲν παρέλειπε νὰ δίχνει μιὰ κλεφτὴ ματιά, νὰ δεῖ ἀν ὅλα εἶναι ἐντάξει. Οἱ παλαιότεροι θυμοῦνται τὸ γνήσια δημοκρατικὸ ἥθος μὲ τὸ ὅποιο ἀσκοῦσε πάντοτε τὴν διοικηση, ἔχοντας σὰν πρωταρχικὸ στόχῳ τὴν ἐνότητα και συνεργασία ὅλων, διδακτικοῦ προσωπικοῦ και φοιτηῶν. Ἡ ἐπιστημονικὴ του παραγωγὴ συνοδεύτηκε ἀπὸ πρωτοποριακὴ γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ βιβλιογραφία ἔρευνα και τὰ μελετήματά του εἶναι διαχρονικὸ βοήθημα γιὰ φοιτητές και μελετητές τῆς Γραφῆς. Δὲν θὰ ἀναφερθῶ σ' αὐτά, ἀφοῦ ἀκόμη κυκλοφοροῦν και διαβάζονται ἀπὸ πολλοὺς ἀνθρώπους ποὺ θέλουν νὰ γνωρίσουν τὸν πλοῦτο και τὴν ὁμορφιὰ τῆς Βιβλικῆς ἀποκάλυψης. Ἐνθὲν θὰ ἔπειπε ὅμως νὰ ὑπογραμμίσω ἔνα χαρακτηριστικὸ στοιχεῖο τοῦ συγγραφικοῦ του ἔργου, αὐτὸν θὰ ἦταν ἡ μέριμνά του, ὥστε ἡ ἐρμηνεία τῶν Γραφῶν νὰ μὴν εἶναι μία στείρα ἀκαδημαϊκὴ προσέγγιση, ἀποκομμένη ἀπὸ τὴν διακονία τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ νὰ τὴν ὑπηρετεῖ και νὰ ἀφορικράζεται τὶς ἀνάγκες της. Τὸ ἔργο του «Τάδε λέγει Κύριος» εἶναι ἵσως τὸ πιὸ ἀντιπροσωπευτικὸ δεῖγμα αὐτῆς του τῆς μέριμνας.

Ἀπὸ τὴν μαθητεία μου κοντά του, στὰ πανεπιστημιακὰ γράμματα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀλλὰ και ἀπὸ τὴν μετέπειτα σχέση φιλίας ποὺ μᾶς συνέδεε, θὰ τὸν θυμάμαι μὲ αἰσθήματα υἱοκῆς ἀγάπης και εὐγνωμοσύνης, σὰν ἔναν ἴδιαιτερο ἀνθρώπο, χαροσματικὸ δάσκαλο, και ἀφοσιωμένο ἔρευνητή, ποὺ ποτὲ δὲν ἔχασε τὸν στόχο του. Ὁ θάνατος ἐνὸς ἀγαπημένου προσώπου εἶναι πάντοτε σκληρός. Ὅσο κι ἀν προσπαθήσει κανεὶς νὰ τὸν ἀπαλύνει, ὅσο κι ἀν ἐμπιστεύεται τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ νὰ νικάει τὸν θάνατο, δὲν παύει νὰ βιώνει τὸν θάνατο

σὰν τραγικὴ ἀπώλεια. Ἄν, Ἱσως, κάτι μπορεῖ νὰ παρηγορήσει τὸ πένθος, εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη στὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὅποιος στὴν τελευταία λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ πάθος προσευχῇ του πρὸς τὸν Πατέρα του εἶπε: Ἐσύ ἔδωσες στὸν Υἱό σου ἔξουσία πάνω σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους· ἔτσι κι αὐτὸς θὰ δώσει τὴν αἰώνια ζωὴ σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ τοῦ ἐμπιστεύτηκες. Καὶ νὰ ποιά εἶναι ἡ αἰώνια ζωὴ; Ν' ἀναγνωρίζουν οἱ ἀνθρώποι ἐσένα ὡς τὸν μόνο ἀληθινὸ Θεό, καθὼς κι ἔκεινον ποὺ ἔστειλες, τὸν Ἰησοῦ Χριστό.

Τὸν θυμάμαι ἀκόμα νὰ τονίζει στοὺς φοιτητές του, μὲ τὸ πάθος τοῦ δασκάλου ποὺ τὸν διέκρινε, πώς: «Σκοπὸς τῆς ισραηλιτικῆς λατρείας εἶναι νὰ ἀναπαραστήσει και νὰ διατηρήσει ζωντανὴ στὴ μνήμη τῆς κοινότητας τὴν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ μέσα στὴν ἀνθρώπινη Ἰστορία». Κι ἀκόμα νὰ ὑπογραμμίζει, ἐρμηνεύοντας στὸ ἀμφιθέατρο τὸν ἀγαπημένο του προφήτη, πώς: «Οταν ὁ προφήτης Ὁσηὲ καταγγέλλει τὸν Ισραὴλ γιὰ ἔλλειψη γνώσης τοῦ Θεοῦ δὲν κατηγορεῖ τοὺς συμπατριώτες του γιὰ ἀδιαφορία στὴν ἔξιχνιαση τοῦ μυστηρίου τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀδυναμία τους νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν παρουσία τοῦ ζωντανοῦ Θεοῦ στὴ ζωὴ τους». Ἡταν αὐτὴ ἡ ἀκλόνητη βεβαιότητα τοῦ καθηγητῆ Δόικου γιὰ τὴν παρουσία τοῦ ζωντανοῦ Θεοῦ στὴν καθημερινότητά του ποὺ νοηματοδοτοῦσε τὴ ζωὴ του και τὸν ἔκανε νὰ βιώνει ἐδῶ σ' αὐτὴν τὴ ζωὴ, παρὰ τὶς ἀντιξότητες, τὶς δυσκολίες και τὶς πίκρες της, τὴν αἰώνια ζωὴ. Γνωρίζοντας πώς ὁ κεκοιμημένος δάσκαλος ἦταν ἀληθινὸ μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ἃς προσευχηθοῦμε ὁ Χριστὸς νὰ τὸν ὑποδεχθεῖ και νὰ τὸν διατηρήσει μέσα στὸ πλήρωμα τῆς ἀγάπης του».

