

Giovanni Rizzi

Traits of Pauline Spirituality for Our Times

Tratti di spiritualità paolina
per i nostri tempi

URBANIANA
UNIVERSITY
PRESS

Mission & Formation

Giovanni Rizzi

Traits of Pauline Spirituality for Our Times

Tratti di spiritualità paolina per i nostri tempi

Mission&Formation

ISBN 978-88-401-5066-6

© Urbaniana University Press

00120 Città del Vaticano

via Urbano VIII, 16 – 00165 Roma

tel. + 39 06 69889651 – 9688

fax + 39 06 69882182

e-mail: redazioneuup@urbaniana.edu

www.urbaniana.press

Pontifical Missionary Union

Via di Propaganda, 1C – 00187 Roma

On the front cover

Paul Hastily Escapes Damascus, The Cycle of Paul,
Cathedral of Monreale Mosaics (XII cent.)

All rights reserved

Finito di stampare nel mese di gennaio 2021

Giovanni Rizzi

Traits of Pauline Spirituality for Our Times

Tratti di spiritualità paolina
per i nostri tempi

URBANIANA
UNIVERSITY
PRESS

Traits of Pauline Spirituality for Our Times

Preface	7
Chapter 1	
Traits of Spirituality for a Renewed Evangelization	9
1.1 A Renewed Evangelization in a Diversified World	9
1.2 Testify or Evangelize?	10
1.3 Let Us Try Starting with the 'Word of God'	10
1.3.1 A 'Sacred History' Outlined in the <i>Acts of the Apostles</i>	11
1.3.2 The Fulfillment of the Prophecy of Jesus According to the 'Sacred History' of the <i>Acts of the Apostles</i>	12
1.3.3 First of all in Jerusalem	13
1.3.4 In Judea	15
1.3.5 Beyond the 'Land of the Fathers'	16
1.3.6 In Samaria	17
1.3.7 On the Road to Gaza	18
1.3.8 "To the Ends of the Earth"	21
1.4 The True Fulfillment of the Words of Jesus in Paul's Story	22
1.4.1 Jesus' Prophecy regarding Saul in Damascus	22
Chapter 2	
Aspects of Pauline Spirituality	27
2.1 A Brief Observation of Method	27
2.2 The Maturing of a Fundamental Charism	28
2.2.1 A Charism Matured Over Time	31
2.2.2 The Community from which the Mission Starts	32
2.2.3 The Group of Evangelizers and their Livelihoods	34
2.2.4 The Stages of the Mission	39
2.2.5 The Recipients	40
2.3 Evangelization: Opportunities and Content	45
2.3.1 The Opportunities for Evangelization in the <i>Acts of the Apostles</i> ..	45
2.3.2 Content of Evangelization in the <i>Acts of the Apostles</i>	46
2.3.3 Evangelization among the Jewish Communities	46
2.3.4 Evangelization of the Pagans	50

2.4	Evangelization is More Than a Missionary Discourse	60
2.4.1	Catechetical Overview of the First Evangelization of the Pauline Communities	61
2.4.2	Catechetical Elements of the First Evangelization of the Pauline Communities	61
Chapter 3		
	Taking on Newly Emerging Responsibilities in Ministry	67
3.1	From Fundamentalist Militancy in Judaism to Maturation in Managing Christian Communities	71
3.1.1	Saul's Militancy in Judaism	72
3.1.2	A Human Maturation Gained through Experience in Apostolic Ministry	80
Chapter 4		
	The Willingness to Abandon Any Personal Planning and Configuration to Christ.....	83
4.1	Paul's Perception of Dramatic Events in His Ministry	83
4.1.1	The <i>Acts of the Apostles</i> ' Perspective on Pastoral Projects, Their End and Failure	87
4.2	Configuration to Christ	91
4.2.1	Configuration to Christ in the Pauline Epistles.....	91
4.2.2	Configuration to Christ in the <i>Acts of the Apostles</i>	94
4.3	Proposed Summary for Today's Pauline Spirituality.....	104

Preface

This book¹ is the result of thirty years of formative activity: for about a decade, the author had introduced the novices of his religious province to learn about a viable Pauline spirituality. For the following twenty years, he systematically developed a Pauline spirituality for those clerics in his religious order who were preparing for solemn profession. The Clerics Regular of St. Paul, better known as the Barnabites (from their first Church, dedicated precisely to St. Barnabas in Milan), received their Pauline spirituality from their founder, St. Anthony Mary Zaccaria, which has been transmitted from the 16th century to the present day. The times of the Barnabites' founder were those of the Church Reformation, and St. Paul was an emblematic figure for the onset of energetic personal and community reform, destined to revitalize the Church's life, albeit with diversified interpretations in the local Churches.

On the other hand, according to an ancient rabbinic adage, nothing can be accepted without being rethought, and nothing can be set aside without evaluation. Tradition is neither traditionalism nor mechanical repetition, but neither can it be a radical upheaval in the name of modern times. In light of these principles, one can see how this book takes into consideration the findings of modern exegetical research, concerning both the use of data obtained from diachronic and synchronic analysis methods, and the comparison with rabbinic literature, without disregarding the most ancient tendencies of Jewish mysticism, related to the 'corpus paulinum' and the *Acts of the Apostles*.

The result is a fresco of Pauline spirituality, including both clearly recognizable strokes from modern exegesis and the most relevant features of the Church's classical tradition, as well as some more orig-

¹ This volume was translated into English by the Pontifical Missionary Union (PMU), in collaboration with Fr. Gabriele Patil, Professor of New Testament and Sacred Scripture in various American Universities and Colleges.

inal aspects. Taken in its entirety, however, it remains pertinent to the reality in which we live and to the pastoral experience of our times, strongly characterized by secularism and laicism.

While holding fast to biblical texts, the triumphalism that once existed regarding the apostolic mission and its inevitable success disappear, giving way in the end to a missionary spirituality whose essence is the configuration to the mystery of Christ. Through a very concrete path of life, a specific charism desired by the Lord is consolidated. This charism takes shape slowly, develops via a careful and versatile planning, and remains open to fundamental unforeseen challenges. In turn, these challenges may bring to maturity unresolved aspects of a youthful and even questionable experience, but they allow to yield some of the most important fruits for the Christian community.

It is not simply a matter of 'putting the subject at the center of formation', so that the only true formation consists in developing one's own charism. In fact, there are unforeseen 'stops' to which the Lord himself is no stranger. For some they remain only temporary, but for others, they are definitive. Initially, these 'stops', seem to just be accidents or bitter fruits of hostile plots coming from outside or even from within the very community of Christians. At this point, the Lord calls for a new obedience, for an almost silent witness while he builds within the missionary his identity and his deepest fruitfulness. This coincides with the configuration to Jesus Christ, in which the missionary carries within himself the mystery of the Lord's death and resurrection together. Paul's baptismal theology thus translates concretely into life. It is precisely here, where everything is seemingly about to end, that the Lord will open up new paths for the mission, hitherto unsuspected.

Chapter 1

Traits of Spirituality for a Renewed Evangelization

For several years now, the Holy Spirit has been calling the Churches to a renewed evangelization. The pontifical magisterium has expressed itself in this direction, but also local Churches have commonly felt, each in its own specific way, the urgent need to proclaim God's love for each person in Jesus Christ through the testimony of the Holy Spirit. As is characteristic of the manifestation of the Spirit within the Churches, the charisms necessary for each of them are specific as well, since it is not just a universal pastoral plan capable of involving all of the Churches and each Christian person in one single missionary strategy of evangelization. The priorities suggested by the Spirit to the individual Churches are in fact specific, as it is essential to identify the charisms that the tireless action of the Spirit itself arouses in each community and individual.

Just as in the Apocalypse John wrote several 'letters' to the "seven Churches that are in Asia" (Rv 1:4),¹ indicating to each of them their various weaknesses, spiritual resources, and their priorities towards which they should aim, so too the 'letter' that the Holy Spirit "writes" to each of the Churches and communities throughout the world is certainly specific.

1.1 A Renewed Evangelization in a Diversified World

It is a renewed evangelization: not a summary and hasty dismissal of pastoral strategies in place for some time, and to be substituted precipitously with new initiatives. Any charism, before it can actually be useful in the Christian community, to the local Church, and to the whole Church, needs to be tested, purified (through pain as

¹ Scripture quotations are from the *New Revised Standard Version Bible*, Catholic Edition, 1989.

well), and be adequately discerned by those who live an adequate spiritual discernment in those who live and propose it.

On the other hand, none of the experienced traditional forms of evangelization and pastoral care can simplistically assume to remain fixed or unchangeable, risking to become stale traditionalism. Nor can it be an ideological opposition between evangelization and traditional pastoral care and new possible models thereof. It is not an 'aut ... aut', but rather an 'et ... et'. It is about a profound respect for both what has been done, and also for what it is now necessary to start doing. This communion is often a difficult one, but it is the first form of a renewed pastoral care for evangelization within local communities and Churches, which is reflected in the whole Church. The credibility of both the pastoral care and evangelization is at stake, if they are incapable to bear witness to a communion, which is instead essential.

1.2 Testify or Evangelize?

It may seem at first sight that the two verbs are entirely synonymous or that they are complementary and must go hand in hand. Being a witness may also mean evangelizing, but it can also be something quite different. In particular, in today's diversified world one must accept the possibility that, drawing inspiration from *Kohélet* 3:1-11, 'there is a time to testify and a time to evangelize'. Only careful discernment can suggest what the Holy Spirit actually desires in a concrete situation.

Testifying can mean answering the questions asked by others, without taking any particular initiative. One can also testify without speaking, through life and actions, by sharing, exchanging a glance, or giving a nod of approval or disapproval. Evangelization is quite a different, more complex operation. It presupposes the clarification of a content to be transmitted orally or in writing, and the ability to reach in a meaningful way those who are being addressed. It explicitly invites people to a real, deep conversion, touching on the crucial points of a reality that does not conform to the Gospel, which is the Lord Jesus.

1.3 Let Us Try Starting with the 'Word of God'

It is neither the time nor place to draw up a biblical theology treatise on 'witnessing and evangelizing'. Meditating on certain passages of the New Testament might be enough, particularly on the *Acts of the*

Apostles or, as some would like today, on the *Acts of Apostles* and on the *Letters of Paul*, in order to sketch some traits of spirituality regarding ‘witness and evangelization’, and outline some aspects of ‘Pauline spirituality’. Similar ideas could then be updated in the single local Churches, thus responding to the Holy Spirit’s promptings to the Churches in today’s diversified world.

1.3.1 A ‘Sacred History’ Outlined in the *Acts of the Apostles*

We have known for some time that the *Acts of the Apostles* is not, technically speaking, a history of the missionary evangelization of the Christian Churches between the 30s and the 60s AD. We have learned that the writers of *Acts* have passed on to us the significance of those events, a ‘sacred history’ that highlights the essential dynamics of those years and, above all, the basic dynamics for each generation in the life of the Churches. Everything starts from and hinges on a word of Jesus, acting as a prophecy for the whole book and for the history of all Christian communities until his return:

⁶So when they had come together, they asked him, “Lord, is this the time when you will restore the kingdom to Israel” ⁷He replied, “It is not for you to know times or periods that the Father has set by his own authority. ⁸But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth” (Acts 1:6-8).

Jesus begins speaking in response to a malapropos question from those “who were with him” (Acts 1:6), and answers with a double prophecy, valid for the universal Church:

⁸But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth” (Acts 1:8).

It is therefore the Holy Spirit who gives strength and promotes the mission and evangelization, making ‘those who are with Jesus’, “witnesses [of Jesus himself] in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth” (Acts 1:8).

The expression “you will be my witnesses” (Acts 1:8) uses the verb in the future tense, that is, it extends the ministry of witness over time, thus rendering completely useless any attempt to under-

stand how long this should take place, because “it is not for you to know the times or periods that the Father has set by his own authority” (Acts 1:7).

Both the geography and extent of the ministry of testimony go far beyond the historical geography of the time of the *Acts of the Apostles*. ‘Jerusalem’ is where the ministry of witness to Jesus commences, for “the gifts and the calling of God are irrevocable!” (Rom 11:29). It is not only about Israel as a nation that has been called, but also about Jerusalem, as an elect city in which the temple was present, a city divinely chosen despite any cultural contingencies of the time. The ministry of the testimony in ‘Judea’ encapsulates the whole ‘land of the fathers’ in a single geographical indication, another result of an irrevocable divine choice. In fact, it even includes Galilee, which became the epicenter of an enormous development of the Christian mission east of the Jordan towards Syria, and towards all the regions of Asia that were evangelized by the Syrian Churches. At the same time, the mention of ‘Samaria’ becomes particularly significant as a place of the testimony promoted by the Holy Spirit to the Lord Jesus, thus overcoming the deep-rooted dissension between Jews and Samaritans. This dissension was longstanding in the Palestinian area, but not at all normative for the Christian mission since the time of the ministry of Jesus himself.

However, Jesus’ prophecy regarding testimony in the *Acts of the Apostles* extends “to the ends of the earth” (Acts 1:8). The Jewish geography of the time, through the updating of the Aramaic Targumic paraphrases of the Scriptures, allows us to reconstruct a geographical map including not only the lands closed off by the Mediterranean, but also the communities of the Jewish diaspora to the north of the Mediterranean itself, or to the east out to India and to the south out to the Horn of Africa. On the other hand, it is significant that the *Acts of the Apostles* will not go beyond the testimony given to Jesus in Rome, the capital of the Roman Empire, which becomes only a symbol of a geographical extension, as it is in the Christian culture of the time, representative of the furthest ends of the earth.

1.3.2 The Fulfillment of the Prophecy of Jesus According to the ‘Sacred History’ of the *Acts of the Apostles*

It is certainly the Spirit who inspires testimony and evangelization. The fulfillment of the prophecy of Jesus (cf. Acts 1:6-8) marks the

entire plot of a 'sacred history' through a 'geographical' path, from Jerusalem to Rome, during which the testimony and evangelization alternate until the conformation to Christ Jesus becomes itself the essence of testimony and evangelization. Along this path, one can glimpse the formation and transformation of the structures of the Christian communities, emblem of an unceasing process of the Church of all times. The missionary proclamation is also transformed, drawing new freshness from the treasure of its experiences, even from the ancient failures. Necessary pastoral projects can also be abruptly interrupted, and the more the configuration to Christ Jesus takes shape, all the more new horizons open for the mission.

1.3.3 First of all in Jerusalem

As the days of Pentecost were being fulfilled, the inaugural manifestation of the Spirit and of the proclamation of the 'works of God' by the Christian community gathered in the Upper Room (cf. Acts 2:1-4), raises a question about the meaning of the events among the Jews from Palestine and the diaspora that were listening (cf. Acts 2:5-13). Peter responds to this question, bearing witness to the Scriptures and evangelizing so compellingly that Christian communities in Jerusalem are resultantly formed (cf. Acts 2:14-47). At the temple in Jerusalem, the healing of a cripple arouses amazement (cf. Acts 3:1-10). To the implicit question regarding the meaning of what happened, Peter answers again by bearing witness and spreading the good news of conversion to Jesus Christ among the crowd of Jews and proselytes that were gathered (cf. Acts 3:11-26). In front of the tribunal (made up of the members of the Sanhedrin), Peter testifies to the question about what had happened the day before at the temple. However, his testimony is not accepted and a formal prohibition from the Jewish religious authority to speak in the name of Jesus follows. Still, Peter and John appeal to the divine authority to continue the evangelization that has begun (cf. Acts 4:1-22).

The 'Twelve' are arrested by the Sadducean faction of the Sanhedrin for their recurrent disobedience, and are interrogated in the Sanhedrin. The 'Twelve' give the Sanhedrin a common testimony to Jesus, which is not accepted, and they are in danger of receiving the death penalty, although they are eventually saved by the intervention of Gamaliel the Elder, a Pharisee member of the Sanhedrin (cf. Acts 5:17-42). One can see that both the Sanhedrin and Gamaliel

reject the witness to Jesus borne by the 'Twelve', despite any later Christian apocryphal legends. Instead, it should be noted that Gamaliel, the master of Saul in Jerusalem (cf. Acts 22:3), has a much less rigid attitude than Saul towards Christians, whom he does not consider dangerous at all.² From the point of view of the Jewish observance, Gamaliel's conduct is certainly exemplary and stands in contrast to that of Saul.

Stephen testifies (cf. Acts 7:1-53) before various members of the Sanhedrin³ and a crowd, responding to accusations that others have made against him (cf. Acts 7:54-60). On the other hand, a fundamental historical and spiritual inheritance exists, which uniquely and specifically characterizes the historical-geographical and cultural context of Jerusalem, the 'land of the fathers', as well as (in an equally meaningful way) the Jewish diaspora at the beginning of the life of the Christian communities. This inheritance consists in the Holy Scripture (*Miqra'ot*) and the Oral Tradition, which accompanies the Holy Scripture through multiple forms of translations, interpretations, and comments.

The Palestinian Christian communities certainly share with the Jewish communities the patrimony of the Holy Scripture, which does not yet include the written texts of the New Testament. They also share much of the Oral Tradition of Judaism, both via interpretative debates and have similar hopes for a short or possibly long-term future. 'Testimony' is the ordinary way by which Christians can talk about the Lord Jesus, which is also 'evangelizing', simply by answering a few questions, discussing the meaning and scope of var-

² Gamaliel's speech before the members of the Sanhedrin is certainly reconstructed a posteriori, and contains anachronisms. Despite the members of the Sanhedrin being all aware and fore-warned about the risks of a devastating intervention by the Roman military authority regarding messianic-revolutionary movements (cf. Acts 5:36ff; Jn 11:47-48), Gamaliel believes that there is nothing to fear in the case of the Christians.

³ The trial and the subsequent lynching (cf. Acts 7:55-60) certainly do not respond to the criminal law which was known at least through the Mishnah and the subsequent Talmudic literature. Furthermore, the trial does not appear to have taken place at the appropriate Sanhedrin site, nor does it seem possible that all the members of the Sanhedrin could be summoned practically without any warning. Instead, one should possibly consider such violent incidents as the stoning of Stephen as an abuse by a smaller group, perhaps only occasionally out of control with respect to the civil and religious authority of the Sanhedrin.

ious passages of the Scriptures, without having to organize any specific evangelizing missions. The contacts of daily life, such as prayer in the synagogue, or meetings in the temple in Jerusalem, are the ordinary pastoral context, characterized essentially by a common religious culture, although broken up into various currents, some of which are in dialogue and others more openly opposed.

Yet, also in this context, according to the design of the *Acts of the Apostles*, Jerusalem is still the starting point of an evangelizing mission. It is not a pastoral choice planned by the ‘Twelve’, or by some Christian community in Jerusalem. This is a request made by the Spirit through the persecution of Christians in the diaspora following Stephen’s death:

^{1b}That day a severe persecution began against the Church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout the countryside of Judea and Samaria. ²Devout men buried Stephen and made loud lamentation over him. ³But Saul was ravaging the Church by entering house after house; dragging off both men and women, he committed them to prison. ⁴Now those who were scattered went from place to place, proclaiming the word (Acts 8:1b-4).

1.3.4 In Judea

In the programmatic words of Jesus (cf. Acts 1:6-8), Judea is not only a territory delimited according to the historical geography of the Hellenistic-Roman period, but also a reality that relates to the entirety of the ancient ‘land of the fathers’. In the perspective of the *Acts of the Apostles*, evangelization and witness form inextricable realities because they are contextualized within the Jewish culture, whose members – also coming from paganism, for instance the “proselytes” (Acts 2:10) and those who “fear God” (Acts 13:16,26) – are able to ask questions, even before any form of evangelization. In these cases, it is always the testimony, prompted by the Spirit, that offers a possibility of evangelization. The *Acts of the Apostles* does not speak of Galilee, but the Talmudic traditions still allow us to glimpse into various aspects of the ‘testimony’ given to the Lord Jesus by the Christians, who were also considered among the ‘minim’ (heretics), in daily life in Galilee, where Jews and Judeo-Christians frequented the same synagogues without distinction at least until the end of the 90s AD.

1.3.5 Beyond the 'Land of the Fathers'

According to the 'theological geography' of the *Acts of the Apostles*, witness and evangelization radiate from Jerusalem by the prompting of the Holy Spirit into the 'land of the fathers', represented by Judea and beyond. This information does not correspond to a complete historical account required to accurately reconstruct the apostolic Church's 'history of the missions'. Instead, it is about a deeper theological design, articulated also through some fragmented events related to the Palestinian Christian communities. It is fulfillment, through the words and the story of Jesus, of the faith and hope already present in the Bible: "For out of Zion shall go forth instruction, and the word of the Lord from Jerusalem" (Is 2:3). It is the image of a Christian 'midrash' aimed at illuminating the sense of the apostolic origin of the Churches, not to be understood as a direct origin, but certainly as an indirect one.

Regardless, it is a real spiritual origin, a communion. The *Acts of the Apostles* will very concretely confirm this apostolic communion between the Apostolic Mother Church of Jerusalem and the other Christian communities or Churches, which will arise following Christian missions that spring forth from Churches outside the 'land of the fathers'. Paul will do everything to return to Jerusalem on the occasion of Pentecost, so as to allow the Church of Jerusalem to participate in "what God had done among the Gentiles through his ministry" (Acts 21:19). It is a very concrete relationship of communion, also testified by the collection for the poor of the Church in Jerusalem:

⁷They saw that I had been entrusted with the Gospel for the uncircumcised, just as Peter had been entrusted with the Gospel for the circumcised ⁸(for he who worked through Peter making him an apostle to the circumcised also worked through me in sending me to the Gentiles), ⁹and when James and Cephas and John, who were acknowledged pillars, recognized the grace that had been given to me, they gave to Barnabas and me the right hand of fellowship, agreeing that we should go to the Gentiles and they to the circumcised. ¹⁰They asked only one thing, that we remember the poor, which was actually what I was eager to do (Gal 2:7-10).

1.3.6 In Samaria

Samaria belongs to the Palestinian geographical context of the ancient 'land of the fathers,' between Judea and Galilee. Yet, the *medinat Samerina*, one of the provinces of the trans-Euphraten satrapy of the Persian Empire, lived through an experience of conflicts with the Jews who returned from the Babylonian exile. It was a complex and problematic history, which over time became solidified in an incurable division between Jews and Samaritans. Relations between Jews and Samaritans were difficult in the time of Jesus, who was refused hospitality in a Samaritan village because he was heading for Jerusalem (cf. Lk 9:54), although he had also managed to reach the hearts of quite a few Samaritans right near Sicar (cf. Jn 4:39-42).

On the other hand, Jesus did not adhere to the ordinary practice of relations between Jews and Samaritans, since in the rabbinic tradition the latter had now become even worse than the pagans, as they were 'heretics.' The territory inhabited by the Samaritans may be considered no longer part of the 'land of the fathers' in the popular everyday sense of the Judaic world: it was a pagan land, like the areas surrounding Galilee, such as the Decapolis, or the Mediterranean coast of Caesarea, where the Roman procurator resided, symbolizing the foreign occupying power. However, this does not mean that there was not a certain common spiritual patrimony between Jews and Samaritans, even if it were only for their expectation of a messiah, however differently they may call him or imagine him, and for the five books of the *Torah*, however differently they interpreted and lived them in their everyday life.

In any case, it is the Holy Spirit – and not a missionary project of the apostolic community of Jerusalem – that also drives them into Samaria, thus helping the apostolic Church in Jerusalem to overcome a longstanding conflict:

^{1b}That day a severe persecution began against the Church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout the countryside of Judea and Samaria. [...] ⁴Now those who were scattered went from place to place, proclaiming the word. ⁵Philip went down to the city of Samaria and proclaimed the Messiah to them. ⁶The crowds with one accord listened eagerly to what was said by Philip, hearing and seeing the signs that he did, ⁷for unclean spirits, crying with loud shrieks, came out of many who were possessed;

and many others who were paralyzed or lame were cured. ⁸So there was great joy in that city. [...] ¹⁴Now when the apostles at Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to them. ¹⁵They two went down and prayed for them that they might receive the Holy Spirit, ¹⁶(for as yet the Spirit had not come upon any of them; they had only been baptized in the name of the Lord Jesus). ¹⁷Then Peter and John laid their hands on them, and they received the Holy Spirit (Acts 8:1b,4-8,14-17).

The persecution against the Church of Jerusalem, following the stoning of Stephen, who was considered a dangerous proselyte by some Jerusalemites due to his tenacity, is not part of a pastoral evangelization project or missionary witness by the Apostolic Church of Jerusalem. Instead, it is part of the Holy Spirit's action to move Christians through situations that were humanly less than desirable. In Samaria, we are faced with a true and proper systematic evangelization, even if the narration of the facts simply presupposes that Scriptural interpretation is a culture at least partially shared between Christians and Samaritans. Therefore, proclaiming Jesus as the Messiah through the Scriptures would simply be something obvious, which is certainly just the opposite when it comes to proclaiming Jesus to the pagans.

1.3.7 On the Road to Gaza

The perspective of the narrative of the *Acts of the Apostles* underlines how evangelization is still moving from Jerusalem, always towards more distant destinations than the 'land of the fathers'. Also in this case, it is not a pastoral project of the Apostolic Church from Jerusalem, but it is still the Holy Spirit that makes Philip move further south, on the road to Gaza, and then moves him to the Palestinian coast of the Mediterranean, distinguished by the presence of many pagans:

²⁶Then an angel of the Lord said to Philip, "Get up and go toward the south to the road that goes down from Jerusalem to Gaza". (This is a wilderness road) ²⁷So he got up and went. Now there was an Ethiopian eunuch, a court official of the Candace, queen of the Ethiopians, in charge of her entire treasury. He had come to Jerusalem to worship, ²⁸and was returning home; seated in his char-

iot, he was reading the prophet Isaiah. ²⁹Then the Spirit said to Philip, “Go over to this chariot and join it”. ³⁰So Philip ran up to it and heard him reading the prophet Isaiah. He asked, “Do you understand what you are reading?” ³¹He replied, “How can I, unless someone guides me?” And he invited Philip to get in and sit beside him. ³²Now the passage of the Scripture that he was reading was this:

*Like a sheep he was led to the slaughter,
and like a lamb silent before its shearer,
so he does not open his mouth.*

³³*In his humiliation justice was denied him.*

Who can describe his generation?

For his life is taken away from the earth.

³⁴The eunuch asked Philip, “About whom, may I ask you, does the prophet say this, about himself or about someone else?” ³⁵Then Philip began to speak, and starting with this Scripture, he proclaimed to him the good news about Jesus. ³⁶As they were going along the road, they came to some water; and the eunuch said, “Look, here is water! What is to prevent me from being baptized?”

[³⁷]⁴ ³⁸He commanded the chariot to stop, and both of them, Philip and the eunuch, went down into the water, and Philip baptized him. ³⁹When they came up out of the water, the Spirit of the Lord snatched Philip away; the eunuch saw him no more, and went on his way rejoicing. ⁴⁰But Philip found himself at Azotus, and as he was passing through the region, he proclaimed the good news to all the towns until he came to Caesarea (Acts 8:26-40).

The religious language of the *Acts of the Apostles*, familiar with the tradition of the *Septuagint* and with the Judaism of the Hellenistic Roman period, highlights that the concrete initiative of the mission does not start from any human project, but from divine inspiration. In this case, this inspiration comes in the form of “an angel” (Acts 8:26), and suggests that Philip “go toward the south to the road that goes down from Jerusalem to Gaza” (Acts 8:26), also adding paradoxically that it is a “wilderness road” (Acts 8:26).

⁴ The verse that is not mentioned is a very ancient addition included in the Western Greek text of the Acts of the Apostles, which is inspired by the baptismal liturgy: “And Philip said, ‘If you believe with all your heart, you may’. And he replied: ‘I believe that Jesus Christ is the Son of God’.”

It is certainly not very promising for an evangelizing mission, but Philip simply obeys. Gaza, an ancient city of pagan Philistia, now on the edge of the Palestinian area, close to the steppes and desert areas of the south, would even be far enough. However, the traveler whom Philip meets is returning to a land even further away to the south, towards Ethiopia. Here we do not have a crowd of people, but a single carriage traveler, an Ethiopian official. He is evidently familiar with the Jewish world, having participated in the worship service that could take place only in the temple, since he is coming down from Jerusalem and reading the prophet Isaiah (cf. Acts 8:27-28).

Philip's approach to the Ethiopian official is also not due to Philip's spirit of initiative, but only to the Holy Spirit (cf. Acts 8:29). However, Philip's question to the Ethiopian official is much more than just an attempt to engage: "Do you understand what you are reading?" (Acts 8:30). Jews and Jewish sympathizers can read the Scriptures materially, but to understand their meaning is another thing. The official himself admits his difficulty: without someone to explain them, one cannot arrive at an understanding of the Scriptures alone (cf. Acts 8:31). It is not a question of technical, historical-philological, and exegetical explanations, but of an explanation from faith to faith. It can also make use of accompanying scientific knowledge, but this evangelization presupposes both a faith in the one who explains and a faith capable of welcoming a new faith in the one who listens. All this is impossible to foresee and to prepare in any man-made pastoral plan: the Holy Spirit organizes the meeting.

Evangelization takes place based on the Scripture but, in this case, according to the Greek text of *Isaiah* 53:7-8, which the Ethiopian official is reading (cf. Acts 8:32-33). The Ethiopian official asks another question: "The eunuch asked Philip, 'About whom, may I ask you, does the prophet say this, about himself or about someone else?'" (Acts 8:34). In essence, evangelization consists in starting from the passage of Scripture to proclaim the person of Jesus (cf. Acts 8:35).

It is not of secondary importance that direct and explicit evangelization begins from the Greek text of the Scriptures: in the Jewish world of that time (and even more so today), the Hebrew text is the fundamental authority. For the ancient Apostolic Church, the Greek text of the Scriptures is not at all inferior to the Hebrew one. Evangelization ends with the Baptism requested by the Ethiopian official himself (cf. Acts 8:38). There is no Christian community

backing him up that will be able to support the new Christian, but the action was entirely of the Holy Spirit. Philip obeyed, and the joy which now accompanies the Ethiopian official in his journey bears witness to the excellence of the event (cf. Acts 8:39).

Now the Holy Spirit puts Philip on the move to evangelize Azotus, the ancient Palestinian Ashdod, on the road from south to north towards Caesarea, along the Mediterranean Palestinian coast, and without doubt also characterized by a non-Jewish population (cf. Acts 8:40).

1.3.8 “To the Ends of the Earth”

A part of Jesus’ initial prophecy states: “You will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth” (Acts 1:8). The ‘sacred history’ of evangelization outlined in the *Acts of the Apostles* expands the mission to testify and evangelize, moving witnesses and evangelizers in an emblematic way towards the pagan world, ever more towards the furthest limits of the ancient ‘land of the fathers’.

Within the historical impossibility for the author of the *Acts of the Apostles* to access a thorough documentation of the ‘history of the Christian communities of his time’, Jesus’ prophecy is, however, adequately verified and realized in some fragments, as mentioned just above. Nonetheless, it is evident that, especially in the story of Saul of Tarsus, disciple of Rabbi Gamaliel the Elder, it is possible to grasp the ongoing fulfillment of Jesus’ prophecy in an emblematic and significant way, though certainly not exhaustive.

Saul’s meeting with Christ is recounted three times in the *Acts of the Apostles*, and punctuates, in an exemplary way, the fulfillment of evangelization through pure and simple testimony, up to the configuration with the person of Jesus. The preeminence of the figure of Saul, later called Paul in the *Acts* (cf. Acts 13:9), is not, however, as some pious reader would like, to be considered the second pope, nor should Peter and Paul be regarded as heroes of a new Christian world, replacing the ancient heroes of a decadent Roman Empire as one would expect in Christian apocryphal legends. Whatever the *Acts of the Apostles* manage to outline as characteristic of Paul’s mission is important because it belongs to the testimony and evangelization of the Church in every generation, in fulfillment of Jesus’ prophecy.

