

Άγια Γραφή

καὶ νέες ἐρμηνευτικὲς μέθοδοι

ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ - ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ*

Ἡ ἰστορικοριτικὴ μέθοδος ὑπῆρξε μία τομὴ στὸ χῶρο τῆς ἐρμηνευτικῆς τῶν Ἱερῶν κειμένων. Διευκόλυνε τὴν ἀνάγνωση τῶν κειμένων ποὺ μᾶς ἔρχονται ἀπὸ τὸ παρελθόν καὶ συνέβαλε στὴν κατανόηση τῶν συνθηκῶν ποὺ ἐπηρέασαν τὴν σύνθεση καὶ τὴν συγγραφὴν τους. Ἡ ἀμφισβήτηση τῆς ἰστορικοριτικῆς μεθόδου καὶ ἡ ἐμφάνιση τῶν νέων μεθόδων ἐρμηνείας προσήλθε ἀπὸ τὴν συνάντηση τῆς Θεολογίας μὲ ἄλλους ἐπιστημονικοὺς κλάδους, ἀρχικὰ στὴν Ἀμερικὴ καὶ ἀργότερα στὴν Εὐρώπη¹.

Οἱ νέες μέθοδοι ἐρμηνείας ἔρχονται νὰ φωτίσουν κάποιες ἔχασμένες πλευρὲς τῶν κειμένων καὶ νὰ διευρινίσουν ἀπόψεις τῆς Ἅγιας Γραφῆς ποὺ θεωροῦνταν δυσκολονόητες². Ἡ κριτικὴ ποὺ ἀσκήθηκε πρὸς τὴν ἰστορικοριτικὴ μέθοδο μπορεῖ νὰ συνοψισθεῖ σὲ δύο σημεῖα, σύμφωνα μὲ τὸν Ἰωάννη Καραβίδόπουλο: α) ἡ μέθοδος εἶναι μόνο ἀναλυτικὴ καὶ καθόλου συνθετική, δηλ. διαιρεῖ τὸ κείμενο μέσα ἀπὸ τὴν ἀνάλυση ἀλλὰ δὲν τὸ ἐπανασυνδέει σε μία ἐνότητα καὶ β) δὲ συνδέει τὸ ἀναλυόμενο κείμενο μὲ τὴ σημερινὴ ζωὴ καὶ τὶς ἀνάγκες της³.

Ἀπὸ τοὺς βασικότερους ἐκπροσώπους τῆς ἀσκητικῆς στὶς παλιές μεθόδους ἀλλὰ καὶ τῆς ἀλλαγῆς στὴν ἐρμηνευτικὴ εἶναι ὁ ἀμερικανὸς φιλόσοφος Thomas Kuhn⁴. Ὁ Thomas Kuhn τονίζει ὅτι ἐὰν στὴν πορεία τῆς ἐπιστημο-

* Ἡ Ἐλένη Κασσελούρη - Χατζηβασιλειάδη εἶναι Δρ. Θεολογίας καὶ διδάσκουσα στὸ ΕΑΠ.

1. AUGUSTINE A. STOCK, «The Limits of Historical-Critical Exegesis», *BTB* 13 (1983) 28-31.

2. Σ. ΑΓΟΥΡΙΔΗ, «Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν νέων μεθόδων στὴ μελέτη τῶν Ἅγιων Γραφῶν καὶ ποὶα ἡ χρησιμότητά τους», *Ἄρα γέ γινώσκεις ἢ ἀναγινώσκεις;*, 1989, σελ. 27-45 καὶ M. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, «Βιβλικὴ ἐρμηνευτικὴ στὴ σύγχρονη Εὐρώπη», στὸ Γ' Παύλεια. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ ὁ Εὐρωπαϊκὸς Πολιτισμός, Βέροια 1997, σελ. 197-214.

3. I. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, «Νέες κατευθύνσεις στὴ βιβλικὴ ἐρμηνευτικὴ» στὸ www.myriobiblos (ἀνάκτηση 23/4/2014).

4. THOMAS KUHN, *The Structure of Scientific Revolutions*, 1970, σελ. 175.

νικής ἔρευνας παρατηρηθοῦν δεδομένα ἢ γίνουν ἀνακαλύψεις ποὺ δὲ μποροῦν νὰ ἔξηγηθοῦν ἀπὸ τοὺς ἰσχύοντες κανόνες, δηλ. αὐτὸὺς ποὺ εἶναι γενικὰ ἀποδεκτοί, τότε δημιουργοῦνται νέες ἐπιστημονικὲς θεωρίες, οἵ δποιες μπορεῖ νὰ ὁδηγήσουν ἀκόμη καὶ σὲ κρίση ἐμπιστούντης πρὸς τὸ «παλαιὸ παράδειγμα». Ή κρίση φθάνει στὸ τέλος, δταν ἀναδύεται ἔνα ἀλλαγμένο παράδειγμα ποὺ λειτουργεῖ ὡς πλαίσιο προσανατολισμοῦ καὶ ταυτόχρονα ἐνσωματώνει τὶς νέες θεωρίες καὶ ἐπιβεβαιώνει τοὺς ἰσχυρισμοὺς γιὰ ἐγκυρότητα τοῦ προηγούμενου παραδείγματος μέσα ὅμως σὲ νέα καθορισμένα πλαίσια.

Οἱ ἀπόψεις τοῦ Kuhn νίοθετήθηκαν μὲ ἐνδιαφέρον στοὺς ἐρμηνευτικοὺς τομεῖς τῶν ἀνθρωπιστικῶν καὶ τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν. Ἀνάμεσα σὲ αὐτοὺς ἀνήκει καὶ ἡ θεολογία. Στὸν τομέα αὐτὸ βέβαια παρατηρεῖται ἀκόμη ἔνα εἰδος σύγχυσης καὶ ἡ συζήτηση περὶ ἀλλαγῆς παραδείγματος παραμένει μέχρι καὶ σήμερα ὑποθετική. Μόνο μὲ μία ἐκ τῶν ὑστέρων γνώση θὰ διαπιστωθεῖ ἐὰν τὸ μέχρι τώρα πλαίσιο ἀναφορᾶς ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ ἔνα ποιοτικὰ νέο παράδειγμα⁵.

Παρὰ τὶς ὅποιες ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴ δυνατότητα ἀναφορᾶς σὲ ἀλλαγὴ παραδείγματος στὸν τομέα τῆς ἐρμηνευτικῆς τῶν κειμένων τῆς Ἅγιας Γραφῆς⁶, εἶναι βέβαιο ὅτι ἔχει ἀλλάξει ἡ ὀπτικὴ προσέγγισης τοῦ κειμένου, αὐτὸ ποὺ περιμένει κανεὶς καὶ αὐτὸ ποὺ ἀναζητᾶ. Δὲν ἀναζητοῦνται πλέον στὸ κείμενο μόνο βεβαιώσεις τῶν ἀρχῶν τῆς πίστης ἢ δὲν ἐπιχειρεῖται ἀπλῶς ἡ ἀνακάλυψη τοῦ ἴστορικοῦ πλαισίου τοῦ κειμένου, ἀλλὰ τὸ κείμενο ἀντιμετωπίζεται ὡς ἔνα μέσο ἐπικοινωνίας μεταξὺ τοῦ συντάκτη του καὶ τῶν σύγχρονων ἀναγνωστῶν ἢ ἀκροατῶν του⁷.

5. Τὴν ἄποψη ὅτι πρέπει νὰ μιλοῦμε γιὰ ἀλλαγὴ παραδείγματος στὴν ἐρμηνεία τῶν κειμένων τῆς Ἅγιας Γραφῆς ὑποστηρίζουν οἱ ELIZABETH STRUTHERS MALBON - JANICE CAPEL ANDERSON, «Literary-Critical Methods», στὸ *Searching the Scriptures*, (ed.) Elizabeth Schüssler-Fiorenza, 1995, σελ. 241-254. Alison M. Cheek, «Shifting the Paradigm: Feminist Bible Study», στὸ ἴδιο, σελ. 338-350.

6. Στὴν εἰσήγησή του, μὲ τίτλο «Βιβλικὴ Ἐρμηνευτικὴ στὴ Σύγχρονη Εὐρώπη» ὁ καθηγητὴς M. Κωνσταντίνου ἀναφοριέται γιὰ τὸ εἰδος τοῦ παραδείγματος ποὺ ἀντικατέστησε τὸ παλαιό. Λέει χαρακτηριστικά: «”Ισως στὴ συνάφεια αὐτὴ νὰ μὴν εἶναι ἀναγκαίᾳ ἡ ἀναζήτηση ἐνὸς νέου παραδείγματος ἢ τουλάχιστον ἐνὸς παραδείγματος μονοφωνικοῦ.” Ισως τὸ νέο παράδειγμα νὰ εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἀνακάλυψη τῆς πολυφωνίας τῆς βιβλικῆς ἐρμηνευτικῆς ποὺ βασίζεται ἀκριβῶς στὴν πολυφωνία τῆς ἴδιας τῆς Βίβλου».

7. Αὔτες οἱ τάσεις ἀφοροῦν τόσο τὸν Ἰουδαϊσμό, ὃσο καὶ τὸ Χριστιανισμό, καὶ μετὰ τὴ δεκαετία τοῦ '90 ἀναπτύσσονται δυναμικὰ καὶ στὸ Ἰσλάμ, εἰδικότερα στὶς πιὸ φιλελεύθερες τάσεις του. Bl. SHARIFY-FUNK, Meena “Trends and Transformations in Contemporary

I. Οι Συναφειακές Προσεγγίσεις

Στὸ πλαίσιο τοῦ οἰκουμενικοῦ διαλόγου τὸ ἐρμηνευτικὸ πρόβλημα ἀποτέλεσε ἀπὸ τὰ πρῶτα κιόλας βήματά του ἓνα ἐπίμαχο θέμα ποὺ ὁδήγησε, μετὰ ἀπὸ δεκαετίες προβληματισμοῦ καὶ ἀναζήτησης, στὴν υἱοθέτηση τῆς ἐρμηνευτικῆς τῆς συνάφειας (*contextual hermeneutics*)⁸: ἡ ἐρμηνεύα τῆς γραπτῆς παράδοσης καὶ τῶν βιβλικῶν κειμένων εἶναι συνάρτηση μᾶς συγκεκριμένης συνάφειας, πολιτικῆς, πολιτιστικῆς, οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς (*every text has a context*)⁹. Μία τέτοια προσεγγιση ἔχει τρεῖς, κυρίως, ἐπιπτώσεις: α) ἡ γραπτὴ παράδοση, τὰ βιβλικὰ κείμενα καὶ κατ’ ἐπέκταση ἡ θεολογία τους σχετικοποιοῦνται, ἀφοῦ ἀντιμετωπίζονται ως «παιδιά» μᾶς συγκεκριμένης ἐποχῆς, β) ἀμφιλύνεται ἡ δυνατότητα μίας καὶ μοναδικῆς θεολογικῆς ἐρμηνείας, γεγονός ποὺ ὁδηγεῖ σὲ πολυμορφία ἐρμηνεῶν σύμφωνα μὲ τὴν πολλαπλότητα τῶν διαφορετικῶν ἰστορικο-πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν πλαισίων (*contexts*), τὰ ὅποια οἵ ἐρμηνευτὲς βιώνουν¹⁰ καὶ γ) κεντρικὸ σῆμενο σὲ μία τέτοια θεολογικὴ προσέγγιση ἀποτελεῖ ἡ ἀνθρώπινη ἐμπειρία. Ὁ ἀνθρωπος γίνεται δχι μόνο ὑποκείμενο ἄλλὰ καὶ ἀντικείμενο τῆς θεολογικῆς διεργασίας: δὲν εἶναι μόνο ἡ συνάφεια (*context*) ἄλλὰ καὶ τὸ περιεχόμενο (*content*) τῆς θεολογίας.

Συνεπῶς, δὲ μπορεῖ καμία θεολογία, οὕτε τῆς ἀποστολικῆς, οὕτε τῆς πατερικῆς, οὕτε τῆς μεταγενέστερης βυζαντινῆς κ.ἄ. νὰ ἀποτελέσει τὸ μοναδικὸ αὐθεντικὸ δεδομένο αἰώνιας ἀλήθειας. Τὸ ἐρώτημα, μὲ ἄλλα λόγια, ποὺ θέτει ἡ θεολογία τῆς συνάφειας δὲν εἶναι ἐὰν καὶ κατὰ πόσο οἱ θεολογικὲς θέσεις εἶναι σύμφωνες μὲ τὴν Παράδοση, ἄλλὰ ἐὰν οἱ θέσεις αὐτὲς ἔχουν κάποια δυναμικὴ ἀναφορὰ καὶ σχέση μὲ τὴ δεδομένη κατάσταση στὸν κόσμο σήμερα.

