παυλοσ

1. Βιογραφικά

Το όνομα ***Σαύλος*** αποτελεί τον ελληνικό τύπο του εβραϊκού **Σαούλ**, που σημαίνει *‘ο ερωτηθείς’* (από το Θεό ή το Γιαχβέ). Το όνομα αυτό συναντάται μόνο στις διηγήσεις μεταστροφής του Παύλου και αντιστοιχεί στο όνομα του πρώτου βασιλιά του αρχαίου Ισραήλ, ο οποίος προερχόταν, όπως και ο *Παύλος*, από τη φυλή Βενιαμίν. Κατά τη γνωστή συνήθεια των Ιουδαίων της διασποράς να φέρουν εκτός από το εβραϊκό και ένα *ομόηχο* ελληνικό ή ρωμαϊκό όνομα, στις επιστολές ο απόστολος ονομάζει τον εαυτό του **Παύλο** (paulus=μικρός) (πρβλ. Β’ Πε. 3,15 και Πρ.13,9 κ.ε. όπου και καταγράφονται και τα δύο ονόματα, *Σαύλος δέ και Παύλος*). Αποτελεί σύμπτωση ότι ο Σαύλος ονομάζεται παύλος (Π.) από τον Λουκά για πρώτη φορά στις Πράξεις στο σημείο της μεταστροφής στον χριστιανισμό του Ρωμαίου ανθυπάτου *Σεργίου Παύλου* στην Κύπρο;

O συγγραφέας των μισών βιβλίων της Κ.Δ. γεννήθηκε στην **Ταρσό** της Κιλικίας από γονείς Εβραίους, που είχαν το δικαίωμα του ρωμαίου πολίτη και, σύμφωνα με τον Ιερώνυμο, κατάγονταν από την Γαλιλαία. Κανείς στην αρχαιότητα δεν μπορούσε να γίνει πολίτης μιας πόλεως αν δεν ήταν μέλος μιας φυλής, ενός γένους/ θιάσου. Αυτό προσέδιδε στην οικογένεια του Π. φυλετική υπερηφάνεια. Στην προς Ρωμαίους ο Π. στέλνει χαιρετισμούς στον ***Ανδρόνικο, στην Ιουνία και τον Ηρωδίωνα*** τους ***συγγενείς του***. Δεν αποκλείεται να ανήκαν στον ίδιο φυλετικό ιουδαϊκό σύνδεσμο. Ο Λκ. συμπληρώνει, επίσης, ότι είχε *αδελφή και ανιψιό* (23,16) και ότι ήταν Ρωμαίος πολίτης από τη γέννησή του (22,25-9).

Η Ταρσός ήταν σημαντικό κέντρο ελληνικής παιδείας, αφού από αυτήν λαμβάνονταν οι παιδαγωγοί και οι δάσκαλοι για το αυτοκρατορικό παλάτι. Σε αυτήν κυριαρχούσε το ελληνικό πνεύμα, η ελληνική γλώσσα, ο ρωμαϊκός νόμος, ο αθλητισμός, η ανατολίτικη μαγεία και οι μυστηριακές θρησκείες. Ο Στράβων τόνιζε ότι η παιδεία της Ταρσού είναι **ανώτερη** των Αθηνών και της Αλεξανδρείας και ότι οι φοιτητές των Σχολών της προέρχονταν μόνον από την Κιλικία.

Η γενέθλιος ημέρα του Παύλου είναι άγνωστη. Ο Λκ. παρουσιάζει τον Σαύλο νεανία, 26-40 χρονών, να συμμετέχει στον λιθοβολισμό του Στεφάνου. Στην επιστολή του προς Φιλήμονα αυτοαποκαλείται *πρεσβύτης*, 50-56 χρονών, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι γεννήθηκε την πρώτη δεκαετία του 1ου αι. μ.Χ. Ο ίδιος υπογραμμίζει την εβραϊκή του καταγωγή από την φυλή Βενιαμίν και το ότι ως προς την αίρεση ήταν Φαρισαίος (Φιλ.3,16). Με τον αυτοχαρακτηρισμό ***Εβραίος*** μάλλον θέλει να υπογραμμίσει το γεγονός ότι ήταν ελληνόφωνος Ιουδαίος που μπορούσε να μιλήσει Αραμαϊκά και να διαβάσει την Π.Δ. από το πρωτότυπο. Ο ίδιος ομολογεί ότι ενετρύφησε στην πατρώα παράδοση (*περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν παραδόσεων.* Γαλ. 1,14) παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ Α’ του πρεσβυτέρου (Πρ.22,3), ο οποίος παρέδιδε στην Ιερουσαλήμ το διάστημα 20-50 μ.Χ. Παράλληλα έμαθε και την τέχνη του σκηνοποιού. Στις επιστολές του δεν φαίνεται εάν αυτό το διάστημα γνώρισε προσωπικά τον Ιησού[[1]](#footnote-1). **Φιλοσοφική παιδεία** μπορούσε να αποκτήσει κανείς τότε όχι μόνον στα πανεπιστήμια, αλλά και από διάφορους στωικούς ή κυνικούς κήρυκες που διέδιδαν τις διδασκαλίες τους περιοδεύοντας. Έτσι κάθε άνθρωπος, αν διέθετε λίγη περιέργεια και ένα στοιχειώδες ενδιαφέρον, μπορούσε να γνωρίσει τα φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής. Ο Π. δε φαίνεται να έχει συστηματική γνώση της ελληνικής παιδείας. είναι όμως ασφαλώς γνώστης της λαϊκής φιλοσοφίας και των ρευμάτων της εποχής του σε τέτοιο σημείο ώστε να χρησιμοποιεί ***ρητά αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων***.

Σύμφωνα με τον Jeremias, τη στιγμή της μεταστροφής του δεν ήταν απλά ένας μαθητής (talmid hakam), αλλά ένας αναγνωρισμένος δάσκαλος με το δικαίωμα να λαμβάνει νομικές αποφάσεις, έχοντας συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας του και έχοντας ήδη νυμφευθεί (και μετά χηρεύσει). Με αυτήν την αυθεντία όρμησε στην Δαμασκό. Ο ζήλος του Παύλου φαίνεται έκδηλα στην αποστολή που ανέλαβε εθελοντικά κατά των χριστιανών της Δαμασκού, αφού ζήτησε την έγκριση του ιουδαίου αρχιερέα. Η Χάρις, όμως, του Θεού δεν επέτρεψε στην ευγενή αυτή και δυναμική θρησκευτική φυσιογνωμία να στραφεί από άγνοια εναντίον εκείνου, ο οποίος ενσάρκωσε τις ελπίδες του Ισραήλ και πραγματοποίησε με το έργο του την σωτηρία της ανθρωπότητας. Στη συγκλονιστική αποκάλυψη της πορείας του προς την Δαμασκό αναγνώρισε ο Παύλος το μάταιο αγώνα του κι έτσι από διώκτης της Εκκλησίας έγινε ο πιο ένθερμος μαθητής του Εσταυρωμένου, μεταλαμπαδεύοντας το χριστιανικό μήνυμα στα πέρατα της ελληνορωμαϊκής οικουμένης.

Το γεγονός, το οποίο αντιστοιχεί στην θέα του μεταμορφωμένου και αναστημένου Ιησού εκ μέρους των κορυφαίων μαθητών, ήταν για τον Παύλο το συγκλονιστικό όραμα του δοξασμένου Ιησού στις πύλες της Δαμασκού: *ἐν τῷ πορεύεσθαι ἐγένετο αὐτόν ἐγγίζειν τῇ Δαμασκῷ, ἐξαίφνης τε αὐτόν περιήστραψεν φῶς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καί πεσών ἐπί τήν γῆν ἢκουσεν φωνήν λέγουσαν αὐτῷ.* ***Σαούλ, Σαούλ τί με διώκεις; [...]*** *καί εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν τόν Ἰησοῦν, ὃτι οὗτος ἐστίν ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ* (Πρ.9,1-19. πρβλ. 22,6-11. 26,12-18. Α’Κορ.9,1. 15,8. Γαλ.1,12.15.16). Tο όραμα της Δαμασκού σε συνδυασμό με την κάθοδο του αγ.Πνεύματος και τη Βάπτιση (Πρ.9,17-19), μεταμόρφωσε κυριολεκτικά τον Σαύλο σε μια εντελώς καινoύργια ύπαρξη. Αυτήν τη μοναδική εμπειρία αντιτάσσει ο ίδιος ο απόστολος στους αντιπάλους του στην Κόρινθο, σημειώνοντας ότι *ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψει, ὃς ἒλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρός φωτισμόν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ* (Β’ Κορ. 4, 6). Για τον Π. το γεγονός της μεταστροφής τού ιδίου, αλλά και όλων των πιστών, συνιστά μια καινούργια δημιουργία, ένα καινούργιο σύμπαν (Β’Κορ. 5, 17). Το όραμά του και τη σύλληψή του από τον Κύριο τα κατατάσσει στα οράματα του αναστάντος έστω κι αν συνέβη υστερότερα. Ο αναστημένος Κύριος τον καθιστά απόστολο με την εντολή να κηρύξει το ευαγγέλιο στους εθνικούς.

Η μεταστροφή τού Παύλου δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως αποτέλεσμα εσωτερικών ψυχολογικών διεργασιών, όπως αυτές που περιγράφονται στο κεφ. Ρωμ.7, το οποίο (κεφάλαιο) σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές αποτελεί αυτοβιογραφική σημείωση τού Παύλου. Ο Παύλος ήταν υπερήφανος για την καταγωγή του και αυτοχαρακτηρίζεται ως *άμεμπτος* στην δικαιοσύνη *τὴν ἐκ τοῦ νόμου* (Φιλ.3,6). Η αλλαγή του δεν ήταν επίσης αποτέλεσμα ψυχοπάθειας. Αυτό το επιβεβαιώνει η αδιάκοπη δράση του 30 ολόκληρα χρόνια. ‘Αν υπήρξε ποτέ άνθρωπος με γερό μυαλό και συναίσθηση της πραγματικότητας αυτός ήταν ο Π.’

Ακολουθεί **(α)** η βάπτιση από τον Ανανία κι η απόσυρσή του πιθανότατα στην Πέτρα της Αραβίας, **(β)** η επιστροφή και πάλι στη Δαμασκό και **(γ)** μετά από **3ετία** δραπέτευση από την πόλη (επί Αρέθατο 39μ.Χ.) και **(δ)** η επίσκεψη στα Ιεροσόλυμα, όπου συναντήθηκε με τον Πέτρο προκειμένου να *ιστορήσει* στον Κηφά τα μεγαλεία του Θεού. Εκεί έμεινε 15 μέρες και συναντήθηκε επιπλέον μόνο με τον αδελφόθεο Ιάκωβο. Η β’ επίσκεψή του στα Ιεροσόλυμα έγινε μετά από 14 έτη. Ακολουθεί **(ε)** η παραμονή του στην Συρία και Κιλικία για την οποία δεν έχουμε πληροφορίες. Ίσως διήρκεσε 4 χρόνια. Τότε είχε μάλλον και το υπερκόσμιο όραμα που αναφέρει στο Β’ Κορ.12[[2]](#footnote-2). Ο Βαρνάβας τον αναζήτησε και τον έφερε στην Αντιόχεια, όπου παρέμεινε επί 1 χρόνο ευαγγελιζόμενος το λόγο. Ο Λκ. κάνει λόγο για μια επίσκεψη στα Ιεροσόλυμα κατά το λιμό του Κλαυδίου.

Η **πρώτη ιεραποστολική δράση του Παύλου** (46-7μ.Χ.) στην Κύπρο και στα νότια παράλια της Μ.Ασίας αποτελεί την πρώτη μεγάλη εξόρμηση του χριστιανισμού έξω από τα όρια της Παλαιστίνης και γίνεται με τη συνοδεία του Βαρνάβα και του Μάρκου κατόπιν επίθεσης των χειρών των αντιοχειανών προφητών. Από τη Σελεύκεια ο Π. ταξιδεύει στη **Σαλαμίνα** μέχρι την **Πάφο**, όπου και μεταστρέφεται ο ανθύπατος Σέργιος Παύλος. Από την Πάφο ταξιδεύουν στην Πέργη της Παμφιλίας, όπου κι ο Μάρκος εγκαταλείπει τους ιεραποστόλους για να επιστρέψει στα Ιεροσόλυμα, ενώ οι άλλοι δυο επισκέπτονται τη Δ. Γαλατία, Αντιόχεια της Πισιδίας, Ικόνιο, Λύστρα, Δέρβη. Μετά πλέουν από την Αττάλεια στη συριακή Αντιόχεια, όπου ο Παύλος περνά λίγο καιρό με τους χριστιανούς. Ένεκα διαφωνίας ως προς το θέμα της περιτομής, η εκκλησία της Αντιοχείας στέλνει τους Π. και Βαρνάβα για να συζητήσουν με τους αποστόλους και τους προφήτες στο θέμα της ειδοχής των εθνικών. Οι στύλοι της Εκκλησίας έδωσαν ‘το χέρι’ (*δεξιά κοινωνίας*) στον Παύλο. Ο ίδιος ο Τίτος, που συνόδευε τον απόστολο δεν αναγκάστηκε να περιτμηθεί.

Η λεγόμενη **αποστολική σύνοδος το 48-9 μ.Χ**. προσπάθησε να αντιμετωπίσει ορισμένα προβλήματα εισδοχής των εθνικών στην Εκκλησία. Εκεί ο Π. με ζήλο υπερασπίστηκε την παγκοσμιότητα της σωτηρίας και την ελευθερία των χριστιανών από το ζυγό του Νόμου. Έτσι αποδεσμεύτηκε η Εκκλησία από το ιουδαϊκό νομικό πνεύμα, αποκτώντας οριστικά και αμετάκλητα οικουμενικό χαρακτήρα. Το 49 μ.Χ. συνέβη και το επεισόδιο μεταξύ Πέτρου και Παύλου στην Αντιόχεια, όταν ο πρώτος, μετά την εισβολή ιουδαιοχριστιανών, απέφυγε να συμφάγει με τους εξ εθνών χριστιανούς, παρασύροντας και το Βαρνάβα. Ο Ιάκωβος έστειλε κατόπιν εγκύκλιο στην οποία απαγορευόταν η βρώση κρέατος από είδωλα ή από πνιγμένα ζώα, αίματος, και οι παράνομες μίξεις.

Δεύτερη ιεραποστολική περιοδεία: Μετά από σύντομη δράση στη **Μ.Ασία** (Συρία, Κιλικία) και στις **πόλεις της Δ. Γαλατίας** (Δέρβη, Λύστρα, από όπου παίρνει ο Π. τον Τιμόθεο, τον οποίο και περιέτεμε), το φως του ευαγγελίου μεταφέρεται μέσω **Φρυγίας** και **Β. Γαλατίας** (Πεσσινώ, Άγκυρα, Τάβιο), στην Ελλάδα. Φίλιπποι, Θεσσαλονίκη (μέσω Αμφίπολης και Απολλωνίας), Βέροια, Αθήνα είναι οι πόλεις σταθμοί της πορείας του Π.. Ακολουθεί η 18μηνη παραμονή κι ιεραποστολή στην Κόρινθο (50-51). Προς το τέλος της παραμονής του εκεί απολογείται στον ύπατο Ιούνιο Γαλλίωνα, μάλλον όταν αυτός ανέλαβε το ανθυπατικό αξίωμα τον Ιούλιο του 51 μ.Χ. και γράφει τις δύο προς Θεσσαλονικείς επιστολές. Με πλοίο ταξιδεύει από τις Κεγχρεές προς την **Έφεσο** και την **Καισάρεια**. Κι αφού ‘ανεβαίνει’ σ**τα Ιεροσόλυμα** στις αρχές του 52 μ.Χ., κατόπιν κατεβαίνει στην **Αντόχεια** όπου μένει πάνω από ένα χρόνο.

Από εκεί αρχίζει στις αρχές του θέρους του 52 μ.Χ. την **τρίτη περιοδεία του** ακολουθώντας αντίστροφη καταρχήν πορεία από τη β’. Αφού διήλθε τα ανωτερικά μέρη (Πρ.19,1), τη Βιθυνία και τον Πόντο, όπου δεν τον άφησε το Πνεύμα του Ιησού να επισκεφθεί κατά τη β’ περιοδεία (Πρ.16,7) από τη Γαλατία και τη Φρυγία, τα ανωτερικά, τα βόρεια δηλ. μέρη, κατέληξε στην **Έφεσο**, όπου έδρασε επί τρια έτη, διδάσκοντας στη Σχολή Τυράννου από τις 11:00 μέχρι τις 16:00 (Πρ.19,8-10), μέχρι την άνοιξη του 55 μ.Χ. Εκεί βάπτισε 12 μαθητές του Ιωάννη, οι οποίοι παρόλο που είχαν πιστέψει στον Ι.Χ., δεν είχαν βαπτισθεί και δεν είχαν λάβει το Αγ. Πνεύμα. Ακόμα και τα ρούχα του Π. θεραπεύανε αρρώστους και δαιμονισμένους. Αυτή η περίοδος της ζωής του είναι γεμάτη από περιπέτειες. Λίγο μετά την άφιξή του στην Έφεσο έγραψε την **προς Γαλάτας (54),** **την προς Φιλιππησίους** και ίσως τη **Φιλήμονα**. Επιπλέον συνέγραψε **πέντε** συνολικά επιστολές **προς τους Κορινθίους**. Η **πρώτη επιστολή**, που δεν σώθηκε, προειδοποιούσε τους Κορίνθιους από την συναναστροφή τους με ανήθικους και τους προέτρεπε ίσως σε έρανο για τους φτωχούς της Ιερουσαλήμ (‘έγραψα υμίν εν τη επιστολή μη συναμίγνυσθαι πόρνοις’ Α’Κορ.5,9). Μετά συνέγραψε την **Α’ Κορ.** πριν την Πεντηκοστή (του 55), η οποία όμως χειροτέρεψε τις σχέσεις του με τις εκεί μερίδες. Ακολούθησε ένα ταξίδι/αστραπή στην Κόρινθο, όταν και κάποιος, ίσως απεσταλμένος από τους ‘υπερλίαν’ αποστόλους, συμπεριφέρθηκε με τρόπο προσβλητικό στον απόστολο (‘αδικήσας’ Β Κορ.7,12). Ο Π. κατηγορήθηκε ότι με την αυθεντία του θέλει να καταδουλώσει τους Κ. Ακολούθησε η συγγραφή μιας ***επιστολής διά πολλών δακρύων*** (Β’Κορ. 1,4 7,8-9 πρβλ. 2,3-4,9), την οποία κόμισε ο Τίτος και πολλοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι συμπεριελάμβανε τα Β’ Κορ.10-13, ένεκα της αλλαγής του ύφους, που παρουσιάζεται στα κεφ. αυτά έναντι των προηγουμένων. Σε 2 λατινικά χειρόγραφα, 8 αρμενικά και στον κανόνα της αρμενικής εκκλησίας από τον 3ο -5ο αι. και στις κοπτικές Πράξεις Παύλου αριθμείται και μια **Γ’ Κορ.** που υπομνημάτισε ο Εφραίμ ο Σύρος[[3]](#footnote-3).

Κάποιος αργυροκόπος Δημήτριος κατά την διάρκεια της απουσίας του Τίτου υποκίνησε τον λαό επειδή θίγονταν τα συμφέροντά του, αφού δεν πουλιόνταν πλέον τα ασημένια αγαλματίδια προς τιμήν της Αφροδίτης. Αυτό το γεγονός οδήγησε τον Π. στο να φύγει από την πόλη, για να ταξιδέψει στην Τρωάδα, και από κει στην Μακεδονία για να συναντήσει τον Τίτο, ο οποίος του κόμισε ευχάριστα νέα από την Κόρινθο. Οι Κορ. λυπήθηκαν ‘εις μετάνοιαν’ και μεταστράφηκαν. Από τους Φιλίππους ίσως έγραψε τη **Β’ Κορ**. *το φθινόπωρο του 57.* Είναι αδύνατον να διαπιστωθεί εάν ο Παύλος πήγε αμέσως μετά στην Κόρινθο ή αν πήγε στο Ιλλυρικό από όπου έγραψε το *Β’ Κορ 10-13*. Ίσως έφθασε ο Παύλος το 57 στην Κόρινθο κι έμεινε εκεί 3 μήνες. Αυτούς τους 3 μήνες έγραψε και **την προς Ρωμαίους.** Το καλοκαίρι του σχεδιάζει να ταξιδέψει με πλοίο. Αλλάζει όμως σχέδιο μετά την ανακάλυψη σχεδίου δολοφονίας του. Οι μαθητές Σώπατρος από τη Βέροια, Αρίσταρχος και Σεκούνδος από την Θεσσαλονίκη, Γάιος από την Δέρβη και Τιμόθεος, Τυχικός και Τρόφιμος από την Ασία τον συνοδεύουν. περνούν το Πάσχα του 58 στους Φιλίππους και από κει μεταβαίνουν με καράβι στην Τρωάδα. Από την Άσσο ο Παύλος παραπλέει τη Χίο, τη Σάμο τη Μίλητο (όπου συνάντησε τους πρεσβυτέρους της Εφέσου), Κω, Ρόδο, Πάταρα, Τύρο (όπου έμεινε 7 μέρες), Πτολεμαΐδα της Γαλιλαίας και την Παραθαλάσσια Καισάρεια (Maritima), καταλύσαντες στο σπίτι του διακόνου Φιλίππου. Εκεί ο προφήτης Άγαβος προέβλεψε όσα πρόκειτο να συμβούν στην Αγία Πόλη. Μετά πεζός κατευθύνεται στα Ιεροσόλυμα όπου θέλει να είναι την Πεντηκοστή του 58.

Κατά την επιστροφή του όμως στα Ιεροσόλυμα συνελήφθη από τους Ιουδαίους, όταν εκείνος μαζί με τον Τρόφιμο έμπαινε στο Ναό για να εκπληρώσει ένα νομικό έθιμο και αν αποδείξει στους αντιπάλους του ότι άδικα τον συκοφαντούν. Ο ρωμαίος χιλίαρχος Κλαύδιος Λυσίας, ο οποίος βρισκόταν στην ακρόπολη Αντωνία τον γλίτωσε από το λιντσάρισμα. Φυλακίσθηκε επί 2ετία στην Καισάρεια της Παλαιστίνης, επειδή 40 ισραηλίτες είχαν ορκιστεί να μην φάνε τίποτε εάν δεν τον δολοφονήσουν, κάτι το οποίο πληροφορήθηκε ο ανιψιός του Π. Καταρχήν δικάσθηκε 5 ημέρες μετά τα συμβάντα από τον Φήλικα παρουσία του αρχιερέα Ανανία, μερικών πρεσβυτέρων και ενός ρήτορα Τερτύλλου ως κατηγόρων και μετά από 2 έτη από τον νέο ηγεμόνα Φήστο παρουσία του Αγρίππα και της Βερενίκης. Κατόπιν δικιάς του επιθυμίας μεταφέρθηκε περιπετειωδώς στην Ρώμη, με τη συνοδεία του εκατοντάρχου Ιουλίου και του μαθητή του Αρίσταρχου του Θεσσαλονικέα[[4]](#footnote-4). Στη Ρώμη ο Π. παρέμεινε σε κατ’ οίκον περιορισμό επί δύο έτη (61-3) και μετά δικάσθηκε και αθωώθηκε.

Όπως εξάγεται από τις Ποιμαντικές επιστολές και μαρτυρείται από την παράδοση, ο Παύλος μετά την αθώωσή του πραγματοποίησε και νέα **τέταρτη περιοδεία** ίσως στην Ισπανία, στο τέρμα της δύσεως σύμφωνα με τον Κλήμη Ρώμης (Α’Κορ. 5,7) και στη Ν. Γαλλία (Β’Τιμ. 4,10). Μετά επισκέφθηκε ίσως της **Εκκλησίες της Μ.Ασίας** σύμφωνα με την υπόσχεσή του στο Φιλήμονα (22) και ιδιαίτερα την Έφεσο, όπου άφησε τον πλέον αφοσιωμένο συνεργάτη του Τιμόθεο. Αργότερα επισκέφθηκε τις **Εκκλησίες της Ελλάδος και την Κρήτη**, όπου άφησε τον Τίτο για να οργανώσει τις εκεί Εκκλησίες. ο Παύλος στη Β Τιμ. καταγράφει το κύκνειο άσμα του ‘εγώ γαρ ήδη σπένδομαι και ο καιρός της εμής αναλύσεως εφέστηκε. Τον αγώνα τον καλόν ηγώνισμαι, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστιν τετήρηκα. Λοιπόν απόκειταί μοι ο της δικαιοσύνης στέφανος, ον αποδώσει μοι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος κριτής, ου μόνον δε εμοί αλλά και πάσι τοις ηγαπηκόσι την επιφάνειαν αυτού’ (4,6)[[5]](#footnote-5). Ο Τερτυλιανός μάλιστα προσδιορίζει το μαρτύριο του Π. ως ταυτόσημο με αυτό του Ιωάννη του Βαπτιστή. Υπονοεί συνεπώς ότι ο απόστολος των εθνών μαρτύρησε δια αποκεφαλισμού Σύμφωνα με την παράδοση ετάφη στην Via Ostensis τo 258 κατά την διάρκεια του διωγμού του Βαλεριανού μεταφέρθηκε στις Κατακόμβες στην οδό του Αππίου και μετά πάλι όπου ο Μ.Κωνσταντίνος έκτισε βασιλική.

Aπαρχές της Εκκλησίας 30/6

Μεταστροφή στον Χριστιανισμό 31/2

Πρώτη μετάβαση στα Ιεροσόλυμα 34/5

Πρώτη ιεραποστολική περιοδεία 46-7

Αποστολική σύνοδος 48-9

Δεύτερη αποστολ. περιοδεία 48/9-51/2

Τρίτη αποστολ. περιοδεία 53/4-56/7

Σύλληψη στα Ιεροσόλυμα 57/8

Διετής φυλάκιση 58/60

Ταξίδι στην Ρώμη και α’ φυλάκιση 61/3

Τέταρτη ιεραποστολική περιοδεία 64/6

Δεύτερη φυλάκιση και μαρτύριο 67

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ[[6]](#footnote-6)

Κάποιος ισχυρίστηκε ότι στη ζωή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι **φαύλοι,** αρκετοί **Σαύλοι** διώκτες του χριστιανισμού και ελάχιστοι Παύλοι. Εάν κανείς όμως παρακολουθούσε μία ταινία με τη ζωή και το έργο του Παύλου μέχρι το σημείο δηλ. εκείνο που ο Παύλος τυφλωμένος από την άγνοια και το μίσος σωριάστηκε στο έδαφος από το αιφνιδιαστικό φως του Ναζωραίου, τον οποίο εκείνος παθιασμένα δίωκε, σίγουρα θα τον καταδίκαζε. Αν κανείς έβλεπε τη φάση εκείνη της ζωής του Σαύλου, που δίωκε με πάθος και φανατισμό τη χριστιανική πίστη, με σιγουριά θα αποφαινόταν ότι ο Παύλος ήταν καταδικασμένος να χαθεί. Να, όμως που η ζωή του ανθρώπου δεν κρίνεται από την αρχή, αλλά από το τέλος της και επιπλέον δεν κρίνεται από εμάς τους ευσεβείς αλλά από τον Ιησού Χριστό, που είναι η αρχή και ιδιαιτέρως το τέλος της ζωής μας. Να που η διάκριση που έκανε ο καθηγητής σε φαύλους και Παύλους ή η δίκια μας διάκριση σε καλούς και κακούς ανθρώπους αποτελεί μια επιφανειακή ταμπέλα **Μέσα στο φαύλο Σαύλο κρυβόταν η φλογερή καρδιά ενός Παύλου.** Ο Χριστός τόνισε ότι **όποιος πραγματικά λαχταρά, πεινά και διψάει για δικαιοσύνη, θα χορτασθεί** και αυτό έγινε και με τον φλογισμένο Παύλο, ο οποίος δίωκε την Εκκλησία όχι από εγωισμό, μοχθηρία και ιδιοτέλεια, όπως έκαναν οι αρχιερείς, αλλά από αγάπη στο Θεό. *Αν άρεσα στους ανθρώπους*, τονίζει σε μια επιστολή του *δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού*.

