

Θεολογικὰ Χρονικὰ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013: Πάτμος

Μὲ πρωτοβουλία τοῦ καθηγητῆ τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ τῶν Πηγῶν τοῦ ἀρχικοῦ Χριστιανισμοῦ Jan van der Watt (τοῦ Πανεπιστημίου Radboud στὸ Nijmegen τῆς Ὀλλανδίας) καὶ τὴ συνδρομὴ ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς τοῦ ἀναπλ. καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ Σωτηρίου Δεσπότη διοργανώθηκε τὸ πρῶτο Ἰωάννειο Colloquium στὴν Πάτμο, ἀπὸ 12 ἔως 14 Σεπτεμβρίου 2013. Σὲ αὐτὸ συμμετεῖχαν δεκαπέντε ἀπὸ τοὺς πλέον εἰδικοὺς ἐρευνητὲς παγκοσμίως στὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιο. Οἱ ἐργασίες του περιελάμβαναν διαλέξεις καὶ συζητήσεις στὴν ἀγγλικὴ καὶ τὴ γερμανικὴ γλῶσσα. Τὸ ξεκίνημα μᾶς τέτοιας σειρᾶς εἰδικῶν ἐπιστημονικῶν συνεδρίων γιὰ ἐρευνα καὶ μελέτη τῆς θεολογικῆς σκέψης τοῦ Ἰωάννη μὲ τὴν ὄνομασία «Colloquium Ioanneum» ἀπό «τὸ νησὶ τῆς Ἀποκάλυψης», ὅπως ἀποκαλεῖται ἡ Πάτμος, μᾶς φέροντες στὴ σκέψη ἵνα ἄλλο ξεκίνημα, ποὺ ἔγινε στὸ ἴδιο νησί, τὴ συνάντηση βιβλικῶν θεολόγων τῶν Πανεπιστημίων Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης (Πάτμος, 24-28 Σεπτ. 1975), ποὺ εἶχε ὡς θέμα «Ο Ἰωάννης: Τὰ ἐν τῇ Κ.Δ. ἔργα του καὶ ἡ θεολογικὴ του σκέψις» (*ΔΒΜ* 4/1976: 1-145· καὶ ἀναδημ. στὸ *Εἰσηγήσεις Α', Β', Γ' Συνάξεων Ἑλλήνων Βιβλικῶν Θεολόγων Πανεπιστημίων Ἀθηνῶν & Θεσσαλονίκης,*

Αθήνα: «Ἄρτος Ζωῆς», χ.χ., 1-145), καὶ τὴν ἀφετηρία τῶν Συνάξεων Ὁρθόδοξων Βιβλικῶν Θεολόγων μὲ σκοπὸ τὴν ἐξέταση φιλολογικῶν, ἴστορικῶν, ἐρμηνευτικῶν καὶ θεολογικῶν προβλημάτων ἐνὸς ἢ περισσότερων βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Τὸ ἄνοιγμα τοῦ Ἰωάννειου Colloquium ἔγινε τὴν Παρασκευὴν 13/9 ἀπὸ τὸν Κοσμήτορα στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ McAfee τῆς Ἀμερικῆς R. Alan Culpepper, ὁ ὅποιος καλωσόρισε ὄρχικὰ τοὺς συμμετέχοντες καὶ στὴ συνέχεια ἀναφέρθηκε στὸν σκοπὸ τῆς σύγκλησης τοῦ συνεδρίου καὶ στὸ θέμα του. Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε τὸν λόγο ὁ καθηγ. J. van der Watt καὶ ὡς διοργανωτὴς ἔθεσε τὶς κατευθυντήριες γραμμὲς γιὰ τὸ Colloquium Ioanneum.

Οἱ ἐπιστημονικὲς διαλέξεις διαρθρώθηκαν ἐπάνω σὲ δύο κεντρικοὺς ἄξονες, τὴ μελέτη τοῦ Προλόγου καὶ τὸ φιλοσοφικὸ ὑπόβαθρο τοῦ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγελίου. Πρῶτος εἰσηγητὴς ἦταν ὁ ἀναπλ. καθηγ. Σωτῆρος Δεσπότης, μὲ θέμα «Τὰ πρῶτα λόγια τοῦ Ἰησοῦ στὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιο καὶ ὁ σχηματισμὸς τοῦ κύκλου τῶν μαθητῶν του». Θέτοντας ὡς motto τὸν λόγο τοῦ Ἰησοῦ «ἔρχεσθε καὶ ὅψεσθε», ἐστίασε τὴν προσοχὴ του στὴ θεολογικὴ κατανόηση τῆς προσωπικῆς στιχομυθίας μεταξὺ τοῦ Ἰησοῦ καὶ τῶν δύο μαθητῶν, καθὼς ἐπίσης καὶ τῶν εὐρύτερων διαστάσεών της, ὅπως λ.χ. τῆς ἐλεύθερης ὀκολουθίας τῶν μα-

θητῶν (ἐν ἀντιθέσει πρὸς τό «δεῦτε ὀπίσω μου» τῆς Συνοπτικῆς παράδοσης), τῆς χριστολογικῆς πρόρρησης τοῦ Βαπτιστῆ, τῆς μυναδικότητας τῆς «ἐκ τοῦ Θεοῦ» γέννησης διὰ τοῦ Πνεύματος, τῆς στροφῆς-μετάνοιας γιὰ τὴ νέα φάση τῆς ἰστορίας τῆς οἰκουμενίας, τῆς ἀποκάλυψης τοῦ Ἰησοῦ ὃχι ὡς ἐπίγειου Μεσσία-βασιλιά τῶν Ἰουδαίων, ἀλλὰ ὡς Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου κ.ἄ.

Ἀκολούθησε ἡ εἰσήγηση τοῦ καθηγ. R. Alan Culpepper μὲ θέμα «Ἰωάν. 1:1-18: Ἐνα θεολογικὸ προλεγόμενο σὲ πέντε κινήσεις. Ὁ ἀρχικὸς καλοδουλεμένος καὶ ποιητικὸς Πρόλογος τοῦ κατὰ Ἰωάννην τὸ διαφροποιεῖ ἀπὸ τὰ ἄλλα Εὐαγγέλια. Πέρα απὸ τὴν ἀναφορὰ στὶς θέσεις τῶν R. Schnackenburg, R. Brown καὶ R. Bultmann, κατὰ τὸν εἰσηγητὴ ἐδὼ ἀποκαλύπτονται πέντε θεῖες πρωτοβουλίες: Τὸ ἔργο τῆς δημιουργίας διὰ τοῦ Λόγου (στ. 3), ἡ νομιδοσύνα διὰ τοῦ Μωυσέως (στ. 17), ἡ ἀποστολὴ τοῦ Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστῆ (στ. 6-8.15), ὁ ἐρχομός τοῦ φωτός (στ. 9) / ἡ σάρκωση τοῦ Λόγου (στ. 14) καὶ ἡ γέννηση τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ (στ. 12-13). Στὸ τελευταῖο μέρος, ὁ Culpepper προέβη σὲ μιὰ σύνθεση ποὺ ἀνέδειξε τὴ σπουδαιότητα καὶ σταθερότητα τῆς πρωτοβουλίας τοῦ Θεοῦ σὲ σχέση μὲ τὴ δημιουργία καὶ τὴν ἀνθρωπότητα στὸ εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννη. Ὁ δὲ Πρόλογός του θὰ ἀποτελεῖ τὴ «λυδία λίθου» γιὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ Εὐαγγελίου.

Τὸ μεσημέρι τῆς ἴδιας μέρας πραγματοποιήθηκε προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψη καὶ ξενάγηση στὴν Ιερὰ Μονὴ Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καὶ ξενάγηση στὸ Καθολικό, στὴ Βιβλιοθήκη, στὸ Ἐκκλησιαστικὸ Μουσεῖο καὶ στὰ ἐργαστήρια συντήρησης.

Τὴ δεύτερη μέρα τοῦ συνεδρίου, Σάββατο 14/9 ὁ ὅμοτ. καθηγ. William G. Loader

(τοῦ Πανεπιστημίου Murdoch τῆς Αὐστραλίας) εἰσηγήθηκε τὸ θέμα «Ἡ σημασίᾳ τοῦ Προόλογου γιὰ τὴν κατανόηση τῆς σωτηριολογίας τοῦ Ἰωάννη». Η περὶ σωτηρίας διδασκαλία παραμένει κατὰ τὸν Loader ἔνα ἐπίμαχο ζήτημα στὸ Δ' Εὐαγγέλιο, καθὼς ὅρισμένοι τονίζουν τὸν ἐξιλαστήριο χαρακτῆρα τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ ὡς τὸ καιριό σημεῖο τῆς σωτηριολογίας, ἐνῶ ἄλλοι τὸν θεωροῦν ὡς κάτι δευτερεύοντον ἢ περιθωριακὸ μπροστὰ στὴν ἀποκαλυπτικὴ λειτουργία τῶν γεγονότων τοῦ σταυροῦ. Ἀν καὶ ἡ σωτηριολογία στὸν Ἰωάννην εἶναι μία ἀπόρσφορη κατηγορία, ὡστόσο τὸ ἀπόλυτα σωτικὸ γεγονός εἶναι ἡ ζωὴ τοῦ Θεοῦ ποὺ προσφέρθηκε διὰ τοῦ Λόγου του γιὰ νὰ καταστήσει γνωστὸ τὸ δῶρο τῆς ζωῆς, τῆς αἰώνιας ζωῆς ὡς παροντικῆς σχέσης μὲ τὸν Θεό.

