

Τὸ παρὸν ἄρθρον ἐδημοσιεύθη ἐν «Ἀστὴρ τῆς
Ἀνατολῆς», Ἀθῆναι, Ἔτος 150, ἀρ. 8, Σεπτέμβριος
2007, 227-230

· Ο Θεὸς καὶ ἡ πόλις

ὑπὸ[·]
Χρυσ. Κ. Καραγκούνη

· Η ίδεα περὶ «πόλεως» ἀντιπροσωπεύει πολιτισμὸν καὶ πρόοδον ἀπὸ ἔναν πρωτόγονον τρόπον ζωῆς, κατὰ τὸν ὅποιον κάθε ἄτομον ἡ οἰκογένεια ἔπρεπε νὰ φροντίσουν γιὰ τὰ συμφέροντά των, στὴν διευθετημένην ζωὴν μιᾶς κοινωνίας μὲ νόμους ποὺ ἐρρύθμιζαν τὰ δικαιώματα καὶ τὰ καθήκοντα τῶν πολιτῶν, καὶ ἡ ὁποία κοινωνία παρεῖχε τὰ τεχνολογικὰ μέσα διὰ μίαν ζωὴν μὲ περισσότερες ἀνέσεις ἀπ’ ὅτι εἶχε σταθῆ δυνατὸν γιὰ πρωτόγονους ἀνθρώπους. Αὐτὸ ἰσχύει τόσον γιὰ προ-έλληνικὲς πόλις-πολιτισμοὺς, ὅπως τοῦ Σέσκλου, τοῦ Δημινίου τῆς Μινωϊκῆς Κρήτης, κ.ἄ. ὅσον καὶ γιὰ πολιτισμοὺς τῆς Μέσης Ανατολῆς, ὅπως τῆς Βαβυλῶνος, τῆς Νινευῆς, τῆς Ιεριχοῦ, κ.ἄ. Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς περιπτώσεις οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως ἐξεχώριζαν ἀπὸ τοὺς προγόνους των, οἱ ὁποίοι εἶχαν ζήσει μίαν πρωτόγονην ζωὴν στὴν πεδιάδα ἢ στὸ δάσος. Οἱ συνεχεῖς συναλλαγὲς καὶ τὸ καθημερινὸν

«τρίψιμον» τοῦ ἐνὸς μετὰ τοῦ ἄλλου γιὰ ζητήματα ἐμπορίου, φιλίας καὶ καλῆς γειτνιάσεως, ἀναποφεύκτως ἐπέφεραν διαφόρους βαθμοὺς ἐκλεπτίνσεως καὶ ἔξευγενισμοῦ, ὅπου οἱ συμμετέχοντες ἐλάμβανον ὑπ' ὄψιν τὰ συμφέροντα τοῦ πλησίον καὶ ὅλα αὐτὰ ὁδήγησαν σὲ μίαν ἰσορροπίαν σχέσεων, διὰ τῶν ὅποιων ἡ ζωὴ ἐν πόλει μποροῦσε νὰ διατηρηθῇ καὶ νὰ ἔξελιχθῇ περαιτέρω.

Στὰ βιβλικὰ ιστορικὰ, τῶν ὅποιων τὸ κύριον ἐνδιαφέρον εἶναι θρησκευτικὸν κι' ὅχι κοινωνικόν, ἡ ἴδεα περὶ «πόλεως» ἔχει μίαν κάπως «ἀμφίρροπον» ιστορίαν.¹ Η πρώτη πόλις κατὰ τὸ Βιβλίον τῆς Γενέσεως ἦτο ἡ πόλις Ἐνώχ, ἡ ὅποια ἐκτίσθη ὑπὸ τοῦ Κάϊν, τοῦ πρώτου δολοφόνου. Μεταξὺ τῶν πρώτων πόλεων ποὺ ἔγιναν περίφημες στὴν ιστορίαν συμπεριλαμβάνονται ἡ Βαβυλὼν καὶ ἡ Νινευή (Γεν 10:10-11), καὶ οἱ δύο ἐκ τῶν ὅποιων γίνονται ἵδιαίτερα ἀντικείμενα τοῦ ἐνδιαφέροντος καὶ τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ. Καὶ οἱ δύο λειτουργοῦν ώς πρωτότυπα τοῦ πᾶς ὁ Θεὸς μὲ διαφορετικοὺς τρόπους φέρεται πρὸς τοὺς ἀνθρώπους.² Η Βαβυλὼν καὶ ὁ πύργος τῆς εἶναι καρπὸς τεχνολογικῆς προόδου. Οἱ κτίστες του θέλουν νὰ ἔορτάσουν τὴν ἐπιτυχίαν των ἀνεγείροντας ἔνα μνημεῖον εἰς τὸν ἔαυτόν των, εἰς τὴν τεχνολογίαν των καὶ εἰς τὶς ἱκανότητές των – ἔνα μνημεῖον τὸ ὅποιον θὰ φθάνει ἕως τὸν οὐρανόν (Γεν 11 :4). Ἀπὸ τὴν ὄπτικὴν τῆς Βίβλου ἡ Βαβυλὼν καὶ ὁ πύργος τῆς σημαίνουν ἀνθρωπίνην ἔπαρσιν, αὐθάδειαν καὶ ἀπεριόριστον αὐτοπεποίθησιν, πιστεύοντας ὅτι ὅλα εἶναι δυνατά,