Islamic Hermeneutics”. *Encountering the transnational: Women, Islam and the Politics of Interpretation*. Ashgate, 2008. Καὶ γιὰ τὸν Ἰουδαϊσμὸ βλ. D. BOYARIN, *Sparks of the Logos: Essays in Rabbinic Hermeneutics*, Leiden: Brill Academic Publishers, 2003. ANDREW SCHUMANN, *Talmudic Logic*, London: College Publications 2012.

8. Ὁ Νίκος Νησιώτης τὴν ὄνομάζει «Θεολογίαν ἐν συσχετίσει», *Ἡ ἀπολογία τῆς ἑλπίδος*, 1975, (ἀνάτυπο ἀπὸ τὸ περιοδικὸ Θεολογία ὃπου δημοσιεύτηκε σὲ συνέχειες).

9. Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, «Ορθοδοξία καὶ Θεολογία τῆς Συνάφειας», *Lex Orandi*, 1994, σελ. 139-156.

10. Ἡ θεολογίας τῆς συνάφειας, καὶ οἱ ἐπιμέρους κλάδοι της, ἐκτὸς ἀπὸ πλεονεκτήματα ἔχουν καὶ μειονεκτήματα ποὺ ἔχουν ἐπισημανθεῖ ἀπὸ σημαντικοὺς οἰκουμενιστές. Θὰ ἀναφέρουμε χαρακτηριστικὰ τὶς παρατηρήσεις τοῦ N. Νησιώτη στὸ ἄρθρο του «Ecclesial Theology in Context», στὸ *Doing Theology Today*, (ed.) Choan-Seng Song, 1976, σελ. 101-124.

“Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε καθαρὰ θεολογικὸ ἐπίπεδο εἶναι τὸ ἔξῆς: τὸ «ἐκ τῆς παραδόσεως» ἐπιχείρημα γιὰ τὸ πρόβλημα π.χ. τῆς χειροτονίας τῶν γυναικῶν, ἀκόμη καὶ τῆς περιεκτικῆς γλώσσας γιὰ τὴ θεότητα, δὲ μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν ἀκλόνητα καὶ ἀναλλοίωτα δεδομένα στὸ σύγχρονο οἰκουμενικὸ διάλογο.

Ἡ θεολογία τῆς συνάφειας, ξεκινώντας ἀπὸ τὴ βεβαιότητα ὅτι ἡ ἐκκλησίᾳ ἀποτελεῖ «σημεῖο» (sign) τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς δοσμένης ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό ἐνότητας, ἀμφισβητεῖ δυναμικὰ κατεστημένους θεσμοὺς καὶ στερεοτυπικὲς ἀντιλήψεις τόσο μέσα στὴν Ἐκκλησία, ὅσο καὶ τὴν εὐρύτερη κοινωνία¹¹.

Ἡ συναφειακὴ προσέγγιση συνέβαλε στὴν ἔξέλιξη δύο σημαντικῶν σύγχρονων θεολογικῶν κινημάτων: α) τῆς θεολογίας τῆς ἀπελευθέρωσης καὶ β) τῆς φεμινιστικῆς θεολογίας.

α. Ἡ ἀπελευθερωτικὴ προσέγγιση

Ἡ θεολογία τῆς ἀπελευθέρωσης εἶναι ἔνα σύνθετο φαινόμενο, τὸ ὅποιο δὲ θὰ πρέπει νὰ ὑπεραπλουστεύεται. Ἐμφανίζεται ὡς κίνημα τὴ δεκαετία τοῦ '70. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ οἰκονομικὰ καὶ πολιτιστικὰ δεδομένα τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, ἡ ἐμφάνιση τῆς θεολογίας τῆς ἀπελευθέρωσης ἐπηρεάστηκε ἀπὸ δύο βασικὰ γεγονότα στὴ ζωὴ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας: τὴ B' Βατικάνια Σύνοδο, ποὺ καθόρισε σὲ μεγάλο βαθμὸ τὸ ποιμαντικὸ ἔργο σύμφωνα μὲ τὶς ἀνάγκες τῆς σύγχρονης κοινωνίας, καὶ τὴ Δεύτερη Γενικὴ Συνέλευση τοῦ Ἐπισκοπάτου τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, ποὺ ἔλαβε χώρα στὸ Medellin τὸ 1968 καὶ ἐξαγόρευσε τὴ διδασκαλία τῆς Συνόδου σύμφωνα μὲ τὶς ἀνάγκες τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς. Ἀπὸ τότε τὸ κίνημα ἔξαπλωθηκε καὶ σὲ ἄλλες χώρες τοῦ κόσμου, ὅπως ἡ Ἀφρική, ἡ Ἀσία καὶ στοὺς ἔγχρωμους πληθυσμοὺς τῶν Ἕνωμένων Πολιτειῶν¹².

“Οπως καὶ στὶς ἄλλες προσεγγίσεις, ἔτσι καὶ ἐδῶ εἶναι δύσκολο νὰ γίνει λόγος γιὰ μία καὶ μοναδικὴ θεολογία τῆς ἀπελευθέρωσης καὶ νὰ προσδιορισθεῖ

11. OFELIA ORTEGA, «Ἡ κοινότητα ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. Θεολογία τῆς Συνάφειας καὶ ἡ πρόκληση τῆς φεμινιστικῆς Θεολογίας», *Καθ'* Όδόν 4 (1993) 79-89.

12. B.L. ROSINO GIBELLINI, «Ἡ Θεολογία τῆς ἀπελευθέρωσης», στὸ *'Η Θεολογία τοῦ 20^{οῦ} αἰώνα*, Ἀρτος Ζωῆς: Ἀθήνα, 2002, σελ. 429-473.

ή μεθοδολογία της. Είναι έπισης δύσκολο νὰ καθορισθεῖ ό τρόπος μὲ τὸν ὅποιο μελετᾶ τὴ Γραφὴ καὶ ἔτσι νὰ διδηγηθεῖ κάποιος σὲ ἀσφαλῆ συμπεράσματα γιὰ τὶς δυνατότητες καὶ τὰ ὄρια τῆς μεθόδου. Είναι φανερὸ ὅτι ἡ θεολογία τῆς ἀπελευθέρωσης δὲν γίνεται μία συγκεκριμένη μεθοδολογία. Μὲ ἀφετηρίᾳ κοινωνικο-πολιτιστικὰ δεδομένα τῶν ἀναγνωστῶν ἐπιχειρεῖ μία ἀνάγνωση τῆς Γραφῆς ποὺ προσανατολίζεται πρὸς τὶς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων, λαμβάνοντας σοβαρὰ ὑπ’ ὄψη τὸν ἴαματικὸ χαρακτῆρα τοῦ μηνύματος τοῦ εὐαγγελίου¹³.

Ἡ θεολογία τῆς ἀπελευθέρωσης δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ μία ἀντικειμενικὴ ἐρμηνεία τοῦ κειμένου, ποὺ νὰ φωτίζει τὴν ἀρχικὴ τὸν σημασία καὶ τὸ πλαίσιο γέννησής του. Ἀναζητᾶ μία ἀνάγνωση ποὺ νὰ βασίζεται στὶς ἀνάγκες τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου. Ἐὰν π.χ. οἱ ἀνθρώποι ζοῦν μέσα σὲ καθεστώς καταπίεσης καὶ πόνου, κάποιος πρέπει νὰ ἀναζητήσει στὴ Βίβλο κείμενα ποὺ νὰ ἐμψυχώνουν τὸ ἡθικό τους καὶ νὰ βοηθοῦν τὸν ἀγῶνα γιὰ ἀπελευθέρωση.

Τρεῖς εἶναι οἱ βασικὲς ἀρχὲς αὐτῆς τῆς προσέγγισης: α) Ὁ Θεὸς εἶναι παρὸν στὴν ἴστορία τῶν ἀνθρώπων του φέροντάς τους τὴ σωτηρία. Είναι ὁ Θεὸς τῶν φτωχῶν καὶ δὲν ἀνέχεται τὴ φτώχεια καὶ τὴν ἀδικία· β) Ἡ ἐξήγηση καὶ ἐρμηνεία τῶν Γραφῶν δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι οὐδέτερη ἀλλὰ ἀκολουθώντας τὸ παραδειγμα τοῦ Χριστοῦ νὰ ἔρχεται ἀρωγὸς στὴν ἀπελευθέρωση τῶν φτωχῶν καὶ τῶν καταπιεσμένων· εἶναι αὐτὴ ἡ συμμετοχὴ ποὺ ἐπιτρέπει σὲ αὐτὲς τὶς ἐρμηνεῖες νὰ ἔρχονται στὸ φῶς. Τὰ βιβλικὰ κείμενα θὰ πρέπει νὰ ἐρμηνεύονται μὲ ἓνα αἴσθημα ἀλληλεγγύης πρὸς τοὺς φτωχοὺς καὶ τοὺς καταπιεσμένους.

Ἐπειδὴ ἡ ἀπελευθέρωση τῶν καταπιεσμένων ἀποτελεῖ μία προσπάθεια κοινωνικοῦ χαρακτῆρα, ἡ κοινότητα τῶν φτωχῶν ἀποτελεῖ τὸν ἀποδέκτη τῆς Γραφῆς ὡς λόγου ποὺ διακηρύσσει τὴν ἀπελευθέρωση. Ἀφοῦ λοιπὸν τὰ κείμενα τῆς Γραφῆς εἶναι κείμενα ποὺ ἀπευθύνονται σὲ κάποιες κοινότητες, εἶναι οἱ κοινότητες ὁ χῶρος στὸν ὅποιο τὰ κείμενα πρέπει νὰ διαβάζονται καὶ νὰ ἐρμηνεύονται. Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι φιλέλευθερος - περισσότερο ἔξαιτίας τῆς δυνατότητας ποὺ κληρονομήθηκε ἀπὸ τὰ γεγονότα τῆς Ἐξόδου, τὸ Πάθος καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Σκοπόν, λοιπόν, τῆς κοινότητας εἶναι νὰ βρίσκει

13. CHRISTINE E. GUDORF, “Liberation Theology’s Use of Scripture (A response to first World Critics), *Interpretation* 1 (1987), 5-18. DAVID H. KEISEY, *The Uses of Scripture in Recent Theology*, 1975, σελ. 30. DENNIS P. McCANN, *Christian Realism and Liberation Theology: Practical Theologies in Conflict*, 1981. Wolfgang Schurter, *Theologie auf dem Weg der Befreiung* (Geschichte und Methode des Zentrums für Bibelstudien/CEBI in Brasilien), 1995.

όδούς για την έπανάληψη τῆς πραγμάτωσης αὐτῶν τῶν γεγονότων μέσα στὴν ἴστορία¹⁴.

Η θεολογία τῆς ἀπελευθέρωσης περιλαμβάνει στοιχεῖα καὶ ἵδεες μεγάλης σημασίας: τὴ βαθιὰ γνώση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ· τὴν ἐπιμονὴν στὴν κοινωνικὴ διάσταση τῆς πίστης· τὴν αἴσθηση τῆς ἀναγκαιότητας τῆς ἀπελευθέρωσης ὡς πράξης ἀγάπης καὶ δικαιούσυνης· μία νέα ἀνάγνωση τῆς Γραφῆς ποὺ ἀναζητᾶ νὰ ξανακάνει τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ φῶς καὶ ἵαση, χαρακτηριστικὰ ποὺ ἰσως παραθεωρήθηκαν καὶ διαστάσεις ποὺ λησμονήθηκαν. Μὲ λίγα λόγια θέλει νὰ τονίσει τὴ δυνατότητα τοῦ κειμένου τῶν δύο χιλιάδων χρόνων νὰ ἐμπνεύσει καὶ νὰ ἀναγεννήσει τὸ σημερινὸ κόσμο μας.

Ἡ ἀνάγνωση τοῦ κειμένου μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς θεολογίας τῆς ἀπελευθέρωσης ἔγκυμονε, βέβαια, κάποιους κινδύνους. Κατ' ἀρχὴν ἡ προσέγγιση τῆς θεολογίας τῆς ἀπελευθέρωσης εἶναι ἐπιλεκτική. Ἐπιλέγονται δηλ. κείμενα μὲ ἐντονο ἀπελευθερωτικὸ χαρακτῆρα καὶ μήνυμα. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει στὴν παραθεώρηση ἄλλων κειμένων. Εἶναι βέβαιο πὼς κάθε ἐρμηνεία διέπεται ἀπὸ προϋποθέσεις καὶ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι οὐδέτερη, ἀλλὰ σίγουρα δὲν πρέπει νὰ εἶναι μονόπλευρη. Κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τῶν σημαντικῶν κοινωνικῶν προβλημάτων τὸ κέντρο βάρους ἔπεσε πρὸς τὴν ἐσχατολογία, παραμελώντας ἄλλες ἐκφάνσεις τῆς Θεολογίας.