Η αλλαγή του Παύλου αποδίδεται στο τρομερό όραμα, που είδε στις πύλες της Δαμασκού. Ο Ιησούς κυνηγάει με το έλεος του αυτόν που τον κυνηγούσε. Όπως κάποτε με παράπονο είπε *Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ*, έτσι και τώρα αντιπαρατάσσει στη σκληρότητα του διώκτη την ευσπλαχνία του: *Σαούλ, Σαούλ τί με διώκεις;* **Η τύφλωση του Παύλου έγινε ο φωτισμός της οικουμένης.** Δεν είναι δυνατόν να δει κανείς σωστά, αν προηγουμένως δεν τυφλωθεί, δεν απομακρύνει τις σκέψεις που τον ταράζουν και δεν εμπιστευθεί τα πάντα στην πίστη. Γιατί τον Παύλο δεν τον τύφλωσε το σκοτάδι, αλλά το **υπερβολικό φως της αγάπης του Χριστού.** Μέσα στη τύφλα του, ανατέλλει μέσα του το φως της πίστης: ήταν μια ανατολή δυνάμεων όλο μυστήριο, η αρχή μιας καινούργιας ζωής, η είσοδος ενός ανώτερου κόσμου, η κατεργασία του κατάξερου αγρού της ζωής. Και να που ο Σαύλος όχι κανείς ονειροπαρμένος, αλλά άνθρωπος της πράξεως, ερωτά: ***Τι ποιήσω Κύριε;*** Υπεράσπισε το οχυρό του σαν ήρωας. Μόλις όμως είδε ότι ο ζήλος του ήταν λαθεμένος, γίνεται δούλος του νικητού. Όχι θρήνοι για την κομματιασμένη ζωή του, ούτε απελπισμένα διαβήματα, αλλά έργα, μάθημα από την αρχή, ανασύνταξη!

Είχε προηγηθεί, όμως, και μια άλλη κρίσιμη συνάντηση του Παύλου,. η συνάντηση του με τον Στέφανο. Ο Στέφανος, η μεγάλη ελπίδα της Εκκλησίας, έπεσε νεκρός. Ο αγ. Αυγουστίνος είπε κάποτε **ότι ο Παύλος φύλαγε τα ιμάτια εκείνων που λιθοβολούσαν τον Στέφανο για να λιθοβολεί εκείνος με τα χέρια όλων.** Γι αυτό κι η προσευχή του λιθοβολουμένου ταίριαζε πιο πολύ σε αυτόν από όλους. **Χωρίς την προσευχή του Στεφάνου, η Εκκλησία δε θα είχε τον Παύλο.** Η Αλήθεια δεν μπορεί να πεθάνει, γιατί πίσω της κρύβεται ο θεός. Ποιος θα μπορούσε να το φαντασθεί, όταν λιθοβολούσαν τον Στέφανο, ότι μέσα σε ένα χρόνο ο φονιάς του θα ερχόταν να πάρει τη θέση του; Μήπως η αγριότητα και η φαυλότητα που αντικρύζουμε στην εποχή μας οφείλεται στο ότι στην εποχή μας υπάρχουν λίγοι Στέφανοι που δακρύζουν και συγκλονίζονται από το κακό, που πλεονάζει στον κόσμο;

Οι τρεις μέρες που μεσολαβούν μεταξύ του μυστηριακού θανάτου και της πνευματικής Αναστάσεως στο βάπτισμα, είναι ένας σαφής υπαινιγμός για τις τρεις μέρες και νύκτες του Ιησού μέσα στον τάφο. Αν του έλεγε κανείς ότι θα 'πρεπε να περιμένει… Τώρα όμως περίμενε ήσυχα ήσυχα στον προθάλαμο του Θεού. Είναι ένας μυστηριακός θάνατος που γίνεται σε μια μυστηριώδη νύχτα. Είναι γεμάτη μυστήριο η ανάπτυξη της νέας ζωής στα μητρικά σπλάχνα **Μια αληθινή αναγέννηση!** Όπως, όταν σύμφωνα με μια παλιά διήγηση ο Χριστός έφθασε στην Αίγυπτο τα είδωλα έπεσαν από τις βάσεις τους και έγιναν κομμάτια, έτσι και μέσα στην ψυχή του Σαύλου γινόταν ερείπια ένας ολόκληρος κόσμος για να μπορέσει να αναφανεί η καινούργια κτίση, **το καινούργιο σύμπαν.** *Τα αρχαία παρήλθεν, πάντα γέγονε καινά*. Την καινούργια ζωή δε μπορεί κανείς να την κερδίσει, να την κατακτήσει, να την φθάσει τρέχοντας. Είναι δώρο! Τί θα μπορούσε να γίνει μεγαλύτερο θαύμα από το θαύμα του Παύλου;

Το γεγονός ότι ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του πήγε να βρει τους μαθητές Του, αυτό μπορούσε ο Παύλος να το περιμένει. Αλλά το ότι φανερώθηκε σε **αυτόν,** στο έκτρωμα, στον πιο άσπονδο εχθρό του, και ιδιαιτέρως το ότι ο θεός από την κοιλιά της μητέρας του και όλα του τα χρόνια τον περιέβαλλε με το στοργικό βλέμμα του, αυτή η **αγάπη του Χριστού,** που πρώτος τον αγάπησε και θυσιάσθηκε γι' αυτόν, ήταν κάτι αληθινά συντριπτικό. Αυτή η αγάπη αποτελεί τον πυρήνα και τον πολικό αστέρα του κηρύγματος του. Κάτω από το φλογερό βλέμμα του Αναστάντος μαλακώνει καθετί, που είχε σκληρυνθεί-απωθημένα αισθήματα, συναισθηματικές δυνάμεις, σχεδός αδιόρατες, ελευθερώνονται. Τίποτα το καθεαυτό πολύτιμο δεν πάει χαμένο στα χέρια του Θεού. Ο βασικός χρωματισμός της ιδιοσυγκρασίας του, η κοσμοπολίτικη μόρφωση, η λεπτή διαλεκτική του, τίποτα δεν καταστρέφεται.

Ο Παύλος ενδύεται το Χριστό **σαν ένα ρούχο της ψυχής,** όχι όμως σαν τον **ηθοποιό** που δεν έχει ταυτισθεί με το πρόσωπο που παριστάνει, αλλά σαν **τον ιερέα** εμπρός στο θυσιαστήριο, που μέσω αυτού μιλά και ενεργεί ο Χριστός. Ο χριστιανός είναι ο **καινούργιος άνθρωπος, που άλλαξε τον τόπο της διαμονής του**. **Η ένωση με το Χριστό είναι το νεύρο της ηθικής του Παύλου.** Το ουσιώδες στο Χριστιανισμό δεν είναι ότι αποτελεί καινούργια διδασκαλία, καινούργια ηθική, καινούργια λατρεία. Το ανήκουστα καινούργιο είναι η καινούργια ζωή, η καινούργια δημιουργία. Ο αληθινός Χριστιανισμός τρομάζει τους ανθρώπους και τους ξεσηκώνει από την αμερημνησιά τους και τον τρόπο της ζωής τους. **Ο Χριστιανισμός δεν είναι τρόπος σκέψης που δεν σου δημιουργεί υποχρεώσεις, αλλά τρόπος ζωής.**

Η λατρεία αυτή στο Χριστό έδωσε τα φτερά πραγματικά στον Παύλο να ταξιδέψει όλον τον τότε γνωστό κόσμο και να κηρύξει το ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Ο δεύτερος σταθμός στη ζωή του αλλά και στη ζωή ημών των Ελλήνων και Ευρωπαίων ήταν η κραυγή αγωνίας εκείνου του Έλληνα Μακεδόνα, που προσκάλεσε τον Παύλο να περάσει στη Μακεδονία και να βοηθήσει έναν ετοιμοθάνατο ‘πολιτισμένο κόσμο’. Κάποτε από την Μακεδονία ήρθε ο **νεαρός 22χρονος επιβλητικός Αλέξανδρος** με τα πολλά του στρατεύματα, τα ακόντια, τους σοφούς του κι έφερε τα δώρα της Δύσης στην Ανατολή. Τώρα η Δύση πνευματικά χρεωκοπημένη ζητούσε το ωραιότερο δώρο της Ανατολής. ***Διαβάς εις Μακεδονίαν, βοήθησον ημίν'*!** Ο κοντός και δύσμορφος Παύλος διαβαίνει στην Ευρώπη σχεδόν, γυμνός, ανυπόδητος, κηρύττοντας ό,τι πιο αισχρό και εξευτελιστικό υπήρχε. τον Σταυρό του Χριστού, ένα θάνατο **καταραμένο** για τους Εβραίους και **απαίσιο** για τους Έλληνες. Το βασίλειο του Αλεξάνδρου μετά το θάνατο του κομματιάσθηκε. Η Εκκλησία του Παύλου σαν το καρφί, που ο ίδιος κλωτσούσε, όσο πολεμείται τόσο βαθύτερα μπαίνει στην καρδιά του κόσμου.

Η σημερινή Ευρώπη μοιάζει πάρα πολύ με το Ρωμαϊκό κόσμο, ο οποίος εκτροχιάσθηκε όχι γιατί δεν είχε ισχυρό νόμισμα ή έλλειμα χρυσού, αλλά γιατί είχε έλλειμα καρδιάς. Κορεσμένος ο κοσμοπολίτης άνθρωπος της Pax Romana από τον άρτο και τα θεάματα και αισθανόμενος παράλληλα μια παγερή μοναξιά, έψαχνε τη λύτρωση στα απόκρυφα ανατολικά μυστήρια, ακριβώς όπως ψάχνει ο σημερινός 'προοδευμένος’ δυτικός πολιτισμός συνταγές ηρεμίας και ευτυχίας στη Γιόγκα και το Βουδισμό. Η ελευθερία και η γαλήνη των αρχαίων αυτών θρησκειών ήταν και είναι, όμως, υποδούλωσις στο ίδιο αυτοκυρίαρχο κι όμως δυστυχισμένο, κομματιασμένο, αυταρχικό και πλανερό εγώ. Κατά τον Παύλο, αντίθετα, το να γίνεις ελεύθερος επιτυγχάνεται με το να αγκαλιάσεις την ελευθερία, που έχει κερδίσει ο Χριστός, που βρίσκεται μέσα μας.

Να γιατί χωρίς τον Παύλο η Δύση θα ήταν μια επαρχία του ασιατικού πνεύματος. Η ζυγαριά στην εποχή του Παύλου ταλαντευόταν, αν ο Χριστιανισμός θα ήταν ή όχι μια θρησκεία **τυπολατρίας,** θρησκεία **εξωτερικών τύπων** ή θα εξακολουθούσε πάνω στα φτερά του Πνεύματος το αέρινο πέταγμά της σε όλο τον κόσμο, αν η βασιλεία του θεού είναι ζήτημα του τί θα τρως ή θα πίνεις ή θα ήταν χαρά εν Πνεύματι αγίω, μια ιερή ένωση των καρδιών, που μας κάνει να φωνάζουμε '**αββά,** δηλ. πατέρα'! Γι' αυτό αγωνίσθηκε σαν λιοντάρι ο Παύλος στα Ιεροσόλυμα και στην Αντιόχεια και τράβηξε μόνος του τον δρόμο, προσφέροντας θυσίες αίματος και καρδιάς. **Κανένας άλλος ποτέ, εκτός από τον Ιησού, δεν αγωνίσθηκε έναν τέτοιον τεράστιο απελευθερωτικό αγώνα σαν τον Παύλο, που είχε ανατραφεί με όλη την αυστηρότητα του Μωσαϊκού Νόμου.** Αν μπορούσε ο άνθρωπος να σωθεί εκπληρώνοντας ορισμένους τύπους λειτουργικού Νόμου και να πάρει από τον Θεό ως βραβείο την σωτηρία του, τότε ο θάνατος του Χριστού ήταν περιττός κι ο Θεός θυσιάζοντας το μονάκριβο παιδί του έκαμε ένα τρομερό λάθος! Η σωτηρία που υποσχέθηκε ο Θεός στον Αβραάμ δεν εξαρτώνται από την φυλετική καταγωγή, την κληρονομιά και από την συγγένεια αίματος. Δεν είναι προνόμιο μιας φυλής αλλά **περιουσία όλης της ανθρωπότητας. Στην καρδιά του Παύλου κτυπούσε η καρδιά της οικουμένης!**

Σήμερα πλέουμε πραγματικά σε ένα πέλαγος ειδήσεων, τις οποίες ουσιαστικά τις χαρακτηρίζει η επανάληψη αλλά και η απογοήτευση μπροστά στο φρικιαστικό πρόσωπο της εποχής μας. **Το ευαγγέλιο του Παύλου, η δύναμη, ο δυναμίτης αυτός που μεταμόρφωσε τον κόσμο ήταν ένα. ο Σταυρός του Χριστού** Δεν είμαστε ένοχοι, καταδικασμένοι, χρεωμένοι. Δεν είμαστε πιόνια, μαριονέτες μιας τυφλής και απρόσωπης τύχης. Δεν είμαστε τα παιδιά ενός άγνωστου Θεού, που κάθεται μακάριος στο υπερπέραν. Είμαστε παιδιά του Θεού-Πατέρα που έκανε το άλμα στη μίζερη πραγματικότητά μας και θυσίασε το μονάκριβο παιδί Του για χάρη μας. Μπορούμε και μεις στις δύσκολες ώρες μας να φωνάξουμε το Θεό *αββά! πατέρα*. Το τέλος του κόσμου δεν είναι ο θάνατος, το απόλυτο μηδέν αλλά η αιώνια ζωή, η ευτυχία, η γαλήνη.

οι ΠΑΥΛΕΙΕΣ επιστολες

Α. Η Επιστολή στον Ελληνιστικό Κόσμο[[7]](#footnote-7)

Μία επιστολή είναι, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ένας ‘διακεκομμένος’ διάλογος. Ο Σενέκας προσδιορίζει την επιστολή ως ένα διάλογο φίλων που τους χωρίζει η απόσταση (*amicorum colloquia absentium-uera amici absentis uestigia*)[[8]](#footnote-8). Από τα 27 βιβλία της Κ.Δ. τα 21 είναι επιστολές, σε αντίθεση προς την Π.Δ., όπου ούτε ένα βιβλίο δεν χαρακτηρίζεται έτσι, παρ’όλο που και σε αυτήν (την Π.Δ.) εμπεριέχονται επιστολές κυρίως από τη μεταιχμαλωσιακή περίοδο. Στο Βαρ. 6 σώζονται οι επιστολές του Ιερεμία και στα βιβλία των Μακκαβαίων επιστολές εβραίων, ρωμαίων, σελευκιδών και σπαρτιατών. Στα αποκαλυπτικά κείμενα απαντώνται επίσης Επιστολές προς τις δέκα φυλές που βρίσκονταν στη Διασπορά.

Ο A. Deissmann διέκρινε μεταξύ **γράμματος**, ως ενός αυθόρμητου μέσου επικοινωνίας ανάμεσα σε πρόσωπα ή ομάδες (και τέτοια απαντώνται ανά χιλιάδες σε σπαράγματα παπύρων) χωρίς ιδιαίτερες φιλολογικές και λογοτεχνικές αξιώσεις, και της **επιστολής**, που δεν είναι παρά μια μεταμφιεσμένη πραγματεία. Σύμφωνα με τον D., *το γράμμα είναι ένα κομμάτι ζωής, ενώ η επιστολή το προϊόν φιλολογικής τέχνης.* Η τελευταία δημιουργήθηκε από τους έλληνες φιλοσόφους του 4ου αι., δεν έχει πάντα μια συγκεκριμένη αφορμή και αφορά ένα πλατύ κοινό. Τέτοιες επιστολές είναι του Σενέκα *Ad Lucium Epistulae Morales*, του Επικούρου και μερικά ιουδαϊκά έργα, όπως η *Επιστολή του Αριστέα*. Ως *γράμματα* θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι επιστολές του Παύλου, οι οποίες προϋποθέτουν προσωπικές σχέσεις με τις παραλήπτριες τοπικές Εκκλησίες και «απαντάνε» σε συγκεκριμένες ποιμαντικές ανάγκες και ερωτήματα. Ιδιαίτερα προσωπικό τόνο σε αυτές δίνουν εκτός των άλλων και οι επιλογικοί χαιρετισμοί σε φιλικά πρόσωπα. Τυπικό γράμμα είναι η συστατική επιστολή του Παύλου στο *Φιλήμονα* για τον Ονήσιμο. Ως *επιστολές* θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν η προς Εβραίους και οι Καθολικές εκτός των Β’ και Γ’ Ιω.

Σήμερα στην Έρευνα υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ επιστολών φιλολογικών, διπλωματικών και μη φιλολογικών, που με τη σειρά τους διακρίνονται στα εξής είδη: οικογενειακή, φιλική, συστατική, προειδοποιητική, επιτιμητική, επαινετική, παρακλητική.

Τα γράμματα του αρχαίου ελληνιστικού κόσμου χωρίζονταν σε τρία μέρη:

1.Εισαγωγή:

(**α)** Πρωτόκολλο-**Χαιρετισμός (Praescript),** όπου δηλωνόταν το όνομα του αποστολέα, αυτό του παραλήπτη σε δοτ. (με τα συνοδευτικά *φίλτατος, τιμιώτατος, γλυκύτατος*) και το *χαίρειν*[[9]](#footnote-9). Π.χ. *Απίων (Superscriptio) Ἐπιμάχῳ τῷ πατρί καὶ κυρίῳ (Adscriptio) πλεῖσται χαίρειν (salutatio).*

(β) **Προοίμιο** (proömium): Ευχή για υγεία προς τον παραλήπτη (formula valetudinis) με παράλληλη διαβεβαίωση της ευρωστίας ή μη του αποστολέα. Π.χ. *Πρὸ πάντων εὔχομαι σοὶ ὑγιαινειν καὶ διὰ παντὸς ἐρωμένον εὐτυχεῖν μετὰ τῆς ἀδελφῆς μου καὶ θυγατρὸς αὐτῆς καὶ τοῦ ἀδελφοῦ μου.* Πολλές φορές προστίθεται η επισήμανση του γράφοντος ότι αυτός ποιεί καθημερινά ***προσκύνημα*** (ικεσία) γι’ αυτόν προς κάποια θεότητα και ότι ενθυμείται τον παραλήπτη.

2. Το κυρίως Θέμα (Corpus). Πολλές φορές το μέρος αυτό άρχιζε με μια ευχαριστία προς το Θεό με τις φράσεις ‘εὐχαριστῶ’ ή ‘χάριν ἒχω’. Π.χ. *Εὐχαριστῶ τῷ κυρίῳ μου Σεράπιδι, ὅτι μου κινδυνεύσαντος εἰς θάλασσαν ἔσωσεν εὐθέως.* Ακολουθούσε η επισήμανση της αφορμής συγγραφής της επιστολής και η *αποκάλυψη* του θέματος (disclosure-Formel).

3. Εσχατόκολλο- **Επίλογος:**

(α) τελικές παραινέσεις, μνεία του τρόπου συγγραφής της επιστολής και διατύπωση της επιθυμίας επίσκεψης.

(β) ασπασμοί,η ευχή *Ἐρρῶσθαι σὲ εὔχομαι / εὐτύχει* (πρβλ. Πρ. 15, 29.23, 26. Ιακ. 1, 1) και ημερομηνία. Ο ασπασμός γραφόταν πολλές φορές από τον ίδιο τον αποστολέα σαν υπογραφή.

Πρέπει να επισημανθεί ότι στην Ανατολή ο Χαιρετισμός ήταν περισσότερο εκτεταμένος, αφού αποτελείτο από δυο σκέλη: στο α’ σκέλος τα ονόματα του αποστολέα και του παραλήπτη συνοδεύονται από διάφορους τίτλους, ενώ στο β’ αντί του ‘χαίρειν’ ακολουθούσε μια ευλογία σε β’ πληθυντικό. Π.χ. *Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεῡς πᾶσι τοῖς λαοῖς… Εἰρήνη ὑμῖν πληθυνθείη*. Στα ιουδαϊκά γράμματα στην εισαγωγή αντί του *χαίρειν* απαντά η στερεότυπη φράση: (***ἒλεος καὶ****) εἰρήνη* (εβρ. salom-selam) (Αποκ. Βαρούχ 78, 2. Πρβλ. Γαλ. 6, 16).

Ο συνήθης τρόπος για να γράψει κανείς γράμμα ήταν το να απευθυνθεί σε γραμματέα-**επιστολόγραφο,** προκειμένου είτε (α) να του το υπαγορεύσει συλλαβιστά ή φυσιολογικά (‘recorder’), είτε (β) να του προσδιορίσει το περιεχόμενο, αφήνοντάς του ελευθερία στην τελική σύνταξη του κειμένου (‘editor’), είτε (γ) να του διατυπώσει μόνον τις βασικές έννοιες (‘co-author’) ή (δ) και να του δώσει εν λευκώ το δικαίωμα να γράψει εκείνος την επιστολή εξ ονόματός του (‘composer’). **Στην αρχαιότητα, επίσης, ήταν ασυμβίβαστο το να σκέφτεται και να γράφει κανείς ταυτόχρονα.** Επιπλέον τα δάκτυλα από την πολλή δουλειά ήταν αδέξια για γράψιμο, ενώ εκείνος που έγραφε, το έκανε αυτό καθισμένος σταυροπόδι στο πάτωμα και μάλιστα πάνω στην παλάμη του. Το ίδιο υλικό του παπύρου ανάγκαζε το γραμματέα να μη γράφει με συνεχή ροή, αλλά να χαράσσει ξεχωριστά κάθε γράμμα πάνω του. Γι’ αυτό και κατά την υπαγόρευση ήταν απαραίτητες οι διακοπές κυρίως ανά δίωρο στα σημεία εκείνα που γινόταν αλλαγή θέματος. Έτσι μεγάλες επιστολές, όπως η Ρωμ. ή η Α’ Κορ., που καταλαμβάνουν και τη μεγίστη έκταση που θα μπορούσε να έχει ένα ειλητάριο, δύσκολα θα μπορούσαν να γραφτούν σε μια μέρα. Επειδή η διαδικασία αυτή διαρκούσε αρκετές μέρες, γι’ αυτό και στην ίδια την επιστολή η διάθεση του αποστολέα ποικίλλει.

Β. Η Παύλεια Επιστολή

Αυτός που καθιέρωσε το επιστολικό είδος στη χριστιανική γραμματεία είναι ο Παύλος (Π.). Όπως αποδεικνύει το επιστολικό είδος των έργων του και η διαλεκτική του περιεχομένου τους με τις υπαρκτές ανάγκες των Εκκλησιών και των μελών τους, ο Π. αντί του μονολόγου προτίμησε συνειδητά **τον άμεσο διάλογο**. Ένας τέτοιος διάλογος με τον κόσμο και την ιστορία αποτελεί το κατεξοχήν χαρακτηριστικό της παλαιοδιαθηκικής και καινοδιαθηκικής εξ αποκαλύψεως θρησκείας. Με τα γράμματά του ο απόστολος των εθνών αντιμετωπίζει ποιμαντικά προβλήματα, επιπλήττει, νουθετεί, παρηγορεί, προσπαθεί να δώσει προεκτάσεις ζωής στην πίστη και στα μυστήριά της (πρβλ. Α’ Κορ. 10 -11). *μην έχοντας την ησυχία για να γίνει συγγραφέας προτιμούσε την επιστολή, που είναι ο ζωντανότερος και αμεσότερος τρόπος επικοινωνίας. Η Επιστολή με τον άτεχνο τρόπο της εκφράσεως ήταν για τον ορμητικό του χαρακτήρα, την ευμετάβολη διάθεσή του, τον πυρετώδη τρόπο εργασίας και τη γεμάτη αντιθέσεις ψυχή του ο καταλληλότερος τρόπος να εκφράσει τις ιδέες που τον πλημμύριζαν.. Κατά τους ραββίνους η πέννα ήταν ένα από τα πράγματα που δημιούργησε ο Θεός το βράδυ της τελευταίας ημέρας της Δημιουργίας* (Holzner)[[10]](#footnote-10). Μετά τον Παύλο καταγράφονται και συλλέγονται σε Corpus επτά επιστολών, οι Καθολικές[[11]](#footnote-11), οι επιστολές της Αποκάλυψης και αυτές του Ιγνατίου.

Οι επιστολές του Παύλου διακρίνονται στις δέκα εκείνες που απευθύνονται **προς μία Εκκλησία** (Γαλ., Α’/Β’ Θεσ., Α’/Β’Κορ., Φιλ., Ρωμ. Κολ.) ή **προς μια ομάδα Εκκλησιών**, (η *εγκύκλια* Εφ., ίσως και Ρωμ.) και στις τέσσερεις **προς ένα συγκεκριμένο πρόσωπο**. Μερικές επιστολές γράφτηκαν τον καιρό που ο Π. ήταν φυλακισμένος (4 συνολικά: Εφ., Φιλ., Κολ., Φιλ.), γι’ αυτό και λέγονται **της αιχμαλωσίας,** ενώ άλλες απευθύνονται σε ποιμένες των εκκλησιών, γι’ αυτό και λέγονται **ποιμαντικές** (Α’/B’ Tιμ, Τιτ). Η μόνη επιστολή, την οποία ίσως έγραψε καθ’ ολοκληρίαν ο ίδιος ο Π., είναι η *προς Φιλήμονα*. Στο Ρωμ.16, 22 αναφέρεται ο ***Τέρτιος***ως ο γραμματέας του Π. (όπως και ο *Σιλουανός* στην Α’ Πε. 5,12). Στο Α’ Κορ. 16, 21, όπως και στο Γαλ. 6, 11, ο Παύλος προσθέτει μόνον το χαιρετισμό με το ίδιο του το χέρι (illiteracy formula).