ἀψηφόντας τοὺς θείους περιορισμοὺς καὶ φερόμενοι προκλητικῶς πρὸς τὶς Ἀνώτερες Δυνάμεις. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Βαβυλὼν γίνεται τὸ παράδειγμα καὶ ὁ ἀντιπρόσωπος κάθε ἐμφανίσεως τοῦ εἴδους τούτου. (Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος διὰ τὸν ὅποιον ἡ ἰδέα περὶ Βαβυλῶνος ἐπανεμφανίζεται εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην, ὅπου γίνεται τὸ σύμβολον τοῦ ἀμαρτωλοῦ κόσμου [δηλ. ἡ Ῥώμη καὶ ἡ αὐτοκρατορία της, Α' Πέτ 5:13]) καὶ ὁ ἐσχατολογικὸς ἀντιπρόσωπος παντὸς εἴδους κακοῦ καὶ διαφθορᾶς ποὺ ἀνθίσταται εἰς τὰ σχέδια τοῦ Θεοῦ [Ἄποκ 14:8, 16:19, 17:5, 18:2-24]). Ἡ ἀπάντησις τοῦ Θεοῦ πρὸς τὴν συμπεριφορὰν αὐτὴν εἶναι τιμωρία. Κι’ αὐτὴ εἶναι παραδειγματική· ὁ Θεὸς πάντοτε ἀπαντᾷ σὲ τέτοιου εἴδους συμπεριφορᾶς κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον (καὶ ἂν ἀκόμη ἡ περίοδος τῆς χάριτος ἐν Χριστῷ τὸ ἀργοπορεῖ, «οὐ βραδύνει ὁ κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὥστινες βραδύτητα ἥγοῦνται, ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ὑμᾶς, μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι» [Β' Πέτ 3:8-9]).

Περισσότερον δραστικῶς, οἱ πόλεις τῶν Σοδόμων καὶ τῆς Γομόρρας, στὶς ὁποίες ἡ ἀδικία, ἡ ἀνηθικότης καὶ ἡ διαστροφὴ ἤνθιζαν, κατεστράφησαν παντελῶς διὰ πυρὸς καὶ θείου «ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβεῖν τεθεικῶς» (Β' Πέτ 2:6). Ἡ Νινευή, ἐξ ἄλλου, ἀποσπᾷ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὥστε ἀποστέλλει εἰς αὐτὸὺς τὸν προφήτην Ἰωνᾶ διὰ νὰ κηρύξῃ μετάνοιαν· «πορεύθητι εἰς Νινευὴν τὴν πόλιν τὴν μεγάλην καὶ κήρυξον ἐν αὐτῇ, ὅτι ἀνέβη ἡ κραυγὴ τῆς κακίας αὐτῆς πρός με»

[Ιων 1:2].¹ Καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν σχολιάζει τὸ χωρίον· «ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἴδου πλεῖον Ἰωνᾶ ὥδε» (Ματθ 12:41). Στὰ παραδείγματα αὐτὰ βλέπομεν ἐκεῖνο ποὺ ὁ Παῦλος ὀνομάζει τὴν «χρηστότητα καὶ ἀποτομίαν [τοῦ] Θεοῦ» (Ρωμ 11:22).

Αλλὰ ἡ πλέον ἔξεχουσα πόλις στὴν βιβλικὴν ιστορίαν εἶναι ἡ Ἱερουσαλήμ, καὶ αὐτὸς ἵσχυει τόσον διὰ τὴν Παλαιᾶν ὅσον καὶ διὰ τὴν Καινὴν Διαθήκην. Ἡ Ἱερουσαλήμ εἶναι ἡ πόλις τὴν ὅποιαν ἔξέλεξεν ὁ Θεὸς διὰ νὰ κατοικίσῃ τὸ Ὄνομά του. Εἰς τὴν Παλαιᾶν Διαθήκην ἡ Ἱερουσαλήμ ἀποτελεῖ τὸ κέντρον λατρείας τοῦ Γιαχβέ (Ἐβραϊκόν, ὅπερ στοὺς Ο' ἀποδίδεται μὲ τὸ Κύριος), εἶναι τὸ μέρος ὅπου ἡ παρουσία τοῦ Γιαχβέ παρίσταται ἀπτῶς διὰ τοῦ Ναοῦ. Ιδιαιτέρως εἰς τοὺς ὑστέρους Ψαλμοὺς ἡ Ἱερουσαλήμ ἀγαπᾶται καὶ ἐπαινεῖται ὑπερβολικῶς: «Ζητεῖτε τὴν εἰρήνην τῆς Ἱερουσαλήμ· Ἀς εὐτυχῶσιν οἱ ἀγαπῶντές σε» (Ψαλμ 122:6), ὁ Θεὸς παρουσιάζεται νὰ προχωρεῖ μέχρι τὸ σημεῖον νὰ ὀρκίζεται ὑπὲρ τῆς Ἱερουσαλήμ· «Ἐὰν σὲ λησμονήσω, Ἱερουσαλήμ, Ἀς λησμονήσῃ ἡ δεξιά μου! Ἀς κολληθῇ ἡ γλῶσσά μου εἰς τὸν οὐρανίσκον μου ... ἐὰν δὲν προτάξω τὴν Ἱερουσαλήμ εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς εὐφροσύνης μου!» (137:5-6). Ὁ Ἡσαΐας ἐκφράζει τὴν

¹ Παρεμπιπτόντως, τοῦτο μᾶς προσφέρει ἔνα σπάνιον παράδειγμα παραλείψεως ἐκ μέρους τῶν ὑπηρετῶν τοῦ Θεοῦ νὰ ἐκπληρώσουν τὴν ἀποστολήν των.