Κλείνοντας, θὰ λέγαμε ὅτι ἡ καινοτομία τῆς θεολογίας τῆς ἀπελευθέρωσης συνίσταται στὸ γεγονὸς ὅτι ἐνσωματώνει, στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ θεολογικοῦ λόγου, τὴν κοινωνικοαναλυτικὴ διαμεσολάβηση. Αὐτὸ συνεπάγεται μία ἀναδιάρθρωση τῆς ἐρμηνευτικῆς καὶ τῆς πρακτικοποιμαντικῆς πραγματικότητας.

Οἱ ἀρχὲς τῆς θεολογίας τῆς ἀπελευθέρωσης ἐνέπνευσαν, ἐπίστης, δύο κυρίως φεμινιστικὲς τάσεις: α) τῶν *mujeristas*¹⁵ καὶ β) τῆς *womanist* (*γυναικείας*) θεολογίας¹⁶.

14. Ι. ΠΕΤΡΟΥ, Θεολογία καὶ κοινωνικὴ Δυναμική, Θεοσαλονίκη, 1993, σελ. 41εξ. Ἐπίσης, A.B. Νικολαΐδη, Κοινωνικοπολιτικὴ ἐπανάσταση καὶ πολιτικὴ θεολογία, Ἀθῆνα, 1987.

15. Ἡ τάση αὐτὴ εἶναι σχετικά νέα (1987). Γιὰ τὶς ἀρχὲς καὶ τὴ μεθοδολογία τῆς βλ. ADA MARIA ISASI-DIAZ, “Theology, Mujerista”, στὸ *Dictionary of Feminist Theologies*, Letty M. Russell/J.S.Clarkson (eds), 1996, σελ. 295-296. Ἐπίσης, βλ. M. P. AQUINO, *Our Cry for Life: Feminist Theology from Latin America*, 1993. E. TAMEZ, *Through Her Eyes: Womens Theology from Latin America*, 1989. ΤΗΣ ΙΙΙΑΣ, *Las mujeres toman la palabra*, 1989.

16. Ἡ τάση αὐτὴ ἔκεινησε μὲ τὸ ἔργο τῆς Ἀφρικο-Ἀμερικανίδας ποιήτριας καὶ νοβελίστας ALICE WALKER, “In Search of Our Mothers” Gardens: Womanist Prose (1983). Ἀσχολεῖται μὲ τὸ θεολογικὸ προβληματισμὸ ποὺ ἀναπτύχθηκε γιὰ τὸ ζήτημα τῆς γυναικας ἀπὸ

β. Ἡ φεμινιστικὴ προσέγγιση

Ἡ φεμινιστικὴ ἐρμηνευτικὴ ἀποτελεῖ μία πολὺ δυναμικὴ τάση, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐνταχθεῖ στὴν κατηγορία τῶν θεολογικῶν προσέγγισεων τῆς ἀπελευθέρωσης. Ὅπως π.χ. ἡ «μαύρη θεολογία» εἶναι μία θεολογία τῆς ἀπελευθέρωσης τῶν μαύρων, ἔτσι καὶ ἡ φεμινιστικὴ θεολογία εἶναι μία θεολογία τῆς ἀπελευθέρωσης τῶν γυναικῶν, ἔνας στοχασμὸς δηλαδὴ ποὺ παράγουν ἄλλα καὶ κάνουν πράξη γυναῖκες θεολόγοι. Φεμινιστικὲς ἀναγνώσεις τῶν Ἱερῶν κειμένων παρατηροῦνται καὶ στὶς τρεῖς μεγάλες μονοθεϊστικὲς θρησκείες¹⁷.

II. Οἱ προσέγγισεις τῆς ἀνταπόκρισης τοῦ ἀναγνώστη

Ξεκινώντας ἀπὸ τὶς ἀπόψεις τοῦ Γάλλου φιλοσόφου Jaques Derrida γιὰ τὴ σχέση κειμένου καὶ ἀναγνώστη, ἡ κριτικὴ τῆς ἀνταπόκρισης τοῦ ἀναγνώστη (*reader response critics*) ἀπαντᾶ στὸ ἐρώτημα τῆς ἐπίδρασης ποὺ ἀσκεῖ τὸ κείμενο στὸν ἀναγνώστη καὶ ἀντίστροφα¹⁸. Τὸ κέντρο βάρους δηλ. ἀλλάζει, ἀπὸ τὸ αὐτόνομο κείμενο μεταφέρεται στὸν ἀναγνώστη ἢ τὸν ἀκροατή. Ἡ κριτικὴ τῆς ἀνταπόκρισης τοῦ ἀναγνώστη θέτει τρία συγγενῆ ἐρωτήματα: α) τί ρόλο παίζει ὁ ἀναγνώστης ἢ ἀκροατής τοῦ κειμένου στὴ διατύπωση τῆς ἐρμηνείας του (δηλ. ὁ ἀναγνώστης βρίσκει ἢ δημιουργεῖ σημασία); β) ποιὸς εἶναι ὁ ἀναγνώστης ἢ ὁ ἀκροατής; καὶ γ) πῶς εἶναι ἡ ἐμπειρία τοῦ νὰ ἀκοῦς ἢ νὰ διαβάζεις ἓνα κείμενο;

τὶς μαῦρες φεμινίστριες θεολόγους. Γιὰ τὴ λεπτομερῆ ἀνάλυση τῶν σκοπῶν καὶ τῶν μέσων τῆς τάσης βλ. DELORES S. WILLIAMS, “Theology, Womanist”, στὸ *Dictionary of Feminist Theologies*, σελ. 299-301, ὅπου καὶ σχετικὴ βιβλιογραφία.

17. Βλ. ἀρχικὰ ROSINO GIBELLINI, «Ἡ φεμινιστικὴ θεολογία» στὸ Ἡ θεολογία τοῦ 20^ο αἰώνα, Ἀρτος Ζωῆς: Ἀθήνα, 2002, σελ. 515-553. Ε.ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ-ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Φεμινιστικὴ ἐρμηνευτικὴ. Ὁ παράγοντας “φύλο” στὴ σύγχρονη βιβλικὴ ἐρμηνευτικὴ, Πουρνάρας: Θεσσαλονίκη, 2003. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΥΠΡΙΟΥ, Σ. & ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ-ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ, Ἐκεῖ Συμβαίνω... ἔμφυλα θεολογικὰ δοκίμια, Ἀθήνα: Ἀριμός, 2011. Ἐπίσης τὸ ἀφιέρωμα τοῦ Δελτίου Βιβλικῶν Μελετῶν 29 (2011) στὴ Φεμινιστικὴ ἐρμηνευτικὴ σὲ ἐπιμέλεια Ἐλένης Κασσελούρη-Χατζῆβασιλειάδη.

18. Γενικὰ γιὰ τὴ μέθοδο βλ. J.P.TOMPKINS (ed), *Reader-Response Criticism. From Formalism to post-Structuralism*, 1980. R. DETWEILER (ed.), *Reader Response Approaches to Biblical and Secular Texts*, 1985. R.M. FOWLER, *Let the Reader Understand. Reader-Response criticism and the gospel of Mark*, 1991, καὶ τὸ σύλλογικὸ ἔργο *The Postmodern Bible*, 1995, σελ. 20-69.

Στὴν πρώτη ἐρώτηση ἡ κριτικὴ ἀπαντᾶ μὲ διάφορους τρόπους: εἴτε ὑποστηρίζοντας ὅτι τὸ κείμενο ὁδηγεῖ καὶ διαπλάθει τὸν ἀναγνώστη εἴτε ὅτι χωρὶς τὸν ἀναγνώστη δὲν ὑπάρχει κείμενο¹⁹.

Τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν ἐρμηνευτικὴν αὐθεντία συνδέεται μὲ τὸ δεύτερο ἐρώτημα, δηλ. ποιὸς εἶναι ὁ ἀναγνώστης. Ἐδῶ διακρίνουμε ποικιλία ἀπαντήσεων: ἡ ἔρευνα στρέφεται εἴτε πρὸς τὸν σημερινό, πραγματικὸν ἀναγνώστη καὶ ἔξετάξει τὰ δεδομένα του εἴτε πρὸς τὴν ἔξεταση ἐνὸς ὑποθέμενου ἀναγνώστη, ποὺ ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας τοῦ κειμένου ἔμμεσα ἢ ἄμεσα σκιαγραφεῖ.

Στὴν πρώτη περίπτωση ἔξετάξεται ἡ ἰστορία τῆς ἐρμηνείας τοῦ κειμένου ἀπὸ διαφορετικοὺς ἀναγνῶστες καὶ χρησιμοποιοῦνται βοηθητικὰ κάποια ἄλλα ἐπιστημονικὰ καὶ καλλιτεχνικὰ μέσα, ὅπως νουβέλες, ὅπερα, ζωγραφικὴ καὶ ἄλλα φιλολογικὰ κείμενα. Στὴ δεύτερη περίπτωση τὸ κέντρο βάρους πέφεται πρὸς τοὺς διάφορους ὑποθέτικοὺς ἀναγνῶστες, ἀναγνῶστες ποὺ προτείνονται εἴτε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ συγγραφέα – ἄμεσα ἢ ἔμμεσα - εἴτε ἀπὸ τὴν βιβλικὴν κριτική²⁰.

Ἡ ποικιλία τῶν τρόπων ἐρμηνείας τοῦ «ἀναγνώστη» γεννᾷ τὸ τρίτο ἐρώτημα: τί συμβαίνει ὅταν διαβάζουμε; Ἔνα ἀπὸ τὰ κεντρικὰ σημεῖα τῆς κριτικῆς τῆς ἀνταπόκρισης τοῦ ἀναγνώστη εἶναι ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἀνάγνωσης ὡς ἐμπειρίας, ὡς ἓνα γεγονὸς δηλ. μὲ γραμμικὴν χρονικὴν διάστασην. Ὁταν διαβάζουμε, ἀντιπαραθέτουμε αὐτὸ ποὺ ἀναμένεται μὲ αὐτὸ ποὺ ἔγινε πρίν. Ἔτσι δημιουργοῦμε μία συνοχὴ καὶ ἀλληλουχία. Ὄλα αὐτὰ τὰ κάνουμε ὑπὸ τὸ φῶς τῆς ἀτομικῆς ἐμπειρίας ποὺ φέρονται στὸ κείμενο, μέσα ἀπὸ τὰ κοινωνικὰ πρότυπα καὶ μέσα ἀπὸ τοὺς κοινοὺς γλωσσικοὺς καὶ φιλολογικοὺς τύπους.

Τὰ δύο πρῶτα κεφάλαια τοῦ κατὰ Ματθαίον εὐαγγελίου μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν ἕνα παραδειγμα γιὰ τὸ πῶς οἱ ἐρευνητὲς ποὺ ἐφαρμόζουν τὴ μέθοδο περιγράφουν τὴ διαδικασία τῆς ἀνάγνωσης. Ὁ Ματθαῖος ἀρχίζει μὲ τὴ γενεalogία καὶ τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Ἡ γενεalogία δοίζει τὴν προέλευση τοῦ Ἰησοῦ ἀπὸ τὸν Ἰωσὴφ καὶ δι’ αὐτοῦ πίσω στὸ Βασιλιὰ Δαυὶδ καὶ τὸν Ἀβραάμ. Στὴν ἰστορία τῆς γέννησης, ὁ Ἰησοῦς ἀπειλεῖται ἀπὸ ἔνα δαιμονικὸν βασιλιὰ ποὺ σφάζει ἀθῶα ἀρσενικὰ μωρά. Ὅπως ὁ Μωυσῆς, ὁ Ἰησοῦς ταξιδεύει στὴν Αἴγυπτο καὶ διαμένει γιὰ λίγο ἐκεῖ πρὸιν γυρίσει στὴν γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Ἡ πα-

19. STEPHEN D. MOORE, *Literary Criticism and the Gospels: The Theoretical Challenge*, 1989, σελ. 101,127.

20. J. HAWTHORN, *Ξεκλειδώνοντας τὸ κείμενο. Μία εἰσαγωγὴ στὴ θεωρία τῆς Λογοτεχνίας* (μτφρ. Μ. Αθανασόπουλου), 1995 (β' ἔκδοση), σελ. 192-208.

