

Περιοδικά Ανάλεκτα

Biblische Notizen (τεῦχος 168/2016)

Στὴν πρώτη μελέτη τοῦ τρέχοντος τεύχους ὁ Risimati Hobyane ἀποπειρᾶται μία ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου τῆς Ἰουδεὶθ ἀπὸ τὴν προοπτικὴν τῆς σημειωτικῆς τοῦ Greimas, ἐστιάζοντας κυρίως στὴν μεταφορικὴν γλῶσσα τοῦ κειμένου («Body and Space in Judith: A Greimassian Perspective»). Προτείνει μία ἀνάγνωση ἢ ὅποια λαμβάνει ὑπόψη την τὸν ρόλο ποὺ διαδραματίζουν τὸ σῶμα καὶ ὁ χῶρος στὴν ἀφήγηση τῆς σωτηρίας τῶν Ἰουδαίων ἀπὸ τοὺς Ἀσσυρίους. Ἐπιπλέον, ὑποστηρίζει ὅτι μία τέτοια προσέγγιση μπορεῖ νὰ θέσει τὸ ξήτημα τῶν ἡθικῶν ὅρίων καὶ τῶν συνεπειῶν τῆς ἀξιοποίησης τοῦ σώματος καὶ τοῦ χώρου γιὰ χάρον θροσκευτικῶν φιλοδοξιῶν. Οἱ Sunday Paul C. Onwuegbuchulam καὶ Nneka Okafor, στὴ συνέχεια, διαβάζουν τὴν ἰστορία τῆς Ἰουδεὶθ ὑπὸ τὸ φῶς τῆς κριτικῆς τῆς φρούδικῆς ψυχανάλυσης ἀπὸ τὴν Judith Butler («A Theoretical Investigation into the Politics of Female Body and Beauty in the Book of Judith with Special Reference to Ahebi of Igboland»). Ὡς ἀντίστοιχο πρὸς τὴν Ἰουδεὶθ παράδειγμα χρησιμοποιοῦν τὴν ἰστορία τῆς Ahebi τοῦ Igboland καὶ θέτουν τὸ ἔρωτημα τῆς ἀξιοποίησης τοῦ σώματός τους ἀπὸ τὶς γυναῖκες ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἀποκτήσουν θέσεις ἔξουσίας.

Στὴν ἐπόμενη μελέτη ὁ Jan Willem van Herten προτείνει μία ἀφηγηματολογικὴ ἀνάλυση τοῦ Β' Μακκαβαίων ἢ ὅποια ἐστιάζει στὰ σώματα τῶν πρωταγωνιστῶν τῆς ἀφήγησης («Space, Body and Meaning in 2 Maccabees»). Ἀκολουθεῖ ἡ μελέτη τοῦ Pierre J. Jordaan σχετικὰ μὲ τὸ Β' Μακκ 1,1-10a («Body, Space and Narrative in 2Macc 1:1-10a»). Ο συγγραφέας προτείνει μία νέα ἀνάγνωση, ἢ ὅποια στηρίζεται στὴ διαλεκτικὴ τοῦ Michael Foucault. Ἐπιπλέον, ἀξιοποιοῦνται ἐργαλεῖα τῆς γνωσιακῆς γλωσσολογίας, προκειμένου νὰ ἐρμηνευθοῦν ἔννοιες ὅπως ἡ «καρδία» καὶ ἡ Ἱερουσαλὴμ ὡς «θεϊκὸς χῶρος». Η ἀναφορὰ καὶ ἡ σημασία τῶν οὐρανῶν στὸ Β' Μακκαβαίων ἀποτελεῖ τὸ θέμα τῆς μελέτης τοῦ Eugene Coetzer ποὺ ἀκολουθεῖ («A Spatial Analysis of the References to Heaven in 2 Maccabees»). Ο Coetzer παρατηρεῖ ὅτι οἱ οὐρανοὶ διαδραματίζουν σημαντικὸν ρόλο στὴν ἀφήγηση καὶ θα πρέπει νὰ συνδεθοῦν μὲ τὴν Ἱερότητα καὶ τὴν βεβήλωση τοῦ Ναοῦ, τὰ ὅποια εἶναι κεντρικὰ θέματα τοῦ Β' Μακκαβαίων, καθὼς καὶ μὲ τὴν ἐλπίδα σωτηρίας ἀπὸ τὸν κατακτητῆ.

Ο George W.E. Nickelsburg, στὴν συνέχεια, συγκρίνει τὸ Β' Μακκαβαίων μὲ τὸ Α' Ἐνώχ («Space and Time, Body and Psychē in 1 Enoch and 2 Maccabees»). Ἰδιαίτερος σημασίας εἶναι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὅποιο κατανοεῖται ὁ χρόνος στὰ δύο αὐτὰ βιβλία καὶ τὸ πῶς αὐτὸς συνδέεται μὲ τὸν χῶρο. Τέλος, ἔξετάζονται οἱ κατη-

γορίες σώμα καὶ ψυχὴ ὑπὸ τὸ πρᾶσμα τῶν μεθόδων τῆς λογοτεχνικῆς καὶ ἴστορικῆς κριτικῆς. Στὸν ἐπόμενν μελέτη ὁ Chris L. de Wet διαβάζει τὴν ἴστορια τῆς Σωσάννας ὑπὸ τὸ πρᾶσμα τῆς ρητορικῆς τοῦ σώματος («Susanna's Body»). Ὁ συγγραφέας θέτει τὸ ἔρωτημα τὶ ἴστορια διηγεῖται τὸ σῶμα τῆς Σωσάννας. Στηριζόμενος στὴ θεωρία τοῦ Michel Foucault ὑποστηρίζει ὅτι τὸ σῶμα τῆς Σωσάννας ἀξιοποιεῖται ὡς μία στρατηγικὴ ἀντίσταση σὲ μία μορφὴ πατριαρχίας γιὰ κάρη μιᾶς ἄλλης. Ἡ ἴστορια τῆς Σωσάννας εἶναι τὸ θέμα καὶ τῆς ἐπόμενης μελέτης («A Politics of the Female Body. Reading Susanna [LXX Additions to Daniel] in a Brutalized South African Society»). Ὁ συγγραφέας τῆς μελέτης, S. Philip Nolte, διαβάζει τὴν ἴστορια τῆς Σωσάννας σὲ σχέση πρὸς τὸ φαινόμενο τῆς βίας καὶ τῶν βιασμῶν γυναικῶν στὴ Νότια Ἀφρική. Ἀξιοποιώντας τὶς θέσεις τοῦ Michel Foucault γιὰ τὴ σχέση ἔξουσίας καὶ γνώσης καὶ τοῦ Peter Berger γιὰ τὸν ρόλο τῆς θρησκείας στὶς κοινωνίες, ὁ Nolte ἔξετάζει τὴ σχέση μεταξὺ τῶν προκαταλήψεων ἐναντίον τῶν φύλων ποὺ γεννοῦν οἱ θρησκεῖς καὶ τὸν βιασμό. Στὸν τελευταία μελέτη τοῦ τεύχους ὁ Joseph Jacobus de Bruyn προτείνει τὴν ἀνάγνωση τοῦ Ψαλμοῦ 151 μὲ τὴ βοήθεια τῆς γνωσιακῆς γλωσσολογίας καὶ μὲ ἔμφαση στοὺς δεῖκτες (markers) σώματος καὶ κάρη ποὺ ὑπάρχουν σὲ αὐτόν («In Remembrance of God's Messianic Vessel-Body and Space in Psalm 151»). Μέσα σὲ αὐτὸν τὸ πλαίσιο ὁ Ψαλμὸς μπορεῖ νὰ κατανοθεῖ ὅτι ἀποτυπώνει μία σύγκρουση μεταξὺ τῆς ἐπίγειας ἔξουσίας καὶ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ. Ὁ Δαυὶδ παρουσιάζεται ὡς ἔνα ὄργανο τῆς θεϊκῆς ἔξουσίας καὶ χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ ἐπαναφέρει τὴν τάξη στὸν κόσμο.

Early Christianity (τόμος 7, τεῦχος 1/2016)

Τὸ τρέχον τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ εἶναι ἀφιερωμένο στὶς νέες θεωρήσεις τῆς πορείας διαμόρφωσης τοῦ κανόνα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Στὸν πρώτη μελέτη ὁ Tobias Nicklas θέτει τὸ ἔρωτημα ποιό ρόλο ἔπαιξε ὁ κανόνας ἢ συγκεκριμένα βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης στὴν ζωὴ διαφορετικῶν ὅμαδων χριστιανῶν τῆς ἀρχαιότητας, οἱ ὄποιοι στὸν πλειοφυφία τοὺς δὲν μποροῦσαν νὰ διαβάσουν ἢ δὲν εἶχαν πρόσβαση σὲ βιβλία («New Testament Canon and Ancient Christian Landscapes of Memory»). Ὁ συγγραφέας ἀξιοποιεῖ τὴ θέση τοῦ Maurice Halbwachs γιὰ τὴ «συλλογικὴ μνήμη» καὶ ἔξετάζει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὄποιο ἀφηγήσεις συνδέονται μὲ συγκεκριμένους τόπους καὶ λατρευτικὲς πρακτικὲς καὶ διαμορφώνουν «τοπία μνήμης» (σύμφωνα μὲ τὸν ὄρισμὸν τοῦ Pierre Nora), τὰ ὄποια μὲ τὴ σειρὰ τους βεβαιώνουν ὅτι ὁ ἀρχαῖος Χριστιανισμὸς δὲν ἦταν ἀπλὰ μία θρησκεία τοῦ βιβλίου. Στὴ συνέχεια ὁ Jens Schröter ἔξετάζει γιατί ἀπὸ τὰ πολλὰ κείμενα τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων, τὰ ὄποια χαρακτηρίζονται ὡς εὐαγγέλια, μόνο τέσσερα τελικά ἐντάχθηκαν στὸν κανόνα («Apocryphal and Canonical Gospels within the Development of the New Testament Canon»). Χρησιμοποιώντας ὡς παράδειγμα τοία ἔξωκανονικὰ εὐαγγέλια (τοῦ Πέτρου, τῆς Μαρίας καὶ τοῦ Θωμᾶ), ὁ Schröter ὑποστηρίζει ὅτι ἡ πρόσληψη τοῦ ἔργου καὶ τῆς ζωῆς τοῦ Ἰησοῦ κατὰ τὸν 2ο καὶ 3ο αἰῶνα ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ ποικίλες λογοτεχνικὲς μορφές. Ἡ συλλογὴ τῶν τεο-

σάρων εὐαγγελίων, ή όποια τοποθετεῖται στὸν 2ο αἰ., καταδεικνύει ὅτι ἥδη πολὺ νωρὶς καταβάλλεται ἡ προσπάθεια διατήρησης μίας ἐνιαίας παράδοσης γιὰ τὸν Ἰησοῦν καὶ ὅτι αὐτὰ τὰ κείμενα συμβάλλουν στὴ διαμόρφωση μίας συγκεκριμένης θεολογικῆς διδασκαλίας. Τέλος, τὰ ἔξωκανονικὰ κείμενα ἀποτελοῦν ἔναν σημαντικὸ μάρτυρα τῆς πρόσληψης καὶ διατήρησης τῆς παράδοσης γιὰ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἡ μελέτη τους συμβάλλει στὴν κατανόηση τῆς ἰστορίας τῆς θεολογίας καὶ τῆς γραμματείας τοῦ ἀρχέγονου Χριστιανισμοῦ.

