Κηρύττοντας το Ευαγγέλιο Ανεξάρτητα από τις Συνθήκες

από τον Tiago Oliveira Cavaco

Στις σελίδες του βιβλίου των Πράξεων διαβάζουμε πως ο Παύλος κήρυξε τουλάχιστον έξι φορές, δείχνοντας έτσι τον δρόμο και θέτοντας τις βάσεις για ένα καλό κήρυγμα. Μεταξύ αυτών, η ομιλία του που δίνεται μεγαλύτερη έμφαση είναι η συζήτηση που είχε με τους φιλοσόφους στην Αθήνα (Πράξεις 17). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Παύλος «τοποθέτησε» πολύ εύστοχα το περιεχόμενο του λόγου του στο πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής και της περιοχής. Επί της ουσίας, πρόκειται για μια ικανότητα, την οποία με το πέρασμα των χρόνων επιδιώκουν να αποκτήσουν όλο και περισσότεροι Χριστιανοί Ευαγγελικοί, ώστε να μην χαρακτηρίζονται ως φονταμενταλιστές ή απομακρυσμένοι από το πολιτισμικό πλαίσιό τους.

Αδιαμφισβήτητα, σε αυτή την περικοπή οφείλουμε να θαυμάσουμε το κήρυγμα του Παύλου στους σύγχρονους διανοούμενούς του. Ωστόσο, υπάρχει εξίσου μεγάλος πλούτος και στη δημόσια ομιλία του Παύλου ενώπιον του βασιλιά Αγρίππα, του Ρωμαίου διοικητή της Ιουδαίας, στις Πράξεις 26. Πράγματι, όλες οι άλλες ομιλίες του Παύλου παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το πώς το ευαγγέλιο κηρύχθηκε στους ειδήμονες της εποχής. Ωστόσο, η ομιλία του αποστόλου στον Αγρίππα συνιστά ένα πολύ καλό παράδειγμα για τον τρόπο μετάδοσης του ευαγγελίου από έναν άνθρωπο με πολύπλοκη σχέση με την ισχύουσα πολιτική εξουσία. Αυτή η οπτική παραμένει εξαιρετικά χρήσιμη για τους Χριστιανούς σήμερα, και ιδιαίτερα τους Χριστιανούς της Ευρώπης.

Ο τρόπος του Παύλου διαμορφώνει τη στάση μας απέναντι στην επιρροή της κουλτούρας κατά τη μετάδοση του ευαγγελίου.

Στις Πράξεις 21 διαβάζουμε πως ο Παύλος έφτασε στην Ιερουσαλήμ όπου του επιτέθηκαν οι Ιουδαίοι για το κήρυγμα που έκανε. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες τον συνέλαβαν και τον φυλάκισαν, εν μέρει για να τον προστατεύσουν. Στη συνέχεια, ο Παύλος στάθηκε ενώπιον του μεγάλου δικαστηρίου, για να ομολογήσει τις πράξεις του μπροστά στους Ιουδαίους δικαστές. Έπειτα, μεταφέρθηκε στην Καισάρεια, όπου εμφανίστηκε πρώτα στον ηγεμόνα Φήλικα, μετά από δύο χρόνια στον διάδοχό του, τον Φήστο, και τελικά στον Αγρίππα.

Ήδη από την αρχή της αφήγησης, διαφαίνεται πως ο Αγρίππας ήταν ανώτερος του Παύλου. Μαζί με την αδελφή του Βερενίκη «με φανταχτερή πομπή εισήλθαν στην αίθουσα του δικαστηρίου, μαζί με ανώτατους αξιωματικούς και με προύχοντες της πόλης» (Πρ 25:23). Η θέση του ήταν αρκετά υψηλή ώστε είτε να δώσει στον Παύλο το δικαίωμα να απολογηθεί είτε να τον αναγκάσει να παραμείνει σιωπηλός. Παράλληλα, όμως, η θέση εξουσίας του Αγρίππα λειτούργησε ως ένα «δίχτυ προστασίας» για τον Παύλο.

Για πολλούς Χριστιανούς, και ιδιαίτερα Ευρωπαίους, αυτές οι δύο πλευρές, της εξουσίας και της προστασίας είναι αρκετά οικίες και χρήσιμες προς εξέταση. Πράγματι, αποτελεί μεγάλη πρόκληση και διχάζει τους Ευρωπαίους Χριστιανούς η στάση που πρέπει να διατηρούν απέναντι σε όσους εξουσιάζουν στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες, είτε αυτή η εξουσία είναι πολιτική είτε πολιτισμική είτε οποιασδήποτε άλλης μορφής. Από τη μια πλευρά, τα σύγχρονα δημοκρατικά πολιτεύματα μας προστατεύουν, ενώ ενίοτε αδυνατούμε να εντοπίσουμε τον θετικό αντίκτυπο που έχουν στη ζωή μας.