Ἀκολούθησε ἡ 4^η εἰσήγηση ἀπὸ τὴ λέκτορα Catrin Williams (τοῦ Πανεπιστημίου Bangor τῆς Οὐαλίας) μὲ θέμα «(Μή) Όραν τὸν Θεόν στὸν Πρόλογο καὶ σὲ ὅλοκληρο τὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιο». Τὰ βασικὰ ἐρωτήματα ποὺ τέθηκαν σχετίζονται μὲ τὸ ὅτι κανεὶς ποτὲ δὲν εἶδε τὸν Θεό (1:18), καὶ μὲ τὸν ἰσχυρισμὸ τοῦ Ἰησοῦ ὅτι εἶναι ὁ μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ (8:38 κ.ἄ.), πρᾶγμα ποὺ στρέφει τὸν Ἰουδαίους ἐναντίον του. «Ο Μωυσῆς παρουσιάζεται ὡς μεσίτης τοῦ Θεοῦ, ὁ ὄποιος κατὰ τὴ θεοφάνεια συνομιλεῖ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον μαζὶ του, χωρὶς νὰ τὸν βλέπει» (Ἐξ 30:20). Ὁ δὲ Ἡσαΐας βλέπει τὴν ἐχόμενη δόξα τοῦ ἐπίγειου Ἰησοῦ. Εἶναι φυσικὸ ὅτι διαφορετικὸ πρᾶγμα εἶναι ἡ ταυτότητα τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τοὺς οἵ ἀνθρώπους μποροῦν νὰ συλλάβουν.

Ο καθηγ. Ruben Zimmermann (τῆς Εὐαγγελικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Mainz) εἰσηγήθηκε τὸ θέμα «Ο Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς ὡς χαρακτῆρας στὸν Πρόλογο

καὶ τὸ ὑπόλοιπο τοῦ Δ' Εὐαγγελίου». Ή διάθρωση τοῦ κειμένου του βασιζόταν στις ἔννοιες «χαρακτήρας» καὶ «ἀπεικόνιση τοῦ χαρακτῆρα», δηλ. στὴν προσωπικότητα τοῦ χαρακτῆρα. Ξεκινώντας ἀπὸ τὸ Ἰω 1:6-18, ἔξετασε τὴν μορφὴ τοῦ Ἰωάννη (τοῦ Βαπτιστῆ, ἀν καὶ δὲν εἶναι βαπτιστὴς στὸ Δ' Εὐαγγέλιο), τὶς ἀφηγηματικὲς σκηνές, τὶς κειμενικές ἀναφορές καὶ τὶς ἀλληλεπιδράσεις του. Ἀκολούθησε ἡ παρουσίαση τῶν χωρίων Ἰω 1:19-36· 3:23-30.31-36· 5:31-38· 10:40-41 καὶ ὁ χαρακτηρισμός του, ὅπου ἐμφανίζεται τὸ παράδοξο ἡ «ἔξελιξη» αὐτοῦ τοῦ χαρακτῆρα νὰ συνισταται στὴν ἐπιτυχημένη ἔξαφάνισή του.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς δεύτερης μέρας τοῦ συνεδρίου ξεκίνησε μὲ τὴν εἰσήγηση τοῦ ἀναπλ. καθηγητῆ Χρήστου Καρακόλη τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ, ὁ όποιος ἀνέπιπτε τὸ θέμα «Ο Πρόλογος ὡς βάση γιὰ τὴ λειτουργία τῆς δραματικῆς εἰρωνείας στὴν ιωάννεια ἀφήγηση». Τόνισε Ἰδιαίτερα ὅτι ἡ θεολογικὴ προσέγγιση τοῦ Πρόλογου συνιστᾶ τὸν ἄξονα γιὰ τὴν κατανόηση τῆς δραματικῆς εἰρωνείας σὲ διάφορα ἐπίπεδα στὶς ἀφηγηματικὲς διηγήσεις δόλωληρου τοῦ Δ' Εὐαγγελίου γιὰ νὰ πείσει, νὰ οἰκοδομήσει ἡ νὰ ἀποκρύψει καταστάσεις. Ή λειτουργία τῆς δραματικῆς εἰρωνείας ὡς ιωάννειο λογοτεχνικὸ σχῆμα κορυφώνεται στὸν διάλογο τοῦ Ἰησοῦ μὲ τοὺς Ἰουδαίους καὶ μὲ τὸν Πιλάτο.

Ἀκολούθησε ἡ 7^η εἰσήγηση ἀπὸ τὸν καθηγητή Michael Theobald (τῆς Καθολικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Τυβίγγης), μὲ θέμα «Μιὰ κοινότητα ἀπὸ “μάρτυρες” (ἀπὸ Ἰω 1,7.15 ἔως 3 Ἰω 12): Παρατηρήσεις γιὰ τὴ γένεση τοῦ corpus iōannaeum ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ Πρόλογου». Υποστήριξε ὅτι ἡ βάση τῆς ιωάννειας γραμματείας ἡ ἡ πύλη εἰσόδου σ' αὐτὴν ἀποτελεῖ ὁ Πρόλογος τοῦ

Εὐαγγελίου, καθὼς ἀπὸ τὴ μαρτυρία τοῦ ἐνὸς περνάμε στὴν ἐπιβεβαίωση τοῦ «ἵμεῖς» (ὅπως ὁ χορὸς τῆς ἀρχαίας τραγωδίας)· ξεκινάμε ἀπὸ τὴ μαρτυρία τοῦ Ἀνδρέα καὶ καταλήγουμε στὴ μαρτυρία τοῦ Θωμᾶ. Ἔνας δεύτερος πυλῶνας εἶναι τὸ συλλογικό «ἴμεῖς» τοῦ 21:24 καὶ 20:30, τὸ δόπιο ἀναφέρεται στὴν ιωάννεια κοινότητα, ποὺ συνδέεται μὲ τὸ ὑπαρκτὸ πρόσωπο «τὸν πρεσβύτερο» καὶ τὴ μαρτυρία «ἵμαν» (3 Ἰω 12).

Τὴν τρίτη καὶ τελευταία μέρα τοῦ συνεδρίου, Κυριακὴ 15/9 διαβάστηκαν οἱ εἰσηγήσεις οἱ σχετικὲς μὲ τὸ φιλοσοφικὸ ὑπόβαθρο τοῦ κατὰ Ιωάννην. Πρώτος ὁ καθηγητής Udo Schnelle (τοῦ Πανεπιστημίου Halle-Wittenberg) εἰσηγήθηκε τὸ θέμα «Φιλοσοφικὴ ἐρμηνεία τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Ιωάννη: Προϋποθέσεις, μέθοδοι καὶ προοπτικές». Ξεκινώντας ἀπὸ τὸ γενικὸ ἐρώτημα γιὰ τὸ ποιά εἶναι ἡ σχέση τῶν συγγραφέων/κειμένων τῆς ΚΔ μὲ τὸ ἐλληνορθωμαϊκὸ περιβάλλον, προχώρησε στὶς προϋποθέσεις: ἡ θεολογία ὡς φιλοσοφία / ἡ φιλοσοφία ὡς θεολογία, καθὼς ἀφ' ἐνὸς μὲν κάθε φιλοσοφία ἔχει θρησκευτικὴ δυναμικότητα, ἀφ' ἑτέρου δὲ ὁ Θεός καὶ ἡ ἐπιτυχημένη ζωὴ συνιστοῦν κεντρικὰ θέματα τῆς ἀρχαίας φιλοσοφίας καὶ θεολογίας. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον εἶχε τὸ ζήτημα τῆς θέσης τῶν κδ/κῶν συγγραφῶν ἐντὸς τῆς ἀρχαίας ίστορίας τῆς λογοτεχνίας· εἰδικὰ δὲ τὸ Δ' Εὐαγγέλιο ἀναπτύσσει ἔνα πολὺ δημιουργικὸ σύνολο εἰκόνων. Ως παραδείγματα γιὰ τὴ φιλοσοφικὴ ἐρμηνεία τοῦ Δ' Εὐαγγελίου ἀνέφερε τὴ σχέση κοσμολογίας καὶ Λόγου, τὸν δρο ἀλήθειας καὶ τὸν δρισμὸ τοῦ Θεοῦ. Σύμφωνα μὲ τὸν U. Schnelle τὰ ιωάννεια κείμενα δὲν εἶναι μόνο θρησκευτικά, ἀλλὰ καὶ διανοητικά ἐπειγματα.