1.4 The True Fulfillment of the Words of Jesus in Paul's Story

The three stories of Paul's encounter with Christ – on the road to Damascus (cf. Acts 9:1-19), in front of members of the Sanhedrin at the Jerusalem Antonia fortress (cf. Acts 22:5-16), and in the Caesarea prison before king Herod Agrippa II and the Roman procurator Festus (cf. Acts 26:9-18) – briefly define the true fulfillment of Jesus' prophecies at the beginning of the 'sacred history' of the *Acts of the Apostles*:

⁸But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth (Acts 1:8).

1.4.1 Jesus' Prophecy regarding Saul in Damascus

The event of Saul's encounter with Christ on the road to Damascus (cf. Acts 9:1-9) is pivotal for the 'sacred history' of the *Acts of the Apostles* precisely through the Lord Jesus' instructions to Ananias in Damascus, during which Jesus himself thus prophesizes regarding Saul's mission:

¹⁵But the Lord said to him, "Go, for he is an instrument whom I have chosen to bring my name before Gentiles and kings and before the people of Israel; ¹⁶I myself will show him how much he must suffer for the sake of my name" (Acts 9:15-16).

It is significant that the evangelization of Saul of Tarsus could not be the result of any pastoral plan of the Apostolic Church of Jerusalem, or of other Christian communities of the diaspora. It is the Lord Jesus himself who 'organizes' the meeting on the road to Damascus, while the fulfillment of Saul's evangelization occurs with his Baptism at Damascus in the diaspora. At this point, the *Acts of the Apostles* are showing that the Church's path leads out of the 'land of the fathers', to the ends of the earth. 'Saul' is an 'instrument chosen by the Lord Jesus himself' to bear witness to him to the ends of the earth: Saul must "bring" the name of Jesus "before Gentiles and kings and before the people of Israel" (Acts 9:15).

The formula of Jesus' prophecy does not exclude "the people of Israel" from the recipients to whom the name of Jesus must be

brought. Throughout the ‘sacred history of the *Acts of the Apostles*’, there are some episodes in which “the people of Israel” voluntarily exclude themselves from being recipients of Jesus’ message:

⁴⁶Then both Paul and Barnabas spoke out boldly, saying, “It was necessary that the word of God should be spoken first to you. Since you reject it and judge yourselves to be unworthy of eternal life, we are now turning to the Gentiles. ⁴⁷For so the Lord has commanded us, saying, ‘I have set you to be a light for the Gentiles, so that you may bring salvation to the ends of the earth’” (Acts 13:46-47).

The rather liberal quote from the Greek text of *Isaiah* 49:6 is the scriptural confirmation of Jesus’ initial prophetic word in *Acts* 1:8. Nonetheless, the self-exclusion of a group of Jews in Antioch of Pisidia does not mean that, since then, Paul and Barnabas stopped evangelizing, first of all to the Jews:

¹In Iconium, [...] Paul and Barnabas went into the Jewish synagogue and spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks became believers (Acts 14:1).

Even today, while respecting the explicit decision of the Jewish world to not want to be recipients of Christian evangelization, the prophecy of Jesus does not fail, as the reflection of Paul himself attests:

²⁵So that you may not claim to be wiser than you are, brothers and sisters, I want you to understand this mystery: a hardening has come upon part of Israel, until the full number of the Gentiles has come in. ²⁶And so all Israel will be saved; as it is written,

*Out of Zion will come the Deliverer;
he will banish ungodliness from Jacob.*

²⁷*And this is my covenant with them,
when I take away their sins.*

²⁸As regards the Gospel they are enemies of God for your sake; but as regards election they are beloved, for the sake of their ancestors; ²⁹for the gifts and the calling of God are irrevocable. ³⁰Just as you were once disobedient to God but have now received mercy because of their disobedience, ³¹so they have now been disobedient in order that, by the mercy shown to you, they too may now receive mercy. ³²For God has imprisoned all in disobedience so that he may be merciful to all (Rom 11:25-32).

The formula of Jesus' prophecy focuses on Paul's mission to "bring" the name of Jesus "before Gentiles" (Acts 9:15), that is, to the pagans. This is true missionary evangelization, as subsequently the *Acts of the Apostles* will widely show in the area of Cyprus, Turkey, and Greece. In the letter to the Christians of Rome, Paul also mentions Illyria, the western part of the Balkan peninsula towards the south-eastern coast of the Adriatic Sea, with the plan to go on to Spain from there (cf. Rom 14:17-24).⁵

The reference in Jesus' prophecy regarding the mission of Saul (Paul) to "bring" the name of Jesus "before [...] kings" (Acts 9:15) has a special and different fulfillment in the *Acts of the Apostles* with respect to the mission towards "the people of Israel" and "the Gentiles". In fact, it will never be considered a true and proper evangelization, but only a witness in the context of legal proceedings. In the first case, you have the appeal to the imperial court of Rome to sort out the procedural steps underway with the Roman governor Felix in Caesarea. Paul is in prison and defends himself in a trial, laying out his witness before the representative of the Roman imperial authority:

It is about the resurrection of the dead that I am on trial before you today (Acts 24:21).

The expression summarizes Paul's defense in the preliminary phase, so to speak, of the same process at the Antonia fortress, in front of the Sanhedrin and the tribune Lysias (cf. Acts 23:6). The allusion to the person of the Lord Jesus is implicit, but it is a testimony, an answer to judicial questions, and not a case of evangelization. The second case is similar to the first. Paul is still detained in the Roman prison of Caesarea by the Roman governor Festus and, during a judicial hearing, he refuses, as a Roman citizen, to be transferred to Jerusalem for the trial:

⁹But Festus, wishing to do the Jews a favor, asked Paul, "Do you wish to go up to Jerusalem and be tried there before me on these charges?" ¹⁰Paul said, "I am appealing to the emperor's tribunal; this is where I should be tried. I have done no wrong to the Jews, as

⁵ Some specific studies on the maritime routes of the Mediterranean in Paul's times suggest that the landing could have been in the Balearic Islands.

you very well know. ¹¹Now if I am in the wrong and have committed something for which I deserve to die, I am not trying to escape death; but if there is nothing to their charges against me, no one can turn me over to them. I appeal to the emperor". ¹²Then Festus, after he had conferred with his council, replied, "You have appealed to the emperor; to the emperor you will go" (Acts 25:9-12).

In this event, Paul's defensive testimony during his trial, which certainly concerns his faith in the risen Christ Jesus and Lord, not only takes place before a representative of the imperial court of Rome, but appeals to the emperor himself. In this way, Jesus' prophecy is thus fulfilled, as Paul 'brings the name of Jesus before kings' (cf. Acts 9:15). Paul had already been warned in advance on this matter by Jesus himself in the prison of the Antonia fortress:

¹¹That night the Lord stood near him and said, "Keep up your courage! For just as you have testified for me in Jerusalem, so you must bear witness also in Rome" (Acts 23:11).

The third instance of testimony wherein which Paul 'brings the name of Jesus before kings' is once again in the Caesarea prison, before the new Roman governor Felix and the king Herod Agrippa II (cf. Acts 25:13-26:32). This is the final witness in the *Acts of the Apostles*, when Paul recapitulates the story of his encounter with Christ and 'brings the name of Jesus before kings'. It is the longest narration of Paul's trial phases, which confirms that Jesus' prophecies about being his witnesses "in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth" (Acts 1:8), are now fulfilled. Concurrently, Jesus' prophecy on the story of Paul, chosen to bring the name of Jesus "before Gentiles and kings and before the people of Israel" (Acts 9:15), is also confirmed. Paul's witness at trial then takes a final turn all of a sudden, as it was interrupted by Governor Festus

²⁴While he was making this defense, Festus exclaimed, "You are out of your mind, Paul! Too much learning is driving you insane!" ²⁵But Paul said, "I am not out of my mind, most excellent Festus, but I am speaking the sober truth. ²⁶Indeed the king knows about these things, and to him I speak freely; for I am certain that none of these things has escaped his notice, for this was not done in a corner.

²⁷King Agrippa, do you believe the prophets? I know that you be-

lieve”.²⁸ Agrippa said to Paul, “Are you so quickly persuading me to become a Christian?”²⁹ Paul replied, “Whether quickly or not, I pray to God that not only you but also all who are listening to me today might become such as I am—except for these chains”.³⁰ Then the king got up, and with him the governor and Bernice and those who had been seated with them;³¹ and as they were leaving, they said to one another, “This man is doing nothing to deserve death or imprisonment”.³² Agrippa said to Festus, “This man could have been set free if he had not appealed to the emperor” (Acts 26:24-32).

Once again, the reference to the name of the Lord Jesus Christ is implicit, while the name “Christian” appears on the very mouth of king Herod Agrippa II (Acts 26:28). By now, the testimony of a “Christian” like Paul is the concrete icon of the ‘name of Jesus Christ’, whose name in fact Paul brings. Paul’s condition also makes him increasingly similar to Jesus Christ: he is chained, but he does not deserve imprisonment or death. In fulfilling Jesus’ prophecies, being a witness, and evangelizing from Jerusalem to the ‘land of the fathers’ in Samaria and finally “to the ends of the earth” (Acts 1:8) “before Gentiles and kings and before the people of Israel” (Acts 9:15), Paul is taking Jesus’ most essential traits ever more explicitly: the configuration to Christ Jesus himself. Evangelization may no longer be possible, his testimony may be rejected, but nothing can stand in the way of the highest form of testimony and evangelization: allowing the Lord Jesus Christ to shine through in one’s own life and flesh, beyond any human project. Testify, evangelize, bear the name of Jesus with one’s own life.

Chapter 2

Aspects of Pauline Spirituality

The 'sacred history of the *Acts of the Apostles*' outlines a trajectory of Jesus' word-prophecy concerning being his witness, evangelizing, and bringing His name from Jerusalem to the 'land of the fathers' in Samaria, and finally "to the ends of the earth" (Acts 1:8) "before Gentiles and kings and before the people of Israel" (Acts 9:15). A testimony can be rejected, evangelization can be physically impossible, but the configuration of oneself to Jesus goes beyond any human project. It can overcome any obstacle or continue despite any rejection because it is the highest fulfillment of the word and prophecy of Jesus. In this configuration, Jesus himself reappears within the Christian. The *Acts of the Apostles* gives us a sketch of this 'sacred history', in which every generation of Christians can and must recognize itself, so that each and every one would understand the meaning of what they are experiencing, and realize by whom they are moved and towards what goal they are heading for. In sketching this 'sacred history of Christian life', the *Acts of the Apostles* made extensive use of the information that the author and editor of the text could have had regarding Paul's story. This allows us to discern how Paul might have perceived himself and his mission, and whether it is somehow possible for us to delineate some fundamental aspects of 'Pauline spirituality'.

2.1 A Brief Observation of Method

Although it is impossible to not refer to the *Acts of the Apostles* in an attempt to outline a concrete 'Pauline spirituality', this does not mean that our engagement should not focus exhaustively on a historical-critical synopsis including the fourteen letters of the literary body of the writings attributed to Paul, and the Acts of the Apostles themselves.¹ Moreover, without ignoring the most recent discussion

¹ This is not the place to deal with these and other related topics, for which a

on the letters that are certainly attributable to Paul and on the Deutero-Pauline letters,² it may suffice to consider some texts of the Pauline letters: *Romans*, *1-2 Corinthians*, *Galatians*, *Philippians*, *Colossians*, and *1 Thessalonians*. With such clarifications, it is possible to identify four aspects that structure a concrete Pauline spirituality, which will be treated in this and in the subsequent chapters: the maturing of a fundamental charism, the taking on of new responsibilities emerging within the ministry, the giving up of one's own projects, and the configuration to Christ.

2.2 The Maturing of a Fundamental Charism

At least since the mid-50s AD, Paul had had a clear awareness of a specific call from the Lord Jesus, and of his own particular charism:

¹⁴I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, ¹⁵so that no one can say that you were baptized in my name. ¹⁶(I did baptize also the household of Stephanas; beyond that, I do not know whether I baptized anyone else.) ¹⁷For Christ did not send me to baptize but to proclaim the Gospel, and not with eloquent wisdom, so that the cross of Christ might not be emptied of its power (1 Cor 1:14-17).

The formulation is contextualized within the Corinthian community's division into opposing groups, who looked to figures deemed significant for various reasons as a kind of reference point. The distinction between 'evangelize' and 'baptize' is in any case clear, as is found in Paul's explicit affirmation, "Christ did not send me to baptize, but to proclaim the Gospel" (1 Cor 1:17). At the same time, there is a completely contextual distinction in the words "not with eloquent wisdom, so that the cross of Christ might not be emptied of its power", because it refers solely to the claims of possessing or succeeding to possess a special "eloquent wisdom" by some members or some group of the Corinthian community, potentially willing to oppose even Paul's evangelization.

great deal of exegetical literature already exists and will more than suffice if one is interested in further consultation.

² Here as well, the consultation of good scientific treatises of the exegetical literature is recommended.

On the other hand, “the Gospel”, that one might think of in light of the verb ‘evangelize’³ used by Paul, is not a written text of one of the canonical gospels that we know today, such as those of *Matthew*, *Mark*, *Luke*, and *John*, which had not yet been written at this time.⁴ Now, although it may seem paradoxical and inconsistent with the modern concept of evangelization, and even though the two activities are not incompatible, ‘evangelizing’ and ‘baptizing’ are not the same thing for Paul. They may very well be complementary and indispensable moments, but Paul undeniably believes that Christ sent him above all to ‘evangelize’.

In those same years, writing to the Christians of Galatia, Paul specifies that his ‘Gospel’ is for the pagans:

¹⁵But when God, who had set me apart before I was born and called me through his grace, was pleased ¹⁶to reveal his Son to me, so that I might proclaim him among the Gentiles, I did not confer with any human being (Gal 1:15-16).

In the context of the letter to the *Galatians*, from the beginning Paul refers to a specific “Gospel”, that is, to a specific presentation of the meaning of salvation in Christ through faith in him. In turn, any other form of proclaiming the Gospel, besides the one that he himself proposed, is rendered unacceptable:

⁶I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you in the grace of Christ and are turning to a different Gospel – ⁷not that there is another Gospel, but there are some who are confusing you and want to pervert the Gospel of Christ. ⁸But even if we or an angel from heaven should proclaim to you a Gospel contrary to what we proclaimed to you, let that one be accursed! ⁹As we have said before, so now I repeat, if anyone proclaims to you a Gospel contrary to what you received, let that one be accursed (Gal 1:6-9).

³ More literal and in accordance with the original Greek text and to the word “Gospel”, than the verb “to proclaim” used in the Catholic Edition of the *New Revised Standard Version Bible*.

⁴ Without the ability to neither exclude nor definitively demonstrate the existence, for example, of a ‘pre-Marcian history of the passion of Jesus’, or collections of Jesus’ verbal teachings or actions, such written material could only be subsidiary to what Paul here means by “Gospel”.

In fact, Paul explicitly refers to his “Gospel”, as a “revelation” learned from Jesus Christ himself, without human mediation:

¹¹For I want you to know, brothers and sisters, that the Gospel that was proclaimed by me is not of human origin; ¹²for I did not receive it from a human source, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ (Gal 1:11-12).

His language may appear paradoxical if one does not take into account Paul’s familiarity with the mystical currents of Judaism. In the case of Paul, one understands that his specific re-elaboration of the meaning of salvation for all (including pagans) through faith in Christ, is outside the scope of practicing both the oral or written law. Rather, it is the result of his personal experience of Christ Jesus, without any other human mediation. Even if this does not mean that Paul had not received the official traditions of the Apostolic Church of Jerusalem.

Paul develops his awareness of his own charism and arrives at an even more complete formulation a few years later when he writes to the Christians of Rome around the year 58 AD:

¹⁵Nevertheless on some points I have written to you rather boldly by way of reminder, because of the grace given me by God ¹⁶to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in the priestly service of the Gospel of God, so that the offering of the Gentiles may be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. ¹⁷In Christ Jesus, then, I have reason to boast of my work for God. ¹⁸For I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me to win obedience from the Gentiles, by word and deed, ¹⁹by the power of signs and wonders, by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and as far around as Illyricum I have fully proclaimed the good news of Christ. ²⁰Thus I make it my ambition to proclaim the good news, not where Christ has already been named, so that I do not build on someone else’s foundation, ²¹but as it is written,

*Those who have never been told of him shall see,
and those who have never heard of him shall understand*
(Rom 15:15-21).

In the letter to the *Romans*, Paul elaborated on the “Gospel” that he is proclaiming, which in fact takes, in the text itself, the form of a reflection on the significance of Jesus’ life and person concerning the salvation of the Jews and the pagans through faith. His aim is to definitively free the experience of the new life in Christ from the emphasis of various Jewish and Judeo-Christian currents on the need for many observances of the Oral Law and for the ritual observances of the Written Law. In this context, therefore, the “Gospel” is much more than just a written text.

At the end of the letter, Paul refers to the “the grace given me by God to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in the priestly service of the “Gospel” of God, so that the offering of the Gentiles may be acceptable, sanctified by the Holy Spirit” (Rom 15:15-16).

The “grace” that he has been given, namely the charism he gains from God himself, is now defined in terms of Paul as “a minister of Christ Jesus to the Gentiles” (Rom 15:15). Paul’s ministry is among the pagan communities so that they may become, if they receive the “Gospel” with faith, an offer pleasing to God, sanctified by the Holy Spirit. Furthermore, Pauline evangelization characteristically unfolds where the name of Christ had not yet been known (cf. Rom 15:20), so as to fulfill the prophesy in the Greek text of *Isaiah* 52:15:

*For that which had not been told them they shall see,
and that which they had not heard they shall contemplate.*

The pagans, to whom it had not been proclaimed and who had not heard of it, will see and understand the mystery of salvation in Christ, evangelized by Paul.

2.2.1 A Charism Matured Over Time

The *Acts of the Apostles* underlines Paul’s immediate work of evangelization soon after encountering Christ on the road to Damascus. However, Paul was prudently sent back to Tarsus for various reasons, including violent opposition from the Jews in the diaspora, first in Damascus (cf. Acts 9:19b-25; 2 Cor 11:32-33) and then in Jerusalem (cf. Acts 9:28-30). It was then that Barnabas called Saul back to Antioch of Syria, where a new Christian community was growing. There, Saul had a significant experience in a Judeo-Christian and ethnic-Christian context (cf. Acts 11:19-30). The modal-

ties of evangelization concern the community from which the mission to evangelize starts: the group of evangelizers and their means of supporting themselves, the stages of the mission, the recipients, the opportunities to evangelize, and the content of evangelization.

2.2.2 The Community from which the Mission Starts

From the perspective of the *Acts of the Apostles*, the initiative of the mission is not perceived as a pastoral project designed simply by men:

¹Now in the Church at Antioch there were prophets and teachers: Barnabas, Simeon who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen a member of the court of Herod the ruler, and Saul. ²While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, “Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them”. ³Then after fasting and praying they laid their hands on them and sent them off (Acts 13:1-3).

It is likely that among the Christian community of Antioch of Syria, mission was regarded as being composed of people endowed with at least one of two types of charisms: “Prophets and teachers” (Acts 13:1). On the other hand, the list of charisms present within Christian communities seems to have been wider:

⁴Now there are varieties of gifts, but the same Spirit; ⁵and there are varieties of services, but the same Lord; ⁶and there are varieties of activities, but it is the same God who activates all of them in everyone. ⁷To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. ⁸To one is given through the Spirit the utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge according to the same Spirit, ⁹to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the one Spirit, ¹⁰to another the working of miracles, to another prophecy, to another the discernment of spirits, to another various kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. ¹¹All these are activated by one and the same Spirit, who allots to each one individually just as the Spirit chooses (1 Cor 12:4-11).

The composition of the group of evangelizers takes place in the context of a liturgy, wherein the Holy Spirit’s election of Barnabas

and Saul is made manifest (cf. Acts 13:2). However, their mission actually starts with the later addition of another constituent: John Mark (cf. Acts 13:5,13). It is important here to note that the laying on of hands on departing missionaries was not an 'ordination' of any kind, but a blessing according to Jewish traditions.

In the outline of the *Acts of the Apostles*, it would seem that four missionary journeys can be identified, starting from the Church of Antioch in Syria. The first takes route to Cyprus and the modern-day central-southern Turkey, with Barnabas leading the mission (cf. Acts 13:4-14:28). Before the second phase of the mission from Antioch, there is no mention of a preparatory liturgy, but simply of the intention to revisit the communities evangelized during the first journey (cf. Acts 15:36). Actually, there are two distinct groups of evangelizers departing: one, comprised of Barnabas and John Mark, heads for Cyprus (cf. Acts 15:37-39); the other initially involves Paul and Silas,⁵ and is mentioned in respect to its official farewell from the community of Antioch (Acts 15:40), the crossing of Syria and Cilicia (Acts 15:41), and also the acquisition of Timothy as a collaborator (cf. Acts 16:1-3).

After visiting the communities already evangelized (cf. Acts 16:4-5), they move on to evangelize in the northwest region of present-day Turkey as far as to Troas (cf. Acts 16:6-8). At this point, the decision to expand into the area of Greece matures, and they take the route of the Roman Via Egnatia, along Macedonia, and Achaea (cf. Acts 16:9-18:17). Meanwhile, Paul returns alone to Antioch of Syria after briefly stopping to evangelize in Ephesus on the Aegean coast (cf. Acts 18:18-22). The last missionary journey outlined in the *Acts of the Apostles* is when Paul leaves from Antioch on a visit to the communities of Phrygia and Galatia, still in present-day Turkey, and then returns to Ephesus, where his evangelization pays particular attention to some specific issues (cf. Acts 18:23-19:40). Paul's return to Jerusalem, by way of Macedonia and the Aegean coast, takes place together with various companions, after having also planned a trip to Rome (cf. Acts 20:1-21:16).

A similar schematization of Paul's missionary journeys from the Church of Antioch in Syria cannot account for Paul's actual missionary journeys, although some fragmentary information may be

⁵ Also known in the Pauline letters as Silvanus.

found in Paul's letters. On the other hand, it is likely that in the Pauline plan to go to Rome (cf. Acts 19:21), with the intention – perhaps made explicit subsequently – of going on to Spain (cf. Rom 15:22-24), a pastoral strategy was emerging for other areas. This strategy, however, had already been tested in Antioch of Syria, and was aimed at finding a new group of collaborators in Rome for a mission to Spain.

2.2.3 The Group of Evangelizers and their Livelihoods

The missionary work of evangelization in a group envisaged that some of the evangelizers could also start proclamation alone and that, with the reunification of the group, they could dedicate themselves entirely to evangelization, thanks to others who would work for the community's material sustenance:

¹After this Paul left Athens and went to Corinth. ²There he found a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had ordered all Jews to leave Rome. Paul went to see them, ³and, because he was of the same trade, he stayed with them, and they worked together – by trade they were tentmakers. ⁴Every sabbath he would argue in the synagogue and would try to convince Jews and Greeks. ⁵When Silas and Timothy arrived from Macedonia, Paul was occupied with proclaiming the word, testifying to the Jews that the Messiah was Jesus (Acts 18:1-5).

Ordinarily, for his livelihood while evangelizing, Paul follows the characteristic practice of rabbinic Judaism, well known also among the Tannaitic masters: the master did not live off of the fees coming from teaching the Torah, but from carrying out his own ordinary work, albeit humble, as long as it did not conflict with the Jewish tradition from a 'moral' point of view. In fact, there existed a form of consociational practice for the different professions in the Jewish communities of the diaspora, wherein any Jew who arrived in a city where there was at least one Jewish community would be able to find work according to the job he knew: this happens in Corinth, in the working partnership between Paul and Aquila (cf. Acts 18:1-3).

The working praxis, apart from not burdening the contribution to evangelizers by the Christian communities already evangelized

(or even by those in the process of being evangelized), allowed the evangelizer to get to know better the environment he would evangelize, up close and concretely. Saturday, the non-working day *par excellence* in the Jewish tradition, would have allowed him to meet the Jews and Jewish sympathizers in the synagogue and to speak to them (cf. Acts 18:4). When the group of evangelizers would reunify, some would work enabling others to devote themselves full-time to evangelization and, thus, to the formation of the Christian community (cf. Acts 18:5).

A similar missionary strategy is laid out in the first of Paul's letters which came to us, addressed to the community of Corinth. Initially, there is a hinting to the difficulties connected to the apostolic ministry of evangelization:

¹¹To the present hour we are hungry and thirsty, we are poorly clothed and beaten and homeless, ¹²and we grow weary from the work of our own hands. When reviled, we bless; when persecuted, we endure; ¹³when slandered, we speak kindly. We have become like the rubbish of the world, the dregs of all things, to this very day (1 Cor 4:11-13).

Then, more widely in the same letter, with reference to an unconditional availability for the same ministry:

³This is my defense to those who would examine me. ⁴Do we not have the right to our food and drink? ⁵Do we not have the right to be accompanied by a believing wife, as do the other apostles and the brothers of the Lord and Cephas? ⁶Or is it only Barnabas and I who have no right to refrain from working for a living? ⁷Who at any time pays the expenses for doing military service? Who plants a vineyard and does not eat any of its fruit? Or who tends a flock and does not get any of its milk? ⁸Do I say this on human authority? Does not the law also say the same? ⁹For it is written in the law of Moses, "You shall not muzzle an ox while it is treading out the grain". Is it for oxen that God is concerned? ¹⁰Or does he not speak entirely for our sake? It was indeed written for our sake, for whoever plows should plow in hope and whoever threshes should thresh in hope of a share in the crop. ¹¹If we have sown spiritual good among you, is it too much if we reap your material benefits? ¹²If others share this rightful claim on you, do not we still more? Nev-

ertheless, we have not made use of this right, but we endure anything rather than put an obstacle in the way of the Gospel of Christ. ¹³Do you not know that those who are employed in the temple service get their food from the temple, and those who serve at the altar share in what is sacrificed on the altar? ¹⁴In the same way, the Lord commanded that those who proclaim the Gospel should get their living by the Gospel. ¹⁵But I have made no use of any of these rights, nor am I writing this so that they may be applied in my case. Indeed, I would rather die than that—no one will deprive me of my ground for boasting! ¹⁶If I proclaim the Gospel, this gives me no ground for boasting, for an obligation is laid on me, and woe to me if I do not proclaim the Gospel! ¹⁷For if I do this of my own will, I have a reward; but if not of my own will, I am entrusted with a commission. ¹⁸What then is my reward? Just this: that in my proclamation I may make the Gospel free of charge, so as not to make full use of my rights in the Gospel. ¹⁹For though I am free with respect to all, I have made myself a slave to all, so that I might win more of them. ²⁰To the Jews I became as a Jew, in order to win Jews. To those under the law I became as one under the law (though I myself am not under the law) so that I might win those under the law. ²¹To those outside the law I became as one outside the law (though I am not free from God's law but am under Christ's law) so that I might win those outside the law. ²²To the weak I became weak, so that I might win the weak. I have become all things to all people, that I might by all means save some. ²³I do it all for the sake of the Gospel, so that I may share in its blessings (1 Cor 9:3-23).

The Pauline reflection, in the context of a 'controversy' with the Corinthian community presents two models of sustenance for the evangelizers, with their respective motivations and without putting them in opposition.

The first model is that practiced by the "apostles," by the "brothers of the Lord" and by "Cephas",⁶ and requires that there be a "believing wife" (1 Cor 9:5),⁷ namely a Christian woman, who follows the evangelizers for their material needs. However, Paul, almost im-

⁶ Peter, according to his traditional Palestinian name.

⁷ In the exegetical discussion, some have held that the original Greek phrase could mean a 'Christian wife'.

mediately, recalls the fact that the evangelizer is entitled to draw his sustenance from the very activity as an evangelizer: the motivation of this model for supporting the evangelizers is of a human character (cf. 1 Cor 9:7), and it is founded on the legislation of the Torah-Law (applied by metaphor with respect to the original formulation, cf. Deut 25:4), and on a practice in force as well in Christian communities (cf. 1 Cor 9:12a). It also looks to the Jewish model of supporting the clergy through the exercise of worship (cf. 1 Cor 9:13), and has its highest justification in the fact that “in the same way, the Lord commanded that those who proclaim the Gospel should get their living by the Gospel” (1 Cor 9:14).

In sending the disciples in the preparatory mission for his passage, Jesus himself made use of the ‘protocol of hospitality’,⁸ which constituted a characteristic of the cultural and religious tradition in the Jewish world, as well as in the ancient Near East:

⁹Take no gold, or silver, or copper in your belts, ¹⁰no bag for your journey, or two tunics, or sandals, or a staff; for laborers deserve their food. ¹¹Whatever town or village you enter, find out who in it is worthy, and stay there until you leave. ¹²As you enter the house, greet it (Mt 10:9-12).⁹

The other model, defended and explained by Paul in the discussion with the Corinthian Christians, is also practiced by Barnabas:

⁶Or is it only Barnabas and I who have no right to refrain from working for a living? (1 Cor 9:6).¹⁰

Paul gives two types of motivation for his choice to work with his own hands, both without taking advantage of the aforementioned

⁸ It has never been a written law in the ancient biblical tradition, nor in the Judaic tradition, but both the Torah and the oral rabbinic tradition take the figure of Abraham in Genesis 18 as a model of perfect hospitality that should be imitated.

⁹ The “protocol of hospitality” appears with some further details in Mk 6:7-10, Lk 9:3-4, and Lk 10:3-9.

¹⁰ The fact that Barnabas, a Judeo-Christian from the diaspora born in Cyprus, also carries out material work to sustain his activity of evangelization, suggests that he always did so, when he was on a mission with Paul and also after, when Paul was writing the first letter to the Corinthians.

rights. First, evangelization is a task entrusted to him and not his initiative (cf. 1 Cor 9:15-18), and second, his choice is in imitation of the law of the gratuitousness of Christ, so as not to create hindrances to the Gospel (cf. 1 Cor 9:19-23).

However, there is not a rigid application of this pastoral principle in the way of looking after one's livelihood in the apostolic ministry. There may be situations in the evangelization and pastoral work where flexibility is an indispensable requirement, or even simply appropriate. At Philippi, in Macedonia, Paul and his collaborators agree to practice the 'protocol of hospitality':

¹⁴A certain woman named Lydia, a worshiper of God, was listening to us; she was from the city of Thyatira and a dealer in purple cloth. The Lord opened her heart to listen eagerly to what was said by Paul. ¹⁵When she and her household were baptized, she urged us, saying, "If you have judged me to be faithful to the Lord, come and stay at my home". And she prevailed upon us (Acts 16:14-15).

A refusal of the hospitality offered by Lydia, because she was a pagan, while Paul and his collaborators were circumcised, or because they had decided not to deviate from the principle of working with one's own hands for the livelihood of mission, could have seriously jeopardized the work of the Lord himself in 'opening Lydia's heart to Paul's words' (cf. Acts 16:14).

