

Θεολογικὰ Χρονικὰ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΜΑΪΟΣ 2011: Βελιγράδι, Σερβία

Στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Βελιγραδίου διοργανώθηκε στὶς 27-28 τοῦ μηνὸς τὸ τρίτο ἐτήσιο συνέδριο τῆς Σχολῆς μὲ θέμα «Ἡ Θεολογία στὴ Σερβία σήμερα». Μετὰ ἀπὸ τὸν χαιρετισμὸν τοῦ Κοσμήτορα τῆς Σχολῆς, ἐπισκόπου Εἰρηναίου (Μπούλοβιτς), ὁ Σεβ. Ἀθανάσιος (Γιέβιτς) ἔκανε εἰσήγηση μὲ θέμα «Ἡ Ἐκκλησία στὸ ἐπίκεντρο τῆς σύγχρονης σερβικῆς θεολογίας». Ἀκολούθησε ἡ παρουσίαση τοῦ σύλλογικοῦ τόμου τῶν εἰσηγήσεων τοῦ συνεδρίου τοῦ παρελθόντος ἔτους, στὴ συνέχεια τοῦ καινούργιου τεύχους τοῦ περιοδικοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς – Θεολογία, καθὼς καὶ τῶν ὑπολοίπων ἐκδόσεων τοῦ Ἰνστιτούτου γιὰ τὴν Θεολογικὴ Ἐρευνα. Τὸ συνέδριο περιελάμβανε δεκατέσσερις συνεδριάσεις στὸ πλαίσιο ἔνδεκα ἐργαστήρων μὲ θέματα: βιβλικὴ θεολογία, χριστιανικὸς ἀσκητισμός, σερβικὴ θεολογία τοῦ 20^{οῦ} αἰώνα, ἐκκλησιαστικὴ ἴστορια, λειτουργικὴ θεολογία, ἐθνολογία-ἀνθρωπολογία-φιλοσοφία τῆς θρησκείας, θεολογία καὶ φιλολογία, πατρολογία καὶ ἀγιολογία, χριστιανικὴ παιδαγωγικὴ καὶ κανονικὸ δίκαιο, συστηματικὴ θεολογία καὶ δογματικὴ καί, τέλος, χριστιανικὴ τέχνη. Στὰ ἐργαστήρια ἔλαβαν μέρος οἱ καθηγητὲς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Βελιγραδίου, καθηγητὲς ἄλλων ἐπιστημονικῶν τμημάτων, ἐκπρόσωποι διαφόρων ἵνστιτούτων, οἱ μεταπτυ-

χιακοὶ φοιτητὲς τοῦ Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, καθὼς ἐπίσης καὶ ἄλλοι ἐπιστήμονες ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό (συνολικὰ 116 συμμετέχοντες). Τὸ φετινὸ συνέδριο εἶχε μεγάλη συμμετοχὴ καθηγητῶν καὶ φοιτητῶν ἀπὸ ἄλλες σχολὲς τοῦ Πανεπιστημίου, γεγονὸς τὸ ὅποιο ἀποδεικνύει πόσο μεγάλη εἶναι ἡ ἀνάγκη γιὰ ἓνα δημιουργικὸ διάλογο τῆς θεολογίας καὶ τῶν θεολόγων μὲ ἄλλους ἐπιστημονικοὺς κλάδους.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011: Bamberg, Γερμανία

Tὸ Dietrich-Bonhoeffer-Forschungsstelle für Öffentliche Theologie (Πανεπιστήμιο τοῦ Bamberg) καὶ τὸ Trinitas Institut διοργάνωσαν διεθνὲς συνέδριο στὸ διάστημα 16-18 Ιουνίου μὲ τὴ συμμετοχὴ θεολόγων ἀπὸ διάφορες χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ μὲ τὸν τίτλο «Ökumene und Orthodoxie in Europa». Μεταξὺ τῶν θεμάτων τοῦ συνεδρίου ἦταν ὁ ρόλος τοῦ δημοσίου θεολογικοῦ λόγου καὶ τῆς οἰκο-θεολογίας, ἡ προαγωγὴ τῶν ἀκαδημαϊκῶν ἀνταλλαγῶν στὸ πλαίσιο τῆς οἰκουμενικῆς θεολογίας καὶ τῆς οἰκο-θεολογίας καὶ ἡ ἀνάπτυξη τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου μεταξὺ τῆς Ευαγγελικῆς καὶ τῆς Ορθόδοξης Ἐκκλησίας. Όμιλητὲς ἦταν οἱ ἔξης: W. Huber, J. Moltmann, B. Oberdorfer, H. Bedford-Strohm, M. Welker, C. Deane-Drummond, D. Munteanu, C. Hovorun, M. Dröge, S. Buchiu, Γ. Μαρτζέλος, Th. Strohm, S. Chu-

rsanov, I. Tulcan, P. Mikhaylov, Dr. Ribolov, I. Stoica, I. Jurcan.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011: Παρίσι, Γαλλία

Στις 27-30 Ιουνίου στὸ Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge στὸ Παρίσι διοργανώθηκε ἡ 58^η Semaine d'Études liturgiques μὲ θέμα: «Ἡ νηστεία καὶ ἡ πράξη τῆς μετάνοιας: κοινωνικὲς καὶ λειτουργικὲς διαστάσεις». Στὸ πλαίσιο τῶν τεσσάρων ἡμερῶν τοῦ συνεδρίου παρουσιάστηκαν 22 εἰσηγήσεις. Οἱ ἀνακοινώσεις μὲ ἐπίκεντρο τὴν μαρτυρία τῆς Ἅγιας Γραφῆς ὑπογράμμισαν τὴν διαφορὰ ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης ὡς πρὸς τὴν σημασία ποὺ ἀποδίδεται στὴν νηστεία. Ἀκολούθησαν εἰσηγήσεις ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν νηστεία στὸ Ἱσλάμ, στὸν Ιουδαϊσμό, ἀλλὰ καὶ τὴν σχετικὴ ἀποψῆ τῆς σύγχρονης ιατρικῆς ἐπιστήμης. Στὴ συνέχεια ἔγινε λόγος γιὰ τὴν ἰστορικὴ ἔξελιξη καὶ γιὰ τὴν θέση τῆς νηστείας σὲ διάφορα λειτουργικὰ τυπικά. Πέρα ἀπὸ τὶς διαφορὲς ποὺ ὑπάρχουν στὶς κατὰ τόπους χριστιανικὲς Ἐκκλησίες, ἡ προοπτικὴ καὶ ὁ σκοπὸς τῆς νηστείας εἶναι κοινός – ἡ ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ βράδυ τῆς πρώτης ἡμέρας τοῦ συνεδρίου ἦταν ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τοῦ π. Ἄλεξίου Κνιάζεφ, καθηγητὴ στὸ Ἰνστιτοῦτο, ὁ ὁποῖος ἀπὸ 1965 μέχρι τὸ θάνατό του τὸ 1991 ὑπῆρξε ἔνας ἐκ τῶν διοργανωτῶν, καὶ πολλὲς φορὲς καὶ ὄμιλητης στὶς Semaines d'Études liturgiques.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011: Λαγκαδᾶς

Στὶς 1-3 Ιουλίου ὁ Σύλλογος Μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν τοῦ Τμῆματος Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ. σὲ συνεργασίᾳ μὲ τὴν Ι. Μ. Λαγκαδᾶ διοργάνωσε στὸ συνεδριακὸ κέντρο τῆς Μητροπόλεως συνέδριο μὲ τὸν τίτλο «Ἀνθρώπινος Πόνος καὶ Ὑπαρ-

ξιακὸς Προβληματισμός». Ὁμιλητὲς ἦταν οἱ: Λ. Σιδάσος, Ἄ. Κόλτσιου-Νικήτα, Γλ. Χατζούλη, Ἡ. Κουρεμπελές, Χ. Ἀραμπατζῆς, Εὐάγ. Ἄλεξίου, Στ. Μπαλογιάννης, Αἰκ. Τσαλαμπούνη, Ἄ. Τιρικανίδου, Βαία Μπαρμπούτη, Β. Καρακώστας, Ἡ. Γαλάνης, Π. Νεράντζης, Χ. Ἡσαΐας, Σ. Ἀθανασίου, Ζ. Σίσκος, Δ. Ἀβδελᾶς, Π. Γεωργόπουλος, Π. Κωνσταντίνου, Ἰφ. Κουτρῆ, Ἄ. Παρσανίκα, Κ. Γιάννης.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011: Λονδίνο, Μ. Βρετανία