Στή συνέχεια ό καθηγ. Craig R. Koester (τοῦ Luther Seminary στή Μίνεσότα) ἀνέπτυξε τὸ θέμα «“Πνεῦμα”: Τὸ φιλοσοφικὸ περιεχόμενο τοῦ ὄδου καὶ ἡ χρήση του στὸ εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννη». Ἀφοῦ ἐξέτασε τὸ πνεῦμα στὶς φιλοσοφικὲς πηγές, προχώρησε στὸ Δ' Εὐαγγέλιο καὶ στὴ σχέση του μὲ τὰ φιλοσοφικὰ κείμενα. Ἀν καὶ τὸ πνεῦμα διαδραματίζει ἔναν ζωτικὸ ρόλο στὸν Ἰωάννη, συνδέεται μὲ τὴν ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀποτελεῖ δωρεὰ διὰ τοῦ Ἰησοῦ μὲ ἀποκαλυπτικὴ προοπτική, ὥστόσο νή σχέση φιλοσοφικῆς καὶ ἰωάννειας κοσμιθέασης παραδομένει – γιὰ τὸν C. Koester – ἔνα ἀνοικτὸ ἐρώτημα.

Ἀκολούθησε ἡ 10^η εἰσήγηση ἀπὸ τὸν ἀναπλ. καθηγητὴ George Parsenios (τοῦ Θεολογικοῦ Σεμιναρίου στὸ Πρίντον) μὲ θέμα «“Παρορθοσία”: Τὸ φιλοσοφικὸ περιεχόμενο τοῦ ὄδου καὶ ἡ χρήση του στὸ εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννη». Μετά τὴ φιλολογικὴ ἔρευνα τοῦ ὄδου καὶ τοῦ σημασιολογικοῦ του περιεχομένου, διαπιστώνει τὴ χρήση του ἀνάμεσα στοὺς ἀντιπάλους (μὲ θάρρος τοὺς ἐλέγχει ὁ Ἰησοῦς), μεταξὺ τῶν φύλων (παρορθοσία καὶ φιλία), καὶ καταλήγει ὅτι δὲν ἀποτελεῖ τεχνικὸ δρᾶ που σημαίνει ἀπλῶς «δημόσια, ἀνοικτά, ἔκεκάθαρα», ἀλλὰ ὅπως τὸν χρησιμοποιοῦν καὶ οἱ φιλόσοφοι ὑποδηλώνει τὴν τόλμη καὶ τὸ θάρρος.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς τρίτης μέρας τοῦ συνεδρίου ἔκεινήσει μὲ τὴν εἰσήγησή της ἡ καθηγήτρια Marianne Meye Thompson (στὸ Fuller Theological Seminary) μὲ θέμα «“Φῶς”: Τὸ φιλοσοφικὸ περιεχόμενο τοῦ ὄδου καὶ ἡ χρήση του στὸ εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννη». Πρόθεοη τῆς ἦταν νὰ παρουσιάσει δύο ὑποδείγματα, ἔνα κοσμιολογικὸ καὶ ἔνα ἐπιστημολογικό, γιὰ νὰ δοῦμε τὸν ρόλο που παιίζει τὸ φῶς στὶς ἀρχαῖες φιλοσοφικὲς πηγές (σπήλαιο τοῦ Πλάτωνα κ.ἄ.).

Στὸν Ἰωάννη τὸ φῶς ἐμφανίζεται στὸν Πρόλογο, στὸ 3:19-21 ὡς ἀποκαλυπτικὴ δύναμι, στὰ λόγια τοῦ Κυρίου, ὃ ὅποιος εἶναι τὸ φῶς τοῦ κόσμου (8:12· 9:5) καὶ στὸ τέλος τοῦ Α' μέρους τοῦ Δ' Εὐαγγελίου (12:35-36.46). Ἐδῶ διαπιστώνεται ὅτι διακρίνεται ὁ Ἰωάννης ἀπὸ τὴ φιλοσοφικὴ παράδοση, καὶ σὲ κάποια σημεῖα ἀπὸ τὴν ΠΔ, καθὼς τὸ φῶς συνιστᾶ τὸν ἀπόλυτο σκοπὸ τῆς γνώσης, καὶ ὅχι μόνο δείχνει τὴν ὁδὸ γιὰ τὴν ἀλήθεια, τὴ σωτηρία καὶ τὴ ζωή, ἀλλὰ τὸ φῶς ἐνσωματώνει ὅλα αὐτά.

Ἡ τελευταία εἰσήγηση ἔγινε ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Jean Zumstein (τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ζυρίχης), ὃ ὅποιος ἀνέπτυξε τὸ θέμα «“Σημεῖον”: Τὸ φιλοσοφικὸ περιεχόμενο τοῦ ὄδου καὶ ἡ χρήση του στὸ εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννη». Τόνισε ὅτι ὁ ὄδος «σημεῖον» κατανοεῖται ὡς σημειωτικὴ ἔννοια. Ὁ Ἰωάννης τὸν χρησιμοποιεῖ σύμφωνα μὲ τὴν πδ/κή-ἰουδαϊκὴ πρωτοχριστιανικὴ παράδοση. Ἀντικείμενο τοῦ σημείου εἶναι ἡ δόξα (2:11), ἐνῶ τὰ σημεῖα ἔχουν χριστολογικοὺς συσχετισμούς, καθὼς παραπέμπουν στὸν ἰωάννειο Ἰησοῦ. Διαπιστώνεται ὅτι τὸ νόημα τῶν σημείων ἀγνοεῖται, μὲ συνέπεια νὰ προκαλοῦν διχοστασία: ἀντιβαίνουν στὸ νομικισμὸ καὶ συνιστοῦν ἐσχατολογικὰ θαύματα. Μὲ τὰ σημεῖα οἱ ἀνθρώποι ὀδηγοῦνται στὴν πίστη, ἀφοῦ αὐτὰ ἀποτελοῦν προσκλήσεις γιὰ τὸ «πιστεύειν», καὶ ταυτόχρονα ἀποτελοῦν μιὰ νέα δόμηση τῆς πίστης, τὴ μετάβαση ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ στὴν πλήρη πίστη.

Τὸ σπουδαιότερο ἀπὸ ὅλα, πέρα τῶν ἐμπεριστατωμένων καὶ τεκμηριωμένων εἰσηγήσεων, ἦταν ἡ συζήτηση ποὺ ἀκολουθοῦσε εὐθὺς ἀμέσως, ὅπου διευκρινίζονταν θέσεις καὶ διατυπώνονταν οἱ προβληματισμοὶ τῶν συμμετεχόντων. Πολλὲς φορὲς ἡ συζήτηση συνεχίζόταν καὶ κατὰ τὴν

ώρα τοῦ γεύματος ἡ τοῦ δείπνου. Ἀξίζει δὲ νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἡ συμμετοχὴ δύο Ἑλλήνων καθηγητῶν ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν ἔδωσε τὴν εὐκαιρία στὴ διεθνῆ αὐτὴ συνάντηση νὰ διατυπωθοῦν ἀνοικτὰ καὶ ὁρισμένες λεπτὲς ὁρθόδοξες βιβλικὲς θέσεις, ὅπως εἶναι ἡ παρουσία τοῦ ἄσαρκου ἡ ἀσώματου Λόγου στὴν ΠΔ, κ.ἄ. Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω δώδεκα εἰσηγητῶν, τις ἐργασίες παιανικού ὑθῆσε καὶ ὁ γνωστὸς ἰωαννολόγος ὁμότ. καθηγ. John Ashton (τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης), ἐνῷ λόγῳ κωλύματος ἀπουσίασαν οἱ καθηγητὲς Jörg Frey (τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ζυρίχης) καὶ Adele Reinhartz (τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀττάβα).