Writing to the Christian community of Philippi, Paul openly mentions this derogation from his principle to not rely on the already evangelized Christian communities to support and sustain him:

¹⁰I rejoice in the Lord greatly that now at last you have revived your concern for me; indeed, you were concerned for me, but had no opportunity to show it. ¹¹Not that I am referring to being in need; for I have learned to be content with whatever I have. ¹²I know what it is to have little, and I know what it is to have plenty. In any and all circumstances I have learned the secret of being well-fed and of going hungry, of having plenty and of being in need. ¹³I can do all things through him who strengthens me. ¹⁴In any case, it was kind of you to share my distress. ¹⁵You Philippians indeed know that in the early days of the Gospel, when I left Macedonia, no Church shared with me in the matter of giving and receiving, except you alone. ¹⁶For even when I was in Thessalonica, you sent me help for

my needs more than once. ¹⁷Not that I seek the gift, but I seek the profit that accumulates to your account. ¹⁸I have been paid in full and have more than enough; I am fully satisfied, now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. ¹⁹And my God will fully satisfy every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. ²⁰To our God and Father be glory forever and ever. Amen (Phil 4:10-20).

Paul made an exception for the community of Philippi (cf. Phil 4:15-16), derogating from his principle to not be supported by evangelized communities, probably because, at that time, the city had become impoverished and, therefore, the spontaneous gift of a poor Christian community could not be refused. On the other hand, Paul does not want the Christians of Philippi to be anxious about him:

¹²I know what it is to have little, and I know what it is to have plenty. In any and all circumstances I have learned the secret of being well-fed and of going hungry, of having plenty and of being in need. ¹³I can do all things through him who strengthens me (Phil 4:12-13).

However, Paul senses in the Philippian Christians the desire to take part in his tribulations (cf. Phil 4:14). Now he wants to reassure them, because he has everything, and especially since the Lord will know how to adequately reward their gifts, they are a “fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God” (Phil 4:18).

2.2.4 The Stages of the Mission

A glance at the map and the location of the evangelized communities and of those to which Paul writes his letters reveals a specific pastoral strategy, an unprecedented discernment regarding the important phenomena of his time. In fact, taking into consideration the stages of Paul's evangelization ministry from the Church of Antioch in Syria, one can realize that his strategy is ordinarily to move along the most important communication routes, which are easier to reach with the means of his time, passing through the cities that used to characterize the ‘new world’ of the Hellenistic ecumene and the Roman Empire. It is widely known that the Roman Empire pos-

sessed exceptional road and communication systems. Among the main roads there was the ‘Sea Route’, which began in Alexandria, Egypt, and terminated at the Hellespont. It connected Egypt and Palestine, and then reached Antioch of Syria, going inland to Tarsus, and from there it allowed one to cross the ‘Cilician Gates’ and reach Miletus, Ephesus, and Izmir towards the west.

Another route connected Izmir with Galatia, Phrygia, Lydia, and Caria, such that the inland of Anatolia and the sea were actually connected. This explains how Lystra, Iconium, Derbe, and Antioch of Pisidia could be part of a missionary journey planned in the inland of present-day south-central Turkey (cf. Acts 13:13-14:26). Of course, in addition to the need to return to the communities already evangelized for a necessary, or at least opportune visit (cf. Acts 15:41), factors that blocked the development of the mission in a certain direction (cf. Acts 16:6-8) could intervene. Nonetheless, the Roman *Via Egnatia* – which from 146 BC connected Rome with Brindisi and (by sea) with Durres, and which reached Byzantium via Thessalonica and Philippi – was an important guideline for the evangelizing activity. Paul initially traveled this *Via Egnatia* in an east-west direction: Philippi, Thessalonica, Berea in Macedonia (cf. Acts 16:11-17:15). A digression to Athens was not only out of the way, but also unscheduled (cf. Acts 17:16-34). More important was Corinth in Achaia, with its two sea ports (cf. Acts 18:1-17) and Ephesus on the east coast of the Aegean (cf. Acts 19:1-20).

These coastal centers on important communication routes were characterized as a melting pot of cultures, languages, ethnic groups, and religions: the heterogeneous ‘new world’, called to live and coexist in a single, small living space, with all the inevitable tensions, competitions, rivalries, risks of extinction of minor cultures, and the difficulties of managing the whole until the outbreak of civil wars. The Christian communities, which were themselves the fruit of evangelization in such centers, were marked with the signs of their own time, but they also grew to be models of the ‘new world’ thanks to the Christian experience.

2.2.5 The Recipients

In the Pauline letters, it is still possible to distinguish two fundamental types of recipients of evangelization: the ‘pagans’ and the ‘Jews’ of the diaspora. Nonetheless, a third recipient of the Pauline

evangelization emerges from the *Acts of the Apostles*: the sympathizers of Judaism called “proselytes” (Acts 2:11) and those who “fear God” (Acts 13:16,26)

Around the mid-50s AD, writing to the Christian communities in the Roman province of Galatia, Paul seems to make a categorical statement about pagans as the only recipients of his evangelization:

⁷On the contrary, when they saw that I had been entrusted with the Gospel for the uncircumcised, just as Peter had been entrusted with the Gospel for the circumcised ⁸(for he who worked through Peter making him an apostle to the circumcised also worked through me in sending me to the Gentiles), ⁹and when James and Cephas and John, who were acknowledged pillars, recognized the grace that had been given to me, they gave to Barnabas and me the right hand of fellowship, agreeing that we should go to the Gentiles and they to the circumcised. ¹⁰They asked only one thing, that we remember the poor, which was actually what I was eager to do (Gal 2:7-10).

The context of the letter to the *Galatians* allows us to understand that it was simply recognized¹¹ that Paul had the charism of evangelizing the “uncircumcised” (Gal 2:7). In this way, he and Barnabas could “go to the Gentiles” (Gal 2:9), that is, among the pagans, confident that no one could have hindered their evangelization by claiming a presumed authorization or an alleged consent by the ‘columns of the Church:’ namely James (the ‘brother’ or relative of Jesus), Cephas (later called Peter), and John, also of the original group of the ‘Twelve’ chosen by Jesus. Apparently, there might seem to be a clear division of the recipients of evangelization: Peter was the Apostle of the circumcised by divine decision (cf. Gal 2:8), James and John

¹¹ The ‘columns of the Church’ do not give any permission, but simply recognize the existence of a charism entrusted by Jesus himself to Paul. The latter had not gone with Barnabas to Jerusalem to ask for permission, but to make sure that no one could hinder evangelization. This is an ‘ecclesiology’ that can only be set up for that period of churches of apostolic origin, while the ‘New Testament revelation’ is still underway. The ‘Gospel of Paul’, which comes from the Lord Jesus himself, is part of the ‘New Testament revelation’ and it would have been impossible for the ‘columns of the Church’ to deny it or stop it. None of this can be transposed into subsequent Christian generations, once the ‘New Testament revelation’ is considered closed.

‘would have gone among the circumcised’, Paul was “entrusted with the Gospel for the uncircumcised” (Gal 2:7) by the Lord Jesus, and finally Barnabas ‘would go among the Gentiles’ (cf. Gal 2:9).

The handshake between ‘the columns of the Church’, on the one hand, and Paul and Barnabas, on the other, as a sign of communion did not really mean a division of the fields of evangelization, but rather a reciprocal, mutual recognition of a ‘Gospel for the uncircumcised pagans’ and a ‘Gospel for the circumcised’ in full communion among the evangelizers (cf. Gal 2:9), despite the distinction of forms. As an act of communion, Paul and Barnabas were asked to ‘remember the poor’ of the mother Church of Jerusalem, as Paul always sought to do (cf. Gal 2:10).

In reality, the communities evangelized by Paul were always formed by Christians coming from the Judaism of the diaspora, from sympathizers of Judaism who had become Christians, and by pagans who had become Christians. The exact ratios of these components of the Pauline Christian communities could vary from time to time, but one cannot think of Pauline communities as composed only of pagans who had become Christians. The socio-cultural disparities within the Pauline communities could also be significant (cf. 1 Cor 1:26-28), while the moral history of at least some of the members of the communities could have been turbid as well (cf. 1 Cor 6:9-11).

The outline of the evangelizing work of Paul and his collaborators in the *Acts of the Apostles* is clear enough, but it moves on theological and pastoral principles that do not necessarily correspond to a complete description of the evangelizing work in all its details. First recipients of evangelization are the Jews of the diaspora, approached both while working and via their synagogue worship.¹² Symbolically, the *Acts of the Apostles*, since Paul’s ‘first missionary journey’ with Barnabas, designates the priority of the Jewish right to receive evangelization; which is linked to the divine choice toward them:

⁴⁴The next sabbath almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. ⁴⁵But when the Jews saw the crowds, they were filled

¹² Cf. Acts 13:14ff in the synagogue of Antioch of Pisidia; Acts 14:1 in the synagogue of Iconium; Acts 16:13 in the place of prayer of the Jews in Philippi; Acts 17:1-3 in the synagogue of Thessalonica; Acts 17:10-12 in the synagogue of Berea; Acts 18:4ff in one of the synagogues of Corinth.

with jealousy; and blaspheming, they contradicted what was spoken by Paul.⁴⁶ Then both Paul and Barnabas spoke out boldly, saying, "It was necessary that the word of God should be spoken first to you. Since you reject it and judge yourselves to be unworthy of eternal life, we are now turning to the Gentiles."⁴⁷ For so the Lord has commanded us, saying,
*I have set you to be a light for the Gentiles,
 so that you may bring salvation to the ends of the earth*" (Acts 13:44-47).

The almost 'impersonal' formula, "it was necessary that the word of God should be spoken first to you" (Acts 13:46), reveals the divine mandate, the will of God towards Israel, in the same way as Jesus, with the same 'impersonal' formula, had revealed the will of God over himself.¹³ Only in the face of the formal and explicit refusal by the Jews could Paul and Barnabas have ceased to address them, in obedience not to their own will, but to fulfill the divine mandate to evangelize the pagans as well, "for so the Lord has commanded us" (Acts 13:47). A quotation from the second part of the text of *Isaiah* 49:6, in which the Hebrew and Greek texts correspond, refers to the "servant of the Lord." According to the faith of Barnabas and Paul, this servant is Jesus, whose work of salvation is also directed to the pagans. Jesus' command to abandon the city that refused the missionaries sent by him was also explicit:

⁴⁴Whatever house you enter, stay there, and leave from there. ⁴⁵Wherever they do not welcome you, as you are leaving that town shake the dust off your feet as a testimony against them (Lk 9:4-5).

On the other hand, already through the first synagogue encounter, the evangelizers met Jews and Jewish sympathizers, as once again the *Acts of the Apostles* symbolically indicate in the synagogue of Antioch of Pisidia:

⁴²As Paul and Barnabas were going out, the people urged them to speak about these things again the next sabbath. ⁴³When the meeting of the synagogue broke up, many Jews and devout converts to Ju-

¹³ Cf. Lk 9:22 in the first announcement of his Passion; Lk 9:44-45 in the second; Lk 20:17-19 in the third.

daism followed Paul and Barnabas, who spoke to them and urged them to continue in the grace of God (Acts 13:42-43).

The situation is repeated in many other synagogue meetings, resulting in the evangelizers requiring another meeting place to continue their work:

⁵When Silas and Timothy arrived from Macedonia, Paul was occupied with proclaiming the word, testifying to the Jews that the Messiah was Jesus. ⁶When they opposed and reviled him, in protest he shook the dust from his clothes and said to them, “Your blood be on your own heads! I am innocent. From now on I will go to the Gentiles”. ⁷Then he left the synagogue and went to the house of a man named Titius Justus, a worshiper of God; his house was next door to the synagogue. ⁸Crispus, the official of the synagogue, became a believer in the Lord, together with all his household; and many of the Corinthians who heard Paul became believers and were baptized (Acts 18:5-8).

Working together, also in manual labor, for the self-sufficiency of mission, allows Paul to devote himself completely to evangelization (cf. Acts 18:5). Faced with the energetic refusal from part of the Jewish community, his resolution “from now on I will go to the Gentiles” (Acts 18:6) does not mean that Paul will forever cease starting his missionary work in a new city by evangelization in the synagogue. Likewise, it does not mean that the Christian community at Corinth would be formed only with pagan sympathizers of Judaism, as seen in the distinct cases of Titius Justus and Crispus, head of the synagogue, and his whole family (cf. Acts 18:7-8).

It is precisely these crisis situations that facilitate the access of ‘Greeks’ or pagans to the Christian community, albeit through the mediation of the pagan sympathizers of Judaism. On the other hand, only in two cases does the *Acts of the Apostles* mention a direct evangelization of pagans and ‘Greeks’, without passing through a synagogue. In Lystra, in a completely accidental and unscheduled situation, Paul and Barnabas have to turn directly to a crowd of pagans to make this people desist from offering them a sacrifice as if they were deities, after they had healed a cripple (cf. Acts 14:8-18).

Athens was an obligatory stop for Paul, outside the circuit of his pastoral plan although it was where “he argued in the synagogue

with the Jews and the devout persons, and also in the marketplace every day with those who happened to be there” (Acts 17:17). In another unscheduled situation, Paul was led by some philosophers in front of the Areopagus to lay out his message (cf. Acts 17:16ff).

2.3 Evangelization: Opportunities and Content

From the *Acts of the Apostles*, one can still have a fairly stylized picture of the evangelization carried out by Paul and his collaborators, concerning its opportunities and content. From the body of the Pauline letters, keeping in mind the distinction between veritable Pauline letters and Deutero-Pauline letters, a more detailed picture emerges of what we could define as a ‘second evangelization’ for the communities already evangelized, to which Paul writes or responds. However, the Pauline letters certainly do not lack references also to the initial ‘first evangelization.’

2.3.1 The Opportunities for Evangelization in the *Acts of the Apostles*

The initial opportunities for evangelization were ordinarily constituted by the homily in the synagogue on the Sabbath, during which Paul and possibly Barnabas were invited to address the Jewish communities of the diaspora where they found themselves.¹⁴ On the other hand, there could be exceptional situations, such as in Lystra before a completely pagan crowd (cf. Acts 14:8-18); in the Philippi prison (cf. Acts 16:27-34); in the main square in Athens (cf. Acts 17:17); in the Areopagus with whomever was present (cf. Acts 17:18-34); at Ephesus with disciples who had only experienced the Baptism of John the Baptist (cf. Acts 19:1-7). Otherwise, note that in Malta there is no mention of any form of evangelization to the local pagans (cf. Acts 28:1-10). Lastly, in Rome, Paul continues to first evangelize the Jews of the local diaspora in the house, where he had

¹⁴ Cf. Acts 13:5 in Salamis on the island of Cyprus; Acts 13:14-49 in Antioch of Pisidia; Acts 14:1-3 in Iconium; Acts 14:6-7 in Lystra, Derbe, and the surrounding area; Acts 14:21 in Derbe, which surely implies Lystra as well; Acts 14:25 in Perga; Acts 16:13-15 in Philippi; Acts 17:1-4 in Thessalonica; Acts 17:10-12 in Berea; Acts 17:17 in Athens; Acts 18:4 in Corinth; Acts 18:19-21 in Ephesus; Acts 19:8 in Ephesus; Acts 20:7-11, which presupposes a previous evangelization in Troas.

to stay guarded with a soldier (cf. Acts 28:23-24), and then in a rented house where “³⁰he lived two whole years at his own expense and welcomed all who came to him, ³¹proclaiming the kingdom of God and teaching about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance” (Acts 28:30-31).

However, the first evangelization of a city, according to the outline of the *Acts of the Apostles*, could not be limited to a few synagogue homilies on the Sabbath. The objections, which constantly accompanied the impact on the local Jewish communities of the diaspora, forced Paul and his collaborators to continue the initial evangelization of the nascent Christian community in a separate location in the same city.¹⁵

2.3.2 Content of Evangelization in the *Acts of the Apostles*

In the *Acts of the Apostles*, there is an essential schematization regarding the content of the first evangelization, whether it was in the synagogue or unfolded more casually, according to the audience whom the evangelizer addresses, or to the exceptional situation in which he might find himself. The Pauline catecheses to the emerging Christian communities, now distinct and separated from the communities of the local Jewish diaspora, are very schematized and succinct.

2.3.3 Evangelization among the Jewish Communities

There is a clear configuration of the content of the Pauline evangelization on the occasion of a synagogal homily for Jews and sympathizers of Judaism, as it is emblematically summarized in the synago-

¹⁵ Cf. Acts 13:46-49 in Antioch of Pisidia, with only an indirect allusion to the location distinct from the synagogue; Acts 14:21-24, with only an indirect allusion to the location apart from the synagogue in Derbe, Lystra, Iconium, and Antioch; Acts 16:40 with only an indirect allusion to the location detached from the synagogue in Philippi; Acts 17:10 with only an indirect allusion to the location apart from the synagogue in Thessalonica; Acts 17:14, with only an indirect allusion to the location apart from the synagogue in Berea. Furthermore, Acts 17:34 seems to allude to a Christian community in Athens, while Acts 18:6-11 explicitly mentions the owner of the place of the separate location with respect to the synagogue of Corinth, and Acts 19:9-10 explicitly mentions the owner of the separate location with respect to the synagogue of Ephesus.

gal homily given by Paul in Antioch of Pisidia during the synagogal liturgical service of the Sabbath:

¹⁶So Paul stood up and with a gesture began to speak: “You Israelites, and others who fear God, listen. ¹⁷The God of this people Israel chose our ancestors and made the people great during their stay in the land of Egypt, and with uplifted arm he led them out of it. ¹⁸For about forty years he put up with them in the wilderness. ¹⁹After he had destroyed seven nations in the land of Canaan, he gave them their land as an inheritance ²⁰for about four hundred fifty years. After that he gave them judges until the time of the prophet Samuel. ²¹Then they asked for a king; and God gave them Saul son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, who reigned for forty years. ²²When he had removed him, he made David their king. In his testimony about him he said, ‘I have found David, son of Jesse, to be a man after my heart, who will carry out all my wishes.’ ²³Of this man’s posterity God has brought to Israel a Savior, Jesus, as he promised; ²⁴before his coming John had already proclaimed a Baptism of repentance to all the people of Israel. ²⁵And as John was finishing his work, he said, ‘What do you suppose that I am? I am not he. No, but one is coming after me; I am not worthy to untie the thong of the sandals on his feet.’ ²⁶My brothers, you descendants of Abraham’s family, and others who fear God, to us the message of this salvation has been sent. ²⁷Because the residents of Jerusalem and their leaders did not recognize him or understand the words of the prophets that are read every sabbath, they fulfilled those words by condemning him. ²⁸Even though they found no cause for a sentence of death, they asked Pilate to have him killed. ²⁹When they had carried out everything that was written about him, they took him down from the tree and laid him in a tomb. ³⁰But God raised him from the dead; ³¹and for many days he appeared to those who came up with him from Galilee to Jerusalem, and they are now his witnesses to the people. ³²And we bring you the good news that what God promised to our ancestors ³³he has fulfilled for us, their children, by raising Jesus; as also it is written in the second psalm,

*You are my Son;
today I have begotten you.*

³⁴As to his raising him from the dead, no more to return to corruption, he has spoken in this way,

I will give you the holy promises made to David.

³⁵Therefore he has also said in another psalm,

You will not let your Holy One experience corruption.

³⁶For David, after he had served the purpose of God in his own generation, died, was laid beside his ancestors, and experienced corruption; ³⁷but he whom God raised up experienced no corruption.

³⁸Let it be known to you therefore, my brothers, that through this man forgiveness of sins is proclaimed to you; ³⁹by this Jesus everyone who believes is set free from all those sins from which you could not be freed by the law of Moses. ⁴⁰Beware, therefore, that what the prophets said does not happen to you:

⁴¹*Look, you scoffers!*

Be amazed and perish,

for in your days I am doing a work,

a work that you will never believe, even if someone tells you” (Acts 13:16-41).

The synagogal homily (or *derašah*) was ordinarily held in the synagogue every Saturday, after reading the section (or *parašah*) of the Law (or *Torah*) and the supplement (or *Tosefta*) taken from the Prophets (or *Nebi'im*). The Law was read in full in the context of the synagogal liturgy of the Sabbath in distinct sections, according to a three-year cycle in the ‘land of the fathers’, or according to an annual cycle in the diaspora. The prophetic supplement was instead taken from a selection of texts from the Former Prophets¹⁶ and the Latter Prophets.¹⁷ The two readings were connected to each other in various ways, and the synagogal homily was also supposed to reflect the readings just proclaimed.¹⁸ The cycle of synagogal readings was

¹⁶ Joshua, Judges, 1-2 Samuel, 1-2 Kings.

¹⁷ Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and the Twelve Minor Prophets.

¹⁸ Essential schematizations of the synagogue homilies on the prophetic readings are preserved in the collections of rabbinic literature at least from the 4th century AD, as in the *Pesikta de Rav-Kahana*, or in the *Pesikta Rabbati*; but also in the *midrashim* and in the Talmudic literature it is possible to find pieces of synagogal rabbinic homilies. Their essential outline is quite clear: we start from a verse, usually the initial one of the prophetic reading; one puts it in close contact with another biblical verse, which acts as an ‘opening’ (or *petihah*) to a particular understanding of the prophetic text read; a first interpretation is given of its ritual and moral practice; then the interpretation of the verse is devel-

set fairly early, at least in the Hellenistic-Roman era, so that certainly in the year 80 AD it was already configured, as the account from the *Acts of the Apostles* attests:

After the reading of the law and the prophets, the officials of the synagogue sent them a message, saying, “Brothers, if you have any word of exhortation for the people, give it” (Acts 13:15).

From Paul’s homily, in that liturgical service on Saturday in the synagogue of Antioch in Pisidia, there is no resemblance to the outline of rabbinic homilies known to us, nor what the exact readings of the Law and the Prophets were used that particular Saturday. In this perspective, Paul’s homily in the synagogue at Antioch of Pisidia can certainly correspond to the content of his evangelization when he addressed Jews and sympathizers of Judaism in the diaspora. However, as we have it today in the *Acts of the Apostles*, it is a clear makeover of twenty years later, which could be understood in all the Christian communities of the time. The homily is thus interwoven with many quotations and allusions to the Holy Scriptures, both from the Hebrew and the Greek text, but with specific references to the official apostolic missionary proclamation of the ancient Church.

The schematization of the Pauline evangelization is based on its development. After he invites the Jews and the Jewish sympathizers who are present to listen (cf. Acts 13:16), the homily opens with a reference to the fundamental stages of the ‘history of salvation’: the divine election of Israel and the liberation of the ‘fathers’ from exile in Egypt (cf. Acts 13:17); the desert experience (cf. Acts 13:18); the enduring gift of the land of Canaan (cf. Acts 13:19-20a); the experience of the judges up to the time of the prophet Samuel (cf. Acts 13:20b); the experience of the monarchy with Saul (cf. Acts 13:21); the election of David, with explicit reference to *Psalms* 89:21 (cf. Acts 13:22). In this very moment, the homily has a decisive turning point, because it leaves the territory of the ‘history of Israel’ in order to highlight the fulfillment of the divine messianic prophecy of Da-

oped in a spiritual sense, of consolation, of exhortation, or even in a messianic and eschatological sense, but always through a series of biblical citations connected to the theme of the initial verse and its ‘opening’; the homily ends with the return to the initial starting verse.

vidic lineage: Jesus is the fulfillment of that promise (cf. Acts 13:23) and John the Baptist prepared Jesus' entry (cf. Acts 13:24-25).

The homily resumes with a solemn introduction on the content of the 'word of salvation', that is the 'Gospel' (cf. Acts 13:26): the death sentence of Jesus, his death and burial were the fulfillment of "the utterances of the prophets which are read every sabbath" (Acts 13:27). Jesus' resurrection and the appearances of the risen one to the witnesses, who had shared his journey from Galilee to Jerusalem (cf. Acts 13:30-31), are the guarantee of the 'Gospel' proclamation: "And we bring you the good news that what God promised to the fathers" (Acts 13:32) was fulfilled for their children with Jesus' resurrection (cf. Acts 13:33a).

Again, the homily resumes its course going deeper into Jesus' resurrection, quoting *Psalms* 2:7 as a prophecy of the new event (cf. Acts 13:33b): a promised and definitive resurrection, as quoted in *Isaiah* 55:3; a resurrection from death without experiencing the corruption of the body, according to the Greek text of *Psalms* 15:10 (cf. Acts 13:34-35). All this was not fulfilled in the historical event of David, but only with Jesus (cf. Acts 13:36-37). The homily delves into the meaning of the event of Jesus' resurrection: the 'Gospel' of the forgiveness of sins reaches far beyond the scope of the Law of Moses. Faith in Jesus fulfills what the Law of Moses could not (cf. Acts 13:38-39). The homily ends with inviting the listeners to not dismiss the offer of the 'Gospel' in unbelief, as in the messianic interpretation of *Habakkuk* 1:5.

In the *Acts of the Apostles*, the Pauline homily during the synagogal service in Antioch of Pisidia, is the only one, and aims to give an idea of the content of Paul's evangelization in the synagogal context, even if the modes of expression were supposed to be concretely quite different, at least based upon the synagogal readings on Saturday.

2.3.4 Evangelization of the Pagans

Pauline evangelization had a very different structure when directed at interlocutors or a pagan audience, precisely because the audience was not particularly familiar with the Holy Scriptures, except perhaps some cases of indirect and distorted knowledge.¹⁹ On the other

¹⁹ See the controversies attributed to Rabbi Joseph ben Ḥalafta (2nd century AD) and the Roman matrons in rabbinic literature; or see also the important con-

hand, there are three cases of Paul evangelizing the pagans directly recounted at some length in the *Acts of the Apostles*, while a fourth case is only briefly mentioned: in Lystra, during the ‘first missionary journey’ with Barnabas (cf. Acts 14:8-18); in the Philippi prison (cf. Acts 16:25-34); in the main square (cf. Acts 17:17; in the Areopagus of Athens (cf. Acts 17:22-32) during the ‘second missionary journey’. Hardly can such rarefied documentation be considered exhaustive regarding the evangelization activity of those who received from the Lord the charism of proclaiming the Gospel to the pagans, to the ‘uncircumcised’ (cf. Gal 2:7-9). The perspective of the *Acts of the Apostles* is rather to underline that Pauline evangelization never excluded the Jews, the first recipients of the ‘Gospel’.²⁰

In Lystra, the speech to the pagans is necessary to avoid a public demonstration of idolatry towards Barnabas and Paul:

⁸In Lystra there was a man sitting who could not use his feet and had never walked, for he had been crippled from birth. ⁹He listened to Paul as he was speaking. And Paul, looking at him intently and seeing that he had faith to be healed, ¹⁰said in a loud voice, “Stand upright on your feet”. And the man sprang up and began to walk. ¹¹When the crowds saw what Paul had done, they shouted in the Lycaonian language, “The gods have come down to us in human form!” ¹²Barnabas they called Zeus, and Paul they called Hermes, because he was the chief speaker. ¹³The priest of Zeus, whose temple was just outside the city, brought oxen and garlands to the gates; he and the crowds wanted to offer sacrifice. ¹⁴When the apostles Barnabas and Paul heard of it, they tore their clothes and rushed out into the crowd, shouting, ¹⁵“Friends, why are you doing this? We are mortals just like you, and we bring you good news, that you should turn from these worthless things to the living God, who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them. ¹⁶In past generations he allowed all the nations to follow their own ways; ¹⁷yet

tribution of Giancarlo Rinaldi to the elaboration of an index of quotations, references, and allusions to the Bible in pagan, Greek and Latin authors of the imperial age (G. Rinaldi, *Biblia Gentium*, Libreria Sacre Scritture, Rome 1989).

²⁰ This message of the *Acts of the Apostles* must also be regarded as an epochal pastoral discernment for the Christian Churches of the 80s AD, when the work was written.

he has not left himself without a witness in doing good – giving you rains from heaven and fruitful seasons, and filling you with food and your hearts with joy”.¹⁸ Even with these words, they scarcely restrained the crowds from offering sacrifice to them (Acts 14:8-18).

When Paul, sensing the presence of the gift of faith in a cripple, heals him (cf. Acts 14:8-10), a completely pagan response arises among the people to the extent that they attempt to offer sacrifices to Barnabas and Paul as if they were divinities (cf. Acts 14:11-13). In unison, Barnabas and Paul deliver a speech aimed at making the crowd desist from their proclaimed intention (cf. Acts 14:15a) while simultaneously inviting them to conversion: “We bring you good news, that you should turn from these vain things to a living God” (Acts 14:15b), with a quotation from the Holy Scriptures, similar to *Psalms* 146:6, already valued in the Jewish professions of faith. The “formula” is also present in 1 *Thessalonians* 1:9-10, where-in necessary conversion to the Lord Jesus is essential. In addition, it is possible that the mention of divine condescension – “In past generations he allowed all the nations to follow their own ways” (Acts 14:16) – is probably an allusion to the Greek text of *Micah* 4:5.

Nonetheless, even with some references to the Holy Scripture and to the missionary proclamation, the discourse does not constitute an actual evangelization, which instead took place later, during the same missionary journey (cf. Acts 14:21). According to the *Acts of the Apostles*, the discourse delivered in Lystra is the first missionary discourse to the religious world of the pagans, which paves the way for Paul’s more ample discourse to the pagan philosophers in Athens (cf. Acts 17:22-32).

However, even before arriving in Athens while on Greek soil at Macedonia, Paul evangelizes his pagan jailer along with his whole family in the Philippi prison. Paul uses quite a concise formulation:

²⁵About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. ²⁶Suddenly there was an earthquake, so violent that the foundations of the prison were shaken; and immediately all the doors were opened and everyone’s chains were unfastened. ²⁷When the jailer woke up and saw the prison doors wide open, he drew his sword and was about to kill himself, since he supposed that the prisoners had escaped. ²⁸But Paul shouted in a loud voice, “Do not harm yourself, for we are all

here". ²⁹The jailer called for lights, and rushing in, he fell down trembling before Paul and Silas. ³⁰Then he brought them outside and said, "Sirs, what must I do to be saved?" ³¹They answered, "Believe on the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household". ³²They spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. ³³At the same hour of the night he took them and washed their wounds; then he and his entire family were baptized without delay. ³⁴He brought them up into the house and set food before them; and he and his entire household rejoiced that he had become a believer in God (Acts 16:25-34).

The earthquake in Philippi in the narrative of *Acts* 16:26 takes on the characteristics of a divine manifestation, according to religious language well known in the Old and New Testaments. The jailer knows the Roman law well, which would require him to pay retribution with his life, had the prisoners fled. Thus, discovering the prison doors and chains wide open, he was about to kill himself (cf. Acts 16:27). Instead Paul reassures him; the jailer has a vision of faith regarding what is happening, and he asks Paul and Silas: "Sirs, what must I do to be saved?" (Acts 16:30). The formula used is very similar to the one Paul presents in the letter to the Roman Christians: "Because if you confess with your lips that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved" (Rom 10:9). In fact, even the response of Paul and Silas closely recalls the same formula from *Romans* 10:9: "Believe on the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household" (Acts 16:31). This is the most concise formula of evangelization for a pagan, yet also valid for a Jew. The story of *Acts* 16:25-34 hinges on this formula, so that the subsequent catechesis to the jailer and his family is only mentioned briefly, together with the jailer's response of communion with Paul and Silas, up to the reference to a Christian community in the making (cf. Acts 16:32-34).

The *Acts of the Apostles* recounts two direct experiences of evangelization of pagans by Paul in Athens during the 'second missionary journey' both without the intermediation of a Jewish synagogue. The first experience is only briefly mentioned:

¹⁶While Paul was waiting for them in Athens, he was deeply distressed to see that the city was full of idols. ¹⁷So he argued in the synagogue with the Jews and the devout persons, and also in the

marketplace every day with those who happened to be there.¹⁸ Also some Epicurean and Stoic philosophers debated with him. Some said, “What does this babblers want to say?” Others said, “He seems to be a proclaimer of foreign divinities”. (This was because he was telling the good news about Jesus and the resurrection.)¹⁹ So they took him and brought him to the Areopagus and asked him, “May we know what this new teaching is that you are presenting?”²⁰ It sounds rather strange to us, so we would like to know what it means”.²¹ Now all the Athenians and the foreigners living there would spend their time in nothing but telling or hearing something new (Acts 17:16-21).