Μιλτιάδης Κωνσταντίνου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Γενεύη, έκοιμήθη ὁ Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως Δαμασκηνὸς Παπανδρέου.

ΜΝΗΜΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (1936-2011)

I. Έκκλησιαστικὴ καὶ οἰκουμενικὴ δράση

Τὴν 5^η Νοεμβρίου ἐκοιμήθη σὲ ἡλικίᾳ 75 ἐτῶν ὁ Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως Δαμασκηνὸς (23.2.1936-5.11.2011). Οἱ πολύπλευρες δραστηριότητές του ὡς πρώτου Μητροπολίτη Ἐλβετίας διεκόπησαν αἰφνιδίως τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2001 λόγῳ δέξειας ἐγκεφαλικῆς αἵμορραγίας. Τὶς μὴ ἀναστρέψιμες συνέπειες ἀπὸ τὴν κατάρρευση τῆς ὑγείας του ὁ ἔκλιπτὸν τὶς ὑπέμεινε μὲν ὑποδειγματικὸν θάρρος καὶ εὐλάβεια. Ἐπειτα ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴν του στὸ νοσοκομεῖο, στὶς ἀρχές Αὐγούστου τοῦ 2011, καὶ τὴν τρίμηνη νοσηλεία του, ὁ Μητροπολίτης Δαμασκηνὸς ἔκεινησε, ἐν πλήρει συνειδήσει, τὸ ταξίδι πρὸς τὸν οὐράνιο Πατέρα καὶ ἐκοιμήθη εἰρηνικὰ ἐν Κυρίῳ.

Ο Μητροπολίτης Δαμασκηνὸς ἦταν, σὲ ἐθνικὸν καὶ διεθνὲς ἐπίπεδο, γνωστὸς γιὰ τὴν ἀκούραστη στράτευση του ὑπὲρ τῆς συννενόησης τῶν λαῶν καὶ τῶν ἐθνῶν καὶ τῆς εἰρηνικῆς συνύπαρξης τῶν ἀνθρώπων. Τὸ χάρισμά του ἐγκειτο στὸν διάλογο. Ἡταν πεπισμένος πὼς ἡ ἄμεση ἐπαφὴ μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων θὰ μετριάσει καὶ θὰ γκρεμίσει τὸν φραγμούς, τὶς προκαταλήψεις καὶ τὶς ἔχθρες καὶ θὰ οἰκοδομήσει γέφυρας. Τὸ Ὁρθόδοξο Κέντρο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸ Σαμπεζύ/Γενεύη, προϊστάμενος τοῦ ὅποιουν ὑπῆρξε ὁ Μητροπολίτης Δαμασκηνὸς ἀπὸ τὸ ἔτος 1969, ἔγινε ὑπὸ τὴν αἰγίδα του ἔνας τόπος ὅπου, ὁρατὰ καὶ αἰσθητά, ἀνοίγονταν πα-

ράθυρα καὶ ὅπου οἱ πόρτες ἦταν ἀνοιχτὲς γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως, οἱ ὅποιοι, μὲ ὕθηση τὴν πίστη τους, ἥθελαν νὰ συνεισφέρουν στὴν ἐπὶ γῆς εἰρήνη. Ἔτοι λοιπόν, τὸ Ὁρθόδοξο Κέντρο κατέστη ὁ κατ' ἔξοχὴν τόπος τῶν ἐνδο-ὅρθοδοξῶν συναντήσεων –οσον ἀφορᾶ τὴν Ἅγιας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὁρθόδοξου Ἐκκλησίας: περιστρεφόμενη γέφυρα τῶν διαφόρων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ ἔκκλησιαστικῶν κοινοτήτων– σὲ μία προσπάθεια οἰκοδόμησης οἰκουμενικῶν σχέσεων τόπος συνάντησης μὲ ἐβραίους καὶ μουσουλμάνους –οσον ἀφορᾶ τὸν διαθρησκειακὸν ἥ καὶ διαπολιτισμικὸν διάλογο στὸ πλαίσιο τῆς κοινῆς βάσης τῆς μονοθεϊστικῆς πίστεως.