Ο Π. συνέγραψε κι άλλες επιστολές οι οποίες ή χάθηκαν ή συγχωνεύθηκαν. Ως **ομολογούμενες γνήσια παύλειες** θεωρούνται από το σύνολο των ερμηνευτών οι εξής επτά: Α’ Θεσ, Γαλ, Φιλ, α’/β’ Κορ, Ρωμ, Φιλήμ., ως **αμφισβητούμενες ή δευτεροπαύλειες** οι Β’ Θεσ, Κολ, Εφ. και ως **ψευδεπίγραφες** οι Α’/Β’ Τιμ και Τιτ. Η Εβρ., η οποία δεν περιλαμβάνει επιστολική εισαγωγή, μάλλον είναι (όπως και η Α’ και Β’ Πετρ., η Ιούδα και η Ιακ.) ομιλία με επιστολική μορφή. Η διάταξη των επιστολών στον Κανόνα έγινε α/ ανάλογα με το εάν απευθύνονταν σε Εκκλησίες ή άτομα και β/ ανάλογα με την έκτασή τους. Η Εβρ. ακολουθεί συνήθως την ομάδα των 13 επιστολών και σε σπάνιες περιπτώσεις εντάσσεται μέσα σε αυτές. Οι κώδικες Σιναϊτικός και Βατικανός παραθέτουν την Εβρ. πριν τις Ποιμαντικές. Σημειωτέον ότι στους αρχαίους κώδικες οι Καθολικές προηγούνται των παύλειων επιστολών.

παρόλο ότι ο Π. είναι ο νεότερος, ο *έσχατος,* των αποστόλων, αποτελεί μέχρι σήμερα με τα έργα του, τις επιστολές του, **την αρχαιότερη φωνή** στο χώρο του Χριστιανισμού. Ο Παύλος δε χρημάτισε απλά φορέας και αναμεταδότης της αρχέγονης παράδοσης, αλλά αναδείχθηκε ως **ο κατεξοχήν μεταφραστής - ερμηνευτής** της με την ευρεία έννοια του όρου, αφού κατάφερε να μεταφέρει το μήνυμα του Χριστιανισμού στη «γλώσσα» των εξ εθνών χριστιανών. Σε όλα τα έργα του αποδεικνύει ότι είναι ένας **θεολόγος**, ο οποίος βιώνει το μυστήριο της θείας Οικονομίας στις απόλυτες διαστάσεις του, αλλά και ξέρει να αναγνωρίζει τις κοσμογονικές συνέπειές του. Μέσα από την προσωπική εμπειρία της θέας του φωτός στις πύλες της Δαμασκού και προκαλούμενος από τους ιουδαιοχριστιανούς αντιπάλους του συνειδητοποίησε ότι ο Χριστιανισμός αποτελεί υπέρβαση και όχι απλό συμπλήρωμα του Νόμου. Έχοντας μεγαλώσει στο πολυπολιτισμικό και πολυθρησκευτικό περιβάλλον της Ταρσούς, μπόρεσε να εξάρει στους εθνικούς ότι ο Ιησούς που κηρύσσει δεν είναι κάποια θεότητα που εντάσσεται στο πάνθεο άλλων μυστηριακών θεοτήτων και ότι το βάπτισμα δεν είναι απλά μια ατομική τελετή μύησης, όπως συνέβαινε στις άλλες μυστηριακές θεότητες.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μελετητής των Επιστολών είναι σύμφωνα με τον Roloff τα εξής: 1/ Η ενότητα του περιεχομένου. εάν δηλ. ο Π. έχει γράψει αυτές τις επιστολές ενιαία ακριβώς όπως παρουσιάζονται σήμερα στον Κανόνα. Στο Φιλ. 3, 1 π.χ. την προτροπή για χαρά εν Κυρίω, ακολουθεί μια σκληρή πολεμική ενάντια στους εχθρούς του Σταυρού. Μήπως εν προκειμένω έχουμε τη συρραφή δυο διαφορετικών επιστολών από έναν τελικό εκδότη, όταν αυτές (οι επιστολές) συγκεντρώθηκαν σε Σώμα και κυκλοφορήθηκαν ευρέως στις Εκκλησίες; Φυσικά εάν αυτό έχει συμβεί, θα πρέπει να έχει γίνει πολύ νωρίς, διότι θα αλλιώς θα υπήρχαν μαρτυρίες στη χειρόγραφη παράδοση του κειμένου. Αυτή η υπόθεση αφορά εκτός από τη Φιλ., τη Β’ Κορ. και τις τρεις διακριτές ενότητές της (κεφ. 1-7. 8-19. 10-13). Επειδή αυτή η επιστολή ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή για τους παραλήπτες της, ίσως σύμφωνα με κάποιους ερμηνευτές επιχειρήθηκε η απάλυνση του περιεχομένου της μέσω της συρραφής της με άλλην ηπιότερη. Εκτός της συρραφής, προβάλλει η υπόθεση ότι υπεισήλθαν στις επιστολές εκ των υστέρων γραφέντα (ένθετα) κείμενα, όπως το Α’ Κορ. 14, 34-35 (σιωπή των γυναικών κατά τη λατρεία) και ο β’ επίλογος της Ρωμ (16, 25-27)[[12]](#footnote-12). Δεν απαντά όμως κάτι αντίστοιχο στην αρχαιότητα, ενώ δεν πρέπει να λησμονηθεί ο σεβασμός των πρωτοχριστιανών προς τα κείμενα του αποστόλου.

2/ η ενότητα της θεολογίας του αποστόλου των εθνών: φυσικά οι επιστολές δεν αποτελούν κεφάλαια μιας δογματικής. Σχετίζονται άμεσα με την κατάσταση των Εκκλησιών που απευθύνονται και την ορολογία των αιρετικών που αντιμετωπίζονται. Ενώ στην Α’ Θεσ. ο Π. φαίνεται να έχει ενστερνιστεί το αποκαλυπτικό όραμα της οσονούπω έλευσης του Κ. (4, 13-18), στη Φιλ. (1, 21-6), η οποία από τη σύγχρονη Έρευνα θεωρείται ως η νεότερη επιστολή του, φαίνεται να έχει υιοθετήσει την εξατομικευμένη εσχατολογία της *κοινωνίας με τον Ιησού* μετά το θάνατό του. Ενώ στην Α’ Θεσ. εκφράζεται πολεμικά για τους ιουδαίους (2, 14-6), στη Ρωμ. (11, 25-32) εκφράζεται με συμπάθεια. Το πρόβλημα γίνεται περισσότερο φλέγον, όταν εκληφθεί η περί δικαιώσεως του ανθρώπου διδασκαλία του αποστόλου, όπως αυτή εκφράζεται κυρίως στη Γαλ. και Ρωμ., ως ο βασικός άξονας της σκέψης του, όπως συνέβη στον Προτεσταντισμό[[13]](#footnote-13).

Πρέπει να είναι κανείς επιφυλακτικός ως προς την απόρριψη της παύλειας πατρότητας εκείνων των επιστολών που δεν έχουν γραμματικά, συντακτικά ή θεολογικά το ύφος των μεγάλων *ομολογουμένων* επιστολών, καθώς πρέπει να έχει υπόψη του όσα λέχθηκαν περί του τρόπου της τελικής σύνταξης ή και συγγραφής της επιστολής μέσω γραμματέων, καθώς επίσης και το γεγονός ότι ο Π., έχοντας ανατραφεί στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της Ταρσού, είχε το χάρισμα να γίνεται *τοῖς πᾶσι τὰ πάντα*, προκειμένου να κερδίσει τους πάντες. Φυσικά η λύση των γραμματέων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πανάκεια, αφού το μεστό σε επιχειρήματα ύφος, το στυλ της διατριβής, οι πολυάριθμες διακοπές της σκέψης και τα ανακόλουθα αποδεικνύουν ότι τα κυριότερα μέρη των επιστολών αποτυπώνουν τη σκέψη του. *Όταν σκέπτεται κανείς α) πόσες* ***λίγες σελίδες*** *έχουμε από τα συγγράμματα του Π. και β) σε* ***πόσα έτη*** *κατανέμονται, γ) πόσο δε* ***διάφορα θέματα*** *διαπραγματεύεται σε αυτές και δ)* ***πόση ελευθερία και δεξιότητα*** *επιδεικνύει αλλά και* ***πνεύμα*** *στο χειρισμό μιας γλώσσας που είναι πλούσια αφ’ εαυτής και ότι επρόκειτο να διατυπώσει για ορισμένο κύκλο προσώπων ιδέες εντελώς καινούργιες, θα έπρεπε να εκπλαγεί εάν συναντούσε στις επιστολές αυτές μονότονη ομοιομορφία και εάν το λεξιλόγιο ήταν λιγότερο πλούσιο (Reuss). Ο Π. είναι ως συγγραφέας ανεξάντλητος στην έκφραση και γνωρίζει πάντοτε να προσδίδει τον τόνο που είναι ο αποτελεσματικότερος στις εκάστοτε συνθήκες (Belser)[[14]](#footnote-14).*

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί και το γεγονός ότι συν τω χρόνω διαφοροποιήθηκαν και τα **προβλήματα** που έπρεπε ο Παύλος να αντιμετωπίσει. Στα πρώτα έτη της δράσης του ο Π. είχε να αντιμετωπίσει τον ιουδαϊκό νομικισμό: *Η ζυγαριά στην εποχή του Παύλου ταλαντευόταν, αν ο Χριστιανισμός θα ήταν ή όχι μια θρησκεία* ***τυπολατρίας,*** *θρησκεία* ***εξωτερικών τύπων*** *ή θα εξακολουθούσε πάνω στα φτερά του Πνεύματος το αέρινο πέταγμά της σε όλο τον κόσμο, αν η βασιλεία του θεού είναι ζήτημα του τί θα τρως ή θα πίνεις ή θα ήταν χαρά εν Πνεύματι αγίω, μια ιερή ένωση των καρδιών, που μας κάνει να φωνάζουμε '****αββά,*** *δηλ. πατέρα'! Γι' αυτό αγωνίσθηκε σαν λιοντάρι ο Παύλος στα Ιεροσόλυμα και στην Αντιόχεια και τράβηξε μόνος του τον δρόμο, προσφέροντας θυσίες αίματος και καρδιάς.* ***Κανένας άλλος ποτέ, εκτός από τον Ιησού, δεν αγωνίσθηκε έναν τέτοιον τεράστιο απελευθερωτικό αγώνα σαν τον Παύλο, που είχε ανατραφεί με όλη την αυστηρότητα του Μωσαϊκού Νόμου.*** *Αν μπορούσε ο άνθρωπος να σωθεί εκπληρώνοντας ορισμένους τύπους λειτουργικού Νόμου και να πάρει από τον Θεό ως βραβείο την σωτηρία του, τότε ο θάνατος του Χριστού ήταν περιττός κι ο Θεός θυσιάζοντας το μονάκριβο παιδί του έκαμε ένα τρομερό λάθος! Η σωτηρία που υποσχέθηκε ο Θεός στον Αβραάμ δεν εξαρτώνται από την φυλετική καταγωγή, την κληρονομιά και από την συγγένεια αίματος. Δεν είναι προνόμιο μιας φυλής, αλλά* ***περιουσία όλης της ανθρωπότητας. Στην καρδιά του Παύλου κτυπούσε η καρδιά της οικουμένης![[15]](#footnote-15)***

κατόπιν συγκρούσθηκε με τον **ελληνιστικό γνωστικισμό**. Ο κίνδυνος του Γνωστικισμού συνίστατο στη διάλυση της ιστορικής βάσης πάνω στην οποία στηριζόταν η χριστιανική πίστη. *Η έμφαση του Γνωστικισμού στην υπερβατικότητα, η ελληνικής προέλευσης δυαρχία υλικού και πνευματικού στοιχείου, εξωτερικού και εσωτερικού κόσμου ίσως ικανοποιούσαν τις αναζητήσεις ορισμένων ανθρώπων, στρέφονταν όμως εναντίον των ιστορικών βάσεων της χριστιανικής πίστης, για την οποία η εντός της ιστορίας γέννηση του Χριστού, η σταύρωση και η ανάσταση αποτελούσαν τον πυρήνα της πίστης (Ι. Καραβιδόπουλος)[[16]](#footnote-16).*

Είναι συνεπώς επιστημονικά άτοπο να θεωρείται ως μοναδικό κριτήριο και κανόνας της διακρίσεως των παύλειων επιστολών η δικαίωση μόνο διά της πίστεως. *Είναι πρόδηλος η επίδρασις, θετική ή αρνητική, της περί δικαιώσεως απόψεως του Λουθήρου, ο οποίος αντί της ιστορικής, ηκολούθησε μονομερώς την θεολογικήν οδόν προς κατανόησιν του Παύλου, απολήξας –υπό το κράτος και των προσωπικών του εμπειριών- εις τον τονισμόν της πίστεως ως μέσου σωτηρίας και την απολυτοποίησιν ορθών επί μέρους παρατηρήσεων, ειλημμένων εκ των κατά του Πελαγίου συγγραμμάτων του Αυγουστίνου. Το πρόβλημα της δικαιώσεως και δη υπό την νομικήν της μορφήν προεβλήθη εκ των υστέρων εις το παύλειον κείμενον και η αντίθεσις* ***έργα Νόμου-πίστις Χριστού*** *υπεχρεώθη να παραχωρήση την θέσιν της εις τας αντιθέσεις* ***έργα – πίστις*** *ή* ***Νόμος – Ευαγγέλιον****, αντιθέσεις ταυτοσήμους κατά το περιεχόμενον τόσο δια τους οπαδούς όσον και διά τους αντιπάλους της Μεταρρυθμίσεως* (Στογιάννος).

Ο Holzner περιγράφει πολύ περιφραστικά **την πρόοδο της παύλειας σκέψης** ως εξής: *Στις πρώτες χρονικά επιστολές ο Π. παρακολουθεί το απολυτρωτικό έργο του Ι. Χριστού* ***για την κάθε μια ψυχή****. Αυτήν την ομάδα των σκέψεων την κλείνει η Ρωμ. Στις Επιστολές της αιχμαλωσίας ο Π. βλέπει την λύτρωση* ***της ολότητας στον ζωντανό οργανισμό*** *της Ε [...] Ο Π. όταν περιόδευε και ίδρυε καινούργιες Εκκλησίες έπρεπε να απασχολείται περισσότερο με τους ανθρώπους και τις προσωπικές τους ανάγκες. Στο τέλος (της ζωής του) από την υψηλή σκοπιά, πιο ήρεμος και ώριμος στην παγκόσμια πρωτεύουσα, την αιώνια κατά τους Ρωμαίους, Ρώμη, έστρεψε το βλέμμα του στον σύνολο, στην Εκκλησία, στην οικουμένη ολόκληρη. Το κέντρο βάρους της* ***χριστολογίας*** *του επίσης μετατοπίστηκε. Στις προς Θεσ. ο Π. περιγράφει τον Ι. Χριστό ως Κριτή, ο οποίος έρχεται στο τέλος των αιώνων, στην δεύτερη ομάδα ως δημιουργό προ πάντων των αιώνων*.

Γ. Δομή της Παύλειας Επιστολής

Στις παύλειες επιστολές, και μάλιστα σε εκείνες που απευθύνονται σε Εκκλησίες όπου αμφισβητείται η αποστολική ιδιότητα του αποστόλου των εθνών, προστίθενται στην εισαγωγή επίθετα τα οποία προσδιορίζουν το **αξίωμά του** (***απόστολος, δούλος***)και τη σχέση του προς τους παραλήπτες. Πρβλ. το χαρακτηριστικό: *Παῦλος ἀπόστολος͵ οὐκ ἀπ΄ ἀνθρώπων οὐδὲ δι΄ ἀνθρώπου ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν* (Γαλ. 1, 1).

Ο όρος ***απόστολος*** στα ελληνικά δεν έχει θρησκευτική έννοια, αλλά δηλώνει γενικότερα τον αγγελιοφόρο και ειδικότερα τον αρχηγό της ναυτικής αποστολής, ή την ίδια τη ναυτική αποστολή ή μια ομάδα αποίκων. Στον ιουδαϊκό κόσμο απαντά ο όρος ***shaliah*** που δηλώνει τους αντιπροσώπους του Μ. Συνεδρίου, οι οποίοι αποστέλλονται εξουσιοδοτημένοι από αυτό προς Ιουδαίους της διασποράς για να επιθεωρήσουν, να κηρύξουν, να συλλέξουν φόρους και να μεταφέρουν οδηγίες. Στο Ταλμούδ σώζεται η ρήση: *Ο* ***shaliah*** *ενός ανθρώπου είναι όπως ο ίδιος (Berachot 5,5).* Ο ***shaliah*** της συναγωγής δεν αποτελούσε μόνιμο αξίωμα και δεν είχε ως αποστολή του την ιεραποστολή και το κήρυγμα. Ο όρος δεν έχει ειδική θρησκευτική έννοια ούτε στους Ο’ (Γ’ Βασ. 14, 6). Στο γνωστικισμό δεσπόζουν επουράνιες και επίγειες μορφές αποστόλων που διακατέχονται από ιερό ζήλο να διαδώσουν τη λυτρωτική γνώση τους. Στην Κ.Δ. στο Λουκά ο όρος προσδιορίζει αυστηρά τους Δώδεκα (Λκ. 6, 13), με μοναδική εξαίρεση το Πρ. 13, 1-3 όπου μνημονεύεται η αποστολή του Βαρνάβα και του Παύλου από την κοινότητα της Αντιόχειας. Στον Παύλο ο όρος χαρακτηρίζει εκείνους που ***διακονούν*** το κήρυγμα του Ευαγγελίου, κοπιάζουν και ***πάσχουν*** για τον Κύριο (Γαλ. 2, 7 κ.ε. Ρωμ. 11, 13 κ.ε. Β’ Κορ. 11, 23-33. πρβλ. Β΄ Κορ. 4, 7-12. Γαλ. 6, 17) και αντλούν το συγκεκριμένο χάρισμα από τη συνάντησή τους με τον αναστημένο Ιησού (Α΄Κορ. 9, 1. 15, 7 κ.ε.) και όχι από ανθρώπινες αυθεντίες. Ως *απόστολοι* ορίζονται ακόμη και αυτοί που μεταφέρουν δώρα αγάπης είτε προς τον Π., είτε προς την Εκκλησία των Ιεροσολύμων (Β’ Κορ. 8, 23. Φιλ. 2, 25). Ως απόστολο χαρακτηρίζει ο Π. και μια γυναίκα *την Ιουνία* (Ρωμ.16,7).

Εκτός του όρου *απόστολος* χρησιμοποιείται και ο όρος ***δούλος*** Ι. Χριστού, κάτι που έστω και αν ήταν περιφρονητικό για την αυτοσυνειδησία του Έλληνα αφού η δουλεία ήταν ίδιον των βαρβάρων, για τον Ιουδαίο ήταν τίτλος τιμής αφού τον τοποθετούσε στο επίπεδο του Μωυσή, του Δαβίδ και του Έβεδ Γιαχβέ. Οι Χριστιανοί έχουν εξαγοραστεί-λυτρωθεί από τη δουλεία του διαβόλου διά του αίματος του Ι. Χριστού.

Εν συνεχεία πολλές φορές ο Π., καινοτομώντας έναντι των συνήθων επιστολικών προοιμίων, κατονομάζει **τους συνεργάτες του**, κυρίως τον Τιμόθεο[[17]](#footnote-17) και το Σιλουανό[[18]](#footnote-18). *Ακόμη και στη Φιλήμονα, που έχει χαρακτηριστεί ιδιωτική επιστολή, ο Π. συμπαραλαμβάνει ‘της ικεσίας κοινωνόν’ και τον Τιμόθεο. Με τη μνεία κατόπιν της* ***Απφίας****, του Αρχίππου και όλης της κατ’ οίκον Εκκλησίας υπερβαίνει ο Π. τον προσωπικό και ιδιωτικό χαρακτήρα της επιστολής, θέλοντας να δείξει ότι η ιδιωτική υπόθεση της μεταστροφής και επιστροφής του Ονησίμου στο σπίτι του Φιλήμονα, δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση αλλ’ αφορά όλην την κοινότητα, όλο το Σώμα του Χριστού, όπου κάθε μέλος δεν είναι ανεξάρτητο από το άλλο (Ι. Καραβιδόπουλος).* Μόνο στη Γαλ. και στη Ρωμ. στέκεται ο Π. μόνος απέναντι στην Εκκλησία (πρβλ. Β’/Γ’ Ιωαν.)

Ενώ στις πρώτες χρονικά επιστολές ο Π. απευθύνεται σε τοπικές ***εκκλησίες***, (Α’/Β’ Θεσ., Α’/Β΄Κορ., Γαλ.) στις ύστερες ομιλεί προς τα μέλη των Εκκλησιών, τα οποία χαρακτηρίζει ως ***ηγιασμένους*** (Α’ Κορ. 1, 2), ***πιστούς*** (Εφ. 1, 1), ***αγίους*** (Φιλ. 1, 1) ***αγίους και πιστούς*** (Κολ. 1, 2) *ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,* ίσως διότιστις ύστερες επιστολές η Εκκλησία λαμβάνει οικουμενική διάσταση. Στην Εφ. απουσιάζει από μερικά αρχαία χειρόγραφα, που είχαν ίσως υπόψιν τους ο Ωριγένης και ο Μ. Βασίλειος, ο προσδιορισμός *εν Εφέσω*.

Ο όρος ***Εκκλησία*** αποτελεί μετάφραση του εβραϊκού όρου qahal, ο οποίος στην Π.Δ. σημαίνει τον ισραηλιτικό λαό, όταν αυτός συγκεντρώνεται να λατρεύσει το Θεό. Στους Έλληνες ο όρος σημαίνει τη νομοθετική σύναξη των πολιτών στην Αγορά. Ίσως πρώτοι οι Ελληνιστές χρησιμοποίησαν τον όρο αντιθετικά προς τη Συναγωγή όπου δέσποζε **η Τορά**. Η ονομασία ***άγιοι*** δηλώνει, σύμφωνα με τον Ι. Καραβιδόπουλο, από τη μια μεριά μια καινούργια κατάσταση, το διαχωρισμό δηλ. των χριστιανών με τη χάρη του Θεού από την αμαρτία του κόσμου, και από την άλλη το στόχο της καινούργιας καταστάσεως, την προσπάθεια να μοιάσουν το Θεό.

Σε μια περίπτωση μάλιστα, στη Φιλ., στους αγίους προστίθενται ιδιαίτερα **οι επίσκοποι και οι διάκονοι.** Άλλοι αναζήτησαν την προέλευσή τους στον Ιουδαϊσμό (Ναός: Επιμελητής Θυσιών. Συναγωγή: επιστάτης rosch/chazan hakneset. Κουμράν: mebaqqer) και άλλοι στον ελληνιστικό κόσμο και ιδίως τους κήρυκες της Δημώδους Φιλοσοφίας, ενώ ο Goppelt συνδέει τον όρο *επίσκοπος* με τη χρήση του ρήμ. *επισκέπτομαι* στους Ο’. Άλλοι βλέπουν την αποστολή τους σε διαχειριστικά (συλλογή χρημάτων, κοινωνική πρόνοια) και άλλοι σε λατρευτικά θέματα (τέλεση θείας Ευχαριστίας, ποιμαντική, κήρυγμα). Μνημονεύονται προφανώς γιατί κατείχαν ιδιαίτερη θέση στην Εκκλησία (ταυτίζονταν με τους πρεσβυτέρους[[19]](#footnote-19)) και όχι διότι πρωταγωνίστησαν στην αποστολή του βοηθήματος στον Π., καθόσον αυτή μνημονεύεται στην κατακλείδα της Επιστολής, ούτε διότι διώχθηκαν. Μάλλον μνημονεύονται στο Χαιρετισμό της Φιλ. γιατί στην Εκκλησία αυτή υπήρξε μια τάση εξάρσεως του ηγετικού τους αξιώματος, οπότε σε αυτούς ιδιαίτερα αναφέρονται όσα ακολούθως λέει ο Π. περί της κένωσης του Ι.Χριστού.

Η αναφορά στους επισκόπους της Φιλ. αποδεικνύει ότι κάθε τοπική Εκκλησία είχε από την ίδρυσή της μια συγκεκριμένη χαρισματική διοίκηση και ιεράρχηση. Ήδη από την Α’ Θεσ. συμπεραίνεται ότι η μόλις μερικών μηνών (αν όχι εβδομάδων) αρτισύστατη Εκκλησία έχει **προϊσταμένους[[20]](#footnote-20):** *Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς͵ ἀδελφοί͵ εἰδέναι τοὺς* ***κοπιῶντας*** *ἐν ὑμῖν καὶ* ***προϊσταμένους ὑμῶν*** *ἐν κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς͵ καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν (ἑ)αυτοῖς* (Α’ Θεσ. 5, 12. πρβλ. Ρωμ. 12, 8). Στην Α’ Κορ. 12, 28 γίνεται λόγος για *αντιλήψεις και* ***κυβερνήσεις*,** που αντιστοίχησαν ορισμένοι με τους επισκόπους και διακόνους του Φιλ. 1, 1. Και ο όρος *κυβέρνησις,* που είναι ειλημμένος από τη διακυβέρνηση του πλοίου και ήδη στον Πλάτωνα έχει πολιτική χροιά (Πολιτ. 6, 488β), συνδυάζει ***την εξουσία με την πρόνοια και τη φροντίδα των υπηκόων***.

Αντί του κλασικού *χαίρειν* (Ιακ. 1, 1) και *υγιαίνειν* (Γ’ Ιω.), ο Π.*,* ανταποκρινόμενος και στις δύο εθνότητες των παραληπτών του, συνδυάζει τον ελληνικό χαιρετισμό ***χαίρειν***, τον οποίο τροποποιεί όμως σε ***χάρις***, με τον αντίστοιχο εβραϊκό *ειρήνη.* Έτσι με την καθιέρωση της ευλογίας ***χάρις και******ειρήνη****[[21]](#footnote-21)*, ***η μεγάλη σημιτική ευχή συνοδεύει το τυπικά ελληνικό ιδανικό.*** Και οι δυο όροι, που έχουν σχέση αιτίας και αποτελέσματος (η ειρήνη αποτελεί καρπό της χάριτος) συμπυκνώνουν τα μεσσιακά αγιοπνευματικά δώρα της καινής χριστιανικής εποχής, τα οποία πρόσφερε ο Θεός *(*που αποκαλείταισυνήθως στις εισαγωγικές παύλειες ευλογίες ως *Πατέρας)* διά του Ι. Χριστού, του *Κυρίου* *ημών*. Ιδίως ο όρος ***χάρις*,** που χρησιμοποιείται από τον Π. τόσο συχνά όσο ο όρος ***Χριστός*** και συμπυκνώνει όλο το απολυτρωτικό έργο, το οποίο συντελέσθηκε εκεί που υπερεπλεόνασε η αμαρτία και βιώνεται κατά τη θεία Λατρεία. Γι’ αυτό και ο *απόστολος των εθνών αποκαλείται ως της χάριτος.* Ενώ τα έργα των ανθρώπων οδηγούν στο θάνατο, ο Θεός τους δίνει **χάρη** και τους λυτρώνει: *Ἀλλ΄ οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα͵ οὕτως καὶ τὸ χάρισμα· εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι οἱ πολλοὶ ἀπέθανον͵ πολλῷ μᾶλλον ἡ χάρις τοῦ θεοῦ καὶ ἡ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσεν.* (Ρωμ. 5, 15).Ο Θεός εκλέγει έναν εχθρό, δίνει χάρη σε ένα κατάδικο. Αυτή η χάρη δεν είναι μισθός τήρησης θρησκευτικών κανόνων (Ιουδαϊσμός), ούτε αποτελεί επίτευγμα της καλλιέργειας των έμφυτων σωματικών και νοητικών ικανοτήτων του ανθρώπου (Ελληνισμός).Στην πατερική παράδοση η χάρη ταυτίζεται με τη βασιλεία και υποδηλώνει τις άκτιστες ενέργειες του Θεού που μεταμορφώνουν τον Κόσμο και την Ιστορία. Γενικότερα η εισαγωγική Ευλογία, η οποία ταυτόχρονα συνήθως κατακλείει την επιστολή, δίνει επίσημο χαρακτήρα στις επιστολές του αποστόλου και τις εντάσσει στο Μυστήριο της Σύναξης, τη θεία Λειτουργία.