τρυφερότητα τοῦ Θεοῦ πρὸς τὴν Ἱερουσαλὴμ, ὅταν λέγει «'Ιδοῦ ἐπὶ τῶν παλαμῶν μου σὲ ἐξωγράφισα» (῾Ησ 49:16), καὶ συνεχίζει νὰ ἐξυψώνῃ τὴν Ἱερουσαλὴμ ὑπεράνω πάντων: «ὅσοι ἀνακαλεῖτε τὸν Κύριον, μὴ φυλάτετε σιωπήν. Καὶ μὴ δίδετε εἰς αὐτὸν ἀνάπαισιν, ἐωσοῦ συστήσῃ καὶ ἐωσοῦ κάμη τὴν Ἱερουσαλὴμ αἴνεσιν ἐπὶ τῆς γῆς» (῾Ησ 62:6-7).² Οἱ συσχετίσεις ποὺ

² Οὐδόλως ἄξιον θαυμασμοῦ, λοιπόν, ἐὰν εἰς τὴν μετέπειτα ιουδαϊκὴν ἐξω-βιβλικὴν σκέψιν ἡ Ἱερουσαλὴμ ὑποδύεται ἔξεχοντα ρόλον. Ἔτσι, τὸ Ἰωβιλαῖον 8:19 ὁμιλεῖ περὶ τοῦ "Ορούς Σιών τῆς Ἱερουσαλὴμ ως «τὸ κέντρον τοῦ ὄμφαλοῦ τῆς γῆς», τὸ 2 Βαροὺχ 4:2-7 παραβάλλει τὴν ἐπίγειον Ἱερουσαλὴμ μετὰ τοῦ πρωτοτύπου της, τὴν οὐράνιον Ἱερουσαλὴμ, ἡ ὁποία «διατηρεῖται μετ' ἐμοῦ» [δηλ. μετὰ τοῦ Θεοῦ], τὸ 4 Ἔζρα (= Ο': Ἔσδρας Α') 7:26 ὁμιλεῖ περὶ τῆς πόλεως ἡ ὁποία τώρα εῖναι κεκρυμμένη, ἀλλὰ ἡ ὁποία πρόκειται νὰ ἀποκαλυφθῇ, ἐνῶ τὸ 2 Ἔζρα 55:2 λέγει: «Διότι αὔριον θέλω ἀναβεῖ εἰς τὸν οὐρανόν, εἰς τὴν ἀνωτάτην Ἱερουσαλὴμ εἰς τὴν αἰώνιον κληρονομίαν μου». Ἡ Ἱερουσαλὴμ παρουσιάζεται ως ἀγία πόλις (Ιωβιλαῖον 1 : 28, Ψαλμοὶ Σολομῶντος 8:4), ως πόλις προορισμένη διὰ τὴν λατρείαν τοῦ Θεοῦ (Ἀνάληψις τοῦ Μωϋσέως 1:17-18) καὶ τελικῶς πληροφορούμεθα διὰ μίαν νέαν Ἱερουσαλὴμ μὲν ναόν, κατὰ τοὺς λόγους τῶν προφητῶν, εἰς τὸν ὅποιον πάντα τὰ ἔθνη «ἐπιστρέψουσιν ἀληθινῶς φοβεῖσθαι κύριον τὸν Θεόν» (Τοβίτ 14:5). Πολλὲς ἀπὸ τίς ιδέες ποὺ συναντῶμεν ἐδῶ προαγγέλουν διδασκαλίες τῆς Καινῆς Διαθήκης. Τὰ ἀνωτέρω μεσοδιαθηκικὰ συγγράμματα ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ τὰ εὑρῃ στὶς ἀκόλουθες ἐκδόσεις: R. H. Charles (ἐκδ.), *The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English*, etc., 2 τόμοι, Oxford: Clarendon Press, 1913, ἐπανέκδ. 1969 καὶ J. H.

τόσον ἡ Ἱερουσαλὴμ ὅσον καὶ ὁ ναὸς φέρουν κατὰ νοῦν, ὅχι μόνον στὸ Βιβλίον τῶν Ψαλμῶν – τὸ ὄποιον ἀπετέλει τοὺς ὕμνους ποὺ ἐψάλοντο κατὰ τὴν ἑβραιϊκὴν θείαν λειτουργίαν – ἀλλὰ καὶ μεταξὺ τῶν προφητῶν, ὑπερβαίνουν τὰ ὅρια μιᾶς συνήθους πόλεως, κι’ ἔτσι ἡ Ἱερουσαλὴμ λαμβάνει μίαν παγκοσμίαν καὶ ὑπερβατὴν σπουδαιότητα, ὅταν γίνεται σύμβολον τῆς πόλεως τοῦ Μέλλοντος – τῆς Οὐρανίου Ἱερουσαλήμ. Σ’ αὐτὴν τὴν ἐσχατολογικὴν πόλιν ὁ ναὸς εἶναι περιττός, ἐφ’ ὅσον ἔχει ἀντικατασταθῆ ὑπὸ τῆς ἀμέσου παρουσίας τοῦ Θεοῦ (Ἀποκ 21:22).

