Uvod v *corpus paulinum*

I. Osebnost Pavla

Kanon Nove zaveze nam predstavlja osebnost Pavla na podlagi treh različnih virov:

1. Pavel v avtentičnih pismih (1 Tes, 1-2 Kor, Gal, Rim, Flp, Flm)

To je najbolj pristen in dragocen vir za študij Pavlove osebnosti, zato je podlaga ostalim.

1. Pavel v devteropavlinskih pismih (2 Tes, Kol, Ef, 1-2 Tim, Tit)

Iz teh pisem vidimo, kako Pavla predstavljajo njegovi neposredni nasledniki.

1. Pavel v Apostolskih delih: pisec (Luka) predstavlja njegovo idealno podobo tretjemu rodu kristjanov in je zato precej drugačna od avtentičnih pisem; hkrat pa podaja vrsto podatkov, ki jih drugi viri ne vsebujejo.

Pavlovo osebnost zaznamujejo naslednje danosti:[[1]](#footnote-1)

Pripada judovskemu narodu (temeljno oblikuje njegovo identiteto)

- iz Benjaminovega rodu, ki je kraljevski rod (hebr. ime *Šaul*)

- farizejska družina (gorečnost do Postave, učenec Gamaliela, rokodelski poklic

poznanje rabinske tehnike razlaganja

Dobro pozna grško kulturo (vsesplošna razgledanost in intelektualna formacija)

- rojen v Tarzu v Kilikiji, zato Jud iz diaspore, živel v helenističnem okolju

- seznanjen s takratnimi filozofskimi tokovi (epikureizem, stoicizem)

- dobro obvlada grščino, ustvarja teološko besedišče

- pozna grško literarno obliko *epistole* in veščine govorništva

- uporablja metafore iz športnega, vojaškega sveta

Ima privilegij rimskega državljana (vključenost v družbenopolitične strukture)

- nosi dve imeni: hebrejsko in grško (*Šaul*, izprošen; *Paulos*, mali; gl. Apd 13,9)

- obvarovan telesne kazni (tega privilegija ni izkoriščal, gl. 2 Kor 11,24-26)

- lahko se skliče na najvišji sodno oblast (odraz tega v Apd)

Pavel se sam v pismih predstavlja kot »apostol Jezusa Kristusa« (1 Kor 1,1; 2 Kor 1,1) ali »služabnik Kristusa Jezusa« (Rim 1,1), »odbran za oznanjevanje božjega evangelija« (Rim 1,1) ali tudi »jetnik v Gospodu«.

Temeljni preobrat v Pavlovem življenju pomeni videnje vstalega Kristusa na poti v Damask. Vsta­li Kristus se Pavlu predstavi kot tisti, ki trpi v preganjanih kristjanih, čeprav je že poveličan na Očetovi desnici. Ta razpetost med križ in vstajenje bistveno zaz­na­mu­je Pavlovo teologijo, katere središče je križani Kristus. V pridruženosti križanemu Kristusu človek dosega radost vstajenja. Pavel je zato teolog križa, hkrati pa tudi teolog milosti, saj ob razodevanju Boga poudarja, da je vse milost, da človek nima nobenih zaslug pred Bogom.

Pavlove avtobiografije (odlomki za branje)

1 Kor 15,1-11; 2 Kor 11,16-12,13; Gal 1,11-2,21; Flp 3,1-14;

Pavel se predstavlja svojim skupnostim kot model življenja po evangeliju. Ti odlomki razodevajo njegovo apostolsko avtoriteto. Cilji, s katerimi se Pavel sklicuje na svoje življenje, so lahko zelo različni: zaradi samoobrambe pred nasprotniki (2 Kor 11,16-12,13); zaradi predstavljanja sebe kot modela evangeljskega življenja (Gal 1,11-2,21); zaradi svarila pred konkretnimi problemi skupnosti (Flp 3,1-14).

II. Pavlova pisateljska dejavnost

Pavel piše pisma v zrelem obdobju svojega delovanja. S pisateljsko dejavnostjo začenja na dru­gem misijonskem potovanju, kjer piše skupnosti v Tesaloniko. Večino pisem pa napiše na zadnjem, tretjem misijonskem potovanju ali še kasneje v ujetništvu. Tako naj bi po tradicionalnem mnenju ve­čine njegova pisma nastala med leti 51 in 58. Nekateri pa skušajo dokazati, da naj bi Pavel začel s pisanjem skoraj deset let prej.

V pismih odgovarja na konkretne probleme skupnosti, pojasnjuje nejasne stvari, popravlja verske zmote in spodbuja k stanovitnosti. Tak način komunikacije izbira takrat, kadar mu ni mogoče oseb­no obiskati skupnosti in je s svojo navzočnostjo usmeriti na pravo pot. Pavel piše samo skupnostim, ki jih je sam ustanovil in jih zato dobro pozna. Izjema je samo Pismo Rimljanom, ki ga je Pavel na­pi­sal vnaprej, preden je imel namen obiskati to skupnost.