Σε αυτή τη λειτουργική ανάγνωση συντελεί και το ότι ως προοίμιο ακολουθεί μια έμμεση ***Ευχαριστία*** (εισαγόμενη με το *εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ* και μόνο στη Β’ Κορ. με το *εὐλογητὸς ὁ Θεὸς*)[[22]](#footnote-22), η οποία είτε διακρίνεται από το κυρίως σώμα, είτε είναι συγχωνευμένη με αυτό. Σημειωτέον ότι στη Α’ Θεσ. η Ευχαριστία καταλαμβάνει τρία κεφάλαια (1, 2-3,1 3). Κάποτε αυτή εμπερικλείει ή και κατακλείεται με μια εσχατολογική αναφορά και μια ικεσία/δέηση προς τον Θεό. Η Εφ. μάλιστα έχει δύο προοίμια, ενώ εξαίρεση αποτελεί και στο σημείο αυτό η Γαλ. (1, 6-9).

Το κυρίως σώμα των επιστολών χωρίζεται συνήθως στο **δογματικό και ηθικό μέρος**. ***Η παρουσία του Ι. Χριστού στον καινό άνθρωπο είναι πραγματική,*** *ποτέ όμως στατική, αλλά* ***πάντοτε δυναμική.*** *Ισχύει και εδώ η διαλεκτική* ***οριστικής και προστακτικής*** *(Π. Ανδριόπουλος).* *Προηγείται ο μεταμορφωτικός παράγοντας του απολυτρωτικού έργου του Χριστού, η είσοδος σε μια καινότητα ζωής με ένα περίπατο στην καινή κτίση, και έπονται οι προτροπές και οι εντολές, ως ηθικό χρέος, θα λέγαμε, που φανερώνουν τη χαριτωμένη και λυτρωμένη ζωή των ανθρώπων (Ν. Ματσούκας).* Συχνά ανακαλείται το βάπτισμα (rediitus ad baptismum), η κλήση και η εκλογή και επιστρατεύεται το σχήμα **τότε/τώρα**. Κάποτε το κυρίως Σώμα κατακλείεται με την υπόμνηση της αποστολικής παρουσίας.

Στον Επίλογο συμπεριλαμβάνονται προσωπικά νέα ή οδηγίες σε άτομα (με το *παρακαλώ*). Στη Ρωμ. ο Π., παρότι απευθύνεται σε μια Ε. που δε γνώριζε προσωπικά, στέλνει χαιρετισμούς σε **26 (!)** αγαπητά πρόσωπα. Στο τέλος αντί του ***ἔρρωσο*** (Πρ.15,29.23,30) παρατίθεται και πάλι η λειτουργική ευλογία ***η χάρις του Κυρίου..[[23]](#footnote-23)***, αφού μετά την ανάγνωση της επιστολής ακολουθούσε η συμμετοχή όλων στο τραπέζι της θείας Ευχαριστίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στο εσχατόκολλο των δυο επιστολών προς Κορινθίους, όπου έχουμε τον αποκλεισμό/’αφορισμό’ των απίστων (Α΄ Κορ. 16, 22), τον ασπασμό (Β’ Κορ. 13, 12) και το Μαράνα θα (Α’ Κορ. 16, 22). Ακόμα και όταν η επιστολή γραφόταν από συνεργάτη του, ο τελικός χαιρετισμός, όπως αποδεικνύει ιδιαίτερα το Γαλ. 6, 11-18, συμπληρωνόταν από τον ίδιο.

ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

1. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ

ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Την εκκλησία της Θ. ίδρυσε ο Παύλος κατά τη 2η ιεραποστολική περιοδεία του, όταν μετά τους Φιλίππους ακολουθώντας την Εγνατία και περνώντας από την Αμφίπολη και την Απολλωνία έφθασε στην Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα του β’ τμήματος της ρωμαϊκής επαρχίας της Μακεδονίας. Το 50 μ.Χ. εμφανίστηκε ο Παύλος ‘διαλεγόμενος’ στη Συναγωγή επί τρεις εβδομάδες *ἀπὸ τῶν Γραφῶν καὶ παρατιθέμενος ὅτι τὸν Χριστὸν ἔδει παθεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν καὶ ὅτι οὗτος ἐστὶν ὁ Χριστὸς ὁ Ἰησοῦς ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν* (17, 2). Το κήρυγμα περιελάμβανε την επιστροφή από την ειδωλολατρία και την αναμονή της ενδόξου επανόδου του Ιησού, που θα λυτρώσει τους πιστούς από την επερχόμενη οργή. Παράλληλα ο Π. ασκούσε το επάγγελμα του σκηνοποιού, στηρίζοντας κατ’ ιδίαν τους νέους προσήλυτους. Έμεινε ίσως παραπάνω από τρεις εβδομάδες, δέχτηκε βοηθήματα των Φιλιππησίων και έδρασε ιεραποστολικά. Τα περισσότερα μέλη της Ε. αποτελούνταν από τους σεβομένους Έλληνες προσήλυτους, αυτούς που απογοητευμένοι από την αθλιότητα των ειδώλων, συγκέντρωναν τις ελπίδες τους σε μια ηθικά ανώτερη ζωή στον ιουδαϊσμό. Μεταξύ των πρώτων χριστιανών ήταν οι **Γάιος, Σεκούνδος,** και **Αρίσταρχος**, κατά μια παράδοση πρώτος επίσκοπος Θεσσαλονίκης (Πρ.20,4), και πολλές γυναίκες από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα.

Ο Π. αγάπησε πολύ τους νέους χριστιανούς της Θ. Άφησε εκεί τους Τιμόθεο και Σίλα για να συμπαρασταθούν στις ανάγκες των νέων Εκκλησιών, ενώ ο ίδιος αναχωρούσε για την Αθήνα. Ο Τιμόθεος ήλθε να συναντήσει τον Π. στην Αθήνα κι από εκει ο απόστολος των εθνών τον έστειλε και πάλι στη Θ. *εἰς τὸ στηρίξαι καὶ παρακαλέσαι ὑπὲρ τῆς πίστεως* (Α Θεσ.3,2). Τιμόθεος και Σίλας συναντούν τον Π. στην Κόρινθο, κομίζοντας ευχάριστες πληροφορίες σχετικά με την πίστη των Θεσσαλονικέων και ορισμένα ερωτήματα, τα οποία προέκυψαν από τη βραχεία παραμονή του Π. στην πόλη τους, την ελλιπή κατήχηση και την αιφνιδιαστική αναχώρησή του. Ιδιαιτέρως **το κήρυγμα περί αναστάσεως και κρίσεως** ήταν κάτι το νέο για αυτούς, όπως επίσης ασαφής ήταν και η αντίληψη για την **ηθική διάσταση της χριστιανικής αγιοσύνης**. Το ερώτημα που προέκυψε ήταν μη τυχόν είναι και ο Π. ένας εκκεντρικός περιοδεύων φιλόσοφος, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει οπαδούς σε μια πόλη, να ικανοποιήσει εγωιστικούς σκοπούς και μόλις βρει πλουσιότερους φίλους κάπου αλλού μεταβαίνει εκεί, λησμονώντας τους άλλους. **Το 51 μ.Χ. ο Π. αποστέλλει από την Κόρινθο τις 2 επιστολές προς την Εκκλησία των Θ.** Σε αυτές εκφράζει όλη την συμπάθειά του προς τους Θεσσαλ. με εκφράσεις που συναγωνίζονται σε τρυφερότητα τη Φιλ.

Εκπλήσσει τον ακροατή της αρχαιότερης επιστολής του Παύλου (Π.) η οποία συνιστά και το αρχαιότερο ντοκουμέντο του Χριστιανισμού, το ότι στο δεύτερο κεφάλαιο ο απόστολος των εθνών δεν παρομοιάζει τον εαυτό του μόνον με πατέρα αλλά με γυναίκα τροφό και μάνα. Εντυπωσιακή είναι επίσης και η εξαιρετική συχνότητα με την οποία απαντά η λέξη *ἀδελφός* (14 φορές σε σύνολο 1472 λέξεων)[[24]](#footnote-24). Ας σημειώσουμε ότι η Α’Θεσ. απευθύνεται σε χριστιανούς **εξ εθνών** (όπως αποδεικνύεται από το 1, 9-10). Αυτοί μάλλον ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, αφού μπορούν να εκτιμήσουν τον κόπο και τον μόχθο του χειρώνακτα και ταυτόχρονα εργάτη του ευαγγελίου Π. (2, 9). Πιθανότατα δεν έχουν φοιτήσει στη Συναγωγή διότι η Π.Δ. δεν χρησιμοποιείται στην επιχειρηματολογία του Αποστόλου των Εθνών, όπως παραδόξως δεν μνημονεύονται ο Σταυρός, η Βάπτιση και η Ευχαριστία. Σύμφωνα με το 2, 14-16 υπόκεινται σε πάθος*/θλίψεις,* θανάσιμο διωγμό από τους ιδίους συμφυλέτες όπως και οι εκκλησίες του Θεού στην Ιουδαία από τους Ιουδαίους. Ταυτόχρονα και ο αποστολέας, ο οποίος επίσης εκδιώχθηκε από τους τελευταίους και είχε προφητεύσει στους παραλήπτες του τις δοκιμασίες, συναντά προσκόμματα από τους ομοφύλους του στο κήρυγμα προς τα έθνη. Μάλιστα από τη διατύπωση του λόγου του φαίνεται ιδιαίτερα πικραμένος και αγανακτισμένος. Συνεπώς και οι δύο πλευρές δοκιμάζουν την επήρεια του *πειράζοντα Σατανά* (3, 5). Άρα τους συνδέει η ανάγκη και η θλίψη (3, 7) και ταυτόχρονα η ανάμνηση της πρώτης συνάντησης και αναγέννησης. Απουσιάζει όμως η πρόσωπο προς πρόσωπο συνάντηση και επαφή.

2. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Α’ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

Αποστολέας	Παύλος (1, 1) Συναποστολείς: Σιλουανός, Τιμόθεος (1,1)
Παραλήπτες	Κοινότητα Θεσσαλονίκης, αποτελούμενη στην πλειονότητά της από χριστιανούς εξ Εθνών
Αφορμή	Ερωτήματα των Θεσσαλονικέων σχετικά με τη Β’ Παρουσία του Κυρίου	
Τόπος Συγγραφής	Κόρινθος (δεν σημειώνεται στην Επιστολή)
Χρονολογία	50 μ.Χ. Κατά την αρχή της ιεραποστολικής δράσης του Π. στην Κόρινθο
Αντίπαλοι	-
Θέμα	Ίδρυση Κοινότητας.Ο Π. λειτούργησε όχι ως περιοδεύων ρήτορας που ήθελε να εισπράξει δόξα και χρήμα αλλά ως τροφός και πατέραςΣτη Β’ Παρουσία συμμετέχουν εν σώματι και οι κεκοιμημένοι αφού άπαντες θα παρουσιασθούμε ολοτελείς για να είμαστε πάντα μαζί με τον Κύριο	
Δόμηση	Προοίμιο	1, 1-3	*Επιστολικό Προοίμιο*
	Κυρίως Σώμα	1,4-3,13 4,1-5,24	**Κυρίως Μέρος Α’: Ευχαριστία**1, 4-8: Εκλογή και πλούσια/δυναμική επενέργεια του παύλειου Ευαγγελίου/λόγου. **Ήθος παραληπτών**1, 9-10: **Περιεχόμενο Ευαγγελίου** (Επιστροφή στον Θεό + δουλεία + αναμονή της Παρουσίας τού αναστημένου Υιού Του)**2, 1-12: Ήθος του κήρυκα:** 1. στ. 1-2: Είσοδος + παρρησία. 2. στ. 3: *Παράκληση* όχι εκ πλάνης, εξ ακαθαρσίας, ούτε εν δόλω. 3. στ. 5-8: Κίνητρα (όχι κολακεία, πλεονεξία, φιλοδοξία) - ο Π. ως τροφός-«μητέρα» 4. στ. 9-12: Ο Π. εργάζεται και νουθετεί ως πατέρας.**Κεφ. 3:** ο Π. επικεντρώνεται στην επικοινωνία με τους Θ. την περίοδο από την αναχώρησή του μέχρι τη συγγραφή της Επιστολής εκφράζοντας στο τέλος την ευχή για άμεση σωματική «επαφή» στο μέλλον.**Μέρος Β’: Παραίνεση/*παράκληση***1. Αποφυγή πορνείας
2. Φιλαδελφία
3. Β’ Παρουσία και κεκοιμημένοι
4. Πότε θα πραγματοποιηθεί
5. Σχέσεις εντός της Κοινότητας με προϊσταμένους-ατάκτους, ολιγοψύχους
6. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεσθε…
	Κατακλείδα	5,25-28	*Επιστολικός Επίλογος*

Α. 1,1-3,13: Ο απ. υπενθυμίζει τις συνθήκες της άφιξής εκείνου και των συνεργατών του στην πόλη τους, τους αγώνες και τις θλίψεις τους, καθώς και τα ελατήριά τους, που δεν ήταν ούτε η δόξα, ούτε η προσέλκυση οπαδών, δηλ. η ανθρωπαρέσκεια (στοιχεία που αποζητούσαν με μανία οι πλανόδιοι φιλόσοφοι και κήρυκες), ούτε η πλεονεξία, εφόσον ο Π. νυχθημερόν δούλευε, αλλά η αγάπη. Στο 1, 3 συναντάται για πρώτη φορά η τριάδα **πίστη / ελπίδα /αγάπη** (πρβλ. Α’ Κορ. 13), ενώ το κήρυγμα του αποστόλου περιγράφεται με τους όρους **δύναμις** και **πνεύμα.** Αυτή η στοργή έκανε τον Π. να στείλει τον Τιμόθεο κοντά τους και να θλίβεται επειδή δεν μπορεί και πάλι να τους επισκεφθεί. Εμφανώς ο απόστολος θέλει να αποστασιοποιηθεί από την κατηγορία των αντιπάλων του ότι και αυτός ήταν ένας από τους περιοδεύοντες φιλοσόφους και γόητες (2, 1-12).

Β. 4, 1-12: Η συμμόρφωση προς το θέλημα του Θ. δεν σημαίνει τίποτε άλλο από τον αγιασμό και την αποφυγή πορνείας. Η οριστική και η προστακτική, εναλλάσσονται προκειμένου να τονίσουν το οριστικό της σωτηρίας, αλλά και την υποχρέωση του διαρκούς αγιασμού.

Γ. 4, 13-5, 11: Η τύχη των ήδη κεκοιμημένων σχετίζεται με την παρουσία του Κ. Πρώτα αυτοί θα σηκωθούν και μετά θα αρπαχθούν πάνω σε νεφέλες οι ζωντανοί, προκειμένου όλοι μαζί να συναντήσουν τον Κ. και να είναι αιώνια μαζί του. Η ημέρα αυτή του Κ. θα έρθει όπως ο κλέφτης τη νύχτα. γι’ αυτό απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση από τους υιούς του φωτός, οι οποίοι πάντα φέρουν την πίστη και την αγάπη ως θώρακα και την ελπίδα ως περικεφαλαία, προκειμένου να αντισταθούν στις πονηρές δυνάμεις.

Δ. Στο τέλος ο Π. περιγράφει την βαθιά πληγή της εποχής, την **έλλειψη ασφάλειας**... τα παιδιά του σκότους κρύβονται πίσω από τα κούφια λόγια ‘ειρήνη και ασφάλεια’, μεθοκοπούν με τα ναρκωτικά της εποχής τους, του πολιτισμού τους, ώσπου κάποια μέρα επεμβαίνει ο Θεός, ξεσχίζει τους ιστούς της αράχνης που κατασκευάζει ο άνθρωπος με τις διασφαλίσεις του, κι έτσι παρουσιάζεται η γύμνια της ανθρώπινης υπάρξεως. Οι γιοι της μέρας είναι άγρυπνοι και δε μεθούν και βρίσκονται πάντα έτοιμοι κι ενωμένοι με τον Χριστό... Ο μοντέρνος άνθρωπος εξακολουθεί να μην πιστεύει ότι ο Θ. επεμβαίνει στην Ιστορία. Αυτήν την αντίληψη μερικές φορές την έχουν ακόμα κι οι πιστοί. Δε νοιώθαμε αρκετή ασφάλεια στα χέρια του Θεού και προτιμήσαμε να δημιουργήσουμε με μηχανικά, τεχνικά μέσα οργανισμούς ασφαλείας που να δίνουν βεβαιότητα στη ζωή μας, εκατό τα εκατό σιλό και σιταποθήκες για το μέλλον, όπως ο ανόητος πλούσιος του ευαγγελίου’.

Η επιστολή κλείνει με την πρόσκληση: *πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε. Πάντα δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε* και τον ασπασμό (*Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίω*). ‘Ολόκληρη η πρώτη Χριστιανοσύνη ήταν μια χαρούμενη ευχαριστία. Το φίλημα ή το αγκάλιασμα ήταν ο τύπος του φιλικού χαιρετισμού που καθιερώθηκε από τον από τον Π. στη Λατρεία’. *Με την Α’ Θεσ., η οποία καταγράφηκε στο φτωχικό εργαστήρι του Ακύλα στην Θεσσαλονίκη, άρχισε κατά πάσα πιθανότητα η ΚΔ, κατά τον ίδιο τρόπο που ο ίδιος ο Θεός σάρκωσε τον Υιό του σε ένα χάνι της Βηθλεέμ. Ο Τερτυλιανός σημειώνει ότι αυτή η επιστολή διαβαζόταν στην Εκκλησία των Θεσσαλονικέων από το πρωτότυπο (Praescript. 36).*

Η Β’ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

1. ΑΙΤΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Προφανώς επήλθε η παρεξήγηση από την πρώτη επιστολή ότι η δευτέρα παρουσία είναι τόσο επικείμενη, ώστε δεν χρειάζονται οι ά. ούτε καν να εργάζονται. Άεργοι άνθρωποι εκμεταλλευόμενοι τη χριστιανική αγάπη και αλληλεγγύη καθώς επίσης και το αίσθημα ότι είναι επί θύραις η δευτέρα Παρουσία, προκαλούσαν προβλήματα, αμφιβάλλοντας ακόμα και για τη γνησιότητα της α’ επιστολής (3,17). Ο Π. συνέγραψε και **β’ επιστολή**, όταν κοντά του βρίσκονταν οι Τιμόθεος και Σίλας και ο ίδιος αντιμετώπιζε στην Κόρινθο κάποια προβλήματα στο έργο του (3, 2).

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η επιστολή αυτή έχει ομοιότητες στη δομή, στην ορολογία και στο εσχατολογικό περιεχόμενο με την πρώτη. Απουσιάζει όμως κάποια συγκεκριμένη αναφορά στην σχέση αποστόλου με την Εκκλησία, οποιαδήποτε αναφορά στον Τιμόθεο και οποιαδήποτε πολεμική εναντίον των Ιουδαίων. Μετά το προοίμιο και την ευχαριστία για την πίστη των αναγνωστών παρά τους διωγμούς στους οποίους υπόκεινται, έπεται μια προσευχή και ακολουθεί η αναφορά του αποστόλου στην αποστασία και την δράση του ανθρώπου της ανομίας. Eίναι εντυπωσιακό το ότι η Κ.Δ. αρχίζει με την «***Αποκάλυψη του Παύλου»*** (τις προς Θεσσαλονικείς Επιστολές), εμπεριέχει την Αποκάλυψη των Ευαγγελίων (Μκ.13 και παράλληλα) και κατακλείεται με την Αποκάλυψη του Ιωάννη.

Για να μη σαλεύονται και θροούνται οι Θεσσαλονικείς, όπως τα πλοία μέσα στο φουρτουνιασμένο πέλαγος, ο Παύλος αναφέρεται στην παρουσία του Κυρίου και τη συνάντησή Του με εμάς. Προσέξτε, λέει, να μην σας εξαπατήσει κανείς με οποιοδήποτε τρόπο διότι πριν από την β’ Παρουσία θα έρθει **η αποστασία**, η έσχατη δηλ. Πτώση από την πίστη στο θεό και τους ηθικούς κανόνες. Η ***αποστασία*** ήταν τεχνικός όρος στην ιουδαϊκή παράδοση και σήμαινε την αποσκίρτηση των Ιουδαίων στην ειδωλολατρία, κάτι το οποίο συνέβη πριν τη μακκαβαϊκή επανάσταση.

Μετά θα έρθει ο Αντίχριστος ο γιος της απώλειας, ο αντικείμενος, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο άνθρωπος της ανομίας, ως ο άνθρωπος δηλ. του οποίου όλες οι δυνάμεις της ψυχής κυριαρχούνται από την αμαρτία, γι’ αυτό και είναι μονίμως αντιτιθέμενος σε οποιαδήποτε έννοια αρετής. Αυτό σημαίνει ότι για τον Π. ο αντίχριστος δεν αποτελεί ούτε την ενσάρκωση του διαβόλου, ούτε αόριστα την προσωποποίηση του κακού. Είναι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος στον οποίο ο διάβολος μεταβιβάζει όλη την εξουσία και δύναμη του. Είναι μια συγκεκριμένη ιστορική προσωπικότητα με συγκεκριμένο όνομα και δραστηριότητα. Είναι βλάσφημο να θεωρεί κανείς ότι όπως σαρκώθηκε ο Χριστός έτσι θα σαρκωθεί και ο Σατανάς, (α) διότι η σάρκωση του Υιού και Λόγου του θεού αποτελεί προϊόν της αγάπης και του σοφού σχεδίου του Θεού, και (β) διότι ο σατανάς δεν μπορεί να γίνει αληθινός άνθρωπος, επειδή ακριβώς μισεί τον άνθρωπο! O Αντίχριστος δε θα **πολεμήσει** τη θρησκεία, γιατί γνωρίζει την αναγκαιότητα της. θα **υποκαταστήσει** τη θρησκεία. **Ο Εωσφόρος ήθελε να γίνει ίσος προς το Θεό. Ο Αντίχριστος θα επιχειρήσει να τοποθετήσει τον εαυτό του πάνω από το Θεό** (*ὑπεραιρόμενος ὑπὲρ πάντα λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα*) καθήμενος πομποδώς στο Ναό του θεού.

Ποιος είναι ο **Ναός του Θεού**; Ο Ισραηλιτικός Ναός που αν και αιώνες γκρεμισμένος, πρόκειται να ξανακτιστεί για να φιλοξενήσει τον Αντίχριστο; Είναι ο χριστιανικός ναός, όπως υποστηρίζει ο ιερός Χρυσόστομος; Εκφράζει γενικότερα η ενθρόνιση του Αντίχριστου στο Ναό του Θεού το υβριστικό και αλλαζονικό του πνεύμα; Θα περιέλθει η Εκκλησία κατά τους έσχατους καιρούς σε τόση θλιβερή κατάσταση και το υλιστικό πνεύμα θα κυριεύσει στις καρδιές των Χριστιανών, που αποτελούν το Ναό του Θεού και του αγ. Πνεύματος τόσο ώστε και σε αυτές να κατοικήσει το αντίχριστο αλλαζονικό πνεύμα;

Αυτό που εμποδίζει όλη αυτή τη φιέστα του Αντίχριστου είναι, σύμφωνα με τον Παύλο, **το κατέχον ή ο κατέχων** (2,1-12)[[25]](#footnote-25). Αυτό που τονίζει ο Π. είναι ότι ο Κύριος θα διαλύσει τον Αντίχριστο μόνον με την εμφάνισή του και το φύσημα των χειλέων του. Ο ιερός Χρυσόστομος τονίζει ότι όπως τα ζωύφια εξαφανίζονται όταν λάμψει η φωτιά, έτσι και η εμφάνιση μόνον του Ι.Χριστού θα εξαφανίσει τον Αντίχριστο. Χριστός και Αντίχριστος δεν πρόκειται να παλαίψουν μαζί, καθότι είναι τέτοια η ανωτερότητα του πρώτου, ώστε ο δεύτερος με ένα φυσηματάκι θα καταργηθεί και θα εκμηδενισθεί, μαζί με εκείνους που δε δέχθηκαν την αγάπη της αλήθειας που οδηγεί στη σωτηρία.

Συνοπτικά το περιεχόμενο της επιστολής είναι το εξής:

Α. Eπιστολικό προοίμιο και ευχαριστία στον Θ. για την πίστη και την πλεονάζουσα αγάπη των Θεσσαλονικέων (1,1-12).

Β. η αποστασία και ο άνθρωπος της ανομίας (2,1-12).

Γ. Παραινέσεις για τήρηση της διδασκαλίας του Π. (2,13- 3,5).

Δ. Πειθαρχικά μέτρα κατά των ατακτούντων, των μη εργαζομένων αλλά περιεργαζομένων (3,6-15).

Ε. Ασπασμός και ευλογίες (3,16-18).

3. Γνησιότητα

Το 1801 ο J. E. Schmidt αμφισβήτησε τη γνησιότητα της β’ επιστολής καθώς τη θεωρούν *μικρή αποκάλυψη*, η οποία έχει ιδέες ξένες προς την θεολογία του Π. Σημειωτέον ότι η τακτική να κυκλοφορούν ψευδεπίγραφα κείμενα, στα ελληνιστικά χρόνια δεν εθεωρείτο ποινικά κολάσιμη, αλλά μόνον ως **ευσεβής απάτη[[26]](#footnote-26)**. Ο άνθρωπος της ανομίας στο εμβόλιμο αυτό κείμενο είναι σύμφωνα με πολλούς σύγχρονους ερμηνευτές ο Νέρωνας, ο οποίος πιστευόταν ότι δεν έχει πεθάνει αλλά πρόκειται να επανέλθει ως αρχηγός των βαρβάρων Πάρθων, οπότε ως ο κατέχων θεωρείται ο Βεσπασιανός, και η επιστολή γράφτηκε από μαθητή του Π. μετά το 68 μ.Χ. Σε τι όμως απέβλεπε ο ψευδεπιγράφος 20 ή 30 χρόνια μετά το θάνατο του Π. να ισχυριστεί ότι ο απόστολος δεν ανέμενε εγγύς την παρουσία;

Η ίδια η διδασκαλία περί Παρουσίας φαίνεται να διαφέρει στις δυο επιστολές. Ενώ στην Α’ Θεσ. διακηρύσσεται ότι ‘ο Κύριος πλησιάζει και έρχεται ξαφνικά’, στη Β’ Θεσ ο Π. προτρέπει τους Θεσσαλονικείς να μην συγχύζονται από αυτούς που λένε ότι ο Κ. είναι επί θύραις. Αυτές οι δύο απόψεις όμως δεν μπορεί να θεωρηθούν ως αλληλοαναιρούμενες, αλλά ως αλληλοσυμπληρούμενες. Μπορεί η Παρουσία του Κυρίου να πλησιάζει, αλλά (α) σίγουρα θα επέλθει ξαφνικά και (β) θα μεσολαβήσει κάποιος χρόνος. Άλλωστε τα σχέδια που κατέστρωνε ο Π. για την ιεραποστολή του ήταν οικουμενικά. Βεβαίως πρέπει να σημειωθεί ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς ούτε τα περιστατικά που συνέδεσαν τις δύο επιστολές, ούτε και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγραφε ο Π.