Στὸ διάστημα 3-7 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στὸ King's College τοῦ Λονδίνου ἡ ἐτήσια διεθνῆς συνάντηση τῆς Society of Biblical Literature μὲ τὴ συμμετοχὴ βιβλικῶν ἐπιστημόνων ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο. Ἡ συνάντηση αὐτὴ εἶχε ὡς κύριο σημεῖο ἀναφορᾶς τὴν ἀγγλικὴ μετάφραση τοῦ Βασιλέως Ἰακώβου (King James' Version), τὰ 400 χρόνια τῆς ὁποίας ἐορτάσθηκαν φέτος. Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις μὲ ἀφορμὴ αὐτὸ τὸ γεγονός, στὶς διάφορες συνεδρίες τοῦ φετινοῦ συνεδρίου παρουσιάστηκε μία ποικιλία θεμάτων σχετικῶν μὲ τὰ κείμενα τῆς Βίβλου καὶ τὸ ἰστορικο-κοινωνικὸ περιβάλλον τους, καθὼς καὶ μὲ τὴν ἀρχαία καὶ σύγχρονη ἐρμηνεία τους.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011: Durham, Μ. Βρετανία

Στὸ διάστημα 14-16 Ιουλίου τὸ Τμῆμα Κλασικῆς Φιλολογίας καὶ Ἀρχαίας Ιστορίας σὲ συνεργασίᾳ μὲ τὸ Τμῆμα Θεολογίας καὶ Θρησκείας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Durham διοργάνωσε διεπιστημονικὸ συνέδριο μὲ τὸν τίτλο «Configuring Communities: The Socio-Political Dimensions of Ancient Epistolography». Θέμα τοῦ συνεδρίου ἦταν οἱ σύνθετες κοινωνικοπολιτικὲς διαστάσεις τῆς ἀρχαίας ἐπιστολογραφίας, δηλ. οἱ τρόποι μέσα ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἡ ἐπιστολογραφία ἐμπλέκεται στὶς

διαδικασίες διαιμόρφωσης καὶ κατασκευῆς τῆς ταυτότητας. Οἱ ὁμιλητὲς τοῦ συνεδρίου παρουσίασαν στὶς εἰσηγήσεις τους περιπτώσεις ἐπιστολῶν ἀπὸ τὴν ἀρχαία Ἑγγύς Ανατολή, τὴν Ρώμην καὶ τὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011: Θεσσαλονίκη

Στὸ διάστημα 8-11 Αὐγούστου ἡ European Association of Biblical Studies διοργάνωσε τὸ ἔτησιο διεθνές της συνέδριο στὸ Porto Palace στὴ Θεσσαλονίκη. Στὸ συνέδριο, τὸ μεγαλύτερο ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἐταιρεία ἔως σήμερα, συμμετεῖχαν περὶ ποὺ 220 βιβλικοὶ ἐπιστήμονες, οἱ ὅποιοι παρουσίασαν τὸ ἐρευνητικό τους ἔργο στὶς 40 συνεδρίες τῶν 20 ἐρευνητικῶν ὄμάδων τῆς Ἐταιρείας. Στὴν ἐναρκτήρια συνέδρια χαιρετισμοὺς διάβασαν ὁ Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς καὶ Ποιμαντικῆς Θεολογίας καθ. Χρῆστος Οἰκονόμου καὶ ἡ ὑπεύθυνη τῆς τοπικῆς ἐπιτροπῆς διοργάνωσης καὶ ἔγιναν δύο κύριες εἰσηγήσεις ἀπὸ τὴν Πρόεδρο τῆς Ἐταιρείας καθ. τῆς Κ.Δ. Jorunn Okland («Can the Bible be Translated? Bible Translations as Culture Artefacts») καὶ τὴν καθ. Renee Levine Mellammed («An Ode to Salonica: Historical and Poetic Perspectives»). Τὴν ἐκδήλωση πλαισίωσε ἡ βυζαντινὴ χρονδία τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ ἐπίκ. καθ. τοῦ Τμήματος π. Σπυρίδωνος Ἀντωνίου. Τέλος, στὸ πλαίσιο τῶν εἰδικῶν διαλέξεων τοῦ συνεδρίου ὁ καθ. τοῦ Τμήματος Θεολογίας Μιλτιάδης Κωνσταντίνου παρουσίασε τὸ μεταφραστικὸ ἔργο τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλικῆς Ἐταιρείας.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011: Οξφόρδη, Μ. Βρετανία

Στὸ διάστημα 8-13 Αὐγούστου ἔλαβε χώρα στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Πανεπιστημίου

τῆς Ὁξφόρδης τὸ 16^ο Διεθνὲς Πατρολογικὸ Συνέδριο. Στὸ πλαίσιο τῶν ἐργασιῶν τοῦ συνεδρίου 500 καὶ πλέον εἰδικοὶ ἀπὸ δῶν τὸν κόσμο παρουσίασαν τὶς νεότερες ἔξελίξεις στὸ χῶρο τῶν πατερικῶν σπουδῶν. Ἐπιπλέον σὲ μία σειρὰ ἀνοικτῶν διαλέξεων ἔγινε ἡ ἀναδρομὴ καὶ ἀποτίμηση τοῦ ἔργου τῆς Ἐταιρείας καὶ τῶν ἀπελθόντων Προέδρων τῆς.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011: Λονδίνο, Μ. Βρετανία

Στὶς 9-11 τοῦ μηνὸς διοργανώθηκε ἀπὸ τὸ Κέντρο Θεολογίας καὶ Φιλοσοφίας τοῦ Τμήματος Θεολογίας καὶ Θρησκευτικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Notttingham τὸ 16^ο Διεθνὲς Συνέδριο Πατερικῶν Σπουδῶν μὲ θέμα «Ἐνας ἄγιος γιὰ τὴν Ἀνατολὴ καὶ τὴ Δύση: Ἡ σκέψη τοῦ Μαξίμου τοῦ Ὄμοιογητῆ στὴν Ἀνατολικὴ καὶ Δυτικὴ χριστιανικὴ θεολογία». Στὸ συνέδριο ἔλαβαν μέρος μὲ εἰσηγήσεις μεταξὺ ἀλλων ὁ Adrian Guiu («Eriugena's reception of Saint Maximus Confessor»), Ed. Siecienski («The use of Maximus by Greeks and Latins on both the filioque and the papacy»), David Bradshaw («St Maximus on the will»), Luis Granados («Maximus and Christology»), John Milbank («Pseudo-Dionysius, Maximus and Gregory of Palamas: The essence and energies distinction»), π. Νικόλαος Λουδοβίκος («The notion of the logoi/ideas of God in Maximus and Aquinas»), Torstein Tollefson («The Metaphysics of Maximus: Becoming one with God») κ.ἄ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Θεσσαλονίκη

Ἡ ἐπιτυχία ἥ ἡ ἀποτυχία ἐνὸς Συνεδρίου, ἀφιερωμένου στὴν ἐκκλησιαστικὴ μαρτυρία στὰ ὅρια τοῦ σύγχρονου ἐκκοσμι-

κευμένου κόσμου, ἔξαρτάται πρῶτα ἀπ' ὅλα ἀπὸ τὴν ἴκανότητα ἡ τὴν ἀδυναμία του νὰ πλησιάσει τὰ δύο μεγέθη μὲ τρόπο ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ ἐπιστημονικὰ εἰλικρινῆ καὶ ἐνήμερο καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη βιβλικὰ συνεπῆ, θεολογικὰ εὕστοχο, καὶ πάνω ἀπ' ὅλα ποιμαντικὰ εὐαίσθητο. Πρέπει νὰ εἶναι κοινωνιολογικὰ διεισδυτικὸ ἀλλὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ ὑπεύθυνο, ὥστε νὰ ἀναγνωρίζει τὰ προβλήματα, νὰ ἐντοπίζει τοὺς λόγους ποὺ τὰ προκαλεσαν ἢ τὰ γιγάντωσαν, καὶ νὰ διακρίνει τοὺς τρόπους τῆς ὑπέροβασῆς τους. Μὲ ἔνα λόγο, πρέπει νὰ ἔχει ἔναν χαρακτῆρα κριτικὸ καὶ ταυτόχρονα αὐτοκριτικό.