Τὸ συνέδριο αὐτὸ μᾶς ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ προβληματιστοῦμε σχετικὰ μὲ διάφορες πτυχὲς στὴν ἔρευνα τοῦ Ἰωάννη, νὰ ἐνημερωθοῦμε γιὰ ποικίλες ἐξελίξεις καὶ νέες προοπτικές, νὰ ἀναμετρηθοῦμε καὶ παράλληλα νὰ θαυμάσουμε τὶς προσπάθειες ποὺ γίνονται στὴν ἔρευνα τοῦ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγελίου. Τὸ κλείσιμο τοῦ Colloquium Ioanneum 2013 ἔγινε ἀπὸ τοὺς R. Alan Culpepper καὶ J. van der Watt. Ὁ τελευταῖος θὰ φροντίσει, διστε ὅλες οἱ εἰσηγήσεις νὰ ἐκδοθοῦν σὲ εἰδικὸ τόμο ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Mohr Siebeck τῆς Τυβίγγης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013: Βέρονη, Ελβετία

Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βέρονης μὲ τὴν πρωτοβουλία τοῦ Τμήματος Παλαιοκαθολικῆς Θεολογίας διοργάνωσε στὶς 4-5 τοῦ μηνὸς Διεθνὲς Συνέδριο πρὸς τιμὴν τοῦ Ὄμοτιμου Καθηγητῆ Urs von Arx, μὲ τίτλο «Ἀλλαγὴ τῆς κοινωνίας – Ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ὁρθόδοξες καὶ Παλαιοκαθολικὲς προοπτικὲς σὲ διάλογο». Μεταξὺ τῶν ὁμιλητῶν ἦταν οἱ Καθηγητὲς Ἀν. Κάλλης, Urs von Arx, ὁ ἐπί-

σκοπος Ἀβύδου Κύριλλος, Ἰω. Κουρουμπελές («Ἡ Θρησκειοποίηση στὴ μεταμονέρονα μετα-εκκοσμικευμένη κοινωνίᾳ καὶ ἡ χριστιανικὴ πίστη ἐνώπιον τοῦ ἐρωτήματος τοῦ φελατιβισμοῦ»), ὁ P-B. Smit, ἡ A. Berlis, ἡ K. Πέππα, κ.ἄ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013: Eichstatt-Ingolstadt, Γερμανία

Τὸ Τμῆμα Θεολογίας τοῦ Καθολικοῦ Πανεπιστημίου Eichstatt-Ingolstadt διοργάνωσε ἀπὸ τὶς 9 ἔως καὶ τὶς 10 Ὁκτωβρίου διομολογιακὸ συνέδριο μὲ θέμα τὴ σχέση τῆς θρησκείας καὶ τῆς θρησκευτικότητας στὸ πλαίσιο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τῆς ἀγωγῆς τῶν νέων («Zwischen Religion und Religiosität. Herausforderungen für Religionsunterricht und kirchliche Jugendarbeit durch ungebundene Religionskulturen»). Μὲ τὶς εἰσηγήσεις τους οἱ ὁμιλητὲς τοῦ συνεδρίου ἀναζήτησαν ἀπαντήσεις σὲ διάφορα ἐρωτήματα ποὺ ἀφοροῦν σὲ ἀυτὴν τὴ σχέση, ὅπως ποιό θὰ εἶναι τὸ μέλλον τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ πῶς θὰ ισορροπήσει μεταξὺ τῆς θρησκευτικότητας καὶ τῆς αὐξανόμενης τάσης μεταξὺ τῶν νέων γιὰ αὐτονομημένη καὶ ἀτομικὴ θρησκευτικὴ ζωή, ποιά εἶναι ἡ θέση μέσα στὸ μάθημα νέων ποὺ ἀνήκουν σὲ ἄλλες θρησκευτικὲς ἑτερότητες κ.ἄ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013: Fribourg, Ελβετία

Στὸ διάστημα 10 ἔως καὶ 11 Ὁκτωβρίου πραγματοποιήθηκε διεθνὴς ἐπιστημονικὴ συνάντηση μὲ τὸν τίτλο «Philologie et critique textuelle de la Bible hébraïque». Οἱ εἰσηγητὲς ἀξιολόγησαν τὸ ἔργο ποὺ ἔχει γίνει στὸν τομέα τῆς κριτικῆς τοῦ κειμένου τῆς ἑβραϊκῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, κυρίως μετὰ τὴν ἀνακάλυψη καὶ τὴ μελέτη

τῶν χειρογράφων τοῦ Κουμράν, ὑπογράμμισαν τὴν ἀνάγκην τῆς διεπιστημονικῆς συνεργασίας στὸ ἔργο τῆς κριτικῆς τοῦ κειμένου καὶ ἀνέπτυξαν ἐπιμέρους τεχνικὰ καὶ φιλολογικὰ ἔργα ποὺ ἀφοροῦν στὴν κριτικὴν τοῦ κειμένου τῆς ἑβραιϊκῆς Βίβλου. Ὁμιλητές ἦταν οἱ: R. Weis, I. Himbaza, V. Golinets, Y. Goldman, A. Tal, S. Schorch, J. Joosten, N. Mizrahi, Ph. Lefebvre κ.α.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013: Παρίσι

Τὰ προφητικὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ συχνὰ ἀποδίδονται σὲ ἄγιους σὲ ἄγιολογικὰ κείμενα μέχρι τὸν 13^ο αἰ. ἦταν τὸ θέμα τῆς διεθνοῦς ἐπιστημονικῆς συνάντησης ποὺ διοργάνωσαν τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Erlangen καὶ ἡ École Pratique des hautes Études τῶν Παρισίων στὸ Παρίσι ἀπὸ τὶς 11 ἕως τὶς 12 Οκτωβρίου. Οἱ εἰσηγητές, διακεκριμένοι ἐπιστήμονες ἀπὸ τὴν Γαλλία καὶ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χώρες, ἐπεσήμαναν τὴν ἀπόδοσην τέτοιων χαρακτηριστικῶν σὲ διάφορους ἄγιους μέσα ἀπὸ μία τυπολογικὴ πρόσληψη τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (τάση ποὺ ἡδη ἐντοπίζεται καὶ στὴν Καινὴ Διαθήκη), μία τάση, ἡ ὅποια ὅμως ἀρχίζει νὰ ἐγκαταλείπεται κατὰ τὸν 12^ο αἰ., ὅταν τὰ προφητικὰ φαινόμενα περνοῦν στὸ περιθώριο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καὶ παρατηρεῖται ἔνας ἐπαναπροσδιορισμὸς τῶν ἐσχατολογικῶν προσδοκιῶν σὲ θεολογικὰ κείμενα τῆς ἐποχῆς. Μεταξύ τῶν ὁμιλητῶν ἦταν οἱ: Gordon Blennemann, J.M. Sansterre, Edina Bozoky, Patrick Henriet, Klaus Herbers, Laurence Moulinier κ.ἄ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013: Παιανία

Μὲ τὴν αἰγίδα τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου καὶ τὴν συμμετοχὴν διακεκριμένων ἐπιστημόνων ἀπὸ τὴν Ἀμερική, τὴν Ἰταλία, τὴν Σερβία, τὴν Ρουμανία, τὴν Κύπρο καὶ τὴν Κίνα διοργανώθηκε γιὰ 4^η χρονιὰ στὴν

Παιανία, ἀπὸ τὶς 10-13 Οκτωβρίου, τὸ Παγκόσμιο Ἐπιστημονικὸ καὶ Πολιτιστικὸ Συνέδριο «Βιζαντινὸς Μουσικὸς Πολιτισμός», αὐτὴ τὴν φορὰ ἀφιερωμένο στὶς ἴστορικὲς μιօρφὲς τῶν μελουργῶν, διδασκάλων καὶ ποιητῶν καὶ ἴδιαίτερα στὴν μιօρφὴ τοῦ ἔξοχότερου τῶν θεωρητικῶν τῆς μουσικῆς κατὰ τὸν Μεσαίωνα, τὸν μαθηματικὸ καὶ ἀστρονόμο Μανουὴλ Βρυέννιο.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013: Metz, Γαλλία

Τὸ Centre Écritures τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Λωραίνης διοργάνωσε συνέδριο στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Metz στὸ διάστημα 16 ἕως 17 Οκτωβρίου μὲ τὸν τίτλο «Ἡ σχέση μεταξὺ Ἰουδαϊσμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ στὰ ὑπομνήματα τῶν προφητικῶν βιβλίων» / «Le rapport entre Judaïsme et Christianisme dans le commentaires des Prophètes». Στὶς εἰσηγήσεις τοῦ συνεδρίου ἔγινε ἡ σύγκριση τρόπων ἐρμηνείας συγκεκριμένων προφητικῶν κειμένων στὴν πατερικὴ καὶ ορθινικὴ γραμματεία, τὸ ἔργημα τῶν μεσσιανικῶν προφητειῶν ὡς σημεῖο ἀντιπαράθεσης ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπίδραση τῆς Ἰουδαϊκῆς ἐρμηνευτικῆς παράδοσης στὰ ἐγκηγητικὰ ἔργα διαφόρων Πατέρων τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Μεταξύ τῶν ὁμιλητῶν ἦταν οἱ: Daniel Boyarin, Philippe Lefebvre, Alban Massie, Jeannine Siat, Henri Perrin, Michel Reeber κ.ἄ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013: Γενεύη, Έλβετία

Τὸ Μεταπτυχιακὸ Ἰνστιτοῦτο Ὁρθοδόξου θεολογίας στὸ Σαμπεζύ τῆς Γενεύης σὲ συνεργασία μὲ τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Φριβούργου διοργάνωσαν στὶς 17-18 τοῦ μηνὸς Συνέδριο μὲ θέμα «Ἡ Β' Βατικανὴ Σύνοδος καὶ ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία». Στὸ συνέδριο ἔλαβαν μέρος μεταξύ ἄλλων οἱ Μητροπολίτης Έλβετίας κ. Ιερεμίας, ὁ Γέρων Χαλκηδόνος

Άθανάσιος, ὁ Γεώργιος Λαιμόπουλος, ἡ Dagmar Heller ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴν τοῦ ΠΣΕ «Πίστη καὶ Τάξη», οἱ Καθηγητὲς Hervé Legrand, Βλάσιος Φειδᾶς κ.ἄ.