Προφανώς, όμως, ο Π. χρησιμοποιεί τον αποκαλυπτικό τρόπο σκέψης, απευθυνόμενος σε πρόσωπα, τα οποία ήξεραν την ταυτότητα και του κατέχοντος και του ανθρώπου εκείνου, του Αντιχρίστου, που θα συμπυκνώσει στο πρόσωπό του την αμαρτία και την αποστασία. Ο Dibelius μάλιστα υποστήριξε ότι η περικοπή 2,5-10 προέρχεται από μια ιουδαϊκή αφήγηση Επιφάνειας του Θεού, στην οποία έχουν γίνει απλά κάποιες χριστιανικές παρεμβάσεις στους στ.8.10. Ο Ηarnack με την σειρά του υπέθεσε ότι η Α’ Θεσ. απευθύνθηκε σε όλη την Εκκλησία ή μόνον στην εξ εθνών, ενώ η Β’ Θεσ. μόνον προς τους ιουδαιοχριστιανούς, ‘την απαρχή’ της Εκκλησίας (2,13). Αυτό όμως αποκλείεται από τις εισαγωγές των επιστολών και την έλλειψη ενδείξεων μέσα στις επιστολές. Πώς άλλωστε θα μπορούσε ο Π., ο οποίος ήρθε σε σύγκρουση με τον Πέτρο για την στάση του τελευταίου έναντι των εθνοχριστιανών στην Αντιόχεια, να υποθάλπει κάτι τέτοιο στη Θεσσαλονίκη; Άλλωστε στον επίλογο της Α’Θεσ. σημειώνεται από τον Π. *ἐνορκίζω ὑμᾶς τὸν Κύριον ἀναγνωσθήναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς* (5,7). Σημειωτέον ότι η Εκκλησία της Θεσ. απαρτίστηκε μάλλον από εθνοχριστιανούς, οι οποίοι ήταν ‘σεβόμενοι’ τον Θεό, είχαν δηλ. φοιτήσει ήδη στην ιουδαϊκή συναγωγή, οπότε είχαν γνώση του κειμένου της Π.Δ. από τη μετάφραση των Ο’.

Η ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

1. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΑΤΙΑΣ

Γαλατία ονομαζόταν η περιοχή της κεντρικής Ασίας γύρω από την σημερινή Άγκυρα, όπου τελικά εγκαταστάθηκαν οι περιπλανώμενοι Γαλάτες ή Κέλτες (όπως αυτονομάζονταν), οι οποίοι το 279 π.Χ. είχαν φθάσει μέχρι το Μαντείο των Δελφών. Ο τελευταίος βασιλιάς τους Αμύντας φονεύτηκε το 25 π.Χ. σε μια εκστρατεία του εναντίον των Πάρθων, οπότε και το βασίλειο το κληρονόμησαν οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι προσάρτησαν στην Γαλατία την Πισιδία, την Ισαυρία, τμήματα της Λυκαονίας, την την Φρυγία και την Παφλαγονία συγκροτώντας έτσι μια ρωμαϊκή επαρχία με αυτό το όνομα. Οι κυριότερες πόλεις της Γαλατίας ήταν η Άγκυρα, η Πεσινούς με το ναό της Κυβέλης, της μεγάλης μητέρας των θεών και το Τάβιο. Οι ιερείς-ιερόδουλοι της θεότητας αυτοευνουχίζονταν για να καταδείξουν την υπέρβαση της διάκρισης άρρενος και θήλεος. Στις οργιαστικές τελετές τους ύστερα από ιερούς χορούς έπεφταν σε ιδιαίτερο μεθύσι, ακρωτηριάζοντας μάλιστα τον εαυτό τους (πρβλ. Γαλ. 5, 12). Τιμούσαν ιδιαίτερα τ*η Δικαιοσύνη και την Οσιότητα* ως *κατεξοχήν* χαρακτηριστικών του θείου το οποίο συνδέεται ιδιαίτερα με άγια όρη και ιερές εποχές και επεμβαίνει τιμωρητικά όταν καταλύεται η τάξη και ο νόμος που το ίδιο παρέδωσε.

Η συγκεκριμένη επιστολή είναι μοναδική για τους εξής λόγους: (α) απευθύνεται σε πολλές Εκκλησίες (β) μιας περιοχής που δεν εντοπίζεται στο δακτύλιο της Μεσογείου αλλά στην ορεινή Ανατολία (γ) με πληθυσμό με ιδιαίτερο «χαρακτήρα»-προφίλ. Αρκετοί μάλιστα είχαν μεταναστεύσει εκεί είτε εκ Δυσμών (*Γαλλογραικοί*) είτε εξ Ανατολών[[27]](#endnote-1). Σε κάθε περίπτωση οι αποδέκτες ήταν πρώην ειδωλολάτρες και είχαν πρόσφατα «μεταστραφεί» από το ευαγγέλιο του Π. σε εκείνο των ιουδαιοχριστιανών χωρίς ακόμη να έχουν δεχθεί την περιτομή. (δ) Ο Π. δεν φαίνεται να διαθέτει πρόσωπο το οποίο να δύναται να λειτουργήσει ως «αγγελιοφόρος» και εκπρόσωπός του (όπως π.χ. ο Επαφρόδιτος Φιλ. 2, 25) ούτε άλλα πρόσωπα που να χαιρετά ονομαστικά. και (ε) ο ίδιος μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή της Ανατολίας (Φιλήμ. 22. Α’Τιμ. 3, 14-15. 4, 13: *τόπος αποστολικής παρουσίας*). (στ) Τέλος δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε και πού συνέγραψε την επιστολή για να αποκρυπτογραφήσουμε την ψυχική του κατάσταση που πρέπει να ήταν ιδιαίτερα οξυμένη (εάν συγκριθεί η Γαλ. με τη «συνοπτική» Ρωμ.). (ζ) Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές είναι η μοναδική που γράφτηκε εξ ολοκλήρου από τα χέρια του αποστόλου των εθνών χωρίς να προηγείται ευχαριστία μετά το Προοίμιο αλλά και χωρίς να γίνεται καμιά αναφορά στην θεία Ευχαριστία και τη Δευτέρα Παρουσία. Τονίζεται ο Σταυρός ως συμπύκνωση όλης της Σάρκωσης ενώ η Ανάσταση επισημαίνεται μόνον στο προοίμιο. Ήδη έχω από τον ενεστώτα πονηρό αιώνα/το εν σαρκί μεταστραφεί στην καινότητα της ζωής παρότι ο θερισμός-η ελπίδα της δικαιοσύνης-η απολυτότητα της ζωής προσδοκώνται. Όχι έργα νόμου αλλά καρποί πνεύματος (πίστις ενεργουμένη δια της αγάπης = νόμο Χριστού).

2. ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΑΣ

Ο τόπος συγγραφής αυτής της κορυφαίας παύλειας επιστολής είναι άγνωστος. Το κατεξοχήν εισαγωγικό ερώτημα της *Προς Γαλάτας* αφορά στους παραλήπτες και στον χρόνο συγγραφής. Άραγε απευθύνεται ο Παύλος στην καθεαυτό εθνολογική Γαλατία, δηλαδή το βόρειο τμήμα της ομώνυμης ρωμαϊκής επαρχίας, όπου σύμφωνα με τα Πρ. 15, 6 και 18, 23 διήλθε ο Π. κατά τη β’ και γ’ περιοδεία (και ίσως προϋποτίθεται στο Γαλ. 4, 13) **(υπόθεση της Βόρειας Γαλατίας)** ή απευθύνεται γενικότερα στη συγκεκριμένη επαρχία**,** την οποία επισκέφθηκε ο Παύλος ήδη στην α’ ιεραποστολική περιοδεία του **(υπόθεση της Νότιας Γαλατίας)**;

Υπέρ **της υπόθεσης της Ν. Γαλατίας** προσάγονται τα εξής επιχειρήματα: α) ο Παύλος χρησιμοποιεί συνήθως τις επίσημες ονομασίες των ρωμαϊκών επαρχιών στις επιστολές του, κάτι όμως που δεν συμβαίνει απόλυτα, β) η πολυπληθής παρουσία των Ιουδαίων εκεί, γ) η μνεία του συνεργάτη του Βαρνάβα (Γαλ. 2, 9.13) συνοδού του Παύλου στην α’ ιεραποστολική περιοδεία σε αυτόν τον χώρο, και δ) το γεγονός ότι οι «βόρειοι» Γαλάτες μιλούσαν κελτικά, οπότε δεν θα μπορούσαν να καταλάβουν την επιστολή. Oι οπαδοί της θεωρίας περί Ν. Γαλατίας δέχονται ότι η επιστολή γράφτηκε στην **Αντιόχεια,** μετά το τέλος της α’ περιοδείας, δηλ. το 48/49 μΧ και μάλιστα προ της Αποστολικής Συνόδου. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, η συγκεκριμένη επιστολή είναι η αρχαιότερη παύλεια.

Μάλλον, όμως, η μετά δεκατέσσερα έτη επίσκεψη του Π. στα Ιεροσόλυμα «κατά αποκάλυψιν», η οποία μνημονεύεται στην Γαλ, αναφέρεται μάλλον στην Αποστολική Σύνοδο, οπότε η επιστολή γράφτηκε μετά από αυτήν δηλ. μετά το 49 μ.Χ. Στην ίδια την επιστολή οι αναγνώστες δεν φαίνεται να είναι ιουδαϊκής, αλλά εθνικής προελεύσεως. Η φράση «ανόητοι» είναι δικαιολογημένη για τους κατοίκους **της Β. Γαλατίας**, στην πυρίκαυστο και γεμάτη λάβα Φρυγία, η οποία ήταν πιο αραιοκατοικημένη από τη νότια και πολύ δυσπρόσιτη (γι’ αυτό ίσως απουσιάζουν και τα ονόματα πόλεων, στις οποίες απευθύνεται η επιστολή). Την επιστολή, έστω κι αν δεν ήξεραν την διεθνή γλώσσα της εποχής, την ελληνική, θα μπορούσαν να καταλάβουν μέσω μεταφραστή. Επίσης ο Βαρνάβας μνημονεύεται και σε επιστολές σε Εκκλησίες που δεν τον γνώρισαν (Α’ Κορ 9, 6. Κολ. 4, 10).

Άρα μάλλον προτείνεται η άποψη ότι οι παραλήπτες εντοπίζονται στη Β. Γαλατία και η επιστολή πιθανόν γράφτηκε στην Έφεσο περί το 54 μ.Χ, μετά τη δεύτερη επίσκεψη αυτής της περιοχής και κατά τη διάρκεια της τριετούς δράσεως του Παύλου σε αυτή την πόλη. Εκεί ήταν εύκολο ο απόστολος να μάθει τα δυσάρεστα νέα για την κατάσταση σε αυτήν την περιοχή. Η ίδια θεματολογία με τη Γαλ. απαντά σε επιστολές που συγγράφονται περίπου αυτήν την περίοδο και κατεξοχήν στην *Προς Ρωμαίους* (πρβλ. Β’Κορ., Φιλ.) αν και παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες και με την Προς Κολοσσαείς.

Η Επιστολή δεν διατυπώνει το ευαγγέλιο του Παύλου συστηματικά (όπως αυτό συμβαίνει στην *Προς Ρωμαίους* που θεωρείται ως ανάπτυξη της *Προς Γαλάτας*) αλλά πολεμικά. έχει και απολογητικό και παραινετικό χαρακτήρα Η σπουδαιότητά της έγκειται εκτός των άλλων στα *αυτοβιογραφικά στοιχεία* που μας δίνει ο Παύλος με σκοπό να υπεραμυνθεί του αποστολικού του αξιώματος έναντι των κατηγόρων του. Οι αντίπαλοι του Παύλου είναι μάλλον Ιουδαιοχριστιανοί που επικαλούμενοι τον αδελφόθεο Ιάκωβο επιβάλουν την περιτομή, αμφισβητούν το αποστολικό αξίωμά του και τονίζουν ότι αυτός καταργεί το μωσαϊκό Νόμο για να είναι αρεστός στους εξ εθνών χριστιανούς. Επιπλέον κάποιοι «πνευματικοί» δεν εκλάμβαναν την χριστιανική ελευθερία ως διακονία του αδελφού.

Α. 1,1-10: Χαιρετισμός και εισαγωγή

Β.1,11-2,21: Ο Παύλος δεν έλαβε το Ευαγγέλιο από ανθρώπους αλλά από θεϊκή αποκάλυψη. Επιβεβαίωση στην Ιερουσαλήμ και την Αντιόχεια.

Γ. 3,1-5,12: Η ελευθερία του χριστιανού από το Μωσαϊκό Νόμο

Δ. 5,13-6,10: Η χριστιανική ελευθερία δεν σημαίνει ηθική αυθαιρεσία

Ε. 6,11-18: Τελικές προτροπές

3. ΑΙΤΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Η Επιστολή διατυπώνει το ευαγγέλιο του Π. όχι ήρεμα και συστηματικά αλλά αντιρρητικά. Η σπουδαιότητά της έγκειται εκτός των άλλων στα *αυτοβιογραφικά στοιχεία* που μας δίνει ο Π. με σκοπό να υπεραμυνθεί του αποστολικού του αξιώματος έναντι των κατηγόρων του. Οι αντίπαλοι του Π. είναι χριστιανοί που επιβάλουν την περιτομή, αμφισβητούν το αποστολικό αξίωμά του και τονίζουν ότι ο Π. αμφισβητεί το μωσαϊκό Νόμο για να είναι αρεστός στους εξ εθνών χριστιανούς. Άλλοι κάνουν λόγο για εθνικούς χριστιανούς που αγωνίζονται ώστε η περιτομή, που επιβλήθηκε σε αυτούς, να ισχύσει για όλους. Άλλοι ταυτίζουν τους αντιπάλους του Π. με *γνωστικίζοντες ιουδαιοχριστιανούς (που εξελάμβαναν την περιτομή ως δείγμα της εχθρότητας προς την σάρκα και αντιλαμβάνονταν* το Νόμο και τον Χριστό με την έννοια της κοσμικής σωτηριολογίας). Ίσως είναι ορθότερο ότι ο Π. αντιμετωπίζει δύο αντίπαλα στρατόπεδα από την μια ιουδαίζοντες και από την άλλη ελευθεριάζοντες πνευματικούς. Εκεί αποσκοπεί η πρόσκληση ‘διά αγάπης δουλεύετε αλλήλους’. Πάντως πρέπει οι αντίπαλοί του πρέπει να είχαν διασυνδέσεις με τους ψευδαδέλφους των Ιεροσ. και ίσως τον Ιάκωβο.

4. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Δύο μεγάλες κεντρικές έννοιες καθορίζουν το περιεχόμενο της Γαλ.: (α) το αποστολικό αξίωμα του Παύλου είναι αυθεντικό και ο ίδιος ευαγγελίζεται την αλήθεια η οποία ταυτίζεται με τον σταυρωμένο Χριστό. (β) Η σωτηρία συνδέεται με την πίστη στον Κύριο και όχι με τα έργα του Νόμου που προσδιόριζαν την «εθνική» ταυτότητα του «περιούσιου» λαού και ιδίως την περιτομή αλλά και συγκεκριμένες εορτές. Η προτεραιότητα της πίστης αποδεικνύεται από τα εξής: (α) από την αγιοπνευματική πείρα/εμπειρία των χριστιανών οι οποίοι ανεξάρτητα θρησκείας, φυλής και φύλου βιώνουν την υιοθεσία από τον Θεό. (β) την επαγγελία προς τον πιστό Αβραάμ (Γέν. 15) η οποία προηγείται της περιτομή του (Γέν. 17), όπως και της παράδοσης της Τορά κατά 430 έτη. ‘Στα επιχειρήματά της και το περιεχόμενό της η επιστολή είναι σκίτσο της Ρωμ, στο χαρακτήρα και την ορμητικότητα των αισθημάτων πρόδρομος της Β Κορ’.

Α. Χαιρετισμός και εισαγωγή 1,1-10

Β. Ο Π. δεν έλαβε το Ευαγγέλιο από ανθρώπους 1,11-2,21

Γ. Η ελευθερία του χριστιανού από το Μωσαϊκό Νόμο 3,1-5,12

Δ. Η ελευθερία αυτή δεν σημαίνει ηθική αυθαιρεσία 5,13-6,10

Ε. Τελικές προτροπές 6,11-6,18

Μετά το **προοίμιο** στο οποίο ο Π. υπογραμμίζει και αποδεικνύει ότι είναι απόστολος επειδή το ήθελε ο Θ., ο οποίος τον έχει προορίσει για αυτό το έργο από την κοιλιά της μητέρας του, όπως συνέβη και με τον προφήτη Ιερεμία Aντί για τις συνήθεις ευχαριστίες προς τον Θ. στο Προοίμιο, ο απόστολος διατυπώνει στο 1,6-10 με έντονες εκφράσεις την έκπληξή του για την ευκολία με την οποία παρασύρθηκαν οι Γαλάτες σε άλλο ευαγγέλιο. Ο οξύς τρόπος που χρησιμοποιεί αποβλέπει στο να διαισθανθούν οι Γ. τον κίνδυνο που διατρέχουν. ‘Είναι η κραυγή μιας μητέρας που θέλουν να της πάρουν το πιο αγαπημένο πράγμα που έχει στον κόσμο, το παιδί της, το σπλάχνο της ‘Τεκνία μου, οὓς πάλιν ὠδίνω, ἄχρις μορφωθεῖ Χριστὸς ἐν ὑμῖν’! ‘Ήταν κουραστικό να οδηγήσει κανείς στην ελευθερία των παιδιών του Θ. απλοϊκούς ανθρώπους που κάτω από τα ασθενή και πτωχά στοιχεία της δεισιδαιμονίας τους, και της αστρολατρίας ζούσαν σε πνευματική δουλεία. Αποτελούσε γεγονός γεμάτο πόνους δυνατούς, όπως όταν μια μητέρα απ’ το σκοτάδι, των μητρικών σπλάχνων φέρνει το παιδί της στο φως, η προσπάθεια της στερέωσης στην πίστη.

Η **ανεξαρτησία του Π. από ανθρώπινες αυθεντίες**, αποδεικνύεται από το ότι μετά το συγκλονιστικό όραμα στις πύλες της Δαμασκού, εκείνος δεν πήγε αμέσως στα Ιεροσόλυμα, αλλά μόνον μετά από 3 χρόνια, όπου και συνάντησε μόνον τον Κηφά. Αλλά και μετά 14 χρόνια όταν ξανά επισκέφθηκε την αγία Πόλη οι τρεις στύλοι της Ε. των Ιεροσολύμων τίποτε δεν πρόσθεσαν στην διδασκαλία του. Η μόνη υποχρέωση που ανέλαβε ήταν η συγκέντρωση βοηθημάτων για τους πτωχούς των Ιεροσολύμων. Άλλωστε κι ο τρόπος που μίλησε στον Πέτρο στην Αντιόχεια, όταν εκείνος παρασύρθηκε από τους ιουδαΐζοντες, αποδεικνύει την ισοτιμία τού αποστολικού τους αξιώματος. Η ενότητα τελειώνει με την διδασκαλία της δικαίωσης εκ πίστεως Χ. και όχι από τα έργα του Νόμου και με την βιωματική έκφραση ‘ζω δέ ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χ’.

Ακολουθεί στα κεφ. 3-4 η **αγιογραφική θεμελίωση του ευαγγελίου του Π**. με το βιβλικό παράδειγμα της πίστης του Αβραάμ, την υπεροχή της επαγγελίας του Θ. σε αυτόν έναντι του Νόμου, τον **προπαρασκευαστικό/παιδαγωγικό** ρόλο του Νόμου στο σχέδιο της θείας οικονομίας και την κατάργηση διακρίσεων, φύλου, εθνικότητας μέσα στο σώμα του Χ. Η ενότητα τελειώνει με την αλληγορική ερμηνεία της Άγαρ και της Σάρρας.

Στα κεφ. 5-6 περιγράφονται οι ηθικές συνέπειες από την δικαίωση με το παραινετικό *ουν***. Η εν Χ. ελευθερία**, που απορρέει από τον Σταυρό, δεν σημαίνει ασυδοσία αλλά ζωή αγάπης, η οποία είναι γεμάτη καρπούς πνευματικούς (οι οποίοι βρίσκονται σε αντίθεση προς τα **έργα** της σάρκας). Συνεπάγεται την υποχρέωση των χριστιανών να ανέχονται τους ασθενεστέρους. Στο τέλος στέκεται σα γέρος στρατηγός που μπροστά στα επαναστατημένα στρατεύματά του ξεγυμνώνει τα στήθη του και τους δείχνει τα τραυματά του που αποδεικνύουν περίτρανα ότι δεν πρέπει να ντρέπονται για τον αρχηγό τους. **‘Ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω’.**

Στη Φρυγία/Γαλατία ακούστηκε συνεπώς για πρώτη φορά ***ο λόγος της χριστιανικής ελευθερίας****. Εκείνη την εποχή γεννιόταν στην ίδια περιοχή, το παιδί μιας δούλης, ο εκ γενετής χωλός με το αδύνατο κορμί και την ασυγκράτητη ορμή,* ***ο Επίκτητος****. Αυτός ο φιλόσοφος δίδασκε τους ρωμαίους αριστοκράτες στη Νικόπολη για το αδούλωτο της ψυχής τους μέσα στην αυλή του αυτοκράτορα και την υπαλληλική ζωή. Η ιδέα του στωικού φιλοσόφου για την ελευθερία είναι ένας ύμνος στην* ***αυτοκυριαρχία του ανθρώπου,*** *που καταφεύγει κλείνοντας τα μάτια στην σκληρή πραγματικότητα στον εσωτερικά διεσπασμένο κόσμο με κάποια φαινομενική ελευθερία, που απορρίπτει με διαλεκτική οξύνοια κάθε περιορισμό, δέσμευση ή τύχη, και παρόλα αυτά δεν μπορεί να ελευθερωθεί από την διάσπαση και το σχίσμα που επικρατεί στην σκέψη και την θέλησή του, παραμένοντας αιχμάλωτος του εαυτού του, του δυστυχισμένου πλανερού εγώ του. Με την αυτοκτονία ο Επίκτητος προσπάθησε να αποφύγει τον θάνατο. Το κήρυγμα του Π. είναι* ***ένας ύμνος στην κυριαρχία του Θ****. Το να γίνεις ελεύθερος, σύμφωνα με τον Π., είναι να αγκαλιάσεις την ελευθερία που έχει κερδίσει ο Ι.Χ., γι’αυτό και αυτή η ελευθερία τον κατευθύνει σε μια ανήκουστη δραστηριότητα. Ο πιο ελεύθερος από τους ελεύθερους είναι αυτός που μπορεί μαζί με τον Π. να φωνάξει ‘ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστὸς’.*

Η Α’ KOΡΙΝΘΙΟΥΣ

1. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Η Κόρινθος ήταν αρχαία δωρική αποικία γνωστή από τον 9ο αι. π.Χ. Το 146 π.Χ. ο ρωμαίος ύπατος Λεύκιος Μόμμιος την κατέσκαψε και 100 χρόνια αργότερα την ξανάκτισε ο Ιούλιος Καίσαρας, εποικώντας την με ρωμαίους παλαιμάχους και απελευθέρους. Οι ρωμαίοι αυτοί άποικοι μέσα στην πλημμύρα των Ελλήνων, Αφρικανών, Σύρων κι Εβραίων έγιναν μειοψηφία. Η Κόρινθος απέκτησε γρήγορα την προηγούμενη αίγλη της και έγινε το σπουδαιότερο εμπορικό κέντρο της Ελλάδος, καθώς είχε πρόσβαση στο Αιγαίο και στην Αδριατική. Το 29 π.Χ. αναγορεύτηκε πρωτεύουσα της Αχαΐας που περιελάμβανε την Πελοπόννησο και την Στερεά. Εκεί υπήρχε κι ανθηρή ιουδαϊκή κοινότητα. Στο μουσείο της Κορ. εκτίθεται το υπέρυθρο της Συναγωγής με την επιγραφή ‘ (Συναγ) ωγή Εβρ (αίων)’.

Μετά το κήρυγμα του ευαγγελίου στην Αθήνα ο Π. έχοντας συναποκομίσει την οδυνηρή εμπειρία της συνάντησης του Ε. με την ανθρώπινη σοφία πήγε στην Κ., την πρωτεύουσα της Αχαϊας με σπουδαία κίνηση και στα 2 της λιμάνια στον Σαρωνικό και στον Κορινθιακό, τις Κεγχρεές και το Λέχαιο με την πολυκοσμία (200.000 ελευθέρους και 400.000 δούλους), τον πλούτο, την καλλιτεχνία και την μεγάλη διαφθορά. Ο θρησκευτικός συγκρητισμός ήταν αναπόφευκτος με κυριαρχούσα θεά την Αφροδίτη, και χίλιες ιερόδουλες στον ναό της στην Ακροκόρινθο, οι οποίες έπαιρναν το χρήμα και την υγεία των ξένων, ναυτών, των στρατιωτών. Την εποχή του Π. ίσως η θεά Αφροδίτη, ένεκα της έλευσης καινούργιων ανατολικών θεοτήτων, είχε γίνει δευτέρας κατηγορίας θεάς, καθώς οι 2 ναοί προς τιμήν της στην Ακροκόρινθο και την Αγορά είναι μικροί. ‘Ήταν παγκοσμίως γνωστοί οι όροι ‘κορινθιάζειν’ και ‘κορινθία παις’ για να δηλώσουν την πορνεία και την πόρνη αντίστοιχα, καθώς επίσης και το ρητό ‘ου παντός πλειν εις Κόρινθον’. Βεβαίως πρέπει να σημειωθεί ότι οι όροι αυτοί προέρχονται από τον 4ο αι πΧ. Προφανώς η Κόρινθος δεν ήταν χειρότερη από κάθε άλλο λιμάνι της Μεσογείου. Την συγκρητιστική πολυπολιτιστική κατάσταση της Κορίνθου ίσως είχε κατά νου ο Π. όταν περιέγραφε από αυτήν την πόλη την ηθική κατάσταση της εποχής του στην Ρωμ.