Ἡ τρίτη μελέτη τοῦ τρέχοντος τεύχους ἔχει ὡς θέμα την τὴ διαδικασία διαμόρφωσης τῆς παράδοσης γιὰ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀναγνώρισης τῆς κανονικότητάς της («The Sayings of Jesus at the Beginning of the Canon»). Ὁ συγγραφέας της, Armand Puig i Tarrech, διερευνᾷ αὐτὴν τὴν πορεία μέσα ἀπὸ τρεῖς παραβολές: τοῦ χαμένου προβάτου, τῶν ἐργατῶν τοῦ ἀμπελῶνος καὶ τῶν δέκα παρθένων. Καταλήγει πώς μία βασικὴ στρατηγικὴ αὐτῆς τῆς πορείας εἶναι ἡ ἀλληγορικὴ ἐπανεργητικὴ τῶν λόγων τοῦ Ἰησοῦν. Ἀκολουθεῖ ἡ μελέτη τοῦ Wolfgang Grünstäudl σχετικὰ μὲ τὴν πορεία ἔνταξης στὸν κανόνα τῶν Καθολικῶν Ἐπιστολῶν («Was lange währt ...: Die Katholischen Briefe und die Formung des neutestamentlichen Kanons»). Ἡ πρώτη ἀναφορὰ σὲ αὐτὲς ὡς συγκεκριμένη συλλογὴ γίνεται ἀπὸ τὸν Εὐσέβιο (4ος αἰ.). Ὁ συγγραφέας ἔξετάζει διακειμενικὲς σχέσεις καθὼς καὶ στοιχεῖα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν ἰστορία πρόσληψης καὶ τὴ μελέτη τῶν ἀρχαίων κειρογράφων τῶν ἐπιστολῶν, προκειμένου νὰ ἔξηγήσει τὴν πορεία ἔνταξης αὐτῶν τῶν ἐπιστολῶν στὸν κανόνα. Ὁ Francis Watson, στὴ συνέχεια, διερευνᾶ τὴν ἰστορία σύνταξης τοῦ Διατεσσάρων τοῦ Τατιανοῦ («Towards a Redaction-Critical Reading of the Diatessaron Gospel»). Μολονότι εἶναι ἔξαιρετικὰ δύσκολο νὰ ὀρισθεῖ τὸ ἀρχικὸ κείμενο του, τὸ σωζόμενο ὄλικὸ εἶναι ἀρκετὸ γιὰ νὰ φέρει φῶς στὴν πορεία σύνταξης καὶ στὰ μοτίβα, τὰ ὄποια καθόρισαν αὐτὴν τὴν πορεία.

Στὴν μελέτη, ποὺ ἀκολουθεῖ, ὁ Juan Chapa ἔξετάζει τὴν πορεία καὶ τὴν ποιότητα τοῦ κειμένου κανονικῶν καὶ ἔξωκανονικῶν κειμένων μέσα στὴν κειρογραφητική τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων («Textual Transmission of “Canonical” and “Apocryphal” Writings within the Development of the New Testament Canon: Limits and Possibilities»). Καταλήγει πώς, ἐνῷ ὁ κανόνας ἀφορᾶ στὴν ἀπόφαση συμπεριήληψης συγκεκριμένων βιβλίων στὴ συλλογὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης, δὲν ἐπιφερεῖ τελικὰ τὴ μορφὴ τοῦ κειμένου αὐτῶν τῶν βιβλίων, κάτι τὸ ὄποιο μπορεῖ νὰ ἔξηγήσει τὴν ποικιλία στὴν κειρογραφητική παράδοση. Στὴν τελευταίᾳ μελέτη τοῦ τεύχους ὁ Thomas J. Kraus ἔξετάζει τοὺς κώδικες μινιατοῦρες τῆς “Υστεροῦς Ἀρχαιότητας καὶ θέτει ἐρωτήματα ὅσον ἀφορᾶ στὴ κρήση τους καὶ στὸ κοινὸ στὸ ὄποιο ἀπευθύνονταν («Miniature Codices in Late Antiquity: Preliminary Remarks and Tendencies about a Specific Book Format»).

Zeitschrift für antikes Christentum (τόμος 20, τεῦχος 1/2016)

Τὸ τρέχον τεῦχος τοῦ τόμου γιὰ τὸ ἔτος 2016 εἶναι ἀφιερωμένο στὰ ἀποκαλυπτικὰ κείμενα τῆς ἀρχαιότητας, τὰ ἴδιαίτερα φιλολογικά τους χαρακτηριστικά, τὸ

περιεχόμενο καὶ τὸν θεολογικὴν σημασίαν. Ἡ πρώτη μελέτη εἶναι τοῦ John Collins, ὁ ὅποιος ἐπανεξετάζει τὸν ὄρισμό, τὸν περιγραφὴν καὶ τὸν τυπολογίαν τῶν ἀρχαίων ἀποκαλυπτικῶν κείμενων, ὅπως αὐτὰ εἴχαν ὄρισθε τὸ σχετικὸν κλασικὸν συλλογικὸν ἔργο τῆς σειρᾶς *Semeia* 14 (1979) («The Genre Apocalypse Reconsidered»). Ἀντὶ τῆς ἀρχικῆς αὐτοτῷού κλειστῆς τυπολογίας ὁ Collins ἀντιπροτείνει ἓνα μοντέλο τὸ ὅποιο προκύπτει ἀπὸ τὴν θεωρία τοῦ πρωτότυπου καὶ προβλέπει χῶρο καὶ γιὰ μεικτοὺς τόπους ἀποκαλυπτικῶν κείμενων. Ἡ Martha Himmelfarb, στὴ συνέχεια, διερευνᾷ κατὰ πόσο τὸ Γ' Βαρούχ μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἰουδαϊκὸν ἢ χριστιανικὸν ἀποκαλυπτικὸν κείμενο («3 Baruch Revisited: Jewish or Christian Composition, and Why It Matters»). Ἡ συγγραφέας ἀξιοποιεῖ τὰ πορίσματα τοῦ ἀρχόντος τοῦ Robert Kraft γιὰ τὰ χριστιανικὰ φευδεπίγραφα (1976) καὶ ὑποστηρίζει ὅτι τὸ Γ' Βαρούχ, μολονότι γενικὰ χαρακτηρίζεται ὡς ἰουδαϊκὸν φευδεπίγραφο κείμενο τῆς ἐποχῆς τοῦ Δεύτερου Ναοῦ, θὰ πρέπει τελικὰ νὰ θεωρηθεῖ χριστιανικό.

Στὴν ἐπόμενη μελέτη ὁ Enrico Norelli θέτει τὸ ἔρωτημα γιατί οἱ ἀποκαλύψεις παραμένουν ἕνα ἀγαπτὸν φιλολογικὸν εἶδος καὶ στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό («Why did Early Believers in Jesus Write Apocalypses?»). Στηριζόμενος στὴ θεωρία τοῦ Umberto Eco γιὰ τὴ σημειωτικὴ κρίση σὲ ἕνα σημειωτικὸν σύστημα ὁ Norelli ὑποστηρίζει ὅτι οἱ ἀποκαλυπτικὲς προσδοκίες τῶν πρώτων χριστιανῶν μποροῦσαν νὰ δώσουν ἀπάντηση στὴν ἔνταση ποὺ αὐτοὶ αἰσθάνονταν ὅντας στὸ διάστημα μεταξὺ τῆς Ἀνάστασης καὶ τῆς Παρουσίας. «Ἔτοι προσλαμβάνουν παλαιότερα ἀποκαλυπτικὰ μοτίβα, τὰ ὅποια ἐντάσσουν μέσα σὲ ἕνα νέο σημειωτικὸν σύστημα. Ὁ τρόπος ποὺ κατανοεῖται τὸ θέμα τῆς γνώσης στὸ ἀρχαῖο Ἱρλανδικὸν ἀποκαλυπτικὸν κείμενο *In Tenga Bithnua* εἶναι τὸ ἀντικείμενο τῆς σύντομης μελέτης τοῦ John Carey, ποὺ ἀκολουθεῖ («The Concealment and Disclosure of Knowledge in the Old Irish *In Tenga Bithnua*»). Ὁ συγγραφέας ἐντοπίζει τὶς ἔξῆς ἐπιμέρους θεματικές: τὸν κυκλικὸν χαρακτήρα τῶν μυστηρίων καὶ τῆς ἀποκάλυψής τους, τὴν ἴδεα ὅτι ἡ ἀποκάλυψη τους γίνεται σὲ μία ἀγγελικὴ γλῶσσα, τὴν ἴδεα ὅτι οἱ ἀλήθειες ποὺ ἀποκαλύπτονται στὸ βιβλίο δὲν ἔταν γνωστὲς οὕτε στὸν Μωυσῆ καὶ τὴ διαβεβαίωση ὅτι τὰ ἀποκαλυπτόμενα μυστήρια εἶναι πέρα ἀπὸ κάθε ἀνθρώπινη γνώση.

Ἀκολουθεῖ ἡ μελέτη τοῦ Emiliano Fiori σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τοῦ θανάτου καὶ τῆς κρίσης στὴν Ἀποκάλυψη Παύλου («Death and Judgment in the Apocalypse of Paul: Old Imagery and Monastic Reinvention»). Ὁ συγγραφέας ἐντοπίζει μεγάλες ὅμοιότητες μεταξὺ αὐτοῦ τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ἔργου καὶ τῶν ἀσκητικῶν ἔργων τοῦ 4ου αἰ., μὲ χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ἐκεῖνο τῶν ἔργων τοῦ κύκλου τοῦ Παχωμίου, ὅπου τὸ θέμα τοῦ θανάτου καὶ τῆς κρίσης φαίνεται νὰ ἔταν ἴδιαίτερα ἀγαπητό. Καταλήγει ὅτι καὶ ἡ Ἀποκάλυψη Παύλου πρέπει νὰ προέρχεται ἀπὸ τὸν παχωμιακὸν κύκλο, ὅπου παλαιότερα μοτίβα τῆς κρίσης ἐπανερμηνεύονται μέσα στὴ νέα ἴστορικὴ καὶ κοινωνικὴ συνάφεια. Ἡ Emmanuel Grypaiou, στὴ συνέχεια, ἔστιάζει τὸ ἐνδιαφέρον της στὰ διάφορα ἀποκαλυπτικὰ δράματα

γιὰ τὴν κόλαση καθὼς καὶ προσωπικὲς ἀφηγήσεις γιὰ τὴν μετὰ θάνατον κατάσταση σὲ κείμενα τῆς "Υοτερον Ἀρχαιότητας" («Talking Skulls: On Some Personal Accounts of Hell and Their Place in Apocalyptic Literature»). Η συγγραφέας τὰ ἔξετάξει ὅλα αὐτὰ στὴ συνάφεια τῆς σχετικῆς ἀποκαλυπτικῆς γραμματείας καὶ παράδοσης καὶ σὲ σχέση πρὸς ἀντίστοιχες εἰδωλολατρικὲς παραδόσεις καὶ τὴν νεκρομαντεία. Καταλήγει ὅτι τέτοια θέματα ἥταν ἴδιαίτερα δημοφιλῆ σὲ διάφορες θρησκευτικὲς συνάφειες, ὅχι ἀποκλειστικὰ χριστιανικές.