Τὸ φετινὸ 12^ο Διαχριστιανικὸ Συμπόσιο (Θεοσπλονίκη 30 Αὔγουστου-2 Σεπτεμβρίου 2011) μοιάζει νὰ ἐπιτυγχάνει τοὺς παραπάνω στόχους σὲ ὅλο τὸ φάσμα τῶν ἐργασῶν του, μὲ ἀφετηρία στὰ προκαταρκτικὰ μηνύματα τῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ ἀκαδημαϊκῶν ἀρχῶν, ποὺ ἀντὶ νὰ χαιρετίζουν συμβατικὰ τοὺς διμιλητές καὶ τοὺς συμμετέχοντες μοιάζουν νὰ θέτουν τὸ δάχτυλο στὴν πληγή, ἐπισημαίνοντας πώς «τὸ ἵδιο ἄγγελμα σήμερα χρειάζεται μιὰ δυναμικὴ ἀνανέωση σὲ πολλές ἀπὸ τὶς περιοχές ποὺ δέχθηκαν τὸ φῶς του καὶ οἱ ὁποῖες βιώνουν τὰ ἀποτελέσματα μιᾶς ἐκκοσμίκευσης, ἴκανῆς νὰ ἀποδυναμώσει τὸν ἄνθρωπο στὴν πιὸ βαθιά του διάσταση» (Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ') καὶ παραδεχόμενοι πώς ἡ μαρτυρία τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας στὸν σημερινὸ κόσμο δὲν εἶναι, ὅπως θὰ ἔπρεπε μιὰ μαρτυρία πειστικὴ καὶ ἐλκυστική» (Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος Α'). Όστόσο, ἡ ἐπιτυχία τοῦ παρόντος Συμποσίου, πέρα ἀπὸ τὰ σύντομα πλήν μεστὰ μηνύματα καὶ τὶς ἐπίσημες ἡ ἀνεπίσημες συζητήσεις, ἐπιβεβαιώνεται στὴν ὁριζόντια εὐρύτητα καὶ στὸ κατακόρυφο ὕψος καὶ

βάθος τῶν ἀνακοινώσεων ποὺ πραγματεύονται τὰ ἐπιμέρους θέματα, ἀνάδεικνύοντας τὴν πρόδηλη σταυρική τους ἐκδήλωση μαζὶ καὶ τὸ μᾶλλον ὑπαινικτικὸ ἢ καὶ ἀθέατο ἀναστάσιμο νόημά τους.

Προσπαθώντας νὰ συστηματοποιήσουμε τὰ συμπεράσματα τῶν πολλῶν καὶ φαινομενικὰ ἐτερόκλητων εἰσηγήσεων τὰ χωρίσαμε, ἵσως μὲ ἔναν αὐθαίρετο τρόπο, σὲ τρεῖς θεματικὲς ἑνότητες, διακριτές ἀλλὰ καὶ ἀλληλοσυμπληρούμενες. Ή πρώτη ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηριστεῖ περισσότερο ἀνθρωπολογικὴ καὶ κοινωνιολογικὴ ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρὰ χαρτογραφεῖ τὴ σκληρότητα ἢ τὴν ἀρδοθυμία τοῦ σύγχρονου κοινωνικοῦ ἐδάφους νὰ δεχτεῖ τὸν σπόρο τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ψηλαφίζει τὶς κοινωνικὲς συνέπειες τῆς ἀδιαφορίας γιὰ τὸν ἄλλο, τῆς ἀπληστίας καὶ τοῦ οἰκονομισμοῦ (Βασιλειάδης & Τσομπανίδης). Πράγματι, ὅπως ἐπεσήμανε ὁ καθ. Abbruzzese, ἡ σύγχρονη «ξεμαγεμένη» κοινωνία μοιάζει ἀδιάφορη ἀπέναντι στὰ θεμελιώδη ὑπαρξιακὰ ζητήματα γι' αὐτὸ καὶ προτιμᾶ νὰ χτίσει τὸ ἀνθρωπολογικὸ της μοντέλο στοὺς μῆτόπους τῶν ἀσαρκῶν διαδικτυακῶν σχέσεων, τὶς ὅποιες μᾶς ἀνέλυσε λεπτομερῶς ὁ καθηγητὴς Viganayò. Παρόλα αὐτά, δὲν ἀπουσιάζει ἀπὸ τὴ σύγχρονη κοινωνία καὶ ἀπὸ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο οὔτε ἡ ἀνάγκη ἰσχυρῶν ἡθικῶν προτύπων (Πέτρου), οὔτε ἡ μεταφυσικὴ δίψα ἢ ἡ «ἐπιθυμία τοῦ Θεοῦ» οὔτε ὁ θαυμασμὸς γιὰ τὰ μείζονα θρησκευτικὰ πολιτισμικὰ καὶ καλλιτεχνικὰ μεγέθη μαζὶ μὲ τοὺς εὐγλωττούς θεολογικούς τους συμβολισμούς (Abbruzzese).

Μιὰ ἀβασάνιστη ἡ ἀπλουστευτικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος θὰ κατέληγε στὴ διαπίστωση ὅτι ἡ τύχη τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας εἶναι μιὰ παράπλευρη ἀπώλεια

τῶν πρόδηλων ἀντιφάσεων ποὺ σφραγίζουν τὴ σύγχρονη κοινωνία. Όστόσο, μιὰ πιὸ εἰλικρινής διερεύνηση ἀποκαλύπτει πώς γιὰ τὴν πνευματικὴ διψυχία τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν ἰσχνὴ ἀπήχηση τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας εἶναι σὲ μεγάλο βαθμὸν συνυπεύθυνη ἡ ἕδια ἡ Ἐκκλησία, τουλάχιστον σὸν μέτρο ποὺ εἶναι πρόθυμη νὰ ὑπερασπιστεῖ τὴν ἥδη ἐμπεδωμένη θεσμικὴ ἥ καὶ γραφειοκρατικὴ τῆς δομῆ (Πέτρου) εἰς βάρος τόσο τῆς λειτουργικῆς τῆς αὐτοσυνειδησίας, στὴν δόποια ἀναφέρθηκε ὁ καθ. Alzati, μιλώντας γιὰ τὴν μακραίωνη πρᾶξη τῆς ἀμβοσιανῆς Ἐκκλησίας, λησμονώντας τὸ αἴτημα τῆς διακονίας τῶν ἀναξιοπαθούντων (Ίω. Παπαδογιαννάκης), καὶ ἀγνοώντας τὴ βιβλικὴ ἐντολὴ τῆς ἐνότητας. Πράγματι, ὅπως φάνηκε ἀπὸ τὴν εἰσήγηση τῶν καθ. Παπαγεωργίου καὶ Ζιάκα, ἡ διασπασμένη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καθιστᾶ πιὸ εὐάλωτη τὴ μαρτυρία τῆς, πρᾶγμα ποὺ ὑπονομεύει τὴν ἕδια τὴν ὄντολογία τῆς, ὅπως μᾶς ἔξήγησε ἡ ἀνακοίνωση τοῦ καθ. Giraldo. Ἡ διαπίστωση αὐτὴ μᾶς εἰσάγει ὅμαλὰ στὴν ἐπόμενη δέσμη τῶν συμπερασμάτων ποὺ θὰ χαρακτηρίζαμε ἐκκλησιολογικὰ καὶ οἰκουμενικά. Εἶναι δύσκολο νὰ ἀρνηθεῖ κανεὶς ὅτι οἱ παρατηρήσεις καὶ τὰ συμπεράσματα τῶν ἀνακοίνωσεων ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἐκκλησιολογικὴ θεωρία καὶ πράξη τῆς σύγχρονης χριστιανικῆς μαρτυρίας περιγράφουν μιὰν πρόδηλη ἀντίφαση, ἀνάλογη μὲ αὐτὴ ποὺ ἐντοπίστηκε καὶ στὴν ἀμφιθυμη στάση τῆς κοινωνίας ἀπέναντι σὸν εὐαγγελικῷ μήνυμα καὶ στὸν σημερινοὺς ἐκφραστές του.

Οἱ Ἡνωμένες Βιβλικὲς Ἐταιρεῖες ἀποτελοῦν ἔνα τεράστιο καὶ παγκόσμιο δίκτυο διάδοσης τοῦ βιβλικοῦ λόγου ποὺ ἀν καὶ σέβεται τὴν ὄμοιογιακὴ ἐτερότητα συχνὰ σκοντάφτει πάνω στὶς ἐθνοκεντρικὲς ἀγκυ-