Kdaj in kako se je oblikovala celotna zbirka Pavlovih pisem – *corpus paulinum*?

Najstarejši ohranjen rokopis Pavlovih pisem se imenuje *Chester Beatty Papyrus* (P46). Napisan je bil okoli leta 200 po Kr. To je kodeks, sestavljen iz 52 papirov, ki vsebujejo 104 strani s 24 vrs­ti­ca­mi. Ohranjen je skoraj v celoti (7 strani na začetku in na koncu manjka). Vsebuje vsa pisma, ra­zen 1-2 Tim in Tit.

Nimamo še jasne, enotne teorije o tem, kako se je oblikovala zbirka Pavlovih pisem. Najbolj uve­l­javljena je **razvojna teorija**: pisma naj bi od začetka krožila po različnih skupnostih, saj so celo ti­sti, ki so nasprotovali Pavlu, priznavali njihovo moč in avtoriteto (prim. 2 Kor 10,10: Resda pra­vi­jo: »Pisma so ostra in krepka, telesna navzočnost pa je slabotna in njegova beseda zanič.) Skupnost je brala pismo javno, in, čeprav je bilo vsako pismo namenjeno določeni krajevni skupnosti, je zna­no, da so si ta pisma izmenjavali. Čeprav so bila pisma priložnostna, vezana na konkretno situacijo po­samezne skupnosti, je že v zadnjem četrtletju 1. st. naraslo zavedanje, da imajo pisma tudi uni­ver­zalen značaj. Nastala je zbirka pisem, kateri so se nazadnje pridružila še pastoralna pisma in Heb. Zanjo so bili odgovorni Pavlovi učenci. V zvezi s tem vprašanjem je skrivnosten tudi stavek v 2 Tim 4,13: “Ko prideš, mi prinesi popotni plašč, ki sem ga pustil v Troádi pri Karpu, in knjige (kai ta biblia), zlasti pergamente (mem­bra­nas)”, na podlagi katerega nekateri trdijo, da je Pavel z besedo »knjige« ali »pergamenti« poimenoval svojo osebno zbirko pisem, ki jih je napisal. Torej naj bi že on sam oblikoval zbirko (kopije) pi­sem, ki jih je pošiljal, in jih tudi ves čas imel pri sebi.

Kaj lahko rečemo splošnega o pisanju in pošiljanju pisem v takratnem grško rimskem svetu?

Največja razlika glede na današnji čas se je odražala v tem, da so obstajali posebej izučeni pisarji pisem, tako imenovani **epistolografi**, ki so dobro obvladali tehniko pisanja grške **epistole.** Zgradba, stil in metoda pisanja pisma je bila točno določena. Epistolograf je pri pisanju pisma v 1. st. po Kr. imel različne vloge: lahko je le pisal po nareku, potem pa pisma tudi kopiral, da je en primer ostal av­torju; lahko je bil urejevalec (redaktor) vsebine, ki mu jo je povedal avtor in je torej vplival tudi na stil pisanja, na končno obliko vsebine; poznamo pa tudi primere, ko je tajnik določal vsebino pisma.

Ali je Pavel imel svojega *epistolografa* ali je pisma pisal sam?

V Rim 16,22 imamo edini jasen dokaz, da je obstajal tajnik/pisar, ki je tudi sebe osebno vključil v pismo: *Pozdravljam vas v Gospodu jaz, Tertij, ki sem napisal to pismo.* Iz tega pripisa sklepamo, da je bil Tertij bolj prijatelj in sodelavec, kot pa neka tuja, pri Pavlu zaposlena oseba. Ostala pisma pa sko­raj zanikajo obstoj tajnika, saj Pavel posebej poudarja, da je z lastno roko pisal: Gal 6,11: *Po­glej­te, s kako velikimi črkami vam pišem s svojo roko (tē emē heiri).* 1 Kor 16,21: *Ta pozdrav je na­pi­san z mojo, Pavlovo roko.* Flm 19: *To pišem jaz, Pavel, s svojo roko: poravnal bom sam. Da ti ne ome­nim, da mi dolguješ celo sam sebe.* Kol 4,18: *Pozdrav je z mojo, Pavlovo roko. Spominjajte se mo­jih verig! Milost z vami!* Ponavadi so tak pripis dodajali avtorji na začetku pisma in je veljal za ce­lotno pismo kot neke vrste avtorizacija. Pavel je lahko dodal na koncu samo pomembnejše stvari sam. Kako je torej zgledalo v praksi nastajanje Pavlovih pisem, ostaja precej skrivnostno. Najbrž splošnega odgovora ni, saj je vsako pismo nekaj zelo svojega.

Do katere mere so bili Pavlovi sodelavci tudi soavtorji pisem?