The sojourn in Athens²¹ was not in the original evangelization plan; Paul remains there waiting for his collaborators Silas and Timothy, who were still in Berea in Macedonia (cf. Acts 17:14-16). The observation about Athens is that “the city was full of idols” (Acts 17:16), even if Paul immediately begins to approach Jews and pagans sympathetic to Judaism in the synagogue arguing also “in the marketplace every day with those who chanced to be there” (Acts 17:17). With this note, the story suggests that Paul ‘argued’ with anyone, pagans and possibly Jews, while the content of these discussions is made explicit from the point of view of a particular type of pagan conversationalists: “Some also of the Epicurean and Stoic philosophers met him. And some said, ‘What does this babblers want to say?’ Others said, ‘He seems to be a proclaimer of foreign divinities’. (This was because he was telling the good news about Jesus and the resurrection)” (Acts 17:18).

The indication that they were “Epicurean and Stoic philosophers” is primarily cultural in nature, because Epicureanism and Stoicism were the main philosophical schools of the time. On the other hand, the perception of the content of Paul’s discussions with them was clearly pagan: “He seems to be a proclaimer of foreign divinities” (Acts 17:18a).²² Instead, we observe in the *Acts of the Apostles*

²¹ It must not have had more than 5,000 inhabitants, but it was still a cultural center for philosophical education; the monuments and temples still bore signs of ancient greatness.

²² The wording echoes the charge made against Socrates of introducing new deities.

cles that the content of Paul's discussions in Athens with the pagans is clear: "He was telling the good news about Jesus and the resurrection" (Acts 17:18b).

Paul's discussion with the "Epicurean and Stoic" pagan philosophers continued, not because a glimmer of faith had opened in the latter, but because, as the *Acts of the Apostles* comments with irony: "Now all the Athenians and the foreigners living there would spend their time in nothing but telling or hearing something new" (Acts 17:21). In fact, the philosophers to whom he is speaking do not change their perception of the meaning of the discussions:

¹⁹So they took him and brought him to the Areopagus and asked him, "May we know what this new teaching is that you are presenting? ²⁰It sounds rather strange to us, so we would like to know what it means" (Acts 17:19-20).

For them it is only a "new teaching" (Acts 17:19), which sounds "strange" (Acts 17:20). One can see that the description of Paul's evangelization in Athens towards the pagan world, even the philosophical world, is not very detailed up to this point, yet the perception of this "evangelization" evokes great discussion by the pagan philosophers. The reader is privy to an ironic notation in the *Acts of the Apostles*, which does not suggest a positive outcome of the Pauline evangelization even as a discussion: "Now all the Athenians and the foreigners living there would spend their time in nothing but telling or hearing something new" (Acts 17:21).

On the other hand, Paul's most direct and extensive evangelization to a pagan audience outside a Jewish synagogue of the diaspora is seen in his speech to pagan philosophers in the Athenian Areopagus:²³

²²Then Paul stood in front of the Areopagus and said, "Athenians, I see how extremely religious you are in every way. ²³For as I went through the city and looked carefully at the objects of your wor-

²³ Perhaps the council that governed the city and served as a court, not on the hill, but in a market porch; on the contrary, others think that on the Areopagus hill there was sufficient space for a good number of people, but separate from the crowd (cf. C.M. MARTINI, *Atti degli Apostoli*, NVB 37, Paoline, Rome 1972, 246).

ship, I found among them an altar with the inscription, ‘To an unknown god’. What therefore you worship as unknown, this I proclaim to you.²⁴ The God who made the world and everything in it, he who is Lord of heaven and earth, does not live in shrines made by human hands,²⁵ nor is he served by human hands, as though he needed anything, since he himself gives to all mortals life and breath and all things.²⁶ From one ancestor he made all nations to inhabit the whole earth, and he allotted the times of their existence and the boundaries of the places where they would live,²⁷ so that they would search for God and perhaps grope for him and find him—though indeed he is not far from each one of us.²⁸ For ‘In him we live and move and have our being’; as even some of your own poets have said, ‘For we too are his offspring.’

²⁹Since we are God’s offspring, we ought not to think that the deity is like gold, or silver, or stone, an image formed by the art and imagination of mortals.³⁰ While God has overlooked the times of human ignorance, now he commands all people everywhere to repent,³¹ because he has fixed a day on which he will have the world judged in righteousness by a man whom he has appointed, and of this he has given assurance to all by raising him from the dead”.³² When they heard of the resurrection of the dead, some scoffed; but others said, “We will hear you again about this”.³³ At that point Paul left them.³⁴ But some of them joined him and became believers, including Dionysius the Areopagite and a woman named Damaris, and others with them (Acts 17:22-34).

The discourse has certainly been reconstructed and outlined after some time: it is seemingly incomplete, precisely because there is an abrupt cut off at the conclusion regarding Jesus risen from the dead (cf. Acts 17:32). The missionary proclamation to the pagans is nevertheless complete in all its constitutive elements. The failure of this attempt at evangelization is quite evident, despite the final adhesion of some who “became believers” (Acts 17:34). However, the *Acts of the Apostles* does not seem interested in the possible formation of a small Christian community in Athens, since it only highlights: “At that point Paul left them” (Acts 17:33). Not even Paul seems to have returned to Athens, or to have referred again to the specific speech in the Areopagus. Nonetheless, the *Acts of the Apostles*, written about twenty years after the story of Paul, wanted to give ample space to that discourse. In the pastoral and missionary

discernment in the 80s AD, the *Acts of the Apostles* warned that dialogue with pagan religiosity was impossible, while new prospects towards Greco-Roman and Hellenistic culture were opening. So the speech of Athens, despite encountering rejection, had aroused some successful adhesion: “But some of them joined him [Paul] and became believers, including Dionysius the Areopagite and a woman named Damaris, and others with them” (Acts 17:34).

Of course, this missionary pastoral discernment did not involve all of the Christian Churches, but principally those Churches of the Eastern Mediterranean area (in which and for whom the *Acts of the Apostles* was composed). Paul’s speech, according to the *Acts of the Apostles*, follows a pattern of topics similar to his catechesis to the communities that he himself founded: turning away from idolatry, having faith in the resurrection, and the divine judgment with the risen Christ’s dominion over the world (cf. 1 Thes 1:9-10). On the other hand, the adaptation of the missionary proclamation to the pagan world takes on a more elaborate course in the Athenian speech: after an introduction addressing the Athenians, trying to tone down the religious negativities present without denying them (cf. Acts 17:22b-23a), Paul introduces the missionary proclamation (cf. Acts 17:23b), which runs through the rest of the speech (cf. Acts 17:24-31). The development of the missionary discourse refutes idolatry and polytheism (cf. Acts 17:24-29), resulting in the proclamation of the divine intervention to judge history by way of a judge risen from the dead (cf. Acts 17:30-31).²⁴

It should be noted that Jesus’ name is not even pronounced, although allusions to his person are made. However, the sticking point for the Greek philosophical culture remained the conception of resurrection from the dead (cf. Acts 17:31). This results in an abrupt interruption of Paul’s speech: “When they heard of the resurrection of the dead, some scoffed; but others said, ‘We will hear you again about this’” (Acts 17:32). Paul himself encountered similar difficulties in the Christian community of Corinth: “Now if Christ is proclaimed as raised from the dead, how can some of you say there is no resurrection of the dead?” (1 Cor 15:12).

If one follows the development of the missionary proclamation to the pagans in the Athenian discourse, it is possible to note a sort of

²⁴ Cf. Ibid., 247.

dialogue with the Hellenistic philosophical culture. Addressing the Athenians, and therefore not only the philosophers, Paul calls them “extremely religious” (Acts 17:22b), in the sense that they are people attentive to the religious world, although not without religious superstitions. Paul, in fact, immediately had a feeling of indignation in Athens: “While Paul was waiting for them in Athens, he was deeply distressed to see that the city was full of idols” (Acts 17:16).

To define their religious buildings, he uses the generic term “objects of your worship” (Acts 17:23), easily attributable to pagan religious buildings, while to say altar (cf. Acts 17:23) he uses a Greek term, which in the *Septuagint* Greek Bible is applied to pagan altars. The Pauline approach to Athenian religiosity is indebted to Hellenistic Judaism. The inscription of the altar “to an unknown god” (Acts 17:23)²⁵ offers an opportunity to start talking about a reality that is instead very alive and present; but, in fact, it also implies a classical reproach of Hellenistic Judaism towards the inability of the pagan mindset to get closer to the one God. Paul openly exposes this, while writing to the Christians of Rome:

¹⁸For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and wickedness of those who by their wickedness suppress the truth. ¹⁹For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. ²⁰Ever since the creation of the world his eternal power and divine nature, invisible though they are, have been understood and seen through the things he has made. So they are without excuse; ²¹for though they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking, and their senseless minds were darkened. ²²Claiming to be wise, they became fools; ²³and they exchanged the glory of the immortal God for images resembling a mortal human being or birds or four-footed animals or reptiles (Rom 1:18-23).

A similar religious culture of Hellenistic Judaism is broadly illustrated in the *Book of Wisdom*, 13-14. The Athenians, according to the *Acts of the Apostles*, like all pagan idolaters described in the letter to the *Romans*, failed on the path granted them by God. This path, howev-

²⁵ There are no archaeological traces of an altar with such an inscription.

er, was acknowledged as possible in the Greek text of *Micah* 4:5, which states that “all the peoples walk, each in the name of its god”.

Despite this previous context, from which measured words stem without compromises or undue concessions, Paul’s speech passes directly to the missionary proclamation: “What therefore you worship as unknown, this I proclaim to you” (Acts 17:23). In all this there is still a theme from the first letter to the Christians of Corinth:

For since, in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, God decided, through the foolishness of our proclamation, to save those who believe (1 Cor 1:21).

The first part of the missionary proclamation deals with God the creator and lord of heaven and earth, freely making use of the wording of *Isaiah* 42:5 according to the context of the listeners (cf. Acts 17:24a), but it immediately introduces the repudiation of idolatrous temple worship (cf. Acts 17:25). This alludes indirectly to *Psalms* 50:9-13, thus formulating the principle of absolute divine transcendence of the creator and provident God, using terms understandable to the audience of philosophers.

The subsequent development of the missionary discourse concerns the ‘sacred history’ of the creation of man, with a discreet allusion to *Genesis* 1-3, but employs a formulation that could resonate in some way with the pagan legends on the origin of humanity from a single man or from a single couple (cf. Acts 17:26a). However, the faith in God the Creator is connected to the faith in the Provident God (cf. Acts 17:26b), so that it would be possible to seek and find God, despite any difficulties that might be encountered (cf. Acts 17:27). The missionary discourse becomes a dialogue with the pagan philosophical culture of the Hellenistic era, in particular by citing the stoic poet and philosopher Aratus (*Phaenomena* 5): “For ‘In him we live and move and have our being’; as even some of your own poets have said, ‘For we too are his offspring’” (Acts 17:28).²⁶

²⁶ The quotation of Aratus († 240 BC), has a cultural tradition dating back to Epimenides of Knossos (6th century BC), and in Cleante’s Hymn to Zeus (3rd century BC) there is a similar idea; later found in Dion of Prusa († 120 AD) and in Epictetus († 240 AD), but originally in a pantheistic sense, which the Athenian discourse revisits under a completely transcendent light.

The insistence on divine transcendence is expressed in the rebuttal of any form of cultic idolatry (cf. Acts 17:29) prevalent during the “times of human ignorance” (Acts 17:30a), at the end of which God “commands all people everywhere to repent, because he has fixed a day on which he will have the world judged in righteousness by a man whom he has appointed, and of this he has given assurance to all by raising him from the dead” (Acts 17:30b-31).

This is the height of the missionary discourse to the pagan philosophers of Athens: conversion in light of God’s judgment, “because he has fixed a day on which he will have the world judged in righteousness by a man whom he has appointed, and of this he has given assurance to all by raising him from the dead” (Acts 17:31). Jesus is not formally mentioned by name, but the Christian listener or reader understands that it is him. Moreover, he can indirectly figure out the role of the witnesses to his resurrection, while the missionary discourse highlights the “assurance to all by raising him from the dead” (Acts 17:31). However, the “assurance” in the Athens speech is precisely the stumbling block for Greek culture and philosophy, which at this point thwarts Paul’s proclamation. The cultural idiosyncrasy for the resurrection of the body, even before the universal and definitive meaning of Jesus’ resurrection, had already constituted a debated topic among the Christian community of Corinth (cf. 1 Cor 15) twenty years before the drafting of the *Acts of the Apostles*. It was still a controversial topic twenty years later and for a long time thereafter, until finally requiring a philosophical cultural intervention such as the theme of the immortality of the soul, particularly dear to the Christian culture of the Greco-Latin matrix.

2.4 Evangelization is More Than a Missionary Discourse

The data from the *Acts of the Apostles*, such as the letters of Paul, does not imply that the initial evangelization of a Christian community could be exhausted in some missionary discourse in the synagogue or in a square. On the contrary, just as a guideline, various forms of initial missionary catechesis can be pointed out in the Christian communities during the first evangelization.

2.4.1 Catechetical Overview of the First Evangelization of the Pauline Communities

During the 'first missionary journey', after the first preaching in Derbe, Barnabas and Saul went back to Lystra, Iconium, and Antioch in Pisidia with an emphasis on the subject of tribulation:

²²There they strengthened the souls of the disciples and encouraged them to continue in the faith, saying, "It is through many persecutions that we must enter the kingdom of God". ²³And after they had appointed elders for them in each Church, with prayer and fasting they entrusted them to the Lord in whom they had come to believe (Acts 14:22-23).

During the 'second missionary journey', Paul and Silas, released from prison in Philippi in Macedonia, "went to Lydia's home; and when they had seen and encouraged the brothers and sisters there, they departed" (Acts 16:40). Subsequently, in Corinth, Paul "stayed there a year and six months, teaching the word of God among them" (Acts 18:11). Now at the end of the 'third missionary journey', on the beach of Miletus during his farewell to the Church of Ephesus around 58 AD, Paul reminds the elders of that Church of aspects of their first evangelization:

²⁰I did not shrink from doing anything helpful, proclaiming the message to you and teaching you publicly and from house to house, ²¹as I testified to both Jews and Greeks about repentance toward God and faith toward our Lord Jesus (Acts 20:20-21).

2.4.2 Catechetical Elements of the First Evangelization of the Pauline Communities

In Paul's letters to the Christian communities, evangelized by him and with other collaborators, elements of the first evangelization have been adopted without merely repeating the content of an initial synagogal homily. In particular, various traits of the Pauline catechesis are recalled in the first evangelization in Thessalonica at the beginning of the 50s AD,²⁷ precisely on moral behavior, even if in the letter Paul adds some further consideration:

²⁷ The second letter to the Christians in Thessalonica probably corresponds more to characteristics of a letter which has become Deutero-Pauline: perhaps

²For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus. ³For this is the will of God, your sanctification: that you abstain from fornication; ⁴that each one of you know how to control your own body in holiness and honor, ⁵not with lustful passion, like the Gentiles who do not know God; ⁶that no one wrong or exploit a brother or sister in this matter, because the Lord is an avenger in all these things, just as we have already told you beforehand and solemnly warned you. ⁷For God did not call us to impurity but in holiness. ⁸Therefore whoever rejects this rejects not human authority but God, who also gives his Holy Spirit to you (1 Thes 4:2-8).

In the same letter, there is a quick reference to catechesis during the first evangelization regarding the end of times, with some more contextualized highlights made when sending the letter:

¹Now concerning the times and the seasons, brothers and sisters, you do not need to have anything written to you. ²For you yourselves know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. ³When they say, “There is peace and security”, then sudden destruction will come upon them, as labor pains come upon a pregnant woman, and there will be no escape! ⁴But you, beloved, are not in darkness, for that day to surprise you like a thief; ⁵for you are all children of light and children of the day; we are not of the night or of darkness. ⁶So then let us not fall asleep as others do, but let us keep awake and be sober (1 Thes 5:1-6).

Paul’s first letter to the Christians of Corinth which has reached us may have been written in Ephesus in 54 AD, after his release from prison. Here, some important aspects of Pauline catechesis are outlined during the first evangelization of that community. In particular, Paul focuses on the Eucharist:

²³For I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took a loaf of bread, ²⁴and when he had given thanks, he broke it and said, “This

based on one of Paul’s authentic writings, it was reworked to deal with problems arising in the 80s AD regarding the Lord Jesus’ return. This is why it is not easy to identify how much of Paul’s first evangelization was maintained in that Christian community on the topic at hand.

is my body that is for you. Do this in remembrance of me".²⁵ In the same way he took the cup also, after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this, as often as you drink it, in remembrance of me".²⁶ For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes (1 Cor 11:23-26).

Apart from further considerations on the celebration of the Eucharist in the community (cf. 1 Cor 11:17-22, 27-34), the above narrated fragment of catechesis during the first evangelization presents the official language of the Judeo-Christian apostolic tradition: "I received from the Lord what I also handed on to you" (1 Cor 11:23). The Greek verbs used reflect exactly the tone of the official transmission of the Oral Tradition in the rabbinic Judaism of the time, as can still be seen in the later drafting of the *Mishnah*, the collection of the fundamental oral traditions of Judaism written around 250 AD:

Moses received the [Oral] Law at Sinai and transmitted it to Joshua, and Joshua to the elders [Josh 24:3], and the elders to the prophets [Jer 7:4], and the prophets transmitted it to the Men of the Great Assembly.²⁸ They said three things: "Be patient in [the administration of] justice, raise many disciples and make a fence round the Law" (*Mishnah Aboth* 1:1).

One can see how the official language of 'receiving' and 'transmitting,' used in the rabbinic tradition regarding the Oral Law and its inclusion in the revelation of Sinai, is common to Jerusalem's apostolic tradition of Judeo-Christian origin, and then to the Antioch tradition as well. This language was also employed to transmit the fundamental commissions given by Jesus and on Jesus, as it is possible to find in the following section of the catechesis from the first evangelization, featured in Paul's first letter to the Christians of Corinth:

²⁸ A group of 120 elders, which included the many prophets who came from exile with Ezra. They saw that the prophecy had come to an end, and that the situation was about to slip out of control; so they made new rules and restrictions to better observe the Law (cf. H. DANBY, *The Mishnah: Translated from the Hebrew with Introduction and Brief Explanatory Notes*, Oxford University Press, Oxford 1974, 446).

¹Now I would remind you, brothers and sisters, of the good news that I proclaimed to you, which you in turn received, in which also you stand, ²through which also you are being saved, if you hold firmly to the message that I proclaimed to you – unless you have come to believe in vain. ³For I handed on to you as of first importance what I in turn had received:

*that Christ died for our sins in accordance with the scriptures,
⁴and that he was buried, and that he was raised
 on the third day in accordance with the scriptures,
⁵and that he appeared to Cephas, then to the Twelve.*

⁶Then he appeared to more than five hundred brothers and sisters at one time, most of whom are still alive, though some have died.

⁷Then he appeared to James, then to all the apostles (1 Cor 15:1-7).

In this case, the reference to the first evangelization is clear through the verbs “proclaim” (1 Cor 15:1-2), by Paul, and “receive” (1 Cor 15:1), by the Christians of Corinth. Then, official transmission of the faith of the Apostolic Church is proposed again, including teachings on the death, burial, resurrection, and the apparitions of the risen Christ: “For I handed on to you as of first importance what I in turn had received” (1 Cor 15:3a). Besides Cephas and the “Twelve,” the official witnesses to the apparitions of the risen one include the “five hundred brothers” (1 Cor 15:6) and James, Jesus’ relative (cf. 1 Cor 15:7).

Without expecting to exhaustively highlight every facet of catechesis belonging to the first Pauline evangelization, it is nonetheless important to remember that the very word “Gospel” is itself the most concise formulation of the Pauline evangelization. This appears in the beginning of Paul’s letter to Christians in the Roman province of Galatia in Asia:

⁶I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you in the grace of Christ and are turning to a different Gospel – ⁷not that there is another Gospel, but there are some who are confusing you and want to pervert the Gospel of Christ. ⁸But even if we or an angel from heaven should proclaim to you a Gospel contrary to what we proclaimed to you, let that one be accursed! ⁹As we have said before, so now I repeat, if anyone proclaims to you a Gospel contrary to what you received, let that one be accursed! (Gal 1:6-9).

In the context of the letter, the “Gospel” is Paul’s reformulation in presenting the mystery of grace and salvation in Christ that operates through faith. This allows pagans to access this salvation, without passing through the observance of the Law. Paul himself believes that this reformulation of faith in Christ Jesus, this “Gospel”, has not been taught to him by just anyone, but has, of course, matured by “revelation of Jesus Christ” (Gal 1:12), according to a characteristic language of Judaic mysticism, which still allows to glimpse a completely personal as well as special relationship with the Lord Jesus.

On the other hand, the recurrence of this meaning of the term “Gospel” in the Pauline letters also allows to understand that the primary Pauline catechesis in the first evangelization is precisely the “Gospel”. This is especially true for communities made up of pagans arriving at faith in Christ Jesus.

Chapter 3

Taking on Newly Emerging Responsibilities in Ministry

The second trait of Pauline spirituality is the assumption of new responsibilities emerging in the ‘apostolic’ ministry. In his letters, Paul often defines himself as an “apostle”,¹ according to a charism still quite distinct from the unique and unrepeatable one of the ‘Twelve’:

³For I handed on to you as of first importance what I in turn had received:

that Christ died for our sins in accordance with the scriptures,

⁴*and that he was buried,*

and that he was raised on the third day in accordance with the scriptures,

⁵*and that he appeared to Cephas,² then to the Twelve.*

¹ From the point of view of having been eyewitnesses of the story of Jesus, from the Baptism by John the Baptist until Jesus’ ascension, the group of the ‘Twelve’ had no successors, and could never have had successors. At the same time, there is a continuity between the charism of the ‘Twelve’ and that of the ‘apostles’, who are still a distinct group with a likewise distinct charism in the quoted text of Paul’s first letter to the Christians of Corinth. In the subsequent New Testament tradition, especially in the Gospels of Mark (who prefers the term ‘Twelve’), the referral to Matthew and John as ‘apostles’ is exactly interchangeable with the group of the ‘Twelve’ (cf. Mt 10:2), along with other denominations such as “twelve disciples” (Mt 10:1). This indicates the continuity between the group of the ‘Twelve’ and that of the ‘apostles’ in the Gospel of Luke: “¹²Now during those days he went out to the mountain to pray; and he spent the night in prayer to God. ¹³And when day came, he called his disciples and chose twelve of them, whom he also named apostles: ¹⁴Simon, whom he named Peter, and his brother Andrew, and James, and John, and Philip, and Bartholomew, ¹⁵and Matthew, and Thomas, and James son of Alphaeus, and Simon, who was called the Zealot, ¹⁶and Judas son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor” (Lk 6:12-16).

² ‘Cephas’, that is Peter, has a particular role here as the first official recipient of the apparition of the risen Christ (1 Cor 15:5). The group of the ‘Twelve’ (1 Cor 15:5) was originally made up of the ‘Twelve’ chosen by Jesus himself (cf. Lk

⁶Then he appeared to more than five hundred brothers and sisters at one time, most of whom are still alive, though some have died.

⁷Then he appeared to James, then to all the apostles. ⁸Last of all, as to one untimely born, he appeared also to me (1 Cor 15:3-8).

Even if the *Acts of the Apostles* practically never gives Paul and Barnabas³ the title of ‘apostles’, it is nonetheless evident that the charism of apostles, evangelizers, and leaders of the communities they themselves evangelized, presents a decisive continuity in relation to the role of the ‘Twelve’, or even to that of the ‘columns of the Church’: Cephas, John, and James, Jesus’ relative (cf. Gal 2:9).

In Paul’s case, his specific vocation and charism to proclaim the Gospel presuppose another priority: obedience to the circumstantial responsibilities inherent to the evangelization ministry itself. In fact, while writing to the Corinthians, around 54 AD, he tells them that he was sent above all to evangelize (cf. 1 Cor 1:17), in the sense clarified above. Here he reveals that he is juggling more than one responsibility, for example managing the second evangelization of a community such as Corinth after her first evangelization in approximately 51 AD. This ministry is no longer a one of first evangelization, but consists of managing pre-established communities, where no one has gone before (cf. Rom 15:20-21).

It is a ministry that obliges Paul to write his letters, to dedicate time and energy to a work that is no longer a first-line one, and for which he is all but autonomous or self-sufficient. Titus, for example, had managed to unblock the difficult situation created between Paul and the community:

¹³In this we find comfort. In addition to our own consolation, we rejoiced still more at the joy of Titus, because his mind has been set at rest by all of you. ¹⁴For if I have been somewhat boastful about you to him, I was not disgraced; but just as everything we said to

6: 12-16), but they were reduced to ‘eleven’ (cf. Mk 16:14; Acts 1:13) due to the defection of Judas (cf. Acts 1:15-19). However, Matthias was then singled out among those who had been eyewitnesses of the story of Jesus, from his Baptism by John the Baptist to his assumption into heaven (cf. Acts 1:21-22), so as to reconstitute the group of the ‘Twelve’ anew (cf. Acts 1:23-26). (cf. Acts 1:23-26).

³ The only exception being Iconium, where the title of ‘apostles’ refers precisely to Barnabas and Paul (cf. Acts 14:4,14).

you was true, so our boasting to Titus has proved true as well.
¹⁵And his heart goes out all the more to you, as he remembers the obedience of all of you, and how you welcomed him with fear and trembling. ¹⁶I rejoice, because I have complete confidence in you (2 Cor 7:13b-16).

Paul's most important testimony we have received rises up to the absolute value of expressing the divine revelation (the 'Word of God'). It can be seen, however, that this testimony does not mature at all as a result of Paul's own planning, but rather through his obedience to the circumstantial responsibilities of his ministry, precisely where these responsibilities would have largely limited the exercise of his fundamental charism in harmony with his vocation as an evangelizer.

Paul unequivocally senses that from his own apostolic ministry as evangelizer, an unexpected and challenging turning point with respect to his initial vocation arises, and he obeys it with full loyalty:

²⁸And, besides other things, I am under daily pressure because of my anxiety for all the churches. ²⁹Who is weak, and I am not weak? Who is made to stumble, and I am not indignant? (2 Cor 11:28-29).

It is in fact a responsibility, which must also be exercised according to a juridical-moral norm, which the Christian communities of his time provided for:

³For though absent in body, I am present in spirit; and as if present I have already pronounced judgment ⁴in the name of the Lord Jesus on the man who has done such a thing. When you are assembled, and my spirit is present with the power of our Lord Jesus, ⁵you are to hand this man over to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord (1 Cor 5:3-5).

One can look into the functionality of this turning point, that is, of Paul's specific obedience, not only for the Christian communities of his time or for future generations, but also in order to complete his personal formation in a way Paul himself could never have imagined nor chosen by his personal inclination. In fact, it is precisely when he exercises his obedience to the aforementioned ministerial

turning point in all of its demands that Paul finds himself building with great efforts the local Christian community. He needs to avoid his behavior being misunderstood as if he were the chief:

²³But I call on God as witness against me: it was to spare you that I did not come again to Corinth. ²⁴I do not mean to imply that we lord it over your faith; rather, we are workers with you for your joy, because you stand firm in the faith (2 Cor 1:23-24).

He needs to avoid personal reactions to situations that could provoke them:

¹⁰Anyone whom you forgive, I also forgive. What I have forgiven, if I have forgiven anything, has been for your sake in the presence of Christ. ¹¹And we do this so that we may not be outwitted by Satan; for we are not ignorant of his designs (2 Cor 2:10-11).

He should avoid punishing those responsible for serious scandals in a way that would permanently drive them away: ⁵But if anyone has caused pain, he has caused it not to me, but to some extent – not to exaggerate it – to all of you. ⁶This punishment by the majority is enough for such a person; ⁷so now instead you should forgive and console him, so that he may not be overwhelmed by excessive sorrow (2 Cor 2:5-7).

He should also intervene energetically there, where someone's obstinacy could derail others:

¹This is the third time I am coming to you. "Any charge must be sustained by the evidence of two or three witnesses". ²I warned those who sinned previously and all the others, and I warn them now while absent, as I did when present on my second visit, that if I come again, I will not be lenient – ³since you desire proof that Christ is speaking in me. He is not weak in dealing with you, but is powerful in you. ⁴For he was crucified in weakness, but lives by the power of God. For we are weak in him, but in dealing with you we will live with him by the power of God (2 Cor 13:1-4).

This is a difficult equilibrium to achieve, as an expression of his ministry as an evangelizer and responsible for communities already established, which in his time was typical of the apostle:

⁹For I think that God has exhibited us apostles as last of all, as though sentenced to death, because we have become a spectacle to the world, to angels and to mortals (1 Cor 4:9).

On several occasions, the *Acts of the Apostles* also speaks of a similar responsibility of Paul towards the communities already evangelized, a very different work compared to his original charism of first evangelization. Various interventions are thus mentioned: the return to Lystra, Iconium, and Antioch of Pisidia during the 'first missionary journey' (cf. Acts 14:21); the return to Antioch of Syria to explain the decisions of Jerusalem regarding the Jewish observances to be maintained so as to not scandalize the Jews (cf. Acts 15:30-33); the plan to return to the evangelized communities during the 'first missionary journey' (cf. Acts 15:36); the execution of the project itself, starting from Derbe and Lystra (cf. Acts 16:1-4); the plan to go back through Macedonia and Achaia during the 'second missionary journey' (cf. Acts 19:21), and the execution of the project (cf. Acts 20:1-2); the passage to Troad in Asia Minor on the Aegean coast (cf. Acts 20:7-11); the meeting with the elders of the Ephesian community on the beach of Miletus, also in Asia Minor on the Aegean coast (cf. Acts 20:17-38).

3.1 From Fundamentalist Militancy in Judaism to Maturation in Managing Christian Communities

In this specific responsibility, Paul finds himself fully invested in the prime of his human and spiritual maturity, between the years 45-60 AD, about a decade after his conversion, when by now he could have easily been well over 30 years old. This means that from the letters that are undoubtedly his, we are unable to glean any sense of internal evolution regarding different periods from his youth. However, there is a remarkable distance between Paul's militancy in Judaism, which Paul himself recalls in his letters and the *Acts of the Apostles*, and the subsequent ministry of managing the Christian communities.⁴

⁴ Of course, with the necessary caution in synoptically evaluating the information of the *Acts of the Apostles* and the Pauline 'confessions' in the letters, while also taking into account the specific literary genres of the accounts of the *Acts* and of the retrospective memories in the context of the letters.

3.1.1 Saul's Militancy in Judaism

Paul is very sober when he is the one casting a retrospective light on his past:

For I am the least of the apostles, unfit to be called an apostle, because I persecuted the Church of God (1 Cor 15:9).

Sometimes, he may mention it with some more explicit trait, with reference to the Judaism of his fellow believers:

¹³You have heard, no doubt, of my earlier life in Judaism. I was violently persecuting the Church of God and was trying to destroy it.

¹⁴I advanced in Judaism beyond many among my people of the same age, for I was far more zealous for the traditions of my ancestors (Gal 1:13-14).