οραπάνω πορεία τοῦ κειμένου θεωρεῖται, ἀπὸ τοὺς ἐρευνητὲς τῆς μεθόδου, ὅτι ἀσκεῖ ἐπίδραση στὸν ἀναγνώστη, καθὼς τὸ κείμενο τὸν δόηγει νὰ δεῖ τὸν Ἰησοῦ κάτω ἀπὸ συγκεκριμένη ὄπτική. Ἀλλοι ἐρευνητὲς ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ἀναγνῶστες μέσα ἀπὸ τὸ κείμενο ἀναγκάζονται ἔμμεσα νὰ κατανοήσουν τὸν Ἰησοῦ ὡς Μεσσία. Οἱ ἀναγνῶστες θὰ διαβάσουν τὸ ὑπόλοιπο εὐαγγέλιο ὑπὸ τὸ πρᾶσμα αὐτοῦ τοῦ προλόγου. Οἱ ἀναγνῶστες θὰ κάνουν παραλληλισμοὺς μεταξὺ Ἰησοῦ καὶ Ἀβραὰμ καὶ Δαυίδ, ὡς προδρόμων τοῦ Μεσσία. Τὶς ἀπόψεις αὐτὲς οἱ ἐρευνητὲς ἐνισχύουν ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ ἐρμηνεύονται τὰ χωρία Ματθ.1:22-23. 2:5-6.15.23, δηλ. ὡς ἀναφορὲς ποὺ ἔχουν ἐκπληρωθεῖ.

Γιὰ τὴ φεμινιστικὴ ἐρμηνευτικὴ, π.χ., τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ συγκεκριμένου κειμένου δὲν ἐπικεντρώνεται στὰ παραπάνω, ἀλλὰ στὴν ἀναφορὰ τῶν γυναικείων ὀνομάτων: Θάμαρ, Ραχάβ, Ρούθ, Βηρσαβεὴ καὶ Μαριάμ²¹. Ἡ ἰστορία τῆς ἐρμηνείας τῶν ὀνομάτων δείχνει τουλάχιστον τρεῖς τρόπους κατανόησης καὶ ἀναγνωσης τῶν γυναικείων ὀνομάτων: α) οἱ πρῶτες τέσσερις γυναῖκες «ἀναγιγνώσκονται» ὡς ἁμαρτωλὲς ποὺ περιλαμβάνονται στὴν πατριαρχικὴ γενεαλογία, ὡς ἔνδειξη ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἥρθε νὰ σώσει τοὺς ἁμαρτωλούς, ἢ β) «ἀναγιγνώσκονται» ὡς ἐθνικές, οἱ ὄποιες προλέγουν τὴν ἐθνικὴ ἀποστολή, καὶ γ) συνδέονται μὲ τὴ Μαρία καὶ βοηθοῦν στὴν ἔξομάλυνση τοῦ ὁρόλου τῆς²². Ἡ φεμινιστικὴ ἐρμηνευτικὴ τῆς ἀνταπόκρισης τοῦ ἀναγνώστη θέτει τὸ ἐρώτημα γιὰ τὶς ἀντιλήψεις τοῦ γένους ποὺ μποροῦν νὰ ἀναπτύξουν οἱ διαφορετικὲς ἀναγνώσεις τοῦ κειμένου. Δηλ. ἐὰν ἡ γυναῖκα - ἀναγνώστης προσεγγίζει διαφορετικὰ τὸ κείμενο ἀπὸ ἔναν ἄνδρα καὶ μπορεῖ νὰ δημιουργήσει νέες σημασίες ἢ νὰ ἀσκήσει ἐπίδραση μέσω τοῦ κειμένου σὲ συγκεκριμένα πολιτιστικὰ πλαίσια. Ἡ φεμινιστικὴ κριτικὴ ἐπεσήμανε ὅτι ὁ ἀναγνώστης πολλὲς φορές, προσποιούμενος ὅτι εἶναι φυλετικὰ οὐδέτερος, συχνὰ ὑποθάλπει στρατηγικὲς ἀνάγνωσης ποὺ εἶναι ἀμεσα ἐπηρεασμένες ἀπὸ τὸ φῦλο του. Ἡ φεμινιστικὴ κριτικὴ ἀκόμη συγκρίνει ἢ ἀντιπαραθέτει ἀναγνώσεις ἐνὸς κειμένου ἀπὸ γυναῖκες διαφορετικῆς προέλευσης καὶ χαρακτηριστικῶν. Περιγράφει ἐπίσης τὴ διαδικασία τῆς ἀναγνωσης γυναικείων καὶ ἀνδρικῶν κειμένων. Συχνὰ μία γυναῖκα ποὺ διαβάζει ἔνα ἀνδροκεντρικό /πατριαρχικὸ κείμενο ἀκολουθεῖ τὴν ἴδια προσέγγιση μὲ

21. ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΔΑΜΤΖΙΛΟΓΛΟΥ, «Ἡ Μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ματθαίου γιὰ τὴ θέση τῆς Γυναικας στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Κοινότητα», *Ὕστορας της Ελληνικής Εκκλησίας*, 1997, σελ. 130-147, ἵδ. 134-36.

22. RAYMOND E. BROWN, *The Birth of the Messiah: A Commentary on the Infancy Narratives in Matthew and Luke*, 1979, σελ. 71-74.

ξναν ἄνδρα²³. Ό ανδροκεντρισμὸς καὶ ἡ πατριαρχία δημιουργήθηκαν ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες καὶ ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὸ ἰστορικὸ πλαίσιο καὶ τὶς ἐρμηνευτικὲς κοινότητες στὶς ὁποῖες τὸ κείμενο διαβάζεται²⁴.

III. Μέθοδοι φιλολογικῆς ἀνάλυσης

Οἱ μέθοδοι τῆς φιλολογικῆς ἀνάλυσης ἀξιοποίησαν τὴν πρόοδο τῶν γλωσσῶν καὶ φιλολογικῶν σπουδῶν καὶ χρησιμοποίησαν τὰ πορίσματα τῶν κλάδων αὐτῶν γιὰ τὴν καλύτερη ἔξέταση καὶ ἐρμηνεία τῶν κειμένων τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης²⁵.

Ἡ φιλολογικὴ κριτικὴ θεωρεῖ τὸ κείμενο ὡς μία ἀφηρημένη ἔννοια ποὺ παρουσιάζει τὸ κέντρο τοῦ γεγονότος τῆς ἐπικοινωνίας: ἔνας «συγγραφέας» παρουσιάζει τὸ «κείμενο» σὲ ἔνα «ἀκροατήριο» σὲ ἔνα συγκεκριμένο «πλαίσιο» (context). Ἐνῷ δηλ. ἡ ἰστορικοριτικὴ προσέγγιση ἐπικεντρώνεται στὸ ἐρώτημα γιὰ τὸν συγγραφέα καὶ τὸ ἀρχικὸ ἀκροατήριο -τί κόσμο ἀντανακλᾶ τὸ κείμενο; (καὶ αὐτοὶ ποὺ ἐνδιαφέρονται γιὰ τῇ θεολογίᾳ ἀπαντοῦν στὸ ἐρώτημα τί εἰδους πίστη παράγει τὸ κείμενο)- ἡ φιλολογικὴ κριτικὴ ἐπικεντρώνεται στὸ ἐρώτημα γιὰ τὸ κείμενο ὡς μέσο ἐπικοινωνίας -τί ἐμπειρία μεταφέρει τὸ κείμενο;

“Οσοι χρησιμοποιοῦν τὴ φιλολογικὴ κριτικὴ συχνὰ περιγράφουν τὴν ἰστορία τῆς μεθόδου ὡς μία σειρὰ ἀπὸ στιγμὲς στὶς ὁποῖες τὸ κέντρο βάρους πέφτει

23. Ἡ Judith Fetterley χρησιμοποιεῖ τὸν ὄρο *immasculated*, γιὰ νὰ χαρακτηρίσει τὸν τρόπο ποὺ οἱ γυναῖκες χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ ἐρμηνεύσουν ἔνα κείμενο, καὶ εἶναι ὅμοιος μὲ τῶν ἀνδρῶν, ἔνα πατριαρχικὸ κείμενο βλ. *The Resisting Reader: A Feminist Approach to American Fiction*, 1978.

24. ELIZABETH STRUTHERS MALBON, JANICE CAPEL ANDERSON, “Literary-Critical Methods”, *Searching the Scriptures. A Feminist Introduction*, (ed.) E. SCHÜSSLER-FIORENZA, 1993, Vol. I, σελ. 241-254.

25. Ἐνδεικτικὰ τῆς βιβλιογραφίας ποὺ κυκλοφορεῖ εἶναι τὰ ἔργα: R. MOULTON, *The Literray Study of the Bible. An Account of the Leading Forms of Literature Represented in the Sacred Writings*, London 1896. G. HEINRICI, *Der Litterarische Character der neutestamentlichen Schriften*, Leipzig 1908. “The Bible in Literature Courses”, volumes ed. By KENNETH R.R. CROS LOUIS, *Literary Interpretations of Biblical Narratives*, Vol., I, II, 1974/1982. JOSEPH GIBALDI (ed.), *Introduction to Scholarship in Modern Languages and Literatures*, 1992². JAMES ACKERMAN, THAYER WARSHAW and JOHN SWEET eds., *The Bible As/ In Literature*, 1976. Moore Stephen, *Literary Criticism and the Gospels: The Theoretical Challenge*, 1989. Γιὰ περισσότερα στοιχεῖα βλ. ΣΑΒΒΑ ΑΓΟΥΡΙΔΗ, *Ἐρμηνεία Τερῶν Κειμένων*, 1984, σελ. 205-217.

κάθε φορά στά διαφορετικά στοιχεία του μοντέλου έπικοινωνίας: συγγραφέας, κείμενο, άναγνώστης καὶ πλαίσιο. Π.χ. τόσο οἱ Ρομαντικοὶ τοῦ 19^{ου} αἰῶνα ὅσο καὶ οἱ φιλόλογοι ἐπικεντρώθηκαν στὸ συγγραφέα. Μὲ τὴν ἀρχὴν τῆς Νέας Κριτικῆς τῆς δεκαετίας τοῦ '30 ἔως τὸ 1960, τὸ κέντρο βάρους ἄλλαξε καὶ στράφηκε πρὸς τὸ ἴδιο τὸ κείμενο (ώς ἔνα αἰσθητικὸν ἀντικείμενο) καὶ τὶς ἐσωτερικὲς σχέσεις τῶν στοιχείων του. Στὴ δεκαετία τοῦ '70 ὁ στρουκτουραλισμὸς συνέχισε αὐτὴν τὴν γραμμὴν βλέποντας ὅμως τὸ κείμενο ως συνέχεια καὶ μὲ συνοχή, παρὰ ως ἔνα σύστημα διαφορῶν. Ὁ στρουκτουραλισμὸς ἐπέμενε ὅτι ἡ γλῶσσα -καὶ ἔτσι ἡ φιλολογία καὶ ὁ πολιτισμός- χτίζονται στὴ διαφορετικότητα. Ἐπίσης, ἔστρεψε τὸ ἐνδιαφέρον πρὸς τὸν ἀναγνώστη καὶ τὸ ρόλο του στὴ δημιουργία τῆς σημασίας. Οἱ μετα-στρουκτουραλιστικὲς προσεγγίσεις, ποὺ περιλαμβάνουν ποικίλες ἀνταποκρίσεις τοῦ συγγραφέα, ψυχοαναλυτικὲς μεθόδους, προσεγγίσεις ὑλιστικὲς καὶ ἀποσύνθεσης (deconstructive) ἀναπτύσσονται στὴ δεκαετία τοῦ '70 καὶ τοῦ '80. Ὁ μετα-στρουκτουραλισμὸς μίλησε γιὰ τὸ θάνατο τοῦ συγγραφέα, τὸ θάνατο τοῦ ἀντικειμένου, τὸ θάνατο τοῦ θετικισμοῦ καὶ τὸ θάνατο τῆς Ἄληθειας (μὲ κεφαλαῖο Α).

Στὸ τέλος τοῦ '80 καὶ στὶς ἀρχές τοῦ '90, στὰ πλαίσια διαφόρων περιθωριακῶν θεολογικῶν κινημάτων, ἡ κριτική, ὅπως ἀναλύθηκε παραπάνω, στράφηκε πρὸς τὸ πλαίσιο στὸ δόποιο λαμβάνει χώρα ἡ ἐπικοινωνία. Τὰ κείμενα εἶναι μέρος ἐνὸς εὐρύτατα σημαντικοῦ συστήματος ποὺ λέγεται πολιτισμός. Τὸ κείμενο ἀντανακλᾶ τὸν πολιτισμὸν ποὺ τὸ παρήγαγε καὶ ὁ πολιτισμὸς δημιουργεῖ ἔνα κείμενο πρὸς ἐρμηνεία. Ἡ φιλολογικὴ κριτικὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης ἐπηρεάστηκε, μὲ καθυστέρηση δέκα ἔως εἴκοσι χρόνια, ἀπὸ τὴν ἐξέλιξη τοῦ εὐρύτερου φιλολογικοῦ τομέα.