Ἡ μεγάλῃ ἀγάπῃ γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ἡ ὅποια χαρακτήριζε τὸν Μητροπολίτη Δαμασκηνὸν, ἡ βαθιά του προσήλωση στὴ χριστιανικὴ πίστη καὶ ἡ ἀφοσίωσή του στὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία, οἱ ἐμπεριστατωμένες θεολογικὲς γνώσεις του περὶ τὴν παραδοσιακὴν πατέρων καὶ, προπαντός, ἡ μοναδικὴ του διπλωματικὴ ἴκανότητα τὸν κατέστησαν ἔναν ἀναγνωρισμένο συνομιλητὴ τόσο στὴ Δύση ὡσο καὶ στὴν Ἀνατολή. Ἐνας εὐρὺς κύκλος φίλων καὶ ἔνας ὀλοένα αὐξανόμενος κύκλος γνωστῶν πλαισίων καὶ ἐμπλούτιζαν τὸν Μητροπολίτη, ὁ ὅποιος ἦταν οὕτως ἥ ἄλλως προικισμένος μὲ ἔξαιρετην εὐφυΐα. Ἡ ὑξενδρόκειά του τοῦ ἐπέτρεπε νὰ ἐπεξεργάζεται τὶς ποικίλες πληροφορίες καὶ νὰ διακρίνει νέες συνάφειες. Συχνὰ ἔξεπληγτε τὸ περιβάλλον του μὲ ἀποσδόκητες λύσεις, οἱ ὅποιες, παρὰ τὴν διστακτικὴ ἀποδοχὴ ποὺ ἔβρισκαν, ἀποδεικνύονταν συνήθως ὁρθές. Ὡς ἐκ τούτου, ὁ Μητροπολίτης Δαμασκηνὸς ἔγινε περιζήτητος σύμβουλος –τόσο γιὰ τὸν ἀπλὸ ἄνθρωπο μὲ τὰ καθημε-

ρινά του προβλήματα ὅσο καὶ γιὰ ἐκκλησιαστικοὺς ἄρχοντες, θρησκευτικοὺς ἥγετες καὶ ἀρχηγοὺς κρατῶν, οἱ ὅποιοι ἦταν ἐπιφροτισμένοι μὲ πολλὰ καθήκοντα καὶ μεγάλες εὐθύνες.

“Ἡδη ὡς νέος ἄνθρωπος ὁ Μητροπολίτης Δαμασκηνὸς ἐμφορεῖτο ἀπὸ ὁράματα, τὰ ὅποια δὲν γνωστοποιοῦσε ἀπαραιτήτως σὲ τρίτους. Ὡστόσο, τὰ ὁράματα αὐτὰ ὑπῆρξαν καθοριστικά γιὰ τίς θεολογικὲς σπουδές του καὶ τὴν πορεία του ὡς κληρικός. Ο Μητροπολίτης Δαμασκηνὸς ἔμεινε πάντα πιστὸς στὰ ὁράματά του: τὸν ἐνέπνεαν μία ὀλόκληρη ζωὴ. Ἐτσι, τὸ Σαμπεζὺν κατέστη τόπος ἀκτινοβόλος, διαμορφωμένος ἀπὸ τὴν χριστιανικὴν πίστην, ἔνας τόπος ποὺ ἀσκοῦσε μαγνητικὴν ἔλεγχο σὲ πολλοὺς ἐπισκέπτες. Ο Μητροπολίτης Δαμασκηνὸς σφράγισε γενεὲς νέων ἀνθρώπων, πολλοὶ ἐκ τῶν ὅποιών κατέχουν σήμερα ἡγετικὲς θέσεις στὰ θεολογικά, στὰ ἐκκλησιαστικὰ ἀλλά, ἐν μέρει, καὶ στὰ πολιτικὰ πράγματα. Υπὸ τὴν δικήν του αἰγίδα, τὸ Σαμπεζὺν ἔγινε τόπος θεολογικοῦ στοχασμοῦ, ποιμαντορικοῦ ἔργου, λειτουργικῆς ζωῆς. Ὁ, τι ὁ Μητροπολίτης Δαμασκηνὸς δημιούργησε

- ὡς Προϊστάμενος τοῦ Ὁρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸ Σαμπεζὺν, τὸ ὅποιο ἔκανε διεθνῶς γνωστό·

- ὡς ἀκούραστος, ἐν τούτοις ἄκρως ἐπιτυχημένος, παρὰ τὶς δυσκολίες, Γραμματέας γιὰ τὴν Προπαρασκευὴν τῆς Ἀγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας·

- ὡς Συμπρόεδρος τῶν Μικτῶν Θεολογικῶν Ἐπιτροπῶν γιὰ τὸν διάλογο τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τοὺς Παλαιοκαθολικοὺς καὶ τοὺς Προοχαλκηδόνιους, οἱ ὅποιες, χάριν στὶς βαθιέστερης θεολο-

γικὲς γνώσεις, στὴν ἀξιοπιστίᾳ του καὶ στὴν πειστική του προσήλωση στὸ στόχο, ὑπῆρξαν οἱ μοναδικὲς ἐπιτροπὲς διαλόγου ποὺ εὐτύχησαν νὰ φθάσουν ἐπίσημα στὴν ὀλοκλήρωσή τους·