Προτοῦ ζωγραφίσῃ ὁ Ἰωάννης μὲ ἀδρὲς πινελιές τὸν «ἐκφραστικὸν πίνακά» του, τὴν Ἀποκάλυψιν, ἡ Ἱερουσαλὴμ εἶχε γίνει τὸ ἀντικείμενον μιᾶς σπουδαίας συγκρίσεως ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν. Εἰς τὴν μοναδικὴν εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην ἀλληγορίαν τῆς πρὸς Γαλ 4:21-27 ὁ Παῦλος μὲ χαρακτηριστικῶς ῥαβδινικὴν ἐπιχειρηματολογίαν σὲ μίαν σειρὰν συλλογισμῶν φθάνει εἰς ἔνα καταπληκτικὸν συμπέρασμα. Οἱ δύο γυναῖκες τοῦ Ἀβραάμ συμβολίζουν δυό διαθήκες· ἡ δούλη Ἀγάρ ἀντιπροσωπεύει τὴν παλαιᾶν διαθήκην, ἐνῶ ἡ ἐλευθέρα Σάρρα παριστάνει τὴν νέαν διαθήκην. Ἡ Ἀγάρ, ἡ μητέρα τοῦ Ἰσμαὴλ [τοῦ προπάτορος τῶν Ἀράβων], ἀντιπροσωπεύει τὸ Σινᾶ, ἔνα ὄρος τῆς Ἀραβίας, στὸ ὄποιον κατέφυγε ὅταν ἐξεδιώχθη ὑπὸ τῆς

Charlesworth (ἐκδ.), *The Old Testament Pseudepigrapha*, 2 τόμοι, London: Darton, Longman & Todd, 1983-1985.

Σάρρας. Τὰ τέκνα της, ἐφ' ὅσον ὁ νόμος ἐδώθη ἐπὶ τοῦ ὄρους Σινᾶ, διατελοῦν ἐν δουλείᾳ. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ἡ Ἀγάρ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς συμβολίζουν τὴν δουλείαν, τὴν ἴσχύν τοῦ νόμου καὶ οὕτως τοὺς Ἰουδαίους καὶ τὴν παροῦσαν Ἱερουσαλήμ, ἐνῷ ἡ ἐλευθέρα σύζυγος Σάρρα, συμβολίζει τὴν Μητέρα ὅλων τῶν ἐλευθέρων, ὅλων ἐκείνων οἱ ὅποιοι ἐγενήθησαν κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Θεοῦ, ἐκείνων οἱ ὅποιοι εἶναι ἀποδέκται τῆς χάριτος, καὶ ὡς ἐκ τούτου τὰ ἀληθινὰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ. Ἡ Σάρρα, λοιπόν, συμβολίζει τὴν οὐράνιον Ἱερουσαλήμ. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον ὁ Παῦλος κατορθώνει νὰ ταυτίσῃ τὴν ἐπίγειον Ἱερουσαλήμ μὲ τὸ Σινᾶ καὶ τὴν Ἀγάρ, καὶ τοὺς κατοίκους τῆς Ἱερουσαλήμ μὲ τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰσμαήλ, ἐνῷ καθιστᾶ τὴν οὐράνιον Ἱερουσαλήμ τὴν Μητέρα ὅλων ἐκείνων ποὺ πιστεύουν, εἴτε εἶναι ἐξ ἰουδαϊκῆς εἴτε ἐξ ἑθνικῆς βιολογικῆς προελεύσεως.³ Καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν σειρὰν τῶν συγκρίσεων ἀνακύπτει τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἰδέα περὶ Ἱερουσαλήμ, ἡ πόλις ποὺ ἐξέλεξεν ὁ Θεός, εἶναι μία πόλις ἐν οὐρανῷ, ἡ πραγματική, ἡ ἀγία, ἡ ἀληθινὴ Ἱερουσαλήμ, στὴν ὅποιαν κατοικοῦν μόνον ἐκείνοι ποὺ εἶναι γνήσιοι «ἰσραηλῖται», ἀληθινοὶ «ἰουδαῖοι» εἴτε εἶναι ιουδαῖοι κατὰ σάρκα εἴτε ἐξ ἑθνῶν (Ρωμ 2:28-29). Αὐτοὶ εἶναι

³ Δὲν θὰ πρέπει, λοιπὸν, νὰ ἀποροῦμεν ὅτι ἡ θεολογία τοῦ Παύλου τόσον ἐξηγρίωσεν τοὺς Ἰουδαίους, ὥστε κατὰ τὴν ἐκτίμησίν των «οὐ γάρ καθῆκεν αὐτὸν ζῆν» (Πραξ 22:22) καὶ τὸν κατεδίωκον κατὰ πόδα διὰ νὰ τὸν θανατώσουν.

τὰ ἀληθινὰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ, τὰ ὅποια ἀκολουθοῦν
ἐπὶ τὰ ἵχνη τῆς πίστεώς του (Ρωμ 4:11-12).

Ἐὰν ὑπάγωμεν ἀκόμη πιὸ πίσω στὰ εὐαγγέλια (τὰ
ὅποια, ἐν τούτοις, ἐγράφησαν μετὰ τὶς ἐπιστολὲς) ἀκούομεν τὸν Ἰησοῦν νὰ λέγῃ πρὸς τὴν Σαμαρίτιδα: «ἡ
σωτηρία ἐκ τῶν ιουδαίων ἔστιν» (Ιωάν 4:22), ὅπερ
ἐννοεῖ ὅτι ἡ σωτηρία ἔρχεται ἀπὸ τὴν πόλιν τῆς
Ἱερουσαλήμ, τὸ κέντρον τοῦ Ιουδαϊσμοῦ. Τοῦτο ἦτο
ἀναγκαῖον, ὅστε ὁ κλάδος νὰ μὴ καυχηθῇ ἐναντίον τῆς
ρίζης, κατὰ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐλαιοδένδρου στὸ Ρωμ
11:17-18. Ὅμως μετριάζει τὸ λεχθὲν, προσθέτοντας:
«ἔρχεται ὥρα ὅτε οὕτε ἐν τῷ ὅρει τοῦτο οὕτε ἐν
Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρὶ ... οἱ ἀληθινοὶ
προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι
καὶ ἀληθείᾳ» (Ιωάν 4:21-23) Τοῦτο, ἐξ ἄλλου, δὲν
ἐμποδίζει τὸν Ἰησοῦν νὰ κλάψῃ διὰ τὴν Ἱερουσαλήμ,
τὴν πόλιν τῆς ἐκλογῆς του, γιὰ τὶς δυστροπίες της, γιὰ
τὴν παρακούν της, γιὰ τὴν ἀπιστίαν της: «Ἱερουσαλήμ,
Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνοντα τοὺς προφήτας καὶ
λιθοβιοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις
ἡθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου, ὃν τρόπον ὅρνις
ἐπισυνάγει τὰ νοσία αὐτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ
ἡθελήσατε» (Ματθ 23:37). Ἐδὼ ἔχομεν μία σπανίαν
εἰκόνα γιὰ τὴν τρυφερὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ,
όμιλῶντας ἀνθρωπομορφικῶς, γιὰ τὸ πῶς ἡ καρδιὰ τοῦ
Θεοῦ μπορεῖ νὰ συγκινηθῇ γιὰ τὸν λαὸν τῆς πόλεως
του.