Εκεί έμεινε ο Π. επί 18 μήνες, γνώρισε το ομότεχνο ζεύγος του γεννημένου στον Πόντο Ακύλα και της απελεύθερης ρωμαίας Πρίσκιλλας ή (σύμφωνα με τον Λκ), Πρίσκας που μόλις είχαν έρθει στην Κ. μετά το διάταγμα του Κλαυδίου για την αποχώρηση των Ιουδαίων από την Ιταλία. Ρωμαίος ανθύπατος με έδρα την Κ. ο ήπιος ‘γλυκός’ (κατά τον Στάτιο) στωικός Lucius Iunius Gallio, ο αγαπημένος αδελφός του φιλοσόφου Σενέκα, οπότε η διαμονή του Π. πρέπει να χρονολογηθεί τα έτη 51 και 52 μ.Χ. Την Κ. την αγάπησε ο Π. γιατί η διαφθορά δεν στάθηκε τόσο μεγάλο εμπόδιο στο κήρυγμα του ευαγγελίου όσο η σοφία της Αθήνας. Από την Εκκλησία της Κορίνθου σώζονται στα Πρ 18, Α Κορ 16 και Ρωμ 16 τα ονόματα 18 μελών της. Μια επιγραφή πάνω σε ένα μονοπάτι, μνημονεύει ότι αυτό κατασκευάστηκε με έξοδα του Έραστου. Ίσως είναι ο χριστιανός ταμίας της πόλης που μνημονεύεται στο Ρωμ 16,23.

2. ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Μετά την Κ. ο Π. ξεκίνησε το γ’ ιεραποστολικό του ταξίδι, που θα τον ξαναφέρει στην Ελλάδα. Στην αρχή αυτού του ταξιδιού έμεινε επί 3ετία στην Έφεσο κι από επιστολή που κόμισαν οι Στεφανάς, Φουρτουνάτος και Αχαϊκός και άλλες πληροφορίες που συνέλεξε, έμαθε ότι η εκκλησία συνταρασσόταν από προβλήματα κι ερωτήματα. Αυτό που ξέρουμε ήταν ότι την επιστολή την συνέταξε την άνοιξη (16,8), ίσως του 54 μΧ.

Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ (6.807 λέξεις)

Αποστολέας	Παύλος και Σωσθένης (τέως αρχισυνάγωγος της Κορίνθου).Κομιστής: άγνωστος (Στεφανάς ;)
Παραλήπτες	Εκκλησία του Θεού στην Κόρινθο (1, 2)
Συνθήκες Συγγραφής	Μακρά παραμονή του Π. στην Έφεσο κατά την γ’περιοδεία του – Επίκειται διεξαγωγή *λογίας/εράνου* χάριν των πτωχών αδελφών της Ιουδαίας και το ταξίδι στη Μακεδονία
Αφορμή	Σχίσματα στην Έφεσο (που τα πληροφορήθηκε από τους ανθρώπους της Χλόης) -Ερωτήσεις Κοινότητας	
Τόπος Συγγραφής	Έφεσος
Χρονολογία	Άνοιξη 55 μ.Χ.
Αντίπαλοι	Ισχυρισμοί των Ισχυρών ότι διαθέτουν δήθεν πνευματική σοφία και χαρίσματα-υποτίμηση του Σταυρού και του ανθρωπίνου σώματος
Θέμα	Βασικό Θέμα: η ενότητα Εκκλησίας ως Σώματος του Χριστού (άλλα: η θεολογία τοῦ Σταυρού, το ανθρώπινο σώμα και οι σχέσεις στο επίπεδο του γάμου και της τροφής, και η πραγματικότητα της Ανάστασης)	
Δόμηση	Προοίμιο	1, 1-31, 4-9 (*Εὐχαριστῶ…*)	*Πρωτόκολλο* *Προοίμιο*
	Κυρίως Σώμα	1, 10 (*Παρακαλῶ*)- 16, 12ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣΛόγος/ρητορία ≠**λόγος** ΣταυρούΓνώσις/**σοφία**≠σοφία Θεού-μωρία κηρύγματος/μωρόν του ΘεούΔύναμις≠**δύναμις** Θεού-ασθενές Θεού**Πνεύμα** κόσμου≠πνεύμα ΘεούΕΡΩΤΗΜΑΤΑ**Περὶ δὲ** ὦν ἐγράψατε (7, 1)**Περὶ δὲ** τῶν παρθένων (7, 25)**Περὶ δὲ** τῶν είδωλοθύτων (8, 1. 8, 4)**Περὶ δὲ** τῶν πνευματικῶν (12, 1)**Περὶ δὲ** τῆς λογείας (16, 1)**Περὶ δὲ** Ἀπολλῶ τοῦ άδελφοῦ (16, 12)	Ι. 1, 10-4, 21: Νουθεσία για ενότητα της ΚοινότηταςΙΙ. 5-6: Απαγόρευση αιμομιξίας και πορνείας. Αποτροπή εδίκασης εσωτερικών υποθέσεων από εθνικά δικαστήριαΙΙΙ: Απαντήσεις για τις σχέσεις άνδρα-γυναίκαςIV: 8-11: Διδασκαλία για τη βρώση ειδωλοθύτωνV: 12-14: Διδασκαλία για τα χαρίσματα (**Ύμνος Αγάπης**) VI: 15 (*γνωρίζω…*): **Σωματική** ανάσταση των νεκρώνVΙΙ: 16, 1-12: Συλλογή εράνου
	Κατακλείδα	16, 13-24	16, 13-18 Επιλογική παραίνεση16, 19-20 Χαιρετισμοί16, 21-24 Εσχατόκολλο (γραμμένο με το χέρι του Π.): Μαραναθά (= ο Κύριος εγγύς)!

Πολύ σημαντικό στην ερμηνεία της Α’ Κορ., η οποία όπως αποδεικνύει και η επανάληψη των *Περὶ ὦν ἐγράψατε* απαντά σε συγκεκριμένα ερωτήματα, είναι η διευκρίνιση του ποια είναι η απορία των Κορίνθιων και ποια η απάντηση του Αποστόλου των Εθνών. Σημειωτέον ότι στα αρχαία χειρόγραφα δεν υπήρχαν εισαγωγικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το *Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι·* (7, 1). Ενώ μάλλον αποτελεί ερώτημα των παραληπτών «εάν είναι καλό στο άνδρα να μην αγγίζει γυναίκα», εκλήφθηκε ως θέση του Π. και τεκμηρίωσε από κάποιους έναν κακώς νοούμενο ασκητισμό. Ο ίδιος ο Απόστολος των Εθνών εν συνεχεία τάσσεται υπέρ του αντιθέτου: *μη στερείτε ο ένας τον άλλο απ’αυτό που οφείλετε εκτός κι αν κάνετε προσκαίρως κατόπιν συμφωνίας για ν’ αφοσιώνεσθε στη νηστεία και στην προσευχή και πάλι να συνέρχεσθε ως σύζυγοι για να μη σας πειράζει ο Σατανάς λόγω της ακράτειάς σας* (στ. 5).

Αναλυτικότερα το περιεχόμενο της Α’ Κορ. είναι το εξής:

Α. Η *Πρόθεση* της Επιστολής εστιάζεται στο 1, 10: *Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι[[28]](#footnote-27) ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ.* Από τους ανθρώπους της Χλόης έμαθε πως δημιουργήθηκαν ομάδες/μερίδες που διεκδικούσαν η κάθε μια για τον εαυτό της ως ηγέτη έναν απόστολο άλλοι τον Παύλο, τον μορφωμένο και ρήτορα Απολλώ, οι αυστηροί εξ Ιουδαίων τον Κηφά, ο οποίος όμως δεν φαίνεται να είχε μεταβεί στην Κ. και άλλοι (ιουδαιοχριστιανοί ή ελευθεριάζοντες ενθουσιαστές που αμφισβητούσαν την αυθεντία των αποστόλων) τον Χριστό (Χ.). Μερικοί υπέθεσαν ότι το κείμενο περιείχε καταρχήν αντί τον *Χριστό* τον αρχυσυνάγωγο που ασπάσθηκε τον Χ. *Κρίσπο* (Πρ.18,18), άλλοι ότι *το Χριστού* ήταν σημείωση του περιθωρίου που μπήκε στο κείμενο ή ότι ο ίδιος ο Παύλος το πρόσθεσε στα υπάρχοντα κόμματα αγανακτισμένος, χωρίς να υπάρχει τέτοια μερίδα. Οι απόστολοι που κήρυξαν ή εργάστηκαν στην Ε. είναι υπηρέτες του Χ. και οικονόμοι των μυστηρίων Θ. Αυτός που αυξάνει την Εκκλησία είναι ο Θ. ο ιδρυτής της Ε. και όχι τα πρόσωπα. Ένα και μόνον βάπτισμα υπάρχει και την αξία του την παίρνει όχι από το πρόσωπο που βαπτίζει, όσο πνευματικό κι αν είναι αυτό, αλλά αποκλειστικά από τον θάνατο του Ι.Χριστού. Ο Π. μιλά αυστηρά ως πατέρας αφού αισθάνεται την υποχρέωση να αποτρέψει κάθε απόπειρα διάσπασης της Ε. σε κόμματα και μερίδες, η οποία αποτελεί συνέπεια της προσωπολατρείας. Όλοι οι απόστολοι έχουν το ίδιο αξίωμα, υπηρετούν τον ίδιο Κύριο, έστω κι αν ο καθένας έχει το δικό του χάρισμα. Ο Π. βλέπει τον κόσμο σαν μια πυραμίδα που στην κορυφή της βρίσκεται ο Θεός: *είτε Π. είτε Απολλώς, είτε Κηφάς, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε ενεστώτα είτε μέλλοντα, πάντα υμών εστίν, υμείς δε Χριστού, Χριστός δε Θεού* (3, 22).

Ο Π. θεωρώντας ως πιο επικίνδυνη ομάδα αυτή του Απολλώ στρέφεται στα 4 πρώτα κεφ. εναντίον της ανθρώπινης σοφίας και καύχησης. Όταν ο άνθρωπος ζητά την ένωσή του με τον Θ. στην ανώτερη γνώση, τότε το βλέμμα στρέφεται προς τα μέσα, ο έξω κόσμος και η δράση στην ιστορία χάνουν την σπουδαιότητά τους και ο άνθρωπος ζητά μέσα του την ανακάλυψη (και όχι την αποκάλυψη του) Θ.. Ο άνθρωπος αυτός χάνει το ενδιαφέρον του για την ζωή των άλλων χριστιανών κι απομονώνεται. Ο Π. υπογραμμίζει ότι ο σταυρωμένος Ιησούς που αποτελεί πέτρα πάνω στην οποία σκοντάφτουν οι Ιουδαίοι και μωρία/ ανοησία για τους Έλληνες, οι οποίοι ανέκαθεν διψούσαν για γνώση και ευδαιμονία, είναι **η απόλυτη δύναμη και η σοφία του Θεού**. Την σοφία την κατέχουν οι κατά κόσμον νήπιοι και μωροί, που αφιερώνονται με εμπιστοσύνη στον Θεό. Ο Π., ο οποίος αναπτύσσει το ιδεώδες της χριστιανικής ζωής με τα λόγια ‘το λοιπόν αδελφοί μου όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, ει τις αρετή και ει τις έπαινος ταύτα λογίζεσθε’ δεν ήταν αντίθετος βέβαια στην γνήσια ελληνική φιλοσοφία, αλλά στην εκλαϊκευμένη εκείνη σοφία που τον είχε κοροϊδέψει στον Άρειο Πάγο.

Β. Στην Κ. υπήρχαν δύο τάσεις σχετικά τις γενετήσιες σχέσεις. Η μία με σύνθημα ‘πάντα μοι έξεστιν’ θεωρούσε την γενετήσια σχέση ως μια ηθικά αδιάφορη ικανοποίηση κάποιας φυσικής ανάγκης, όπως το φαί και το πιοτό. Πολλοί χριστιανοί δεν αντιλήφθηκαν τις ηθικές απαιτήσεις της νέας θρησκείας και ζώντας στο κέντρο της διαφθοράς (γνωστές οι εκφράσεις Κορινθία παίς, κορινθιάζειν) παρεξήγησαν την χριστιανική ελευθερία ως εχέγγυο ηθικής ασυδοσίας**. Στους ειδωλολάτρες θρησκεία και ηθική ήσαν, άλλωστε, δύο πέρα για πέρα ξεχωριστά πράγματα.** Υπήρχαν ακόμη κι ανήθικοι θεοί. Μπορούσε κανείς να ήταν ευσεβής στους θεούς και ηθικά ξεπεσμένος.

Η ηθική διαγωγή του χριστιανισμού δεν είναι κάποιο αισθητικό κατασκεύασμα χωρίς ή καμιά προσθήκη στην πίστη μας, αλλά προέρχεται από την ένωσή μας με τον Ι.Χριστό, όπως ο καρπός από την ρίζα. Στην πόλη της Κορ. μάλιστα κάποιο μέλος της Ε. συζούσε παράνομα με την μητριά του, μια περίπτωση **πορνείας** που ούτε και στα έθνη/στο ρωμαϊκό δίκαιο δεν ήταν αποδεκτή. Ο Π. επιπλήττει την Ε. για την χαλαρή της στάση απέναντί του και διατάζει την άμεση τιμωρία του.

Άλλοι πάλι απέρριπταν κάθε γενετήσια σχέση ακόμα και την συζυγική ως κάτι το υποτιμητικό και βρώμικο, αφού μάλιστα πλησίαζε η Δευτέρα Παρουσία. Αυτή η θέση ήταν απόρροια της ελληνικής δυαλιστικής θεωρίας ότι το σώμα είναι εχθρός προς τον πνεύμα. *Ο Δημιουργός*, έλεγε ο Μαρκίων*, πρέπει να πεθάνει από πείνα, με αποχή από γάμο, με την απεργία των γεννήσεων*. Ο Π. παρά την πνευματικότητά του και το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν άγαμος (αφού είχε νυμφευθεί με εξαιρετική αγάπη και ζήλο την Εκκλησία) ήταν ρεαλιστής και απέφευγε τα άκρα. Γάμος και παρθενία δεν αποτελούν αντιθέσεις, αφού ο σκοπός είναι ο ίδιος. Η αποχή από τον γάμο είναι ‘καλή’ μόνον ως κάτι το προσωρινό, προκειμένου μετά από συμφωνία να υπάρξει καλύτερη επικοινωνία με τον Θεό. Η παρθενία είναι ανώτερη από τον γάμο όταν αποτελεί αφιέρωση προς τον Θ. και την Εκκλησία.

Γ. Οι χριστιανοί πρέπει να επιλύουν τις διαφορές τους μόνοι τους χωρίς να προσφεύγουν στα εθνικά δικαστήρια. Η ύπαρξη διαφορών μεταξύ αδελφών δεν μπορεί να αποτελεί κάτι θετικό, γιατί το βάπτισμα θα έπρεπε να τους είχε καθαρίσει από τα προηγούμενα αμαρτήματα.

Δ. Με επιστολή τους οι Κ. είχαν ζητήσει από τον Π. απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τον **γάμο και την παρθενία** (κεφ.7), με τα **ειδωλόθυτα** (κεφ.8-10), με την **θεία Λατρεία** (κεφ.11) με τα **πνευματικά χαρίσματα** (κεφ.12-14) και την **σωματική ανάσταση των νεκρών** (κεφ.15). Δούλοι ή ελεύθεροι, άγαμοι ή έγγαμοι ας παραμείνουν όπως είναι γιατί *παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου* και *ο καιρός συνεσταλμένος εστίν*. Βάπτισμα και Χριστιανισμός δεν διαλύουν ούτε τους οικογενειακούς ούτε τους κοινωνικούς δεσμούς. Μεταβάλλουν την ψυχή και την εξυψώνουν πάνω από ανθρώπινες μικρότητες και τις διακρίσεις των τάξεων. Ακόμα και σε περίπτωση μικτών γάμων υπάρχει η δυνατότητα ιεραποστολής. Σε αυτά τα θέματα τονίζεται εάν η σχετική εντολή αποδίδεται στον Κ. ή στον χαριματούχο Π.

Ε. Σχετικά με τα **ειδωλόθυτα** η σκέψη του Π. διακρίνει τα ειδωλόθυτα ως κρέατα χωρίς καμιά θρησκευτική σημασία, αφού θυσιάζονται σε ανύπαρκτα είδωλα και ο χριστιανός είναι ελεύθερος να τρώει από το πλήρωμα της γης. Ο χριστιανός είναι ελεύθερος να φάει ό,τι υπάρχει στο κρεοπωλείο (και τότε σχεδόν όλα τα κρέατα της αγοράς ήταν κρέατα θυσιών) και να αποδεχθεί την πρόσκληση του ειδωλολάτρη φίλου του. Παράλληλα με την ελευθερία του, συμβαδίζει όμως ο σεβασμός στην συνείδηση του ασθενέστερου αδελφού και στο σκάνδαλο που προέρχεται από τις ενέργειες μας. Προς αποφυγή του κινδύνου της ειδωλολατρίας ο Π. αναφέρει το παράδειγμα του ισραηλιτικού λαού στην έρημο που τιμωρήθηκε για την πλεονεξία του. Δεν μπορεί συνεπώς ο χριστιανός να κάθεται σε θρησκευτικά γεύματα σε ειδωλολατρικούς θεούς.

Στ. Ίσως εξαιτίας του φιλελευθέρου πνεύματος στην Κ. και κάποιας παρεξήγησης του κηρύγματος του Π., υπήρξε κάποια **τάση χειραφέτησης των γυναικών**. Η υποταγή της γυναίκας στον άνδρα, που συμβόλιζε η καλύπτρα, τοποθετείται σε νέα θεολογική βάση.

Ζ. Διάφορες άλλες ακαταστασίες κατά το Κυριακό Δείπνο αποκαθίστανται με την κυριακή παράδοση που υπογραμμίζει ο Π.

Η. Η έπαρση λόγω χαρισμάτων αποκαθίσταται, διότι αυτό που προέχει δεν είναι η αυτοπροβολή αλλά η οικοδομή των πιστών. Τα πνευματικά χαρίσματα έχουν εφήμερο χαρακτήρα και αποτελούν πρόγευση των αγαθών της μελλοντικής βασιλείας. Εκείνο που τελικά μένει είναι η πίστις, ελπίς και αγάπη, μείζων δε τούτων η αγάπη.

Θ. Η σωματική ανάσταση αποτελεί συνέπεια της ανάστασης του Χ. Στο τέλος περιγράφει το πνευματικό σώμα.

Ι. Στο τέλος ο Π. κάνει λόγο για την λογεία και τα ιεραποστολικά του σχέδια, συνιστά τον Τιμόθεο και κλείνει με ασπασμούς και ευλογία.

3. Περιεχόμενο της Α' Κορινθίους

Ι. Χαιρετισμός καί ευχαριστία (1,1-9).

II. Μερίδες στην Εκκλησία της Κορίνθου (1,10-4,21).

III. Ηθικά έκτροπα στην Εκκλησία (5,1-6,20)

1. Η περίπτωση του αίμομίκτου (κεφ. 5).
2. Η προσφυγή είς είδωλολάτρας δικαστας (6,1-11).
3. Το πρόβλημα της πορνείας (6,12-20).

IV. Απάντησις είς ερωτήματα των Κορινθίων (7,1-11,1).

1) ως προς τας σχέσεις των δύο φύλων (7,1-40).

2) ως προς τα είδωλόθυτα και την κοινωνικήν ζωήν(8,1-11,Ι).

VI Αταξίες κατά τας συναθροίσεις της Εκκλησίας (11,2-14,40).

1) Τo ακάλυπτο των γυναικών κατά την λατρείαν και oι διαιρέσεις κατά το κυριακό δείπνο (11, 2-34).

2) Οι παρεκτροπές κατά την λειτουργίαν των πνευματικών χαρισμάτων (12,1-14,40).

VI. Περί της αναστάσεως των νεκρών (15,1-68).

VII. Συστάσεις περί της λογίας καί προσωπικές ανακοινώσεις (16,1-24).

Η Β’ Κορινθιουσ

1. ΑΙΤΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

H B' Koρ. είναι μια κατεξοχήν αντιρρητική επιστολή, η οποία είναι γραμμένη για να υπερασπιστεί την αποστολική ιδιότητα του Π. Το αποστολικό αξίωμα φανερώνεται σύμφωνα με τον Π. όχι με τη σοφία και τη δύναμη, αλλά αντίθετα με το μαρτύριο, τα στίγματα και τις θλίψεις. Ο Π. στρέφεται εναντίον συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίοι αφού τάραξαν τη Γαλατία, εισέβαλαν στην Κόρινθο μετά την συγγραφή της Α' Κορ., κομίζοντας συστατικές επιστολές και σφετεριζόμενοι για τον εαυτό τους την αποστολική ιδιότητα. Καυχόντουσαν για τον εκστασιασμό τους (5,13. 12,17) και την ιουδαϊκή τους καταγωγή (11,22). Ισχυρίζονταν ότι γνώριζαν προσωπικά τον ιστορικό Ιησού (5,16. 10,7. 11,23) και καπηλεύονταν την Εκκλησία (2,17. 11,20). Σύμφωνα με τον Kümmel, οι αντίπαλοι του Παύλου προέρχονταν από την Παλαιστίνη και προφανώς συμμάχησαν στην Κόρινθο με τους γνωστικίζοντες αντιπάλους του Παύλου. Σύμφωνα με τον καθηγ. Βούλγαρη, οι αντίπαλοι του Παύλου ήταν ελληνιστές Ιουδαίοι, οι οποίοι αρνούνταν ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη την σταυρική θυσία του Ιησού για την επίτευξη της σωτηρίας του αφού ο ίδιος ο άνθρωπος διαθέτει έμφυτες τις δυνάμεις εκείνες (νου, σοφία, Πνεύμα) οι οποίες χρειάζονται για αυτόν τον σκοπό. Ο Χριστός, γι’ αυτούς, είναι ένας απλός διδάσκαλος-ραββίνος (όπως και οι απόστολοι) και δεν παίζει τον καθοριστικό ρόλο στην σωτηρία του ανθρώπου.

Η σχέση του Π. με την Εκκλησία της Κορίνθου δικαιολογεί την αλλαγή των σχεδίων του, η οποία οφείλεται στο ότι πέρασε ένα μεγάλο θανάσιμο κίνδυνο στην Μ. Ασία και στο ότι δεν ήθελε να λυπήσει τους Κορίνθιους. Άλλωστε είχε ιεραποστολικό έργο στην Μακεδονία (1,11-2,13). Στην συνέχεια ο απόστολος των εθνών υπογραμμίζει την σπουδαιότητα του αποστολικού αξιώματος καθώς και την υπεροχή της νέας διαθήκης έναντι της παλαιάς. Στο τρίτο κεφάλαιο ο Παύλος υπερασπίζεται την γνησιότητα της αποστολικότητάς του και αναφέρεται καταρχήν (στ.1-3) στις συστατικές επιστολές του, οι οποίες δεν είναι ψιλά ή ξερά γράμματα, όπως εκείνα που κόμιζαν οι αντίπαλοί του, αλλά είναι οι ίδιοι οι Κορίνθιοι, τους οποίους αναγέννησε ο ίδιος ο Ιησούς διά του αποστόλου του. Με αφορμή τις ζωντανές αυτές συστατικές επιστολές, ο Παύλος προβαίνει σε μια σύγκριση (στ. 4-11) της καταργούμενης δόξας της παλαιάς διαθήκης, της οποίας την σπουδαιότητα και αναγκαιότητα διαφήμιζαν οι αντίπαλοί του, και του αέναου δοξασμού της καινής διαθήκης, την οποία διακονεί ο ίδιος ο απόστολος. Η διαθήκη του Μωυσή διατυπώθηκε σε λίθινες πλάκες και αποτέλεσε τελικά διακονία *κατακρίσεως / καταδίκης (στ.9)* και *θανάτου (στ.7).* Η καινή διαθήκη του Ιησού, τυπώθηκε σε *ευαίσθητες σάρκινες καρδιές* και αποτελεί διακονία πνεύματος (στ.6), δικαιοσύνης / δικαίωσης (στ.9) και δόξας (στ.11)[[29]](#footnote-28).

Οι πολέμιοι του Παύλου, προκειμένου να υποβαθμίσουν την αποστολικότητα του αποστόλου και να αμφισβητήσουν την εγκυρότητα της διδασκαλίας του, αντιπαρέβαλλαν τα στίγματα και τα τραύματα του σώματος του αποστόλου προς την δόξα, την οποία ακτινοβολούσε το πρόσωπό του Μωυσή μετά την παράδοση του Νόμου κατά την κατάβασή του από το όρος Σινά. Γι’ αυτό τον λόγο ο Παύλος στην τελευταία ενότητα του τρίτου κεφαλαίου (στ.12-18), αντιδιαστέλλει το κάλυμμα του Μωυσή και το κάλυμμα, το οποίο φέρουν οι Ισραηλίτες κατά την ανάγνωση της Τορά προς την *παρρησία*[[30]](#footnote-29) με την οποία όχι μόνον ο ίδιος, αλλά όλοι οι επιστρέψαντες προς τον Κύριο-Πνεύμα συνεχώς «κατοπτρίζονται» την δόξα του Κυρίου και μεταμορφώνονται από δόξα σε δόξα. Όχι μόνον οι απόστολοι δεν έχουν κάλυμμα ως κήρυκες της αλήθειας, αλλά και όλοι οι πιστοί είναι απαλλαγμένοι του καλύμματος και έχουν την ελευθερία να βλέπουν διηνεκώς την δόξα του Κυρίου. Eίναι σαφής η έμφαση του Παύλου στο *πάντες,* έτσι ώστε να τονιστεί ότι με την καινή διαθήκη όλοι έχουν άμεση πρόσβαση στην δόξα του Κυρίου (kabod Jahwe), όπως είχε κάποτε στιγμιαία στο Σινά μόνον ο Μωυσής. Όλοι όσοι στράφηκαν στον Κύριο (Δτ.4,30. Β’Παρ.24,19. 30,9. Ησ.19,22. Α’Θεσ.1,9. Πρ.9,35) και φωτίσθηκαν από το Ευαγγέλιό του έχουν, σύμφωνα με τον απόστολο, την δυνατότητα όχι μόνον ενός παροδικού φωτισμού, αλλά ενός αέναου και ατέρμονου δοξασμού. Όλοι οι πιστοί με ακάλυπτο πρόσωπο έχουν ένεκα της καινής διαθήκης, η οποία επιτελέστηκε με το αίμα του Ιησού και βιώνεται διαρκώς με την θεία Ευχαριστία, πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα από αυτήν που είχε μόνον ο κορυφαίος ηγέτης της Π.Δ. και «θεοποιημένος» στον ελληνιστικό κόσμο Μωυσής. Οι μετοχές «*κατοπτριζόμενοι*» και «*μεταμορφούμεθα*»*, όντας σε διαρκή ενεστώτα* (σε αντίθεση προς τον παρακείμενο χρόνο της μετοχής *ανακεκαλυμμένο), ζωγραφίζουν ανάγλυφα την δυναμική πορεία της καινούργιας ζωής όλων των Χριστιανών*.