- ὡς διοργανωτής διεθνῶν θεολογικῶν σεμιναρίων, τὰ ὅποια θεωροῦσε ἀναντικατάστατα φυτώρια, ἀναγκαῖα προκειμένου νὰ ἀνταποκριθεῖ κανεὶς στὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς, ὅπου, σὲ ἔνα χριστιανικὸ μωσαϊκὸ ἀπὸ θεολογικῆς-ἐπιστημονικῆς καὶ λειτουργικῆς-ποιμαντικῆς ἀπόφεως, ἔφερνε σὲ ἐπαφὴ τὴν νεώτερη μὲ τὴν γηραιότερη γενιά·

- ὡς ἴδρυτης τοῦ Ἰνστιτούτου Ἀνατέρων Σπουδῶν Ὁρθοδόξου Θεολογίας, ἔνα δύνειρο γιὰ τὸ ὅποιο ἀγωνίστηκε ἐπὶ σειρᾶς ἑτῶν καὶ ἡ ὑλοποίηση τοῦ ὅποιού στέφθηκε ἐντέλει μὲ ἐπιτυχία·

- ὡς πρῶτος Μητροπολίτης Ἐλβετίας, ἔνα ἀξιώμα ποὺ τοῦ ἔδωσε τὴν δυνατότητα νὰ ἀποδεῖξῃ τὸ δραγανωτικό του ταλέντο στὴ δημιουργία τῶν ἀπαιτούμενων ποιμαντικῶν χώρων τόσο ἐπὶ ἐλβετικοῦ ἐδάφους ὅσο καὶ στὸ Πριγκιπάτο τοῦ Λίχτενσταϊν·

- ὡς ὑποστηρικτής τῶν διαθρησκειακῶν διαλόγων μὲ τὸν Ἰουδαϊσμὸ καὶ τὸ Ἰσλάμ, καθοδηγούμενος ἀπὸ τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ μονοθεϊστικὴ συγγένεια δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ συνιστᾶ μία ορεαλιστικὴ ἀφετηρία γιὰ τὴν εἰρηνικὴ συννπαροξῆν·

- ὡς πρωτεργάτης τῆς ἴδρυσης τοῦ Ἰνστιτούτου Διαθρησκειακῆς καὶ Διαπολιτισμικῆς Ἐρευνας καὶ Διαλόγου - τὸ ἀποκορύφωμα τῶν ἐπιδιώξεων καὶ ὁραμάτων του, ἀπέκτησε διεθνῆ ἀκτινοβολία καὶ ἀναγνώριση: αὐτὸς μαρτυροῦσε τὰ πολυάριθμα θεολογικά του κείμενα, ποὺ ἔχουν μεταφραστεῖ σὲ πολλὲς γλώσσες -πράγμα ποὺ κα-

ταδεικνύει τὸ αὐξανόμενο ἐνδιαιφέρον γιὰ τὴν σκέψη του- οἱ ἀμέτρητες διακρίσεις ἀπὸ τὶς διάφορες κατὰ τόπους Ὁρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς χριστιανικὲς ἀδελφὲς Ἐκκλησίες, καθὼς καὶ οἱ δεκατέσσερις τίτλοι ἐπίτιμου διδάκτορα ποὺ τοῦ ἀπονεμήθηκαν ἀπὸ πολλὲς ὁρθόδοξες καὶ ἄλλες χριστιανικὲς Θεολογικὲς Σχολὲς – ἀπὸ τὴν Εὐρώπη ἔως τὴν Μανίλα.

Τὸ ἐάν καὶ σὲ ποιό βαθμὸ τὸ πλούσιο αὐτὸ ἔργο θὰ συνεχιστεῖ, ἔξαρτάται πλέον ἀπὸ τὴν νεώτερη γενιά. Ὁ Μητροπολίτης Δαμασκηνός, προκειμένου νὰ μὴν περιορίσει τὰ ὄραματα καὶ νὰ μὴν θέσει τέλος στὶς προφητικὲς προοπτικές, οἱ ὅποιες δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ καθοδηγοῦνταν καὶ νὰ ἐμφυσοῦνταν ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ταπείνωνε, ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ νόσησε πρὸιν ἀπὸ ἔντεκα ἔτη, συνειδητὰ τὸν ἑαυτό του ἀναγκάζοντάς τον νὰ περάσει τὰ τελευταῖα του χρόνια μέσα σὲ μία ὀλοένα αὐξανόμενη σιωπή. Μία μεγάλη θυσία!

II. Ἀκαδημαϊκὴ ἐκπαίδευση καὶ πορεία

Τὴν βασικὴ θεολογική του ἐκπαίδευση ὁ Δαμασκηνός (Βασίλειος) Παπανδρέου τὴν ἔλαβε στὴν περιώνυμη Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὴ Χάλκη (1955-1959). Ἀφοῦ χειροτονήθηκε διάκονος, ἐστάλη στὴν «Εὐρώπη» γιὰ νὰ συνεχίσει τὶς σπουδές του (1959-1965). Υπῆρξε μαθητὴς τῶν φημισμένων θρησκειολόγων Friedrich Heiler στὸ Μαρβούνιο καὶ Gustav Menshling στὴ Βόνη, ὅπου σπούδασε ἐπίσης Συστηματικὴ Θεολογία κοντά στὸν Joseph Ratzinger. Τὸ ἴδιαίτερο ἐνδιαιφέρον του κέρδισαν ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἰστορία, ἡ Συγκριτικὴ Θρησκειολογία καὶ ἡ Φιλοσοφία τῆς Θρησκείας. Τὴν ἴδια ἐποχή, καὶ ἀφοῦ χειροτονήθηκε ἵερέας (1961), εἶχε ὑπὸ τὴν φροντίδα του