Στὴ μελέτη, ποὺ ἀκολουθεῖ, ἡ Daniele Tripaldi συζητᾶ δύο κοπτικὲς ἀποκαλύψεις καὶ διερευνᾶ τὴν πρόσληψη καὶ ἐπιβίωση ἀρχαίων αἰγυπτιακῶν παραδόσεων μέσα σὲ αὐτὲς τὶς νέες συνάφειες («Edfu and the Oriens: On Re-discovering Ancient Egyptian Lore in Two Coptic Apocalypses»). Καταλήγει σὲ ἐνδιαφέροντα συμπεράσματα ὅσον ἀφορᾷ στοὺς μηχανισμοὺς μεταφορᾶς παραδόσεων μέσα στὰ κείμενα τῆς ἀρχαιότητας. Τέλος, ὁ Matthias Geigenfeind παρουσιάζει ἔνα σχετικὰ ἄγνωστο ἀπόκρυφο κείμενο τοῦ 5ου αἰ. ἀπὸ τὸ δυτικὸ τμῆμα τῆς αὐτοκρατορίας, τὴν Ἀποκάλυψη Θωμᾶ («Audi, Thomas, ... Audi a me signa quae futura sunt in fine huius saeculi - Zum Textbestand und zur Überlieferung der apokryphen Thomas-Apokalypse»). Τὸ κείμενο, τὸ ὅποιο ἥταν ἀρχικὰ γνωστὸ μόνο ἀπὸ τὸ *Decretum Gelasianum*, ἔχει σήμερα ἐντοπισθεῖ σὲ τρεῖς διαφορετικὲς ἐκδοχὲς σὲ βιβλιοθήκες μοναστηριῶν. Τὸ ἴδιαίτερο στοιχεῖο του εἶναι ἡ περιγραφὴ τῶν γεγονότων τῆς καταστροφῆς τοῦ κόσμου πρὸιν τὴν ἔλευσην τοῦ τέλους, τὰ ὅποια θὰ λάβουν χώρα μέσα σὲ ἐπτὰ μέρες, ἐνῶ ἡ ἔλευση τοῦ Κυρίου τοποθετεῖται τὴν ὅγδον.

Vigiliae Christianae (τόμος 70, τεῦχος 1/2016)

Η Ellen Scully συζητᾶ στὸν πρώτη μελέτη τοῦ τόμου τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο ἡ μεταβολὴ τῆς ἐτυμολογίας τῆς λέξης «Ἰερουσαλήμ» ἀπό «πόλη τῆς εἰρήνης» σὲ «ὅραμα τῆς εἰρήνης» κατὰ τὸν 4ο αἰ. εἴχε ἐπιπτώσεις στὴν ἐσχατολογία τῆς Λατινικῆς Δύσης («Jerusalems Lost Etymology: How Augustine Changed Latin Eschatology»). Ὡς παράδειγμα ἀναφέρει τὸ ἔργο τοῦ Αὐγούστου, ὅπου ἡ νέα ἐτυμολογία ἐντάσσεται πλήρως στὸ ἐσχατολογικό του σύστημα ὅπου τὸ ὄραμα συνδέεται μὲ τὴ μακαριότητα. Ἀκολουθεῖ τὸ δεύτερο μέρος τῆς μελέτης τοῦ Anthony Briggman σχετικὰ μὲ τὶς ἐρμηνευτικὲς ἀρχὲς τοῦ Εἰρηναίου σὲ ἐκεῖνα τὰ κείμενά του ὅπου στρέφεται ἐναντίον τῆς ἀλληγορικῆς ἐρμηνείας τῶν γνωστικῶν («Literary and Rhetorical Theory in Irenaeus, Part 2»). Ο συγγραφέας ἀντικρούει τὴ θέση τοῦ Manlio Simonetti καὶ ἄλλων ὅτι ὁ Εἰρηναῖος δὲν διαθέτει ἐπιχειρήματα καὶ καταφεύγει ἀπλὰ στὴν αὐθεντία τῆς παράδοσης. Υποστηρίζει ὅτι ὁ ἐπίσκοπος Λυῶνος διατυπώνει καὶ ἐφαρμόζει κριτήρια, τὰ ὅποια προκύπτουν ἀπὸ τὴν ἀρχαία λογοτεχνικὴ θεωρία καὶ τὴν ἀρχαία ὄποικη.

Η Amy Brown Hughes, στὴ συνέχεια, συζητᾶ τὴν ἔννοια τῆς παρθενίας στὸ ἔργο τοῦ Ὁριγένη, τοῦ Μεθοδίου Ὁλύμπου καὶ τοῦ Γρηγορίου Νύσσου («The Legacy of the Feminine in the Christology of Origen of Alexandria, Methodius of

Olympus, and Gregory of Nyssa»). Μολονότι ὁ τρόπος προσέγγισης εἶναι διαφορετικὸς ἀπὸ τὸν καθένα, καὶ οἱ τρεῖς ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ παρθενία εἶναι ἡ κατεξοχὴν ὄδὸς τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Στὴν τελευταίᾳ μελέτῃ τοῦ τεύχους ὁ Mateusz Stróżyński ἔξετάζει τὴν ἀλληλεπίδρασην πλατωνικῶν καὶ χριστιανικῶν ἴδεων στὴν ἴστορία τῆς κλοπῆς τῶν ἀχλαδιῶν ποὺ ἀφηγεῖται ὁ Αὐγουστίνος στὸ δεύτερο βιβλίο τῶν Ἐξομολογήσεών του («The Fall of the Soul in Book Two of Augustines Confessions»). Ἀκολουθώντας τὴν πλατωνικὴν φιλοσοφίαν, ὑποστηρίζει ὅτι τὸ ἥθικὸ κακό εἶναι πέρα ἀπὸ κάθε ἀνθρώπινη λογική. Τὸ καινούργιο στὴν ἀνάλυση τοῦ Αὐγουστίνου ἔγκειται στὸ ὅτι τὸ ἀκατανόπτο τοῦ κακοῦ τὸ συζητᾶ στὴ συνάφεια τῆς σχέσης τῆς ψυχῆς μὲ τὸν Θεό.

Zeitschrift für Theologie und Kirche (τόμος 113, τεῦχος 1/2016)

Στὴν πρώτη μελέτη τοῦ τεύχους ὁ Bernd Janowski παρουσιάζει βασικὲς πτυχὲς τῆς ἀνθρωπολογίας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης («Der ganze Mensch: Zu den Koordinaten der alttestamentlichen Anthropologie»). Ὁ ἀνθρωπός εἶναι ἔνα δημιούργημα ποὺ δὲν διακρίνεται σὲ σῶμα καὶ ψυχή, ἀλλὰ ὁρίζεται μέσα ἀπὸ τὶς διαπροσωπικές του σχέσεις. Στὴ συνέχεια, ὁ συγγραφέας συζητᾶ αὐτὲς τὶς πτυχὲς τῆς ἀνθρώπινης φύσης σὲ διάλογο πρὸς τὴν φιλοσοφίαν καὶ τὴν ἴστορικὴν ἀνθρωπολογίαν. Στὴ συνέχεια, ὁ Rochus Leonhardt παρουσιάζει τὸν τρόπο ποὺ ἡ προτεσταντικὴ θεολογία κατανοεῖ τὴν ἔννοια τῆς τελειότητας («Vollkommenheit und Vollendung: Theologiegeschichtliche Anmerkungen zum Verständnis des Christentums als Erlösungsreligion»). Σύμφωνα μὲ αὐτὴν ἡ τελείωση πραγματώνεται μέσα στὸν ἀτελὴν παρόντα κόσμο, κάτι τὸ ὄποιο κατὰ τὸν Schleiermacher ὄφειλεται στὸν τρόπο ποὺ ἡ προτεσταντικὴ θεολογία κατανοεῖ τὴν σωτηρία. Στὸ δεύτερο μέρος τῆς μελέτης του, ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τὴν ἐξέλιξην τῆς ἵδεας τῆς σωτηρίας, ὅπως αὐτὴ ἀποτυπώνται στὸ ἔργο τῶν Θωμᾶ Ἀκινάτη, Δάντη, Λουθῆρου, Ritschl καὶ Schleiermacher. Ἡ σημασία τῆς βιβλικῆς ἐντολῆς γιὰ τὴν ἀγάπην πρὸς τὸν πλησίον (Δευτ 6,4 καὶ Mk 12,29) εἶναι τὸ θέμα τῆς μελέτης τοῦ Michael Beintker, ποὺ ἀκολουθεῖ («Über den Begriff der Liebe zu Gott»). Σύμφωνα μὲ τὸν συγγραφέα, ἡ ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου θὰ πρέπει νὰ μιμεῖται τὶς ἐκφράσεις ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπομένως νὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ μεγάλη δημιουργικότητα, βαθειά ἀφοσίωση καὶ οὐσιαστικὴ ἀρωγή.

Στὴν ἐπόμενη μελέτη ὁ Arnulf von Scheliha πραγματεύεται τὸ προσφυγικὸ καὶ μεταναιτευτικὸ ζήτημα ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς χριστιανικῆς ἥθικῆς («Migration in ethisch-religiöser Reflexion: Theologiegeschichtliche und ethische Erwägungen zu einem aktuellen Thema»). Ὁ συγγραφέας ὑποστηρίζει ὅτι ἀπόρροια τοῦ τρόπου ποὺ ἀντιμετωπίζεται ὁ ἀνθρωπός στὸν ἰουδαιοχριστιανικὸν παράδοσην εἶναι ἡ ἐπιταγὴ τῆς φιλοξενίας καὶ ἡ ἔμφαση στὴν ἀξία τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου. Ἡδη στοιχεῖα τῆς χριστιανικῆς ἥθικῆς ἔχουν ἐνσωματωθεῖ στὸ δίκαιο περὶ ἀσύλου. Ἐπιπλέον, ἡ χριστιανικὴ θεώρηση θὰ μποροῦσε συμβάλει μὲ τὸν καλύτερο τρόπο στὴ διαμόρφωση ἐνὸς ἕθους ἀλληλεγγύης καὶ στὴ διατήρηση τῆς εἰρήνης στὴν

Ενδρώπη. Στὴν τελευταία μελέτη τοῦ τρέχοντος τεύχους ὁ Christoph Morgenthaler συζητᾶ τὸν χαρακτήρα καὶ τὸ ἐρευνητικὸ πεδίο τῆς ψυχολογίας τῆς θρησκείας, καθὼς καὶ τὸν ρόλο ποὺ διαδραματίζει σὲ αὐτὴν ἡ ἔννοια τῆς θρησκείας («Die Religion der Religionspsychologie: Potentiale, Funktionen und Ambivalenzen eines alternden Begriffs»).

Theologische Quartalschrift, τόμος 196 (τεῦχος 1/2016)

Τὸ παρὸν τεῦχος τοῦ τρέχοντος τόμου εἶναι ἀφιερωμένο στὴν ἀποκέντρωση τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ πρώτη μελέτη τοῦ τεύχους εἶναι τοῦ Joachim Schiedl καὶ ἔχει ὡς θέμα τὸν σύνοδο ἐπισκόπων τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας («Die Deutsche Bischofskonferenz - von revolutionären Anfängen zu institutioneller Verfestigung»). Ἰδρύθηκε τὸ 1848 καὶ ἔχει ὡς ἔργο της, ἀπὸ τὴν μία, τὴν τοποθέτησην τοῦ σώματος τῶν ἐπισκόπων σὲ θέματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν ἀνθρωπότητα (π.χ. πόλεμοι, ζητήματα κοσμοθεωρίας κ.ἄ.) καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἐνδοεκκλησιαστικὰ ποιμαντικὰ ζητήματα καὶ τὴν ἐφαρμογὴν ἀποφάσεων τῶν Ἐκκλησιῶν σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ἡδη μετὰ τὸ 1965 αὐτὸς ὁ θεομὸς ἔχει ἀναπτυχθεῖ καὶ ἴσχυροποιηθεῖ ἀκόμη περισσότερο, κάτι, τὸ δόπιο σύμφωνα μὲ τὸν Schiedl εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς Β' Συνόδου τοῦ Βατικανοῦ. Ὁ Bernd Jochen Hilberath, στὴ συνέχεια, ἔξετάζει πῶς τὸ σχέδιο τοῦ πάπα Φραγκίσκου γιὰ τὴν ἀποκέντρωση τῆς Ἐκκλησίας ἀφορᾶ πρώτιστα τὸν τρόπο ὁργάνωσης καὶ τὶς ἀρμοδιότητες τῶν κουρδίας («Dezentralisierung - eine notwendige Relativierung der Kurie»). Ὁ συγγραφέας ὑποστηρίζει ὅτι ἡ πρακτικὴ τῆς πλειοφηρίας σὲ αὐτὸ τὸ σῶμα καὶ ἡ ὑπαγωγὴ του στὸν πάπα καὶ τοὺς ἐπισκόπους δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὶς κατὰ τόπους ἐκκλησίες τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς ἀποκέντρωσης σὲ τοπικὸ καὶ οἰκουμενικὸ ἐπίπεδο.