λώσεις ἢ τὶς ὄμοιογιακὲς προκαταλήψεις τῶν διαφόρων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Μέσω τοῦ ἐμπνευσμένου προγράμματος τῆς AGAPE καὶ τῶν συναφῶν οἰκουμενικῶν πρωτοβουλιῶν καταδικάζεται ἀπερίφραστα ὁ παγκοσμιοποιημένος καπιταλιστικὸς μονοθεϊσμὸς τοῦ χρήματος (moneytheism) καὶ καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες γιὰ τὴν προώθηση μᾶς ἐναλλακτικῆς ἀγαπητικῆς παγκοσμιοποίησης ποὺ νοιάζεται γιὰ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, τὴν εἰρήνη καὶ τὴ συμπαράσταση στοὺς μὴ προνομιούχους. Ταυτόχρονα δημοσίη ἡ Ἐκκλησία πάσχοντας ἀπὸ ἔλλειψιμα αὐτοκριτικῆς καὶ πλεόνασμα ἀπολογητικῆς παρουσιάζεται ἀπρόθυμη νὰ ὑπερβεῖ τόσο τὰ κοινωνικὰ στερεότυπα ὅσο καὶ τὶς ἐπιμέρους πολιτισμικές, οἰκονομικές καὶ ἄλλες διαφορὲς γιὰ νὰ ἐνώσει τὴ φωνή τῆς μὲ ἄλλες θρησκείες στὸ ὄνομα καὶ γιὰ χάρη τοῦ ἀνθρώπου. Μπορεῖ ὁ στόχος τοῦ ΠΣΕ νὰ εἶναι ἡ κοινὴ μαρτυρία στὴν ἱεραποστολὴ καὶ νὰ ἔχουν γίνει πολλὰ βήματα γιὰ τὸν εὐαγγελισμὸν ὅλου τοῦ κόσμου, ὅμως πόσο ἀποτελεσματικὴ μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ μαρτυρία μᾶς Χριστιανοσύνης ποὺ μοιάζει νὰ ἀρνεῖται ἔμπρακτα τὴν ὄντολογικὴ τῆς ἐνότητα ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρά, περιορίζοντας τὴν οἰκουμενικὴ παιδεία καὶ εὐαισθητοποίηση σὲ ἔνα ἐπίπεδο ἀκαδημαικῆς εἰδίκευσης καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, δίνοντας τὴν εἰκόνα ἐνὸς σώματος ποὺ ἐπιμένει νὰ ἀφήνει ἀνεπούλωτα τὰ βαθιὰ καὶ χρόνια τραύματά του; Ἡ ὑπέρβαση τῶν παραπάνω ἀνθρωπολογικῶν καὶ ἐκκλησιολογικῶν ἀντιφάσεων κατὰ τὴ γνώμη μας διατυπώθηκε στὴν τρίτη δέσμη τῶν συμπερασμάτων, ποὺ θὰ ἀποκαλούσαμε συμβατικὰ χριστολογικά, πνευματικὰ καὶ γι' αὐτό, γνήσια «μαρτυρικά», σύμφωνα μὲ τὴν εὔστοχη διατύπωση τοῦ π. P. Martinelli.

Πράγματι, σὲ κάποιες ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις φάνηκε ξεκάθαρα πώς ὄποιοδήποτε πρόβλημα ἡ φαινόμενο, πέροι ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ του ὑφὴ ἡ τὶς θρησκευτικές του ἐπενδύσεις, ἔχει ἔνα βαθύτατο ὑπαρξιακὸ πυρῆνα, γι' αὐτὸ καὶ ἡ ὑπέρβαση ἡ ἡ λύση του δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι χριστοκεντρικὴ καὶ πνευματική. Καὶ ὡς τέτοια δὲν κινεῖται πλέον στὸ ἐπίπεδο τῶν διανοητικῶν ἀναλύσεων ἀλλὰ στὴν χειροπαστὴ πραγματικότητα τοῦ συγκεκριμένου καὶ ἐπώνυμου βιωμένου παραδείγματος. Ἀποτέλεσε κοινὸ συμπερασματικὸ τόπο πολλῶν εἰσηγήσεων ἡ διαπίστωση πώς ἡ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχει, προσφέρεται ἡ ἔστω πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ σὲ ίστορικὰ πρότυπα ποὺ ἐνσαρκώνουν τὸ σωτηριολογικὸ τῆς περιεχόμενο. Ἡ ἀναφορὰ στὸν Μέγα Βασίλειο καὶ στὸν Φραγκίσκο τῆς Ἀσίζης ἀλλὰ καὶ σὲ νεότερους ἐκφραστὲς τῆς γνήσιας χριστιανικῆς μαρτυρίας, ὅπως στὸν π. Eleuterio Fortino καὶ στὸν σεβιασμ. Luigi Padovese εἶναι ἐνδεικτικὴ καὶ εὐγλωττη.

Συνεπῶς, ἐκεῖνο ποὺ καθιστᾶ τὴ μαρτυρία ἐλκυστική, πειστικὴ καὶ γι' αὐτὸ εὐπρόσδεκτη δὲν εἶναι ἡ ορτορικὴ στρατηγικὴ ἡ καὶ ὁ ἐπιθετικὸς ξῆλος ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλλει τῇ σωτηρίᾳ ἀλλὰ ἡ ἀνάγλυφη προσφορὰ τοῦ ζωντανοῦ παραδείγματος ποὺ μπορεῖ νὰ ἀγγίζει τὴν καρδιὰ τοῦ ἄλλου ἀκόμη καὶ δίχως νὰ μιλᾶ. Πράγματι, ἐφόσον τὸ περιεχόμενο τῆς μαρτυρίας ἀφορᾶ σύνολη τὴν ὑπαρξη τοῦ ἀνθρώπου, τότε μπορεῖ νὰ ἐκπέμπεται ἀκόμη καὶ μὲ τὴ φυσικὴ σιωπὴλη παρουσία τοῦ φορέα τῆς (P. Martinelli). Τότε, ὁ εὐαγγελιστὴς καὶ φορέας τῆς μαρτυρίας εἶναι ταυτόχρονα τὸ ὑποκείμενο ποὺ κηρύττει τὴν ἀλήθεια καὶ ἡ ζωντανὴ ἐπιβεβαίωση τοῦ περιεχομένου τῆς.

Ἡ ἀπαραίτητη σύνδεση τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας μὲ τὴν ἐμπειρία εἶναι ψηλαφητὴ πραγματικότητα στὴ ζωὴ ἀλλὰ καὶ στὸν θάνατο τῶν μαρτύρων, οἱ ὄποιοι διατυπώνουν τὴν πιὸ ἀξιόπιστη καὶ ἀποτελεσματικὴ μαρτυρία γιὰ τὸν Χριστὸ ἐπειδὴ ἀκριβῶς τὸν παροντοποιοῦν ἐμπειρικὰ σὲ κάθε τόπο καὶ κάθε ἐποχή. Ἡ κοινὴ ἐτυμολογικὴ φίλα τῶν ὅρων «μαρτύριο» καὶ «μαρτυρία» εἶναι ἐν προκειμένῳ ἀποκαλυπτική: Τὸ μαρτύριο ὡς ἡ ἔσχατη μίμηση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τὴν πιὸ ἀξιόπιστη μαρτυρία γι' αὐτὸν. Καὶ εἶναι ἀξιόπιστη καὶ ἀποτελεσματικὴ διότι ἀπευθύνεται στὴν καρδιὰ τοῦ ἀκροατῆ, δηλαδὴ στὸν περιεκτικὸ καὶ ἐσώτερο πυρῆνα τῆς ὑπαρξῆς του. Σύμφωνα μὲ τὴν ὥραια παρατήρηση τοῦ π. B. Petrà, ἡ ἀποτελεσματικότητα τῆς μαρτυρίας συνδέεται μὲ τὴν ἐμπειρία ποὺ προκαλεῖ στὸν ἀκροατή. Πρόκειται γιὰ τὴν ἐμπειρικὴ πρόσθλψη καὶ ἐμπέδωση τοῦ μηνύματος τῆς σωτηρίας ἡ ὄποια στὴ συνέχεια μεταποιεῖται σὲ συγκεκριμένη πρακτική, μεταμορφώνοντας τὸν ἀκροατὴ τῆς μαρτυρίας σὲ ζωντανὸ ἐκφραστὴ καὶ εὐαγγελιστὴ τοῦ περιεχομένου τῆς. Ἐδῶ ἔγκειται, σύμφωνα μὲ αὐτὲς τὶς συμπερασματικὲς σκέψεις, ἡ ὑπέρβαση τῶν ἀντιφάσεων. Μόνο ἔνας σύγχρονος μεταμορφωμένος ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ μεταμορφώνει τὶς κοινωνικὲς ἀντιθέσεις σὲ εὐκαιρία ἔμπρακτης ἀγάπης, μπορεῖ νὰ μεταμορφώνει κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς του σὲ «λειτουργία μετὰ τὴ λειτουργία», ὑπηρετώντας τὴν καταλλαγὴ καὶ τὴν ἐνότητα, μπορεῖ νὰ μεταμορφώνει κάθε ἡλεκτρονικὸ μέσο, κάθε τεχνολογικὴ δυνατότητα σὲ ἔνα πραγματικό «Ἄρειο Πάγο τῆς σύγχρονης ἐποχῆς» (πάπας Ἰωάννης Παύλος Β'), ποὺ ὑπηρετεῖ τοὺς κατοίκους τοῦ ἐνοποιημένου παγκόσμιου χωριοῦ μετατρέποντάς το σὲ τόπο

γνήσιας χριστιανικής μαρτυρίας, ὅπου ἀνθίζει καὶ καρποφορεῖ ἡ ἀγιότητα.

*Παναγιώτης Ἄρ. Υφαντῆς
Ἐπίκουρος Καθηγητής
στὸ Τμῆμα Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ.*

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Στρασβούργο, Γαλλία

Πραγματοποιήθηκε ἀπὸ 31 Αὐγούστου ἕως 3 Σεπτεμβρίου 2011 τὸ Διεθνὲς Συνέδριο μὲθ θέμα: «Καθ’ ὁδὸν πρὸς τὸ καθ’ δικοίωσιν: ἡ θεολογικὴ καὶ ἀνθρωπολογικὴ προσφορὰ τῆς Elisabeth Behr-Sigel στὴν Ἐκκλησίᾳ» στὸ Πολιτιστικὸ Οἰκουμενικὸ κέντρο St. Thomas στὸ Στρασβούργο, Γαλλία. Τὸ συνέδριο συνδιοργανώθηκε ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Ίνστιτούτο τοῦ Στρασβούργου, τὴ Γραμματεία τοῦ «Πίστις καὶ Τάξις» τοῦ ΠΣΕ, τὸ Πρόγραμμα «Γυναῖκες στὴν Ἐκκλησίᾳ καὶ τὴν Κοινωνία» τοῦ ΠΣΕ καὶ τὴν Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Ι. Μ. Δημητριάδος.