τοὺς Ἑλληνες μετανάστες, ἰδρύοντας τὰ πρῶτα τρία ἑλληνικὰ δημοτικὰ σχολεῖα στὴν περιοχὴ τῆς Βόνης. Τὸ 1966 κατέθεσε στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν τὴν διδακτορικὴ διατριβὴ του μὲ θέμα τὴν ἰδρυση καὶ τὴν ὁργάνωση τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας.

Στὸ πλαίσιο τῶν πολυποίκιλων δραστηριοτήτων του, ὁ Μητροπολίτης Δαμασκηνὸς ἀσχολήθηκε στὸ πέρασμα τῶν χρόνων μὲ τὰ ἀκόλουθα θέματα, τὰ ὅποια μποροῦν νὰ χωριστοῦν σὲ τρεῖς τομεῖς:

α. - Αὐτόπροσδιορισμὸς τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας καθὼς καὶ θέση, ἀποστολὴ καὶ λειτουργία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου·

- Προπαρασκευὴ τῆς Ἅγιας καὶ Μεγάλης Συνόδου·

- Ἐνόπτητα καὶ πολυμορφία ἐντὸς τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας·

- Δεσμευτικότητα τῆς Ἅγιας καὶ Μεγάλης Συνόδου·

- «Τύπος καὶ κανόνας» ὡς ὅψεις τῆς ἴστορικότητας καὶ τῆς δεσμευτικότητας.

β. - Η στάση τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἡ θέση της ἀπέναντι στὶς ὑπόλοιπες χριστιανικὲς Ἐκκλησίες καὶ κοινότητες·

- Οἰκουμενισμὸς καὶ Οἰκουμενικὴ Κίνηση·

- Τὸ δραμα μιᾶς «συμφιλιωμένης χριστιανούσυντης»·

- Η εὐχαριστιακὴ ἐκκλησιολογία ὡς πιθανὴ βάση γιὰ τὴν διεκκλησιαστικὴ συνάντηση·

- «Θεία Κοινωνία» (*communicatio in sacris*) καὶ «κοινωνία» (*communio*)·

- Χριστολογία – ἐκκλησιολογία – σωτηριολογία.

γ. - Η εὐθύνη γιὰ τὸν κόσμο τοῦ σήμερα·

- Πῶς καταγίνεται κανεὶς ἀξιόπιστα μὲ τὴν θεολογία στὸν σημερινὸν κόσμο;

- Τὸ ὄραμα τοῦ «Νέου Ἀνθρώπου» καὶ ἡ φιλανθρωπικὴ ὅψη·
- Ἡ χριστιανικὴ αληθονομία τῆς Εὐρώπης·
- Ἡ συμβολὴ τῆς Ὁρθοδοξίας σὲ μία ἐνωμένη Εὐρώπη·
- Διαθρησκειακοὶ καὶ διαπολιτισμικοὶ διάλογοι·
- Ἡ συμβολὴ τῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν σὲ μία εἰρηνικὴ συνύπαρξη.

Σὲ τριάντα ὀλόκληρα χρόνια παρουσιάστηκαν στὴν διεθνή κοινὴ γνώμῃ πάνω ἀπὸ 500 βιβλία, ἄρθρα, ἐκθέσεις, θέσεις, συνεντεύξεις καὶ κριτικὲς μελέτες –γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε τὴν πλειάδα διαλέξεων– ποὺ ἐκφωνήθηκαν ἢ δημοσιεύτηκαν στὴν ἡμεδαπή καὶ στὴν ἀλλοδαπή, σὲ διάφορες γλῶσσες, σὲ ἐνδοεκκλησιαστικοὺς καὶ ἔξωεκκλησιαστικοὺς κύκλους. Οἱ πολυάριθμες ὁμιλίες τοῦ Μητροπολίτη Δαμασκηνοῦ περιέλειπαν καὶ ὅλες τίς σημαντικὲς ἐκκλησιαστικὲς ἐπετείους καθὼς καὶ αὐτὲς ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἴστορία, συμπεριλαμβανομένων καὶ ὅλων τῶν σημαντικῶν βατικάνειων κειμένων. Ἀπὸ αὐτὸν τὸν πλούσιο θησαυρὸν γνώσης μπόρεσαν ἐπιπλέον νὰ ἐπωφεληθοῦν πολλοὶ φοιτητὲς καὶ φοιτήτριες –στὴ Λυών, στὸ Μποσέ, στὸ Σαμπεζύ, μὰ προπαντὸς στὴν Λουκέρνη, ὅπου ἀπὸ τὸ 1974 ὁ Μητροπολίτης Δαμασκηνὸς ἦταν καθηγητὴς τῆς Ἑλληνικῆς Πατρολογίας, τῆς Ὁρθοδοξίας καὶ τῆς Οἰκουμενικῆς Κίνησης. Ἐχουν ἐκδοθῆ ὁι ἀκόλουθες ἀνθολογίες: Orthodoxie und Ökumene, 1986 (Ὁρθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμός)· Θεολογικοὶ διάλογοι. Μία ὁρθόδοξος προοπτική, 1986· Ὁρθοδοξία καὶ Κόσμος, 1993· Eucharisteria / Εὐχαριστίαι, 1996· Dialog als Leitmotiv. Die Orthodoxie an der Schwelle zum dritten Jahrtausend, 2000 / Λόγος διαλό-