Οκτωβρίου 2013: Τύρνοβο, Βουλγαρία

Ἐναὶ ἀπὸ τὰ βραβεῖα ποὺ ἀπονέμει τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μεγάλου Τυρνόβου στὴ Βουλγαρία εἶναι τὸ βραβεῖο τοῦ Ἅγιου Εὐθυμίου (Evtimievata nagrada), ποὺ φέρει τὸ ὄνομα τοῦ τελευταίου πατριάρχη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας, πρὸ τὸν πτώση τοῦ Τυρνόβου, τῆς πρωτεύουσας τοῦ Β' Βουλγαρικοῦ κράτους, στὰ χέρια τῶν Ὀθωμανῶν (1371-1393). Τὸ βραβεῖο αὐτὸν ἀπονέμεται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μεγάλου Τυρνόβου σὲ ἀλλοδαποὺς βουλγαρολόγους καὶ σὲ βούλγαρους ἐπιστήμονες γιὰ ιδιαίτερες συμβολὲς στὸν τομέα τῆς Βουλγαρολογίας.

Ἀπὸ τὸ 1979 μέχρι σήμερα τὸ βραβεῖο αὐτὸν δόθηκε στὰ ἔξης πρόσωπα: František Slavski, Ježi Rusek, Dimitrij Sergeevič Lihacov, Aleksandăr Burmov, Pen'o, Russev, Gunar Svane, Vojčeh Galonzka, Georgi Dančev, Angel Davidov, Radko Radkov, Jurij Konstantinovič Begunov καὶ Δημήτριο Γόνη. Χορηγήθηκε σὲ 11 καθηγητὲς καὶ σὲ ἑναν ποιητὴ καὶ δραματουργό, τὸν Radko Radkov.

Ἐφέτος (2013) τὸ βραβεῖο ἀπονεμήθηκε στὸν ὁμότιμο καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Δημήτριο Β. Γόνη, σὲ εἰδικὴ τελετὴ στὸ πλαίσιο τῶν ἐργασιῶν τοῦ 10ου Διεθνοῦ Συμποσίου Γραμματειακὴ Σχολὴ τοῦ Τυρνόβου (17-18 Οκτωβρίου 2013), γιὰ τὶς ἐπιστημονικές του συμβολὲς στὸν τομέα τῆς βυζαντινοβουλγαρικῆς ἡσυχαστικῆς κοινότητας τοῦ ΙΔ' αἰῶνα. Ἡ βράβευση συνοδεύεται ἀπὸ εἰδικὸ δίπλωμα, χρηματικὸ βραβεῖο καὶ βινέτα τῶν ἄγιων ἀδελφῶν Κυρούλλου καὶ Μεθοδίου.

Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτή, 50 ἔτη λειτουργίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μεγάλου Τυρνόβου, τὸ Πανεπιστήμιο αὐτὸν προέβη σὲ πολυτελὴ ἔκδοση βιβλίου μὲ τίτλο «Nositelite na Evtimievata nagrada. Početnите profesori (Professor honoris causa) na Velikotarnovskija universitet Sv. Sv. Kiril i Metodij», στὸ ὅποιο παρουσιάζονται, ὅπως σημειώνει ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου, οἱ Κάτοχοι τοῦ Βραβείου τοῦ ἄγιου Εὐθυμίου καὶ οἱ Ἐπίτιμοι καθηγητὲς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μεγάλου Τυρνόβου «Ἄγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος».

Οκτωβρίου 2013: Λυών, Γαλλία

Τὸ βιβλίο τοῦ Ἐκκλησιαστῆ καὶ ἡ πρόσληψή του μέσα στὸν αἰῶνες ἦταν τὸ θέμα τοῦ συνεδρίου ποὺ ἔλαβε χώρα ἀπὸ τὶς 17 ἔως καὶ τὶς 19 Οκτωβρίου στὸ Καθολικὸ Πανεπιστήμιο τῆς Λυών καὶ διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν Sources Chrétientes καὶ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Καθολικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Λυών («La reception du livre de Qohelet [Ier-XIIIe s.]»). Στὴν ἐπιστημονικὴ αὐτὴ συνάντηση παρουσιάστηκαν παραδείγματα πρόσληψης τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐκκλησιαστῆ στὶς τρεῖς μονοθεϊστικὲς θρησκείες, ἡ ἐρμηνεία του ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες καὶ Λατίνους Πατέρες, καθὼς καὶ ἐκείνους τῆς Συρίας, ἐνῶ στὴ στρογγυλὴ τράπεζα μὲ τὴν ὄποια ἔκλεισε τὸ συνέδριο συζητήθηκε τὸ γενικότερο ἐνδιαφέρον ποὺ ἐκδηλώνεται τὰ τελευταῖα χρόνια γιὰ τὶς διάφορες μιօρφες πρόσληψης τῶν βιβλικῶν κειμένων. Ομιλητὲς ἦταν οἱ: B. Pincon, D. Banon, J.-L. Déclais, P. Géhin, G. Bady, L. Mellerin κ.ἄ.

Οκτωβρίου 2013: Κολυμβάρι, Κρήτη

Ἡ Ιερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης διοργάνωσε στὶς 19

τοῦ μηνὸς στὴν Ὁρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης Ἡμερίδα μὲ θέμα τὸ ἴστορικὸ γεγονός τῆς παρουσίας τοῦ ἀοιδιμού Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα στὴν Κρήτη καὶ τὴ συμβολή του στοὺς θεολογικοὺς διαλόγους, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπέτειο τῶν 50 χρόνων ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στὴν Κρήτη. Κατὰ τὴν πρώτη συνεδρία μὲ θέμα «Ο Πατριάρχης Ἀθηναγόρας στὰ Χανιά καὶ τὴν Κίσαμο» μίλησαν, ἡ Ἐμπανουέλα Λαρεντζάκη («Ο Πατριάρχης Ἀθηναγόρας καὶ ἡ Ὁρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης») καὶ ὁ Δρ. Ἀλέξανδρος Παπαδερός, («Ο Ἀθηναγόρας στὸ Ἀγιον Ὄρος»). Στὴ δεύτερη συνεδρία μὲ θέμα «Πατριάρχης Ἀθηναγόρας – Ἐκκλησία καὶ Κόσμος» ὄμιλητὲς ἦταν οἱ: Γρηγόριος Λαρεντζάκης, («Ο Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας: Ο ωηξιέλευθος ὁραματιστὴς καὶ διάκονος τῆς καταλλαγῆς. Ἐνότητα τῆς Ὁρθοδοξίας καὶ τῆς Οἰκουμένης»), Πέτρος Βασιλειάδης, («Ἡ ἐμπειρία τῶν θεολογικῶν διαλόγων καὶ τὰ ἀποτελέσματά τους») καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς («Ο διάλογος τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μὲ τὰ θεσμικὰ Εὐρωπαϊκὰ Ὅργανα»).

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013: Τυβίγη, Γερμανία

Στὶς 25 καὶ 26 Ὁκτωβρίου ἔλαβε χώρα στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Τυβίγης ἓνα διεπιστημονικὸ ἐργαστήριο (workshop) μὲ θέμα τὸν ρόλο τῶν θρησκευτικῶν συναισθημάτων στὴ διαμόρφωση θρησκευτικῶν πεποιθήσεων στὴ φιλοσοφία, στὴ θεολογία ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλα ἐπιστημονικὰ πεδία («Religiöse Gefühle: Zur Bedeutung der Gefühle für religiöse Überzeugungen»). Εἰδικοὶ ἐρευνητὲς ἀπὸ διάφορες χῶρες ἀντέπτυξαν ποικίλες πτυχές τοῦ θέματος καὶ κυρίως διερεύνησαν τὴ σχέση ἀλληλεπίδρασης θρησκευτικῶν ἐμπειριῶν καὶ θρησκευτικῆς πίστης. Μετάξὺ τῶν ὄμιλητῶν ἦταν

οἱ: Eva-Maria Düringer, Stefan Huber, Petri Järveiläinen, Michael Lacewing κ.ἄ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013: Πουσάν, Κορέα

Στὸ διάστημα 30 Ὁκτωβρίου ἕως καὶ 8 Νοεμβρίου πραγματοπούθηκε στὸ Πουσάν τῆς Κορέας ἡ 10^η Συνέλευση τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν, μὲ θέμα «Θεεὶ τῆς ζωῆς, ὁδήγησέ μας στὴ δικαιοσύνη καὶ τὴν εἰρήνην». Στὶς ἐκλογὴς ποὺ διεξήχθησαν στὸ πλαίσιο τῆς συνέλευσης ἔξελέγησαν ἀπὸ πλευρᾶς τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας Πρόεδροι τοῦ ΠΣΕ, ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας Ἰωάννης καὶ ὁ Πατριάρχης Καθολικῶν Ἀρμενίας Karekin II. Στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ ἔξελέγησαν ὁ μητροπολίτης Προύσης Ἐλπιδοφόρος Λαμπρουνιάδης, ὁ μητροπολίτης Σασίμων Γεννάδιος, ὁ ἐπίσκοπος Διαυλείας Γαβροήλ, ὁ ἐπίσκοπος Ταργκοβιστίου Νήφων, ὁ μητροπολίτης Κωνσταντίας Βασίλειος, ὁ μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ, ὁ πρωτοπόρος Μ. Γκουντιάγεφ, ἡ καθ. Δ. Κούκουρα, ἡ λέκτορας Μ. Κολοβοπούλου, ὁ ἵατρος Αudeh Quawas καὶ ἡ δ. Σόνια Τζιοβάννι.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013: Θεσσαλονίκη

Τὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. καὶ τὸ Κέντρο Ἀγίου Δημήτριου καὶ Ἀγίου Γρηγορίου Παλαιᾶ διοργάνωσαν στὶς 7 τοῦ μηνὸς Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα μὲ θέμα «Ἀγίος Δημήτριος καὶ Βυζάντιο». Στὴν Ἡμερίδα ἔλαβαν μέρος μεταξὺ ἄλλων ὁ Ἐμ. Πάσχος («Θεσσαλονίκη καὶ Ιστορία τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν στὸ Βυζάντιο»), ἡ Ἀννα Κόλτσου-Νικήτα («Ιχνηλατώντας τὴ λατινικὴ χειρόγραφη παράδοση τῶν ἀγιολογικῶν κειμένων γιὰ τὸν ἄγιο Δημήτριο»), ὁ Συμεὼν Πασχαλίδης («Δημήτριος: ὁ ἄγιος τῆς χριστιανικῆς Οἰκουμένης») κ.ἄ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013: Άθήνα

Στις 12 τοῦ μηνὸς πραγματοποιήθηκε στὸ πλαίσιο τῆς ἀνταλλαγῆς Erasmus μεταξὺ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Rostock τῆς Γερμανίας δημόσια διάλεξη ἀπὸ τὸν Καθηγητὴν Ἐκκλησιαστικῆς Ιστορίας Heinrich Holze μὲ θέμα «Ορθόδοξη Ἐκκλησία καὶ νεωτερικὴ δημοκρατία».

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013: Βέρονη

Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βέρονης μὲ πρωτοβουλίᾳ τοῦ Τμήματος Εὐαγγελικῆς Θεολογίας διοργάνωσε στὶς 15 τοῦ μηνὸς Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα, στὸ πλαίσιο τοῦ καθιερωμένου στὴν Ἐλβετίᾳ θεσμοῦ τῆς συνάντησης τῶν πέντε πανεπιστημιακῶν πόλεων (Βασιλείας, Βέρονης, Ζυρίχης, Φριβύρδου καὶ Λουκέρνης), μὲ θέμα «Ἡ Τριαδικὴ θεολογικὴ διδασκαλία καὶ τὸ Filioque στὴν ἀντιπαράθεση Ἀνατολῆς καὶ Δύσης τὸν 9^ο αἰῶνα». Μεταξὺ τῶν ὄμιλτῶν ἦταν οἱ: Peter Gemeinhardt, Θεόδωρος Ἀλεξόπουλος, Martin Wallraff, Franz Mali, Angela Berlis, κ.ἄ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013: Ηράκλειο Κρήτης

Ἡ Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ηρακλείου Κρήτης σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἐπικοινωνιακὸ καὶ Μορφωτικὸ Ἰδρυμα τῆς Ιερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης διοργάνωσε στὶς 16 τοῦ μηνὸς ἐπιστημονικὸ συνέδριο μὲ θέμα «Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, 1866-1913: ἀπὸ τὴν ἑθναρχικὴν στὴν ἑθνικὴν συνείδησην».

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013: Κωνσταντινούπολη

Στὶς 20 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ἡμερίδα συνεργασίας μεταξὺ τοῦ Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ καὶ τῆς Μεγάλης τοῦ

Γένους Σχολῆς ἀφιερωμένη στὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Μητροπολίτη Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος Χατζῆ καὶ μὲ τὸν τίτλο «Μελίτων Χατζῆς: Μορφὴ αὐστηρὴ καὶ ὑπέροχη». Εἰσιγγητὲς ἦταν οἱ: ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Ἀθανάσιος, ὁ Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Μελίτων, ὁ καθ. Χρυσόστομος Σταυρίλης καὶ ἡ καθ. Δήμητρα Κούκουρα.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013: Άθήνα

Ἡ Ιερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος διοργάνωσε στὶς 22-23 τοῦ μηνὸς τὸ Β' Διεθνὲς Συνέδριο μὲ γενικὸ θέμα «Ἡ ζωὴ τῶν ὑποδούλων ἐπὶ Τουρκοκρατίας. Καταπίεσθαι-Κοινοτισμός-Παιδεία». Μεταξὺ τῶν ὄμιλτῶν ἦταν ὁ Ἀθανάσιος Καραθανάσης («Ἡ ἑθνικὴ συνείδηση μας κατὰ τὴν Τουρκοκρατία, συνείδηση συμπάσης τῆς ρωμιοσύνης»), Γεώργιος Σταύρχαονερ («Ορισμὸς καὶ ὅρια τοῦ Ἐλληνικοῦ Εθνους ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα στὸ Βυζάντιο»), ὁ Κωνσταντίνος Σβολόπουλος («Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ ἡ διαχρονικὴ συνείδηση τοῦ Ἐθνους»), ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός («Ἡ ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα στὸ λαϊκὸ κήρυγμα τῆς δουλείας»), ὁ Χάρος Μελετιάδης («Λόγιες ἀνασυγκροτήσεις τῆς ταυτότητας τοῦ Γένους στὴν Κωνσταντινούπολη τὸν 17^ο αἰῶνα»), ὁ Γεώργιος Καραμπελιᾶς («Κύριλλος Λούκαρις καὶ Νικόδημος Μεταξάς: Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς λατινικῆς διεισδύσεως») κ.ἄ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013: Θεσσαλονίκη

Ἡ Ἀγιορειτικὴ Ἐστία σὲ συνεργασία μὲ τὸ Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν τοῦ ΑΠΘ καὶ τὴν Ἐταιρία Λογοτεχνῶν Θεσσαλονίκης διοργάνωσε στὸ διάστημα 23-24 Νοεμβρίου τὸ Η' Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέ-

δριο μὲ θέμα «“Άγιον Ὅρος καὶ Λογιοσύνη». Στὸ συνέδριο συμμετεῖχαν 37 εἰδικοὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἔξωτερικό, οἱ ὅποιοι παρουσίασαν πτυχές τῆς λογιοσύνης στὸ “Άγιο Ὅρος. Συγκεκριμένα, τὸ συνέδριο περιελάμβανε τις ἑξῆς ἐπιμέρους ἐνότητες: (α) ἡ λογιοσύνη στὸν Βυζαντινὸν Ἀθωνα: φορεῖς καὶ ρεύματα, (β) ἀγιορεῖτες λόγιοι καὶ βιβλιοθῆκες στὸ “Άγιον Ὅρος: μία σχέση ἀμφιδρομη, (γ) τὸ “Άγιον Ὅρος κοιτίδα τῆς λογιοσύνης κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, (δ) λογιοσύνη καὶ τέχνη στὸ “Άγιον Ὅρος, (ε) λογιοσύνη καὶ “Άγιον Ὅρος κατὰ τὴν νεότερη περίοδο (19^{ος} - ἀρχές 20^{οῦ} αἰ.). Ὁμιλητὲς ἦταν οἱ: Κ. Μανάφης, Στ. Εὐθυμιάδης, Σ. Πασχαλίδης, Άγγελικὴ Δεληκάρη, Ἱερομ. Νικόδημος Λαυριώτης, Φ. Χατζηαντωνίου, Mirjana Zivojinovic, Χ. Καρανάσιος, Ζ. Μελισσάκης, Δ. Κακλαμάνος, Π. Σκαλτσῆς, Κ. Κωνσταντίνης, Χ. Άραμπατάζης, Γ. Κεχαγιόγλου, Άγ. Τσελίκας, Δ. Βαλαής, Θ. Γιάγκου, Π. Νικολόπουλος, Δ. Πάντος, Σ. Καδᾶς, Γ. Τσιγάρας, Δ. Λιάκος, μοναχὸς Θεολόγος Ἰβηρίτης, μοναχὸς Παπάτιος Καυσοκαλυβίτης, Δ. Στρατηγόπουλος, Γ. Ξεινός, Άθ. Καραθανάσης, Lora Gerd, Μ. Πολυβίου, Δ. Καραγιαννακίδης, Ν. Τσιλικίδης, μητρ. Προύσης Ἐλπιδοφόρος Λαμπτουνιάδης, Αἴμ.-Άντ. Ταχιάος, Π. Κιτροφηλίδης, Δ. Νικολακάκης, Ἐμ. Φραγκίσκος.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013: Ἀθήνα