Ἡ σπουδαιότης τῆς πόλεως ως «πόλις» στὴν Καινὴν
Διαθήκην ὑπογραμμίζεται μὲ ἔνα ἄλλον τρόπον. Οἱ

Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, οἱ ὁποίες ἀσχολοῦνται μὲ τὸ ιεραποστολικὸν ἔργον τῶν μαθητῶν τοῦ Ἰησοῦ, συγκεντρώνουν τὸ ἐνδιαφέρον τῶν λεπτομερέστερα στὸ ἔργον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου μεταξὺ τῶν ἐθνῶν. Οἱ κινήσεις τοῦ Παύλου, λοιπόν, κατὰ κάποιον τρόπον μᾶς φανερώνουν τὶς κατευθύνσεις εἰς τὶς ὁποίες τὸ "Ἄγιον Πνεῦμα ὁδηγεῖ τὸν Παῦλον. Εἶναι, λοιπόν, διδακτικὸν νὰ προσέξωμεν τὶς κινήσεις τοῦ Παύλου, διότι αὐτὲς φανερώνουν τὴν μέριμνα τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν «πόλιν».

Τὸ πρῶτον γνωστὸν σκηνικὸν γιὰ τὴν χριστιανικὴν δραστηριότητα τοῦ Παύλου εἶναι ἡ Ἀντιόχεια, ἡ φημισμένη πρωτεύουσα τῶν Ἀντιοχιδῶν ἡ ὁποία ἦτο καὶ ἡ μεγαλητέρα καὶ περιφανεστέρα πόλις τῆς ἑλληνιστικῆς Ἀνατολῆς. Κατὰ τὸ πρῶτον ιεραποστολικὸν ταξείδιόν του ἐπεσκέφθη σχετικῶς σπουδαῖες πόλεις ὅπως τὴν Πάφον τῆς Κύπρου, τὴν Ἀντιόχειαν τῆς Πισιδίας καὶ τὸ Ἰκόνιον τῆς Λυκαονίας. Ἀκόμη σπουδαιότερον, στὸ δεύτερον ιεραποστολικὸν ταξείδιόν του δὲν χρονοτριβεῖ σ' αὐτὲς τὶς πόλεις, ἀλλὰ προχωρεῖ πρὸς τὴν Τρῳάδα, καὶ ἐκεῖθεν διὰ τῆς ὁδηγίας τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, περνᾷ εἰς τὴν Μακεδονίαν σὲ πόλεις ὅπως τοὺς Φιλίππους, ἴδιαιτέρως τὴν Θεσσαλονίκην καὶ τὴν Βέρροιαν. Αἱ Ἀθῆναι εἶναι ἡ ἔξεχουσα πόλις ἀλλὰ ἀποδεικνύεται ἀποκαρδιωτικὴ, ἐξ αἰτίας τοῦ πνευματικοῦ κλίματος ποὺ ἐπικρατεῖ. Σύντομα τὸ συναντοῦμεν στὴν Κόρινθον, τὴν μεγαλητέραν πόλιν τῆς Ἀχαΐας. Καὶ κατὰ τὸ τρίτον ιεραποστολικὸν ταξείδιόν του ὁ κύριος

χῶρος δράσεώς του εἶναι ἡ Ἔφεσος, ἡ διασημοτέρα πόλις τῆς Ἰωνικῆς Δωδεκαπόλεως.