Dejstvo je, da Pavel zelo pogosto omenja svoje sodelavce v uvodnem pozdravu. V 1 Tes in 2 Tes Pa­vel omenja Silvana in Timoteja; V 1 Kor brata Sostena; v 2 Kor, Flm, Kol in Flp brata Timoteja; V Gal vse brate, ki so bili z njim. Cerkveni očetje so bili mnenja, da se v tem izraža Pavlova ponižnost. Kas­ne­­je so to razlagali s pastoralnim motivom, saj so omenjene osebe, ki so bile določenim skupnostim po­­sebej blizu, vendar to v vseh primerih ne drži. Nekateri pa celo zagovarjajo, da so te osebe omen­je­ne v naslovu zato, ker so dejansko soavtorji pi­sem, saj imajo ta pisma večkrat stil »mi«. V pis­mih zas­ledimo prehode iz 1. os. ed. v 1. os. mn.

Kriteriji določanja avtentičnosti in devteropavlinskosti

Avtentična (prvotno Pavlova) pisma so tista, za katera je danes splošno priznano, da je njihov avtor Pavel. To so:

1-2 Kor – pismi, ki vsebujeta Pavlovo oznanjevanje evangelija poganskemu svetu;

Gal, Rim – pismi izražata tako oznanjevanju Judom kot poganskim kristjanom;

Flp, Flm – pismi iz ujetništva;

1 Tes – prvo napisano Pavlovo pismo z eshatološko tematiko.

Devte­ro­pav­linska (drugotno Pavlova) pisma pa so tista, katerih avtorstvo se danes zaradi različnih razlogov pos­tavlja pod vprašaj, čeprav jih tradicija prišteva med Pavlova pisma. Ta pisma posnemajo obliko Pavlovih pisem in večkrat celo »na lažen način« izražajo njegovo avtorstvo, česar ne smemo vzeti za slabo. To priča, kako močno zavest je imela prva Cerkev, da mora živeti iz tega, kar ji je bilo dano po Pavlu, ki je Cerkev ustanovil.

To so:

2 Tes – zelo sorodna vsebina z 1 Tes, prav tako eshatološka tematika;

Kol, Ef – pismi s sorodno kristološko in ekleziološko vsebino;

1-2 Tim, Tit – pastirska pisma.

Meja med avtentičnimi in devteropavlinskimi pismi je zelo delikatna in jo je potrebno določati z veliko previdnostjo. Pogosto ostaja odprta, zato tu predstavljamo tradicionalno delitev.

Študij besedišča, stila pisanja, teološke misli, ki je v ozadju pisma, ali pa zgodovinskega okolja, ki ga odraža, je večkrat razlog za dvome, če je pismo avtentično ali devteropavlinsko.

1 Tes → 2 Tes : spremenjen eshatološki nauk / teološki kriterij

(Primerjava med 1 Tes 4,13-5,11 in 2 Tes 2,1-12.)

1-2 Kor; Gal; Rim → Kol, Ef : nova kozmična kristologija / teološki kriterij, besedišče, stil

(»Kristus vse v vseh« - tuje velikim pismom)

7 avt. pisem → 1-2 Tim; Tit : hierarhična struktura Cerkve, podoba Pavla, nauk pisma, stil

Vrstni red nastajanja pisem

Jasen vrstni red pisanja, nastajanja pisem je nemogoče določiti. Lahko le navedemo nekatera dejstva, ki nam bodo pomagala pri študiju posameznih pisem:

1. 1 Tes je v kronološkem smislu prvo Pavlovo pismo, saj zajema njegov prvi misijon, v kla­sič­nem smislu znan kot »drugo misijonsko potovanje«, ki vodi iz Tesalonike preko Aten v Korint, od koder naj bi bilo to pismo napisano (leto 51).
2. Če se postavimo na stališče, da je 2 Tes avtentično pismo, je to drugo pismo, ki ga je napisal Pavel, saj spada bolj ali manj v isto okolje nastanka. Ker ima mnogo vsebine skupne z 1 Tes, predpostavljamo, da je nastalo po njegovem modelu.
3. 1 Kor je bilo napisano pred 2 Kor in to najbrž v Efezu (16,8), potem ko je Pavel prvič obiskal Korint (2,1-4). V celotni 2 Kor se predpostavlja že drugi obisk Korinta (12,14; 13,1) in s tem vrsto novih dogodkov.
4. Gal je najbrž napisano kasneje kot 1 Kor in prej kot Rim. V 1 Kor 16,1 je namreč omenjena nabirka po cerkvenih skupnostih v Galaciji in ta je bila najbrž prej, preden je tam izbruhnilo nas­pro­to­van­je, ki je bilo Pavlu povod za pisanje Gal. Prav tako je Gal z gotovostjo napisano pred Rim, ki razvija in podrobneje razlaga vrsto vprašanj, samo načetih v Gal.
5. Rim je napisano kasneje kot 1-2 Kor. V 2 Kor 10,15 Pavel omenja, da ga ravno kriza v korintski Cerkvi ovira, da bi v oznanjevanju veliko bolj razširil meje, in, da zato piše pismo. V Rim 15,23 pa pravi, da na tistem področju ni več mesta za delovanje in zato je najbrž prej omen­jena kriza že minila. Rim je torej nastalo kasneje.
6. Veliko se razpravlja o tem, v času katerega ujetništva sta bili napisani Flp in Flm. Možnosti: Efez, Cezareja, Rim.
7. Če je Kol avtentično pismo, je najbrž bilo napisano istočasno s Flm.
8. V vsakem primeru je Ef napisano kasneje kot Kol zaradi vsebinskih razlik. Ef razvija in raz­šir­ja tematiko, ki jo Kol samo načenja.