In a similar retrospective 'confession' regarding his militancy in Judaism, Paul acknowledges that he was "violently persecuting the Church of God" with the aim "to destroy it" (Gal 1:13). He admits his responsibilities not only to Christian communities, but also, according to the Greek expression used, towards the "Church of God", which was spoken of as well in the Jewish biblical texts translated into Greek (i.e. *Nehemiah* 13:1). Paul's conduct was reprehensible in Judaism too, although supported by other fellow believers. To be "beyond many among my people of the same age" (Gal 1:14) in such behavior is not objectively a positive evaluation of "zeal" (Phil 3:6). On the contrary, as it is often valid for the meaning of the corresponding Greek term in the Greek biblical texts, 'being zealous' in religious matters is also associated with using violence (cf. 1 Mc 2:50).

Furthermore, "the traditions of the ancestors" (Gal 1:14; cf. Mk 7:5,8) also refer to those supererogatory practices, not explicitly contemplated in the Written Law, but promoted in the Oral Tradition, though there was still not widespread consent concerning them, consent which instead would have been formed starting mainly from the destruction of the Temple of Jerusalem in 70 AD.

For Paul, who by now has further matured in the experience of the apostolic ministry, that type of militancy in Judaism is something he had definitively overcome, as he says while writing to the Christians of Philippi, who were at risk of being caught in a similar experience:

²Beware of the dogs, beware of the evil workers, beware of those who mutilate the flesh! ³For it is we who are the circumcision, who worship in the Spirit of God and boast in Christ Jesus and have no confidence in the flesh – ⁴even though I, too, have reason for confidence in the flesh. If anyone else has reason to be confident in the flesh, I have more: ⁵circumcised on the eighth day, a member of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew born of Hebrews; as to the law, a Pharisee; ⁶as to zeal, a persecutor of the Church; as to righteousness under the law, blameless. ⁷Yet whatever gains I had, these I have come to regard as loss because of Christ (Phil 3:2-7).

This section of the letter is quite polemical in context, especially regarding how others from the outside would like to impose out of “zeal” (Phil 3:6) those Jewish observances that are no longer necessary after having experienced Christ. This prompts Paul to strongly emphasize the traits of his very belonging to Judaism and of his peculiar militancy in it. In this light, it is important to note that once again the term “zeal” is associated with something violent: “a persecutor of the Church” (Phil 3:6). The same statement “as to righteousness under the law, blameless” (Phil 3:6) is only paradoxical, and is justified in the polemical context of the section of the letter. Indeed, writing to the Christians of Rome, it will be Paul himself who observes more calmly that “‘no human being will be justified in his sight’ by deeds prescribed by the law, for through the law comes the knowledge of sin” (Rom 3:20). It was also an experience shared by a close observer of Judaism, like James, the relative of Jesus, and authoritative guide of the Judeo-Christian Jerusalemites and Palestinians:

¹⁰Now therefore why are you putting God to the test by placing on the neck of the disciples a yoke that neither our ancestors nor we have been able to bear? ¹¹On the contrary, we believe that we will be saved through the grace of the Lord Jesus, just as they will (Acts 15:10-11).

According to the testimony of the *Acts of the Apostles*, Saul’s juvenile tendencies stand in far contrast to that balance, which the exercise of his apostolic ministry required of him thirty years later. He participated as a voluntary witness to Stephen’s assassination:

⁵⁷But they covered their ears, and with a loud shout all rushed together against him. ⁵⁸Then they dragged him out of the city and began to stone him; and the witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul. ⁵⁹While they were stoning Stephen, he prayed, “Lord Jesus, receive my spirit”. ⁶⁰Then he knelt down and cried out in a loud voice, “Lord, do not hold this sin against them”. When he had said this, he died (Acts 7:57-60).

It can be observed that stoning was one of the forms of death penalty contemplated in biblical law⁵ as well as the rabbinic law at the time of Paul.⁶ However, the rules of criminal procedure were strict in these cases.⁷ Already the tradition of the Tannaitic masters of the I-II century AD reminded that “a Sanhedrin that puts a man to death once in seven years is called a murderous one”.

Rabbi Eleazar ben Azariah [second generation, 80-120 AD] says that this also applies to a Sanhedrin that permits even one execution in 70 years. Rabbi Akiba [third generation, 120-140 AD] and Rabbi Tarfon [third generation, 120-140 AD] say: “If we had been in the Sanhedrin, no death sentence would ever have been passed” (*Mishnah Makkot* 1:10). Finally, if the authorized tribunal had been faced with a unanimous conviction, the accused had to be released, because it would have been impossible not to find at least some mitigating circumstances.

The account of Stephen’s ‘trial’ and stoning does not at all reflect the juridical canons of Judaism of the time, while it was always possible that abuse occurred, due to uncontrolled and uncontrollable fundamentalists. Saul seems to belong to this type of aggressive fundamentalists.

Saul practiced a decidedly aggressive and uncompromising form of Judaism towards the *minim*, the ‘heretics’, typical of the diaspora area:

⁵ The case considered were voluntary murder (Ex 21:12; Lv 24:17); enslavement (Ex 21:16; Dt 24:7); idolatry (Ex 22:19); blasphemy (Lv 24:15-16); profanation of the Sabbath (Ex 31:14-15); witchcraft (Ex 22:17; Lv 20:27); crimes against parents (Ex 21:15,17; Lv 20:9); adultery (Lv 20:10; Dt 22:22); incest (Lv 20:11-12,14,17); sodomy (Lv 20:13); bestiality (Ex 22:18; Lv 20:15-16).

⁶ In addition to stoning, the following were foreseen: execution by pouring molten lead into the condemned man’s throat, beheading, and strangulation.

⁷ As later recapitulated in the Babylonian Talmud, *Makkot* 7b.

¹Meanwhile Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest ²and asked him for letters to the synagogues at Damascus, so that if he found any who belonged to the Way, men or women, he might bring them bound to Jerusalem (Acts 9:1-2).

Even in the informal debate at the Antonia Fortress in Jerusalem, Paul himself briefly retraces his particular militancy in Judaism:

³I am a Jew, born in Tarsus in Cilicia, but brought up in this city at the feet of Gamaliel, educated strictly according to our ancestral law, being zealous for God, just as all of you are today. ⁴I persecuted this Way up to the point of death by binding both men and women and putting them in prison, ⁵as the high priest and the whole council of elders can testify about me. From them I also received letters to the brothers in Damascus, and I went there in order to bind those who were there and to bring them back to Jerusalem for punishment (Acts 22:3-5).

Two features stand out in this retracing of Paul's Jewish militancy: being a disciple of Rabban Gamaliel the Elder, a second generation Tannaitic master (10-80 AD; cf. Acts 22:3), and the question of the letters of authorization for the incarceration of Christians in Damascus (Acts 22:4-5). On the other hand, the fact that Paul describes himself as "at the feet of Gamaliel, educated strictly according to our ancestral law, being zealous for God, just as all of you are today" (Acts 22:3) is somewhat perplexing, because Rabbi Gamaliel's attitude towards the Judeo-Christians was very different. These statements thus become more of an oratory emphasis, where words have a very different value than what appears at first sight.

Still later, at the end of the 50s AD, during his long detention in Caesarea with the Roman procurator, Paul returns to his militancy in Judaism before king Agrippa II:

⁴All the Jews know my way of life from my youth, a life spent from the beginning among my own people and in Jerusalem. ⁵They have known for a long time, if they are willing to testify, that I have belonged to the strictest sect of our religion and lived as a Pharisee. [...] ⁹Indeed, I myself was convinced that I ought to do many things against the name of Jesus of Nazareth. ¹⁰And that is what I did in Jerusalem; with authority received from the chief priests, I not on-

ly locked up many of the saints in prison, but I also cast my vote against them when they were being condemned to death.¹¹ By punishing them often in all the synagogues I tried to force them to blaspheme; and since I was so furiously enraged at them, I pursued them even to foreign cities (Acts 26:4-5,9-11).

Two elements stand out in this Pauline self-retrospection regarding his militancy in Judaism: “I have belonged to the strictest sect of our religion” (Acts 26:5) and “with authority received from the chief priests, I not only locked up many of the saints in prison, but I also cast my vote against them when they were being condemned to death” (Acts 26:10).

Nevertheless, between the initial account of the facts and their twofold Pauline self-retrospection, the cases of juridical authorization for Paul to proceed tend to widen. On the other hand, Paul could not have received from the Sanhedrin any type of legal authorizations that would have been valid outside the Palestinian area, since, under the Roman procurators, the Sanhedrin did not have such power. At the beginning of the 30s AD, there was still Pontius Pilate (from 26 to 36); it is hypothesized that Saul had been sent by a synagogue in Jerusalem of ‘Hellenist’ Jews to Damascus with a possible letter of recommendation from the high priest in office. The motive would have been to warn local synagogues about the danger of the Christian movement so that adequate measures could be taken. This behavioral tendency can be defined as an interpretation of the identity of Judaism peculiar to extremist currents, typical of the Jewish diaspora and of some Palestinian environments.⁸

⁸ Note how intolerant, aggressive, and even violent attitudes towards Christians are quite characteristic in the Judaism of the diaspora, perhaps also because they are always at risk of being mocked by the pagans, nowadays counted among the forms of ‘anti-Semitism’. Stephen was lynched by an uprising of diaspora Jews from Cyrene, Alexandria, Cilicia, and the Roman province of Asia, who attended the synagogue in Jerusalem called the ‘Freedmen’ (i.e. emancipated slaves, cf. Acts 6:9). Paul was harshly harassed and attacked in these circles of the Jewish diaspora in Damascus (cf. Acts 9:22-23), Jerusalem (cf. Acts 9:29), Pisidian Antioch (cf. Acts 13:50), Iconium (cf. Acts 14:2,5), Lystra (cf. Acts 14:19), Thessalonica (cf. Acts 17:5-8), in Berea (cf. Acts 17:13), in Corinth (cf. Acts 18:12-13:17), in Greece (through Macedonia to Achaia, cf. Acts 20:3). Paul was also harassed and attacked in the Temple of Jerusalem by Jews from the Roman province of Asia (cf. Acts 21:27-31).

Rabbi Gamaliel the Elder, of whom Saul would also have called himself a disciple, was a Tannaitic master, that is, a transmitter of the oral tradition and highly esteemed in the Jewish tradition of his time: “When Rabbi Gamaliel the Elder died, the glory of the Law ceased and purity and abstinence died” (*Mishnah Sota* 9:15). Rabbi Gamaliel was the grandson of the great Rabbi Hillel, one of the most distinguished masters of all time in Judaism. On the contrary, his nephew, Gamaliel II, of the Tannaitic generation between the years 80-120 AD, would have been more drastic regarding the obligation to read the XIX ‘blessing,’ actually a request to the Lord to annihilate the *nosrim* and the *minim*, which also included the Christians:

May the apostates have no hope and the kingdom of impertinence be eradicated from our day. May the *nosrim* and the *minim* [the Jews who followed Jesus] disappear in the blink of an eye. May they be deleted from the book of the living and not written with the righteous. Blessed are you, Lord, you who bend the proud (*Eighteen Benedictions*).⁹

Still, it could happen that the reader did not remember this nineteenth ‘blessing,’ or that he was a Judeo-Christian, and that therefore the latter blessing was omitted. After some time, the Talmudic tradition once more recalls the question of the “nineteenth blessing” thus:

The eighteen benedictions are actually nineteen. R. Levi said: “The benediction against the *minim* was instituted in Jabneh”.¹⁰ [...] Our masters taught: “Simeon ha-Pakuli¹¹ arranged the eighteen benedictions according to the traditional order before Rabban Gamaliel in Jabneh”. [...] Said Rabban Gamaliel II to the sages: “Is there anyone among you who is able to frame a benediction against the *minim*?” Samuel the Small arose and made it. The next year, he forgot the benediction and had to recall it for two or three hours, without being asked to withdraw. Why was he not asked to withdraw? Rab-

⁹ The *Eighteen Benedictions* is among the Hebrew manuscripts of *The Cairo Geniza*. The English text cited here is my translation of the French version made by F. Manns in *Pour lire la Mishna*, SBF Analecta 21, Franciscan Printing Press, Jerusalem 1984, 83.

¹⁰ Or Iamnia, seat of the rabbinic academy, around 90 AD.

¹¹ A hemp trader.

bi Judah ben Ezekiel said in the name of Rabbi Abba Areka: “Those who have made a mistake about a blessing are not asked to restart the prayer, unless it is the blessing against the *minims*: it is feared that he did it on purpose, being himself a *min*” (*Babylonian Talmud Berakhot*, 28b-29a).¹²

A completely different yet emblematic episode involving Gamaliel the Elder is instead already transmitted by the *Acts of the Apostles*:

³⁴But a Pharisee in the council named Gamaliel, a teacher of the law, respected by all the people, stood up and ordered the men to be put outside for a short time. ³⁵Then he said to them, “Fellow Israelites, consider carefully what you propose to do to these men. ³⁶For some time ago Theudas rose up, claiming to be somebody, and a number of men, about four hundred, joined him; but he was killed, and all who followed him were dispersed and disappeared. ³⁷After him Judas the Galilean rose up at the time of the census and got people to follow him; he also perished, and all who followed him were scattered. ³⁸So in the present case, I tell you, keep away from these men and let them alone; because if this plan or this undertaking is of human origin, it will fail; ³⁹but if it is of God, you will not be able to overthrow them – in that case you may even be found fighting against God!” They were convinced by him, ⁴⁰and when they had called in the apostles, they had them flogged. Then they ordered them not to speak in the name of Jesus, and let them go. ⁴¹As they left the council, they rejoiced that they were considered worthy to suffer dishonor for the sake of the name. ⁴²And every day in the temple and at home they did not cease to teach and proclaim Jesus as the Messiah (Acts 5:34-42).

The biblical text recalls a providential intervention by the distinguished Tannaitic master in the Sanhedrin in Jerusalem, which saves the ‘Twelve’ from a possible death sentence, due to a formal and recurrent disobedience to a previous injunction by the Sanhedrin itself in a matter considered serious:

¹² My translation from the French version of *The Cairo Geniza* made by F. Manns in *Pour lire la Mishna*, 84.

²⁶Then the captain went with the temple police and brought them, but without violence, for they were afraid of being stoned by the people. ²⁷When they had brought them, they had them stand before the council. The high priest questioned them, ²⁸saying, “We gave you strict orders not to teach in this name, yet here you have filled Jerusalem with your teaching and you are determined to bring this man’s blood on us”. ²⁹But Peter and the apostles answered, “We must obey God rather than any human authority.” ³⁰The God of our ancestors raised up Jesus, whom you had killed by hanging him on a tree. ³¹God exalted him at his right hand as Leader and Savior that he might give repentance to Israel and forgiveness of sins. ³²And we are witnesses to these things, and so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey him”. ³³When they heard this, they were enraged and wanted to kill them (Acts 5:26-33).

Gamaliel’s speech before the Sanhedrin is evidently reconstructed with a certain freedom in the drafting of the *Acts of the Apostles*, and contains some historical anachronism, especially on the messianic insurrectional movements.¹³ This is understandable if the editor wanted to update it so as to also warn the Christians of his generation about such risks.

The account of Acts 5:34-42 suggests that Gamaliel was firmly convinced that the Christian movement was not dangerous,¹⁴ and that it would not have involved the incursion of Roman military forces into Palestine; otherwise, the elderly Jewish master would not have ventured to expose his compatriots and fellow believers to bloody reprisals and repressions of Roman military authority, especially since the zealot movement of Judas the Galilean of Gamla (cf. Acts 5:37) was still active, although not in its most virulent form. Flavius Josephus claims that the military raid of Rome in Palestine was due to the Jewish-Palestinian revolutionary movements that ended up in the hands of adventurer brigands. Although the thesis

¹³ In reality, Theudas came to the Palestinian political spotlight in 44-46 AD under the governorate of Cuspius Fadus, about ten years after Gamaliel the Elder’s speech.

¹⁴ The same particular anomalous form of Greek stylistics and syntax demonstrates, in the words referred to us as by Gamaliel, that the Christian movement certainly comes from God (hypothetical period of reality in Acts 5:39).

of the ancient Jewish historian, and an apologist of the Roman Flavius family, may be questionable for modern critics, as much as for ancient and modern Jewish currents, rabbinic Judaism also became very critical towards those who supported an updated revolutionary messianism, constantly postponing for practically two millennia the fulfillment of similar expectations in an unspecified eschatological future.

Saul, therefore, would have been a bad disciple of a good teacher. Even in the context of Judaism of the first century AD, the figure of Gamaliel the Elder is in fact an example of Pharisaism that is observant, balanced, and capable of deep historical discernment. Saul's is instead a very questionable interpretation of Pharisaism, even in the Jewish context, and is far from exemplary. The story of Gamaliel the Elder, Paul's teacher, shows that intransigence and religious fanaticism, today called fundamentalism, are not structural defects of religious traditions. They are rather expressions of immaturity, very personal in nature, by individuals (and groups too) within religious traditions. If a conversion from one religion to another is authentic, sooner or later it must also reach the wounds that a personality carries with it in a change of religion as well.

3.1.2 A Human Maturation Gained through Experience in Apostolic Ministry

Paul's tendentially intransigent behavior would have manifested itself about five years after his conversion, during the first stages of his evangelizing ministry, regarding the opportunity to accept John Mark back as a collaborator in the mission with Barnabas. His dissent with the latter regarding John Mark's frailty caused him to quarrel bitterly:

³⁶After some days Paul said to Barnabas, "Come, let us return and visit the believers in every city where we proclaimed the word of the Lord and see how they are doing". ³⁷Barnabas wanted to take with them John called Mark. ³⁸But Paul decided not to take with them one who had deserted them in Pamphylia and had not accompanied them in the work. ³⁹The disagreement became so sharp that they parted company; Barnabas took Mark with him and sailed away to Cyprus. ⁴⁰But Paul chose Silas and set out, the believers commending him to the grace of the Lord (Acts 15:36-40).

The disagreement with Barnabas seems to be completely forgotten when Paul explains to the Corinthian Christians his and Barnabas' specific pastoral choice of supporting themselves with their work, renouncing the evangelizer's customary right to be supported by the communities (cf. 1 Cor 9:6).

It is possible that the hard battle that Paul had to fight constantly with himself was also related to these very personal temperamental aspects, which had led him to interpret Judaism in an aggressive and intolerant way, even to the point of violence. This, however, without being able to impute any of this to Judaism as such. It was indeed a struggle Paul endured within himself and one he did not overcome without great fatigue during his Christian experience, as he mentions in the wider sense when writing to the Christian community of Corinth:

²⁴Do you not know that in a race the runners all compete, but only one receives the prize? Run in such a way that you may win it.

²⁵Athletes exercise self-control in all things; they do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable one. ²⁶So I do not run aimlessly, nor do I box as though beating the air (1 Cor 9:24-26).

The emergence of responsibilities inherent to the development of the apostolic mission, but not personally chosen and different in part from the charism regarded specifically as his own, engages Paul in an experience which bears as fruits the sign of a personal human and spiritual maturation. This maturation is beneficial to the communities in the pastoral ministry and to the Christian generations through the drafting of letters, which are encompassed within the revelation of the New Testament.

The priority is neither the fulfillment of what Saul might feel within himself as an instinctive tendency in Judaism, nor what he might perceive as his specific charism within the Christian experience. The true priority is obedience to the responsibilities placed before him in establishing the Christian community. In concrete terms, Paul finds himself striving to change an aspect which he himself has perceived as structurally inherent to his personality and youthful religiosity: "As to zeal, a persecutor of the Church; as to righteousness under the law, blameless" (Phil 3:6).

As we have already seen, the term "zeal" remains ambiguous in such cases, precisely because it is often connected to expressions of

true violence. The experience of Christ, which Paul lives day by day in the unfolding of his vocation and charism, leads him to face, not without fatigue and suffering, that aggressive and intolerant attitude that had prompted him in his youth to annihilate those who did not match his ideals, also from a religious standpoint. Paul instead becomes a builder of communities, which could not yet correspond to the gifts of the Lord, and which could drift away from them.

Chapter 4

The Willingness to Abandon Any Personal Planning and Configuration to Christ

Part of ordinary life experiences include being faced with situations that completely upset a person's plans and life itself: an accident, an illness, a rejection, prison. The examples could be endless, and that sometimes may require to distinguish between transitory and definitive situations. In any case, to process such events is not easy; perhaps it is less dramatic for those with particularly strong personalities, but not everyone is always particularly strong. In various points of the Pauline letters, one can see Paul acutely perceiving the necessity of being willing to give up his own plans. The *Acts of the Apostles* is studded with situations in which Paul, sometimes for a limited time, had to experience the need to renounce his ongoing pastoral project until he had to change it or to completely renounce any form of planning.

At any rate, one is faced with events that appear to be completely unrelated to the will of the Lord, since it is rather people, opponents, judicial or religious authorities who use people and decide the course of events at will. In reality, looking with a deeper faith allows Paul to understand and live similar situations in a different way. In the *Acts of the Apostles*, drawn up twenty years after the events which it remembers or reconstructs, a greater purpose emerges, aimed at highlighting the highest testimony to the Lord Jesus and to the service of the Church's mission.

4.1 Paul's Perception of Dramatic Events in His Ministry

One can grasp at least three distinct modes in which Paul confessed that he understood the meaning of various dramatic experiences, such that he had to renounce any planning of his own in order for him to discover something greater that the Lord allowed in similar events. The Pauline testimonies seem to be concentrated in two let-

ters, starting from a single event, and then further embrace so many other situations. Although the *Acts of the Apostles* do not mention it, it is now established in most accredited reconstructions of Pauline events that Paul was imprisoned even in Ephesus, perhaps around 54 AD. Here, he felt the impending threat of death and in his letters to the Christians of Philippi during his imprisonment in Ephesus, he says:

¹⁹For I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ this will turn out for my deliverance. ²⁰It is my eager expectation and hope that I will not be put to shame in any way, but that by my speaking with all boldness, Christ will be exalted now as always in my body, whether by life or by death. ²¹For to me, living is Christ and dying is gain. ²²If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me; and I do not know which I prefer. ²³I am hard-pressed between the two: my desire is to depart and be with Christ, for that is far better; ²⁴but to remain in the flesh is more necessary for you. ²⁵Since I am convinced of this, I know that I will remain and continue with all of you for your progress and joy in faith, ²⁶so that I may share abundantly in your boasting in Christ Jesus when I come to you again (Phil 1:19-26).

The prison experience clearly prevents Paul from undertaking any kind of pastoral project. The fulcrum of Paul's experience is formulated very succinctly in the phrase "For to me, living is Christ and dying is gain" (Phil 1:21). It is a configuration fully aware of the mystery of Christ's death and resurrection: the experience of prison that brings with it a possible death sentence is transfigured through one's configuration of that experience to the mystery of Christ's death and resurrection. Paul defines this conformation: "My desire is to depart and be with Christ, for that is far better" (Phil 1:23).

It is not a question of rationalizing or exalting a moment of despair to escape from a too distressing reality. On the contrary, it is a typically Christian experience, whose characteristics are also found in the letter of Ignatius of Antioch to the Christians of Rome:

For though I am alive while I write to you, yet I am eager to die. My love has been crucified, and there is no fire in me desiring to be fed; but there is within me a water that lives and speaks, saying to me inwardly, "Come to the Father" (Ign. Rom. 7).

For Ignatius of Antioch, the inner impulse is felt as a gift of the Holy Spirit, according to the expression “a water that lives and speaks, saying to me inwardly, ‘Come to the Father’”. This expression refers to Jesus’ cry in the Gospel of John:

³⁷On the last day of the festival, the great day, while Jesus was standing there, he cried out, “Let anyone who is thirsty come to me,
³⁸and let the one who believes in me drink. As the scripture has said, ‘Out of the believer’s heart shall flow rivers of living water’”.
³⁹Now he said this about the Spirit, which believers in him were to receive; for as yet there was no Spirit, because Jesus was not yet glorified (Jn 7:37-39).

On the other hand, as seen in the context of the letter to the Philippians, Paul does not attribute his interpretation of faith concerning his own experience simply to his own interpretative capacity. On the contrary he is very explicit in this regard:

For I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ this will turn out for my deliverance (Phil 1:19).

In Paul’s experience everything contributes to that:

It is my eager expectation and hope that I will not be put to shame in any way, but that by my speaking with all boldness, Christ will be exalted now as always in my body, whether by life or by death (Phil 1:20).

However, Paul is freed from any personal planning or desire precisely by the culmination of this spirituality of the gift of the conscious configuration to the death and resurrection of Christ. In this way, Paul is able to conclude from the prison in Ephesus:

²²If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me; and I do not know which I prefer. ²³I am hard pressed between the two: my desire is to depart and be with Christ, for that is far better; ²⁴but to remain in the flesh is more necessary for you. ²⁵Since I am convinced of this, I know that I will remain and continue with all of you for your progress and joy in faith, ²⁶so that I may share abundantly in your boasting in Christ Jesus when I come to you again (Phil 1:22-26).

Shortly thereafter, and once being freed from prison, Paul recalls the same experience under a complementary angle, while writing to the Corinthian Christians:

⁸We do not want you to be unaware, brothers and sisters, of the affliction we experienced in Asia; for we were so utterly, unbearably crushed that we despaired of life itself. ⁹Indeed, we felt that we had received the sentence of death so that we would rely not on ourselves but on God who raises the dead. ¹⁰He who rescued us from so deadly a peril will continue to rescue us; on him we have set our hope that he will rescue us again, ¹¹as you also join in helping us by your prayers, so that many will give thanks on our behalf for the blessing granted us through the prayers of many (2 Cor 1:8-11).

The “affliction we experienced in Asia” (2 Cor 1:8a) refers to the imprisonment in Ephesus, from which Paul himself recognizes that he was “so utterly, unbearably crushed that we despaired of life itself” (2 Cor 1:8b). In a very lively perception of the continuity of the pastoral project already undertaken, Paul notes a further divine guidance in his regard:

Indeed, we felt that we had received the sentence of death so that we would rely not on ourselves but on God who raises the dead (2 Cor 1:9).

However, Paul always maintains a clear awareness that such a deepening of faith as an interpretation of traumatic events is not the result of a simple human capacity, but of the choral prayer of a Church:

¹⁰He who rescued us from so deadly a peril will continue to rescue us; on him we have set our hope that he will rescue us again, ¹¹as you also join in helping us by your prayers, so that many will give thanks on our behalf for the blessing granted us through the prayers of many (2 Cor 1:10-11).

Still in Paul’s second letter to the Corinthian Christians, the picture of dramatic experiences that could have also imposed a halt to any divine planning, even definitely, widens significantly, thanks to the expressive ability of an autobiographical literary genre, which is incisive as much as it is disruptive to the listener-reader:

²³Are they ministers of Christ? I am talking like a madman – I am a better one: with far greater labors, far more imprisonments, with countless floggings, and often near death. ²⁴Five times I have received from the Jews the forty lashes minus one. ²⁵Three times I was beaten with rods. Once I received a stoning. Three times I was shipwrecked; for a night and a day I was adrift at sea; ²⁶on frequent journeys, in danger from rivers, danger from bandits, danger from my own people, danger from Gentiles, danger in the city, danger in the wilderness, danger at sea, danger from false brothers and sisters; ²⁷in toil and hardship, through many a sleepless night, hungry and thirsty, often without food, cold and naked (2 Cor 11:23-27).

The passage belongs to a larger section, in which Paul defends himself from various accusations and insinuations made by individuals unrelated to the Corinthians, but who were profoundly undermining the community's faith and cohesion (cf. 2 Cor 11:1-12:13). However, this passage gives a concrete form to being a 'minister of Christ' through hardships that could have also put an end to any pastoral project, also once and for all. Of course, the traced picture of the vicissitudes is much more detailed than what is referred by the *Acts of the Apostles*.¹ Nevertheless in Paul's own retrospection, this picture has a single, fundamental interpretation of faith: his misfortunes are part of being "ministers of Christ" (2 Cor 11:23).

4.1.1 The *Acts of the Apostles*' Perspective on Pastoral Projects, Their End and Failure

In his letters, Paul sometimes provides at least partial elements of pastoral and evangelization projects. However, just when it seems that things are proceeding as planned, uncertainty emerges as to whether the project can actually be carried out. In this respect, the case of the evangelization project in Spain, envisioned by Paul himself in the letter to the Romans, is the most notable case:

²³But now, with no further place for me in these regions, I desire, as I have for many years, to come to you ²⁴when I go to Spain. For I do

¹ It is also one of the reasons suggesting that the author of the *Acts of the Apostles* did not know the Pauline epistles at all, or knew them in a very summary form.

hope to see you on my journey and to be sent on by you, once I have enjoyed your company for a little while (Rom 15:23-24).

It would seem that Paul had wanted to look for some collaborators in Rome, as had happened in Antioch of Syria, for a new mission of evangelization, this time to Spain. Paul eventually succeeded to arrive in Rome, even if in a way he had not originally planned, but he never made it to Spain. In the *Acts of the Apostles* there are numerous situations in which Paul is forced to suspend his pastoral activity: from the beginning in Damascus (cf. Acts 9:23-25) and Jerusalem (cf. Acts 9:30); in the ‘first missionary journey’ with Barnabas to Antioch in Pisidia (cf. Acts 13:50-51), Iconium (cf. Acts 14:5-6), and Lystra (cf. Acts 14:19-20); in the ‘second missionary journey’ to Philippi (cf. Acts 16:19ff), Thessalonica (cf. Acts 17:10), and Berea (cf. Acts 17:14); in the ‘third missionary journey’ to Ephesus (cf. Acts 20:1), Achaia (cf. Acts 20:3) and finally the temple of Jerusalem (cf. Acts 21:30-32); during his detention in Jerusalem at the Antonia fortress (cf. Acts 21:33-23:22); during his long detention in Caesarea for more than two years (cf. Acts 23:24-26:32); on the sea voyage from Caesarea to Rome, despite a shipwreck in Malta (cf. Acts 27:1-28:16); however, during the milder form of detention he was subjected to in Rome for two years, Paul could at least receive anyone and evangelize (cf. Acts 28:17-31).

On the other hand, the one conclusive image of Paul, who remains in a sort of house arrest in Rome while continuing to evangelize all those who came to look for him (cf. Acts 28:30-31), provides us with a concrete icon of how “the kingdom of God” and the “teaching about the Lord Jesus Christ” (Acts 28:31) cannot be imprisoned. This is a strong image of hope, beyond human tribulations, but the message of the *Acts of the Apostles* goes even further. What happens to Paul is not the sign of human or religious power capable of opposing Jesus’ prophecy. On the contrary, Jesus’ prophecy constitutes the cornerstone of the entire work of the *Acts of the Apostles*, and is also the reason why the writing of Luke goes well beyond the historical events of his time, reaching every generation.

As it was pointed out from the beginning, everything is based on the prophecy of Jesus: “But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth” (Acts 1:8). To reach the “ends of the earth,” Jesus’ prophecy also pass-

es through the specific mission entrusted to Paul at the time of his conversion in Damascus, as revealed to Ananias:

¹⁵For he is an instrument whom I have chosen to bring my name before Gentiles and kings and before the people of Israel; ¹⁶I myself will show him how much he must suffer for the sake of my name (Acts 9:15-16).

Jesus' prophecy does not contemplate the success of a far-reaching and perfectly articulated pastoral project, but simply ends with "I myself will show him how much he must suffer for the sake of my name" (Acts 9:16). In fact, in Rome, whose imperial structures could have actually been a means of communication to reach the "ends of the earth," Paul had rather sensed how far he should go by a motion of the Holy Spirit:

²¹Now after these things had been accomplished, Paul resolved in the Spirit to go through Macedonia and Achaia, and then to go on to Jerusalem. He said, "After I have gone there, I must also see Rome" (Acts 19:21).