Ο Παύλος κήρυξε το ευαγγέλιο βιώνοντας αυτή την ένταση. Δεν περίμενε να βρει τις πιο ευνοϊκές συγκυρίες και το κατάλληλο και πιο προστατευμένο περιβάλλον προκείμενου να μεταφέρει τα καλά νέα. Αντίθετα, το έκανε όντας φυλακισμένος. Αντίστοιχα, οι Χριστιανοί του 21ου αι. δεν καλούνται να περιμένουν μέχρι να βεβαιωθούν για τη δύναμη αλλά και την προστασία που θα τους παρέχει η κουλτούρα για να διακηρύξουν το ευαγγέλιο. Τα νέα της σωτήριας πρέπει να μεταδίδονται τόσο σε ένα πολιτικά και πολιτισμικά ασφαλές όσο και σε ένα διαταραγμένο πλαίσιο.

Οι Χριστιανοί ενστερνίζονται την παραπάνω αρχή με ποικίλους και διαφορετικούς τρόπους. Μερικοί αδυνατούν να εναντιωθούν «στο ρεύμα», με αποτέλεσμα να υιοθετούν τις απόψεις της κουλτούρας, ακόμα κι όταν αυτές έρχονται σε αντιδιαστολή με το ευαγγέλιο. Κάποιοι άλλοι κηρύττουν *πάντοτε* με εχθρικό τρόπο έναντι της πολιτικής και πολιτισμικής επιρροής, καθώς πιστεύουν πως ανέκαθεν πήγαιναν «κόντρα στο ρεύμα». Ωστόσο, αυτή η στάση ενδέχεται να δημιουργήσει μια επιθετική συμπεριφορά και πικρία απέναντι στο διαφορετικό.

Και οι δύο στάσεις αποτελούν λανθασμένες συμπεριφορές. Η πρώτη οδηγεί στο σφάλμα του συμβιβασμού, ενώ η δεύτερη στο σφάλμα της επιθετικότητας. Προκειμένου, όμως, να αποφύγουμε αυτές τις εσφαλμένες συμπεριφορές, μπορούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Παύλου, σύμφωνα με το οποίο, το κήρυγμα του ευαγγελίου δεν προϋποθέτει την προστασία του πολιτικού και/ή του πολιτισμικού περιβάλλοντος.

Η ομολογία του Παύλου υπογραμμίζει τη δύναμη του ευαγγελίου έναντι της δύναμης της επίγειας εξουσίας.

Κατά την παραμονή του στην Αθήνα ο Παύλος προσπαθούσε να κατανοήσει την ιστορία της κουλτούρας της πόλης. Στις Πράξεις 26 η ίδια η κουλτούρα «αξιολογεί» την ιστορία του Παύλου.

Αρχικά, ο Παύλος υπερασπίστηκε τον εαυτό του, καθώς μοιράστηκε την ιστορία της μεταστροφής του στον χριστιανισμό (26:2-18). Εξήγησε πως οι Ιουδαίοι είχαν εξοργιστεί εξαιτίας του χριστοκεντρικού κηρύγματός του και της προτροπής του στους Εθνικούς να ακολουθήσουν τον Χριστό και έπειτα τον ίδιο (26:19-23). Εν τέλει, ο Φήστος, ο Αγρίππας και η Βερενίκη συμφώνησαν να αθωώσουν τον Παύλο, καθώς οι πράξεις του δεν έχρηζαν της ποινής της φυλάκισης ή ακόμα και του θανάτου. Αυτή η δικαστική υπόθεση κατέληξε να είναι περίπλοκη άνευ λόγου και αιτίας.

Γιατί, όμως, σύμφωνα με την ετυμηγορία, ο Παύλος τελικά αθωώθηκε; Διότι προτεραιότητά του ήταν το ευαγγέλιο κι όχι η προσωπική του δικαίωση και αθώωση. Με άλλα λόγια, ο Παύλος άφησε στην άκρη τις δικές του προτιμήσεις κι ευκολίες προκειμένου να κηρύξει το ευαγγέλιο. Μολονότι οι δικαστές δεν ήταν απόλυτα σίγουροι πως είχε *δίκαιο* (26:28), εντούτοις αναγνώρισαν την ειλικρίνειά του και αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο. Χωρίς αμφιβολία, θα υπάρξουν στιγμές που οι Χριστιανοί θα χρειαστεί να αγωνιστούν σκληρά για να διατηρήσουν τις πολιτικές τους ελευθερίες. Ωστόσο, η αλήθεια του ευαγγελίου πρέπει πάντοτε να αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα, που «υπερνικά» ακόμη και την προσωπική μας ασφάλεια. Ο Παύλος αρνείται να αποτελέσει η αθώωσή του πρόσκομμα στη διάδοση του ευαγγελίου. Εφόσον αγωνιζόμαστε για την πολιτική δικαιοσύνη, καλούμαστε να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μοιραζόμαστε πρωταρχικά την αλήθεια του ευαγγελίου. Τελικά, αυτό που μας ελευθερώνει είναι το ίδιο το ευαγγέλιο κι όχι η προστασία της πολιτείας.