Ἡ Elisabeth Behr Sigel ὑπῆρξε, ἵσως ἡ μεγαλύτερη ὁρθόδοξη θεολόγος τοῦ 20^{οῦ} αἰώνα. Γεννημένη στὸ Στρασβούργο τὸ 1907 ἀπὸ μητέρα Θεραία καὶ πατέρα Λουθηρανό, σπούδασε θεολογία στὴν Προτεσταντικὴ Σχολὴ τοῦ Στρασβούργου. Στὴ συνέχεια μετέβη στὸ Παρίσι, ὅπου καὶ ἤρθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν Ὁρθόδοξη ωσικὴ διασπορά. Γνωρίζει καὶ παντρεύεται τὸν ωσσο μετανάστη μηχανικὸ André Behr. Ἡ ἐπαφή της μὲ τὴ ωσικὴ θεολογία καὶ πνευματικότητα τὴν ὁδηγεῖ στὴν ἔνταξή της στὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησίᾳ. Η Behr-Sigel γνωρίζει, ἐπηρεάζει καὶ ἐπηρεάζεται ἀπὸ κάποιες ἀπὸ τὶς σημαντικότερες θεολογικὲς προσωπικότητες τῆς ἐποχῆς της (Metropolitan Evlogy, Vladimir Lossky, Paul Evdokimov, Lev Gillet, Maria Skobtsova κ.ἄ.). Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κα-

τοχῆς ἀναπτύσσει πλούσια δράση κατὰ τοῦ ναζιστικοῦ καθεστῶτος. Μέλος τῆς συντακτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ περιοδικοῦ *Contacts* καὶ διδάσκουσα στὸ Ίνστιτούτο Ὁρθόδοξης Θεολογίας τοῦ Ἅγ. Σεργίου καὶ στὸ Καθολικὸ Ίνστιτούτο τοῦ Παρισιοῦ, ἡ Behr-Sigel ἔδωσε διαλέξεις σὲ ὅλον τὸν κόσμο καὶ δημοσίευσε πολλὰ βιβλία καὶ ἄρθρα στὰ ἀγγλικά, γαλλικά καὶ γερμανικά. Τὶς τελευταῖς δεκαετίες τῆς ζωῆς της ἀφέρεσε στὸ θέμα τοῦ ρόλου τῶν γυναικῶν στὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησίᾳ καὶ ἔγινε γνωστὴ γιὰ τὴν ἔντονη οἰκουμενική της δράση. Πέθανε πλήρης ἡμερῶν τὸ 2005. Στὰ ἐλληνικὰ κυκλοφορεῖ τὸ βιβλίο τῆς *Τὸ λειτουργημα τῆς Γυναικας στὴν Ἐκκλησίᾳ* καὶ ἄρθρα τῆς στὰ περιοδικὰ *Σύναξη* καὶ *Καθ’ Ὁδόν*.

Τὸ Συνέδριο ξεκίνησε μὲ τὴ μαρτυρία μελῶν τῆς μεγάλης οἰκογένειας τῆς Behr-Sigel (τοία παιδιά, πολλὰ ἑγγόνια καὶ δισέγγονα), τοῦ γιοῦ καὶ τῆς μᾶς ἀπὸ τὶς δύο κόρες της, καθὼς καὶ δύο ἑγγονῶν της. Οἱ ἀρχικὲς μαρτυρίες τους, ἀλλὰ καὶ στὴ συνέχεια οἱ παρεμβάσεις τους κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ συνεδρίου καὶ τῶν εἰσηγήσεων, φάτισαν πολλές ἀπὸ τὶς πτυχές τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου τῆς Behr-Sigel.

Στὴν πρώτη εἰσήγηση τοῦ συνεδρίου, ἡ δοποία ἔγινε ἀπὸ τὴν καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Στρασβούργου Elisabeth Parmentier, παρουσιάστηκε ἡ ίστορία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Στρασβούργου, ὅπου καὶ σπούδασε ἡ Behr-Sigel ἀπὸ τὸ 1927 μέχρι τὸ 1931. Ἡ σχολή, ἐξαιτίας καὶ τῆς θέσεως καὶ τῆς ίστορίας τῆς πόλης ἀποτέλεσε ἔνα χῶρο ἴδιαίτερο ἀνοικτὸ στὸ διάλογο. Η Behr-Sigel ἦταν ἀνάμεσα στὶς πρῶτες φοιτήτριες ποὺ δέχτηκε ἡ Σχολή.

Ἡ δεύτερη εἰσήγηση ἔγινε ἀπὸ Olga Lossky καὶ εἶχε θέμα τὴ δράση τῆς Behr-

Sigel στὰ χρόνια τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ή ομιλήτρια τόνισε τὴ μεγάλη πίστη τῆς Behr-Sigel παρὰ τὶς ἀντιξότητες καὶ τὶς δυσκολίες τοῦ πολέμου. Η Behr-Sigel δὲ δίστασε νὰ προσφέρει βοήθεια στοὺς διωκόμενους ἔβραίους, ἀψήφωντας τὸν κίνδυνο καὶ τὶς συνέπειες. Η Olga Lossky, συγγραφέας, ἔχει μεταξὺ ἄλλων συγγράψει καὶ τὴ βιογραφία τῆς Behr-Sigel, ἡ οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα καὶ στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα μὲ τίτλο: *Towards the Endless Day: The life of Elisabeth Behr-Sigel*.

Ἡ ἐπόμενη εἰσήγηση ἦταν ἀπὸ τὸν π. Michel Evdokimov, προσωπικὸ φίλο καὶ συνεργάτη τῆς Behr-Sigel. Ό διμιλήτης ἔξετασε τὴν ἐπίδραση τῆς ρωσικῆς θεολογίας στὸ ἔργο καὶ τὴ ζωὴ τῆς Behr-Sigel. Η Behr-Sigel ἀσχολήθηκε συστηματικὰ μὲ τοὺς μεγάλους ρώσους θεολόγους καὶ μάλιστα τὸ διδακτορικό της ἀφοροῦσε τὴ σκέψη καὶ τὴ θεολογία τοῦ Alexander Bukharev.

Ἡ Teva Regule, ὑπ. δρ. σὲ θέματα λειτουργικῆς θεολογίας, μίλησε γιὰ τὴν ἐκκλησιολογία στὸ ἔργο τῆς Behr-Sigel, τονίζοντας ὅτι στὸ κέντρο τῆς θεολογικῆς της σκέψης βρίσκεται τὸ Γαλ. 3:28. Γιὰ νὰ ξεῖ καὶ νὰ πορεύεται κάποιος ἐν Χριστῷ θὰ πρέπει νὰ θέσει στὸ κέντρο τῆς ζωῆς του τὴ θυσία, τὸ πάθος, τὴ συγχώρεση, τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν ἀγάπη.

Ἡ Valerie Karras, καθηγήτρια στὸ Southern Methodist University, ὁρθόδοξη θεολόγος, παρουσίασε τὴ χρήση τῶν Πατέρων στὴν ἀνθρωπολογία τῆς Behr-Sigel. Ή ομιλήτρια τόνισε ὅτι ἡ Behr-Sigel ἔδωσε ἔμφαση στὴ θεολογία περὶ Ἀγίας Τριάδας. Ἀξιοποίησε τὶς πηγές, τόνισε τὴν ἀναγκαιότητα τῆς συναφειακῆς τους ἀνάλυσης καὶ στάθηκε ταυτόχρονα κριτικὰ ἀπέναντι

τους σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ διδασκαλία περὶ τῶν δύο φύλων. Ἐπίσης, ἐπεσήμανε τὴ σημασία τῆς ἀνάγνωσης καὶ ἐκ νέου ἐρμηνείας πολλῶν χωρίων τῆς Ἀγίας Γραφῆς.

Ἡ Maria McDowell, Δρ. Θεολογίας καὶ ἐπιστημονικὴ συνεργάτις τοῦ περιοδικοῦ St. Nina Quarterly, ἀνέλυσε τὶς ἔννοιες τοῦ προσώπου καὶ τῆς εἰκόνας καὶ τὸ πῶς αὐτὲς συνδέονται μὲ τὸ θέμα τῆς χειροτονίας τῶν γυναικών.