Τὸ Ἱδρυμα «“Ἄρτος Ζωῆς» διοργάνωσε συνέδριο μὲ θέμα «“Η συγχώρηση» στὸ διάστημα 29-30 Νοεμβρίου στὴν Ἀθήνα. Οἱ ὄμιλητὲς ἀνέπτυξαν διάφορες πτυχές τῆς συγχώρησης καὶ τὴ θέση ποὺ αὐτὴ καταλαμβάνει ὡς ἰδέα καὶ ἀναγκαιότητα ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα. Εἰδικότερα οἱ ὄμιλητὲς ἦταν: M.Z. Κοπιδάκης («“Οὐ νέμεσις”: ἡ συγχώρηση στὸν “Ομηρο»),

N.A.E. Καλοσπύρδος («Αἰνικτὴ συγγνώμη, συντριβὴ αἰνιξομένη: Ἡ συγχώρηση στοὺς ἀρχαίους Ἑλληνες τραγικούς»), M. Πασχάλης («Συγχώρηση στὴ Ρώμη τῆς κλασικῆς ἐποχῆς; Οὔτε μετὰ θάνατον»), Σ. Μιχαήλ («Γιόμ Κιπούρο: Δικαιοσύνη καὶ ἡ συγχώρηση τῶν πάντων»), Π. Νταλιάνης («Συγχώρηση πορευομένη: Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη στὸ δόρμο τῆς θεανθρώπινης καταλλαγῆς»), K. Μπελέζος («Ἀπὸ τὴν ἀνέφικτη στὴν περισσεύουσα δικαιοσύνη: Ἡ ἀμφιπρόσωπη διάσταση τῆς συγχώρησης στὴν Καινὴ Διαθήκη»), Δ.N. Μόσχος («Οἱ ἐκκλησιολογικὲς διαστάσεις τῆς συγχώρησης στὴν ἀρχαίᾳ Ἐκκλησίᾳ»), Θ. Γιάγκου («“Η συγχώρηση στὰ κανονικὰ κείμενα. Ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ περιπτωσεολογία τῆς ἀνατολικῆς παραδόσεως»), π. Βασίλειος Θεομόρος («“Η συγχώρηση στὴν ἔξομολόγηση: μία πολυεπίπεδη διερρήτηση»), Δ. Καψάλης («“Η ντροπὴ καὶ ἡ συγχώρηση, ἀπὸ τὸ βασιλιὰ Λήρο στὸν Πρίμο Λέβι»), M. Πάγκαλος («“Ο Ντοστογιέφκσι καὶ τὸ σκάνδαλο τοῦ καλοῦ»), Ἄρ. Σαΐνης («Τὸ κείμενο ὡς “μάρτυρας, δικαστὴς καὶ ἐρμηνευτής”: Ἡ θεματικὴ τῆς συγχώρησης στὴ στρατοπεδικὴ λογοτεχνία»), Στ. Δημητρίου («“...καὶ τὸ μηδέποτε μηδὲν οὐδὲν ἡσυχίαν ἄγειν τῶν ἀνθρωπίνων: Συγχωρώντας ἐμᾶς, συγχωρώντας τὸν ἄλλον»), B. Μπιτσώρης («Vladimir Jankélévitch. Ἡ συγχώρηση καὶ τὸ ἀπαράγοστό»), Άθ. Ἀναγνωστόπουλος («“Η συγχώρηση στὸ Ποινικὸ Δίκαιο») καὶ Στ. Ζουμπουλάκης («“Η συγχώρηση τοῦ πολιτικοῦ κακοῦ: ΠΟΤΕ;»).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013: Θεσσαλονίκη

Τὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ σὲ συνεργασία μὲ τὸ Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν διοργάνωσε στὸ διάστημα 4 ἔως 6 Δεκεμβρίου διεθνὲς συνέδριο μὲ τὸν τίτλο «“Ο Μέγας Κωνστα-

ντίνος καὶ ἡ ἐποχὴ του 1700 χρόνια ἀπὸ τὸ Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων». Εἰδίκοι ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἔξωτερικὸ παρουσίασαν τὴν θρησκευτικὴν, πολιτικὴν καὶ κοινωνικὴν κατάστασην τῆς ἐποχῆς τοῦ Μ. Κωνσταντίνου, πινγές τῆς προσωπικότητός του καὶ τὴ σημασία τοῦ Διατάγματος γιὰ τὴ μετέπειτα πορεία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ίστορια τοῦ Βυζαντινοῦ Κράτους. Ὁμιλητὲς ἦταν οἱ: Εὐάγ. Χρυσός, Ἀ. Γκούτζιουκώστας, Πολύμυνα Κατσώνη, Γ. Καλαφίκης, Ἀπ. Κραλίδης, Κ. Μποζίνης, M. Wallraff, J. Bardill, Εὐαγγ. Ἀμοιρίδου, R. Staats, P. Maraval, Ἀρ. Μέντζος, M. Μαγγιώρος, π. Χρήστος Φιλιάτης-Βλαχάβας, M. Canevet, B. Κατσαρός, D. O'Meara, M.-J. Rondaeu, Δ.-Κ. Μισίου, Δ. Νικολακάκης, M. Καζαμία-Τσέργου, K. Bering, Εὐάγ. Ἀλεξίου, Εὐτέρηπη Μαρκῆ, K. Χοήστου, G. Maspero, F. Boespflug καὶ Ἀθ. Καραθανάσης.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013: Ἀθήνα

‘Ο “Ομίλος Προετοιμασίας Στελεχῶν Αὐτοδιοίκησης καὶ ἡ ‘Ἐνοριακὴ ‘Ἐνωση Ἐπιστημόνων Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἡλιούπολης, διοργάνωσαν στὶς 10 τοῦ μηνὸς Ἐσπερίδα, μὲ θέμα «Ἐπιστήμη καὶ Ἐκκλησία. Ἄλληλεπιδράσεις καὶ διάδραση στὸν πολίτη καὶ στὴν καθημερινότητά του». Μεταξὺ τῶν ὄμιλητῶν ἦταν ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος Σαββάτος, ὁ Χρήστος Ζερεφός («Πῶς λειτούργησε στὴν ἔξελιξη τῆς Ἐπιστήμης καὶ στὴ διάδοση τῆς Θρησκείας ἡ ἀλληλεπίδραση μεταξύ τους»), ὁ Κωνσταντίνος Κορναράκης («Ἡ διάδραση τῆς σχέσης Θρησκείας καὶ Ἐπιστήμης στὴν καθημερινότητα τοῦ πολίτη») κ.ἄ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013: Θεσσαλονίκη

Στὸ διάστημα 11 ἔως 12 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ

ΑΠΘ ἀπὸ τὸν Τομέα Ἐκκλησιαστικῆς Ιστορίας, Χριστιανικῆς Γραμματείας, Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης τοῦ Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ καὶ τὸ Institute for Ecumenical Theology, Eastern Orthodoxy, and Patristics τοῦ Τμήματος Καθολικῆς Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Γκράτς τῆς Αύστριας διεθνὲς συνέδριο μὲ τὸν τίτλο «Ο Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων στὴ χριστιανικὴ γραμματεία καὶ θεολογία». Εἰδίκοι πατρολόγοι ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἔξωτερο ἀνέπτυξαν διάφορες πινγές τῆς θεολογικῆς σκέψης τοῦ Ἀμβροσίου καὶ ἀνέδειξαν τὴ σημασία τοῦ ἔργου του στὶς θεολογικὲς συζητήσεις τῆς Ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Μεταξὺ τῶν ὄμιλητῶν ἦταν οἱ: Claudio Moreschini, P. Argarate, Φ. Ιωαννίδης, Π. Υφαντῆς, Angelo Di Bernardino, K. Σβεντζούρης, Χρ. Ἀραμπατζῆς, M. Καζαμία-Τσέργου, Ἡλ. Εὐαγγέλου, M. Rizzi κ.ἄ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013: Ἀθήνα

Στὸ διάστημα 13-14 Δεκεμβρίου καὶ μὲ ἀφορμὴ τῶν 1700 χρόνων ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ Διατάγματος τῆς Ἀνεξιθρησκείας τῶν Μεδιολάνων ἡ Ἑλληνικὴ Βιβλικὴ Εταιρία σὲ συνεργασία μὲ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΕΚΠΑ διοργάνωσε συνέδριο μὲ τὸν τίτλο: «Τὸ Διάταγμα Ἀνεξιθρησκείας τὸ 313 μ.Χ. καὶ τὸ αἴτημα τοῦ 21^{ου} αἰ. γιὰ καταλλαγὴ: ‘Ο ρόλος τῆς Ἅγιας Γραφῆς στὴν εἰληνικὴ συμβίωση τῶν ἑτεροτήτων»). Τὴν ἐκδήλωση χαιρέτισαν ὁ μητροπολίτης Δημητριάδος καὶ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλικῆς Εταιρείας Ἰγνάτιος καὶ ὁ κοσμήτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ M. Μπέγζος. Ὁμιλητὲς ἦταν οἱ: Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Ζιμπάμπου Σεραφείμ, Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Ἀνθιμος, M. Κωνστα-