Τὸ ξήτημα τῆς συμμετοχῆς τῶν λαϊκῶν ἀπὸ κοινοῦ μὲ ἐκλεγμένους ἀξιωματούχους στὸ Συμβούλιο τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας εἶναι τὸ θέμα τῆς μελέτης τῆς Claudia Lücking-Michel, ποὺ ἀκολουθεῖ («Partizipation statt Partizipationsverweigerung - Erwartungen aus Sicht von Laien an die Deutsche Bischofskonferenz»). Ἡ ἀνάγκη γιὰ μιὰ τέτοια ἐκπροσώπηση ἔχει γίνει ἰδιαίτερα ἔντονη τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ οἱ κινήσεις τοῦ πάπα Φραγκίσκου, καθὼς καὶ οἱ γενικότερες ἔξελίξεις στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο δημιουργοῦν ἔνα κλῖμα αἰσιοδοξίας ὡς πρὸς αὐτό. Παραμένει πλέον στὴν εὐθύνη τῶν κατὰ τόπους ἐπισκόπων ἐὰν θὰ διαλεχθοῦν μὲ τὸ ποίμνιο τους καὶ ἐὰν καὶ ἐκεῖνο θὰ θελήσει νὰ ἀναλάβει ἐνεργὸ ρόλο στὴν ὁργάνωση καὶ τὴν ζωὴ τῶν τοπικῶν ἐκκλησιῶν. Ἀκολουθεῖ ἡ μελέτη τοῦ Peter Hünermann σχετικὰ μὲ τὴ συνοδικότητα ὡς ἀρχὴ ὁργάνωσης τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας στὴν Γερμανία ἀλλὰ καὶ γενικότερα («Bischofskonferenz und Synodalität - Eine theologische Reflexion aufgrund deutscher Erfahrungen»). Τὴν ἀναγκαιότητὰ της τὴν ἔχει ὥδη ἐπισημάνει ὁ πάπας Φραγκίσκος σὲ λόγο του. Ὡστόσο, οἱ περισσότερες ἐπισκοπὲς καὶ ἡ σύνοδος τῶν ἐπισκόπων στὴ Γερμανία ἐμφανίζονται ἔξαιρετικὰ δι-

στακτικὲς ἀπέναντι σὲ μία τέτοια πρακτική. Όση συγγραφέας στὴν μελέτη του προτείνει τρόπους μὲ τοὺς ὅποίους ἡ ἐφαρμογὴ τῆς συνοδικῆς ἀρχῆς στὶς ἐκκλησιαστικὲς δομὲς μπορεῖ νὰ καταστεῖ δυνατή.

Ο Bernhard Sven Anuth στὴν συνέχεια σχολιάζει ἀπὸ πλευρᾶς κανονικοῦ δικαίου τὴν ἀνάγκη ἀποκέντρωσης τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτὴ διατυπώθηκε στὴν παπικὴ ἐγκύκλιο Evangelii gaudium καὶ προτείνει τρόπους μὲ τοὺς ὅποίους θὰ διατηρηθεῖ ἡ ἰσορροπία μεταξὺ τῶν ἀποφάσεων τῶν τοπικῶν ἐκκλησιῶν καὶ τῆς οἰκουμενικῆς Ἐκκλησίας («Heilsame Dezentralisierung durch Stärkung der Bischofskonferenzen? - Kanonistische Schlaglichter»). Στὴν συνέχεια, ὁ Carlos María Galli συζητᾶ τὸ ζήτημα τῆς συνοδικότητας στὴν συνάφεια τῶν ϕωμαιοκαθολικῶν ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς καὶ τὴν σημασία της ὅσον ἀφορᾶ στὸ ἥθος τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ («Synodalität in der Kirche Lateinamerikas»). Ἐπιπλέον, ἔξετάζει τὴν σχέσην τῆς συνοδικότητας τῶν τοπικῶν ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων μὲ ἐκείνην τῆς Ἐκκλησίας σὲ οἰκουμενικὸ ἐπίπεδο.

Berliner Theologische Zeitschrift (τόμος 33, τεῦχος 1/2016)

Ἡ θυσία μέσα σὲ θρησκευτικὲς καὶ μὴ συνάφειες εἶναι τὸ θέμα τοῦ τρέχοντος τεύχους. Στὴν πρώτη μελέτη ὁ Christian Eberhard σχολιάζει τὸ περιεχόμενο ποὺ ἀπέκτησε ἡ ἔννοια τῆς θυσίας στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό («Der Opferbegriff im antiken Christentum. Zur Entwicklung und christologischen Applikation einer zentralen Kultkategorie»). Ἡ ἴδεα τῆς θυσίας εἶναι δάνειο ἀπὸ τὴν λατρεία τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ τοῦ Δεύτερου Ναοῦ καὶ μολονότι ὑφίσταται μία interpretatio christiana διατηρεῖ δύο σημαντικὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχικῆς της λειτουργίας, τοῦ ἔξιλασμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας γιὰ τὴν προσέγγισην τοῦ Θεοῦ. Στὸν Χριστιανισμὸ ἡ ἔννοια τῆς θυσίας συνδέεται μὲ τὸν σταυρικὸ θάνατο τοῦ Ἰησοῦ καὶ χροισμοποιεῖται γιὰ νὰ ἔξηγήσει πῶς ἀπὸ αὐτὸν πηγάζει ἡ σωτηρία. Ἀκολουθεῖ ἡ μελέτη τοῦ Christoph Auffarth σχετικά μὲ τὴν ἴστορικη ἐξέλιξη τῆς θυσίας καὶ τὰ ἐπικίνδυνα μονοπάτια ποὺ ἐκείνη ἀκολούθησε, ὅταν τελικὰ ἀποσυνδέθηκε ἀπὸ τὶς θυσιαστικὲς πρακτικές («Religion nach dem Opfer. Stolperstein der europäischen Religionsgeschichte»). Ὡς παράδειγμα σχολιάζει τὴν ωρορεία τῆς θυσίας ποὺ ἀναπτύχθηκε στὸ πλαίσιο τῆς ἰδεολογίας τῆς ἐθνικῆς (προτεσταντικῆς) θρησκείας τοῦ πολέμου στὴν Γερμανία τοῦ Γ' Ράιχ.

Τὴν ἰδεολογικὴν ἀλλαγὴν, ἡ ὅποια παρατηρεῖται στὴν Γερμανία κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια, ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἔννοια τῆς αὐτοθυσίας, σχολιάζει ὁ Bernhard Schlink, στὴν συνέχεια («Das Opfer des Lebens»). Ὁ συγγραφέας ὑποστηρίζει ὅτι τέτοιες πράξεις ἡρωισμοῦ καὶ αὐτοθυσίας γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ καὶ ὅταν τὸ σύνολο ἀπειλεῖται, μποροῦν νὰ δικαιολογηθοῦν βάσει τῆς καντιανῆς λογικῆς ὅτι πράξεις θυσίας ἔχουν ἀξιοπρέπεια καὶ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζονται μὲ σεβασμό, ὅταν γίνονται ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ νόμου, τὸν ὅποιο ἐπικαλεῖται αὐτὸς ποὺ τὶς κάνει. Στὴν μελέτη, ποὺ ἀκολουθεῖ, ὁ Marius Tinmann Mjaaland συζητᾶ τὸ φαινόμενο τῶν ἐπιθέσεων αὐτοκτονίας στὸ ὄνομα μίας πολιτικῆς θρησκείας («Sacrifice and Suicide

in the Post-Secular Society»). Παρατηρεῖ, ἀπὸ τὴν μία, ὅτι τέτοιες πράξεις δὲν μποροῦν εὐκολὰ νὰ ἔξηγηθοῦν χωρὶς μία κριτικὴ προσέγγιση τοῦ πολιτικοῦ Ἰολάμ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὅτι ἡ ἔννοια τῆς θρησκείας καθὼς καὶ οἱ διάφορες θρησκεῖες ὑφίστανται σήμερα μία πολιτικὴ καὶ πολιτισμικὴ μεταβολή. Καταλήγει ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο ἀκόμη καὶ τά «κοσμικά» κράτη νὰ δρίσουν καὶ νὰ φέρουν στὸ προσκόνιο ἐκ νέου τὶς ἱερές τους ἀξίες. Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐκδήλωση μνήμης τῶν 149 ἐπιβατῶν τοῦ ἀεροπλάνου ποὺ κατέπεσε στὶς γαλλικὲς Ἀλπεις τὸν Μάρτιο τοῦ 2015 ἔξαιτίας τοῦ ψυχικὰ ἀσθενοῦς πιλότου ὁ Rolf Schieder συζητᾶ τὸν ρόλο ποὺ μποροῦν νὰ διαδραματίσουν ἀπὸ κοινοῦ Κράτους, Ἐκκλησίᾳ καὶ θρησκευτικὲς κοινότητες στὴ διαχείριση τοῦ πένθους τῆς κοινωνίας, καθὼς καὶ τὸ νέο περιεχόμενο ποὺ προσλαμβάνουν πλέον οἱ ἔννοιες τοῦ θύματος καὶ τῆς θυσίας. Μολονότι τέτοιες ἐκδηλώσεις σκοπὸ ἔχουν νὰ ἀποκαταστήσουν τὴν ἰδεατὴν κοινωνικὴ τάξη, στὴν πραγματικότητα ἀφίνουν ἀναπάντητο τὸ μεγάλο ξπούμενο τῆς διαχείρισης τῆς ἐνοχῆς.

Στὴ συνέχεια ὁ Hans-Martin Gutmann ἐπισημαίνει τὴν μετακίνησην ἀπὸ τὴν ἔννοια τῆς ἐνοχῆς πρὸς ἑκείνην τῆς ντροπῆς, κάτι τὸ ὅποιο δημιουργεῖ νέες προοπτικὲς στὴν κατανόηση τῶν σχέσεων Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου σὲ σχέση πάντοτε πρὸς τὴ θυσία («*Opfer, Scham und Schuld. Ein praktisch-theologischer Essay über den verändernden Blick Gottes*»). Ὁ Volker Gerhardt παρουσιάζει τὶς θέσεις τοῦ θεολόγου καὶ φιλοσόφου Wilhelm Gräß σχετικὰ μὲ τὴν αἰσθησην καὶ ἔξηγεῖ πῶς αὐτὴ συμβάλλει στὴν αὐτοσυνειδησία τοῦ ἀτόμου καὶ στὴν ἐμπειρία τοῦ κόσμου («*Das Göttliche als Sinn des SИНns*»). Ὁ συγγραφέας χαρακτηρίζει τὸ θεῖον ὡς τὴν αἰσθησην τῆς αἰσθήσεως καὶ καταλήγει ὅτι ὅπως ὁ ἀνθρωπός ἔτσι καὶ ο Θεὸς εἶναι πρόσωπο. Τέλος, ὁ Dietz Lange σχολιάζει τὶς θέσεις τοῦ Σουηδοῦ ἴστορικοῦ τῶν θρησκειῶν καὶ κληρικοῦ Nathan Söderblom σχετικὰ μὲ τὴ θέσην καὶ τὸν ρόλο τῶν θρησκειῶν καὶ τῶν χριστιανικῶν ὁμολογιῶν μέσα στὸν σύγχρονο κόσμο («*Transcending Social, National, and Religious Divisions. Basic Issues in the Work of Nathan Söderblom*»). Σύμφωνα μὲ τὸν Söderblom, ὅλες αὐτὲς οἱ θρησκευτικὲς ὁμάδες ἀναπτύσσουν σχέσεις μὲ τὴν ἀγιότητα δὲν εἶναι ὅμως ἀπὸ μόνες τους ἄγιες. Θὰ πρέπει, λοιπόν, νὰ κινηθοῦν στὸ πλαίσιο μίας εὐγενοῦς ἄμιλλας καὶ νὰ συνεργαστοῦν γιὰ τὸ κοινὸ καλό.

Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie (τόμος 58, τεῦχος 1/2016)

Στὴν πρώτη μελέτη τοῦ τρέχοντος τεύχους ὁ Walter Sparn ἀναλύει τὸν ὕμνο τοῦ Friedrich Hölderlin γιὰ τὴ φιλία καὶ τὴν ἔօρταστικὴ ἀτμόσφαιρα ποὺ προκαλεῖ ἡ συγκέντρωση τῶν φίλων («*Das Charisma der Freundschaft, oder: Wodurch eine Feier zum Fest werden kann*»). Έρμηνεύοντας ἐσχατολογικὰ τὸ περιεχόμενο τῆς φιλίας καὶ ἀπορρίπτοντας κάθε χριστιανικὸ δισταγμὸ γιὰ τὴν ὅποια ὑπερβολὴ μπορεῖ νὰ κρύβουν τέτοιοι ἔօρτασμοί, ὁ συγγραφέας κατανοεῖ τὶς εὐφρόσυνες συνάξεις τῶν φίλων ὡς ὑποσχέσεις τῆς θείας ἐπιφάνειας καὶ ὡς προτυπώσεις τῆς Βασιλείας τοῦ

Θεοῦ. Ἐκολουθεῖ ἡ μελέτη τοῦ Johannes-Friedrich Albrecht σχετικά μὲ τὸν ρόλο ποὺ θὰ πρέπει νὰ διαδραματίζει ἡ τελετουργία μέσα στὶς σύγχρονες κοινωνικὲς συνάφειες («Ritus und Wahrheit: Eine kommunikationstheoretische Perspektive»). Ἐκολουθώντας τὶς θέσεις τοῦ Habermas ὅτι ἡ τελετουργία διαχειρίζεται τὸν ἔντασην ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ τῆς ἀτομικότητας καὶ τῆς κοινωνικότητας, ὁ Albrecht ὑποστηρίζει ὅτι αὐτὴ μπορεῖ νὰ ἐκπληρώσει τὸν στόχο της μόνο ἐὰν εἶναι εὐαίσθητη σὲ κάθε ἀπομόνωση καὶ καταστρατήγηση τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης, ἵδιαίτερα ὅσον ἀφορᾶ ἄλλες θροσκευτικὲς ὅμιλες ἢ ὅσους δὲν θέλουν νὰ ἔχουν σχέση μὲ τὴ θροσκεία. Ἡ διδασκαλία γιὰ τὸ προπατορικὸ ἀμάρτημα καὶ ὁ ρόλος ποὺ αὐτὴ διαδραμάτισε στὴ διαμόρφωση τῆς διδασκαλίας γιὰ τὸν προέλευσην τῆς ψυχῆς, εἶναι τὸ θέμα τῆς μελέτης τοῦ Joshua Farris, ποὺ ἀκολουθεῖ («Originating souls and original sin: An Initial Exploration of Dualism, Anthropology, and Sins Transmission»). Ὁ συγγραφέας ὑποστηρίζει ὅτι τὸ μοντέλο ποὺ μπορεῖ καλύτερα νὰ ἔξηγήσει τὴ μεταφορὰ τοῦ προπατορικοῦ ἀμαρτήματος ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ εἶναι ἐκεῖνο, τὸ ὅποιο τὸ ὄνομάζει «ἔξεισισόμενο δημιουργισμό» τῆς ψυχῆς.

Ο Andrew Ter Ern Loke στὴν ἐπόμενη μελέτη συζητᾶ κριτικὰ τὶς θέσεις τοῦ Wes Morriston σχετικὰ μὲ τὸν μὴ πεπερασμένο χαρακτήρα τοῦ παρελθόντος καὶ τοῦ μέλλοντος («On beginningless past, endless future, God, and singing angels: An assessment of the Morriston-Craig dialogue»). Ὁ συγγραφέας ἐπιχειρηματολογεῖ ὑπὲρ μίας ἀσύμμετρης μεταχείρισης τοῦ παρελθόντος καὶ τοῦ μέλλοντος ἐξαιτίας κυρίως τοῦ δυναμικοῦ χαρακτήρα τοῦ χρόνου καὶ προτείνει τὴ διάκριση μεταξὺ ἀφροδιμένου καὶ συγκεκριμένου ἀπείρου ὡς χρήσιμου ἀντεπιχειρήματος στὶς θέσεις τοῦ Morriston. Στὴ συνέχεια, ἡ Andrea Sauchelli συζητᾶ κριτικὰ τὸν πρόσφατο δρισμὸ τοῦ Schilbrack γιὰ τὴ θροσκεία καὶ διατυπώνει διάφορες ἀντιρρήσεις γιὰ αὐτὸν κυρίως στηριζόμενη στὴ θεωρία τοῦ μαθηματικοῦ θεαλισμοῦ («The Definition of Religion, Super-empirical Realities and Mathematics»). Ἐκολουθεῖ ἡ μελέτη τοῦ Hermen Kroesbergen σχετικὰ μὲ τὸν στατικὸ ἢ μὴ χαρακτήρα τῆς κλήσης («The static imagery of vocation»). Μολονότι τέσσερις πρόσφατες συστηματικὲς μελέτες, τῶν Wolf, Badcock, Schuurman καὶ Hahnenberg, ἀσκοῦν κριτικὴ σὲ ὅποια στατικὴ κατανόηση τῆς κλήσης, ὁ συγγραφέας παρατηρεῖ ὅτι ὁ στατικὸς χαρακτήρας τῆς εἰκόνας τῆς κλήσης μπορεῖ νὰ ἔχει τελικὰ δυναμικότητα μέσα σὲ ἔναν πλουραλιστικό, δραστήριο καὶ μεταμορφούμενο κόσμο. Στὴν τελευταία μελέτη τοῦ τεύχους ὁ Yong Seuck Cho παρουσιάζει τὴν Πεντηκοστιανὴ κίνηση στὴν Κορέα καὶ ὑποστηρίζει ὅτι πρόκειται γιὰ μία ἀπόλυτα ἐνταγμένη στὴν κορεατικὴ πραγματικότητα μορφὴ χριστιανικῆς πίστης («Unterwegs zur mündigen Pfingstbewegung: Luthers Theologie als kritische Herausforderung und konstruktive Inspiration für Koreas Pfingstbewegung»). Ἐπιπλέον, ἐπισημαίνει τοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὅποιους ἡ κληρονομιὰ τοῦ Μαρτίνου Λουθῆρου ἔχει συμβάλει στὴ θετικὴ μεταμόρφωση τῆς Κορεατικῆς Κίνησης τῶν Πεντηκοστιανῶν.

Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη
Ἐπίκουρος καθηγήτρια, Θεολογικὴ Σχολὴ ΑΠΘ

Rassegna di Teologia (τεῦχος 3/2015)

Κυκλοφόρησε τὸ τεῦχος 3/2015 τοῦ περιοδικοῦ Rassegna di Teologia ποὺ ἐκδίδει τὸ Ποντιφικὸ Τμῆμα Θεολογίας τῆς Νότιας Ἰταλίας (μὲ ἔδρα τὴ Νάπολη). Τὴν πρώτη μελέτη τοῦ τεύχους, ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἡ οἰκογένεια ὡς χῶρος ἀνθρωποποίησης. Ἐπιδίωξη τοῦ Θεοῦ τὸ ὄραμα τῆς πληρότητας τῆς ἀνθρωπότητας» («La famiglia luogo di umanizzazione. Nel sogno di Dio il sogno di una pienezza di umanità») ὑπογράφουν οἱ Giuseppina De Simone καὶ Franco Milano. Ἡ θέση τῶν συγγραφέων εἶναι πὼς ἡ ἀναγγελία τοῦ Εὐαγγελίου δὲν εἶναι ἄλλο παρὰ ἡ ἀναγγελία τῆς πληρότητας τῆς ἀνθρωπότητας, ἡ ὅποια περνᾶ μέσω τῆς οἰκογένειας. Ἔτσι, ἡ οἰκογένεια γίνεται ἔνας «χῶρος» ἀνθρωποποίησης (umanizzazione). Ἡ ἀνθρωπότητα, τῆς ὅποιας ἡ οἰκογένεια εἶναι ἡ μήτρα, ἐμπεριέχει μία σειρὰ ἀπὸ θεμελιώδεις ἀνθρώπινες ἐκφράσεις ὅπως: τὶς διαποσωπικὲς σχέσεις, τὴν ἀποδοχὴν τοῦ ἄλλου, συγκεκριμένες ίστορικὲς ἐμπειρίες, τὴν ὑπερβατικότητα. Τὸ δοκίμιο θέλει, ἐπίσης, νὰ ἀναδεῖξει τὸν δεσμὸ ποὺ συνδέει τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμπόσιο τῆς Φλωρεντίας (2015) - μὲ θέμα «‘Ο ἐν Ιησοῦ Χριστῷ νέος ἀνθρωπισμός» - μὲ τὴ Σύνοδο τῶν ϕωμαϊκαθολικῶν ἐπισκόπων γιὰ τὴν Οἰκογένεια (2015), μέσα ἀπὸ τὴν ἐκ νέου ἀνάγνωσην τῶν ἐμπειριῶν τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς.

Στὴν ἐπόμενη μελέτη, ὁ Alfonso Giorgio, μὲ τὴν «Αὐτοβιογραφικὴ διήγηση ὡς μέθοδο ἀγωγῆς καὶ ἐκπαίδευσης» («La narrazione autobiografica come metodologia di formazione ed educazione»), παρομοιάζει τὴ ζωὴ μὲ ἔνα «ἔργο τέχνης» ποὺ πρέπει νὰ διαφυλαχθεῖ, νὰ ἐρμηνευθεῖ καὶ νὰ διηγηθεῖ, προκειμένου νὰ βιωθεῖ. Ἡ αὐτοβιογραφικὴ μέθοδος στὴν ἐκπαίδευση προσφέρει νέες δυνατότητες γιὰ κάθε πρόσωπο - εἴτε ἀνήλικο εἴτε ἐνήλικο - προκειμένου ὅχι μόνο νὰ προχωρήσει στὴν αὐτοδιήγηση, ποὺ εἶναι ἡ ἀμεσούτερη καρποφορία τῆς ἐκπαίδευτικῆς ἀγωγῆς ἀλλὰ νὰ ἀναπτύξει καὶ νὰ φροντίσει τὸν ἑαυτό του. Ὁ ἐπιτελεστικὸς χαρακτῆρας τῆς αὐτοβιογραφικῆς διήγησης βρίσκεται ἀκριβῶς στὴ συνεχὴ θεραπευτικὴ ἐργασία, ποὺ ἀνανεώνει καὶ ἀναδημιουργεῖ τὸ «ἐγώ», μὲ ἄλλα λόγια ἀναδεικνύει ἔναν καινούργιο ἀνθρωπο. Ὁ Giuliano Salvatore, στὸ δοκίμιο του «Ἡ μυστικὴ θεολογία τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καὶ τὰ μεγάλα ψεύματα της (A')» («La mistica ebraica e le sue grandi correnti (I)»), ἀναφέρει ὅτι στὴν πνευματικὴ ίστορία τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ, ἀπὸ τὰ βιβλικὰ χρόνια ἕως σήμερα, πολλοὶ ἥταν αὐτοὶ πού, ὥθοιμενοι ἀπὸ μία φλογερὴ ἀγάπη πιὰ τὸ Αἰώνιο, ἀναζήτησαν μὲ διάφορους τρόπους τὴν μυστικὴ ἔνωσην μὲ τὸν Θεό, τὴν *unio mystica*. Μολονότι ὁ Ἰουδαϊσμὸς στὴν ἐξέλιξη τῆς θρησκευτικῆς του πίστης ἐπέμεινε περισσότερο στὴν τήρηση τοῦ Νόμου παρὰ στὴν προσωπικὴ ἐγγύτητα μὲ τὸν Θεό, τὰ μυστικὰ ψεύματα ποὺ ἀναπτύχθηκαν στὸ ἐσωτερικό τῆς Ἰουδαϊκῆς θρησκείας, ὅπως ἡ Καμπάλα καὶ ὁ Χασιδισμός, δημιούργησαν στὴ λαϊκὴ πίστη τὴν ἀνάγκη ἐπαναφορᾶς τῆς ἀρχαίας θρησκευτικῆς παράδοσης. Ἐνώπιον τῆς σύγχρονης πρόκλησης τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου, ἡ μελέτη τῶν μυστικῶν ψεύμάτων ποὺ ὑπάρχουν σὲ ὅλες τὶς θρησκεῖες μπορεῖ νὰ ἐνισχύσει τὴν ἀμοιβαία γνωριμία τῶν θρησκειῶν.