Ἡ Sarah Wilson, Δρ. Θεολογίας καὶ Συνεργάτις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἰνστιτούτου στὸ Στρασβούργο, ἀσχολήθηκε στὸ διδακτορικό της μὲ τὴ θεολογία τῆς Behr-Sigel. Στὴν εἰσήγησή της μίλησε γιὰ τὸ συγγραφὴ βίων σύγχρονων ἀγίων (Juliana Lazarevskaya, Mother Maria Skobtsova, Bukharov, Tikhon of Zadonsk κ.ἄ.) ἀπὸ τὴν Behr-Sigel καὶ γενικότερα γιὰ τὴ θέση τῶν ἀγίων στὴ Λουθηρανικὴ Ἐκκλησία.

Ἡ Amal Dibo, καθηγήτρια στὸ Ἀμερικανικὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Λιβάνου, φίλη τῆς Behr-Sigel, ἀσχολήθηκε μὲ τὸν τρόπο με τὸν ὄποιο ἡ Behr-Sigel μποροῦσε νὰ διαβάσει καὶ νὰ ἐρμηνεύσει τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν. Η Behr-Sigel, σύμφωνα μὲ τὴν Amal Dibo, μέσα ἀπὸ τὸ θεολογικό της ἔργο ‘προσπάθησε νὰ συμφιλιώσει τὴν πολιτεία τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν πολιτεία τοῦ ἀνθρώπου’, δηλαδὴ τὸ ὅραμα καὶ τὴν ἐμπειρία τῆς Βασιλείας μὲ τὴν κοινωνικὴ πραγματικότητα καὶ τὰ προβλήματα της.

Ο τελευταῖος διμιλήτης Antoine Arjakovsky, Καθηγητὴς στὸ College des Bernadins, στὸ Παρίσι, μίλησε γιὰ τὴ Σοφιολογία ὡς πηγὴ γιὰ τὴν ἀνθρωπολογία τῆς Behr-Sigel. Μεταξὺ ἄλλων τόνισε ὅτι ἡ Behr-Sigel ἐπηρεάστηκε πολὺ ἀπὸ τὶς σοφιολογικὲς ἀντιλήψεις τοῦ Sergius Bulgakov, τὶς ὄποιες καὶ ὑποστήριξε δημόσια μὲ ἄρθρο της, σὲ μιὰ περίοδο μάλιστα, ποὺ

αύτες ἀμφισβητοῦντο ἀπὸ ἄλλους σπουδαίους θεολόγους τῆς ἐποχῆς καὶ στενούς της φίλους.

Ἡ τελευταία συνεδρία ἔδωσε τὴ δυνατότητα στοὺς συνέδρους ποὺ δὲν εἶχαν εἰσήγηση νὰ μιλήσουν γιὰ τὴν Behr-Sigel, τὴν προσωπικότητά της καὶ τὴ σπουδαιότητα τῆς προσφορᾶς της στὴν Ὁρθόδοξη θεολογία. Ὄλοι οἱ σύνεδροι συμφώνησαν ὅτι ἡ Behr-Sigel ἀποτελεῖ μὰ ὥικουμενικὴ προσωπικότητα ποὺ διαλέχτηκε μὲ σθένος καὶ εἰλικρίνεια μὲ τὶς ἄλλες χριστιανικὲς παραδόσεις ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ μεγάλα καὶ σπουδαῖα θεολογικὰ καὶ κοινωνικὰ ζητήματα τῆς ἐποχῆς της.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Nottingham, M. Βρετανία

Ἡ British New Testament Society διοργάνωσε στὸ διάστημα 1-3 Σεπτεμβρίου στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Nottingham τὴν ἑτήσια συνάντησή της. Βιβλικοὶ ἐπιστήμονες ἀπὸ τὶς βρετανικὲς θεολογικὲς ἀρχὲς παρουσίασαν τὸ ἔργο τους στὸ πλαίσιο τῶν συναντήσεων τῶν διαφόρων ἐρευνητικῶν ὅμιλων τῆς ἑταρείας (Johannine Literature, Social World of the New Testament, New Testament: Use and Influence, Paul, Book of Acts, Hermeneutics: Theory and Practice, The Catholic Epistles, Synoptic Gospels, Book of Revelation, NT and Second Temple Judaism, NT and Contemporary Society).

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Bose, Ἰταλία

Στὸ διάστημα 7-10 Σεπτεμβρίου ἔλαβε χώρα στὸ Μοναστήρι τοῦ Bose (Ἴταλια) τὸ 19^ο Οἰκουμενικὸ συνέδριο μὲ θέμα τὴν Ὁρθόδοξη πνευματικότητα. Ὁ τίτλος τῆς φετινῆς συνάντησης ἦταν «The Word of God». Χαιρετισμοὺς ἀπέστειλαν οἱ προκαθήμενοι τῶν Ὁρθόδοξων Ἐκκλησιῶν καὶ

εἰσιγήσεις διάβασαν μεταξὺ ἄλλων ὁ ἐπίσκοπος Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ὁ ἐπίσκοπος Προύσσης Ἐλπιδοφόρος, ὁ ἐπίσκοπος Volokolamsk Ἰλαρίων καὶ οἱ καθηγητὲς Sebastian Brock, Φώτιος Ἰωαννίδης, Daniel Ayuch, Πέτρος Βασιλειάδης, John Fotopoulos, Anatolij A. Alekseev κ.ἄ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Lille, Γαλλία

Στὶς 7-12 τοῦ μηνὸς διοργανώθηκε στὴν πόλη τῆς Lille, ἀπὸ τὴ Διεθνὴ Ἀκαδημία Θρησκευτικῶν Σπουδῶν, διεθνὲς συνέδριο μὲ τίτλο «Ἡ ἐκκλησιολογία τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν». Στὸ συνέδριο συμμετεῖχαν μὲ εἰσιγήσεις μεταξὺ ἄλλων ὁ Laurent Villemin («Les accents particuliers des ecclésiologies des Eglises de tradition byzantine dans le Proche-Orient arabe»), Jean-Marie Van Cangh («Des bénédictions juives aux anciennes anaphores orientales»), Hervé Legrand («Les enjeux ecclésiologiques de l'uniatisme au Proche-Orient»), Joseph Famerée («Le dialogue œcuménique entre l'Eglise Catholique et l'Eglise Assyrienne de l'Orient, avec une attention particulière aux ecclésiologies sous-jacentes»), Σταῦρος Γιαγκάζογλου («Le regard ecclésiologique sur le dialogue entre l'Église orthodoxe et les Églises non chalcédoniennes») κ.ἄ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Ἀμστερνταμ, Ὀλλανδία

Κατὰ τὸ διάστημα 12-14 Σεπτεμβρίου τὸ Institute for Culture and History τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ἀμστερνταμ σὲ συνεργασίᾳ μὲ τὸ Centre for Mediterranean and Near Eastern Studies τοῦ Trinity College τοῦ Δουβλίνου διοργάνωσε συνέδριο μὲ θέμα τὸν Ἰουδαϊσμὸ τῆς ἐλληνιστικῆς περιόδου καὶ τὴν ἐρμηνεία του ἀπὸ τὸ 19^ο ἕως καὶ τὸν 21^ο αἰ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Άθήνα

Η Ένωση Κανονικού Δικαίου τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν διοργάνωσε στὶς 13-18 τοῦ μηνὸς στὸ Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν Πεντέλη τὸ 20^ο διεθνὲς συνέδριο τῆς μὲ θέμα «Ἡ Διασπορά». Στὸ συνέδριο στὸ όποιο ἀναγνώστηκαν χαροτεισμοὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου καὶ τοῦ Ἅρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου καὶ ἦταν χωρισμένο σὲ θεματικές ἐνότητες (π.χ. «ὅροιογία», «πρόσφατες ἔξελίξεις, κανονικὲς λύσεις καὶ ἀνοικτὰ προβλήματα στὶς Ἀνατολικὲς Ἐκκλησίες», «πρόσφατες ἔξελίξεις, κανονικὲς λύσεις καὶ ἀνοικτὰ προβλήματα στὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησίᾳ» κ.λπ.) ἐλαβαν μέρος μὲ εἰσηγήσεις μεταξὺ ἄλλων ὁ Μητροπολίτης Περιγάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας στὴν ἐναρκτήρια ὅμιλοια («The actual developments towards a panorthodox solution of the so-called ‘diaspora’ question»), ὁ π. Γεργόριος Παπαθωμᾶς καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Ἀβύδου Κύριλλος Κατερέλος στὴν ἐνότητα «Ἀπὸ τὴν Scoba στὶς νέες ὁρθόδοξες ἐπισκοπικὲς συνελεύσεις στὴν Εὐρώπη» μὲ θέματα («Ἡ Γαλλία καὶ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶροις») καὶ («Τὸ γερμανόφωνο πλαίσιο») ἀντίστοιχα, ὁ Ἀπόστολος Νικολαΐδης καὶ ὁ Μητροπολίτης Χρυσόστομος Σαββάτος στὴν ἐνότητα «Κοινωνιολογικὲς καὶ νομικὲς ὅψεις» μὲ θέματα («Κοινωνιολογικὲς ὅψεις ἀπὸ τὴν ὁρθόδοξη πλευρά») καὶ («Κανονικὰ προβλήματα τῶν λύσεων γιὰ τὴ δι-ομολογιακὴ συνεργασία») ἀντίστοιχα κ.ἄ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Brookline, Μασσαχουσέτη Η.Π.Α.