ντίνου, K. Ζάρρας, M. Θεοχάρους, Σεβαστιανὸς Φρέρης, Στ. Μιχαλίος, Ἀθ. Παπαθανασίου, Αἰκ. Τσαλαμπούνη, dr. Simon Crisp, Rosario Scorgnamiglio, B. Σταθοκώστα, J.W. Baldwin. Οἱ ἐργασίες τοῦ συνεδρίου δλοκληρώθηκαν μὲ στρογγυλὴ τράπεζα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013: Μπάρι, Ἰταλία

Στὶς 17 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας ἀπὸ τὸ Τμῆμα Θε-

ολογίας τῆς Ἀπουληίας διεθνὲς συμπόσιο μὲ θέμα: «Διάλογος μὲ τὶς ἄλλες χριστιανικὲς ὅμοιογίες»/«Dialogo con le alter confessioni Cristiane e l' Ebraismo»). Σκοπὸς τοῦ συνεδρίου ἦταν ἡ παρουσίαση τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὅποιο προσεγγίζεται καὶ ἔρμηνεύεται τὸ βιβλικὸ κείμενο ἀπὸ τὶς διάφορες χριστιανικὲς ὅμοιογίες καὶ στὴν ίουδαικὴ παράδοση. Ὁμιλητὲς ἦταν οἱ: Scialom Bahboot, Μόσχος Γκουντζιούδης καὶ Yann Redalié.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013: Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον

‘Ανακοινωθὲν

«Συνῆλθεν, ὑπὸ τὴν προεδρείαν τῆς A. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἅγια καὶ Ἱερὰ Σύνοδος εἰς τὰς τακτικὰς αὐτῆς συνεδρίας ἀπὸ τῆς Πέμπτης, 31^η Ὁκτωβρίου μέχρι καὶ τοῦ Σαββάτου, 2nd Νοεμβρίου 2013. Κατ’ αὐτὰς ἐθεωρήθησαν ἀπαντα τὰ ἐν τῇ ἡμεροήσιᾳ διατάξει ἀναγερομένα θέματα, ἐφ’ ὃν καὶ ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις. Κατὰ τὴν τελευταίαν συνεδρίαν, ὑποβλήθεισης αἵτησεως τῇ Μητρὶ Ἐκκλησίᾳ ἀπὸ μέρους τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῶν ὑπὸ τὸν Οἰκουμενικὸν Θρόνον ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὁρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσικῆς Παραδόσεως, προτάσει τῆς A.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικῶν γενομένων ὑπὸ τῆς Ἅγιας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὁ Πανοστιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰώβ Getcha ἐξελέγη παμψηφεὶ Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ καὶ Πατριαρχικὸς Ἐξαρχος τῶν ὡς ἄνω ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὁρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσικῆς Παραδόσεως».

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013: Βιέννη, Αὐστρία

Τὴν Παρασκευὴν 22 Νοεμβρίου 2013 ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος μίλησε στὸ «Παγκόσμιο Συνέδριο τῶν Θρησκειῶν γιὰ τὴν Εἰρήνην». Τὸ Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στὸ «Κέντρο τοῦ Βασιλιά Ἀμπντουλάχ γιὰ τὸν Διαθησκευτικὸ Διάλογο».

‘Ομιλία τῆς A.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στὸ συνέδριο τῆς Βιέννης

«How good and how pleasant it is for brothers and sisters to dwell together in unity» (Psalm 133.1)

Your Beatitude; Your Excellencies; Your Eminences; Distinguished guests; Ladies and gentlemen;

On the occasion of the 9th World Assembly facilitated by Religions for Peace, we bring you greetings of love and peace from the Ecumenical Patriarchate, the first See of the Orthodox Church.† We are honored to be with you in Vienna, and we give thanks to God for the opportunity to address this esteemed assembly.

We extend a sincere thanks to Dr. William Vendley, Secretary General, and the planning committee for inviting us to share our thoughts about working together for human dignity and peace.[†] Before us we have an example of peace in the making: Religions for Peace and the King Abdullah International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue (KAICIID) have already demonstrated the ability to mobilize and collaborate to make this week of meetings a reality.

This inspires us to recall the wisdom of an ancient Psalm: Behold, how good and how pleasant it is for brothers and sisters to dwell together in unity! The ultimate goal of this assembly is to create a new paradigm to embrace the essence of peace and unity, which exists in all of humanity. Indeed, how good and pleasant that day will be when we experience such fellowship, where everyone will be free to worship God in their own way. Let us leave this place today and walk the path toward that peace.

Last November, we took a step along that path when we were gathered in this very city for the inauguration of the King Abdullah Bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue. Looking back today, there have been many accomplishments on our journey toward peace since that gathering. Furthermore, just a few weeks after our address in Vienna last year, we released an encyclical calling for 2013 to be the “Year of Global Solidarity”. The need to do so was increasingly clear:

We discriminate against one another by means of fanaticism with regard to religious and political convictions, by means of greed in the acquisition of material goods, and through expansionism in the exercise of political power. These are the reasons why we come into conflict with one another.

We are not the first generation of humanity to face such challenges. In 313 of the Christian Era, emperors Constantine and Licinius met face-to-face for a dialogue on the injustice of persecuting minority religions. Three centuries of murder and discrimination had become detrimental to all peoples living in those societies. As a result, the Edict of Milan was signed into law, granting freedom of religion to all members of their respective communities. The document itself tells us the story behind its creation: “...for the sake of peace in our times, that each one may have the free opportunity to worship[†]as one pleases; this regulation is made that we may not seem to detract from the dignity of any religion...”

“For the sake of peace in our times”, we too call for the “free opportunity to worship” as one pleases. This fundamental human right is the cornerstone for building solidarity between peoples and nations. It is the most essential element for building peace. We must allow individuals to worship God freely and without reprisals. We cannot pretend that we respect the dignity of another human being, if we do not allow them to worship God peacefully.

Seventeen centuries have come and gone since the Edict of Milan was enacted. Yet, unfortunately, the world remains vulnerable to the same temptation of denying others their basic human right of freedom of worship. In recent months, the intensity and frequency of persecution against minority faiths has increased in virtually every corner of the planet.

Certainly, demands for tolerance from all religious leaders and peoples are needed; however something more remains: namely, loving our neighbor. Merely tolerating one another only further emphasizes the perva-

sive goal of dominance. If one must tolerate the other, the one tolerated is viewed as less valuable than the one who tolerates. This is a great deception and danger. We believe that religious leaders must move ... beyond mere tolerance ... to love. When we embrace and welcome ‘the other’ with genuine concern and love – as if ‘the other’ is our very own neighbor and our very self! – then we have the foundation for creating lasting peace in the world.

To love another is to welcome them into your life and ‘home’. To love another is to prevent their harm through discrimination and contempt. It is to end aggression and war. When our ‘enemy’ becomes important and invaluable to us; when our ‘enemy’ is regarded as a reflection of ourselves, we no longer face an enemy, but a neighbor, a friend, an ally. When neighbors join together to seek the benefit of ‘the other’, we begin to live in solidarity with all humanity.

Daily news reports would lead us to believe we have nothing but enemies.[†] However, there are glimmers of hope that have emerged this year, in spite of the great difficulties that have been presented. For example, this year, the King Abdullah Bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue has begun a process of examining the “Image of the Other” through regional workshops. These workshops have explored shared values and best practices for educating people about dialogue and peace. This flagship program will be continued in the coming years.

Moreover, this past March, an outstanding effort towards protecting vulnerable children in Uganda was undertaken through a strategic partnership between KAICIID and Religions for Peace. This effort is literally saving the lives of Uganda’s children

through basic nutrition and health education. We are all sharing in the well-being of Uganda when we care for her children.

In April of this year, Religions for Peace convened a meeting of diverse Syrian religious leaders, who established a Religions for Peace Council in Syria. This was a courageous step initiated in a place where peace is so grievously threatened.

In September, His Holiness Pope Francis called a peace vigil for the nation of Syria to call attention to the strife and bloodshed there. He reminded the nations “War always marks the failure of peace, it is always a defeat for humanity”.

And today, we are gathered here, together again, in this city. We are shoulder-to-shoulder, standing for those things we believe in, and calling for a new way of loving our neighbor. As we closed our encyclical last December, declaring 2013 as the Year of Global Solidarity:

Let us encourage one another during this Year of Global Solidarity to make every conscious effort – as individuals and nations – for the reduction of the inhumane consequences created by the vast inequalities as well as the recognition by all people of the rights of the weakest among us so that everyone may enjoy the essential goods necessary for human life. Thus, we shall indeed witness – at least to the degree that it is humanly possible – the realization of peace and good-will on earth.

Therefore, thanks be to God who created humanity with the capacity to live in peace. May we all find this peace in our hearts and share it with the world. We must not cease and cannot be defeated in our efforts to secure human dignity and advocate the well-being of all our neighbors in the world.

God bless you all.