Δύο εἶναι οἱ βασικὲς προσεγγίσεις ποὺ ἀναπτύσσονται σὲ αὐτὴν τὴν κατηγορία: α) ἡ ρητορικὴ ἀνάλυση (rhetorical analysis) καὶ ἡ β) ἡ ἀφηγηματικὴ ἀνάλυση (narrative analysis).

α. Ἡ ρητορικὴ ἀνάλυση

Ἡ ρητορικὴ ἀνάλυση δὲν ἀποτελεῖ μία αὐτοτελῆ καὶ ἀνεξάρτητη μέθοδο. Τὸ νέο στοιχεῖο ποὺ εἰσάγει εἶναι ἡ συστηματικὴ χρήση τῆς ρητορικῆς γιὰ τὴν ἐπίτευξη καλύτερης ἐρμηνείας τῶν κειμένων²⁶.

26. Περισσότερα στοιχεῖα γιὰ τὴ μέθοδο καὶ τὴ χρήση της βλ. H. LAUSBERG, *Handbuch der literarischen Rhetorik*, 2 τόμοι, Munchen3, 1973. Τοῦ ἴδιου, *Elemente der literarischen*

“Η ρητορική είναι ή τέχνη τῆς πειθοῦς. ”Έχει σκοπὸν νὰ πείσει τὸν ἀκροατὴ γιὰ τὴν ἀλήθεια τῶν λεγομένων. Τὰ κείμενα τῆς Ἅγιας Γραφῆς ἔχουν αὐτὸν τὸ χαρακτηριστικό, δηλ. προσπαθοῦν νὰ πείσουν, ἄρα ή γνώση τῆς ρητορικῆς είναι ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο στὰ χέρια τοῦ ἑρμηνευτῆ²⁷.

“Ενας σημαντικὸς ἀριθμὸς νέων βιβλικῶν μελετῶν δίνουν ἰδιαίτερη σημασία στὴν παρουσία ρητορικῶν μορφῶν στὴν Ἅγια Γραφή. Τρεῖς βασικὲς προσεγγίσεις διαφαίνονται: α) αὐτὴ ποὺ βασίζεται στὴ κλασικὴ Ἑλληνο-ρωμαϊκὴ ρητορική, β) αὐτὴ ποὺ βασίζεται στὴ σηματικὴ διαδικασία σύνθεσης καὶ γ) αὐτὴ ποὺ ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὰ νέα δεδομένα, βασικὰ ἀπὸ ὅ,τι καλεῖται «νέα ρητορική».

α) Ή πρώτη προσέγγιση βασίζεται στὴν ἀρχὴ ὅτι κάθε ἀνθρώπινη ἐπικοινωνία περιλαμβάνει τρεῖς σταθεροὺς παράγοντες: τὸν ὄμιλητή, τὸν ἕδιο τὸν διάλογο (ἢ τὸ κείμενο) καὶ τὸν ἀποδέκτη²⁸. Η κλασικὴ ρητορικὴ ἀναγνώριζε τρεῖς δυνατότητες ποὺ συμβάλλουν στὴν πειθὼ τοῦ διαλόγου: τὴν αὐθεντία τοῦ ὄμιλητη, τὴν δύναμη τῶν ἐπιχειρημάτων καὶ τὰ συναισθήματα ποὺ δημιουργοῦνται στὸ ἀκροατήριο. Η διαφοροποίηση τῆς κατάστασης καὶ τοῦ ἀκροατηρίου καθιορίζει σημαντικὰ τὸν τρόπο ὄμιλίας. Η κλασικὴ ρητορική, μέχρι τὸν Ἀριστοτέλη, διαχωρίζει τρεῖς τρόπους δημόσιας ὄμιλίας: τὸν δικανικὸ τρόπο (ποὺ ἡ χοήση του γινόταν στὸ δικαστήριο), τὸ συμβουλευτικό (γιὰ πολιτικὲς περιστάσεις) καὶ τὸν πανηγυρικό (γιὰ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις). Ἀναγνωρίζοντας τὴν ἀμεσητική τῆς ρητορικῆς στὸν ἐλληνιστικὸ πολιτισμό, ἔνας μεγάλος ἀριθμὸς ἑρμηνευτῶν ἀσχολεῖται μὲ τὴν κλασικὴ ρητορικὴ ὡς βοήθημα γιὰ τὴν ἀνά-

Rhetorik, München 1979. HANS-GEORG Gadamer, *Rhetorik und Hermeneutik* (Veröffentlichung der JOACHIM JUNGJUS- Gesellschaft der Wissenschaften), Gottingen 1976. G.KENNEDY, *New Testament Interpretation through Rhetorical Criticism*, North Carolina 1984. AMOS WILDER, *The Language of the Gospel. Early Christian Rhetoric*, New York and Evanston, 1964. E. SCHÜSSLER- Fiorenza, «Rhetorical Situation and Historical Reconstruction in 1 Corinthians», *NTS* 33 (1987), 386-403. ANTOINETTE CLARK WIRE, *The Corinthian Women Prophets: A Reconstruction through Paul's Rhetoric*, 1990. Γιὰ τὴν ἔξελλη τῆς μεθόδου καὶ τὴ χοήση τῆς στὸν ἐλλαδικὸ χῶρο βλ. τὰ ἔργα τοῦ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, *Καινὴ Διαθήκη καὶ Ρητορική*, Κατερίνη 1993, καὶ «Τὰ ὑμνολογικὰ τμῆματα τοῦ κατὰ Ματθαῖον. Νοηματικὲς προεκτάσεις βάσει τῆς ρητορικῆς δομῆς τους», Δ.Β.Μ. 13 (1994) 44-50, ὅπου καὶ σχετικὴ βιβλιογραφία.

27. D. GREENWOOD, «Rhetorical Criticism and Formgeschichte: Some Methodological Considerations», *JBL* 89 (1979) 418-426.

28. Βλ. Δ. ΚΟΥΚΟΥΡΑ, «Οἱ παράγοντες ἐπικοινωνίας καὶ ἡ ἐλληνόφωνη ὁρθόδοξη Ἐκκλησία στὸ σύγχρονο κόσμο», *Σύναξη* 66 (1998) 10-13, ἵδ. σελ. 10.

λυση συγκεκριμένων διαστάσεων τῶν βιβλικῶν κειμένων, καὶ ἴδιαίτερα τῆς Καινῆς Διαθήκης²⁹.

β) Ὄλοι ἐρμηνευτὲς ἐπικεντρώνονται σὲ μορφὲς τῆς βιβλικῆς φιλολογικῆς παράδοσης. Ἡ μελέτη τους, ἀφοῦ βυθίζεται στὸ σηματικὸ πολιτισμό, ποὺ ἐπιδεικνύει μία εὐκρινὴ προτίμηση γιὰ συμμετοικὴ σύνθεση, ἀνακαλύπτουν τὴ σχέση μεταξὺ διαφορετικῶν στοιχείων στὰ κείμενα. Ἡ μελέτη τῶν ποικίλων μορφῶν, τοῦ παραλληλισμοῦ καὶ τρόπων ἐνέργειας τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ σηματικοῦ τρόπου τῆς σύνθεσης, ἐπιτρέπει μία καλύτερη διάκριση τῆς φιλολογικῆς δομῆς τῶν κειμένων, ποὺ μπορεῖ κατ’ ἐπέκταση νὰ ὀδηγήσει σὲ μία καλύτερη κατανόηση τοῦ μηνύματός τους.

γ) Ἡ «νέα ορητορικὴ» υἱοθετεῖ μία γενικότερη προσέγγιση. Σκοπεύει νὰ γίνει κάτι περισσότερο ἀπὸ ἔνα κατάλογο συγκεκριμένων μορφῶν καὶ εἰδῶν ὄμιλίας. Ἐρευνᾶ τὸ τί κάνει τὴ συγκεκριμένη χοήση τῆς γλώσσας νὰ ἐπιτύχει τὸ στόχο της. Ἀναζητᾶ τὴ ζελατικότητα προσδίδοντας ἐναν χαρακτῆρα ποὺ νὰ ὑπερβαίνει τὸν φορμαλισμό. Λαμβάνει πάντα ὑπὲρ ὅψη τὴν κατάσταση ποὺ γεννᾶ τὸν διάλογο ἢ τὴ διαφωνία. Ἐξετάζει τὸ ὑφος καὶ τὴ μορφὴ τῆς σύνθεσης μὲ βάση τὴν ἐπίδραση ποὺ ἀσκεῖ ἐπάνω στὸ ἀκροατήριο. Ἐπίσης, λαμβάνει σοβαρὰ ὑπὲρ ὅψη τὰ πορίσματα ἄλλων γλωσσικῶν ἐρευνητικῶν τομέων, ὅπως ἡ σημειωτική, ἡ ἀνθρωπολογία καὶ ἡ κοινωνιολογία.

“Οσον ἀφορᾶ στὴ Βίβλο, ἡ Νέα Ρητορικὴ προσπαθεῖ νὰ διαπεράσει τὸν πυρῆνα τῆς γλώσσας τῆς ἀποκάλυψης, θεωρώντας ὅτι αὐτὴ ἡ γλώσσα ἀποτελεῖ μέσο γιὰ τὴν κατοχύρωση τῆς θρησκευτικῆς ταυτότητας. Ἐπίσης, ἔξετάζει τὴν ἐπίδραση τῆς γλώσσας ως μέσου ἐπικοινωνίας στὸ κοινωνικὸ πλαίσιο.

Ἡ συμβολὴ τῆς μεθόδου εἶναι μεγάλη, ἐὰν σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι ἐμπλουτίζει καὶ φωτίζει αὐθεντικὲς πλευρὲς τῶν κειμένων, ποὺ εἴτε δὲν ἐξετάστηκαν μὲ πληρότητα εἴτε παραθεωρήθηκαν. Ἡ ἄποψη αὐτὴ ἐνισχύεται ἀπὸ τὸ γεγονός ὅτι ἡ Ἅγια Γραφὴ δὲν ἀποτελεῖ ἀπλῶς μία συλλογὴ ἀληθειῶν, ἀλλὰ ἐμπεριέχει ἔνα μήνυμα ποὺ εἶναι προϊὸν ἐνὸς συγκεκριμένου κοινωνικοῦ πλαισίου καὶ ποὺ ἀπευθύνεται σὲ ἔνα συγκεκριμένο ἀκροατήριο καὶ ἀρα, γιὰ νὰ γίνει κατανοητό, ἀκολουθεῖται μία συγκεκριμένη ορητορικὴ στρατηγικὴ.

Ἡ ορητορικὴ ἀνάλυση ἔχει βέβαια τὰ ὄριά της. “Οταν παραμένει μόνο στὸ ἐπίπεδο τῆς περιγραφῆς, τὰ ἀποτελέσματά της ἐκφράζουν τὴν ἀναζήτηση μόνο

29. W.A. JENNICH, “Classical Rhetoric in the New Testament”, *The Classical Journal* 44 (1948), 30-32. G.A. KENNEDY, *Classical Rhetoric and its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern Times*, North Carolina 1980.

τῆς μορφῆς καὶ τοῦ γλωσσικοῦ ὕφους. Βασικά, δὲν ἀποτελεῖ μόνη της μία ἀνεξάρτητη ἐρμηνευτικὴ μέθοδο. Ἡ ἐφαρμογή της στὴ βιβλικὴ ἐρμηνευτικὴ γεννᾷ κάποια βασικὰ ἐρωτήματα: α) εἶναι οἱ συγγραφεῖς τῶν κειμένων τῆς Ἅγιας Γραφῆς ἄνθρωποι ποὺ ἀνήκουν στὰ ἀνώτερα μορφωτικὰ ἐπίπεδα τῆς κοινωνίας; β) σὲ ποιὰ ἔκταση ἀκολουθοῦν στὴ σύνθεση τῶν κειμένων τοὺς κανόνες τῆς ρητορικῆς; γ) ποιὸ εἶδος ρητορικῆς εἶναι ἴδανικὸ γιὰ τὴν ἀνάλυση τῶν κειμένων: ἡ Ἑλληνορωμαϊκὴ ἢ ἡ σηματική; Αὐτὰ εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ βασικότερα ἐρωτήματα ποὺ τίθενται χωρὶς βέβαια νὰ ἀμφισβητοῦν τὴν ἀξία τῆς ρητορικῆς ἀλλὰ κυρίως νὰ διασαφηνίζουν τὰ ὅρια τῆς.

β. Ἡ ἀφηγηματικὴ ἀνάλυση

Ἡ ἀφηγηματικὴ ἀνάλυση (narrative analysis) ἀποτελεῖ τὴ μέθοδο ἐπικοινωνίας τοῦ βιβλικοῦ μηνύματος μὲ τὴν ἰστορία, χαρακτηριστικὸ συστατικὸ τῆς Ἅγιας Γραφῆς. Ἐπικεντρώνεται δηλ. στὸ πῶς λέει τὸ κείμενο τὸ μήνυμά του καὶ βλέπει τὸ κείμενο ὅχι σὰν παράθυρο πρὸς τὸν κόσμο, ἀλλὰ ὡς ἔνα κόσμο καθ' ἐαυτόν³⁰.