Ο απ.Παύλος ακολούθως επισημαίνει στο 4,7κ.ε. τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται στο παρόν αυτή η δόξα, που δεν είναι άλλος από την **κοινωνία των παθημάτων του Χριστού**: *ἀεί ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διά Ἰησοῦ, ἳνα καί ἡ ζωή τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκί ἡμῶν...διό οὐκ ἐγκακοῦμεν, ἀλλ’ εἰ καί ὁ ἒξω ἡμῶν ἂνθρωπος διαφθείρεται, ἀλλ'ὁ ἒσω ἡμῶν ἀνακαινοῦται ἡμέρα καί ἡμέρα. Τό γάρ παραυτίκα ἐλαφρόν τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ' ὑπερβολήν εἰς ὑπερβολήν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν* (Β’ Κορ.4,8-17. πρβλ. Φιλ.3,10). Η διακονία αυτή εκδηλώνεται ως πρεσβεία υπέρ του Χ. και καταλλαγή του κόσμου. Ανοίγει την καρδιά του ο Π. στους Κορίνθιους και μνημονεύει τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει ως απόστολος (6,1-13) και την ικανοποίηση που αισθάνθηκε από τα ευχάριστα νέα που του έφερε ο Τίτος στη Μακεδονία (6,14-7,16).

Στα κεφ. 8-9 δίνει οδηγίες για τη **λογεία/ τον έρανο** που διεξήγαγε ο Π. υπέρ των χριστιανών των Ιεροσολύμων, προκειμένου όχι απλά να ενισχύσει τους πτωχούς αδελφούς, αλλά και να αποδείξει τα αισθήματα αδελφωσύνης των εθνικοχριστιανών προς τους ιουδαιοχριστιανούς

Στα κεφ.10-13 ο Π. με οξύ ύφος απαριθμεί όλα τα δεινά και τις υπερβατικές αποκαλύψεις/ την ανάβαση έως τρίτου ουρανού που αποτελούν τα διακριτικά σημάδια της αποστολικότητάς του, προκειμένου η εμπιστοσύνη των πνευματικών του παιδιών έναντι του προσώπου του να μην κλονίζενται από τις συκοφαντίες των ψευδαποστόλων. Τέλος προετοιμάζει τους Κορινθίους για την τρίτη επίσκεψη στην Κ.

2.ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ

Εάν η Α Κορ γράφτηκε στο τέλος της 3τους παραμονής του στην Έφεσο, την Πεντηκοστή του 55, η β’ επιστολή γράφτηκε στην Μακεδονία, τους Φιλίππους ή τη Θεσσαλονίκη (όπου ίσως ο Π. παραχείμαζε) ένα έτος αργότερα. Ο Τίτος, ο οποίος ήταν παρών και στην αποστολική σύνοδο και συνεπώς θα μπορούσε να επιβεβαιώσει το αποστολικό αξίωμα και την αναγνώριση που έχαιρε ο Π. στην αγία Πόλη, φέρνει στον Π. τα ευχάριστα νέα της μετάνοιας των Κορινθίων.

3.Περιεχομενο

Ι. Χαιρετισμός καί ευχαριστία (1,1-11)

IΙ. Οι σχέσεις του Παύλου ως Αποστόλου προς τους Κορινθίους (1,12-7,16).

1) Το ατυχές ταξίδι του Παύλου στην Κόρινθο (1,12-2,13).

2) Απολογία περί του άποστολικού υπουργήματος (2,14-7,4).

α) Το άξιόπιστον του Αποστόλου (2,14-3,6).

β) Ή δόξα του αποστολικού αξιώματος εντός της νέας οικονομίας (3,7-4,6).

γ) Ασθένεια και παθήματα του Αποστόλου (4, 7-5,10).

δ) Ό Απόστολος ως πρεσβευτής και λειτουργός του θεού (5.11-6,10).

ε) Τέλος της απολογίας (6,11-6,13).

στ) Περί της μη κοινωνίας μετά των απίστων (6,14-18).

ζ) Συνέχιση του τέλους της απολογίας (7,2-7,4).

η) Η πορεία του Π. στην Κόρινθο

ΙΙΙ. O έρανος για την Εκκλησία των Ιεροσολύμων (8,1-9,15)

IV. Πολεμική απολογία του Π. για το έργο του (10,1-13,10)

V. Χαιρετισμός και αποστολική ευλογία (13,11-13)

4. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Τα κεφ. 10-13 με την πολεμική κατά των αντιπάλων του Π. εμφανίζονται ως ιδιαίτερη ενότητα ανεξάρτητη του λοιπού σώματος των Επιστολών. Θεωρήθηκαν ότι απαρτίζουν την *επιστολή των δακρύων*, η οποία γράφτηκε προ της Β Κορ. Στο 2,13 διακόπτεται το θέμα της σχέσεως του Π. με την κοινότητα της Κορίνθου, κάτι το οποίο συνεχίζεται στο 7,5-16. Αλλά και το θέμα της ενότητας 2,14-7,4, η απολογία για το αποστολικό αξίωμα του Π., δεν το πραγματεύεται ο Π. με ενιαίο τρόπο. Ως ανεξάρτητο τμήμα διακρίνεται η ενότητα 6,14-7,1 όπου εμφανής είναι η ορολογία των κειμένων του Κουμράν. Το θέμα της λογείας συζητείται 2 φορές. στα κεφ.7&8.

προτάθηκαν συνεπώς τα εξής τμήματα:

2,14-7,4: απολογία για το αποστολικό αξίωμα

κεφ.1 0-13: Πολεμική κατά των αντιπάλων του Π.

1,1-2,13 7.5-16 13.11-13: σχέση με την Κόρινθο

τα 6,14-7,1 και το κεφ.9 αποδίδονται σε άλλον συγγραφέα.

Η συρραφή, σύμφωνα με τους ερευνητές, έγινε στις αρχές του 2ου αι. προκειμένου η επιστολή να αναγιγνώσκεται στην λατρεία και να νομιμοποιηθεί η αποστολικότητα του Π. Παραμένει όντως αίνιγμα η μορφή της Β’ Κορ. Πρέπει, όμως, να λάβουμε υπόψη α) την ταραγμένη εποχή στην οποία γράφτηκε και είναι άγνωστη εν πολλοίς σε εμάς και β) την ομοιότητά της στο περιεχόμενο και την γλώσσα με την Α’ Κορ., αν και παρεμβάλλεται χρόνος μεταξύ της συγγραφής τους.

Η ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ

1. H EKKλησια των ρωμαιων ΚΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Η προς Ρωμαίους (Ρωμ.) είναι η εκτενέστερη και πλέον περιεκτική από τις επιστολές, έχει δε χαρακτηρισθεί ως η “δογματική” ή το “Ευαγγέλιο του αποστόλου Παύλου”. Δεν πρόκειται για σύνοψη ή επιτομή της διδασκαλίας του ή για θεολογική πραγματεία, αλλά για έκθεση μιας βασικής πτυχής της παύλειας θεολογίας: Της λύτρωσης *κάθε* ανθρώπου, ανεξαρτήτως εθνότητας, από το κράτος της αμαρτίας και του θανάτου, και ταυτόχρονα της δικαίωσης δια της χάρης του Χριστού και της πίστης προς αυτόν χωρίς την τήρηση των έργων του νόμου (1,16-17).

ο Παύλος συνέγραψε την *Προς Ρωμαίους* πιθανότατα το χειμώνα του 56 ή 57 μ.Χ. στην Κόρινθο, κατά τα πρώτα έτη της βασιλείας του Νέρωνα, το περίφημο Quinquennium (την πρώτη *πενταετία*), όταν ο νεαρός αυτοκράτορας βρισκόταν υπό την αιγίδα των Σενέκα και Βούρρου και προσπαθούσε να ενσαρκώσει το ιδεώδες του δίκαιου και πράου μονάρχη. Γι’ αυτό και απηχεί μία θετική αντίληψη για την προέλευση της πολιτικής εξουσίας (κεφ. 13).

 Η επιστολή αυτή συγκριτικά με τις υπόλοιπες παύλειες (επιστολές) εμφανίζει τις εξής «μοναδικότητες»: **(α)** Είναι η μόνη επιστολή, η οποία απευθύνει ο Απόστολος των Εθνών προς Εκκλησία, που δεν ίδρυσε ο ίδιος ή μαθητής του. Βέβαια από τον Κατάλογο των χαιρετισμών σε 28 αγαπητά πρόσωπα (και μάλιστα εικοσιέξι ονομαστικά, εκ των οποίων οι δέκα γυναίκες και οι έξι δέχονται την φιλοφρόνηση του Παύλου) συνάγεται το συμπέρασμα ότι γνώριζε πολλά μέλη της *Εκκλησίας* (ο όρος δεν απαντά στην επιστολή)ή μάλλον των έξι ή επτά χριστιανικών Συνάξεων της Αιώνιας Πόλης. Αυτές αποτελούνταν και από εθνικοχριστιανούς και από ιουδαιοχριστιανούς. Οι τελευταίοι είχαν πρόσφατα επιστρέψει στην Αιώνια Πόλη μετά τον θάνατο του Κλαυδίου (54 μ.Χ.), ο οποίος το 49 μ.Χ. είχε εξαπολύσει απηνή και εξοντωτικό διωγμό, εξαιτίας της έριδας, που είχε προκληθεί στους κόλπους της Συναγωγής ένεκα του *Χρηστού* (Chrestus Σουητ., *Κλαύδ.* 25.4). Τα λεγόμενα του Παύλου, ιδίως στα κεφ.14-15 προϋποθέτουν έλλειψη αγάπης μεταξύ των δύο μερίδων, ένεκα διαφορών ημερολογιακής και διαιτητικής φύσεως, αλλά και αισθημάτων ανωτερότητας που καλλιεργούνταν και στις δύο «μερίδες». Ασφαλώς τα 250-500 περίπου μέλη των Συνάξεων, που στην πλειονότητά τους ανήκαν κοινωνικά στις κατώτερες τάξεις (όπως προδίδουν τα ονόματά τους) και έμεναν στις περιοχές Transtiberium/ Travestere και Porta Cobena, γνώριζαν άριστα τις Γραφές και τους Προφήτες (πρβλ. 1, 2. 15, 7-12).

(**β)** Επιπλέον η Ρωμαίους είναι ίσως η μόνη επιστολή, στην οποία ο απόστολος των εθνών δεν έχει ν’ αντιμετωπίσει ερωτήματα ή/και σοβαρές προκλήσεις εκ μέρους των παραληπτών. Αντιθέτως ο Παύλος γράφει με την συνείδηση ότι έχει ολοκληρώσει τον «ιεραποστολικό κύκλο» στις πόλεις πέριξ του Αιγαίου (*πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.* Ρωμ. 15, 19). Σχεδιάζει την εξόρμησή του στα όρια των Ιαπετιτών, στην Ισπανία, τις εσχατιές της Δύσης, όπου επικρατούσαν συνθήκες πρωτόγνωρες για τον ίδιο: ομιλούνταν τα λατινικά και δεν υπήρχαν ικανοί στον αριθμό Ιουδαίοι και Συναγωγές ώστε να εκκινήσει το κήρυγμά του. Θέλει να οδηγήσει στην πίστη το πλήρωμα των εθνών με την αυτοσυνειδησία, ότι εκπληρώνει την προφητεία της κατακλείδας του Ησαΐα[[31]](#footnote-30). Έτσι επιχειρεί να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των παραληπτών της και γενικότερα τις προϋποθέσεις εκείνες, ώστε να προλειάνει το έδαφος για την άφιξή του στην Αιώνια Πόλη και ακολούθως την μετάβασή του στην Ισπανία.

(γ) Ο ίδιος ο Απόστολος των Εθνών, ως ***λειτουργὸς Χριστοῦ Ἰησοῦ*** εσωτερικά ίσως είχε έντονες αμφιβολίες, δηλαδή αν οι *ἀπειθοῦντες* στην Ιερουσαλήμ θα αποδέχονταν τον *κλάδο ελαίας,* που κόμιζε, και αν ***ἡ προσφορὰ τῶν ἐθνῶν*** η *διακονία/λειτουργία* λογείας (15, 31-33)*,* δείγμα του σεβασμού αυτού και των Εκκλησιών του προς τη «μητέρα Σιών» και τους εμπερίστατους ιουδαιοχριστιανούς αγίους της, θα γινόταν ευπρόσδεκτη, ώστε μετά χαράς *διὰ θελήματος Θεοῦ* *να φθάσει* επιτέλους στην Ρώμη και να *συναναπαυθεί* εκεί με τους αγίους. Μετά από ένα σκληρό αγώνα με τους ιουδαιοχριστιανούς και είκοσι έτη ιεραποστολής, επιχειρεί να ανατρέψει την εικόνα του ανένδοτου πολέμιου του Νόμου και του Ισραήλ, με την οποία ίσως ήταν γνωστός στην πολυπληθή ιουδαϊκή κοινότητα της πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. (δ) Η Ρωμαίους. είναι η μόνη επιστολή με τόσο σαφή διάρθρωση σε θεολογικό και πρακτικό μέρος.

Η επιστολή κατέχει ιδιάζουσα και κεντρική θέση στην πατερική θεολογία και στην εκκλησιαστική ζωή. Η δικαίωση του ανθρώπου με την χάρη του Θεού, η ένταξή του στην Εκκλησία και η μεταμόρφωσή του με το Βάπτισμα, τα χαρίσματα του αγίου Πνεύματος και η οικοδομή του σώματος του Χριστού συνιστούν βασικές αλήθειες της πίστεως. Κανόνας της χριστιανικής ζωής είναι μόνον η αγάπη, η οποία αποτελεί το πλήρωμα του νόμου. Αυτή υπαγορεύει τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς σύμφωνα πάντοτε με το Πνεύμα του Χριστού. Στην αγιοπνευματική και αγαπητική κοινωνία του εκκλησιαστικού σώματος τα μέλη ανακαινίζουν την διαβρωμένη φύση τους και στηρίζονται με χαρίσματα πνευματικά.

η ιουδαϊκή κοινότητα της Ρ. δημιουργήθηκε το 61π.Χ. όταν ο Πομπήιος οδήγησε πολλούς Ιουδαίους στη Ρώμη, οι οποίοι με την πάροδο του χρόνου πολλαπλασιάστηκαν. Δεν είναι γνωστό ποιοί ακριβώς ίδρυσαν την χριστιανική εκκλησία της Ρώμης. Ίσως οι επιδημούντες στην Ιερουσαλήμ Ρωμαίοι (Πρ.2,10) που άκουσαν το κήρυγμα του Πέτρου την Πεντηκοστή κι όχι ο Ακύλλας και η Πρίσκιλλα, οι οποίοι μετά τον θάνατο του Κλαυδίου ίσως επέστρεψαν στην Ρώμη, ούτε ο Πέτρος, ο οποίος σύμφωνα με ρωμαιοκαθολικούς ερμηνευτές μετέβη εκεί μετά τη θαυματουργική απελευθέρωσή του από την φυλακή (Πρ. 12, 17). Μάλιστα κατά τη στέψη κάθε νεοεκλεγέντος πάπα υπομνιμνήσκεται σε αυτόν ότι δεν πρέπει να υπερβεί τα 25 χρόνια επισκοπής του Πέτρου στην εκκλησία αυτή. Επειδή υπήρχε άρτια επικοινωνία της πρωτεύουσας με τα λοιπά κέντρα, ήταν εύκολη η διάδοση του χριστιανικού μηνύματος στους κόλπους της ιουδαϊκής κοινότητας από ταξιδιώτες, οι οποίοι είχαν ακούσει το κήρυγμα του Πέτρου στα Ιεροσόλυμα ή αυτό του Παύλου στα μεγάλα κέντρα της αυτοκρατορίας, όπου αυτός συνήθιζε να διδάσκει. Μάλλον ο Π. μετέβη στην Ρώμη μετά την διετή φυλάκιση του Π. στην αρχή των διωγμών του Νέρωνα, αλλιώς δεν εξηγείται το γιατί ο Π. δεν απευθύνει χαιρετισμούς στον έτερο κορυφαίο.

Σημειωτέον ότι οι Ρωμαίοι δεν διέκριναν μέχρι τότε μεταξύ Ιουδαίων και Χριστιανών. Μετά τον θάνατο του Κλαυδίου οι ιουδαιοχριστιανοί που γύρισαν στην πατρίδα τους, έχοντας και την εύνοια της Ποππαίας, συζύγου του Νέρωνα, βρήκαν πολλούς εθνικοχριστιανούς (πρβλ. 1, 6. 11, 13). Τα λεγόμενα του Π. στα κεφ.14-15 προϋποθέτουν κάποια σύγκρουση μεταξύ των δύο μερίδων, όσον αφορά όχι το Νόμο, αλλά μερικές διαφορές ημερολογιακής και διαιτητικής φύσεως και κάποιο σύνδρομο ανωτερότητας των τελευταίων. Μάλλον η επιστολή πέτυχε τελικά τον σκοπό της, διότι οι πιστοί της Ρώμης, μόλις έφτασε δέσμιος εκεί, βγήκαν να προϋπαντήσουν τον απόστολο *άχρι Αππίου φόρου* (forum = αγορά/δημόσια πλατεία) και Τριών Ταβερνών (taberna= σκηνή/καλύβα) (Πρ 25,25).

2. Σκοποσ και Περιεχομενο Τησ επιστολησ

Η Ρωμ. είναι η μόνη επιστολή με τόσο σαφή διάρθρωση σε θεολογικό και πρακτικό μέρος. Συνεπώς επί τη βάσει των ανωτέρω δικαίως έχει χαρακτηριστεί το magnum opus ενώ ως προσχέδιο της Ρωμ. μπορεί να χαρακτηριστεί η *Προς Γαλάτας* (Γαλ.), η οποία ίσως γράφτηκε επίσης από την Κόρινθο αλλά τρία έτη νωρίτερα κατά την πρώτη επίσκεψη του Αποστόλου. Καμιά επιστολή δεν έπαιξε στην Δύση τόσο σημασία όσο η Ρωμ. Ήταν μια παρεξήγηση με κοσμοϊστορική σημασία η απομόνωση της σώζουσας πίστης από την ζωντανή συνοχή της και οδήγησε στην σχετικοκρατία κάθε μέτρου που κατέληξε τελικά στην αλογοκρατία, αφού πίστη για τον Λούθηρο δεν είναι παρά μια σπασμωδική πειθώ του εαυτού από τον εαυτό μου ότι ο Θ. είναι ο πατέρας μου. Γι αυτό και η *οικουμενική* αυτή επιστολή αποτελεί μια «θεολογική ομολογία» με την εξής σαφή διάρθρωση και δομή:

Διάγραμμα του περιεχομένου

Πρόλογος (1,1-15)

Α΄ Μέρος δογματικό (1,16 - 11,36)

α) Η «ἐκ πίστεως» δικαίωση (1,16 - 8,39)

β) Η σωτηρία Ιουδαίων και εθνικών (9-11)

Β΄ Μέρος ηθικοπρακτικό (12,1 - 16,25)

α) Οι ηθικές απαιτήσεις της δικαιοσύνης του Θεού (12,1 - 15,13)

β) Ιεραποστολικά σχέδια του αποστόλου Παύλου (15,14 - 33)

Επίλογος (16)

Αυτή η επιστολή χαρακτηρίζεται ως η *Δογματική ή το Ευαγγέλιο του Π.* Το θέμα, που προσπαθεί να διαπραγματευτεί ο Π. ήρεμα και νηφάλια, είναι η δικαίωση όλων των ανθρώπων διά της χάριτος και όχι των έργων του Νόμου. ‘Η ανθρωπότητα προ Χριστού χωρίς σωτηρία και η ανθρωπότητα με (και μετά) τον Ι. Χριστό (Ι.Χ.) είναι το απέριττο πλαίσιο που περιλαμβάνει την κολοσσιαία ιδέα του Π. για την **παγκόσμια ιστορία της σωτηρίας**... *Η ιστορία της ανθρωπότητας και της Δημιουργίας είναι ένα μυστήριο, που δεν μπορεί να ερμηνευθεί από μόνο του... Αν την παρατηρήσεις αυτή καθεαυτή είναι ένα απάνθρωπο τέρας, μια Σφίγγα, ανερμήνευτη για τον άνθρωπο, που στέκεται με δέος μπροστά της. Ο απόστολος βλέπει τα πλάσματα να υψώνουν τα χέρια τους ικετευτικά στον Δημιουργό παρακαλώντας την ελευθερία τους από την φθορά.. Μαζί με αυτήν την προσευχή ακούγεται η μυστική ευχή του Πνεύματος’.* Στον άνθρωπο η λογική κι η συνείδηση δόθηκαν ως όργανα γνώσης του Θ. Στον καθρέπτη της δημιουργίας μπορεί κανείς να αναγνωρίσει την δύναμη του Ι.Χ. **Τον Θεό όμως δεν πρέπει απλά να τον γνωρίσεις, αλλά να τον αναγνωρίσεις, όχι μόνον να τον μάθεις αλλά να τον πιστεύεις, να τον τιμάς, να τον προσκυνάς, να τον αγαπάς.** Ο άνθρωπος όταν στηρίζεται μόνον στον εαυτό του δεν μπορεί ούτε την αξιοπρέπειά του να διατηρήσει. **Ο άνθρωπος που θεοποιεί τον άνθρωπο δεν χάνει μόνον τον Θ. αλλά και τον ανθρωπισμό του**. Ο Π. συνοψίζει τα χαρακτηριστικά της ειδωλολατρίας με 2 λέξεις ‘αστόργους, ανελεήμονας’. Ως εδώ οι εβραιοχριστιανοί θα χειροκροτούσαν. Οι Ιουδαίοι είχαν επιπλέον την Αποκάλυψη, το Νόμο, τους Προφήτες, τις μεσσιανικές επαγγελίες. Το μεγάλο αμάρτημα τόσο των εθνικών όσο και όμως και των Ιουδαίων είναι ότι δεν αισθάνονται ότι είναι αμαρτωλοί ή όταν το αναγνωρίζουν ζητούν να την εξασφαλίσουν με αυτοκάθαρση, μαγικούς τύπους ή νομική συμφωνία με τον Θ. **Το μεγαλύτερο βάθος της αμαρτίας είναι η θρησκευτική και ηθική αυτονομία.** *Κάθε ωραίο και μεγάλο πρέπει να κατακτηθεί με ατομικές προσπάθειες, ακόμα και ό,τι κανείς κληρονομεί. Στα ανώτερα και ύψιστα δεν υπάρχει κατόρθωμα ανεξάρτητο του Θ. Απέναντι στην σωτήρια ενέργεια του Θ. που δεν έγινε τυχαία, από κάποια ψυχολογική ή πολιτική πίεση, δεν χωρεί κριτική ή κομπασμός για την καταγωγή, τα συμβατικά μας κατορθώματα και ανταμοιβές.* Το ποτάμι της αγάπης του Θ. που κυλά ελεύθερα δεν μπορεί κανείς να το περιορίσει στο στενό αυλάκι του εθνικισμού. Την ζωή δεν μπορεί να την πάρει κανείς μόνος του, αλλά να την δεχθεί ως δώρο. Την καινούργια ζωή δεν μπορεί κανείς να την κατακτήσει, να την φθάσει τρέχοντας.

Στο Ρωμ 7 παρατίθεται αυτό που μερικοί χαρακτηρίζουν ως **προσωπική εξομολόγηση του Π**., ο οποίος προβάλλει τον εαυτό του ως αντιπρόσωπο του λαού του. Η γνώμη του Σωκράτη ήταν ότι η σωστή ηθική συμπεριφορά προέρχεται από την πλήρη γνώση του εαυτού μας. Ο Π. βρίσκει την λύση στο αγ. Πνεύμα, στο αντικειμενικό πεδίο της ανθρώπινης ελευθερίας.

Η άρνηση του Ισραήλ έναντι του Ι.Χ. αποτελεί κατά κάποιο τρόπο ένα ‘ευτυχές αμάρτημα’ για την παγκόσμια Ιστορία γιατί προκαλεί την σωτηρία του κόσμου. Η είσοδος των εθνικών στην Βασιλεία θα παρακινήσει τους Ιουδαίους να δείξουν διπλάσιο ζήλο. Το δογματικό μέρος κλείνει με μια λειτουργική επίκληση ‘εξ αυτού και δι’αυτού και εις αυτόν τα πάντα’, προκειμένου να εισάγει το ηθικό τμήμα με μια αναφορά στην Λογική Λατρεία, όπου περιγράφεται η συμπεριφορά που πηγάζει από το καινούργιο πνεύμα.

Η Παραίνεση, στην οποία κεντρικό ρόλο παίζει η αγάπη, δεν αποτελεί μια απλή αρετολογία, αλλά είναι καρπός (όπως αποδεικνύει το «οὖν») της καινούργιας ζωής, στην οποία δια του βαπτίσματος και ης δωρεάς του Αγ. Πνεύματος, έχουν εισέλθει οι πιστοί. Οι πιστοί παρακαλούνται ως ιερείς να προσφέρουν τον εαυτό τους στον Θεό θυσία ζωντανή, αγία, ευάρεστη σε Αυτόν, επιτελώντας έτσι αέναα την *λογική* λατρεία, η οποία αρμόζει σε Αυτόν*.* Με το ρήμα «παραστῆσαι», το οποίο χρησιμοποιεί ο Παύλος και στο 6,13 για να περιγράψει τις συνέπειες της Βαπτίσεως, οι πιστοί προσκαλούνται να προσφέρουν, αντί των ποικίλων αιματηρών θυσιών του περιβάλλοντός τους, οι οποίες έγιναν άνευ περιεχομένου μετά την θυσία του Υιού του Θεού, την ίδια την ύπαρξή τους στον Θεό. Προσκαλούνται να γίνουν ιερείς - θύτες και θύματα. Αυτή η λατρεία – λειτουργία δεν έχει την έννοια της μυστικοπαθούς επιστροφής τού λόγου του ανθρώπου στον εαυτό του, όπως συνέβαινε στα ελληνιστικά χρόνια, αλλά όπως αποδεικνύεται από τη συνέχεια της Παραίνεσης, έχει την έννοια της θυσίας της συγκεκριμένης ύπαρξής μας στον Θεό και τον πλησίον. Η δεύτερη παράκληση και προσταγή συνάμα των οικτιρμών του Θεού είναι η μεταμόρφωσή μας, η οποία βρίσκεται σε αντιθετικό παραλληλισμό προς τον συσχηματισμό με τον κόσμο. *Η μέριμνα του πιστού δεν έγκειται καταρχήν στο να αλλάξει τον κόσμο, αλλά στο να μεταμορφώνει διαρκώς τον εαυτό του, αντιστεκόμενος καθημερινά στο εγωκεντρικό πνεύμα aυτού του αιώνα και ανακαινίζοντας το νου του.*

3. Χρόνος και τόπος

Ο Π. επιθυμεί να επισκεφθεί την Ρώμη. ‘Ηράκλειο αληθινά έργο για έναν άνθρωπο που πλησίαζε την γεροντική ηλικία να σηκώνει στους ώμους του ολόκληρη την χριστιανική οικουμένη’. Πρέπει όμως νωρίτερα να μεταφέρει στα Ιεροσόλυμα την λογία για τους πτωχούς της Εκκλησία, την οποία συγκέντρωσε από τους Χριστιανούς των Εκκλησιών της Μακεδονίας και της Αχαίας, κομίζοντας κλάδον ελαίας στο στόμα του λέοντος (Πρ.15,25-29). Την στιγμή που γράφει την επιστολή είναι η 3η ιεραποστολική περιοδεία του Π. και ο απόστολος βρίσκεται στην Κόρινθο, φιλοξενούμενος από κάποιον Γάιο (Ρωμ. 16,23), ίσως το 57 μΧ. Γραμματέας του αποστόλου είναι ο χριστιανός δούλος Τέρτιος. Στην Κόρινθο έμεινε 3 χρόνια και κατόπιν ενώ καταρχήν ήθελε διά θαλάσσης να μεταβεί στα Ιεροσόλυμα, τελικά μετέβη μέσω Μακεδονίας, ένεκα μιας απόπειρας δολοφονίας των Ιουδαίων εναντίον του. Στην προς Ρωμαίους αναφέρονται και οι Τιμόθεος και Σωσίπατρος, οι οποίοι βρίσκονταν μαζί του. Την επιστολή την κομίζει η διακόνισσα της εκκλησίας στις Κεγχρεές, στο επίνειο της Κορίνθου, Φοίβη.