‘Ο Francesco Donadio, στὸ ἄρθρο του «Ἡ θρησκεία μεταξὺ ὁρθολογισμοῦ καὶ ἰστορίας» («La religione tra razionalismo e storia»), ἐρευνᾷ τὶς δυνατότητες ποὺ προσφέρει σήμερα γιὰ τὴ θρησκεία, καὶ εἰδικὰ γιὰ τὸν Χριστιανισμό, τὸ νεωτερικὸ παράδειγμα, συνεχίζοντας ἔτσι τὴν συζήτηση ποὺ εἶχε ἀναπτυχθεῖ στὸν γερμανόφωνο χῶρο κατὰ τὸ πέρασμα ἀπὸ τὸν Διαφωτισμὸ στὸν Ρομαντισμό, στὴν συνάφεια τοῦ ἐπονομάζομενου «ἴστορισμοῦ» τοῦ 19ου καὶ 20οῦ αἰώνα. Ἐν συνεχείᾳ, ἐρωτᾶται ἐὰν τὸ πέρασμα στὴν νεωτερικότητα ἐκφράζει τὴν ὁρίζοντα μὲ τὴ θρησκευτικὴ παράδοσην ἢ ἐὰν εἶναι δυνατὴ μία ἐπανεκκίνηση ἐπὶ τῇ βάσει τῶν θρησκευτικῶν μας οἰκῶν. ‘Ο Mario Imperatori στὴν μελέτη του «Ο καιρὸς τῶν ἔθνων, ὃ διρίζοντας τῆς παρουσίας καὶ ὃ νέος εὐαγγελισμός» («Tempi delle nazioni, orizzonte parusiacò e nuova evangelizzazione»), ἀναλύει ὁρισμένες ἀπὸ τὶς δυνατότητες ποὺ περιέχονται στὸν ἔννοια τοῦ Ακ. 21,24 ἀναφορικὰ γιὰ τὸν «καιρὸ τῶν ἔθνων». Ἡ ἔννοια παραπέμπει στὴν βιβλικὴ σχέση μεταξὺ Ἰσραὴλ καὶ ἔθνων ποὺ ἦν νέα, ἐν Χριστῷ, διαθήκη δὲν κατήργησε αὐτὴν τὴν σχέση ἀλλὰ ἐξήρτησε πλέον ἄμεσα ἀπὸ τὸν Ἰησοῦν. Ἡ χρήση τῆς ἔννοιας αὐτῆς ὑπῆρχε γόνιμη τόσο κατὰ τὴν μεταπολεμικὴ περίοδο, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἀνάδυση τῆς βιβλικῆς διάστασης τῆς παρουσίας στὴ συνάφεια τοῦ νέου εὐαγγελισμοῦ. ‘Ο Gianfranco Terziani στὸ ἄρθρο του «Νικόδημος: μύστης τῆς νέας λατρείας» («Nicodemo: il myste del nuovo culto») προτείνει ὅτι ἡ συνομιλία μεταξὺ Ἰησοῦ καὶ Νικοδήμου (Ἰω. 3, 1-8) ἀπηκεῖται ἐξόχως τὸ συγκροτιστικὸ Ἑλληνικὸ περιβάλλον. “Ἐτοι, ἐρευνᾶται τὸ θέμα τῆς «γενεᾶς», ποὺ εἶναι στὸ κέντρο τοῦ διαλόγου τοῦ Ἰησοῦ μὲ τὸν Νικόδημο, ὅπως παρουσιάζεται στὸ Κατὰ Ἰωάννην καὶ στὰ συνοπτικὰ Εὐαγγέλια. ‘Ο Antonio Sabetta στὸ «Ἱερωσύνη καὶ ἐκκλησιαστικὸ ἀξίωμα στὸν Λούθηρο» («Sacerdozio e ministerium ordinato in Lutero») παρουσιάζει τὴν θέση τοῦ Λούθηρου ἀναφορικὰ μὲ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἀξίωμα, μέσα ἀπὸ τὴν ἀνάλυση διαφόρων ἔργων τοῦ Γερμανοῦ μεταρρυθμιστῆ ἀναφορικὰ μὲ τὴ χριστιανικὴ εὐγένεια, τὸ γερμανικὸ ἔθνος, τὶς ἐκκλησιαστικὲς συνόδους κ.τλ. Μέσα ἀπὸ αὐτὰ προκύπτει ἡ κεντρικὴ θέση ποὺ ἔχει τὸ μυστήριο τοῦ λειτουργήματος στὸν Λούθηρο τόσο ἐπειδὴ εἶναι θείας σύστασης, ὅσο καὶ ἐπειδὴ δίχως αὐτὸν δὲν ὑπάρχει Ἐκκλησία - σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν Ἱερουργικὴν πράξην καὶ ὅχι αὐτὴν καθαυτὴν τὴν ἐκκλησιαστικὴν dignitas. ”Ἐτοι, ἀπὸ τὸ ministerium Verbi, ποὺ εἶναι τὸ συνεχὲς ἀποφασιστικὸ σημεῖο τῆς ἀσκησης τοῦ Ἱερατικοῦ λειτουργήματος, προκύπτει ἡ «ἀνάγκη» γιά (ἱερατική) κλήση καὶ χειροτονία. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἡ κοινότητα «ἐξουσιοδοτεῖ» ἔνα μέλος της γιὰ τὴν ἀσκηση τοῦ κοινοῦ σὲ ὅλους τους χριστιανούς - δυνάμει τοῦ βαπτίσματος καὶ τῆς πίστης - Ἱερατικοῦ λειτουργήματος. Τέλος, ὁ Domenico Pizzuti, στὸ κείμενό του «Μία στατιστικὴ ἐρευνα γιὰ τὴν ἐκκοσμίκευση» («Una ricerca statistica sulla secolarizzazione. Quale secolarizzazione?») παρουσιάζει τὸ ἔργο τοῦ Roberto Cartocci γύρω ἀπὸ τὴν ἐμπειρικὴ καταγραφὴ τῆς ἐκκοσμίκευσης στὸν Ἰταλία (R. Cartocci, *Geografia dell'Italia cattolica*, Bologna 2011), ἡ ὁποία σκοπὸ ἔχει νὰ καταγράψει ἔνα στατιστικὸ χάρτη τοῦ φαινομένου τῆς ἐκκοσμίκευσης. Ἡ ἐρευνα ἔστιαζε στὴ διαδικασία ἐκκοσμίκευσης τῶν πιστῶν τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας,

ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸς ἐπιλογὴς καὶ τὸν ἐν γένει συμπεριφορά τους, στὸν βαθμὸν κυρίως ποὺ ἐκφράζουν μία ἀναντιστοιχία σὲ σχέση μὲ τὸν ἐκκλησιαστικὴν διδασκαλία. Ἐπικρατεῖ, ἔτοι, ἕνα στατιστικὸν παράδειγμα μέσω τοῦ ὅποιου ἀναφαίνεται ἡ ἀνάγκη νὰ δημιουργηθεῖ ἔνα εὐρύτερο πλαίσιο γιὰ τὸν κατανόησην τοῦ φαινομένου τῆς ἐκκοσμίκευσης, ὅπως ἐπίσης καὶ τῆς ἀπο-ἐκκοσμίκευσης.

Teologia (τεῦχος 4/2015)

Τὸ 40 τεῦχος τοῦ ἔτους 2015 τὸ περιοδικὸν *Teologia*, ποὺ ἐκδίδει τὸ Ποντιφικὸν Τμῆμα Θεολογίας τῆς Βόρειας Ἰταλίας (μὲ ἔδρα τὸ Μιλάνο), εἶναι ἀφιερωμένο στὸν ἀνακήρυξην σὲ ἐπίτιμο διδάκτορα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Περγάμου, κ. Ἰωάννη Ζηζιούλα ἀπὸ τὸ θεολογικὸν αὐτὸν ἰδρυμα σὲ τελετὴν ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ 24 Ἰανουαρίου τοῦ 2015 στὸν ὅμώνυμον πόλην. Στὸν χαιρετισμό του, ὁ πρόεδρος τοῦ Τμήματος, καθ. Pierangelo Sequeri, ἐκθείασε τὴν θεολογικὴν καὶ ἐκκλησιαστικὴν προσφορὰν τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου ὁ ὅποιος, τόσο ὡς χριστιανὸς διανοούμενος ὥστε καὶ ὡς ἀνθρωπὸς τῆς Ἐκκλησίας, διακόνησε δημιουργικὰ τὸν σκοπὸν τῆς χριστιανικῆς ἐνότητας καὶ ἐξέφρασε μία νέα «πατερικὴ ἐποχή» τῆς χριστιανικῆς θεολογίας ποὺ ἀφενὸς μὲν θερίζει καὶ ἀνανεώνει τοὺς καρποὺς τῆς παραδοσῆς, ἀφετέρου δὲ βρίσκεται στοὺς πρόποδες μίας νέας ἀνθρωπολογίας καὶ, σὲ τελικὴν ἀνάλυση, ἐνὸς νέου ἀνθρωπισμοῦ.

Στὴν παρέμβασή του, ὁ καρδινάλιος τοῦ Μιλάνου, Angelo Scola, μίλησε γιὰ τὴν «σχολήν» ποὺ ἐκπροσωπεῖ ὁ Μητροπολίτης Ζηζιούλας, ἡ ὅποια ἀνέδειξε τὴν εὐχαριστίαν ὡς τὴν αἰτία καὶ τὸν τελικὸν σκοπὸν τῆς Ἐκκλησίας, ὡς τὸ γεγονός δηλαδὴ ποὺ συνδέει ὁργανικὰ τὸ παρελθόν μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴν πίστην καὶ τὴν ἐσχατολογικὴν πλήρωσην τῶν πάντων. Τοῦ ἵδιου προσανατολισμοῦ, τονίζει ὁ καρδινάλιος, εἶναι καὶ ὁ ἐπίτιμος πάπας Βενέδικτος 16ος, ὅπως φαίνεται καὶ στὸν Ἀποστολικὸν Προτροπὴν γιὰ τὴν Εὐχαριστίαν *Sacramentum Caritatis* (2007). Μὲ τὴν laudatio του, ὁ καθ. Antonio Zani ἐκθείασε τὸν Ἰωάννη Ζηζιούλα ὡς τὸν κατεξοχὴν ἐκπρόσωπο τῆς σύγχρονης Ὁρθοδοξίας ποὺ μὲ τὴν θεολογικὴν του ἔρευνα ἀνακάλυψε ἐκ νέου τὴν ταυτότητα τῆς Ὁρθοδοξίας ἐνώπιον τοῦ λοιποῦ χριστιανικοῦ κόσμου, ἐπανερμηνεύοντας μὲ πρωτότυπο τρόπο τὴν ἀνατολικὴν θεολογίαν καὶ πνευματικότηταν, ἀλλάζοντας ἔτοι τὸ ὁρθόδοξο ἐκκλησιολογικὸν παράδειγμα. Ἡ καινοτομία τοῦ ἔργου τοῦ Ζηζιούλα, ἐπισημαίνει, ἔγκειται στὸν ἐρμηνείαν τοῦ πρωτείου πέρα ἀπὸ τὴν παραδοσιακὴν ἴστορικο-κανονικὴν ὄπτικην. Τὸ ἐνδιαφέρον τῶν δυτικῶν θεολόγων γιὰ τὰ κείμενα τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου, ὅπως καὶ οἱ μελέτες καὶ διδακτορικὲς ἔργασίες γύρω ἀπὸ τὴν σκέψη τοῦ Ἑλληνικοῦ θεολόγου, τὸν κατατίθεται ὡς μία ξεχωριστὴ προσωπικότητα ποὺ κινεῖται πέραν τῆς περιμέτρου τῆς Ὁρθοδοξίας Ἐκκλησίας καὶ συγχρόνως ἐπιβεβαίωσαν τὸ ὑψηλὸ κῦρος τῆς θεολογικῆς του παραγωγῆς, ὅπως καὶ τὴν κεντρικότητα ποὺ κατέχει στὴν σκέψη του τὸ ξήτημα τῆς χριστιανικῆς ἐνότητας. Ἡ τελευταία θεμελιώνεται ὅχι στὸ ἐπίπεδο τῆς ὁμοιομορφίας ἀλλὰ σ' αὐτὸν τῆς «ὄντολογίας τῆς κοινωνίας» πού, τελικά, φανερώνει τὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας.