Pastoralna pisma (1-2 Tim, Tit) so najbrž pisma, ki so nastala nazadnje.

Vprašanje avtentičnosti 2 Tes, Kol, Ef, 1-2 Tim in Tit ostaja odprto.

III. Retorika in epistolografija v Pavlovih pismih

Pavlova pisma danes obravnavamo na podlagi poznanja literarne oblike grške epistole in pravil grške retorične tehnike. Nekateri retoričnemu pristopu ugovarjajo prav zaradi Pavlovih besed v 2 Kor 11,6, ki zanikajo njegovo retorično spretnost: »*Čeprav sem v besedi šibek, pa nisem šibek v spo­z­nanju, temveč sem vam to razkrival v vsem in na vse načine*.« Pavlovo opredeljevanje samega sebe za ne-retorika je potrebno pravilno razumeti. Biti retorik je v takratnem času pogosto pomenilo prazno govorjenje, lepo izražanje, ki ni odvisno od vsebine in resnice, ki naj bi jo imela beseda. Zato Pavel sam ne želi biti prištet med take izvedence, saj je njemu vedno pomembnejša vsebina od oblike.

Obstaja tudi drugi ugovor: kako lahko pisma, ki so pisana beseda, analiziramo z vidika, ki se nanaša na govorjeno besedo, na govore (retorika = govorništvo)? Če Pavel sam govori o svoji farizejski formaciji, kako lahko na pisma nanašamo pravila grško-rimske retorike? Ali bi ne bilo bo­lje govoriti o judovski, rabinsko-farizejski retoriki? Ali lahko podpremo trditev, da so pisma nas­ta­ja­la ob uporabi pravil klasične retorike, ki jo pozna tudi Aristotel, Ciceron, Kvintilijan? Kako lahko tako tesno povežemo skupaj dve različni literarni vrsti kot sta epistolografija in retorika?

Kako se torej povezujeta retorika in epistolografija?

Napisati pismo ali sestaviti govor sta dve zelo različni stvari. Ker imajo Pavlova pisma na prvi po­g­­led dejansko obliko pisma, se zdi, da nimajo nič skupnega z retoričnimi govori. Ob tem prob­le­mu je Deissmann v zač. 20. st. poudaril, da moramo razlikovati med pismom in *epistolo*, saj so Grki poznali obe obliki. Pismo po­me­ni neposredno komunikacijo, v kateri je poudarjena spontanost od­no­sa med pošiljateljem in nas­lov­niki. *Epistola* pa je neka obširnejša komunikacija, ki je literarno obdelana, in se zato v njej zgubi nepos­red­nost odnosa. Pavlova pisma so vsekakor obširnejša, imajo pa tudi značilnosti neposredne komunikacije in se v tem razlikujejo od pisem v antičnem svetu.

Pomembno je, da se zavedamo, da so Pavlova pisma priložnostna, nastala so zaradi odgovarjanja na predhodna vprašanja ali soočanja z resnično obstoječimi problemi znotraj krščanskih skupnosti. Pavla ne zanima toliko es­te­ti­ka pisem, kolikor funkcionalnost, učinkovitost, saj ga na prvem mestu skrbi skupnost, kateri piše.

Kla­sič­na epistolografija je kompleksna in težavna. Pisalne podlage, pergament in pápir so zelo dragocene. Predpostavljamo lahko, da je Pavlu pri pisanju pisem pomagal epistolograf, kateremu je on govoril vsebino. Pavel torej ni neposredno pisal sam, ampak gre v izvoru za govorjeno besedo. Najbrž so tudi tisti, ki so pismo zanesli skupnosti (največkrat njegovi sodelavci), ta pisma ne le brali, ampak tudi razlagali. Zato Pavel pripisuje tako pomembno vlogo sodelavcem, npr. Timoteju (2 Tes 1,1; 2 Kor 1,1; Flm 1). Prinašalec pisma je hkrati, ko je bral, tudi razlagal vsebino. Ta na­loga mu najbrž ni bila pretežka, če je bil to Pavlov sodelavec, ki je imel vlogo pri nastanku pis­ma in tako postal domač s teološko vsebino in argumenti, ki jih je pismo vsebovalo.

Pavlov *epistolarij* ni naslovljen posameznikom, ampak skupnostim. To je očitno tudi za pisma, ki so najprej naslovljena osebno, kot Flm, 1-2 Tim, Tit. Vse to pa priča, da je bila ustna razsežnost komuniciranja zelo prisotna v procesu nastajanja pisem, ka­­kor tudi v posredovanju teh pisem naslovnikom. To pomeni, da obstaja neka skupnost, iz katere pismo izhaja in sku­pnost, kateri je naslovljeno, in to še ne postavlja pod vprašaj Pavlove avtentičnosti.