Σύμφωνα μὲ τὴν ἄποψη τῶν ἐρευνητῶν ποὺ ἐφαρμόζουν τὴ μέθοδο, ἡ Παλαιὰ Διαθήκη παρουσιάζει τὴν ἰστορία τῆς σωτηρίας, ἡ δυναμικὴ ἐξιστόρηση τῆς ὅποιας προσφέρει τὴν ούσια τῆς πίστης, τῆς λειτουργικῆς καὶ τῆς κατήχησης (Ψαλ. 78,3-4. Ἔξ. 12,24-27. Δευτ. 6,20-25.26, 5-11). Στὴν Καινὴ Διαθήκη τὸ χριστιανικὸ κήρυγμα βασίζεται στὴ ζωὴ, τὸν θάνατο καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ. Ἡ κατήχηση αὐτὴ ἔχει ἀφηγηματικὸ χαρακτῆρα (Α΄ Κορ. 11, 23-25).

Ἡ ἀφηγηματικὴ ἀνάλυση περιλαμβάνει ἔναν νέο τρόπο κατανόησης τῶν κανόνων μὲ τοὺς ὅποιους λειτουργεῖ τὸ κείμενο. Ἐνῶ ἡ ἰστορικο-κριτικὴ μέθοδος θεωρεῖ τὸ κείμενο ὡς ἔνα παράθυρο ποὺ εἰσάγει στὴν περίοδο (ὅχι μόνο στὴν κατάσταση μὲ τὴν ὅποια συνδέεται ἡ ἰστορία, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ μὲ τὴν κοινότητα γιὰ τὴν ὅποια αὐτὴ λέχθηκε), ἡ ἀφηγηματικὴ μέθοδος στηρίζεται στὸ γεγονὸς ὅτι τὸ κείμενο λειτουργεῖ ὡς καθόρεπτης, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι παράγει μία συγκεκριμένη εἰκόνα -«ἔναν ἀφηγηματικὸ κόσμο»- ποὺ ἀσκεῖ ἐπίδραση στὸν ἀναγνώστη. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο γεννιέται ἔνας νέος τρόπος θεολογικοῦ στοχασμοῦ, μὲ περισσότερο πρακτικὸ καὶ ποιμαντικὸ χαρακτῆρα.

30. POWELL MARK ALAN, *What is Narrative Criticism? Guides to Biblical Scholarship*, 1990. HANS FREI, *The Eclipse of Biblical Narrative*, New Haven, 1974.

‘Η ἀφηγηματικὴ ἀνάλυση τονίζει ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ διήγηση τῆς ἰστορίας τῆς σωτηρίας (ἢ πληροφοριακὴ πλευρὰ) καὶ ἀντίστροφα ἡ ἰστορία πρέπει νὰ κατανοεῖται μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς σωτηρίας (παραστατικὴ πλευρά).

Οἱ ἀφηγηματικὲς προσεγγίσεις ἔχουν ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ τὸ στρουκτουραλισμό. Η συμβολὴ τοῦ στρουκτουραλισμοῦ στὴν ἀφηγηματικὴ κριτικὴ εἶναι ἡ βασικὴ ἀρχὴ ὅτι ὅλη ἡ σημασία τοῦ κειμένου στηρίζεται καὶ βρίσκεται σ’ ἓνα σύνολο σχέσεων. Αὐτὸς σημαίνει ὅτι τὰ γεγονότα, οἱ χαρακτῆρες καὶ οἱ πράξεις τῆς πλοκῆς πρέπει νὰ ἔξετάζονται ως σύστημα σχέσεων, ποὺ ἡ κατανόησή τους ὁδηγεῖ στὴν ἀνακάλυψη τῆς ἰστορίας.

Γιὰ τὴν ἀφηγηματικὴ κριτικὴ τὸ κείμενο δὲν εἶναι ἔνα ἀπομονωμένο ἀντικείμενο, ἀλλὰ τὸ κέντρο ἐνὸς γεγονότος ἐπικοινωνίας: συγγραφέας/ κείμενο/ ἀκροατήριο. Σὲ ὅλη τὴν ἀνάλυση δὲν ἐνδιαφέρεται ὁ ἐρευνητὴς γιὰ τὸ ἴδιο τὸ γεγονός οὔτε γιὰ τὴν ἰστορικότητά του καὶ γιὰ τὴν ταυτότητα τοῦ συγγραφέα, ἀλλὰ γιὰ τὸ πῶς ὁ συγγραφέας τὸ ἀφηγεῖται, δηλ. μὲ ποιοὺς φιλολογικούς μηχανισμούς³¹.

Κατὰ τὴν ἀφηγηματικὴ ἀνάλυση διακρίνονται τρία ἐπίπεδα: α) ἡ ἰστορία, δηλ. τὸ ἀφηγηματικὸ περιεχόμενο τοῦ κειμένου ποὺ εἶναι τὸ σημανόμενο, β) τὸ ἀφηγηματικὸ κείμενο ποὺ εἶναι τὸ σημαῖνον, καὶ γ) ἡ πράξη καὶ ἡ διαδικασία τοῦ ἀφηγεῖσθαι. Η ἀνάλυση ἐπικεντρώνεται στὸ β) ὅπου ἡ ἀφηγηματικὴ κριτικὴ ἀναζητᾶ τὸν ἀληθινὸ ἀναγνώστη καὶ τὸ ἀληθινὸ ἀκροατήριο καὶ τὸν ὑπονοούμενο συγγραφέα καὶ ἀκροατήριο. Τὸ ὑπονοούμενο ἀκροατήριο καὶ ὁ συγγραφέας ἀποτελοῦν δημιουργήματα τοῦ ἀληθινοῦ συγγραφέα καὶ ἔχουν βαθιὰ σχέση μὲ τὸ κείμενο. Τὸ ὑπονοούμενο ἀκροατήριο εἶναι ὁ παραλήπτης δηλ. αὐτὸς ἡ αὐτὸὶ γιὰ τοὺς ὄποιοὺς λέγεται ἡ ἰστορία. Μὲ τὸ κέντρο βάρους νὰ πέφτει στὸν ὑπονοούμενο συγγραφέα καὶ τὸ ἀκροατήριο, ἡ ἀφηγηματικὴ κριτικὴ ὑποστηρίζει μία συγκεκριμένη ἀνεξαρτησία ἀπὸ τὶς δεδομένες ἐπιδιώξεις τοῦ ἀληθινοῦ συγγραφέα καὶ τὶς ἀναδομημένες ἰστορικὲς καταστάσεις τοῦ ἀρχικοῦ ἀκροατηρίου στὴν ἐρμηνεία³².

‘Ο Ἰησοῦς ποὺ ἀναζητᾶ ἡ διηγηματικὴ κριτικὴ δὲν εἶναι ὁ «ίστορικὸς Ἰησοῦς» τῆς ἰστορικοκριτικῆς μεθόδου ἀλλὰ ὁ βασικὸς χαρακτῆρας τῶν εὐαγγε-

31. Πρέπει νὰ προστεθεῖ ὅτι σημαντικὸ ρόλο σ’ αὐτὴ τῇ μέθοδῳ διαδραματίζει καὶ ἡ σημειολογία. Βέβαια ἐνῶ ἡ ἀφηγηματικὴ ἀνάλυση περιορίζεται στὰ καθαρῶς ἀφηγηματικὰ κείμενα, ἡ σημειολογία ἡ σημειωτικὴ ἀγκαλιάζει κάθε εἰδούς κείμενο. Βλ. Ι. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, «Νέες κατευθύνσεις στὴ Βιβλικὴ Ἐρμηνευτική», σελ. 6, ὅπου καὶ σχετικὴ βιβλιογραφία.

32. Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες βλ. J. HAWTHORN, *Ξεκλειδώνοντας τὸ κείμενο. Μία εἰσαγωγὴ στὴ θεωρία τῆς λογοτεχνίας*, (μετάφρ. Μ. Ἀθανασόπουλου), 1995 (β' ἔκδοση), σελ. 115-143.

λικῶν διηγήσεων. Τὸ ἀκροατήριο μαθαίνει γιὰ τὸν Ἰησοῦ, μὲ τὸν ἕδιο τρόπο ποὺ μαθαίνει γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους ἥρωες: ἀπὸ τὴν ὁμιλία καὶ τὴν πράξη. Οἱ χαρακτῆρες κατανοοῦνται ἀπ' ὅ,τι λένε καὶ κάνουν καὶ ἀπὸ τὸ τί οἱ ἄλλοι (τόσο οἱ χαρακτῆρες ὅσο καὶ ὁ ἀφηγητής) λένε ἡ κάνουν σὲ σχέση μὲ αὐτούς. Τὰ εὐαγγέλια ζωντανεύουν τοὺς χαρακτῆρες τους περισσότερο μὲ τὸ νά «δειχνοῦν» παρὰ μὲ τὸ νά «λένε», περισσότερο μὲ τὴν πράξη παρὰ μὲ τὴν ἄμεση περιγραφὴ τοῦ ἀφηγητῆ. Ἐὰν συγκριθοῦν μὲ τὶς πολύπλευρες ψυχολογικὰ φιγοῦρες τῶν σύγχρονων διηγημάτων, οἱ χαρακτῆρες τῶν εὐαγγελίων σκιαγραφοῦνται σχετικὰ ἀπλά. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι «ἐπίπεδοι», δηλ. μονοδιάστατοι, ἐκφράζοντας μόνο ἔνα χαρακτηριστικό. Π.χ. οἱ Φαρισαῖοι τοῦ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγελίου εἶναι ὑποκριτές. Μόνο ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθητὲς θὰ μποροῦσαν νὰ χαρακτηριστοῦν «κυκλικές», δηλ. πολύπλευρες προσωπικότητες, παρουσιάζοντας ἀρκετὰ χαρακτηριστικά, ἀλλαγὴ καὶ ἐξέλιξη.

Ἡ χρησιμότητα τῆς διηγηματικῆς ἀνάλυσης εἶναι ἐμφανής. Ταιριάζει στὸ διηγηματικὸ χαρακτῆρα ποὺ ἀπαντᾶ σὲ πολλὰ κείμενα τῆς Ἅγιας Γραφῆς. Μπορεῖ νὰ κάνει εὐκολότερη τὴν μετάβαση ἀπὸ τὴ σημασία τοῦ κειμένου στὸ ἴστορικὸ πλαίσιο καὶ στὸ μήνυμά του γιὰ τὸ σύγχρονο ἀναγνώστη.

IV. Μέθοδοι μὲ τὴ χρήση τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἐπιστημῶν

Προκειμένου νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὸ λαό του ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπλωσε τὶς ρίζες του μέσα στὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες καὶ ἔγινε φανερὸς μέσω τοῦ λόγου διαφόρων προσώπων ποὺ συνέθεσαν τὰ βιβλικὰ κείμενα. Αὐτὸ ποὺ συνεπάγεται μία τέτοια διαπίστωση εἶναι ὅτι τὰ πορίσματα τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἐπιστημῶν -κοινωνιολογία, ἀνθρωπολογία καὶ ψυχολογία- μποροῦν νὰ συμβάλουν στὴν καλύτερη κατανόηση συγκεκριμένων ὀπτικῶν τῶν κειμένων. Ὑπάρχουν διάφορες σχολεῖς σκέψης μὲ φανερὲς διαφωνίες μεταξύ τους σχετικὰ μὲ τὴ φύση αὐτῶν τῶν ἐπιστημῶν. Διακρίνονται τρεῖς κύριες προσεγγίσεις: α) ἡ κοινωνιολογικὴ (sociological), β) ἡ προσέγγιση μέσω τῆς ἀνθρωπιστικῆς ἀνθρωπολογίας (cultural anthropology), γ) ἡ ψυχολογικὴ ἢ ψυχοαναλυτικὴ (psychological - psychoanalytical).