Τέλος, ή *lectio magistralis* ποὺ παρέδωσε ό τίδιος ό Μητροπολίτης Περγάμου ἐπικεντρώθηκε σὲ δύο ἐπιμέρους στοιχεῖα. Τὸ πρῶτο ἀφορᾶ τὴν οἰκουμενικὴ κίνηση, ἔνα καθῆκον ποὺ καμία χριστιανικὴ Ἐκκλησία καὶ Ὁμολογία δὲν μπορεῖ ν' ἀρνηθεῖ καὶ ποὺ σήμερα ἀποκτᾶ μία καινούργια, πλὴν δραματική, μορφὴ μέσῳ τοῦ παραδείγματος τῶν χριστιανῶν μαρτύρων. Τὸ τραγικὸ αὐτὸ φαινόμενο πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀπαξίωση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ τῶν συνεπειῶν αὐτῆς σὲ ὑπαρξιακὸ ἐπίπεδο. Ἐδῶ ἐμφανίζεται ό δεύτερος ἄξονας τῆς *lectio* τοῦ Ἰωάννη Ζηζιούλα: ἡ κοινὴ παράδοση Ἀνατολῆς καὶ Δύσης γύρω ἀπὸ τὴν ἔννοια τοῦ προσώπου, ποὺ μπορεῖ νὰ μεταμορφωθεῖ σ' ἔναν αὐθεντικὸ οἰκουμενισμὸ ποὺ νὰ θεωρεῖ μὲ εὐαισθησία τὰ θεμελιώδη προβλήματα τῆς ἀνθρωπότητας. Στὸν πυρῆνα αὐτοῦ του οἰκουμενισμοῦ βρίσκεται ἡ βιβλικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπου ὡς «εἰκόνα τοῦ Θεοῦ», ποὺ ἀναπαράγει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο ὁ Τριαδικὸς Θεὸς ὑπάρχει, δηλαδὴ ὡς Πρόσωπο. Κατὰ τὸν τρόπο αὐτό, ἡ τριαδικὴ θεολογία ἀποκτᾶ μία ὑψηλὴ ἀνθρωπολογικὴ οπομασία ποὺ ἀγγίζει τὴν προσωπικὴ ταυτότητα τοῦ κάθε ἀνθρώπου ἡ ὅποια, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ μὲ τὴν ταυτότητα τῶν θείων Προσώπων, δὲν βρίσκεται τὴν πλήρωσή της στὸν ἀπομάκρυνση τοῦ ἐνὸς ἀπὸ τὸν ἄλλο ἀλλὰ στὸν κοινωνία καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ δὲν ἔντα τά «έαυτῆς» (Α' Κορ. 13,5) καὶ ποὺ εἶναι ἔτοιμη νὰ αὐτοπροσφερθεῖ γιὰ νὰ ἐπιτρέψει στὸν ἄλλον νὰ εἶναι ὄντως «ἄλλος». Ἡ κοινὴ πατερικὴ κληρονομιά, ὥθετι τὴν Ὁρθόδοξην καὶ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία νὰ ἐνσωματώσουν τὴν τριαδικὴ θεολογία καὶ ἀνθρωπολογία, ὥστε νὰ ὑπορετήσουν τὸν σκοπὸ τῆς ἐνόπτητας τῆς Ἐκκλησίας, ὅχι ἐπειδὴ ἡ ἐνόπτητα εἶναι αὐτοσκοπὸς ἀλλὰ προκειμένου ό κόσμος νὰ πιστέψει (Ἰω. 17,21).

Δημήτριος Κεραμιδᾶς

*Λέκτορας Ποντιφικικοῦ Πανεπιστημίου Ἀγ. Θωμᾶς Ἀκινάτου
Μέλος ΣΕΠ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου*

Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς (τεῦχος 849, Ἀπρίλιος 2015-Ιούνιος 2015)

Στὸ πρῶτο τεῦχος τοῦ παρόντος τεύχους τοῦ περιοδικοῦ μὲ τίτλο «Ἴστορία καὶ λατρευτικὴ παράδοση τοῦ Ἱεροῦ ἐνοριακοῦ ναοῦ τοῦ ἀγίου Θεοδώρου Σάμου», ό Μ. Γ. Βαρβούνης ἔξετάζει ποικίλες ἴστορικὲς καὶ λαογραφικὲς πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὸν ἐν λόγῳ ναὸ τῆς νήσου Σάμου ποὺ ἀνάγεται στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα. Στὴ συνέχεια ό Κωνσταντῖνος Μποζίνης μὲ τὸ κείμενό του «Ἴστορία καὶ ἀλληγορία στοὺς πανηγυρικοὺς λόγους τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ *Eἰς τὸν μεταμόρφωσιν τοῦ Κυρίου*» ἐπιχειρεῖ νὰ ἀναδείξει τὸ στίγμα τοῦ Παλαμᾶ ὡς θεολόγου καὶ ἔξηγητὴ τῆς Ἅγιας Γραφῆς μὲ ἐπίκεντρο τὴν σχετικὴ ἀφήγηση τῆς μεταμόρφωσης τοῦ Κυρίου. Ο Κώστας Γεωργιάδης στὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ τεύχους μὲ τίτλο «G. Florovsky καὶ N. Ματσούκας περὶ τοῦ ὑποτιθέμενου Ἑλληνικοῦ ὑποβάθρου στὸν εἰκονομαχία τῶν μέσων βυζαντινῶν χρόνων» φέρνει σὲ διάλογο δύο μεγάλους θεολόγους γύρω ἀπὸ τὸ ὑπόβαθρο καὶ τὶς προϋποθέσεις τῆς εἰκονομαχικῆς ἔριδας, ἐπιχειρώντας νὰ ἀντικρούσει τὴν σχετικὴ ἔρμηνεία τοῦ Florovsky μὲ ἀφετηρία τὴν ἔρμηνεία τοῦ Ματσούκα ποὺ ἀνάγει τὶς προϋποθέσεις της στὸν μυστικισμὸ τῆς Μεσοποταμίας, τὸν μανιχαϊσμὸ κ.λπ.

Δελτίο Βιβλικῶν Μελετῶν (τεῦχος 30B/2015)

Στὸ ἀνανεωμένο τρέχον τεῦχος τοῦ μοναδικοῦ ἔλληνόφωνου βιβλικοῦ περιοδικοῦ δημοσιεύονται ἄρθρα ποικίλου βιβλικοῦ ἐνδιαφέροντος. Στὸ πρῶτο μελέτημα μὲ τίτλο «Ἡ ἀποκαλυπτικὴ γλῶσσα τοῦ Παύλου στὸν πρὸς Ρωμαίους: τὸ παράδειγμα τοῦ Ρωμ. 16:20» ἡ Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη ἐπιχειρεῖ νὰ ἀπαντήσει σὲ ἐρωτήματα ποὺ ἀφοροῦν σὲ δῆθεν ἀναπάντεχη διακοπὴ τῆς συνοχῆς παύλειας ἐπιστολῆς στὸν στίχο αὐτὸν λόγῳ τῆς ἐκ τῶν σπανίων ἀναφορᾶς στὸν Σατανᾶ ὡς πρόσωπο, ὅπως ἐπίσης καὶ στὸ ἐὰν ἀνήκει στὸν ἀρχικὴ γραφὴ τῆς ἐπιστολῆς, ἔτσι ώστε ἡ ἀποκαλυπτικὴ γλῶσσα ποὺ ὑπάρχει ἐδῶ νὰ συνάδει μὲ τὸ εὐδότερο πνεῦμα τῆς πρὸς Ρωμαίους. Ὁ π. Ἀντώνιος Πινακούλας στὸ κείμενό του «Ἡ ἐπαναφορὰ τοῦ Ψαλτηρίου στὸν ἐνοριακὴ λειτουργικὴ ζωὴν» διερευνᾷ τοὺς λόγους τῆς λειτουργικῆς ὑποτίμησης τῆς σημασίας τοῦ Ψαλτηρίου γιὰ τὴν λατρεία, καὶ ἀναζητᾶ δυνατότητες ἐπαναφορᾶς του στὸ κέντρο τῆς λειτουργικῆς ζωῆς στὸ πλαίσιο τῆς εὐδότερης συζήτησης περὶ μεταρρυθμίσης τῆς λατρείας καὶ τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ ἐνοριακοῦ τυπικοῦ. Ὁ Χρῆστος Σιμελίδης στὸ ἄρθρο του «Ξένος θεὸς καὶ ἄγραφος; Βιβλικὰ χωρία γιὰ τὸ Ἀγιο Πνεῦμα στὸν Γρηγόριο Ναζιανζηνό» ἔξετάζει τὴν ἀπόπειρα τοῦ Γρηγορίου Θεολόγου νὰ θεμελιώσει μὲ ἐπαρκῆ βιβλικὰ χωρία τὴν σχετικὴ μὲ τὸ Ἀγιο Πνεῦμα θεολογίᾳ του. Στὸ ἐπόμενο κείμενο μὲ τίτλο «Ἡ κρίσις τοῦ 7ου αἰῶνα στὸ Βυζάντιο καὶ ἡ Βίβλος» ὁ Γιάννης Παπαδογιαννάκης ἔξετάζει τὶς ἀπόπειρες ποὺ γίνονται ἀπὸ θρησκευτικὸς στοχαστὲς καὶ λόγιους τῆς ἐποχῆς νὰ ἀπαντήσουν μὲ ἀφετηρία τὴν Βίβλο στὶς προκλήσεις ποὺ δημιουργεῖ ἡ κρίσις στὸ Βυζάντιο κατὰ τὸν 7ο αἰῶνα, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν ἄλωση τῆς Ιερουσαλὴμ ἀπὸ τοὺς Πέρσες. Ὁ Θοδωρῆς Δρίτσας ἐπιχειρεῖ μὲ τὸ κείμενό του «Χριστιανισμὸς καὶ ἐκκοσμίκευση» νὰ δώσει μία φιλοσοφικὴ ματιὰ στὴν ἐπείγουσα ὅσο καὶ δύσκολη αὐτὴ σχέση καὶ συνάντηση. Τὸ τεῦχος ὀλοκληρώνεται μὲ πολὺ ἐνδιαφέρουσες βιβλιοπαρουσιάσεις.