Pisma so brali in jih razlagali le, ko je bila zbrana vsa skupnost. To so bile seveda majhne skupnosti družinskega obsega, ki so se zbirale v večjih hišah (*domus*). Ve­či­na je bila iz nižjih slojev in predstavljamo si lahko, da bi jim bila pisma, kot sta Rim in Gal, brez razlag težko ra­zum­ljiva.

To vse je socialni kontekst, ki nam osvetljuje razumevanje Pavlovih pisem. Govori nam o tem, da ne smemo pozabiti na vlogo epistolarnega tajnika, naročnikov, prinašalca pisma in tudi bralca v vsej ko­­rispondenci. Ni nujno, da je v tem procesu šlo za različne osebe. Vse to pa potrjuje ustno raz­sež­nost epistolografije. Pismo je moralo nadomestiti ustno komunikacijo. Gre torej za pisma, ki imajo dolg proces nastajanja, v katerem je bila prisotna retorika, ki je vezana na ustno ko­mu­ni­ka­ci­jo.

Zgradba epistole

Pavel je povzel literarno zvrst *epistole* iz klasičnega grškega sveta in vsebuje naslednje elemente:

I. *praescriptum* 1. pošiljatelj

2. sopošiljatelji

3. naslovnik

4. pozdrav

II. zahvala in *exordium* 1. zahvala

2. molitev

3. vrednote

4. odnos med naslovnikom in pošiljateljem

5. eshatološki pogled

III. *corpus epistolare* 1. *narratio* (pripoved)

2. *propositio* ali *thesis* (teza)

3. *probatio* (dokaz)

4. *refutatio* (zavrnitev)

5. *peroratio* (sklep)

IV. *postscriptum* 1. uvod v zaključek pisma

2. medsebojna izmanjava pozdravov

3. vabilo za izmenjavo pisem med skupnostmi

4. avtentifikacija pisma (*sub-scriptio*)

5. zaključni pozdrav (*salutatio*)

Pavel je klasično zgradbo grške epistole dopolnil z novim elementom - z zahvalo, iz katere razu­me­mo, kakšno vzdušje je vladalo v odnosu med Pavlom in skupnostjo, za katero stvar se Pavel zahvaljuje, za kaj moli, ko misli na skupnost.

Osnovni elementi retoričnega razporeda so: *narratio*, *propositio* ali *thesis*, *probatio*, *refutatio* in *pe­roratio*. Tak razpored vsebuje sodni govor: najprej se pripovedujejo dogodki, torej to, kar je po­tre­b­no dokazati (*thesis*), nato se navajajo preizkušnje, priče, ki potrjujejo *narratio* in *pro­ba­tio*; na kon­cu se navede tudi ugovore, nasprotovanja z zaključnim zagovorom. Ta vsebuje tudi sklepni po­ziv poslušalcev, da sprejmejo vsebino.

Iz tega je jasno, da je najlaže prepoznan prav sodni stil klasične retorike, ki vsebuje obsodbo in ob­­­rambo. Na splošno namreč obstajajo tri vrste retorike – prisotne v Pavlovem korpusu. Temeljni ele­men­­ti retorike so predstavljeni na podlagi osnovne teze, argumentov, ki jo zago­var­­­jajo, in zaključka. Vendar tega nikoli ne smemo absolutizirati, ampak je potrebno vsak primer sam zase preučiti. Nekateri zagovarjajo, da v pismo lahko vstopimo in ga razumemo samo preko osnovne teze, vendar ni res, da imajo vsa pisma ta element. Za Flp se predpostavlja, da je iz­ho­dišče 1,27-30, vendar težko rečemo, da je to resnična splošna teza pisma, saj Pavel v njem ničesar ne do­ka­zuje, sestavljena je predvsem iz lastne hvale in hvale Kristusa, Timoteja, Epafrodita ter Fili­p­lja­­nov samih. To pa nas vodi predvsem do hvalilno grajalne retorične zvrsti.

Retorične in epistolarne analize nikakor ne moremo skrčiti na nekaj teoretičnega, saj obstaja v sa­mem *corpusu* prevelika raznolikost in originalnost.

Tri osnovne retorične zvrsti

*1.****sodno govorništvo***: vsebuje obtožbo in obrambo

življenjski prostor: sodišče

izhodišče: pre­tekli dogodki

smisel: razumevanje, kdo je kriv, kdo nedolžen

2. ***svetovalno - odsvetovalno (politično) govorništvo***: vsebuje vidik koristnosti in škode

življenjski prostor: trg ali senat

izhodišče: to, kar je koristno ali škodljivo

smisel: sposobnost izbire koristnega v prihodnosti

3. ***hvalilno-grajalno govorništvo***: vsebuje pohvalo in grajo

življenjski prostor: gledališče

izhodišče: lepe ali grde vrednote

smisel: vzpostavitev lepega v sedanjosti in zavrnitev grdega

V kronološkem smislu se sodna vrsta retorike nanaša na preteklost, saj je potrebno na podlagi pre­teklih dogodkov razumeti, kdo je kriv in kdo nedolžen. Politična se nanaša na prihodnost, ker se je potrebno odločiti, narediti nek izbor, ki je koristen ali škodljiv za tistega, ki se odloča. Hvalilno-grajalna pa se nanaša na sedanjost, ker gre za izpostavitev vrednot glede lepega in zavrnitev grdih napak.