Πράγματι, γίνεται ό ύπαινιγμὸς ὅτι ὁ Παῦλος κατέστησεν τὴν Κόρινθον καὶ τὴν Ἔφεσον κέντρα τῶν εὐαγγελιστικῶν του προσπαθειῶν διὰ νὰ ἔλθῃ σὲ ἐπαφὴ μὲ τὶς γύρω περιοχές. Ἐτσι, πρέπει νὰ εἴμεθα βέβαιοι ὅτι κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν δέκα-όκτω μηνῶν τῆς παραμονῆς του ἐν Κορίνθῳ, ὁ Παῦλος ἔχρησιμοποίησεν τὴν πόλιν αὐτὴν ως βάσιν του διὰ νὰ ἐπισκεφθῇ τὰ τριγύρω μέρη. Γράφοντας ἀπὸ τὴν Κόρινθον πρὸς τοὺς πιστοὺς τῆς Ῥώμης, ἴσχυρίζεται «Ὥστε με ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ [δηλαδή, διὰ μέσου τῆς Μικρᾶς Ἀσίας] μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ» (Ῥωμ 15:19). Στὶς Πράξεις, ὅμως, δὲν ὑπάρχει ἡ παραμικρὴ μνεία ὅτι ὁ Παῦλος ἐπεσκέφθη ποτὲ τὴν Ἰλλυρίαν. Οἱ δύο μοναδικὲς πιθανότητες διὰ μίαν τοιαύτην ἐπίσκεψιν, κρίνοντες ἀπὸ τὶς διάφορες κινήσεις του στὶς Πράξεις, εἶναι ὅταν ηύρισκετο στὴν Βέρροιαν καὶ κατὰ τὴν διαμονὴν του στὴν Κόρινθον. Οἱ περιστάσεις τὶς ὅποιες ἀντιμετώπιζεν ὁ Παῦλος ὅταν ἦτο στὴν Βέρροιαν καθιστοῦν ἀπίθανον μίαν ἐπίσκεψίν του στὴν Ἰλλυρίαν. Ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰν, ἡ Κόρινθος φαίνεται πολὺ μακρυὰ διὰ μίαν τοιαύην ἐπίσκεψιν, πλὴν ὅμως τοῦτο δὲν εἶναι καὶ ἀδύνατον, ἵδιαιτέρως ὅταν ἐνθυμώμεθα τὴν μακρᾶν παραμονὴν του στὴν πρωτεύουσαν τῆς Ἀχαΐας. Τὸ ἐλάχιστον ποὺ μπορεῖ νὰ λεχθῇ εἶναι ὅτι ὁ Παῦλος ἔχρησιμοποίησεν τὴν Κόρινθον ως βάσιν διὰ εὐαγγελιστικὲς ἐξορμήσεις

στὶς γύρω περιφέρειες. Τοῦτο συνάγεται ἀπὸ τὸ γεγονός ὅτι χαιρετῷ ὅχι μόνον τοὺς πιστοὺς τῆς Κορίνθου ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου τῆς Ἀχαΐας (Β' Κορ 1:2). Αὐτό, κατὰ πᾶσαν πιθανότητα, ὑπαινίσεται προσωπικὴν ἐπαφὴν μεταξὺ τοῦ Παύλου καὶ αὐτῶν. Ἐνῷ στὸ Β' Κορ 11:10 τὰ λεγόμενα τοῦ Παύλου μᾶς ὁδηγοῦν εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι εἶχεν ἐργασθεῖ προσωπικῶς στὴν Ἀχαΐα καὶ ὅχι μόνον στὴν Κόρινθον.

"Οσον ἀφορᾷ εἰς τὴν "Ἐφεσον, λέγεται ρήτως ὅτι ὁ Παῦλος ἐνοικίασεν τὴν σχολὴν τοῦ ῥήτορος Τυράννου ἐπὶ διετίαν ὡς κηρυγματικὸν χῶρον. Κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο, ὅπως πληροφορούμεθα, συνέβη «ὢστε πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν Ἀσίαν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ Κυρίου» (Πραξ 19:10). Δὲν θὰ μπορούσαμε, ἄραγε, νὰ συμπεράνωμεν ὅτι τὸ «πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν Ἀσίαν» δὲν ὑπονοεῖ ὅτι ὅλοι οἱ Ἀσιᾶται ἐταξίδευσαν στὴν "Ἐφεσον διὰ νὰ ἀκούσουν τὸν Παῦλον, ἀλλ' ὅτι ἐκεῖνος ἐπῆγεν εἰς αὐτούς; Εἶναι, ἄραγε, ἀδιανόητον ὅτι ἡ ἴδρυσις τοιούτων ἐκκλησιῶν ὅπως οἱ ἐκκλησίες τῆς Ἱεραπόλεως, τῆς Λαοδικείας καὶ τῶν Κολοσσῶν, στὴν τελευταίαν ἀνάλυσιν, χρεωστοῦσαν τὴν ἴδρυσίν των σὲ ὠθήσεις ποὺ εἶχαν λάβει οἱ πιστοὶ τῶν πόλεων αὐτῶν ἀπὸ τέτοιου εἴδους ἐπισκέψεις τοῦ Παύλου;

'Η οὐσία τοῦ ζητήματος εἶναι ὅτι κάθε φορὰ ποὺ ὁ Παῦλος ἐπισκέπτετο μίαν ἐπαρχίαν ἢ μίαν καινούργιαν περιοχήν, ἀναζητοῦσε πάντοτε τὴν μητρόπολιν. Προσπαθοῦσε νὰ ἴδρυσῃ μίαν ἐκκλησίαν στὴν μεγάλην πόλιν, ὥστε νὰ τὴν χρησιμοποιήσῃ ὡς βάσιν πρὸς διάδοσιν τοῦ εὐαγγελίου στὰ μέρη τριγύρω.

Εǐμεθα εǐς θέσιν νὰ γνωρίζωμεν ὅτι ἵδρυσεν ἐκκλησίας στοὺς Φιλιππους, τὴν Θεσσαλονίκην καὶ τὴν Βέρροιαν καθὼς καὶ στὴν Κόρινθον, τὴν Ἔφεσον κ. ἀ. Αὐτὴ ἡ ἐπιθυμία, αὐτὴ ἡ ὄρασις, αὐτὴ ἡ ὄλη στρατηγικὴ τοῦ Παύλου ἔξηγεῖ γιατὶ ἔτρεφεν τὴν ἔντονον ἐπιθυμίαν νὰ ἐπισκεφθῇ τὴν Ῥώμην, τὴν μεγίστην ὄλων τῶν πόλεων τῆς ἐποχῆς (Ρωμ 1:10-13, 15:22-24), μὲ τοὺς πολυειδοὺς κατοίκους της, οἱ ὄποιοι συνέρρεον σ' αὐτὴν ἀπὸ ὄλες τὶς γωνίες τῆς αὐτοκρατορίας. Ἐπὶ πλέον, ἡ Ῥώμη θὰ ἥτο μία ἰδεώδης βάσις ἀπὸ τὴν ὁποίαν θὰ ἐδραστηριοποιῆτο διὰ τὸν εὐαγγελισμὸν τῶν δυτικῶν τμημάτων τῆς ρώμαιικῆς αὐτοκρατορίας.