α. Ἡ κοινωνιολογικὴ προσέγγιση

Ἡ κοινωνιολογικὴ προσέγγιση εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν προσπαθειῶν τῶν βιβλικῶν θεολόγων καὶ τῶν κοινωνιολόγων τῶν δύο ἢ τριῶν τελευταίων δεκαετιῶν - ἀν καὶ ἡ προϊστορία της βρίσκεται στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ '20 στὴν

πρωτοποριακή ἔρευνα, ποὺ ἔγινε κατὰ κύριο λόγο στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγο ἀπὸ τὸν Sirley Case Jackson³³ καὶ τοὺς συναδέλφους του (ἡ μετέπειτα ὄνομασθεῖσα «Σχολὴ τοῦ Σικάγου»). Αὐτὸι οἱ ἔρευνητὲς προσπάθησαν νὰ ἀναλύσουν καὶ νὰ ἐρμηνεύσουν τὴν ἴστορία τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τοῦ ἀρχέγονου Χριστιανισμοῦ ὑπὸ τὸ πρᾶσμα τῶν κοινωνικῶν διεργασιῶν ποὺ τοὺς ἐπηρέασαν καὶ τοὺς διαμόρφωσαν. Ἡ ἔρευνά τους ὅμως γινόταν σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ἡ ἐπιστήμη τῆς Κοινωνιολογίας βρισκόταν στὰ πρῶτα σχετικὰ βήματά της καὶ στὴν πραγματικότητα χρησιμοποιήθηκαν σχεδὸν ἐλάχιστα τὶς κοινωνιολογικὲς θεωρίες. Ἡ προσπάθειά τους, ἀν καὶ δὲν ἔτυχε τῆς δέουσας προσοχῆς ἐκεῖνα τὰ χρόνια, σήμερα ἀναγνωρίζεται ὡς πρωτοποριακή³⁴.

Ο τομέας αὐτὸς τῆς ἐρμηνευτικῆς ἐπιστήμης ἐμφανίστηκε ὡς ἀναγκαιότητα. Κάποιοι ἔρευνητὲς εἶχαν ἀρχίσει νὰ ὑπερτονίζουν τὶς ὅμολογιακὲς προϋποθέσεις τους σὲ βάρος τῆς ἴστορικοριτικῆς μεθόδου, ἐνῶ κάποιοι ἄλλοι δὲν ἀσχολοῦνταν καν μὲ τὴν ἴστορία, ἀλλὰ προτιμοῦσαν μία φιλολογικὴ καὶ φιλολογικοφιλοσοφικὴ ἐρμηνεία τῶν κανονικῶν κειμένων. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἄλλοι ἔρευνητὲς διέγνωσαν ὅτι τὰ κείμενα, ἀν καὶ δὲν εἶχαν γραφεῖ ἀπὸ τὸν ἀνώνυμον συγγραφέα, ἐβραίους ἢ χριστιανούς, οἱ ὅποιοι μάλιστα σπάνια ἐμφανίζονταν μέσα σὲ αὐτά, κατὰ κάποιο τρόπο εἶχαν γραφεῖ γι' αὐτοὺς καὶ αὐτοὶ τὰ χρησιμοποιοῦσαν. Ἐν, λοιπόν, δὲν γινόταν ἀναπαράσταση τοῦ κόσμου τους δὲ θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ κατανόηση τοῦ ἰουδαϊσμοῦ καὶ τοῦ πρώιμου χριστιανισμοῦ.

Μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ ἐπιτύχουν αὐτὸς ἀκριβῶς τὸ πρᾶγμα, ἔνας ἀριθμὸς ἔρευνητῶν ἐπιχείρησε νὰ σκιαγραφήσει τὶς διάφορες θρησκευτικὲς ὅμάδες μὲ τὴ μεθοδολογία ἐνὸς κοινωνιολόγου ἢ ἀνθρωπολόγου³⁵. Χωρὶς νὰ ἐγκαταλείψθιον τὰ προηγούμενα ἐπιτεύγματα τῆς φιλοσοφίας, τῆς φιλολογικῆς ἀνάλυσης, τῆς ἴστορίας τῶν μορφῶν καὶ τῶν θεολογικῶν ἀναζητήσεων γιὰ τὶς «ἀφαιρέσεις» τῆς ἴστορίας τῶν ἴδεων καὶ τὸν ὑποκειμενικὸ ἀτομικισμὸ τῆς ὑπαρξιακῆς ἐρμηνευτικῆς.

33. S. J. CASE, *The Social Origins of Christianity*, 1923.

34. Γιὰ τὴν ἴστορία τῆς μεθόδου καὶ τὴ σχετικὴ βιβλιογραφία βλ. Δ. ΠΑΣΣΑΚΟΣ, *Εὐχαριστία καὶ Ιεραποστολή. Κοινωνιολογικὲς Προϋποθέσεις τῆς Παύλειας Θεολογίας*, 1997.

35. BENGT HOLMBERG, *Sociology and the New Testament: An Appraisal*, 1990. CAROLYN OSIEK, *What Are They Saying about the Social Setting of the New Testament?*, 1984. JOHN STAMBAUCH AND DAVID BALCH, *The New Testament in Its Social Environment*, 1986.

Τὸ θέμα τῆς γλώσσας τῆς Βίβλου ἦταν ἀπὸ τὰ πρῶτα θέματα ποὺ ἀπασχόλησε τὴ μέθοδο καὶ συνδέεται ἀμεσα καὶ μὲ τὴ σύγχρονη ἐπιστήμη τῆς ἐπικοινωνίας.

Ἡ κοινωνιολογικὴ προσέγγιση δημιουργησε ἀντιπαραθέσεις, ὥστε ὁ E.A. Judge³⁶ νὰ τὴ χαρακτηρίσει ὡς «κοινωνιολογικὴ πλάνη». Ἀνάμεσα στὰ μειονεκτήματα ποὺ καταλογίζονται στὴν κοινωνιολογικὴ προσέγγιση εἶναι ἡ ἀφαιρετικότητα, τὸ ἀδόκιμο ὑφος τῆς, ὁ αἰτιορρατούμενος χαρακτῆρας τῆς, ποὺ πολλὲς φορὲς δὲν ἀφήνει ἀρκετὸ χῶρο γιὰ τὴ δημιουργικὴ ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ στὴν ἴστορία ἢ τὴ δημιουργικὴ δράση τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ ἀναγκαιότητα συνεχοῦς ἐγρήγορσης τοῦ ἐρευνητῆ γιὰ νὰ ἀποφύγει τὸν ἐθνοκεντρισμό, ποὺ συχνὰ μαστίζει καὶ τὴν πιό «ἐπιστημονικὴ βιβλικὴ ἐρμηνευτική»³⁷.

Γιὰ τοὺς περιορισμοὺς τῆς συγκεκριμένης μεθόδου θὰ φέρουμε ἔνα παράδειγμα ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῶν γυναικείων σπουδῶν. Παρ’ ὅλο ποὺ οἱ κοινωνιολογικὲς μελέτες δόλων, λειτουργιῶν καὶ κοινωνικῶν καταστάσεων ποὺ κατ’ ἔξοχὴν συνδέονται μὲ τὴ γυναῖκα ἔχουν αὐξηθεῖ σημαντικὰ τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἔχουν γίνει προσπάθειες νὰ χαρτογραφηθεῖ ἡ διαδικασία κοινωνικοποίησης τῆς γυναικείας ἐμπειρίας³⁸, ἡ βασικὴ μεθοδολογία τῆς κοινωνιολογικῆς ἀνάλυσης δὲν ἄλλαξε. Διάφοροι λόγοι προτάθηκαν γιὰ αὐτήν «τὴν ἀπουσία φεμινιστικῆς ἐπανάστασης στὴν κοινωνιολογία»³⁹. Ὁ βασικότερος σχετίζεται μὲ τοὺς «πατέρες» τῆς κοινωνιολογίας καὶ τὴ βαθιὰ περιχαράκωση τῆς κοινωνιολογικῆς θεωρίας καὶ μεθόδου στὴ θετικιστική, ἀντικειμενικὴ τάση τοῦ Διαφωτισμοῦ. Γιὰ νὰ κατανοήσει κάποιος τὸ πρόβλημα θὰ πρέπει νὰ μελετήσει τὶς ἀπόψεις τῶν Karl Marx, Émile Durkheim καὶ Max Weber⁴⁰.

36. E.A. JUDGE, «The Social Identity of the first Christians: A Question of Method in Religious History», *JRS* 11(1980-81) 201-217.

37. Περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὴν ἀξία τῆς μεθόδου, τὴν αριτικὴ ποὺ τῆς ἀσκήθηκε, ἀλλὰ καὶ ἴστορικὰ στοιχεῖα τῆς ἐξέλιξης τῆς, βλ. Δ. ΠΑΣΣΑΚΟΥ, «Προλεγόμενα τῆς Κοινωνιολογικῆς Έρμηνείας τῆς Καινῆς Διαθήκης», *ΔΒΜ* 10 (1991) 15-26.

38. L. SCHOTTROFF, *Lydia's Impatient Sisters: A Feminist Social History of Early Christianity*, 1995.

39. J. STACEY - B. THORNE, "The Missing Feminist Revolution in Sociology", *Social Problems* 32 (1985) 301-317.

40. MARY ANN TOLBERT, "Social, Sociological and Anthropological Methods", *Searching the Scriptures*, ELIZABETH SCHÜSSLER-Fiorenza (ed.), I, 1993, σελ. 255-271. Γιὰ τὶς ἀπόψεις τῶν τριῶν μεγάλων κοινωνιολόγων βλ. B. ΓΙΟΥΛΤΣΗ, *Εἰσαγωγὴ στὴν Κοινωνιολογία τῆς Θρησκείας*, Θεσσαλονίκη 1989².

Τὸ πιὸ βασικὸ πρόβλημα, λοιπόν, στὸ πλαισιο τῶν ἀναζητήσεων γιὰ ἴσοτητα καὶ ἴσοτιμία μέσα στὶς χριστιανικὲς κοινότητες ποὺ προκύπτει γιὰ τὴν κοινωνιολογικὴ ἔρευνα τῆς πρωτοχριστιανικῆς περιόδου εἶναι ἡ παράλειψη κάθε προβληματισμοῦ γιὰ τὸ γένος (gender). Ἐν μέρει αὐτὴ ἡ παράλειψη εἶναι ἐνδημικὴ στὰ πρῶτα μοντέλα ποὺ υἱοθετήθηκαν. Στὰ ἔργα τῶν Theissen καὶ Meeks τὸ μοντέλο ποὺ υἱοθετεῖται δίνει ἔμφαση σὲ μία ἀρμονικὴ κοινωνικὴ τάξη, παραβλέποντας τὴν κοινωνικὴ διαστρωμάτωση μὲ βάση τὴν τάξη, τὴν ἐθνικὴ ταυτότητα καὶ τὸ γένος. Οὕτε ὁ Meeks οὔτε ὁ Theissen θέτουν τὸ θέμα τοῦ γένους στὶς μελέτες τους. Γιὰ τὴ φεμινιστικὴ ἑρμηνευτική, ποὺ χρησιμοποιεῖ τὶς ἀρχὲς τῆς κοινωνιολογικῆς προσέγγισης, ὅλες οἱ παραπάνω ἀρχὲς καὶ εἰδικότερα τὸ γένος πρέπει νὰ τεθοῦν. Σημαντικὸ εἶναι τὸ ἔργο τῆς Antoinette Clark Wire, ὅπου ἡ εἰκόνα τῆς κοινωνικῆς πραγματικότητας, μὲ βάση τὸ γένος ἀλλάζει σημαντικά. Ἡ συγγραφέας προτείνει ὅτι ἡ παρουσία τῶν γυναικῶν καὶ ἡ ἀντίφαση ἀνάμεσα σὲ πλούσιες ἡ μορφωμένες γυναῖκες καὶ δοῦλες ἔχει καθοριστεῖ ἀπὸ τὸ ἥθος ἴσοτιμίας (egalitarian ethos) τῶν πρώτων χριστιανικῶν κοινοτήτων. Στὴ διαμόρφωση τῶν κοινοτήτων συνέβαλαν καὶ πολιτιστικοὶ παράγοντες ἡ κοινωνικὰ δρώμενα, ποὺ ἐπηρέασαν τοὺς ἐλεύθερους ἡ ἀπελεύθερους νὰ μποῦν στὴν ὁμάδα καὶ νὰ τὴ διαμορφώσουν. Ἀνάμεσα στὶς κοινωνικὲς ἀνάγκες ποὺ ἔλκυναν τοὺς ἀνθρώπους στὶς πρωτοχριστιανικὲς ὁμάδες συγκαταλέγονται τὸ γένος καὶ ἡ δουλεία⁴¹. Ἐπιπλέον, οἱ πληροφορίες γιὰ τὶς διαιρέσεις τοῦ γένους στὴν Καινὴ Διαθήκη θὰ πρέπει νὰ διαβάζονται ὡς συμβολικὲς ἀναφορὲς καὶ ὅχι ὡς ἀπεικόνιση τῶν καθημερινῶν κοινωνικῶν σχέσεων. Ἡ ὑπόθεση σὲ μερικὰ κείμενα ὅτι ἡ θέση τῆς γυναίκας βρίσκεται στὴν ἰδιωτικὴ σφαῖδα ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ἀναφορὲς τοῦ Παύλου στὰ ταξίδια του χριστιανῶν γυναικῶν (Ρωμ. 16,1-4. Πρ. 18,1-3). Τέτοιες ἀντιθέσεις ἀπλὰ δηλώνουν τὴν ἀπόσταση μεταξὺ κοινωνικῶν προτύπων καὶ πραγματικῶν κοινωνικῶν σχέσεων.