V vsaki retorični komunikaciji je prisotno območje avtorja (*ethos*), ki naj bi predvsem s svojim zgledom, s svojim načinom življenja pridobil pri poslušalcih prepričljivost. Prisotno je območje vsebine (*logos*), ki je to, kar naj bi govorec posredoval poslušalcem. Tretje območje pa je območje poslušalcev (*pathos*), ki morajo biti čimbolj celostno zajeti v proces komunikacijo. Zato govorec mora na nek način z vsebino vzbuditi v njih istost čutenja. Splet teh treh območij sestavlja umetnost govorjenja, ki je izrazito dialoške narave. Dialog je dvostranski, čeprav se zdi, da poslušalstvo molči.

Ko pisma razlagamo, moramo najprej upoštevati epistolografijo in znotraj te literarne vrste, ki ima svoje ti­pične dele in lastno dinamiko, opredeliti vlogo posameznih odlomkov. Šele potem pismo obravnavamo tudi z vidika retorične umetnosti.

IV. **Pavlova misijonska dejavnost v Apd**

Pavlova misijonska potovanja opisujejo Apd, ki jim dajejo teološki pomen, saj jih pisec preds­tav­lja kot avtentič­ne teološko odrešilne dogodke. Opisi potovanj zajemajo naslednje enote: 13,1-14,28; 15,36-21,17.

1. Prvo misijonsko potovanje

Prvo potovanje, opisano v 13,1-14,28, je glede geografske opredelitve dobro določeno, za­če­tek in za­ključek ima v Antiohiji v Siriji. O tem potovanju podaja svoje pričevanje Pavel na jeruza­lem­s­kem cerkve­nem zboru, saj je kot dokaz, da Bog resnično daje isto milost spreobrnjenja poganom kakor Judom. To je prvi načrtovani misijon lokalne cerkve, to je Cerkve v Antiohiji. Omejen je na področje Sirije-Kilikije (Male Azije).

Pot potovanja zajema 2100 km in se je najbrž odvijala v letih 46-49. Pot Pavla naj bi bila naslednja: Ciper, Antiohija Pizidijska, Ikonij, Listra, Derbe. Smisel in cilj prvega potovanja je izpolnitev dela (*to ér­gon*), ki ga je Sveti Duh zaupal Pavlu in Barnabi. To je predstavljeno v vrsticah 13,2.4 in 14,26, ki uokvirjajo pripoved in izpostavljajo delovanje Duha, odločanje odgovornih za misijon in celotno skupnost, ki je v ozadju tega dela. Pobuda za univerzalno misijonsko delovanje ne izhaja od posameznika, ampak za njo stoji celotna skupnost, ki jo vodi Sveti Duh, ko je zbrana v molitvi in postu.

Prvo potovanje je sicer najprej usmerjeno na Jude in pred­sta­vlja model oznan­je­vanja njim, hkrati pa že pomeni odprtje vrat vere poganom (13,46). Vrh doseže to potovanje v govoru, ki ga ima Pavel za Jude v shodnici v Antiohiji v Pizidiji (13,13-52).

V tem potovanju ima vedno bolj vodilno vlogo Pavel, ki ima za sodelavca tudi Barnaba in Marka. Misijon je v Apd predstavljen na idealen način. Zdi se, da je tudi Pavlova po­doba idealizirana.

Pavlov govor v Antiohiji Pizidijski (13,13-52)

Teološki vrh prvega misijonskega potovanja je Pavlov govor, ki je nas­lovljen na Jude, zbrane v sinagogi v Antiohiji v Pizidiji. Ti Pavla v začetku sp­rej­­mejo, nato pa ga odklo­ni­jo in začnejo kristjane preganjati. Pavel in Barnaba se šele takrat, ko Jud­je zavrnejo oznanilo, obrneta na pogane. Ta zgodo­vinsko odrešenj­ska shema delovanja se po­nav­lja vse do konca knjige. Na podlagi te sheme pa ne moremo sklepati, da je razlog za oznan­je­van­je poga­nom odklon Izraelcev, saj bi v tem primeru človek pogoje­val Božji načrt. Odprtost pogan­ov za oznanilo je predstavljena kot izpolnjevanje odrešenjskega načrta - kar kaže celotna struktura knji­ge Apd. Pisec predstavlja to na podlagi dvojne scene v shodnici: prvo soboto doseže oznanilo poziti­ven učinek, drugo soboto pa negativnega. Začetno navdušenje Judov se kmalu spremeni v nevošč­lji­vost. Dokler so poslušalci govora Judje, se ta začenja s staroza­vezno zgodovino odrešenja. Pavel oznanilo evangelija utemeljuje s svetopisemskimi citati, ki so napovedovali že v Stari zavezi prihod Mesija. To je zgodovi­na obljube, ki se je izpolnila s Kristusovim vstajenjem.