Στὶς 15-16 τοῦ μηνὸς πραγματοποιήθηκε τὸ ἑτήσιο συνέδριο τοῦ Ὁρθόδοξου Θεολογικοῦ Συνδέσμου στὴν Ἀμερικὴ (ΟΤ

SA). Ἡ συνάντηση ἦταν χωρισμένη σὲ ἐπιμέρους θεματικὲς ἐνότητες, περιλαμβάνοντας, μεταξὺ ἄλλων, τὴν ἐνότητα «Orthodoxy and Warfare» μὲ ὄμιλητές τοὺς James Skedros («Attitudes toward War in the Byzantine Cult of the saints») καὶ Perry Hamalis («Just peacemaking and Christian Realism: Possibilities for Moving beyond the impasse in orthodox Christian war Ethics») τὴν ἐνότητα «Orthodox theology reappropriation of patristic witness» μὲ ὄμιλητές τοὺς Cr.D.L. Johnson («A complete inversion of values?: Questioning the scandalousness of st. Symeon of Emesa») καὶ Paul Gavrilyuk («The varieties of Neopatristic Synthesis in the Twentieth century Russian theology: Georges Florovsky, Vladimir Lossky, Alaxander Schmemann, and Sergius Bulgakov») τὴν ἐνότητα «Orthodox Ecclesiology» μὲ ὄμιλητές τὶς Teva Regule («According to the Whole: The ecclesiological vision of Elizabeth Behr-Sigel») καὶ Valerie Karras («Patristic Gender anthropology in Elizabeth Behr-Sigel»), τὴν ἐνότητα «Orthodox theology and philosophy, ancient and modern» μὲ ὄμιλητές τὴν Christina Gschwandtner («Orthodox festal liturgies and Contemporary French Phenomenology») καὶ τὸν David Bradshaw («St. John Chrysostom on grace and free will») κ.ἄ. Τὴν ἑτήσια ὅμιλοια τοῦ συνδέσμου πρὸς τιμὴν τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκου τὴν ἐκφώνησε ὁ A. McGuckin μὲ τίτλο («Frs Georges Florovsky and Sergey Bulgakov: A conflict of typologies concerning the dialogue of orthodoxy and contemporary society?»).

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Νέα Ήρακλείτσα

Τὴν Κυριακὴν 18 τοῦ μηνὸς πραγματοποιήθηκε στὸ χῶρο τοῦ Ἰνστιτούτου Ἀλι-

ευτικῶν Ἐρευνῶν τῆς Νέας Ἡρακλείτσας ἡμερίδα μὲ θέμα «’Ορθοδοξία καὶ Ἑλληνισμός». Βασικοὶ ὄμιλητες ὑπῆρχαν ὁ Μιχαὴλ Τρίτος («Ἄγιος Κοσμάς ὁ Αἰτωλός, ὁ φωτιστής τοῦ Γένους, ὁ Προφήτης»), ὁ Κων. Νικωρίτης («Ἡ οἰκουμενικὴ διάσταση τοῦ ἔργου τῶν ἀγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου καὶ ἡ Εὐρώπη σήμερα»).

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Τήνος

Ἡ Ιερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος διοργάνωσε στὶς 19-21 τοῦ μηνὸς τὸ 13^ο Πανελλήνιο Λειτουργικὸ Συμπόσιο στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, μὲ θέμα «Ο λειτουργικὸς λόγος τῆς ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας σήμερα». Μεταξὺ τῶν ὄμιλητῶν ὑπῆρχαν ὁ Γεώργιος Μπαμπινιώτης («Γλωσσολογικὴ προσέγγιση τῆς γλώσσας τῆς λατρείας»), ὁ π. Κων. Καραϊσσαρίδης («Εἰσαγωγὴ στὴ συνάφεια θεολογίας καὶ λειτουργικοῦ λόγου – Βίβλος, Δόγμα, Ἡθος»), ὁ π. Δημ. Τζέροπος («Σύγχρονη προβληματικὴ περὶ τοῦ λειτουργικοῦ λόγου»), ὁ Γεώργιος Γαλίτης («Ἡ πρόσληψη τοῦ θείου λόγου ἀπὸ τὸ σημειονὸν ἄνθρωπο»), ὁ Στυλ. Παπαδόπουλος («Ο ρόλος τῆς γλώσσας στὰ πατερικὰ καὶ λειτουργικὰ κείμενα») κ.ἄ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011: Σύναξη Προκαθημένων πρεσβυτερῶν ὁρθοδόξων Πατριαρχείων στὴν Κωνσταντινούπολη

Στὶς 1-3 τοῦ μηνὸς πραγματοποιήθηκε μὲ πρωτοβουλίᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν πρεσβυτερῶν ὁρθοδόξων Πα-

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011: Princeton
H.P.A.

Ἡ Fr. Georges Florovsky Orthodox Christian Society διοργάνωσε στὶς 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου στὸ Princeton διεθνὲς συνέδριο μὲ τίτλο «Pilgrims and Pioneers: The growth of orthodox Christianity in 20th century America». Στὸ συνέδριο συμμετεῖχαν μὲ τὶς κεντρικὲς ἀνακοινώσεις ὁ π. Δημ. Κωνσταντέλος ἔχοντας ὃς ἐπίκεντρο τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο τοῦ μακαριστοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἰακώβου, ὁ Scott M. Kenworthy ὁ ὁποῖος μελέτησε τὴ ζωὴ καὶ τὴν κληρονομιὰ τοῦ ἀγίου Τύχων Bellavin, ὁ π. Olivier Herbel, ὁ ὁποῖος ἀσχολήθηκε μὲ τὴ συμμετοχὴ ἑλλήνων κληρικῶν στὶς πρώταις ρωσικὲς ἰεραποστολές, καὶ ὁ Paul Ladouceur, ὁ ὁποῖος συζήτησε τὴ συμβολὴ τοῦ A. Schmemann, Georges Florovsky, John Meyendorff στὴν ὁρθοδοξία τῆς Βόρειας Αμερικῆς. Ἐπίσης ἔλαβαν μέρος μεταξὺ ἄλλων οἱ A. Slagle («From Saint Raphael to Father Gladky: The influence of ethnicity and conversion on orthodox Church growth in Mississippi»), Seraphim Danckaert («Georges Florovsky: A corrective portrait of his Princeton years»), Nicholas Chapman («The genesis of Orthodoxy in Unite States: Rediscovering the roots of Orthodoxy in the Americas») κ.ἄ.

τριαρχείων στὸ Φανάρι. Παραθέτομε τὸ σχετικὸ ἐπίσημο ἀνακοινωθὲν τῆς σύναξης:

Τῇ προσκλήσει τῆς Α.Θ. Παναγιώτητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.ά. Βαρθολομαίου, καὶ ὑπὸ τὴν προεδρείαν Αὐτοῦ συνῆλθον εἰς Σύναξιν οἱ Προκαθήμενοι τῶν

Πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων καὶ τῆς παλαιφάτου Ἐκκλησίας Κύπρου εἰς Φανάριον μεταξὺ 1ης καὶ 3ης Σεπτεμβρίου ἐ.ξ. Τῆς Συνάξεως ταύτης μετέσχον αὐτοπροσώπως οἱ Μακαριώτατοι Πατριάρχαι Ἀλεξανδρεῖας καὶ πάσης Ἀφρικῆς π.κ. Θεόδωρος Β' καὶ Ἱεροσολύμων π.κ. Θεόφιλος Γ' καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου π.κ. Χρυσόστομος Β'. Τὸν Πατριάρχην Ἀντιοχείας π.κ. Ἰγνατίου Δ', καλυθέντα τελικῶς νὰ παραστῇ, ἀν καὶ οὗτος πρῶτος πάντων τῶν προσκληθέντων Πατριαρχῶν ἀσμένων ἀπεδέξατο τὴν πρόσκλησιν, δπως μετάσχῃ τῆς Συνάξεως ταύτης, ἔξεπροσώπησεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας π.κ. Ἰσαάκ.

Οἱ Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι μετὰ τῶν Ἀρχιερέων συνοδῶν Αὐτῶν καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας συνεχοροστάτησαν, τῇ Πέμπτῃ, 1ῃ Σεπτεμβρίου ἐ.ξ., μετὰ τῆς Α.Θ. Παναγιότητος καὶ τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κατὰ τήν, συμφώνως πρὸς τὴν ἔκπλαται κρατήσασαν ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ τάξιν, τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ἰνδίκτου, καὶ συνυπέγραψαν μετὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου τὴν ἐπὶ τούτῳ καταστρωθεῖσαν Πρᾶξιν ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.