Irénikon (τόμος LXXXVIII, 3e trimester 2015)

Στὸ τρέχον τεῦχος τοῦ ἰστορικοῦ γαλλόφωνου ϕωματοκαθολικοῦ περιοδικοῦ δημοσιεύονται ἄρθρα ποικίλης ὅλης. Στὸ πρῶτο μελέτημα μὲ τίτλο «Le prince Max de Saxe. Precurseur de l'oecuménisme et 'fou pour le Christ'», ὁ Nicolas Egendorf OSB ἀποπειρᾶται τὴν σκιαγράφηση ἐνὸς πορτραίτου τῆς πολύπλευρης καὶ ἴδιαζουσας προσωπικότητας τοῦ πρίγκιπα Μαξιμιλιανοῦ, σίχνοντας ἴδιαίτερη βαρότητα στὸν προώθησην τοῦ οἰκουμενικοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἀνοικτότητας πρὸς τοὺς ἄλλους χριστιανούς. Στὸ ἐπόμενο ἄρθρο μὲ τίτλο «Les moines cenobites de Haute Egypte et leur liturgie», ὁ Ugo Zanetti ἔξετάζει τὴν σημασία τοῦ κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ ὑπὸ τὸν Παχώμιο στὸν Αἴγυπτο γιὰ τὸν Κανόνα τοῦ ἀγίου Βενεδίκτου ἀλλὰ καὶ εὐδότερα γιὰ τὸν μοναχισμὸν στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν συμβολὴν του στὸν ἀρχαία λειτουργικὴ παράδοσην τῆς Ἐκκλησίας. Η ἐξαφάνιση ὥστόσο τῆς μοναστικῆς αὐτῆς παράδοσης ἀπὸ τὴν γενέθλια γῆ καθιστᾶ ἴδιαίτερα δυσχερῆ τὴν μελέτη τῆς σχετικῆς κοινοβιακῆς καὶ λειτουργικῆς πα-

οαδόσεως μὲ βάση τὰ σπαράγματα τῶν πηγῶν ποὺ ἔχουν διασωθεῖ. Τὸ τεῦχος ὀλοκληρώνεται μὲ πλούσιο χρονικὸ γιὰ τὶς δράσεις τῶν ἐπιμέρους Ἐκκλησιῶν καὶ χριστιανικῶν παραδόσεων ἀνὰ τὸν κόσμο, ἀλλὰ καὶ μὲ πολὺ ἐνδιαφέρουσες βιβλιοπαρουσιάσεις.

Istina (τόμος LX, τεῦχος 4 Octobre-Decembre 2015)

Στὸ τρέχον τεῦχος τοῦ γαλλόφωνου περιοδικοῦ ποὺ ἐκδίδεται ἀπὸ τὸ γνωστὸ Κέντρο Οἰκουμενικῶν Σπουδῶν *Istina*, δημοσιεύονται ἄρθρα ποικίλης ὑλῆς. Στὸ πρῶτο μελέτημα μὲ τίτλο «*Croisades, memoire, et pardon dans la construction de l'identité chretienne*» ὁ George Demacopoulos, διερευνώντας τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὅποίους τὰ γεγονότα τῆς Δ' Σταυροφορίας ὑπῆρξαν καταλυτικῆς σημασίας γιὰ τὴ διαμόρφωση τῆς ταυτότητας τῶν ὁρθοδόξων, προτείνει μὲ ἀφετηρία τὶς πηγὲς τῆς ἐποχῆς, μία ἐρμηνεία τῆς ρήξης μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσης ποὺ ὀφείλεται σὲ πολιτισμικοὺς παρὰ σὲ δογματικοὺς λόγους. Ὁ J. Panev στὸ μελέτημά του «*L' Eglise orthodoxe aujourd'hui entre cadre juridique et structure canonique: le cas français*» ἐξετάζει τὴ θέση τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴ Γαλλία σήμερα μὲ ἀφορμὴ τὰ 110 χρόνια ποὺ ἔχουν μεσολαβήσει ἀπὸ τὴ διακήρυξη τοῦ χωρισμοῦ μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Κράτους τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1905. Ὁ P. Pavlincic στὴ μελέτη του «*La vie monastique en Moldavie soviétique de 1944 à 1954*», ἀφοῦ σκιαγραφίσει τὴν ἴστορια τοῦ μοναχισμοῦ στὴν Μολδαβίᾳ ἀπὸ τὸν 19ο αἰῶνα, ἐπικεντρώνεται ἵδιαίτερα στὴ σοβιετικὴ περίοδο (ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τὴν ἀναρρίχηση στὴν ἐξουσία τοῦ Krushchev) καὶ τὴν πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθήθηκε κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ ἔναντι τῶν μοναστηρῶν. Στὸ τελευταῖο μελέτημα τοῦ τεῦχους μὲ τίτλο «*La synergie entre la grace divine et la liberté de l'homme selon saint Maxime le Confesseur*» ἡ Julija Vidovic συζητάει ἐκ νέου τὶς ἀνθρωπολογικὲς ἐπιπτώσεις τῆς δυοθελπικῆς χριστολογίας τοῦ ἀγίου Μαξίμου τοῦ Ὄμολογοῦ. Τὸ τεῦχος ὀλοκληρώνεται μὲ ἐνδιαφέρουσες στήλες γιὰ τὸν διαχριστιανικὸ διάλογο καὶ τὸ βιβλίο.

Σύναξη (τεῦχος 137, Ιανουάριος-Μάρτιος 2016)

Στὸ τρέχον τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ *Σύναξη* φιλοξενοῦνται κείμενα ποὺ διερεύνουν πτυχὲς τῆς προβληματικῆς τῆς σχέσης μεταξὺ ὑποκειμένου καὶ κοινότητας. Στὸ πρῶτο ἄρθρο μὲ τίτλο «*Tί εἶναι αὐτὸ ποὺ τὸ λένε ἀγάπη;*» Ατομο, κοινότητα καὶ τὸ μεταξὺ τους στὴν ταινία *'Αστακὸς τοῦ Γιώργου Λάνθιμου'*, ὁ Διονύσιος Σκλῆρης ἐπιχειρεῖ μέσα ἀπὸ ἔνα ἰδιότυπο ἐρμηνευτικὸ βλέμμα στὴν πρόσφατη κινηματογραφικὴ παραγωγὴ νὰ ἔξεταστον ὄφεις τῆς ὄντολογικῆς διαλεκτικῆς σχέσης μεταξὺ ἀτόμου καὶ κοινότητας στὸν ὅρίζοντα ἐνὸς διερωτητικοῦ ὄρισμοῦ τῆς ἀγάπης. Ὁ Πορφύριος Νταλιάνης στὸ κείμενό του «*Παλαιὰ Διαθήκη: ἡ πορεία ἀπὸ τὸν κολεκτιβισμὸ στὸ ἄτομο*» ἀποπειρᾶται μία βιβλικὴ προσέγγιση τοῦ ζητήματος, διερευνώντας τὸν χαρακτῆρα καὶ τὴ φύση τοῦ κολλεκτιβισμοῦ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη στὸν ὅρίζοντα τῆς ἀτομικότητας ποὺ διανοίγεται στὴν Καινὴ Διαθή-

κη. Ό Θανάσις N. Παπαθανασίου στὸ ἄρθρο τοῦ «Οἱ μοναχοὶ ὡς ἀπόστολοι μίας ἀνατρεπτικῆς ἐλπίδας» ἐπιχειρεῖ μία ἀνίχνευση δρισμένων παραμέτρων τῆς ἴδιαίτερης ἀποστολῆς τῶν μοναχῶν, καὶ κατ' ἐπέκταση τῆς κοινῆς κλήσης ὅλων τῶν χριστιανῶν σὲ ἀναφορὰ πρὸς τὴν χριστιανικὴν ἐλπίδα, ἢ ὅποια δριζεται ὡς ἔνα εἶδος φημικέλευθου τρόπου ζωῆς. Στὸ ἐπόμενο ἄρθρο μὲ τίτλο «Ἡ διαλεκτικὴ ὑποκειμένου καὶ κοινότητας στὸν ἀρχέγονο μοναχισμό», ὁ Δημήτριος Μόσχος, ἀφοῦ σκιαγραφήσει τὰ βασικὰ γνωρίσματα καὶ στοιχεῖα τοῦ κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ, ἐπιχειρεῖ νὰ ἀπαντήσει τὸ κρίσιμο ἔρωτημα γιὰ τὴν θέσην τοῦ ὑποκειμένου ἔναντι τῆς ὑπακοῆς. Ό Δημήτριος Κεραμίδας στὸ μελέτημά του «Πρὸς μία συνοδικὴ ἀνανέωση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἑκκλησίας» ἀσχολεῖται μὲ ἔνα πρόσφατο παράδειγμα συνοδικῆς ἀνανέωσης μὲ ἀφορμὴ μία πολὺ σημαντικὴ σύνοδο φωμαιοκαθολικῶν ἐπισκόπων μὲ ἀντικείμενο τὸν γάμο καὶ τὴν οἰκογένεια ποὺ ἔλαβε χώρα τὸν Ὁκτώβριο τοῦ 2015. Ό Μιχάλης Πάγκαλος στὸ κείμενο «”Ἄτομο, πολιτικὴ καὶ χριστιανικὴ κοινότητα» διερευνᾶ τὴν Ἰστορικὴν ἀνάδυσην τοῦ ἀτόμου καὶ τῆς νεωτερικότητας, ὅπως ἐπίσης καὶ ἐπιμέρους ὅφεις τοῦ σημερινοῦ προβλήματος τοῦ ἀτομικισμοῦ, ἔξαιτίας τῆς κυριαρχίας τοῦ νεο-φιλελευθερισμοῦ κ.ο.κ., φέροντας κάποτε σὲ διάλογο σημαντικούς θεωρητικούς της ἥθικης ὅπως τὸν ΜακΙντάϊρ καὶ τὸν Χάουερβας. Ό ἀρχιμ. Γρηγόριος Παπαθωμᾶς στὸ ἄρθρο του «Ἡ διαλεκτικὴ σχέση ἐκκλησιακῆς κανονοθεσίας καὶ πολιτειακῆς νομοθεσίας. Τὸ δισυνόποστατο τῶν κανόνων τῆς Ἑκκλησίας καὶ τὸ μονοδιάστατο τῶν νόμων τῆς πολιτείας» ἔχετάξει τὴν βαθύτερη γνωστὴν διαπάλην μεταξὺ κανονικότητας καὶ νομιμότητας, μεταξὺ Κανονικοῦ καὶ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου στὸν βαθμὸν ποὺ τὸ κάθε Δίκαιο δὲν ἀναφέρεται στὴν ἴδια πραγματικότητα (στὴν πρώτη περίπτωση, Ἰστορία καὶ Βασιλεία, στὴ δεύτερη μόνον Ἰστορία). Ό Μιχάλης Μαριόδας στὸ ἄρθρο του μὲ τίτλο «”Ἄτομο καὶ κοινότητα στὸ Ἰσλάμ», ἐπιχειρεῖ νὰ δώσει μία φύχραιμη ματιὰ γιὰ τὴν σχέσην μεταξὺ ὑποκειμένου καὶ κοινότητας στὸ πλαίσιο τοῦ Ἰσλάμ. Τὸ τεῦχος διλοκληρώνεται μὲ τὰ κείμενα τοῦ π. Εὐτύχη Σαρμάνη («Ἀπήκηση ἱρακλείτειας φράσσων σὲ τροπάριο»), Τάσου Μερκούρη («Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος») καὶ Γιάννη Χατζηνικολάου («Στὸ χαμάμ») καὶ τὶς σημαντικὲς στῆλες γιὰ τὸν διάλογο μὲ τοὺς ἀναγνῶστες καὶ τὸ βιβλίο.

Νικόλαος Ἀσπρούλης
Δρ. Φιλοσοφίας τοῦ ΕΑΠ