Od vsega začetka je v govoru prisoten tudi poganski svet, saj so kot poslušalci omenjeni tudi boga­boječi. Na koncu se po besedah „opravil bom delo v vaših dneh”, ki je tako neverjetno, da je vanj težko vnaprej verjeti, odpira novo obzorje. Oznanilo odrešenja, namenjeno Izraelu, bo doseglo vse človeštvo. Pavlov govor v teološkem smislu opravičuje prehod misijona od izraelskega ljud­stva na misijon med pogani.

2. Pavlova misijonska dejavnost v Evropi (Apd 15,36-18,23)

Tudi drugo misijonsko potovanje ima teološki pomen. Značaj drugega potovanja izraža Apd 18,5, to je posvetitev oznanjevanju besede, oznanjevanju Jezusa in vsta­jenja (17,18).

Pot drugega potovanja se ocenjuje na približno 5300 km: iz Antiohije v Tarz, Derbe, Listro, Ikonij in Antiohijo Pizidijsko, nato pa v Galacijo, Troado, Makedonijo (Filipi, Tesalonika, Beroja) in Aha­jo (Atene, Korint) ter vrnitev skozi azijsko obrežje, Efez in Cezarejo v Antiohijo. Temeljni dogodki te­ga potovanja so obiski skupnosti, ki bodo potem naslovniki nekaterih najpomembnejših Pavlovih pi­sem: Filipi (16,11-40); Tesalonika (17,1-9); Korint, kjer se zadrži 18 mesecev (18,1-17); Efez (18,19-21). Te skupnosti pa se nahajajo že v evropskem svetu, v Makedoniji in Ahaji. Zato je naj­­po­mem­bnejša geografska značil­no­st tega potovanja, da preseže azijske meje in seže na evropska tla. Sve­ti Duh brani oznanjevanje v Ma­li Aziji, Pavel je v videnju poklican v Makedonijo (16,6-10). Na dru­gem potovanju je imel Pavel za spremlje­va­l­ca naj­p­rej Sila, nato pa Timoteja. Časovno je to po­to­vanje po vsej verjetnosti potekalo od konca zime leta 50 do leta 52/53.

Pavlov govor na areopagu v Atenah (17,22-31)

Vrh dosega drugo potovanje v Pavlovem govoru poganskemu svetu na areopagu v Atenah. V tem go­vo­ru prihaja do izraza strategija oznanjevanja helenističnemu svetu in je zato zelo dragocen. Atene so bile center grškega duhovnega življenja, značilne po posebni pobožnosti njenih prebi­val­cev. Pol­ne so bile svetišč, oltarjev in svetih podob, imele so razvite filozofske šole, areopag. Štele so okoli 5000 prebivalcev. V Atenah sta ustanovila filozofski šoli Epikur in Zenon (*stoa*). Nimamo pri­če­vanj, da bi v času Pavlovega delovanja nastala v Atenah krščanska skupnost. Za Pavlovo prisotnost v tem mestu priča tudi 1 Tes 3,1.

Način Pavlovega začetnega de­lo­van­ja v mestu Atene je dvojne narave. Oznanja tako Judom in bogaboječim v shodnici, kakor poganom na trgu (*ago­rá*). Posebej so izpostav­l­je­ni intelektualna elita, epi­kurejski in stoiški filozofi, ki si zaželijo dodatnih raz­lag Pavlovega nau­ka, v temelju tako dru­gač­nega od vsega že poznanega. Predstavljeni so v člo­veš­ki radovednosti, v žel­ji po globljem poznanju.

Govor sam (17,22-31) predstavlja originalnost glede načina inkulturacije krščanskega oznanila v grško hele­nis­tič­ni svet. Pavel izpostavlja dejstvo enega samega Boga in želi z razlagami storiti prehod iz poli­te­izma v monoteizem. Pri tem poudarja Boga kot Stvarnika vsega, ne zateka se k starozaveznim ci­ta­tom, saj jih pogani ne poznajo, ampak navaja stoične trditve, ki jim odvzema panteistični pomen ter jih osvetljuje s krščansko vsebino. Pogani so dejansko imeli možnost, da spoznajo Boga preko stvar­s­tva, ker posebnega razodetja Postave niso imeli.

Poleg monoteizma poudarja tudi pozitivnost materije, ki je proti gnostičnemu prepričanju dveh počel, dobrega in slabega. Vero v vstajenje teles je namreč mogoče sprejeti samo v prepričanju, da je materija sama v sebi dobra, da je vse, kar je ustvaril Bog, dobro in tako lahko doživi preobrazbo.