γου, 1997. Ἐκδόθηκαν ἐπίσης οἱ ἑξῆς μονογραφίες: Ἱδρυσις καὶ ὁργάνωσις τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας μέχρι τῆς 4^{ης} Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Μελέτη ἴστορικὴ καὶ κριτική, 1966 (ἀρμενικὴ ἔκδοση 1997)· Ὁρθοδοξία καὶ ἐνωμένη Εὐρώπη, 1989· Πρὸς τὴν Ἄγιαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον. Προβλήματα καὶ Προοπτικαί, 1990 (ρουμανικὴ ἔκδοση 1998). Μνείας χρήζουν ἐπίσης τὰ ἀκόλουθα ἔργα: Stimmen der Orthodoxie zu Grundfragen des II. Vatikanums, 1969 (Φωνὲς τῆς Ὁρθοδοξίας ὡς πρὸς τὰ βασικὰ ἐρωτήματα τῆς B' Βατικάνειας Συνόδου)· Eucharistiegemeinschaft. Der Standpunkt der Orthodoxie, 1974 (Εὐχαριστιακὴ κοινωνία. Ἡ θέση τῆς Ὁρθοδοξίας) [συνέκδοση μὲ τὸν καθ. Raymond Erni]· Eucharistie und Amt in der Kirche, 1976 (Θεία Εὐχαριστία καὶ Ιερωσύνη στὴν Ἐκκλησία) [συνέκδοση μὲ τὸν Καρδινάλιο Joseph Hoffner]· La volonté de Dieu aujourd’hui / La volontà di Dio oggi / Τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ σήμερον, 1981· L’héritage chrétien de l’Europe, 1989 (Ἡ χριστιανικὴ αληθονομία τῆς Εὐρώπης) [συνέκδοση μὲ τὸν Καρδινάλιο Joseph Ratzinger].

I. Am 5. November entschließt im Alter von 75 Jahren Metropolit Damaskinos von Adrianoupolis (23.2.1936-5.11.2011). Seinen vielfältigen Aktivitäten als erster Metropolit der Schweiz wurden im Januar 2001 durch eine akute Gehirnblutung ein jähes Ende gesetzt. Die irreversiblen Folgen des gesundheitlichen Einbruchs ertrug der Verstorbene mit beispielhafter Tapferkeit und Gottergebenheit. Nach dreimonatiger Hospitalisierung Anfang August 2011 trat er in vollem Bewusstsein den Weg zum

himmlischen Vater an und entschlief im Frieden des Herrn.

Metropolit Damaskinos war auf nationaler und internationaler Ebene bekannt für sein unermüdliches Engagement um die Verständigung der Völker und Nationen und eine friedliche Koexistenz der Menschen. Sein Charisma galt den Dialogen. Er war überzeugt, dass der direkte Kontakt von Mensch zu Mensch die Schranken, Vorurteile, Animositäten relativieren, einreissen und Brücken aufbauen werde. Das Orthodoxe Zentrum des Ökumenischen Patriarchats in Chambésy / Genf, dessen Vorsteher er seit 1969 war, wurde unter seiner Ägide zu einem Ort, wo sichtlich und spürbar Fenster geöffnet wurden und Türen offen standen für alle Menschen guten Willens, die vom Glauben motiviert einen Beitrag zum Frieden in der Welt leisten wollten. So wurde dieses Orthodoxe Zentrum zu einer *Plattform* der innerorthodoxen Begegnungen – im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Heiligen und Grossen Konzils der orthodoxen Kirche; zu einer *Drehscheibe* der verschiedenen christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften – im Bestreben der ökumenischen Beziehungen; zu einer *Begegnungsstätte* mit Juden und Muslimen – im Hinblick auf einen interreligiösen bzw. interkulturellen Dialog, und dies basierend auf der gemeinsamen Basis des monotheistischen Glaubens.

Die grosse Menschenliebe, die Metropolit Damaskinos auszeichnete, seine Verankerung im christlichen Glauben und seine Treue zur orthodoxen Kirche, seine profunde theologische Kenntnis im Kontext der Tradition der Kirchenväter, darüber hinaus jedoch vor allem sein einmaliges di-

plomatisches Geschick bewirkten, dass er sowohl im Westen wie im Osten zu einem anerkannten Gesprächspartner wurde. Ein grosser Freundeskreis und zunehmend wachsender Bekanntenkreis erweiterten und bereicherten den ohnehin schon mit überdurchschnittlicher Intelligenz dotierten Metropoliten. Seine Denkkraft verarbeitete die vielfältigen Informationen, liess ihn neue Zusammenhänge erkennen. Sein Umfeld verbündete er des öfters mit ungeahnten Lösungsvorschlägen, die sich trotz zögerlicher Aufnahme meistens als richtig erwiesen. So wurde Metropolit Damaskinos zu einem aufgesuchten Ratgeber – für den einfachen Menschen in seinen Alltagsnoten bis hin zu Kirchenfürsten, Religionsführern und Staatsoberhäuptern in ihren verantwortungsvollen Aufgaben. Wen wundert es da, dass er sowohl von muslimischer als auch von jüdischer Seite zum Wunschkandidaten als Patriarch von Jerusalem wurde...