Ἐὰν, λοιπόν, ὁ μέγας ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν, ὁδηγούμενος ὑπὸ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, ἔδωσεν τοιαύτην ἔμφασιν εǐς τὴν μεγάλην πόλιν, δὲν φαίνεται ἀναπόφευκτον τὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ Θεὸς πράγματι ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν πόλιν, τὴν πόλιν μὲ τοὺς ἀμετρήτους κατοίκους της, μὲ τὴν μεγάλην ποικιλίαν ἀνθρώπων καὶ προβλημάτων, ὅπου ἀμαρτίαι ὄλων τῶν εἰδῶν διαπράτονται, ἡ πόλις τῶν εὐκαιριῶν καὶ τῆς ἐκμεταλεύσεως, ἡ πόλις τῶν κοινωνικῶν δυνατῶν καὶ ἀδυνάτων, τοῦ πλούτου καὶ τῆς ἀθλιότητος, ἡ πόλις τῆς εὐτυχίας καὶ τῆς δυστυχίας, τῆς βίας καὶ τοῦ ἐγκλήματος, ὅπου ἄνδρες καὶ γυναῖκες βοοῦν καὶ στενάζουν γιὰ βοήθειαν κι' ἀπελευθέρωσιν; Ὁπωσδήποτε τὸ σχέδιον ποὺ ἀκολουθεῖ ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν στὶς διάφορες κινήσεις του, τὶς ἐκκλησίες ποὺ ἵδρυσεν καὶ τὰ μέρη στὰ ὄποια τὶς ἵδρυσεν, θὰ

πρέπει νὰ ἔξαλείψουν κάθε ἵχνος ἀμφιβολίας περὶ τοῦ βαθέως ἐνδιαφέροντος τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν μεγάλην πόλιν. «Λαὸς ἐστί μοι πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ» εἶπεν ὁ Θεὸς γιὰ τὴν Κόρινθον στὸν Παῦλον κατὰ τὸ ὄραμά του (Πραξ 18:9). Ναί, παρ’ ὅλην τὴν ὡμότητα, τὴν ἀδικίαν καὶ τὴν ἀθλιότητα, τὶς ὁποῖες πολλάκις ἐπισυσωρεύει ἐπὶ τῶν θυμάτων της, ἐπὶ ἐκείνων οἱ ὁποίοι κοινωνικῶς ἔχουν ἀχρηστευθῆ καὶ ἡθικῶς καταστραφῆ, ἡ πόλις εἶναι τὸ ἀντικείμενον τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Πάντοτε ἦτο! ”Οχι ἐπειδὴ τὸ ἀξίζει, ἀλλὰ ἀκριβῶς ἐπειδὴ δὲν τὸ ἀξίζει· χάριν τῶν ἀναγκῶν της, διότι ὅπου ὑπάρχει ἀνάγκη, ἐκεῖ, ἐπίσης, φανερώνεται τὸ ἔλεος καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ ἡ χάρις καὶ ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ φαίνονται ἐνδοξότερες.

Τέλος, μία ἀκόμη ὅψις τῆς ἰδέας περὶ πόλεως εἶναι ἡ ἀκόλουθος. Μία βασικὴ ἰδέα τῆς Καινῆς Διαθήκης ὁδηγεῖ τὶς σκέψεις μας σὲ μίαν σύγκρισιν ἢ ἀντίθεσιν ἡ ὁποία ἔχει σημαντικὲς ἐπιπτώσεις γιὰ τὴν κατανόησιν τῆς Καινῆς Διαθήκης. ”Οχι μόνον καινοδιαθηκολόγοι ἀλλὰ καὶ ἄλλοι ἐρευνηταὶ ἔχουν σωστότατα παρατηρήσει ὅτι κατὰ τὴν προέλασιν τοῦ εὐαγγελίου διὰ μέσου τῆς ρώμαικῆς αὐτοκρατορίας διαδραματίζεται μία σιωπηρὴ σύγκρουσις, μία ἀναμέτρησις, μία πρόκλησις, μία μάχη μεταξὺ τοῦ ἀπίστου, ἀσεβοῦς κόσμου καὶ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία διακηρύσσεται ὑπὸ τῶν ὑπηρετῶν του. Αὕτη ἡ ἀντίθεσις συνήθως ἔξηγεῖται διὰ τῆς ἀντιπαραθέσεως τῶν πόλεων ποὺ συμβολίζουν τὶς δύο ἀπόψεις ἢ