But Paul arrives in Rome as a 'prisoner', tossed from court to court, and that made it absolutely impossible for him to autonomously decide anything. It is precisely in this situation that, as already at the beginning in Jerusalem (cf. Acts 22:17-21) and then in Corinth (cf. Acts 18:9), the Lord manifests himself to Paul while he is being held at the Antonia fortress in Jerusalem, communicating that he wants him to bear witness in Rome: "That night the Lord stood near him and said, 'Keep up your courage! For just as you have testified for me in Jerusalem, so you must bear witness also in Rome'" (Acts 23:11).

The testimony in these cases is not necessarily an evangelization and, like evangelization, risks being unheard or rejected, even more so if the testimony occurs within the context of a trial. Paul now knows that the Lord wants him in Rome and, therefore, refuses the subtle proposal of the Roman procurator Festus to move his trial from Caesarea to Jerusalem:

¹⁰Paul said, "I am appealing to the emperor's tribunal; this is where I should be tried. I have done no wrong to the Jews, as you very well

know. ¹¹Now if I am in the wrong and have committed something for which I deserve to die, I am not trying to escape death; but if there is nothing to their charges against me, no one can turn me over to them. I appeal to the emperor". ¹²Then Festus, after he had conferred with his council, replied, "You have appealed to the emperor; to the emperor you will go" (Acts 25:10-12).

In the narration of the *Acts of the Apostles*, not even the Roman authorities are now able to thwart Jesus' prophecy about Paul; the very procurator Festus is not able to find an ally in king Agrippa II to somehow patch the juridical mess he created:

³⁰Then the king got up, and with him the governor and Bernice and those who had been seated with them; ³¹and as they were leaving, they said to one another, "This man is doing nothing to deserve death or imprisonment". ³²Agrippa said to Festus, "This man could have been set free if he had not appealed to the emperor" (Acts 26:30-32).

Jesus' prophecy wants Paul in Rome, and therefore he departs Caesarea to sail for Italy (cf. Acts 27:1); The Lord's plan cannot be perverted even by the shipwreck in Malta, of which Paul reassures his traveling companions:

²¹Since they had been without food for a long time, Paul then stood up among them and said, "Men, you should have listened to me and not have set sail from Crete and thereby avoided this damage and loss. ²²I urge you now to keep up your courage, for there will be no loss of life among you, but only of the ship. ²³For last night there stood by me an angel of the God to whom I belong and whom I worship, ²⁴and he said, 'Do not be afraid, Paul; you must stand before the emperor; and indeed, God has granted safety to all those who are sailing with you.' ²⁵So keep up your courage, men, for I have faith in God that it will be exactly as I have been told. ²⁶But we will have to run aground on some island" (Acts 27:21-26).

Therefore, even if after a few months, he arrives in Rome anyway (cf. Acts 28:16). Still, for the *Acts of the Apostles*, the plan of the Lord Jesus not only cannot be hindered by various human or religious powers, but neither does it coincide with a developed pastoral plan

for missionary evangelization in Christian communities. Testimony and evangelization are not the same thing, but there is something even greater that constitutes a higher and more effective reality than any testimony and any evangelization.

4.2 Configuration to Christ

The theme of configuration to Christ in Pauline spirituality appears in the New Testament in two distinct forms: in the authentic Pauline epistles and in the *Acts of the Apostles*. It is a central theme, which in the Pauline letters springs forth from baptismal theology and is made concrete in the moral life and in the ministry of evangelization with its various difficulties, as clearly emerges in Paul's awareness itself, even if it is not the fruit of a simply human operation. In the *Acts of the Apostles*, the phenomenon of configuration to Christ emerges through his words and in the concrete exposition of the facts, so as to allow us to trace a sort of parallel itinerary between the passion of Christ and Paul's misfortunes. In the *Acts of the Apostles*, it is precisely through Paul's failings in his evangelization project that his configuration to Christ opens a new frontier for the evangelization of pagans that is absolutely unexpected and unthinkable.

4.2.1 Configuration to Christ in the Pauline Epistles

For Paul, configuration to Christ is an indispensable condition for salvation, or, if you wish, for 'justification,' according to the language of the crucial Pauline theological discussion of those years with the Jewish world and with the various Judeo-Christian currents. It is the Baptism itself:

⁵For if we have been united with him in a death like his, we will certainly be united with him in a resurrection like his. ⁶We know that our old self was crucified with him so that the body of sin might be destroyed, and we might no longer be enslaved to sin. ⁷For whoever has died is freed from sin. ⁸But if we have died with Christ, we believe that we will also live with him. ⁹We know that Christ, being raised from the dead, will never die again; death no longer has dominion over him. ¹⁰The death he died, he died to sin, once for all; but the life he lives, he lives to God. ¹¹So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus (Rom 6:5-11).

Therefore, the configuration to Christ is outlined by the structural condition of the baptized Christian, immersed in his death and in his resurrection. This is a living reality, which transpires in the concrete and moral life of the Christian:

²By no means! How can we who died to sin go on living in it? ³Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? ⁴Therefore we have been buried with him by Baptism into death, so that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, so we too might walk in newness of life (Rom 6:2-4).

Configuration to Christ specifically in the concrete moral life continues to be a gift, a “grace” to which one is called to correspond:

¹²Therefore, do not let sin exercise dominion in your mortal bodies, to make you obey their passions. ¹³No longer present your members to sin as instruments of wickedness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and present your members to God as instruments of righteousness. ¹⁴For sin will have no dominion over you, since you are not under law but under grace (Rom 6:12-14).

Therefore, in Paul’s theology, configuration to Christ is a reality that concerns every Christian person, not fulfilled by any human operation in Baptism, but that extends itself in the day-to-day moral life with a synergy between the operating grace of having already been immersed in the death and resurrection of Jesus, and the collaboration of the Christian person, who favors the gift of grace.

In a different vein, still with reference to one’s daily life, and in Paul’s conscience as well, an acute perception of faith allows the awareness of a configuration of his own story with that of Christ Jesus to emerge: “From now on, let no one make trouble for me; for I carry the marks of Jesus branded on my body” (Gal 6:17). The passage quoted has often been traditionally understood as alluding to the gift of Jesus’ stigmata in Paul’s body, stigmata that a widespread spirituality, also on a popular level, has particularly revered in some saints of our times. Nonetheless, these are interpretations, signs of affection for the character, but decidedly anachronistic, as they are inaccurate if referring to Paul.

Without assuming that the verse and the expression have been definitively clarified by exegetes, it seems likely to grasp from the context that Paul had understood the complex and painful difficulties of managing those situations of the Christian communities that fell within the scope of his responsibility. He likewise bore with suffering many hardships and hostilities during his activity as an evangelizer, as if they were almost for him a *stigmata*, that is, the markings used in his time to distinguish slaves or animals that belonged to someone. Paul presents himself several times in his letters as a “servant” (Rom 1:1), or more crudely a “slave of Christ” (1 Cor 7:22). In this sense, in the context of *Galatians* 6:17, Paul reminds the Christians of Galatia that any moral attack on his apostolic ministry or any abandonment of the Gospel of Jesus Christ, would be made to the person of Jesus himself: It is Paul who bears in his life, in his body, the marking of a slave belonging to his Lord, Christ Jesus.

In the same period, writing to the Christians of Corinth, Paul interprets his misfortunes and those of anyone who works for Christ Jesus, as experiences in which “the sufferings of Christ are abundant for us” (2 Cor 1:5). To the Christians of Rome, he explains that the inheritance of divine salvation in Christ Jesus finds complete fulfillment “if, in fact, we suffer with him so that we may also be glorified with him” (Rom 8:17).²

An analogous interpretation seems to shine through in the letter to the Christians of Colossae, in the Lycus valley of northwest Turkey: “I am now rejoicing in my sufferings for your sake, and in my flesh I am completing what is lacking in Christ’s afflictions for the sake of his body, that is, the Church” (Col 1:24). This new translation of the verse presents a certainly clearer formulation than, some previous more traditional ones. In this light the theme of configuration to Christ emerges in Paul’s awareness in relation to the tribulations of the apostolic ministry, above all in favor of Christians who had converted from paganism.

In summary, it became clear in Paul’s conscience that, at least between 54 and 60 AD, the tribulations of his apostolic ministry were to be understood as absolutely necessary configuration to the mystery of Christ’s suffering.

² The theme also returns in the Deutero-Pauline text of 2 Timothy 2:3, although it is presented through the metaphor of military life: “Share in suffering like a good soldier of Christ Jesus”.

4.2.2 Configuration to Christ in the *Acts of the Apostles*

In Paul's story, the theme of configuration to Christ is also featured in the *Acts of the Apostles*, which frames it in a slightly different context. This context, however, is particularly important in order to bring about a contemporary updating of Pauline spirituality.³ Against the backdrop of the *Acts of the Apostles*, the 'story of Paul' fulfills the function of concretely demonstrating how the testimony to the Lord Jesus, prompted by the Holy Spirit, actually starts from Jerusalem to reach the ends of the world, thus bringing to fulfillment the words of Jesus himself (cf. Acts 1:6-8). The work aims to ensure that there is a substantial communion between the 'Twelve' and James, the relative of Jesus, while Peter is responsible for the essential signals that mark the progress of the testimony starting from Jerusalem for the Jews of the city and of the diaspora, then in Judea, and then to the Samaritans, and finally to the Hellenistic pagans. This work of bearing witness, urged by the Holy Spirit, is also joined by others, both Jews and Hellenists.

Still, to actually go out of the 'land of the fathers', Barnabas' work would have not been sufficiently representative as that of Paul. Both are now the emblems of a new configuration of apostolic authority: not as official witnesses of the story of Jesus from the Baptism by John to the apparitions of the risen Jesus as are the 'Twelve', but as those who continue a ministry which comes alongside and develops that of the 'Twelve', whose more specific function remains unique and unre-

³ In this case, it is necessary to remember that the *Acts of the Apostles* are a script belonging to the Lucan school, that is, organized at least editorially as a continuation of Luke's Gospel. On the other hand, the *Acts of the Apostles* is a precious source for knowing the events of Paul, especially in the absence of other sources closer in time and more secure, except for the corpus paulinum. However, its drafting dates back to about 20-30 years after his death, and it does not seem to have taken into account the Pauline letters, perhaps it does not even seem to have known about them. Insofar that it can provide important information on the events of the life and ministry of Paul, it often does not coincide with the information obtainable from the letters. Furthermore, we realize that the reports on the Pauline events and ministry are in many cases stylized reconstructions according to theological and ecclesiological principles no longer responding to the era of the facts, but to the sensitivity of some twenty years later. Its nature as 'sacred Christian history' makes the *Acts of the Apostles* a theological document structured on the canvas of a sequence of episodes and speeches, the elaboration of which does not respond to the needs of a diary or a chronicle in the modern historical sense.

peatable. Similarly, new institutional figures appear in the communities of the *Acts of the Apostles*, such as the elders and the deacons, without having to speak of apostles anymore. The Church is evolving in a flexible continuity, and not yet in a rigid stabilized succession. Paul's activity aids in making evident that bearing testimony to Jesus now develops among the pagans, even in their important cities. The message reaches men and women with no more reticence, such as traders, workers, officials, public and political authorities, representatives of philosophical culture, and civilians. The resistance from the Jewish world does not refrain the Gospel from being proclaimed to them. Nevertheless, there is no form of authentic theological dialogue towards pagan religiosity,⁴ whereas the effort towards the Greek-Roman culture, philosophy (cf. Acts 17:22-31) institutional and political world (cf. Acts 13:7), and the jailer of Philippi (cf. Acts 16:27-34) is emphasized. The prominence given to these episodes, despite any failures in this area in the years of Paul's historical affairs, makes them rise to models of preaching and dialogue for the years 80 AD.

On the other hand, the testimony given to Jesus, as solicited by the Holy Spirit, is not comprised within the *Acts of the Apostles* simply as an unstoppable and triumphant expansion of Christianity. Testimony to Jesus is marked by harassment, persecution, and real and proper martyrdom. "The ends of the earth" (Acts 1:8), represented in *Acts* particularly by Rome (the true epicenter of the pagan world), are reached by Paul as a prisoner who increasingly reveals in his life and actions that there is a conformation to Christ Jesus: beneficent, persecuted, and prisoner, he continues to heal the sick, to do good, to carry out Jesus' word and his promise.

Paul is stoned in Lystra: "But Jews came there from Antioch and Iconium and won over the crowds. Then they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead" (Acts 14:19). There is also an attempt to do the same thing to Jesus in Jerusalem: "So they picked up stones to throw at him, but Jesus hid

⁴ See the episode of Simon the magician in a city of Samaria (cf. Acts 8:9-11,18-24) and of Bar-Iesus, or the magician Elymas, in Cyprus (cf. Acts 13:6,8-11); the attempt to offer a sacrifice to Paul and Barnabas in Lystra (cf. Acts 14:11-18); the idolatry in Athens (cf. Acts 17:16); the annihilation of magical practices in Ephesus (cf. Acts 19:18-19); the silversmiths of the cult of Artemis (cf. Acts 19:23-41). Only in Malta the relationship with pagan religiosity is not a matter of controversy (cf. Acts 28:4-6).

himself and went out of the temple” (Jn 8:59). Paul heals sick people in Ephesus through indirect contact as well: “¹¹God did extraordinary miracles through Paul, ¹²so that when the handkerchiefs or aprons that had touched his skin were brought to the sick, their diseases left them, and the evil spirits came out of them” (Acts 19:11-12). These actions parallel very closely what Jesus had done:

^{42b}As he went, the crowds pressed in on him. ⁴³Now there was a woman who had been suffering from hemorrhages for twelve years; and though she had spent all she had on physicians, no one could cure her. ⁴⁴She came up behind him and touched the fringe of his clothes, and immediately her hemorrhage stopped. ⁴⁵Then Jesus asked, “Who touched me?” When all denied it, Peter said, “Master, the crowds surround you and press in on you”. ⁴⁶But Jesus said, “Someone touched me; for I noticed that power had gone out from me”. ⁴⁷When the woman saw that she could not remain hidden, she came trembling; and falling down before him, she declared in the presence of all the people why she had touched him, and how she had been immediately healed. ⁴⁸He said to her, “Daughter, your faith has made you well; go in peace” (Lk 8:42b-48).

In Ephesus, Paul is accused of desecrating the temple of the goddess Artemis and of blaspheming her name:

²³About that time no little disturbance broke out concerning the Way. ²⁴A man named Demetrius, a silversmith who made silver shrines of Artemis, brought no little business to the artisans. ²⁵These he gathered together, with the workers of the same trade, and said, “Men, you know that we get our wealth from this business. ²⁶You also see and hear that not only in Ephesus but in almost the whole of Asia this Paul has persuaded and drawn away a considerable number of people by saying that gods made with hands are not gods. ²⁷And there is danger not only that this trade of ours may come into disrepute but also that the temple of the great goddess Artemis will be scorned, and she will be deprived of her majesty that brought all Asia and the world to worship her”. ²⁸When they heard this, they were enraged and shouted, “Great is Artemis of the Ephesians!” (Acts 19:23-28).

Paul is unjustly accused of having desecrated the temple in Jerusalem as well:

²⁷When the seven days were almost completed, the Jews from Asia, who had seen him in the temple, stirred up the whole crowd. They seized him, ²⁸shouting, “Fellow Israelites, help! This is the man who is teaching everyone everywhere against our people, our law, and this place; more than that, he has actually brought Greeks into the temple and has defiled this holy place”. ²⁹For they had previously seen Trophimus the Ephesian with him in the city, and they supposed that Paul had brought him into the temple (Acts 21:27-29).

Similarly, Jesus is accused of wanting to destroy the temple in Jerusalem:

⁶⁰But they found none, though many false witnesses came forward. At last two came forward ⁶¹and said, “This fellow said, ‘I am able to destroy the temple of God and to build it in three days’”. ⁶²The high priest stood up and said, “Have you no answer? What is it that they testify against you?” (Mt 26:60-62; cf. Mk 14:57-58).

In Achaia, Paul is the protagonist in a conspiracy aimed at suppressing him:

Where he stayed for three months. He was about to set sail for Syria when a plot was made against him by the Jews, and so he decided to return through Macedonia (Acts 20:3).

Jesus is also victim of a conspiracy intended to put him to death:

⁵³So from that day on they planned to put him to death. ⁵⁴Jesus therefore no longer walked about openly among the Jews, but went from there to a town called Ephraim in the region near the wilderness; and he remained there with the disciples (Jn 11:53-54).

A dramatic outcome to Paul’s mission in Jerusalem is announced three times. The first time, Paul explicitly mentions it to the elders of Ephesus at the beach of Miletus: “And now I know that none of you, among whom I have gone about proclaiming the kingdom, will ever see my face again” (Acts 20:25). The second time, some Christians predicted that to him in Tyre: “We looked up the disciples and stayed there for seven days. Through the Spirit they told Paul not to go on to Jerusalem” (Acts 21:4). The third time, the Christian

prophet Agabus announced to Paul in Caesarea that ‘he would have been handed over to the pagans’:

¹⁰While we were staying there for several days, a prophet named Agabus came down from Judea. ¹¹He came to us and took Paul’s belt, bound his own feet and hands with it, and said, “Thus says the Holy Spirit, ‘This is the way the Jews in Jerusalem will bind the man who owns this belt and will hand him over to the Gentiles’” (Acts 21:10-11).

Analogously, Jesus also announces his passion and death three times. The first time, after Peter’s confession of faith, he said: “The Son of Man must undergo great suffering, and be rejected by the elders, chief priests, and scribes, and be killed, and on the third day be raised” (Lk 9:22; cf. Mt 16:21; cf. Mk 8:31). The second time, those whom he addresses are faced with amazement at what he was able to do:

^{43b}While everyone was amazed at all that he was doing, he said to his disciples, ⁴⁴“Let these words sink into your ears: ‘The Son of Man is going to be betrayed into human hands’”. ⁴⁵But they did not understand this saying; its meaning was concealed from them, so that they could not perceive it. And they were afraid to ask him about this saying (Lk 9:43b-45; cf. Mt 17:22; Mk 9:30-32).

The third time occurs before entering Jericho:

³¹Then he took the twelve aside and said to them, “See, we are going up to Jerusalem, and everything that is written about the Son of Man by the prophets will be accomplished. ³²For he will be handed over to the Gentiles; and he will be mocked and insulted and spat upon. ³³After they have flogged him, they will kill him, and on the third day he will rise again”. ³⁴But they understood nothing about all these things; in fact, what he said was hidden from them, and they did not grasp what was said (Lk 18:31-34; cf. Mt 20:17-19; Mk 10:33-34).

During the first trial against him at the Antonia fortress, Paul provokes an indignant reaction to the point of being condemned to death by Jewish listeners who hear him speak of his mission to the

Gentiles: “²¹Then he said to me, ‘Go, for I will send you far away to the Gentiles.’ ²²Up to this point they listened to him, but then they shouted, ‘Away with such a fellow from the earth! For he should not be allowed to live’” (Acts 22:21-22). Similarly, Jesus’ activity among the neighboring pagan areas of Galilee also raises serious questioning:

¹The Pharisees and Sadducees came, and to test Jesus they asked him to show them a sign from heaven. ²He answered them, “When it is evening, you say, ‘It will be fair weather, for the sky is red.’ ³And in the morning, ‘It will be stormy today, for the sky is red and threatening.’ You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. ⁴An evil and adulterous generation asks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah”. Then he left them and went away (Mt 16:1-4; cf. Mk 8:11-13; Lk 11:16,29).

During his initial detention at the Antonia fortress, Paul runs the risk of being scourged by the Roman military authority:

²³And while they were shouting, throwing off their cloaks, and tossing dust into the air, ²⁴the tribune directed that he was to be brought into the barracks, and ordered him to be examined by flogging, to find out the reason for this outcry against him. ²⁵But when they had tied him up with thongs, Paul said to the centurion who was standing by, “Is it legal for you to flog a Roman citizen who is uncondemned?” ²⁶When the centurion heard that, he went to the tribune and said to him, “What are you about to do? This man is a Roman citizen”. ²⁷The tribune came and asked Paul, “Tell me, are you a Roman citizen?” And he said, “Yes”. ²⁸The tribune answered, “It cost me a large sum of money to get my citizenship”. Paul said, “But I was born a citizen”. ²⁹Immediately those who were about to examine him drew back from him; and the tribune also was afraid, for he realized that Paul was a Roman citizen and that he had bound him (Acts 22:23-29).

On the other hand, Jesus, who is not a Roman citizen, suffers the flagellation of those sentenced to death: “So Pilate, wishing to satisfy the crowd, released Barabbas for them; and after flogging Jesus, he handed him over to be crucified” (Mk 15:15; cf. Jn 19:1). In another instance, when Paul was detained in Jerusalem by the Roman mil-

itary authority, he is the victim of a conspiracy by some Jews who wanted to kill him:

¹²In the morning the Jews joined in a conspiracy and bound themselves by an oath neither to eat nor drink until they had killed Paul. ¹³There were more than forty who joined in this conspiracy. ¹⁴They went to the chief priests and elders and said, “We have strictly bound ourselves by an oath to taste no food until we have killed Paul. ¹⁵Now then, you and the council must notify the tribune to bring him down to you, on the pretext that you want to make a more thorough examination of his case. And we are ready to do away with him before he arrives” (Acts 23:12-15).

Similarly, Jesus is the subject of a plot destined to culminate in his abduction and ultimately his trial:

¹Now the festival of Unleavened Bread, which is called the Passover, was near. ²The chief priests and the scribes were looking for a way to put Jesus to death, for they were afraid of the people. ³Then Satan entered into Judas called Iscariot, who was one of the twelve; ⁴he went away and conferred with the chief priests and officers of the temple police about how he might betray him to them. ⁵They were greatly pleased and agreed to give him money. ⁶So he consented and began to look for an opportunity to betray him to them when no crowd was present (Lk 22:1-6; cf. Mt 26:2-5; Mk 14:1-2; cf. Jn 11:47-53).

Paul undergoes a series of stages of his trial solely under Roman jurisdiction: after his arrest at the Antonia fortress (cf. Acts 21:33-22:29); even before the Sanhedrin in Jerusalem, Paul's trial is under the control of the Roman tribune Claudius Lysias (cf. Acts 22:30-23:10); before the Roman governor Felix in Caesarea, Paul responds to the accusations of a delegation composed of the high priest Ananias, some elders, and the orator Tertullus (cf. Acts 24:1-22); and finally after two years of detention, the new governor Porcius Festus denies the request to transfer Paul's trial to Jerusalem and reopens the trial in Caesarea: Paul refuses to accept this transfer to Jerusalem and appeals to the emperor's tribunal (cf. Acts 25:1-12).

In the case of Jesus, the 'trial' in the private house of the high priest Caiaphas has no legal value whatsoever (cf. Lk 22:54; Mt

26:69-75, Mk 14:66-72, and Jn 18:12-14,19-24). It would have been impossible to accomplish a trial the following morning before the Sanhedrin, as it was summoned at the last minute, and during the Jewish Passover holidays (cf. Lk 22:66-70). Jesus, therefore, undergoes the only true civil and penal trial in the Praetorium before Pontius Pilate, even if the actual stages of the trial are somewhat confused (cf. Lk 23:1-7,13-25; Mt 27:1-2,11-26; Mk 15:1-15; Jn 18:28-19:16). Furthermore, Jesus' interrogation before Herod Antipas has absolutely no juridical value (cf. Lk 23:8-12).

During the first trial at the Antonia fortress, Paul is slapped by a servant of the high priest:

¹While Paul was looking intently at the council he said, "Brothers, up to this day I have lived my life with a clear conscience before God". ²Then the high priest Ananias ordered those standing near him to strike him on the mouth. ³At this Paul said to him, "God will strike you, you whitewashed wall! Are you sitting there to judge me according to the law, and yet in violation of the law you order me to be struck?" ⁴Those standing nearby said, "Do you dare to insult God's high priest?" ⁵And Paul said, "I did not realize, brothers, that he was high priest; for it is written, 'You shall not speak evil of a leader of your people'" (Acts 23:1-5).

Similarly, in the hearing in Anna's house, Jesus receives a blow from one of the guards:

¹⁹Then the high priest questioned Jesus about his disciples and about his teaching. ²⁰Jesus answered, "I have spoken openly to the world; I have always taught in synagogues and in the temple, where all the Jews come together. I have said nothing in secret. ²¹Why do you ask me? Ask those who heard what I said to them; they know what I said". ²²When he had said this, one of the police standing nearby struck Jesus on the face, saying, "Is that how you answer the high priest?" ²³Jesus answered, "If I have spoken wrongly, testify to the wrong. But if I have spoken rightly, why do you strike me?" (Jn 18:19-23).

During the shipwreck in Malta, Paul is bitten by a viper, yet remains unaffected:

³Paul had gathered a bundle of brushwood and was putting it on the fire, when a viper, driven out by the heat, fastened itself on his hand. ⁴When the natives saw the creature hanging from his hand, they said to one another, “This man must be a murderer; though he has escaped from the sea, justice has not allowed him to live”. ⁵He, however, shook off the creature into the fire and suffered no harm (Acts 28:3-5).

Paul then begins to heal the sick in Malta:

⁸It so happened that the father of Publius lay sick in bed with fever and dysentery. Paul visited him and cured him by praying and putting his hands on him. ⁹After this happened, the rest of the people on the island who had diseases also came and were cured (Acts 28:8-9).

In this instance, the author of the *Acts of the Apostles* sees the fulfillment of Jesus’ prophecy:

¹⁷And these signs will accompany those who believe: by using my name they will cast out demons; they will speak in new tongues; ¹⁸they will pick up snakes in their hands, and if they drink any deadly thing, it will not hurt them; they will lay their hands on the sick, and they will recover (Mk 16:17-18).

The numerous similarities and analogies between Paul’s misfortunes and Jesus’ Passion are indisputably not attempting to put these two characters on the same level. For Paul, it is always a carrying out of Jesus’ prophecy about him, or more simply Jesus’ prophecies about his disciples and those who come to believe in him. Concretely, however, it is also clear that Paul’s configuration to Christ Jesus is being designed, especially when it is impossible for Paul to make any pastoral plans, and his testimony to Jesus during trial is contested, rejected, or mocked. On the other hand, only Jesus’ Passion generates salvation, while Paul’s configuration to Jesus remains at the highest form of testimony and evangelization possible for those who believe in Jesus.

In the end, precisely at the moment of Paul’s greatest human weakness and absolute inability to evangelize, but also of his configuration to the mystery of Christ’s Passion, a window unexpectedly opens up in the *Acts of the Apostles* suggesting the only possible way

in that circumstance to establish a relationship with pagan religiosity. The Maltese remain pagan in their way of reacting to events:

³Paul had gathered a bundle of brushwood and was putting it on the fire, when a viper, driven out by the heat, fastened itself on his hand. ⁴When the natives saw the creature hanging from his hand, they said to one another, "This man must be a murderer; though he has escaped from the sea, justice has not allowed him to live". ⁵He, however, shook off the creature into the fire and suffered no harm. ⁶They were expecting him to swell up or drop dead, but after they had waited a long time and saw that nothing unusual had happened to him, they changed their minds and began to say that he was a god (Acts 28:3-6).

According to the account of the *Acts of the Apostles*, there is no trace of evangelization in Malta; nor does it mention that Paul ever invoked the name of the Lord Jesus to heal the sick:

⁸It so happened that the father of Publius lay sick in bed with fever and dysentery. Paul visited him and cured him by praying and putting his hands on him. ⁹After this happened, the rest of the people on the island who had diseases also came and were cured (Acts 28:8-9).

Rather, there is simply a spontaneous and generous exchange that takes place on both sides. The Maltese offer everything they have:

¹After we had reached safety, we then learned that the island was called Malta. ²The natives showed us unusual kindness. Since it had begun to rain and was cold, they kindled a fire and welcomed all of us around it [...] ⁷Now in the neighborhood of that place were lands belonging to the leading man of the island, named Publius, who received us and entertained us hospitably for three days. [...] ¹⁰They bestowed many honors on us, and when we were about to sail, they put on board all the provisions we needed (Acts 28:1-2,7,10).

Paul offers everything he has as well. In the context of such an accentuated underlining of Paul's conformation to Jesus and to his word, the *Acts of the Apostles* closes its unique theological account of the Church's mission of the years 30-60 AD. In Malta, a new dawning of mission to pagan idolaters, polytheists, and the superstitious

can be glimpsed. It is an evangelization without words, but made simply of gestures, wherein pagans and Christians exchange the best they are able to offer one other. It is a new form of mission and evangelization through coexistence before needs, and through mutual giving and receiving.

4.3 Proposed Summary for Today's Pauline Spirituality

The New Testament, through the Pauline epistles and the *Acts*, allows to glean some elements for a Pauline spirituality that are also applicable and adaptable to our times. Through Baptism each of us receives an initial, fundamental divine call, which is elucidated over time as a vocation. This, of course, is unique to each person, since it is accompanied by gifts and charisms, that is, natural inclinations, aptitudes, and talents that are both particular and personal. These charisms may be attributable to a fundamental and structuring element, but we would be wrong to assume that they can develop simply by placing them at the center of everything, so that formation should consist solely in nurturing these gifts.

Each of us also carries a burden of limits and negativities that can hardly be confronted alone, within our own planning for life. On the contrary, it is only via profound obedience to the responsibilities concretely proposed by life that we can also reach into the depths of our limitations, as we are led to follow an itinerary that could appear different from the logic of our aptitudes. In reality, this obedience turns out to be not only healing, but also highly creative, to the point that sometimes it leaves the most evident contribution of our service. The path that the Lord makes us walk along this itinerary consists neither of a pure and simple human planning conceived by ourselves, nor of a supine adherence to religious structures, albeit essential: fidelity to the Lord, which makes his way into our conscience, may require a dialectical, respectful, and fair confrontation towards others and towards ourselves, so as to bring out a truth that is sometimes unexpected, but nevertheless always at the service of the whole Church.

The fulfillment of the vocation and charism given by the Lord is not entrusted to dutiful planning, which each one fairly formulates starting from his own capabilities and aptitudes, as a response to the Lord's call and gifts. In fact, sometimes through deeply hostile circumstances, which do not come from the divine initiative, the Lord

can ask out of love for a total abandonment to faith and hope in him, to the point of renouncing any personal planning so that the fulfilment does not consist in the realization of pastoral, cultural, social or other similar works, but in a surprising configuration to the mystery and the person of Christ Jesus. It is not a matter of a satisfied self-awareness, but of an effective analogy of situations, so that it is still and always the mystery of Christ to be witnessed through word, works, and life, and to give new impetus to the mission.

There will undoubtedly be different opinions with respect to the interpretive choices that have been made. Nonetheless, this volume has a meaning also from a spiritual point of view concerning the lived life, as is befitting for a text on spirituality, especially in our days. There are neither doctrinal errors nor failures of apostolic commitment, but rather a rigorous shying away from any form of triumphalism, characteristic of a celebratory and emphatic 'Pauline' literature.

With respect to the Jewish world, there is a very specific 'choice of sides', which excludes any form of neo-fundamentalism and looks at an absolutely classical rabbinism, such as that of Rabbi Gamaliel I, an emblematic figure embodying a particularly authoritative identity of non-confrontational, yet strictly orthodox Judaism. Moreover, Paul's experience in Judaism before he encountered Christ, on the other hand, is very debatable and difficult to classify, unless he is talking about it according to a literary genre that Paul himself seems to want to employ in some parts of the letters that are undeniably his. The question of transitioning from one religious faith to another is absolutely relevant: the profound wounds of a controversial humanity are only resolved slowly in the new religious experience, in which not even Paul attempts to blame Judaism for the varied traits of his controversial conduct towards Christians. Only in the deepest obedience to the demands of the new faith can he discover the most authentic truth of a faith that was previously professed and practiced.