Tretji skupen element krščanstva s poganskim svetom, ki je viden v Pavlovi strategiji oznanjevanja, pa je dejstvo, da bo človeštvu ob koncu časov sojeno, da bo poslednja sodba in smo zato odgovorni za dejanja. Ko Pavel preide na to točko, dodaja, da bo Bog pravično sodil svetu po možu, ki ga je obudil od mrtvih (17,31). Ob tem pa Pavel naleti na zelo negativen odziv, kar kaže na velika razhajanja med grško stoično in epikurejsko miselnostjo ter krščanstvom.

3. Pavlova misijonska dejavnost v Aziji

Tudi tretje misijonsko potovanje ima poenoten značaj. Pisec posebno pozornost namenja Pavlovemu dolgemu bivanju v Efezu (dve leti in pol), glavnem mestu rimske province Azije, kjer še zadnjič svobodno deluje in ozdravlja, izganja hude duhove, ima oblast nad čarovništvom, celo čaščenje boginje Ar­te­mi­de mu uspe prekiniti. Postanek v Efezu pomeni vrhunec njegove misijonske dejavnosti in Pavel to mesto, ki je zadnja postojanka misijona na vzhodu, zapusti zmagoslavno.

Zaključek tretjega potovanja (19,20-22) že napoveduje prihodnjo Pavlovo pot v Jeruzalem in nato v Rim, kjer naj bi mu sodil cesar. Cilj tega potovanja namreč ni več Antiohija.

Potovanje obsega okoli 6000 km in sega v leta od 53 do 57. Značilno je po Pavlovi pisateljski de­jav­nosti, saj v času poti skozi Sirijo, Kilikijo, Galacijo, Frigijo, Makedonijo in Ahajo napiše vsa ve­lika pisma (Rim, 1-2 Kor, Gal). Na tretjem misijonskem potovanju prihaja do izraza Pavlova pa­s­ti­r­ska služba, saj obi­s­ku­je že nastale skupnosti in jih poučuje v veri. Daljše postanke ima poleg Efeza še v Ma­ke­do­ni­ji, Troadi, Miletu, Cezareji in Jeruzalemu. Izpostavili bomo tretji večji Pavlov govor, ki je neke vrste Pavlova duhovna oporoka odgovornim osebam krščanskih skupnosti (Apd 20,17-38). Pisec Apd ima pred očmi Cerkev tretje ge­neracije, ki ji je dana dediščina Pavlovega modela oz­nan­jevanja.

Pavlova oporoka (20,17-38)

Pavlova po­doba je v govoru idealizirana: predstavljen je kot ide­al­ni pastir, resničen služabnik evangelija, ki je model in zagotovilo za avtentičnost tradicije, ki jo je tretja generacija prejela od apostolske dobe. V v. 24 in 29 se predpostavlja mučeniška smrt Pavla. Pavlovo ravnanje je vzor za odgovorne v skupnosti in s tem tudi garancija izročila, ki ga prenaša na poapostolsko Cerkev. Je neoporečna avtoriteta in dokončno merilo za prihodnjo Cerkev. Pisec pre­dstavlja idealno podobo Pavla zato, da bi dal z njim trdne temelje Cerkvi, ki je preizkušena za­ra­di različnih nevarnosti. Iz govora ne moremo nič konkretnejšega sklepati glede nevarnosti ali krivih naukov, ki grozijo Cerkvi, ker pisec nanje neposredno ne odgovarja. Zanimajo ga le zdravi temelji Cerkve, da v te­ža­vah ne bo omagala. Za to Cerkev je zelo pomembno izročilo, prejeti zaklad vere, ki ga pisec enači s Pavlovim nau­kom. Za ta nauk jamči njegova skupnost z dvanajsterimi, integralnost njegovega življenja z nau­kom, kar potrjuje mučeniška smrt. Pavel je zapustil poapostolski cerkvi popolno resnico evangelija, ki jo sedaj starešine morajo čuvati in bedeti nad njo. V obliki Pavlove oporoke torej pisec določa cerkveno ureditev za poapostolski čas.

Pavel je predal oznanilo v vseh oblikah (ke­ri­gma in didahe); na vse načine (javno in zasebno); vsem naslovljencem (Judom in Grkom) in z vso vsebino (spreobrnjenje, vera). Te značilnosti Cerkev tretje generacije pričakuje od pravega oz­na­nje­val­ca. Judje in Grki za Pavla pomenijo dve veliki verski skupini človeštva.

Ob zaključku tretjega misijonskega potovanja se Pavlu odpira pot v Jeruzalem. Ob tem se čuti v vsem odvisen od Svetega Duha, čuti se celo njegovega ujetnika, ko se mu pusti vo­di­ti pro­ti trplje­nju, ki je zanj pripravljeno. Trpljenje Pavla je predstavljeno po vzoru trpljenja Jezusa Kri­s­tusa. Pou­dar­jena je njegova nujnost, ki jo Pavel sprejema z vso svobodo in raz­po­lož­lji­vos­tjo za Božjo voljo.

1. Našteti so samo posamezni elementi, njihova razlaga je bila podana na predavanjih. [↑](#footnote-ref-1)