β. Ἡ προσέγγιση τῆς πολιτιστικῆς ἀνθρωπολογίας

‘Υπάρχουν ἀρκετὲς διαφωνίες σχετικὰ μὲ τὴν ὄρολογία καὶ τὸ περιεχόμενο τῆς προσέγγισης αὐτῆς. ’Ετοι ἐνῶ στὴν Ἀμερικὴ προτιμᾶται ὁ ὄρος Cultural

41. ANTOINETTE CLARK WIRE, *The Corinthian Woman Prophets: A Reconstruction through Paul's Rhetoric*, 1990, σελ. 25 ἔξ.

Anthropology, στή Βρετανία θεωρεῖται πιὸ δόκιμος ὁ ὅρος Social Anthropology. Υπολανθάνεται συνεπῶς μία ἀλληλοεπικάλυψη ἀνάμεσα στοὺς δύο, ἀλλὰ ἐπιπλέον ἀνάμεσα στήν Ἐθνολογία (Ethnology) καὶ Ἐθνογραφία (Ethnography) μὲ τὶς προηγούμενες⁴².

Ἡ ἐπιστήμη τῆς Πολιτιστικῆς Ἀνθρωπολογίας μὲ τὴν ἀνάπτυξην θεωριῶν καὶ μεθόδων γιὰ τὴ μελέτη κοινωνιῶν καὶ ὄμιδων τῆς προβιομηχανικῆς ἐποχῆς, ποὺ ἀπέχουν πολὺ ἀπὸ τὸ σύγχρονο κόσμο τῶν ἔρευνητῶν, μπορεῖ νὰ συνεισφέρει ἀρκετὰ στήν ἔρευνα τῶν κοινωνικῶν δομῶν καὶ δυναμικῶν τοῦ βιβλικοῦ κόσμου⁴³. Ἡ χρησιμότητα τῆς Πολιτιστικῆς Ἀνθρωπολογίας καὶ ἡ υἱοθέτηση τῆς ἀπὸ τὴ βιβλικὴ ἐρμηνευτικὴ ἐντάσσεται στὸ εὐρύτερο ἄνοιγμα πρὸς τὶς ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστῆμες⁴⁴. Ἡ χρήση τῆς προσέγγισης αὐτῆς εἶναι ίδιαίτερα σημαντική. Ἡ μελέτη μᾶς κάνει γνωστὰ τὰ πολιτιστικὰ δεδομένα ἐποχῶν καὶ κοινωνιῶν, ἀγροτικῶν καὶ ἀστικῶν, σύνολα ἀξιῶν καὶ παραδόσεων, τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο ἡ κοινωνικὴ ἐξουσία καὶ ὁ ἔλεγχος ἀσκεῖται, τὶς ιδέες τῶν ἀνθρώπων γιὰ τὴν οἰκογένεια, τὴ φιλία, τὴ θέση τῆς γυναίκας, ταμποῦ, ἥθη καὶ ἔθιμα, τυπολογίες καὶ χαρακτηριστικὰ ποὺ εἶναι κοινὰ σὲ διάφορους πολιτισμούς⁴⁵.

γ. Ἡ ψυχολογικὴ ἡ ψυχοαναλυτικὴ προσέγγιση

Ἡ Ψυχολογία καὶ ἡ Θεολογία μέσα ἀπὸ τὴν ἐρμηνευτικὴ βρίσκονται σὲ ἀμοιβαῖο διάλογο. Ἡ σύγχρονη προέκταση τῆς ἔρευνας τῆς Ψυχολογίας στὸν

42. Βλ. *Λεξικὸν Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν τῆς Unesco*, τόμος II, σελ. 412-414. D. BELL-P. CAPLAN-W.J. KARIM (eds), *Gendered Fields: Women, Men and Ethnography*, 1993.

43. J.H. ELLIOT, *What is Social-Scientific Criticism?* (στή σειρὰ Guides to Biblical Scholarship, 1993) σελ. 16.

44. Ἀπὸ τὴν πλούσια βιβλιογραφία ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά: G. FREELY-HARNIK, «Is Historical Anthropology Possible? The Case of the Runaway Slave», στὸ *Humanizing Americas Iconic Book*: SBL Centennial Addresse, 1980, σελ. 95-126. J.W. ROGERSON, «Anthropology and the O.T.», *ABD*, τόμ. I (1992) σελ. 258-260. S. WORGUL, «Anthropological Consciousness and Biblical Theology», *BTB* 9 (1979) 3-12. Malina Bruce, *The New Testament World: Insights from Cultural Anthropology*, 1981. Ἐνδεικτικὸ παράδειγμα προσέγγισης κειμένων μὲ τὴ μέθοδο αὐτὴ ἀποτελεῖ τὸ ἀρθρό τοῦ Δ. ΠΑΣΣΑΚΟΥ, «Μετὰ τῶν ἑθνῶν συνήθειν» (*Γαλ. 2,12*), Ἡ πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (*Προβλήματα μεταφραστικά, φιλολογικά, ἴστορικά, ἐρμηνευτικά, θεολογικά*). Εἰσηγήσεις Ἡ' Συνάξεως Ὁρθόδοξων Βιβλικῶν Θεολόγων. Μεσημβρία Βουλγαρίας 10-14 Σεπτεμβρίου 1995, 1997, σελ. 285-305.

45. S. YOUNG, *An Anthropology of Sacred Texts by and about Women*, 1993.

τομέα του ύποσυνείδητου ἔδωσε μία νέα ὥθηση στὴν ἐρμηνεία τῶν κειμένων. Σημαντικὲς ἐργασίες ἔχουν ἀφιερωθεῖ στὴν ψυχοαναλυτικὴν ἐρμηνεία τῶν βιβλικῶν κειμένων. Κεντρικὸ θέμα τῶν ἐργασιῶν αὐτῶν ἀποτελοῦν οἱ προϋποθέσεις καὶ οἱ συνθῆκες κάτω ἀπὸ τις ὁποῖες ἡ ψυχολογικὴ καὶ ψυχο-ἀναλυτικὴ μέθοδος μποροῦν βοηθήσουν στὴ βαθύτερη κατανόηση τῆς Ἁγίας Γραφῆς⁴⁶.

Τὰ κείμενα μποροῦν νὰ κατανοηθοῦν καλύτερα μὲ τοὺς ὅρους τῆς ἐμπειρίας καὶ τῆς ζωῆς καὶ τοὺς κανόνες τῆς συμπεριφορᾶς. Ὁπως εἶναι γνωστό, τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα συνδέεται ἄμεσα, εἴτε θετικά εἴτε ἀρνητικά, μὲ τὸ ύποσυνείδητο. Παίζει μάλιστα ἔναν καθοριστικὸ ρόλο στὴ ζωὴ καὶ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ἀτόμου. Τὰ στάδια, μέσα ἀπὸ τὰ ὅποια ἡ ἴστορικὴ κριτικὴ περνᾶ τὴν μεθοδολογικὴν μελέτη τῶν κειμένων, χρειάζεται νὰ συμπληρωθεῖ ἀπὸ τὴν ἐξέταση διαφορετικῶν ἐπιπέδων τῆς πραγματικότητας ποὺ δείχνουν. Ἡ ψυχολογία καὶ ἡ ψυχοαναλυτικὴ δείχνουν τὸ δρόμο πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτῆς.

Οἱ δύο ἐπιστῆμες ἔδωσαν νέο περιεχόμενο στὴν ἔννοια τοῦ συμβόλου καὶ διεύρυναν σημαντικὰ τὴν κατανόηση δρισμένων κειμένων. Ἐγιναν πιὸ κατανοητὲς οἱ ἔννοιες τῆς θυσίας, ἡ χρήση τοῦ φανταστικοῦ στὴ βιβλικὴ γλώσσα, τὸ μεταφορικὸ νόημα τῶν διηγήσεων τῶν θαυμάτων. Ἡ ἐφαρμογή τους δὲν ἀποσκοπεῖ ἀπλῶς σὲ μία περιγραφὴ τῆς συμβολικῆς γλώσσας τῆς Γραφῆς, ἀλλὰ στὴν πληρέστερη παρουσίαση καὶ κατανόηση τῆς συνύπαρξης τοῦ γεγονότος τῆς Ἀποκαλύψεως καὶ τῆς ἀνθρώπινης διάστασης.

Ἄς σημειωθεῖ ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ γίνεται λόγος γιά «ψυχοαναλυτικὴ ἐξήγηση» σὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ μία μόνο προσέγγιση. Ἀντίθετα ἡ πολυμορφία ἀπόψεων καὶ σχολῶν στὸ χῶρο τῆς ψυχολογίας δημιουργεῖ πολυμορφία καὶ στὴν προσέγγιση τῶν βιβλικῶν κειμένων⁴⁷.

46. E. DREWERMANN, *Tiefenpsychologie und Exegese*, 2Vols., 1984, 1985. M. LEINER, *Psychologie und Exegese*, 1995. TERESA BRENNAN, *Between Feminism and Psychoanalysis*, 1989. JEAN BAKER MILLER, *Towards a new Psychology of Women*, 1976. N.R. GOLDENBERG, “An Anger in the Body: Feminism, Religion and Kleinian Psychoanalytic Theory”, *JFSR* 2, (1986) 2:39-49. L.M. BROWN- C. GILLIGAN, *Meeting at the Crossroads: Women’s Psychology and Girls Development*, 1992.

47. MARIA KASSEL, “Feministische Bibelauslegung und Tiefenpsychologische Bibelauslegung” στό WOLFGANG LANGER(ed.), *Handbuch der Bibelarbeit*, München, 1987, σελ. 151-62.

Άντι ἐπιλόγου

Οἱ νέες μέθοδοι ἐρμηνείας ἔδειξαν πώς δὲν μπορεῖ νὰ γίνεται λόγος γιὰ μίᾳ καὶ μοναδικὴ ἐρμηνευτικὴ ἀνάγνωση. Διακήρυξαν ὅτι ἡ ἀντικειμενικότητα οὐτε μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ καὶ κυρίως οῦτε πρέπει, ἐφ' ὅσον κάθε φαινομενικὰ ἀντικειμενικὴ ἀνάλυση κατανοεῖται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὡς προσπάθεια στήριξης κατεστημένων κέντρων πολιτικῆς, οἰκονομικῆς, ἀκαδημαϊκῆς ἢ θρησκευτικῆς ἐξουσίας, καταπίεση ἀπὸ τὴν ὁποία ὁ ἐρευνητὴς πρέπει νὰ μείνει ἐλεύθερος καὶ ἀποστασιοποιημένος⁴⁸.

Στὴν μεταμοντέρονα ἀνάγνωση τοῦ κειμένου δὲν ὑπάρχει, λοιπόν, σωστὴ καὶ λανθασμένη ἀνάγνωση. Ἀναγνώστης καὶ κείμενο ἀποτελοῦν μέρος ἐνὸς εὐρύτερου πολιτιστικοῦ συστήματος. Στόχος τῆς ἐρμηνευτικῆς διαδικασίας δὲν εἶναι νὰ ἀπαντήσει στὴν ἐρώτηση «τί σημαίνει τὸ κείμενο» ἀλλὰ νὰ βοηθήσει τὸν ἀναγνώστη νὰ φθάνει συνεχῶς σὲ νέες σημασίες. Ἡ βιβλικὴ ἐρευνα δὲν μπορεῖ πλέον νὰ εἶναι ἀπομονωμένη ἀπὸ τὴν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα, ἀπὸ τὶς φιλοσοφικὲς ἀπόψεις καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ τὶς φιλολογικὲς πρακτικές.

Ἡ δυνατότητα διαλόγου ἀνάμεσα στὶς νέες μεθόδους εἶναι θετική. Πάνω ἀπὸ ὅλα μπορεῖ νὰ ὀδηγήσει σὲ μίᾳ δημιουργικὴ συνάντηση, ὅπου τὸ κέντρο βάρους μεταφέρεται ἀπὸ τὶς διαφορετικὲς ἐρμηνεῖες στὶς συνάφειες ποὺ τὶς γεννοῦν καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ καταστήσει καὶ πάλι τὴ Βίβλο, Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη, φορέα ἐνὸς δράματος ποὺ μπορεῖ νὰ ἐμπνεύσει καὶ νὰ διαλεχθεῖ μὲ διαφορετικὲς ὅμιδες, πλαισία καὶ κοινωνικὰ σύνολα.

48. TERENCE J. KEEGAN, "Biblical Criticism and the Challenge of Postmodernism" *Biblical Interpretation, A Journal of Contemporary Approaches*, E.J. BRILL/LEIDEN, III/1: March 1995, σελ. 1-14.