This interreligious issue also applies to relationships with the Islamic world and to the great ascetic-spiritual traditions of the Far East. Personally, similar questions have also concerned the formation of clerics within my religious family, who have been invited to discover the deepest possible wounds of their humanity and to indicate a Pauline journey in stages, so as to bring to completion a true spiritual maturation, precisely because it is capable of having an actual impact on the human dimension.

Tratti di spiritualità paolina per i nostri tempi

Prefazione	111
-------------------------	-----

Capitolo 1

Tratti di spiritualità per una rinnovata evangelizzazione	113
--	-----

1.1	Una rinnovata evangelizzazione in un mondo diversificato	113
1.2	Testimoniare o evangelizzare?	114
1.3	Proviamo a partire dalla “Parola di Dio”	114
1.3.1	Una “storia sacra” tratteggiata negli <i>Atti degli Apostoli</i>	115
1.3.2	Il compiersi della profezia di Gesù secondo la “storia sacra” degli <i>Atti degli Apostoli</i>	116
1.3.3	Innanzitutto a Gerusalemme	117
1.3.4	Nella Giudea	119
1.3.5	Oltre la “terra dei padri”	119
1.3.6	In Samaria	120
1.3.7	Sulla strada verso Gaza	122
1.3.8	«Fino ai confini della terra»	124
1.4	Il vero compimento delle parole di Gesù nella vicenda di Paolo	125
1.4.1	La profezia di Gesù su Saulo a Damasco	126

Capitolo 2

Aspetti di una spiritualità paolina	131
--	-----

2.1	Una breve osservazione di metodo	131
2.2	La maturazione di un carisma fondamentale	132
2.2.1	Un carisma maturato nel tempo	135
2.2.2	La comunità da cui parte la missione	136
2.2.3	Il gruppo degli evangelizzatori e i mezzi di sostentamento	138
2.2.4	Le tappe della missione	143
2.2.5	I destinatari	144
2.3	Le occasioni e i contenuti dell’evangelizzazione	148
2.3.1	Le occasioni dell’evangelizzazione negli <i>Atti degli Apostoli</i>	148
2.3.2	Contenuti dell’evangelizzazione negli <i>Atti degli Apostoli</i>	150
2.3.3	L’evangelizzazione presso le comunità giudaiche	150
2.3.4	L’evangelizzazione dei pagani	154

2.4	L'evangelizzazione non si esaurisce in un discorso missionario ..	163
2.4.1	Cenni di catechesi nella prima evangelizzazione delle comunità paoline	164
2.4.2	Spezzoni di catechesi della prima evangelizzazione delle comunità paoline	164

Capitolo 3

L'assunzione di responsabilità nuove emergenti nel ministero ..

3.1	Dalla militanza fondamentalista nel giudaismo alla maturazione della gestione delle comunità cristiane	173
3.1.1	La militanza di Saulo nel giudaismo	174
3.1.2	Una maturazione umana completata attraverso l'esperienza del ministero apostolico	182

Capitolo 4

La disponibilità ad abbandonare qualsiasi progettualità propria e la configurazione a Cristo

4.1	La percezione di Paolo di eventi drammatici nel suo ministero...	185
4.1.1	La prospettiva degli <i>Atti degli Apostoli</i> sulla fine e sul fallimento dei progetti pastorali	190
4.2	La configurazione a Cristo	193
4.2.1	La configurazione a Cristo nelle lettere paoline	193
4.2.2	La configurazione a Cristo negli <i>Atti degli Apostoli</i>	196
4.3	Proposta di sintesi per una spiritualità paolina odierna	206

Prefazione

Il presente sussidio è il frutto di un'attività formativa trentennale: per una diecina di anni l'autore ha avviato alla conoscenza di una possibile spiritualità paolina i novizi della sua provincia religiosa. Successivamente, da vent'anni sta cercando di sviluppare più sistematicamente una spiritualità paolina per i chierici che si preparano alla professione solenne nel suo ordine religioso. Infatti, i Chierici Regolari di S. Paolo, più conosciuti come Barnabiti (dalla prima chiesa, da loro officiata a Milano, dedicata appunto a S. Barnaba), hanno ricevuto dal loro fondatore, S. Antonio Maria Zaccaria, una spiritualità paolina, che dal XVI secolo è stata trasmessa sino ai nostri giorni. I tempi del fondatore dei Barnabiti erano quelli della Riforma nella Chiesa e la figura di S. Paolo era emblematica per l'avvio di un'energica riforma personale e comunitaria, destinata a ravvivare la vita della Chiesa, sia pure con interpretazioni diversificate nelle Chiese locali. D'altra parte, secondo un antico adagio rabbinico, non c'è nulla che possa essere accolto senza essere ripensato, e nulla che possa essere accantonato senza essere valutato. La tradizione non è tradizionalismo, né ripetizione meccanica, ma non può neppure essere uno stravolgimento radicale in nome dei tempi nuovi.

Alla luce di questi principi, si può costatare come il presente sussidio tenga conto dei risultati della ricerca esegetica moderna, sia nell'utilizzazione dei dati derivanti dai metodi di analisi diacronica e sincronica, che nel confronto con la letteratura rabbinica, senza escludere le correnti più antiche del misticismo ebraico, relazionabile con il "corpus paulinum" e con gli *Atti degli Apostoli*. Ne scaturisce un affresco di spiritualità paolina, nel quale si riconoscono certamente anche i tratti dell'esegesi moderna e non sono misconosciuti quelli più rilevanti di una tradizione classica nella Chiesa, ma non manca neppure qualche aspetto più originale. Il tutto ha comunque una forte aderenza alla realtà vissuta, all'esperienza pastorale anche dei nostri giorni fortemente caratterizzati dal secolarismo e dal laicismo.

Con buona aderenza ai testi biblici, scompaiono invece le visioni trionfalistiche di una volta sulla missione apostolica e sui suoi inevitabili successi, per lasciare posto alla fine a una spiritualità missiona-

ria la cui essenza è la configurazione al mistero di Cristo. Attraverso un cammino di vita molto concreto si consolida un carisma specifico voluto dal Signore, che prende forma lentamente, si sviluppa in una progettualità attenta e versatile, rimane aperto a fondamentali integrazioni non previste, che a loro volta possono portare a maturazione aspetti irrisolti di un'esperienza giovanile anche discutibile, ma che permettono di dare i frutti più importanti per la comunità cristiana. Non si tratta semplicemente di "mettere il soggetto al centro della formazione", così che l'unica vera formazione consista nello sviluppare un proprio carisma. Infatti, esistono degli "stop" improvvisi, talora momentanei, ma anche definitivi, ai quali il Signore stesso non è estraneo, benché appaiano a prima vista solo come incidenti, o frutti amari di trame ostili dall'esterno, come dall'interno delle comunità cristiane stesse. A questo punto il Signore chiama a una nuova obbedienza, a una testimonianza quasi muta, mentre costruisce nel missionario la sua identità e la sua fecondità più profonda, che coincide con la configurazione a Cristo Gesù, portando in se stessi contemporaneamente il mistero della sua morte e della sua risurrezione. La teologia battesimale di Paolo si traduce così concretamente nella vita. Proprio là, dove sembrerebbe che tutto stia finendo, sarà il Signore ad aprire strade nuove, fino a quel momento inospettabili per la missione.

Capitolo 1

Tratti di spiritualità per una rinnovata evangelizzazione

È ormai da vari anni che lo Spirito Santo pulsa nelle Chiese per una rinnovata evangelizzazione. Non si tratta soltanto di un magistero pontificio che si esprime in tal senso, ma anche di un sentire comune delle Chiese locali, che avverte in modalità specifiche diverse un'improrogabile necessità di annunciare l'amore di Dio per ogni persona in Cristo Gesù attraverso la testimonianza dello Spirito Santo. Come è caratteristico del manifestarsi dello Spirito nelle Chiese, i carismi necessari a ciascuna di esse sono anche specifici, poiché non si tratta semplicemente di un piano pastorale globale, capace di coinvolgere tutte le Chiese e ogni persona cristiana in un'unica strategia missionaria evangelizzatrice. Le priorità che lo Spirito suggerisce alle singole Chiese sono appunto specifiche, come è indispensabile individuare i carismi che l'azione incessante dello Spirito stesso suscita nelle comunità e nelle singole persone. Come già nell'Apocalisse diverse furono "le lettere" che Giovanni scrisse alle «sette Chiese che sono in Asia» (Ap 1,4)¹, indicando a ciascuna di esse i suoi punti deboli, le sue risorse spirituali e le priorità verso le quali puntare, così è certamente specifica "la lettera" che lo Spirito Santo sta scrivendo a ciascuna delle Chiese e delle comunità in tutto il mondo.

1.1 Una rinnovata evangelizzazione in un mondo diversificato

Si tratta di una rinnovata evangelizzazione: non di una liquidazione sommaria e sbrigativa di strategie pastorali in atto da tempo, da sostituire precipitosamente con nuove iniziative. Qualsiasi carisma, prima di poter risultare effettivamente utile nella comunità cristiana, per la Chiesa locale e per tutta la Chiesa, ha bisogno di un collaudo, di una

¹ Tutte le citazioni bibliche sono tratte dalla traduzione de La Sacra Bibbia – CEI 2008.

purificazione anche dolorosa e della maturazione di un discernimento spirituale adeguato in chi lo vive e lo propone. D'altra parte, nessuna delle forme tradizionali collaudate di evangelizzazione e di pastorale può semplicisticamente presumere di restare fissa, immutabile, fino a diventare tradizionalismo stantio. Né ci può essere una contrapposizione ideologica tra evangelizzazione e pastorale tradizionale ed eventuali nuovi modelli di evangelizzazione e di pastorale. Non si tratta di "aut ... aut", ma di "et ... et". Si tratta di un rispetto profondo per quanto è stato fatto, come di quanto ormai è necessario cominciare a fare. Una comunione spesso difficile, ma è la prima forma di una rinnovata pastorale per l'evangelizzazione all'interno delle comunità e delle Chiese locali, che si riflette in tutta la Chiesa. Ne va della stessa credibilità della pastorale e dell'evangelizzazione, che sarebbero incapaci di testimoniare una comunione invece indispensabile.

1.2 Testimoniare o evangelizzare?

Può sembrare a prima vista che i due verbi siano tutto sommato sinonimi, oppure che siano complementari e che debbano procedere di pari passo. Essere testimoni può significare anche evangelizzare, ma può anche non essere la stessa cosa. In particolare, in un mondo diversificato come quello odierno si deve accogliere anche la possibilità che, parafrasando e attualizzando il *Qohelet* 3,1-11, "c'è un tempo per testimoniare e un tempo per evangelizzare". Solo un discernimento attento può suggerire cosa effettivamente voglia lo Spirito Santo in una concreta situazione. Testimoniare può voler dire rispondere a domande che altri fanno, senza prendere iniziative particolari. Si può anche testimoniare senza parlare, semplicemente con la vita, con i fatti, con una condivisione, con uno sguardo, con un cenno di approvazione o di disapprovazione. Evangelizzare è un'altra operazione più complessa, che presuppone la chiarificazione di un contenuto da trasmettere oralmente o anche per iscritto, che sia in grado di raggiungere gli interlocutori in modo significativo, che inviti esplicitamente a una conversione concreta, toccando punti anche nevralgici di una realtà non conforme al Vangelo, che è il Signore Gesù.

1.3 Proviamo a partire dalla "Parola di Dio"

Non è il caso, né la sede, di stendere un trattato di teologia biblica su "testimoniare ed evangelizzare": potrebbero bastare alcuni spunti

meditativi su alcuni passi del Nuovo Testamento, in particolare sugli *Atti degli Apostoli*, o, come alcuni vorrebbero oggi, sugli *Atti di Apostoli* e sulle *Lettere di Paolo*, allo scopo di abbozzare alcune linee di spiritualità su “testimonianza ed evangelizzazione”, sino a tratteggiare alcuni aspetti di una “spiritualità paolina”. Simili spunti potrebbero poi essere attualizzati nelle singole Chiese locali, per rispondere alle sollecitazioni dello Spirito Santo alle Chiese nell’odierno mondo diversificato.

1.3.1 Una “storia sacra” tratteggiata negli *Atti degli Apostoli*

Sappiamo ormai da tempo che gli *Atti degli Apostoli* non sono una storia in senso tecnico dell’evangelizzazione missionaria delle Chiese cristiane tra gli anni 30 e gli anni 60 d.C. Abbiamo imparato che gli estensori degli *Atti* ci hanno consegnato il significato di quelle vicende, una “storia sacra”, capace di evidenziare le dinamiche essenziali di quegli anni e, soprattutto, le dinamiche fondamentali per ogni generazione nella vita delle Chiese.

Tutto parte e s’impenna su una parola di Gesù, posta come profezia per l’intero libro e per la storia di tutte le comunità cristiane fino al ritorno del Signore Gesù:

⁶Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: “Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?” ⁷Ma egli rispose: “Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ⁸ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra” (At 1,6-8).

Gesù prende la parola da una domanda fuori posto da parte di quelli «che erano con lui» (At 1,6) e risponde con una duplice profezia, che vale per la Chiesa di tutti i tempi:

⁸riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra (At 1,8).

È dunque lo Spirito Santo che dà forza e promuove la missione e l’evangelizzazione, facendo di “coloro che sono con Gesù”, testimoni di Gesù stesso «a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra» (At 1,8). L’espressione «di me sarete testi-

moni» (At 1,8) reca il verbo al futuro, cioè dilata nel tempo il ministero della testimonianza, rendendo anche definitivamente vano qualsiasi tentativo di capire fino a quando ciò dovrà avvenire, perché «non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere» (At 1,7).

Anche la geografia e l'estensione del ministero della testimonianza vanno ben oltre alla geografia storica del tempo degli *Atti degli Apostoli*. «Gerusalemme» è il primo luogo del ministero della testimonianza a Gesù, perché «i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili!» (Rm 11,29). Non si tratta soltanto di Israele come popolo chiamato, ma anche di Gerusalemme, come città eletta per la presenza del tempio, frutto di una scelta divina, sia pure tra le contingenze culturali del tempo. Il ministero della testimonianza in «Giudea» riassume in un'unica indicazione geografica l'intera «terra dei padri», frutto anch'essa di una scelta divina irrevocabile. Non esclude infatti la Galilea, che divenne l'epicentro di uno sviluppo enorme della missione cristiana a est del Giordano verso la Siria e verso tutte le regioni dell'Asia che furono evangelizzate dalle Chiese siriane. Tuttavia, diventa particolarmente significativa la menzione della «Samarita», come luogo della testimonianza promossa dallo Spirito Santo al Signore Gesù, superando così un contrasto profondo tra ebrei e samaritani, vivo da tempo nell'area palestinese, ma nient'affatto normativo per la missione cristiana, fin dal tempo del ministero di Gesù stesso.

Tuttavia, la profezia di Gesù negli *Atti degli Apostoli* sulla testimonianza si estende «fino ai confini della terra» (At 1,8). La geografia giudaica del tempo, attraverso le attualizzazioni delle parafrasi aramaiche targumiche delle Scritture, può consentire di ricostruire una carta geografica non solo relativa alle terre racchiuse nel Mediterraneo, ma includere anche le estensioni della diaspora giudaica a nord del Mediterraneo stesso, oppure a est fino all'India e a sud fino al Corno d'Africa. D'altra parte, significativamente, gli *Atti degli Apostoli* non andranno oltre alla testimonianza resa a Gesù a Roma, la capitale dell'Impero Romano, la quale diventa solo un simbolo di un'estensione geografica, che nella cultura anche cristiana del tempo rappresenta tutto il mondo sino ai suoi estremi confini.

1.3.2 Il compiersi della profezia di Gesù secondo la «storia sacra» degli *Atti degli Apostoli*

È certamente lo Spirito a suscitare la testimonianza e l'evangelizzazione. Il compiersi della profezia di Gesù (cf. At 1,6-8) scandisce

l'intera trama di una "storia sacra" attraverso un percorso "geografico", da Gerusalemme fino a Roma, nel corso del quale si alternano la testimonianza e l'evangelizzazione sino a fare della conformazione a Cristo Gesù l'essenza della testimonianza e dell'evangelizzazione stessa. Lungo questo percorso si intravede la formazione e la trasformazione delle strutture delle comunità cristiane, emblema di un processo incessante della Chiesa di ogni tempo; si trasforma anche l'annuncio missionario, che trae dal tesoro delle sue esperienze freschezza nuova, anche da fallimenti antichi. I progetti pastorali necessari possono anche essere bruscamente interrotti e quanto più prende forma la configurazione a Cristo Gesù, tanto più si aprono orizzonti nuovi per la missione.

1.3.3 Innanzitutto a Gerusalemme

Al compiersi dei giorni della Pentecoste, la manifestazione inaugurale dello Spirito e dell'annuncio delle "opere di Dio" da parte della comunità cristiana riunita nel Cenacolo (cf. At 2,1-4), suscita negli uditori ebrei palestinesi e della diaspora una domanda sul senso degli eventi (cf. At 2,5-13), alla quale Pietro risponde, rendendo testimonianza sulle Scritture ed evangelizzando, fino al formarsi di comunità cristiane a Gerusalemme (cf. At 2,14-47). Presso il tempio di Gerusalemme, la guarigione di uno storpio suscita stupore (cf. At 3,1-10); alla domanda implicita di senso sull'accaduto, ancora Pietro risponde rendendo testimonianza ed evangelizzando per la conversione a Cristo Gesù presso la folla di ebrei e proseliti accorsi (cf. At 3,11-26). Davanti al tribunale composto dai membri del Sinedrio, Pietro rende testimonianza alla domanda sul fatto accaduto il giorno prima presso il tempio, ma la sua testimonianza non è accolta; ne segue un divieto formale dell'autorità religiosa ebraica a parlare nel nome di Gesù, ma Pietro e Giovanni si appellano all'autorità divina per proseguire nell'evangelizzazione iniziata (cf. At 4,1-22).

I "Dodici" sono fatti arrestare dalla componente sadducea del Sinedrio per la loro disobbedienza recidiva e sono interrogati nel Sinedrio. Al Sinedrio i "Dodici" rendono una comune testimonianza su Gesù, che non viene accolta e rischiano la pena di morte, dalla quale li salva l'intervento di Gamaliele il Vecchio, un fariseo membro del Sinedrio (cf. At 5,17-42). Si può osservare che la testimonianza su Gesù è data da parte dei "Dodici", ma né il Sinedrio l'accoglie, né Gamaliele, nonostante le leggende apocrife cristiane posteriori, vi aderisce.

Si deve invece notare come Gamaliele, maestro di Saulo a Gerusalemme (cf. At 22,3), ha un atteggiamento molto meno rigido di Saulo verso i cristiani, che non ritiene affatto pericolosi². Anche sotto il profilo dell'osservanza giudaica, la condotta di Gamaliele è certamente rappresentativa ed esemplare, assai diversa da quella di Saulo.

Stefano rende testimonianza (cf. At 7,1-53) davanti a vari membri del Sinedrio³ e a una folla, rispondendo ad accuse mosse da altri nei suoi confronti (cf. At 7,54-60). D'altra parte, esiste un'eredità storica e spirituale fondamentale, che caratterizza in modo unico e assolutamente specifico il contesto storico-geografico e culturale di Gerusalemme, la "terra dei padri", e in misura non meno significativa anche la diaspora giudaica agli inizi della vita delle comunità cristiane: le Sacre Scritture (*Miqra'ot*) e la Tradizione Orale, che le accompagna attraverso molteplici forme di traduzioni, interpretazioni e di commenti.

Le comunità cristiane palestinesi hanno certamente in comune con quelle giudaiche il patrimonio delle Sacre Scritture, che non comprende ancora i testi scritti del Nuovo Testamento. Inoltre, condividono gran parte della Tradizione Orale del giudaismo, sia nei dibattiti interpretativi come nelle speranze per un futuro a breve o eventualmente più lunga portata. La "testimonianza" è la via ordinaria con cui i cristiani possono parlare del Signore Gesù, cioè anche "evangelizzare", semplicemente rispondendo a qualche domanda, discutendo sul senso e sulla portata di vari passi delle Scritture, ordinariamente senza dover organizzare missioni evangelizzatrici specifiche. I contatti della vita quotidiana, della preghiera sinagogale o al tempio di Gerusalemme, sono il contesto pastorale ordinario, caratterizzato sostanzialmente da una cultura religiosa comune seppure

² Il discorso di Gamaliele davanti ai membri del Sinedrio è certamente ricostruito a posteriori e contiene anacronismi; pur nella consapevolezza comune e ricorrente tra i membri del Sinedrio sui rischi di un intervento devastante dell'autorità militare romana verso movimenti messianico-rivoluzionari (cf. At 5,36ss; Gv 11,47-48), Gamaliele ritiene che nel caso dei cristiani vi sia nulla da temere.

³ La procedura processuale e il linciaggio successivo (cf. At 7,55-60) non rispondono certamente al diritto penale noto almeno attraverso la Mishnah e la letteratura talmudica successiva. Non pare inoltre che il processo si sia svolto nella sede appropriata del Sinedrio, né è verosimile la possibilità che si potessero convocare tutti i membri del Sinedrio praticamente all'improvviso. È invece possibile che episodi così violenti come la lapidazione di Stefano debbano essere considerati come abusi di qualche gruppo, forse solo saltuariamente fuori controllo rispetto all'autorità civile e religiosa del Sinedrio.

frammentata in varie correnti, anche in dialettica tra loro o più apertamente contrapposte.

Tuttavia, anche in questo contesto, nel disegno degli *Atti degli Apostoli* Gerusalemme è ancora il punto di partenza di una missione evangelizzatrice. Non è una scelta pastorale programmata dai “Dodici” o da qualche comunità cristiana gerosolimitana. Si tratta di una sollecitazione dello Spirito attraverso la discriminazione verso i cristiani provenienti dalla diaspora a seguito della morte di Stefano:

^{1b}In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme; tutti, ad eccezione degli apostoli, si dispersero nelle regioni della Giudea e della Samaria. ²Uomini pii seppellirono Stefano e fecero un grande lutto per lui. ³Saulo intanto cercava di distruggere la Chiesa: entrava nelle case, prendeva uomini e donne e li faceva mettere in carcere. ⁴Quelli però che si erano dispersi andarono di luogo in luogo, annunciando la Parola (At 8,1b-4).

1.3.4 Nella Giudea

Nelle parole programmatiche di Gesù (cf. At 1,6-8), la Giudea non è soltanto un territorio delimitato secondo la geografia storica del periodo ellenistico-romano, ma una realtà afferente all'interesse dell'antica “terra dei padri”. Nella prospettiva degli *Atti degli Apostoli*, l'evangelizzazione e la testimonianza formano in questo ambito realtà tra loro inestricabili, perché contestualizzate in una cultura giudaica, le cui le componenti provenienti anche dal paganesimo, come nei «proseliti» (cf. At 2,11; 13,43) e nei «timorati di Dio» (cf. At 13,16.26), sono in grado di porre domande, prima ancora di qualsiasi forma di evangelizzazione. In questi casi, è sempre la testimonianza, sollecitata dallo Spirito, a offrire una possibilità di evangelizzazione. Gli *Atti degli Apostoli* non parlano della Galilea, ma le tradizioni talmudiche ci permettono ancora di intravedere vari aspetti di una “testimonianza” resa al Signore Gesù da parte dei cristiani, annoverati anche tra i “minim”, gli eretici, nella vita quotidiana in Galilea, dove ebrei e giudeo-cristiani frequentavano le stesse sinagoghe senza distinzione almeno sin verso la fine degli anni 90 d.C.

1.3.5 Oltre la “terra dei padri”

Secondo la “geografia teologica” degli *Atti degli Apostoli*, testimonianza ed evangelizzazione si irradiano per la sollecitazione dello

Spirito Santo da Gerusalemme, nella “terra dei padri”, qui rappresentata dalla Giudea, e oltre ad essa. Ciò non corrisponde a una completezza delle informazioni storiche, necessarie a una ricostruzione della “storia delle missioni” della Chiesa di origine apostolica. Si tratta invece di un disegno teologico più profondo, articolato anche attraverso alcuni frammenti di vicende delle comunità cristiane palestinesi. È compimento, attraverso le parole e la vicenda di Gesù, della fede e della speranza già biblica: «Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore» (Is 2,3). È l'immagine di un “midrash” cristiano volto a illuminare il senso dell'origine apostolica delle Chiese, da non intendere sempre come origine diretta, ma certamente anche indiretta. In ogni caso, si tratta di un'origine spirituale reale, di comunione. *Gli Atti degli Apostoli* confermeranno molto concretamente questa comunione apostolica tra la Chiesa Madre apostolica di Gerusalemme e le altre comunità cristiane o Chiese, che sorgeranno in seguito a missioni cristiane germinate da Chiese fuori dalla “terra dei padri”. Paolo farà di tutto per tornare a Gerusalemme in occasione della Pentecoste, così da rendere partecipe la Chiesa di Gerusalemme di «quello che Dio aveva fatto tra i pagani per mezzo del suo ministero» (At 21,19). È un rapporto di comunione molto concreto, testimoniato anche dalla colletta per i poveri della Chiesa di Gerusalemme:

⁷Visto che a me era stato affidato il Vangelo per i non circumcisi, come a Pietro quello per i circumcisi – ⁸poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circumcisi aveva agito anche in me per le genti – ⁹e riconoscendo la grazia a me data, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Barnaba la destra in segno di comunione, perché noi andassimo tra le genti e loro tra i circumcisi. ¹⁰Ci pregarono soltanto di ricordarci dei poveri, ed è quello che mi sono preoccupato di fare (Gal 2,7-10).

1.3.6 In Samaria

La Samaria appartiene al contesto geografico palestinese, tra la Giudea e la Galilea, dell'antica “terra dei padri”. Tuttavia, già dall'epoca del rientro degli ebrei dall'esilio babilonese, la *medinat Samerina*, una delle provincie della satrapia transeufratena dell'Impero persiano, visse un'esperienza di contrasti con gli ebrei che rientravano dall'esilio babilonese. Fu una storia complessa di rapporti difficili, che si

sclerotizzò in una contrapposizione insanabile nel tempo, tra giudei e samaritani. Le relazioni tra ebrei e samaritani erano difficili al tempo di Gesù, che ricevette il rifiuto dell'ospitalità da un villaggio di samaritani, perché era diretto verso Gerusalemme (cf. Lc 9,54); tuttavia, Gesù era anche riuscito a far breccia nel cuore di non pochi samaritani proprio presso Sicar (cf. Gv 4,39-42).

D'altra parte, non era quella iniziata da Gesù la prassi ordinaria dei rapporti tra giudei e samaritani, mentre nella tradizione rabbinica questi ultimi erano diventati ormai anche peggio dei pagani, perché "eretici". Si può pensare che il territorio abitato dai samaritani non facesse più parte della "terra dei padri" nel comune sentire popolare del mondo giudaico: era terra pagana, come le zone limitrofe alla Galilea, cioè la Decapoli, o il litorale mediterraneo di Cesarea, dove risiedeva il procuratore romano, simbolo della potenza occupante straniera. Ciò non toglie comunque che un certo patrimonio spirituale fosse comune tra giudei e samaritani, non fosse altro che per un'attesa di un messia, per quanto diversamente chiamato o configurato, e per i cinque libri della *Torah*, per quanto diversamente interpretati e vissuti nella quotidianità della vita.

In ogni caso, è lo Spirito Santo – e non un progetto missionario della comunità apostolica di Gerusalemme – a sospingere anche in Samaria, aiutando così la Chiesa apostolica gerosolimitana a superare un contrasto sclerotizzato:

^{1b}In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme; tutti, ad eccezione degli apostoli, si dispersero nelle regioni della Giudea e della Samaria. [...] ⁴Quelli però che si erano dispersi andarono di luogo in luogo, annunciando la Parola. ⁵Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. ⁶E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. ⁷Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. ⁸E vi fu grande gioia in quella città. [...] ¹⁴Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samaria aveva accolto la Parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. ¹⁵Essi scesero eregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo; ¹⁶non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. ¹⁷Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo (At 8,1b.4-8.14-17).

La persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme, a seguito della lapidazione di Stefano considerato un proselita pericoloso quanto accanito da parte di alcuni ambienti gerosolimitani, non appartiene a un progetto pastorale per l'evangelizzazione o la testimonianza missionaria della Chiesa apostolica di Gerusalemme. Appartiene invece all'azione dello Spirito Santo il far muovere i cristiani anche attraverso le situazioni umanamente meno auspicabili. Nella Samaria siamo di fronte a una vera e propria evangelizzazione sistematica, anche se la narrazione dei fatti semplicemente presuppone che l'interpretazione delle Scritture è una cultura almeno in parte comune tra cristiani e samaritani, così che annunciare il messia Gesù anche attraverso le Scritture è semplicemente una cosa ovvia, come invece non lo sarà quando si tratterà di annunciare Gesù presso i pagani.

1.3.7 Sulla strada verso Gaza

La prospettiva della narrazione degli *Atti degli Apostoli* sottolinea come l'evangelizzazione stia ancora muovendo da Gerusalemme, sempre verso mete più lontane rispetto alla "terra dei padri". Neppure in questo caso si tratta di un progetto pastorale della Chiesa apostolica gerosolimitana, ma è ancora lo Spirito Santo a far muovere Filippo sempre più a sud, sulla strada verso Gaza, per poi farlo spostare sul litorale palestinese della costa mediterranea, caratterizzato dalla presenza dei pagani:

²⁶Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: "Alzati e va' verso il mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza; essa è deserta". ²⁷Egli si alzò e si mise in cammino, quand'ecco un Etiope, eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, ²⁸stava ritornando, seduto sul suo carro, e leggeva il profeta Isaia. ²⁹Disse allora lo Spirito a Filippo: "Va' avanti e accostati a quel carro". ³⁰Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: "Capisci quello che stai leggendo?". ³¹Egli rispose: "E come potrei capire, se nessuno mi guida?". E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. ³²Il passo della Scrittura che stava leggendo era questo:

*Come una pecora egli fu condotto al macello
e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa,
così egli non apre la sua bocca.*

*³³Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato,
la sua discendenza chi potrà descriverla?
Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita.*

³⁴Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: "Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro?". ³⁵Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della Scrittura, annunciò a lui Gesù. ³⁶Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: "Ecco, qui c'è dell'acqua; che cosa impedisce che io sia battezzato?". [³⁷]⁴ ³⁸Fece fermare il carro e scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. ³⁹Quando risalirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più; e, pieno di gioia, proseguiva la sua strada. ⁴⁰Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava, finché giunse a Cesarèa (At 8,26-40).

Il linguaggio religioso degli *Atti degli Apostoli*, familiarizzato con la tradizione della *Septuaginta* e con il giudaismo del periodo ellenistico romano, evidenzia che l'iniziativa concreta della missione non parte da un progetto umano, ma da un'ispirazione divina, «un angelo» (At 8,26), che suggerisce a Filippo di andare verso sud, «sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza» (At 8,26), aggiungendo anche paradossalmente che «essa è deserta» (At 8,26). Non è certamente molto promettente per una missione a evangelizzare, ma Filippo semplicemente obbedisce. Non solo Gaza, antica città della Filistea pagana, è ormai sul limitare dell'area palestinese, in prossimità alle steppe e alle zone desertiche del sud, ma il viaggiatore, che Filippo incontra, sta tornando in una terra ancora più a sud e lontana, verso l'Etiopia. Non è una folla di persone, è un solo viaggiatore in carrozza, un funzionario etiope, evidentemente familiarizzato con il mondo giudaico, avendo partecipato al culto unicamente possibile nel tempio poiché sta scendendo da Gerusalemme e sta leggendo il profeta Isaia (cf. At 8,27-28).