Schon als junger Mensch war Metropolit Damaskinos von Visionen geprägt, die er nicht unbedingt Drittpersonen mitteilte. Sie waren jedoch ausschlaggebend für sein Theologiestudium und seinen Werdegang als Kleriker. Metropolit Damaskinos blieb zeitlebens seinen Visionen treu: sie beseelten ihn ein ganzes Leben lang. So wurde Chambésy zu einem blühenden, vom christlichen Glauben gestalteten Ort, der auf viele Besucher eine magnetische Anziehungskraft ausübte. Metropolit Damaskinos prägte Generationen von jungen Menschen, von denen heute viele in theologischen und kirchlichen, zum Teil auch politischen Leitungsfunktionen stehen. Unter seiner Ägide war Chambésy ein Ort theologischen Denkens, pastoraler Aufnahme, li-

turgischen Feierns – in aller Vielfalt. Was Metropolit Damaskinos geschaffen hat als *Vorsteher des Orthodoxen Zentrums des Ökumenischen Patriarchats* in Chambésy, das er zu internationaler Bekanntheit brachte;

- als unermüdlicher, jedoch trotz aller Mühen äusserst erfolgreicher *Sekretär für die Vorbereitung des Heiligen und Grossen Konzils* der orthodoxen Kirche;
- als *Ko-Präsident der Gemischten Theologischen Kommissionen* für den Dialog der orthodoxen Kirche mit den Altkatholiken und den Orientalisch-Orthodoxen (Altorientalen), die dank seiner profunden theologischen Kenntnisse, seiner Glaubwürdigkeit und seiner überzeugenden Zielstrebigkeit als einzige aller bestehenden Dialoge einen offiziellen Abschluss fanden;
- als *Organisator internationaler theologischer Seminare*, die er als unabdingbare und dem Zeitgeist entsprechend notwendige Pflanzstätte betrachtete, wobei er die jüngere mit der älteren Generation zusammenbrachte, und dies auf einer theologisch-wissenschaftlichen und liturgisch-pastoralen christlich völlig durchmischten Ebene;
- als *Gründer des Instituts für höhere Studien in orthodoxer Theologie*, ein Traum für den er jahrelang gekämpft hat und dessen Verwirklichung ihm schliesslich erfolgreich gelungen ist;
- als *erster Metropolit der Schweiz*, wo er sein Organisationstalent unter Beweis stellen konnte, um die erforderlichen pastoralen Räume auf Schweizer Boden und im Fürstentum Liechtenstein zu schaffen;
- als *Promotor der interreligiösen Dialoge* mit dem Judentum und dem Islam, wobei

ihn die Überzeugung leitete, dass die monotheistische Verwandtschaft ein realistischer Ausgangspunkt für eine friedliche Koexistenz sein müsste;

- als *Initiator der Stiftung für interreligiöse und interkulturelle Forschung und Dialog*, der Kulminationspunkt seiner Perspektiven und Visionen;

dies alles erhielt internationale Ausstrahlung und Anerkennung: das bezeugen seine zahlreichen, in viele Sprachen übersetzten theologischen Beiträge, welche das wachsende Interesse an seinen Aussagen zum Ausdruck bringen; die unzähligen Auszeichnungen durch die verschiedenen orthodoxen Lokalkirchen, aber auch seitens der christlichen Schwesternkirchen; sowie die vierzehn Ehrendoktorate vieler orthodoxer und anderer christlicher Theologischen Fakultäten – bis hin nach Manila.

Ob und in welchem Mass dieses reiche Werk weitergeht, liegt nun in den Händen der jüngeren Generation. Um die Visionen nicht zu beengen und den prophetischen Perspektiven keinen Einhalt zu gebieten, die letztlich vom Heiligen Geist geleitet und beseelt sein müssen, hat Metropolit Damaskinos, seit dem Tag seiner Erkrankung vor knapp elf Jahren, sich bewusst gedemütigt, die letzten Jahre zunehmend in Schweigen zu verbringen. Ein grosses Opfer!

II. Die theologische Grundausbildung genoss Damaskinos (Basilios) Papandreou an der renommierten Hochschule des Ökumenischen Patriarchats in Chalki (1955-1959). Nach seiner Diakonatsweihe wurde er zu Weiterstudien nach “Europa” geschickt (1959-1965). Er war Schüler der namhaften Religionswissenschaftler *Friedrich Heiler* in Marburg und *Gustav Men-*

sching in Bonn; daselbst studierte er auch Systematische Theologie bei *Joseph Ratzinger*. Sein besonderes Interesse galt der Kirchengeschichte, den vergleichenden Religionswissenschaften und der Religionsphilosophie. Zeitgleich betreute er nach seiner Priesterweihe (1961) auch die griechischen Gastarbeiter und gründete die ersten drei griechischen Volksschulen im Raum Bonn. 1966 reichte er seine Dissertation über die Gründung und Organisation der armenischen Kirche an der Universität Athen ein.