Ο τρόπος του Παύλου αποτελεί παράδειγμα της συμφιλίωσης με τις συνέπειες που επιφέρει το κήρυγμα του ευαγγελίου.

Αν και ο Παύλος αθωώθηκε, το κήρυγμά του είχε ως αποτέλεσμα να περιφρονηθεί από τους δικαστές. Πιο συγκεκριμένα, ο Φήστος τον διέκοψε λέγοντας: «Είσαι τρελός, Παύλε! Τα πολλά σου γράμματα σ’ έφεραν στην τρέλα!» (26:24).

Παρ’ όλ’ αυτά, ο Παύλος δεν αποθαρρύνθηκε ιδιαίτερα. Αντιθέτως, απάντησε στην ειρωνεία του Αγρίππα, «Λίγο ακόμη και θα με πείσεις να γίνω χριστιανός!» (26:28), ως εξής: «Θα ευχόμουν στο Θεό, σε λίγο ή σε πολύ χρόνο, όχι μόνο εσύ αλλά και όλοι όσοι με ακούνε σήμερα, να γίνουν όμοιοι μ’ εμένα, εκτός απ’ αυτά τα δεσμά». (Τουλάχιστον, αυτή είναι η *δική μου* προσωπική αποτίμηση αυτού του διαλόγου).

Μολονότι κανένα θαύμα συλλογικής μεταστροφής δε συνέβη εκείνη την ώρα στον χώρο του δικαστηρίου, ο Παύλος παρέμεινε ευδιάθετος, γεμάτος ελπίδα και σταθερός στις απόψεις του. Ούτως ή άλλως, η ετυμηγορία ήταν υπέρ του. Τα λόγια του, όμως, ηχούν μέχρι σήμερα και αποτελούν μια πολύ σπουδαία υπενθύμιση: πως ακόμη κι αν η ομολογία της πίστης μας δεν επιφέρει άμεσα, μεγάλα και θαυματουργικά αποτελέσματα, πάντοτε υπάρχει κέρδος όταν μοιραζόμαστε αυτή την ιστορία σύμφωνα με τον τρόπο του ευαγγελίου.

Το παράδειγμα του Παύλου μάς ενθαρρύνει να αναρωτηθούμε τα εξής:

* Εάν τείνω να ενστερνίζομαι την κουλτούρα που με περιβάλλει: Είμαι πρόθυμος/η να αναγνωρίσω πως το ευαγγέλιο, σε συνδυασμό με όλη την αλήθεια αλλά και τις προκλήσεις που συνεπάγεται η διάδοσή του, θα φέρει τους ανθρώπους σε «άβολη θέση»;
* Εάν τείνω να μοιράζομαι το ευαγγέλιο με σκοπό μόνο να προκαλώ και να φέρνω σε δοκιμασία τους ανθρώπους: Είμαι πρόθυμος/η να μοιραστώ με τους γύρω μου το απίστευτο έλεος που μου έχει δείξει ο Χριστός;
* Εάν τείνω να κηρύττω τα νέα της σωτήριας προκειμένου να υπερασπίζομαι τα πολιτικά μου δικαιώματα: Είμαι πρόθυμος/η να γίνω μιμητής του Παύλου (και του Ιησού Χριστού) εγκαταλείποντας τις ελευθερίες που απολαμβάνω στην παρούσα ζωή, ώστε να «γευτώ» την ελευθερία που έχω κερδίσει εν Χριστώ;
* Εάν τείνω να μοιράζομαι το ευαγγέλιο, ώστε να δω άμεσα και θαυμαστά αποτελέσματα: Είμαι πρόθυμος/η να βρίσκω τη χαρά, την ευτυχία και τις ευλογίες του Θεού μέσα σε όλες τις περιστάσεις;

Στη διαδρομή μας με τον Ιησού Χριστό θα υπάρξουν στιγμές κατά τις οποίες θα βιώσουμε την προστασία των ισχυρών, ενώ άλλες που θα νιώσουμε την καταπίεση από αυτούς. Παρ’ όλ’ αυτά, καλούμαστε να κηρύττουμε το ευαγγέλιο κάτω από όλες τις συνθήκες χωρίς συμβιβασμούς και εχθρικό πνεύμα.

Είθε ο Κύριος να είναι ο βοηθός μας σε αυτό το ταξίδι της πίστης.

Ο Tiago Oliveira Cavaco είναι πτυχιούχος της Επιστήμης της Επικοινωνίας από το Πανεπιστήμιο New University της Λισαβόνα και ποιμένας της Lapa Church στη Λισαβόνα, στην Πορτογαλία. Έχει εργαστεί στην τηλεόραση για δέκα χρόνια, συνεργάζεται με το περιοδικό Ler *και από το 2003 διατηρεί τον διαδικτυακό ιστότοπο “Voz do Deserto”. Είναι συγγραφέας διαφόρων βιβλίων, όπως τα* Six Sermons Against Laziness (Έξι Ομιλίες κατά της Νωθρότητας) *και* Having Faith in the City (Διατηρώντας την Πίστη στην Πόλη)*, το οποίο εκδόθηκε από τη Vida Nova.*