Τὸ ἐσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἐποργαματοποιήθη ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ ἡ τελετὴ ἐνάρξεως τῆς Συνάξεως ταύτης, ἐν ἀρχῇ τῆς ὁποίας ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἀνέγνω τὴν εἰσηγητικὴν αὐτοῦ ὅμιλίαν, μεθ' ἣν οἱ Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριώτατου Πατριάρχου Ἀντιοχείας ἀπηνθύνων χαιρετισμοὺς καὶ κατέθεσαν τὰς ἑαυτῶν σκέψεις ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς Συνάξεως ταύτης.

1. Ἡ Σύναξις τῶν Προκαθημένων, ἔχουσα ὡς κύριον θέμα αὐτῆς τὴν ἔξέτασιν τῆς καταστάσεως εἰς τὴν Μέσην Ἀνατολήν,

προέβη εἰς ἀλληλοενημέρωσιν καὶ ἐκτενῆ συζήτησιν ἐπ' αὐτοῦ, μετὰ τὴν ὅποιαν ἔξαπέλυσε Μήνυμα τῶν Προκαθημένων πρὸς τὸ πλήρωμα τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν ὡς καὶ πρὸς πάντα ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως, διὰ τοῦ ὅποιου ἐκφράζεται ἀλληλεγγύη καὶ συμπάθεια πρὸς τοὺς ἐκεῖ δοκιμαζομένους ἀδελφοὺς καὶ ἀπευθύνεται ἔκκλησις πρὸς τοὺς ἀνὰ τὸν κόσμον πολιτικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς ἥγετας διὰ τὴν καθιέρωσιν ἀρχῶν καὶ τὴν ἀνάληψιν δεσμεύσεων πρὸς εἰρηνικὴν συμβίωσιν τῶν πιστῶν τῶν διαφόρων θρησκειῶν εἰς τὸν εὐαίσθητον τοῦτον γεωγραφικὸν χῶρον.

2. Συναφῶς πρὸς τὸ ἀνωτέρω θέμα, ἡ Σύναξις ἀπεφάσισεν ὅπως:

α) Τὰ Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ ἡ Ἐκκλησία Κύπρου συνδράμουν καὶ ἐνσύχουν ἔτι περισσότερον τὸν μεριμνή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως καὶ πρὸς τὰς σχετικὰς ἀποφάσεις τῆς Γ' Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως (1986), διεξαγόμενον διαχροιστιανικὸν καὶ τὸν διαθρησκειακὸν μετὰ τῶν ἄλλων δύο μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν διάλογον.

β) Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἐν τῇ Μέσῃ Ἀνατολῇ Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐπικοινωνοῦν πρὸς τὸ Γραφεῖον τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἐνώσει διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν ἐκάστοτε ἀναφυομένων ἐν τῇ περιοχῇ προβλημάτων καὶ ἔξεύρεσιν τῶν ἐνδεικνυμένων λύσεων διὰ τῆς λήψεως τῶν προστηρόντων μέτρων.

γ) Μεριμνήσουν:

i. διὰ τὴν ἀνέγερσιν θεραπευτηρίου ἐπὶ ἀκινήτου ἰδιοκτησίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, εὑρισκομένου ἐντὸς τῆς κανονικῆς γεωγραφικῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ, διὰ τὴν νοιστρείαν καὶ θεραπείαν τῶν ἐν τῇ ἐμπεριστάτῳ περιοχῇ ἐκείνῃ εύρισκομένων ἀσθενῶν,

ii. διὰ τὴν παροχὴν ὑπὸ ἐκάστης Ἐκκλησίας κατ' ἔτος ὑποτροφίας εἰς νέους, πιστοὺς τοῦ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, πρὸς πραγματοποίησιν προπτυχιακῶν ἢ μεταπτυχιακῶν σπουδῶν εἰς καθιδρύματα τῆς δικαιοδοσίας αὐτῶν, καὶ

iii. διὰ τὴν συμβολήν, ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, εἰς τὴν καταπολέμησιν λοιμωδῶν νόσων (π.χ. AIDS/HIV) καὶ ἐπιδημιακῶν ἀσθενειῶν εἰς πολλὰς χώρας τῆς Ἀφρικανικῆς Ἡπείρου.

3. Εἰς τὰ πλαίσια τῶν συζητήσεων ἡ Σύναξις ἡσχολήθη καὶ μὲ τὸ θέμα τῆς προετοιμασίας τῆς Ἅγιας καὶ Μεγάλης Συνόδου καὶ ἀπεφάσισεν, ὅπως ἐπισπευσθῇ ἡ διαδικασία τῆς προπαρασκευῆς αὐτῆς, ἵνα καταστῇ δυνατὴ ἡ σύγκλησις αὐτῆς εἰς τὸ δρατὸν μέλλον. Μετὰ λύπης διεπιστώθη ὅτι τὸ προκληθέν, τὸν παρελθόντα Φεβρουάριον, ἀδιέξοδον εἰς τὴν πορείαν πρὸς τὴν ὑλοποίησιν τῆς ἀπὸ μακροῦ προετοιμαζομένης συγκλήσεως αὐτῆς ὁφείλεται εἰς τὰς προβλέψεις τοῦ Κανονισμοῦ Λειτουργίας τῶν Πανορθοδόξων Προσυνοδικῶν Διασκέψεων, τὰς ἀφορώσας εἰς τὸν δι’ διμοφωνίας τρόπον λήψεως τῶν ἀποφάσεων αὐτῶν, καὶ ὑπέβαλον τὴν εἰσήγησιν εἰς τὴν Α.Θ. Παναγιότητα, τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην, ὅπως Οὗτος συγκαλέσῃ Σύναξιν τῶν Μακαριωτάτων Πατριαρχῶν καὶ Προέδρων τῶν Ὁρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν πρὸς ἀναθεώρησιν τῶν ἀνωτέρω προβλέψεων, διὰ τὴν ταχυτέραν προώθησιν καὶ διλοκήρωσιν τῆς προπαρασκευῆς τῆς Συνόδου.

4. Ἡ Σύναξις υἱοθέτησε τὴν πρότασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἵνα

πραγματοποιηθῇ εἰς τὸ ἐγγὺς μέλλον συνάντησις θρησκευτικῶν ἡγετῶν τῆς περιοχῆς τῆς Μεσογείου, κατὰ τὴν ὄποιαν θὰ ἡδύνατο νὰ συμφωνηθῇ καὶ διακηρυχθῇ ἐν εἶδος οἰκολογικῆς «Χάρτας τῆς Μεσογείου», ώς συμβολῆς εἰς τὴν προσπάθειαν προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν εἰρηνικὴν συνύπαρξιν καὶ συνεργασίαν τῶν θρησκειῶν τῆς περιοχῆς.

5. Προσέτι, λόγῳ προσφάτων γεγονότων ἐν τῷ χώρῳ τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ Σύναξις ὑπεγράμμισε τὴν ἀνάγκην, ὅπως πᾶσαι αἱ Ὁρθόδοξοι Ἐκκλησίαι σέβωνται καὶ τηροῦν αὐθηρῶς τὰ γεωγραφικὰ ὄρια τῆς δικαιοδοσίας ἐκάστης, ὡς ταῦτα καθωρίσθησαν ὑπὸ τῶν Ιερῶν Κανόνων καὶ τῶν Ιδρυτικῶν αὐτῶν Τόμων.

Τέλος, οἱ Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι καὶ ὁ Θεοφιλέστατος ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας ηὐχαρίστησαν τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην διὰ τὴν ἀπευθυνθεῖσαν εἰς αὐτὸν πρόσκλησιν νὰ ἔλθουν εἰς τὸ Ιερὸν τῆς Ὁρθοδοξίας Κέντρον καὶ διασκεφθοῦν ἀπὸ κοινοῦ ἐπὶ ἀπασχολούντων τὰς Ἐκκλησίας αὐτῶν ἐν τῇ συγκυρίᾳ ταύτη προβλημάτων καὶ ἀπεφάσισαν ὅπως οὗτοι συσκέπτωνται τακτικά περὶ τῶν ὁρθοδόξων πραγμάτων.

Ἐν Φαναρίῳ, τῇ 3ῃ Σεπτεμβρίου 2011
 † ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
 † ὁ Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος Β'
 † ὁ Ἄπαμείας Ἰσαάκ, ἐκ προσώπου τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ.λ. Γινατίου Δ'
 † ὁ Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ'
 † ὁ Κύπρου Χρυσόστομος Β'

Στὴ σύνταξη τῶν «Θεολογικῶν Χρονικῶν» συνεργάστηκαν ὁ Νικόλαος Ἀσπρούλης, ἡ Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη, ἡ Dragica Tadic, ὁ Παναγιώτης Υφαντῆς καὶ ἡ Ἐλένη Κασσελούρη-Χατζηβασιλειάδη.