Im Zusammenhang mit den vielfältigen Tätigkeiten beschäftigte sich Metropolit Damaskinos im Verlauf der Jahre mit folgenden Themen, die in drei Bereiche aufgeteilt werden können:

a.

- Das Selbstverständnis der orthodoxen Kirche sowie die Stellung, Aufgabe und Funktion des Ökumenischen Patriarchats;
- Die Vorbereitung des Heiligen und Grossen Konzils;
- Einheit und Vielfalt innerhalb der orthodoxen Kirche;
- Die Verbindlichkeit des Heiligen und Grossen Konzils;
- "Form und Norm" als Aspekte der Geschichtlichkeit und Verbindlichkeit.

b.

- Die Haltung der orthodoxen Kirche und die Einschätzung den übrigen christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften gegenüber;
- Ökumene und ökumenische Bewegung;
- Die Vision einer "versöhnnten Christenheit";
- Die eucharistische Ekklesiologie als mögliche Basis für die zwischenkirchliche Begegnung;

- "Kommunion" (*communicatio in sacris*) und "communio" (*κοινωνία*);
 - Christologie – Ekklesiologie – Soteriologie.
- c.
- Die Verantwortung für die Welt von heute;
 - Wie glaubwürdig Theologie betreiben in der heutigen Welt?;
 - Die Vision des "Neuen Menschen" und der philanthropische Aspekt;
 - Das christliche Erbe Europas;
 - Der Beitrag der Orthodoxie zu einem vereinten Europa;
 - Interreligiöse und interkulturelle Dialoge;
 - Der Beitrag der monotheistischen Religionen für eine friedliche Koexistenz.

In gut dreissig Jahren sind über 500 Bücher, Artikel, Beiträge, Aufsätze, Stellungnahmen, Interviews und kritische Untersuchungen der Weltöffentlichkeit vorgelegt worden – ganz abgesehen von einem Vielfachen an Vorträgen – die im In- und Ausland, in verschiedenen Sprachen, in inner- und ausserkirchlichen Kreisen gehalten bzw. publiziert wurden. Die reichen Wortmeldungen von Metropolit Damaskinos, zu denen er immer wieder eingeladen wurde, schlossen auch alle wichtigen kirchlichen und kirchengeschichtlichen Jubiläen mit ein, einschliesslich aller bedeutenden vatikanischen Dokumente. Von diesem reichen Wissensschatz konnten ausserdem viele Studenten und Studentinnen profitieren – und dies in Lyon, Bossey, Chambésy, besonders aber in Luzern, wo Metropolit Damaskinos seit 1974 Professor für griechische Patrologie, Orthodoxie und Ökumene war. Erschienen sind folgende

Sammelbände: Orthodoxie und Ökumene, 1986; (Theologische Dialoge. Eine orthodoxe Perspektive) / Θεολογικοί διάλογοι. Μία ὁρθόδοξης προοπτική, 1986; (Orthodoxie und Welt) / Ὁρθοδοξία καὶ Κόσμος, 1993; Eucharisteria / Εὐχαριστήρια, 1996; Dialog als Leitmotiv. Die Orthodoxie an der Schwelle zum dritten Jahrtausend, 2000 / Λογος διαλογου, 1997. Als *Monographien* sind zu nennen: (Gründung und Organisation der armenischen Kirche bis zum IV. Ökumenischen Konzil. Historisch-kritische Studie) / Ἰδρυσις καὶ ὀργάνωσις τῆς Ἀρμένικης Ἐκκλησίας μέχρι τῆς 4^{ης} Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Μελέτη ἱστορικὴ καὶ κριτικὴ, 1966 (*armenisch 1997*); (Orthodoxie und vereintes Europa) / Ὁρθοδοξία καὶ ἑνωμένη Εὐρώπη, 1989; (Auf

dem Weg zum Heiligen und Grossen Konzil. Probleme und Perspektiven) / Πρὸς τὴν Ἅγιαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον. Προβλήματα καὶ Προοπτικαί, 1990 (*rumänisch 1998*). Ferner sind zu nennen: Stimmen der Orthodoxie zu Grundfragen des II. Vatikanums (*Hg.*), 1969; Eucharistiegemeinschaft. Der Standpunkt der Orthodoxie (*Koedition mit Prof. Raymond Erni*), 1974; Eucharistie und Amt in der Kirche (*Koedition mit Kardinal Joseph Höffner*), 1976; La volonté de Dieu aujourd’hui / La volontà di Dio oggi / Τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ σήμερον, 1981; L’héritage chrétien de l’Europe (*Koedition mit Kardinal Joseph Ratzinger*), 1989.

Maria Brun, Dr. Theol.
Luzern

Στὴ σύνταξη τῶν «Θεολογικῶν Χρονικῶν» συνεργάστηκαν ὁ Νικόλαος Ἀσπρούλης, ἡ Αἰκατερίνη Τσαλαπτούνη, ὁ Δημήτριος Πάλλης, ὁ Γιώργος Κίσσας, ὁ Μιλτιάδης Κωνσταντίνου καὶ ἡ Maria Brun.