στάσεις. Καὶ οἱ πόλεις αὐτὲς εῖναι ἡ Ἱερουσαλὴμ καὶ αἱ Ἀθῆναι.⁴

Κατὰ τὴν γνώμην μου, οὐδεμία ἄλλη πόλις στὸν ἀρχαῖον κόσμον—συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Ῥώμης—δὲν εἶχεν τὴν σπουδαιότητα τῶν Ἀθηνῶν. Ἐδῶ δὲν εῖναι ἡ κατάλληλος περίστασις νὰ ἐπαναλάβωμεν τὰ κατορθώματα καὶ τὶς δόξες της. Ἀλλὰ ἀκριβῶς ἐξ αἰτίας αὐτῶν τῶν κατορθωμάτων, τὰ ὅποια θὰ πρέπει νὰ ἔναι πασίγνωστα, καὶ τῆς ὑπερόχου διαλέκτου της—τῆς Ἀττικῆς—ποὺ ἐδημιούργησεν, ἔλαβεν μιάν ἐξέχουσαν θέσιν, ἡ ὅποια εῖναι ἀπαράμιλλος στὴν ἱστορίαν τῶν πόλεων. Αἱ Ἀθῆναι κατήντησαν νὰ συμβολίζουν τὸν πολιτισμὸν καὶ τὴν ἐπιστημονικὴν πρόοδον σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τῆς ζωῆς—παρεκτὸς τοῦ θρησκευτικοῦ! Αἱ Ἀθῆναι ἐνσωμάτωσαν τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου, τὸ πνεῦμα τῆς αὐταρκείας, κατὰ τὸ ὅποιον ὁ ἄνθρωπος ἦτο τὸ μέτρον πάντων πραγμάτων, καὶ στὸ ὅποιον δὲ ὑπῆρχεν χῶρος διὰ τὸν Θεόν.⁵ Ἐπὶ παραδείγματι, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Παῦλος κινεῖται ἐντὸς τῆς ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, πανταχοῦ ὁ πνευματικός του ἀγὼν εῖναι ἐναντίον τῶν «Ἀθηνῶν». βεβαίως ὅχι τῶν

⁴ Ἐπὶ παραδείγματι, ὁ ὄλανδὸς ἐρευνητὴς C. J. Bleeker, ἔγραψεν ἔνα βιβλίον ὑπὸ τὸν τίτλον *Christ in Modern Athens. The Confrontation of Christianity with Modern Culture and the Non-Christian Religions*, Leiden: Brill 1965.

⁵ Τὸ θέμα τοῦτο διεξέρχομαι στὴν ἀκόλουθον μελέτην Chrys C. Caragounis, “Greek Culture and Jewish Piety: the Clash and the Fourth Beast of Dan 7”, *Ephemerides Theologicae Lovanienses* (Louven, Belgium), Vol. 65, pp. 280-308.

’Αθηνῶν ώς πόλις, οὕτε ώς ὁμάδα πολιτῶν, ἀλλὰ ώς ίδεα, ώς θεώρησις τοῦ κόσμου, ώς πνευματικὸν κλῖμα τὸ ὅποιον ἔχει ἀπορρίψει τὸν Θεόν. Παρ’ ὅλον τὸν διαλακτικὸν χαρακτῆρα τῶν λόγων του πρὸς τοὺς ’Αθηναίους («ώς δεισιδαιμονεστέρους [δηλ. ώς πάρα πολὺ θρήσκους] ύμᾶς θεωρῶ ... ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ύμῶν», Πρ 17:22-23), ἔφυγεν ἀπὸ τὴν πόλιν των γιὰ νὰ μὴ ἐπιστρέψῃ ποτέ.

’Αναμφιβόλως ἡ σύγχρονος πόλις τῆς ’Αθήνας, ἂν καὶ πρωτεύουσα σὲ ὅτι ἔχει ἀπομείνει ἀπὸ τὸν κάποτε ἀπέραντον ἑλληνικὸν κόσμον καὶ πολλὲς φορὲς μεγαλητέρα τοῦ ἀρχαίου της ἐαυτοῦ, ἔχει ἀπολέσει τὴν σπουδαιότητα τῶν ἀρχαίων ’Αθηνῶν. Παρὰ ταῦτα τὸ παρὸν θρησκευτικὸν της κλῖμα, μολονότι ἐμπεριέχει μίαν κάποιαν Χριστιανικὴν παρουσίαν, δὲν εἶναι πολὺ καλύτερον τοῦ θρησκευτικοῦ κλίματος τῶν ἀρχαίων ’Αθηνῶν ἡ οἰασδήποτε ἄλλης εὐρωπαϊκῆς μεγαλουπόλεως. Διὰ τὸν λόγον τοῦτον ἡ ἀντιπαράθεσις «’Ιερουσαλήμ καὶ ’Αθῆναι» ισχύει ἀκόμη. Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἡ ’Ιερουσαλήμ τοῦ παρόντος ισραηλινοῦ κράτους, διότι αὐτὴ δὲν εἶναι καλύτερη, ἀλλὰ ἡ ἀληθινὴ ’Ιερουσαλήμ, ἡ ἄνω πόλις, ἡ πόλις εἰς τὴν ὁποίαν κατοικεῖ δικαιοσύνη, ἡ πόλις ποὺ νεύει σὲ ὅσους ἔχουν ἐμπιστευθεῖ τὸν Χριστόν. Ἐν τῷ μεταξύ, αἱ ’Αθῆναι, ἡ μεγάλη πόλις, οἰασδήποτε πόλις, ἡ πόλις τῆς αὐταρκείας ἡ ὁποία δὲν ἔχει χῶρον διὰ τὸν Θεόν, ἔχει ἀνάγκη τοῦ Θεοῦ περισσότερον ἀπὸ κάθε ἄλλην φοράν. Αὐτὴ εἶναι ἀκόμη τὸ ἀντικείμενον τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πρόκλησις δι’ ήμᾶς σήμερα νὰ

φέρωμεν τὸ εὐαγγέλιον σ' αὐτὴν εῖναι ἡ ἴδια ὅπως ἦτο
τὸν καιρὸν τοῦ ἀποστόλου Παύλου.