4. Το κεφ.16

Στο τελευταίο κεφ. ο Π. στέλνει ονομαστικούς και μη χαιρετισμούς σε 26 αγαπητά πρόσωπα (και μάλιστα 23 ονομαστικά) σε μια Ε. που δεν γνώριζε. Προσπαθεί να τονίσει τους δεσμούς του με τα μέλη της Ε. που πρόκειται να επισκεφθεί αλλά και αναφέρεται στο 16, 17-20 σε εκείνους που προκαλούν διχοστασίες ή σκάνδαλα. Η Πρίσκιλλα και ο Ακύλας (σημειωτέον ότι ο Π. σημειώνει πρώτα το όνομα της συζύγου Πρίσκας και μετά του συζύγου) βρίσκονται στην Έφεσο, όπως πιθανότατα κι ο Επαινετός, η απαρχή της Ασίας, οι *συγγενείς και συναιχμάλωτοι* Ανδρόνικος και Ιουνία (ή Ιουνάς κατά άλλα χειρόγραφα). Το αρχαιότερο χειρόγραφο Ρ46 τελειώνει στο 15,33, όπου και τοποθετεί την δοξολογία 16, 25-7. Σε μερικά εκκλησιαστικά χειρόγραφα αυτή η δοξολογία παρατίθεται στο τέλος του 14ου κεφ., ενώ ο κώδικας G την παραλείπει τελείως, όπως και τους στίχους 1,7.15. Παραδίδονται στα χειρόγραφα 4 επίλογοι συνολικά (15,33. 16,20.24.27). Αποτελεί το κεφ.16 αυτοτελή επιστολή μόνον με χαιρετισμούς; Eίναι η προς Ρωμ μια εγκύκλιος του Π. προς όλες τις Εκκλησίες (καθώς λείπει και ο προσδιορισμός εν Ρώμη σε μερικά χειρόγραφα) και επικράτησε στον Κανόνα ο τίτλος *προς Ρωμαίους;* Θα περνούσε άραγε η κομίστρια Φοίβη από την Έφεσο και θα άφηνε εκεί ένα αντίγραφο της επιστολής, η οποία είχε ως συμπλήρωμα το κεφ. 16 μόνον για την Έφεσο; Χωρίς όμωςτο κεφ.16 η Ρωμ. θα ήταν η μοναδική επιστολή χωρίς επιστολικό τέλος.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ (7.094 λέξεις)

Αποστολέας	Παῦλος ***δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ****,* ***κλητὸς ἀπόστολος*** *ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ.* Στον Επίλογο χαρακτηρίζεται *λειτουργός Χριστοῦ Ἰησοῦ εἰς τὰ ἔθνη, ἱερουργῶν τὸ Εὐαγγέλιον* (15, 16). Γραμματέας: Τέρτιος (16, 22)
Παραλήπτες	*πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμῃ* ***ἀγαπητοῖς θεοῦ****, κλητοῖς ἁγίοις*: Χριστιανοί εξ Εθνών αλλά και Ιουδαιοχριστιανοί. Οι τελευταίοι επέστρεψαν στο πρότερο περιβάλλον τους προοδευτικά μετά τον Οκτώβρη του 54 μ.Χ. και το θάνατο του Κλαυδίου από όπου είχαν εκδιωχθεί μετά το πογκρόμ του 49 μ.Χ. ένεκα του Χρ**η**στού (Πρ. 18, 1-3). Βρίσκονται σε σχετική ένταση μεταξύ τους ένεκα και της βρώσης κρέατος.
Συνθήκες Συγγραφής	Ολοκλήρωση της ιεραποστολικής περιοδείας του Π. στην Ανατολή – Αποτίμηση της θεολογίας και του έργου του ως αποστόλου
Αφορμή	*Προετοιμασία ταξιδιού στη Ρώμη προκειμένου να προπεμφθεί εν συνεχεία στη λατινόφωνη Ισπανία όπου υπήρχε μικρός μόνον ιουδαϊκός πληθυσμός.*Αντιμετώπιση προβλημάτων που άμεσα αναφέρονται στο 14, 1-15, 7[[32]](#footnote-31) αλλά και υπαινίσσονται οι 12, 14-13, 7 (σχέσεις με την πολιτική εξουσία –καταβολή φόρων πρβλ. Τάκιτος, *Χρονικά* 13).* Σύσταση της προστάτιδός του Π. Φοίβης.* (Υποστήριξη Ρωμαίων χριστιανών ενόψει του ταξιδιού του στην Ιερουσαλήμ;)* (Διαθήκη Παύλου;)	
Τόπος Συγγραφής	Κόρινθος, όπου μετά από αμφισβητήσεις και παρεμβάσεις γίνεται πλέον αποδεκτός (πρβλ. 16, 23. Πρ. 20, 2 κε. φιλοξενείται στον οίκο του Γάιου)
Χρονολογία	(χειμώνας;) 56 ή 57 μ.Χ.
Αντίπαλοι	
Θέμα	Ευαγγέλιο, πίστη, δικαιοσύνη Θεού, Ιουδαίοι και Έλληνες ως μέτοχοι της δικαιοσύνης του Θεού, Ισραήλ, σχέση με τις ρωμαϊκές Αρχές, δύναμη και αδυναμία.	
Δόμηση	Προοίμιο	1, 1-71, 8-12 (*εὐχαριστῶ…*)1, 13-151, 16-17	Πρωτόκολλο ΠροοίμιοΕπιστολική αυτοσύστασηΠρόθεση
	Κυρίως Σώμα	**Α.** 1, 18-11, 36 **Β.** 12, 1-15, 13 (τύπος *συμβουλευτικός -νουθετητικός*)(Ο Μαρκίων κατέκλειε τη Ρωμ. με το 14, 23)	**Ι. Θεολογικό Μέρος** **1. 1, 18-11, 36**i. 1, 18-3, 31: **Παρουσίαση βασικού θέματος-Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ** (1, 18: *ἀποκαλύπτεται ὀργὴ θεοῦ* - τύπος *κατηγορικός*)ii. Κεφ. 4(5)-8: Συνέπειες της Δικαιοσύνης στη ζωή[[33]](#footnote-32)- η καινή ζωή (τύπος *αιτιολογικός*)iii. κεφ. 9-11: το «ευτυχές αμάρτημα» (felix culpa) του Ισραήλ**ΙΙ. Πρακτικό Μέρος-Παράκληση** (12, 1-2:*Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ (α) παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν 2καὶ (β) μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοὸς εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον.)*
	Κατακλείδα[[34]](#footnote-33)	15, 14-2915, 30-33α15, 33β 16, 1-1616, 17-20α16, 20β16, 21-23	Αποστολική «παρουσία»Πρώτη επιλογική παραίνεση και χαιρετισμός ειρήνηςΠρώτο ΑμήνΠρώτος Κατάλογος χαιρετισμώνΔεύτερη επιλογική παραίνεση και εσχατολογική προοπτική ΕιρήνηςΠρώτη ευχή χάριτοςΔεύτερος κατάλογος χαιρετισμών[[35]](#footnote-34)

1. Η χρονολόγηση της ζωής του Παύλου βασίζεται στα εξής στοιχεία: Ο θάνατος του Ηρώδη Αγρίππα το Πάσχα του 44μ.Χ., το διάταγμα του Κλαυδίου για την αποχώρηση των Ιουδαίων από τη Ρώμη το 49 μ.Χ., ο λιμός επί Κλαυδίου το διάστημα 49-55 μ.Χ., η ανθυπατεία του Γαλλίωνα κι η επίσκεψη του Π. στην Κόρινθο το 51/2 μ.Χ. κάτι που ιδιαίτερα γνωρίζουμε από μια επιγραφή των Δελφών που μνημονεύει την 26η ανακήρυξη του Κλαυδίου ως αυτοκράτορα. Η αντικατάσταση του Φήλικα από τον Φήστο έγινε περί το 59-60 μ.Χ. [↑](#footnote-ref-1)
2. Εκσταση υφίσταται ο Παύλος τη στιγμή που προσεύχεται στο Ναό των Ιεροσολύμων στις Πρ.22,17-21. [↑](#footnote-ref-2)
3. Αυτή αναφέρεται σε επιστολή των Κορ. σχετικά με δύο απατεώνες, τον Σίμωνα και τον Κλεόβιο, που δεν δέχονταν την παντοδυναμία του Θ., τη δημιουργία του κόσμου, την εκ Μαρίας σάρκωση του Ιησού, τη σταύρωση και τη σωματική ανάσταση. Αυτή η Γ’Κορ αποτελεί δείγμα της προσπάθειας συμπληρώσεως της αλληλογραφίας Π. και Κ. [↑](#footnote-ref-3)
4. Παρέπλευσαν την Κύπρο, την Κιλικία, την Παμφυλία και έφθασαν στα Μύρρα της Λυκίας. Κατόπιν αφού επιβιβάστηκαν σε αλεξανδρινό πλοίο έφθασαν με δυσκολία στην Κνίδο, νότια της Κρήτης και στους Καλούς Λιμένες κοντά στην πόλη Λασαία. Παρ’ όλες τις προειδοποιήσεις του Π. για τον επερχόμενο κακό καιρό, απέπλευσαν, αλλά ο σφοδρός άνεμος έριξε και τσάκισε το πλοίο στο νησάκι Κλαύδα. Οι ναυαγοί αποβιβάστηκαν στην Μάλτα, όπου ο Π. σώθηκε θαυματουργικά από το δάγκωμα μιας έχιδνας και οι κάτοικοι νόμισαν ότι είναι Θεός. Εκεί έμειναν 3 μήνες. Κατόπιν έφθασαν στις Συρακούσες, όπου έμειναν 3 μέρες, περιέπλευσαν την Σικελία, ήλθαν στο Ρήγιο και την επομένη στους Ποτιόλους στη Νεάπολη όπου έμειναν 7 μέρες. 43 μίλια προτού φθάσει ο Π. στη Ρώμη ήρθαν να τους προϋπαντήσουν αδελφοί από τη μεγαλούπολη, κάτι το οποίο χαροποίησε τον απόστολο. [↑](#footnote-ref-4)
5. Όταν έγραφε την προς Τίτον βρισκόταν ήδη στη **Νικόπολη της Ηπείρου**, όπου και σκεπτόταν να παραχειμάσει. Εκεί προσκάλεσε και τον Τίτο να έλθει, αφού πρώτα όμως φθάσουν στην Κρήτη ο Αρτεμάς ή ο Τυχικός προς αντικατάστασή του. Ίσως από τη Νικόπολη κατευθύνθηκε στην **Ιλλυρία** και έστειλε τον Τίτο στην παρακείμενη **Δαλματία**. Σύμφωνα με τον Ευσέβιο, αιχμαλωτίστηκε στην **Τρωάδα** πιθανότατα στο σπίτι του Κάρπου, όπου και εφιλοξενείτο, γι’ αυτό και ξέχασε εκεί τα υλικά με τα οποία έγραφε τις επιστολές του (Β’Τιμ. 4,13). Μάλιστα ο ίδιος ιστορικός κομίζει μαρτυρία του Διονυσίου Αλεξανδρείας ότι μαρτύρησε την ίδια περίοδο με τον Πέτρο κατά τον διωγμό του Νέρωνα περί το έτος 67. Από την Τρωάδα μέσω Εφέσου, όπου ευρισκόταν και η έδρα του ανθυπάτου της Μ. Ασίας διακομίστηκε στην Ρώμη, όπου ήταν φυλακισμένος ‘ως κακούργος’. Καθ’ οδόν αποχωρίσθηκε τον Έραστο, ο οποίος έμεινε στην πατρίδα του και τον Τρόφιμο στη Μίλητο επειδή αρρώστησε (2 Τιμ 4,6). [↑](#footnote-ref-5)
6. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής του κειμένου αποτελείται από αποσπάσματα του έργου του J.Ηolzner, *Παύλος. Μετάφρασις Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου*, Εκδόσεις Δαμασκού 19739. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ep. 40, 1. Hans-Josef Klauck, *Die antike Briefliteratur und das Neue Testament*, UTB, Paderborn.. 1998 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ο H. Koskenniemi τη χαρακτηρίζει ως δείγμα Φιλοφρόνησης (αγάπης), Παρουσίας (γεφυρώνει χρονικές και τοπικές αποστάσεις) και Ομιλίας (επι-κοινωνίας). Ο Πρόλογος της Επιστολής μοιάζει με το χαιρετισμό, το Σώμα της με τη συζήτηση, την ανταλαγή των ιδεών, και ο επίλογος με τον αποχαιρετισμό. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ο Πλάτων χρησιμοποιεί το *ευ πράττειν* και ο Επίκουρος το *ευ διάγειν*. [↑](#footnote-ref-9)
10. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ο τίτλος *καθολική* για τις 7 επιστολές των Πέτρου, Ιωάννη, Ιακώβου και Ιούδα, οι οποίες αρχικά προηγούνταν των 14 επιστολών του Π. επειδή προφανώς γράφτηκαν από μέλη του άμεσου κύκλου του Ι.Χ., μαρτυρείται στον αντιμοντανιστή Απολλώνιο (197μ.Χ.. Ευσ.Ε.Ι. 5,18,5). Η σημερινή σειρά των Καθολικών ίσως πρέπει να αποδοθεί στο Γαλ.2,9. Λόγω εκτίμησης προς συγκεκριμένους αποστόλους πολλές φορές προτάσσονταν στο σώμα των Καθολικών επιστολών αυτές του Πέτρου, οπότε η σειρά τους ήταν η εξής: 1/2 Πε, 1/3 Ιω, Ιακ. Ιουδ. [↑](#footnote-ref-11)
12. Το αρχαιότερο χειρόγραφο Ρ46 τελειώνει στο 15, 33, όπου και τοποθετεί την δοξολογία 16, 25-7. Σε μερικά εκκλησιαστικά χειρόγραφα αυτή η δοξολογία παρατίθεται στο τέλος του κεφ. 14, ενώ ο κώδικας G την παραλείπει τελείως, όπως και τους στίχους 1, 7. 15. Παραδίδονται στα χειρόγραφα 4 επίλογοι συνολικά (15, 33. 16, 20. 24. 27). Αποτελεί το κεφ. 16 αυτοτελή επιστολή μόνον με χαιρετισμούς; Eίναι η προς Ρωμ μια εγκύκλιος του Π. προς όλες τις Εκκλησίες (καθώς λείπει και ο προσδιορισμός *εν Ρώμη* σε μερικά χειρόγραφα) και επικράτησε στον Κανόνα ο τίτλος *προς Ρωμαίους;* Θα περνούσε άραγε η κομίστρια Φοίβη από την Έφεσο και θα άφηνε εκεί ένα αντίγραφο της επιστολής, η οποία είχε ως συμπλήρωμα το κεφ. 16 μόνον για την Έφεσο; Χωρίς όμωςτο κεφ. 16 η Ρωμ. είναι η μοναδική επιστολή χωρίς επιστολικό τέλος. [↑](#footnote-ref-12)
13. [↑](#footnote-ref-13)
14. Π. Τρεμπέλα, Υπόμνημα εις τα Επιστολάς της Καινής Διαθήκης, Τόμος Β’, 339. [↑](#footnote-ref-14)
15. J. Holzner, *Παύλος,* Μτφρ. αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, Αθήναι 1973, [↑](#footnote-ref-15)
16. Συνοψίζει ο Χ. Καρακόλης τα χαρακτηριστικά αυτού του κινήματος ως εξής: Κύριο χαρακτηριστικό του κοσμοειδώλου όλων των γνωστι­κών συστημάτων **αποτελεί η δυαρχική θεώρηση του Θεού και του υλικού κόσμου** ως δύο οντολογικά ξένων και εχθρικών μετα­ξύ τους σφαιρών. Ο κόσμος αποτελεί δημιούργημα ενός αντίθεου πνεύματος, του ‘πληρώματος της κακίας’ και είναι εντελώς ξένος προς τον υπέρτατο Θεό, του οποίου η ουσία είναι το καλό. Ο άνθρωπος αποτελεί κατ' εικόνα δημιούργημα αυτού του Θεού και γι' αυτό το λόγο ο ίδιος ο Θεός χαρακτηρίζεται συχνά στη γνωστική γραμματεία ως άνθρωπος. Ο άνθρωπος-δημιούργημα του Θεού (αλλιώς δεύτερος άνθρωπος ή υιός του αν­θρώπου) φυλακίζεται με δόλο στον επίγειο, σωματικό (ή τρίτο) άνθρωπο καί δίνει ζωή στη νεκρή και άψυχη φύση του, ξεχνώ­ντας όμως παράλληλα τη θεία του προέλευση. Ως κομμάτι του φωτός που έχει εκπέσει από την ουράνια κατοικία του και ως πυ­ρήνας θείας ουσίας εντός της σαρκός χαρακτηρίζεται ο άνθρω­πος με τους ορούς «πνεύμα», «έσω άνθρωπος», «νους», «ψυχή», ή «σπινθήρ». Ουσιαστικά ο άνθρωπος αποτελεί αντιφατικό όν, εντός του οποίου αντιπαλεύουν οι δυνάμεις του φωτός καί του σκότους ή, τα στοιχεία της σαρκός καί του πνεύματος. Συγκεκριμένα το πνεύμα νοσταλγεί την αρχική κατάσταση της ελευθερίας του από την ύλη καί αγωνίζεται να ξεφύγει από τα δεσμά του καί να επιστρέψει στην ουράνια πατρίδα του· η σαρξ, αντίθετα, επιχειρεί να συγκρατήσει το πνεύμα, για να διατηρηθεί στην ύπαρξη, καθότι, εάν όλα τα μέρη του φωτός, τα όποια έχουν αιχμαλωτιστεί στη σκοτεινή σφαίρα της ύλης, αποσπαστούν τελικά από την εξουσία της και επιστρέψουν στη θεία σφαίρα, ή ύλη θα περιέλθει στην ανυπαρξία. Ή λύ­τρωση του ανθρώπινου πνεύματος από τα δεσμά της ύλης καί ή επιστροφή του στη σφαίρα του φωτός είναι δυνατές άφ' ενός δια της επιγνώσεως της θείας του φύσεως καί προελεύσεως, καθώς καί της ανωτερότητάς του σε σχέση με το Θεό-Δημιουργό9, καί άφ' ετέρου δια της αντίστοιχης προς την επίγνωση αυτή ηθικής καθαρότητας στην καθημερινή πράξη. Ή γνώση του ανθρώ­που περί της θειοτητας του είναι κατά τη γνωστική σωτηριολο-γία αποτέλεσμα της αποκαλύψεως ενός λυτρωτή, ο οποίος κα­τέρχεται από την ουράνια στην υλική σφαίρα καί καλεί δια του κηρύγματος του τις ψυχές των ανθρώπων στην επίγνωση. Με­τά από την έλευση της επιγνώσεως αυτής ο θάνατος ή το τέλος του κόσμου αποτελούν πλέον τη γέφυρα πού κάνει δυνατή τη με­τάβαση του πνεύματος του ανθρώπου στην ουράνια πατρίδα του, οπού κατά φύσιν ανήκει. [↑](#footnote-ref-16)
17. Β’Κορ., Φιλ. Κολ. Α’Θεσ. Β’Θεσ. Φιλημ. [↑](#footnote-ref-17)
18. Β’Κορ. Α’/Β’ Θεσ. [↑](#footnote-ref-18)
19. Στο Πρ.20,17-18 εναλλάσσεται ο όρος επίσκοπος με τον όρο πρεσβύτερος [↑](#footnote-ref-19)
20. Αποδείχθηκε ότι στην κοινή Ελληνική το προΐσταμαι συνδέεται καταρχήν με το παρίσταμαι και προστατεύω. Στο Ρωμ.16,2 ο Π. προσκαλεί τους Ρωμ. να συμπαρασταθούν στη Φοίβη γιατί αυτή ήταν προστάτις του του. [↑](#footnote-ref-20)
21. Πρβλ. Αρ.6,24-6 [↑](#footnote-ref-21)
22. Εξαίρεση αποτελεί το *‘θαυμάζω’* της Γαλ. [↑](#footnote-ref-22)
23. Χαρακτηριστικό είναι *ο θεός της ειρήνης μετά πάντων ημών* στη Ρωμ και Α’ Κορ. ή *το λοιπόν αδελφοί μου χαίρετε* στην Β’ Κορ. και Φιλ. [↑](#footnote-ref-23)
24. T. Holtz, *Der Erste Brief an die Thessalonicher*, EKK XIII, Zürich-Düsseldorf 31998, 45. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ποια είναι αυτή η Κατοχή που καθυστερεί την αποκάλυψη του Αντίχριστου; Άλλοι Πατέρες (ιερός Χρυσόστομος) είπαν ότι είναι η **Ρωμαϊκή αυτοκρατορία** που με τη δικαιοσύνη και την τάξη της εμπόδιζε τη σύγχυση τη διαφθορά και το χάος, αλλά και τους διωγμούς εκ μέρους των Ιουδαίων, και άλλοι τον **ιουδαϊσμό**, κάτω από την ασπίδα του οποίου προφυλάχθηκε ο χριστιανισμός τα πρώτα έτη της εξάπλωσης του. Άλλοι **το πνευματικό κράτος του Χριστιανισμού** που διαδέχθηκε την αυτοκρατορία της Ρώμης, άλλοι **το άγιο Πνεύμα ή τη βουλή του Θεού**. Η απορία παραμένει καθότι η κατοχική αυτή δύναμη ήτον γνωστή στους Θεσσαλονικείς, αλλά άγνωστη σε εμάς. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ο πρεσβύτερος της Εφέσου Γάιος, απολογούμενος για το ψευδεπίγραφο με το όνομα του Π. έργο ‘Πράξεις Παύλου και Θέκλης’, είπε ότι έγραψε το εν λόγω έργο από αγάπη προς τον απόστολο. [↑](#footnote-ref-26)
27. [Boon-Leong Oh, The Social and Religious Setting of Galatians.](http://ethos.bl.uk) PhD diss. King’s College London, 2001. [↑](#endnote-ref-1)
28. < κατά+αρτίζω «προσαρμόζω, τακτοποιώ < άρτι (=κατάλληλος, ακριβής). Αρχικά ήταν ιατρικός όρος για την ορθοπεδική αποκατάσταση. [↑](#footnote-ref-27)
29. Οι όροι «δόξα» και τα παράγωγά του συναντώνται 10 φορές στους στ.7-11. [↑](#footnote-ref-28)
30. Οι όροι «παρρησία» και «ελευθερία», οι οποίοι συναντώνται μόνον στο κεφ.3 σε ολόκληρη την Β Κορ., αποτελούσαν προνόμια μόνον των ρωμαίων πολιτών και είναι εκφράσεις συγγενείς (βλ. Barret, 237). Ο Ν.Σωτηρόπουλος (1994 τόμ.3, 285), βασιζόμενος στα χωρία Λευ.26,13 και Α'Μακ. 4,18, θεωρεί ότι η σημασία των δύο λέξεων ταυτίζεται. [↑](#footnote-ref-29)
31. 66, 19-20. πρβλ. Ρωμ. 15, 18-18. [↑](#footnote-ref-30)
32. *ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, ὁ δὲ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω, ὁ θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. (14:3)* [↑](#footnote-ref-31)
33. Κυριαρχεί το ερώτημα: ***Τί οὖν ἐροῦμεν*** *εὑρηκέναι* ***Ἀβραὰμ τὸν προπάτορα ἡμῶν*** *κατὰ σάρκα;* (4, 1)***Τί οὖν ἐροῦμεν;*** *ἐπιμένωμεν τῇ ἁμαρτίᾳ, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσῃ;* (6, 1)***7 Τί οὖν ἐροῦμεν;*** *ὁ νόμος ἁμαρτία; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ μὴ διὰ νόμου· τήν τε γὰρ ἐπιθυμίαν οὐκ ᾔδειν εἰ μὴ ὁ νόμος ἔλεγεν· οὐκ ἐπιθυμήσεις.* (7, 7) 31 ***Τί οὖν ἐροῦμεν*** *πρὸς ταῦτα; εἰ ὁ θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καθ᾽ ἡμῶν;* (8, 31) [↑](#footnote-ref-32)
34. Το αρχαιότερο χειρόγραφο Ρ46 τελειώνει στο 15, 33, όπου και τοποθετεί την δοξολογία 16, 25-7. Σε μερικά εκκλησιαστικά χειρόγραφα αυτή η δοξολογία παρατίθεται στο τέλος του κεφ. 14, ενώ ο κώδικας G την παραλείπει τελείως, όπως και τους στ. 1, 7.15. Συνολικά παραδίδονται στα χειρόγραφα τέσσερεις επίλογοι (15, 33. 16, 20. 24. 27). Το ερώτημε που προκύπτει είναι το εξής: αποτελεί άραγε το κεφ. 16 αυτοτελή επιστολή μόνον με χαιρετισμούς; Μήπως είναι η Ρωμ. μια Εγκύκλιος του Π. προς όλες τις Εκκλησίες (καθώς λείπει και ο προσδιορισμός *εν Ρώμη* σε μερικά χειρόγραφα) και επικράτησε στον Κανόνα ο τίτλος *Προς Ρωμαίους;* Θα περνούσε άραγε η κομίστρια Φοίβη από την Έφεσο και θα άφηνε εκεί ένα αντίγραφο της επιστολής, η οποία είχε ως συμπλήρωμα το κεφ. 16 μόνον για την Έφεσο; Χωρίς όμωςτο κεφ. 16 η Ρωμ. θα ήταν η μοναδική επιστολή χωρίς επιστολικό τέλος. Προφανώς ο Π. με την παράθεση όλων αυτών των ονομάτων προσπαθεί να τονίσει τους δεσμούς του με τα μέλη της Ε. που πρόκειται να επισκεφθεί και αναφέρεται στο 16, 17-20 σε εκείνους που προκαλούν διχοστασίες ή σκάνδαλα. [↑](#footnote-ref-33)
35. [↑](#footnote-ref-34)