Anche l'approccio di Filippo al funzionario etiope non si deve allo spirito di iniziativa di Filippo, ma soltanto allo Spirito Santo

⁴ Il versetto non riportato è un'aggiunta molto antica del testo greco occidentale degli *Atti degli Apostoli*, che si ispira alla liturgia battesimale: «Filippo dice: "Se credi con tutto il cuore, è permesso". Rispose allora l'eunuco: "Credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio"».

(cf. At 8,29). Tuttavia, la domanda di Filippo al funzionario etiope è molto di più che un semplice tentativo di approccio: «Capisci quello che stai leggendo?». Ebrei e simpatizzanti del giudaismo possono leggere materialmente le Scritture, ma altra cosa è il capirne il significato. Lo stesso funzionario ammette la sua difficoltà: senza che qualcuno spieghi, da soli non si arriva alla comprensione delle Scritture (cf. At 8,31). Non si tratta di spiegazioni tecniche, storico-filologiche ed esegetiche, ma di una spiegazione da fede a fede, che può anche ricorrere a un corredo di conoscenze scientifiche, ma presuppone una fede in chi spiega e una fede capace di accogliere una nuova fede in chi ascolta. Tutto ciò è impossibile da prevedere e da predisporre in un piano pastorale fatto dagli uomini: è lo Spirito Santo a organizzare l'incontro.

L'evangelizzazione avviene sulle Scritture, ma in questo caso secondo il testo greco di *Isaia* 53,7-8, il testo che il funzionario etiope sta leggendo (cf. At 8,32-33). La domanda parte ancora dal funzionario etiope: «Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: "Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro?"» (At 8,34). L'evangelizzazione consiste essenzialmente nel partire dal passo della Scrittura per annunciare la persona di Gesù (cf. At 8,35).

Non è di secondaria importanza che l'evangelizzazione diretta ed esplicita parta dal testo greco delle Scritture: nel mondo giudaico del tempo, e ancor più oggi, l'autorevolezza fondamentale è attribuita al testo ebraico. Per l'antica Chiesa apostolica il testo greco delle Scritture non gli è affatto inferiore. L'evangelizzazione si conclude con il battesimo richiesto dal funzionario etiope stesso (cf. At 8,38). Non c'è una comunità cristiana alle spalle, che potrà reggere il nuovo cristiano, ma l'azione è stata tutta dello Spirito Santo, Filippo ha obbedito, e la testimonianza dell'esemplarità dell'accaduto sta nella gioia che accompagna ora il funzionario etiope nel suo viaggio (cf. At 8,39). Ora lo Spirito Santo rimette Filippo in movimento per evangelizzare ad Azoto, l'antica Ashdod palestinese, sulla strada da sud verso nord verso Cesarea, lungo il litorale palestinese mediterraneo, caratterizzato certamente anche da una popolazione non ebraica (cf. At 8,40).

1.3.8 «Fino ai confini della terra»

Una parte della profezia iniziale di Gesù afferma: «Di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai con-

fini della terra» (At 1,8). La “storia sacra” dell’evangelizzazione tratteggiata negli *Atti degli Apostoli* sta allargando la missione a testimoniare e a evangelizzare, spostando testimoni ed evangelizzatori in modo emblematico verso il mondo pagano, sempre più verso gli estremi dell’antica “terra dei padri”. Nell’impossibilità storica per l’autore degli *Atti degli Apostoli* di accedere a una documentazione esaustiva della “storia delle comunità cristiane del suo tempo”, la profezia di Gesù è comunque adeguatamente verificata e realizzata in alcuni frammenti, appena sopra segnalati. D’altro canto, è evidente che soprattutto nella vicenda di Saulo di Tarso, discepolo di rabbi Gamaliele il Vecchio, si può cogliere in modo emblematico e significativo, anche se non certamente esaustivo, il realizzarsi in atto della profezia di Gesù.

L’incontro di Saulo con Cristo è raccontato tre volte negli *Atti degli Apostoli* e scandisce in modo esemplare il compimento dell’evangelizzazione nella pura e semplice testimonianza, fino alla configurazione con la persona di Gesù. Ma la preminenza della figura di Saulo, poi chiamato Paolo negli *Atti degli Apostoli* (cf. At 13,9), non sta nel fatto che, come vorrebbe qualche pio lettore, Paolo sia da considerarsi il secondo papa, o che Pietro e Paolo diventino gli eroi di un mondo nuovo cristiano, in sostituzione degli eroi antichi di un Impero Romano decadente, come avviene nelle leggende apocriefe cristiane. Quanto gli *Atti degli Apostoli* riescono a tratteggiare come caratteristico nella missione di Paolo, è importante perché appartiene alla testimonianza e all’evangelizzazione della Chiesa in tutte le generazioni, a compimento della profezia di Gesù.

1.4 Il vero compimento delle parole di Gesù nella vicenda di Paolo

I tre racconti dell’incontro di Paolo con Cristo, sulla via di Damasco (cf. At 9,1-19), davanti ad alcuni membri del Sinedrio presso la fortezza Antonia a Gerusalemme (cf. At 22,5-16) e nella prigione di Cesarea davanti al re Erode Agrippa II e al procuratore romano Festo (cf. At 26,9-18), scandiscono sinteticamente il vero compimento delle profezie di Gesù all’inizio della “storia sacra” degli *Atti degli Apostoli*:

⁸Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra (At 1,8).

1.4.1 La profezia di Gesù su Saulo a Damasco

L'evento dell'incontro di Saulo con Cristo sulla strada di Damasco (cf. At 9,1-9) è strutturale per la "storia sacra" degli *Atti degli Apostoli* proprio attraverso le istruzioni del Signore Gesù ad Anania a Damasco, nel corso delle quali Gesù stesso così profetizza sulla missione di Saulo:

Va', perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli d'Israele; ¹⁶e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome (At 9,15-16).

È significativo il fatto che l'evangelizzazione di Saulo di Tarso non potesse essere frutto di nessun piano pastorale della Chiesa apostolica di Gerusalemme, né di altre comunità cristiane della diaspora. È il Signore Gesù stesso che "organizza" l'incontro sulla strada verso Damasco, mentre il completamento dell'evangelizzazione di Saulo avviene con il suo battesimo a Damasco nella diaspora. Ormai gli *Atti degli Apostoli* stanno facendo verificare il cammino della Chiesa fuori dalla "terra dei padri", sino ai confini del mondo. "Saulo" è uno "strumento scelto dal Signore Gesù stesso" per la testimonianza da rendergli sino ai confini del mondo: Saulo deve "portare" il nome di Gesù «dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli d'Israele» (At 9,15).

La formula della profezia di Gesù non esclude «i figli d'Israele» dai destinatari ai quali deve essere portato il nome di Gesù. Nel corso della "storia sacra degli *Atti degli Apostoli*" vi sono alcuni episodi nei quali «i figli d'Israele» si escludono volontariamente dall'essere destinatari dell'annuncio di Gesù:

⁴⁶Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: "Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la Parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. ⁴⁷Così infatti ci ha ordinato il Signore:

Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra" (At 13,46-47).

La citazione piuttosto libera dal testo greco di *Isaia* 49,6 conferma attraverso le Scritture la parola profetica iniziale di Gesù in *Atti* 1,8. Tuttavia, l'autoesclusione di un gruppo di ebrei ad Antiochia di Pisidia non significa che Paolo e Barnaba da quel momento abbiano cessato di rivolgere l'evangelizzazione prima di tutto agli ebrei:

¹Anche a Icònio essi entrarono nella sinagoga dei Giudei e parlarono in modo tale che un grande numero di Giudei e di Greci divennero credenti (At 14,1).

Anche oggi, pur nel rispetto della decisione esplicita del mondo ebraico di non voler essere destinatario di un'evangelizzazione da parte dei cristiani, la profezia di Gesù non viene meno, come attesta la riflessione di Paolo stesso:

²⁵Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non siate presuntuosi: l'ostinazione di una parte d'Israele è in atto fino a quando non saranno entrate tutte quante le genti. ²⁶Allora tutto Israele sarà salvato, come sta scritto:

*Da Sion uscirà il liberatore,
egli toglierà l'empietà da Giacobbe.
²⁷Sarà questa la mia alleanza con loro
quando distruggerò i loro peccati.*

²⁸Quanto al Vangelo, essi sono nemici, per vostro vantaggio; ma quanto alla scelta di Dio, essi sono amati, a causa dei padri, ²⁹infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili! ³⁰Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, ³¹così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. ³²Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso verso tutti! (Rm 11,25-32).

La formula della profezia di Gesù mette in primo piano la missione di Paolo di "portare" il nome di Gesù «dinanzi alle nazioni» (At 9,15), cioè ai pagani. Si tratta dell'evangelizzazione missionaria vera e propria, come successivamente gli *Atti degli Apostoli* esemplificheranno ampiamente nell'area di Cipro, della Turchia e della Grecia. Nella lettera ai cristiani di Roma, Paolo menziona anche l'Illiria, la parte occidentale della penisola balcanica, verso la costa sud-orientale del Mare Adriatico, con il progetto di andare poi in Spagna (cf. Rm 14,17-24)⁵.

⁵ Qualche studio specifico sulle rotte marittime del Mediterraneo al tempo di Paolo, lascia intravedere che l'approdo avrebbe potuto essere alle isole Baleari.

Il riferimento nella profezia di Gesù sulla missione di Saulo-Paolo di “portare” il nome di Gesù «dinanzi [...] ai re» (At 9,15) ha una speciale e diversa realizzazione negli *Atti degli Apostoli* rispetto alla missione verso «i figli d’Israele» e «le nazioni». Infatti, non si tratterà mai di una vera e propria evangelizzazione, ma soltanto di una testimonianza in contesti “processuali”. Nel primo caso è l’appello al tribunale imperiale di Roma per dirimere le fasi processuali in corso presso il governatore romano Felice a Cesarea: Paolo è nella condizione di detenuto e si difende in un dibattimento processuale, esponendo la sua testimonianza davanti al rappresentante dell’autorità imperiale di Roma:

È a motivo della risurrezione dei morti che io vengo giudicato oggi davanti a voi! (At 24,21)

L’espressione sintetizza la difesa di Paolo nella fase istruttoria, dello stesso processo, presso la fortezza Antonia davanti al Sinedrio e al tribuno Lisia (cf. At 23,6). L’allusione alla persona del Signore Gesù è implicita, ma si tratta appunto di una testimonianza, di una risposta a interrogazioni giudiziarie, e non di evangelizzazione. Il secondo caso è simile al primo. Paolo è ancora detenuto nel carcere romano di Cesarea presso il governatore romano Festo e, nel corso di un’udienza del dibattimento giudiziario, come cittadino romano rifiuta di essere trasferito a Gerusalemme per il processo:

⁹Ma Festo, volendo fare un favore ai Giudei, si rivolse a Paolo e disse: “Vuoi salire a Gerusalemme per essere giudicato là di queste cose, davanti a me?”. ¹⁰Paolo rispose: “Mi trovo davanti al tribunale di Cesare: qui mi si deve giudicare. Ai Giudei non ho fatto alcun torto, come anche tu sai perfettamente. ¹¹Se dunque sono in colpa e ho commesso qualche cosa che meriti la morte, non rifiuto di morire; ma se nelle accuse di costoro non c’è nulla di vero, nessuno ha il potere di consegnarmi a loro. Io mi appello a Cesare”. ¹²Allora Festo, dopo aver discusso con il consiglio, rispose: “Ti sei appellato a Cesare, a Cesare andrai” (At 25,9-12).

In questo caso, la testimonianza di difesa processuale di Paolo, che riguarda certamente la fede in Cristo Gesù risorto e Signore, non solo si svolge davanti a un rappresentante del tribunale imperiale di Roma, ma si appella all’imperatore stesso. Si realizza così la pro-

fezia di Gesù, secondo la quale Paolo avrebbe “portato il nome di Gesù davanti ai re” (cf. At 9,15). Su questo punto, Paolo aveva avuto un’allusione in anticipo da Gesù stesso già nel carcere della fortezza Antonia:

¹¹La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: “Coraggio! Come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma” (At 23,11).

Il terzo caso di una testimonianza processuale, con la quale Paolo “porta il nome di Gesù davanti ai re” è ancora nel carcere di Cesarea, davanti al nuovo governatore romano Felice e al re Erode Agrippa II (cf. At 25,13-26,32). Si tratta dell’ultima testimonianza con la quale Paolo ricapitola la storia del suo incontro con Cristo e “porta il nome di Gesù davanti ai re”, negli *Atti degli Apostoli*. È il più lungo dei racconti sulle fasi processuali contro Paolo; in esso si conferma l’adempimento delle profezie di Gesù sull’essere di lui testimoni «a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra» (At 1,8); ma si conferma anche la profezia di Gesù sulla vicenda di Paolo, scelto per portare il nome di Gesù «dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli d’Israele» (At 9,15). La testimonianza processuale di Paolo subisce un’improvvisa svolta terminale, perché interrotta dal governatore Festo:

²⁴Mentre egli parlava così in sua difesa, Festo a gran voce disse: “Sei pazzo, Paolo; la troppa scienza ti ha dato al cervello!”. ²⁵E Paolo: “Non sono pazzo – disse – eccellentissimo Festo, ma sto dicendo parole vere e sagge. ²⁶Il re è al corrente di queste cose e davanti a lui parlo con franchezza. Penso infatti che niente di questo gli sia sconosciuto, perché non sono fatti accaduti in segreto. ²⁷Credi, o re Agrippa, ai profeti? Io so che tu credi”. ²⁸E Agrippa rispose a Paolo: “Ancora un poco e mi convinci a farmi cristiano!”. ²⁹E Paolo replicò: “Per poco o per molto, io vorrei supplicare Dio che, non soltanto tu, ma tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventino come sono anche io, eccetto queste catene!”. ³⁰Allora il re si alzò e con lui il governatore, Berenice e quelli che avevano preso parte alla seduta. ³¹Andandosene, conversavano tra loro e dicevano: “Quest’uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o le catene”. ³²E Agrippa disse a Festo: “Quest’uomo poteva essere rimesso in libertà, se non si fosse appellato a Cesare” (At 26,24-32).

Ancora una volta il riferimento al nome del Signore Gesù Cristo è implicito, mentre il nome di «cristiano» (At 26,28) compare sulla bocca stessa del re Erode Agrippa II. Ormai la testimonianza di un «cristiano» come Paolo è l'icona concreta del "nome di Gesù Cristo", di cui appunto Paolo porta il nome. E anche la condizione di Paolo lo rende sempre più simile a Gesù Cristo: è incatenato, ma non merita né la morte né le catene. Nell'adempimento delle profezie di Gesù, l'essere testimoni di lui, l'evangelizzare a partire da Gerusalemme, nella "terra dei padri", in Samaria, «fino ai confini della terra» (At 1,8), «dinanzi alle nazioni ai, re e ai figli d'Israele» (At 9,15), sta prendendo sempre più esplicitamente i suoi tratti più essenziali: la configurazione a Cristo Gesù stesso. L'evangelizzazione può anche non essere più possibile, la testimonianza può essere rifiutata, ma nulla può impedire la forma più alta di testimonianza e di evangelizzazione: il lasciar trasparire, al di là di ogni progetto umano, la figura del Signore Gesù Cristo nella propria vita e nella propria carne. Testimoniare, evangelizzare, portare il nome di Gesù con la propria vita.

Capitolo 2

Aspetti di una spiritualità paolina

La “storia sacra degli *Atti degli Apostoli*” disegna una traiettoria della parola-profezia di Gesù nell’essere testimoni di lui, nell’evangelizzazione e nel portare il suo nome da Gerusalemme, per tutta la “terra dei padri”, in Samaria sino ai confini del mondo, «dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli d’Israele» (At 9,15). La testimonianza può essere rifiutata, l’evangelizzazione può essere materialmente impossibile, ma la configurazione alla persona di Gesù, va al di là di qualsiasi progetto umano, supera qualsiasi ostacolo e rifiuto perché è il compimento più alto e inarrestabile della parola e della profezia di Gesù: è Gesù stesso che si ripresenta nel cristiano.

Gli *Atti degli Apostoli* hanno disegnato questa “storia sacra”, nella quale ogni generazione di cristiani si può e si deve ritrovare perché tutti e ciascuno possano comprendere il senso di quanto stanno vivendo e riconoscano da chi sono mossi e verso quale traguardo siano diretti. Nel disegnare questa “storia sacra della vita cristiana”, gli *Atti degli Apostoli* hanno fatto un largo uso delle informazioni che l’autore e l’editore del testo potevano avere sulla vicenda di Paolo. Ci si può dunque chiedere quale percezione Paolo potesse avere di se stesso e se sia in qualche modo possibile tratteggiare alcuni aspetti fondamentali di una “spiritualità paolina”.

2.1 Una breve osservazione di metodo

Se è ancora impossibile non fare riferimento anche agli *Atti degli Apostoli* nel tentativo di tratteggiare una concreta “spiritualità paolina”, ciò non significa che ci si debba impegnare in modo esaustivo in una sinossi storico-critica tra le quattordici lettere del corpo letterario degli scritti attribuiti a Paolo e gli *Atti degli Apostoli* stessi¹.

¹ Non è questa la sede per trattare di questi e di altri problemi connessi, per i quali basterà consultare buone trattazioni scientifiche, quali oggi proprio non mancano nella letteratura esegetica.

Inoltre, senza ignorare la discussione più recente sulle lettere sicuramente attribuibili a Paolo e sulle lettere deutero-paoline², può essere sufficiente in questa sede limitarsi ad alcuni testi delle lettere scritte da Paolo: *Romani*, *1-2 Corinti*, *Galati*, *Filippesi*, *Colossesi*, *1 Tessalonicesi*. Con simili precisazioni è possibile individuare quattro aspetti strutturanti una concreta spiritualità paolina, che verranno trattati in questo e nei capitoli successivi: la maturazione di un carisma fondamentale; l'assunzione di responsabilità nuove emergenti nel ministero; la rinuncia a qualsiasi progetto; la configurazione a Cristo.

2.2 La maturazione di un carisma fondamentale

Almeno fin dalla metà degli anni 50 d.C., in Paolo emerge chiara la consapevolezza di una chiamata specifica del Signore Gesù, di un proprio carisma particolare:

¹⁴Ringrazio Dio di non avere battezzato nessuno di voi, eccetto Crispo e Gaio, ¹⁵perché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio nome. ¹⁶Ho battezzato, è vero, anche la famiglia di Stefàn, ma degli altri non so se io abbia battezzato qualcuno. ¹⁷Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo (1 Cor 1,14-17).

Il contesto della formulazione è anche in riferimento alla divisione in gruppi contrapposti nella comunità di Corinto, che guardavano a figure ritenute significative per varie ragioni come punti di riferimento, ma la distinzione tra “evangelizzare” e “battezzare” è in ogni caso netta, come formale ed esplicita è l’affermazione «Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo» (1 Cor 1,17). Al contempo, del tutto contestuale è la distinzione «non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo» (1 Cor 1,17), che si riferisce unicamente alle pretese di possedere o di arrivare a possedere una speciale «sapienza di parola» da

² Anche in questo caso, si rimanda alla consultazione di buone trattazioni scientifiche della letteratura esegetica.

parte di alcuni o di qualche gruppo della comunità di Corinto, disposti potenzialmente a contrapporsi anche all'evangelizzazione operata da Paolo stesso.

D'altro canto, «il Vangelo», al quale si potrebbe pensare alla luce del verbo “evangelizzare”³ qui usato da Paolo, non è un testo scritto di uno dei vangeli canonici che oggi conosciamo, come appunto quelli di *Matteo*, *Marco*, *Luca* e *Giovanni*, che ancora non erano stati creati⁴. Per quanto paradossale e poco conforme all'attuale concetto di evangelizzazione, e pur non trattandosi di attività incompatibili tra loro, “evangelizzare” e “battezzare” per Paolo non sono la stessa cosa: potranno essere momenti complementari quanto indispensabili, ma innegabilmente Paolo ritiene che Cristo lo abbia mandato soprattutto a “evangelizzare”.

In quegli stessi anni, Paolo scrivendo ai cristiani della Galazia precisa che il suo «Vangelo» è per i pagani:

¹⁵Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque ¹⁶di rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti (Gal 1,15-16).

Nel contesto della lettera ai *Galati*, Paolo fin dall'inizio fa riferimento a un «Vangelo» specifico, cioè a una specifica presentazione del significato della salvezza in Cristo attraverso la fede in Cristo, così che qualsiasi altra forma di evangelizzazione diversa, da quella da lui stesso proposta, è inaccettabile:

⁶Mi meraviglio che, così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo voi passiate a un altro Vangelo. ⁷Però non ce n'è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. ⁸Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema! ⁹L'abbiamo già detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema! (Gal 1,6-9).

³ Più letterale e conforme all'originale greco, e al termine «Vangelo», rispetto alla traduzione CEI 2008 «annunciare».

⁴ Senza poter né escludere, né dimostrare definitivamente l'esistenza, ad esempio, di una “storia pre-marciana della passione di Gesù”, o di raccolte di detti di Gesù, o di suoi gesti, tale materiale scritto potrebbe essere solo sussidiario a quanto Paolo qui intende per «Vangelo».

Infatti, Paolo si riferisce esplicitamente al suo «Vangelo», come a una «rivelazione» appresa da Gesù Cristo stesso, senza mediazioni umane:

¹¹Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me evangelizzato non segue un modello umano; ¹²infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo (Gal 1,11-12).

Il suo linguaggio può apparire paradossale, se non si tiene conto della familiarità di Paolo con le correnti mistiche del giudaismo. Nel caso di Paolo si comprende che la specifica rielaborazione del significato della salvezza anche per i pagani attraverso la fede in Cristo, al di là della pratica della Legge Orale come di quella Scritta, è frutto di una sua esperienza personale di Cristo Gesù, senza altre mediazioni umane. Anche se ciò non significa che Paolo non abbia ricevuto le tradizioni ufficiali della Chiesa apostolica gerosolimitana.

La consapevolezza del proprio carisma trova in Paolo stesso una formulazione ancora più completa qualche anno più tardi, quando scrivendo ai cristiani di Roma intorno all'anno 58 d.C., dice:

¹⁵Tuttavia, su alcuni punti, vi ho scritto con un po' di audacia, come per ricordarvi quello che già sapete, a motivo della grazia che mi è stata data da Dio ¹⁶per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro ministero di annunciare il Vangelo di Dio perché le genti divengano un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. ¹⁷Questo dunque è il mio vanto in Gesù Cristo nelle cose che riguardano Dio. ¹⁸Non oserei infatti dire nulla se non di quello che Cristo ha operato per mezzo mio per condurre le genti all'obbedienza, con parole e opere, ¹⁹con la potenza di segni e di prodigi, con la forza dello Spirito. Così da Gerusalemme e in tutte le direzioni fino all'Illiria, ho portato a termine la predicazione del Vangelo di Cristo. ²⁰Ma mi sono fatto un punto di onore di non evangelizzare dove era già conosciuto il nome di Cristo, per non costruire su un fondamento altrui, ²¹ma, come sta scritto:

*Coloro ai quali non era stato annunciato, lo vedranno,
e coloro che non ne avevano udito parlare, comprenderanno*
(Rm 15,15-21).

Nella lettera ai *Romani*, Paolo ha esposto il «Vangelo» che va annunciando e che di fatto, nella lettera stessa, è nella forma di una ri-

flessione sul significato della vicenda e della persona di Gesù in ordine alla salvezza degli ebrei e dei pagani attraverso la fede, così da liberare definitivamente l'esperienza della nuova vita in Cristo dalle enfattizzazioni di varie correnti giudaiche e giudeo-cristiane sulla necessità di molte osservanze della Legge Orale e di quelle rituali della Legge Scritta. Nel contesto, quindi, il «Vangelo» è molto di più di un semplice testo scritto.

Sul finire della lettera, Paolo si riferisce alla «grazia che mi è stata data da Dio per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro ministero di annunciare il “Vangelo” di Dio perché le genti divengano un’offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo» (Rm 15,15-16). La «grazia» che gli è stata data, cioè il carisma che proviene a lui da Dio stesso, è ora definita nei termini di «essere ministro di Cristo Gesù tra le genti» (Rm 15,15), cioè tra i pagani perché diventino, grazie al «Vangelo» accolto con fede, un’offerta gradita a Dio, santificata dallo Spirito Santo. Inoltre, l’evangelizzazione paolina si caratterizza per il dispiegarsi là dove non era stato ancora conosciuto il nome di Cristo (cf. Rm 15,20), così da adempiere al testo profetico del testo greco di *Isaia* 52,15:

*Coloro ai quali non era stato annunciato, lo vedranno,
e coloro che non ne avevano udito parlare, comprenderanno.*

I pagani, ai quali non era stato annunciato e non ne avevano sentito parlare, vedranno e comprenderanno il mistero di salvezza in Cristo, evangelizzato da Paolo.

2.2.1 Un carisma maturato nel tempo

Gli *Atti degli Apostoli* sottolineano un’immediata opera di evangelizzazione da parte di Paolo, subito dopo l’incontro con Cristo sulla strada verso Damasco. Tuttavia, per varie ragioni, accanto a quella di una violenta opposizione di ebrei della diaspora prima a Damasco (cf. At 9,19b-25; cf. 2 Cor 11,32-33) e poi a Gerusalemme (cf. At 9,28-30), Paolo fu prudentemente rimandato a Tarso. Fu poi Barnaba a richiamare Saulo ad Antiochia di Siria presso la nuova comunità cristiana in crescita, per un’esperienza significativa in un contesto di giudeo-cristiani e di etnico-cristiani (cf. At 11,19-30). Le modalità dell’evangelizzazione riguardano la comunità da cui parte la missione a evangelizzare, il gruppo degli evangelizzatori e i mezzi di so-

stentamento, le tappe della missione, i destinatari, le occasioni per evangelizzare e i contenuti dell'evangelizzazione.

2.2.2 La comunità da cui parte la missione

Nella prospettiva degli *Atti degli Apostoli* l'iniziativa della missione non è avvertita come un progetto pastorale semplicemente disegnato dagli uomini:

¹C'erano nella Chiesa di Antiochia profeti e maestri: Barnaba, Simone detto Nigèr, Lucio di Cirene, Manaèn, compagno d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. ²Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: "Riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati". ³Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono (At 13,1-3).

È verosimile che la composizione della missione fosse stata pensata nella comunità cristiana di Antiochia di Siria come formata da persone dotate di almeno uno tra due tipi di carismi: «profeti e maestri» (At 13,1). D'altra parte, l'elenco dei carismi presenti all'interno delle comunità cristiane sembra essere stato più ampio:

⁴Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; ⁵vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; ⁶vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. ⁷A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune: ⁸a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; ⁹a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell'unico Spirito, il dono delle guarigioni; ¹⁰a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro l'interpretazione delle lingue. ¹¹Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole (1 Cor 12,4-11).

La composizione del gruppo degli evangelizzatori avviene nel contesto di una liturgia, attraverso la quale si manifesta l'indicazione dello Spirito Santo per Barnaba e Saulo (cf. At 13,2), ma la missione parte con la successiva aggregazione almeno di un altro componente: Giovanni Marco (cf. At 13,5.13). L'imposizione delle mani sui

missionari partenti non è un “ordinazione” di nessun tipo, ma una benedizione secondo la gestualità ebraica.

Nella schematizzazione degli *Atti degli Apostoli* sembrerebbe che siano individuabili quattro viaggi missionari, a partire dalla Chiesa di Antiochia di Siria. Il primo, lungo la rotta di Cipro e l'attuale Turchia centro-meridionale, con Barnaba come capo missione (cf. At 13,4-14,28). Prima della seconda fase della missione da Antiochia, non è menzionata alcuna liturgia preparatoria, ma l'intenzione di far visita alle comunità evangelizzate durante il primo viaggio (cf. At 15,36). In realtà, partono due distinti gruppi di evangelizzatori: uno, formato da Barnaba e Giovanni Marco, si dirige a Cipro (cf. At 15,37-39); l'altro gruppo è formato in partenza da Paolo e da Sila⁵, se ne menzionano un commiato ufficiale da parte della comunità di Antiochia (cf. At 15,40), l'attraversamento della Siria e della Cilicia (cf. At 15,41) e l'acquisizione anche di Timoteo come collaboratore (cf. At 16,1-3).

Dalla fase di visita delle comunità già evangelizzate (cf. At 16,4-5), si passa all'evangelizzazione nell'area nord-occidentale dell'attuale Turchia, fino a Troade (cf. At 16,6-8). È a questo punto che matura la decisione dello sviluppo nell'area della Grecia, lungo la rotta della via romana Egnazia, lungo la Macedonia e l'Acaia (cf. At 16,9-18,17); mentre ad Antiochia di Siria ritorna solo Paolo, dopo una breve esperienza di evangelizzazione a Efeso sulla costa dell'Egeo (cf. At 18,18-22). L'ultimo viaggio missionario, nella schematizzazione degli Atti degli Apostoli, vede Paolo partire da Antiochia in visita alle comunità della Frigia e della Galazia, quindi sempre nell'attuale Turchia, e poi recarsi nuovamente a Efeso, dove riprende l'evangelizzazione con attenzione a situazioni particolari (cf. At 18,23-19,40). Il ritorno di Paolo a Gerusalemme, attraverso spostamenti in Macedonia e sulla costa dell'Egeo, avviene con vari accompagnatori, dopo aver progettato anche un viaggio a Roma (cf. At 20,1-21,16).

Simile schematizzazione dei viaggi missionari di Paolo a partire dalla Chiesa di Antiochia di Siria, non può rendere ragione degli effettivi viaggi missionari di Paolo, di cui può avere qualche notizia frammentaria nelle lettere di Paolo stesso. È invece verosimile che nel progetto paolino di andare a Roma (cf. At 19,21), con l'intenzione forse più tardi esplicitata di recarsi in Spagna (cf. Rm 15,22-24),

⁵ Noto nelle lettere paoline anche come Silvano.

si stesse delineando una strategia pastorale per altre aree, ma già sperimentata ad Antiochia di Siria: trovare a Roma un nuovo gruppo di collaboratori per una missione in Spagna.

2.2.3 Il gruppo degli evangelizzatori e i mezzi di sostentamento

Il lavoro missionario di evangelizzazione in gruppo prevedeva che qualcuno degli evangelizzatori potesse cominciare anche da solo e che, con il ricongiungimento del gruppo, si potesse dedicare totalmente all'evangelizzazione, mentre gli altri lavoravano per il sostentamento materiale di tutti:

¹Dopo questi fatti Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. ²Qui trovò un Giudeo di nome Aquila, nativo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia, con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio che allontanava da Roma tutti i Giudei. Paolo si recò da loro ³e, poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì in casa loro e lavorava. Di mestiere, infatti, erano fabbricanti di tende. ⁴Ogni sabato poi discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere Giudei e Greci. ⁵Quando Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo cominciò a dedicarsi tutto alla Parola, testimoniando davanti ai Giudei che Gesù è il Cristo (At 18,1-5).

Ordinariamente, per il proprio sostentamento nell'attività di evangelizzazione, Paolo segue la prassi caratteristica del giudaismo rabbinico, ben nota anche tra i maestri tannaiti: il maestro non viveva con gli emolumenti provenienti dall'insegnamento della Torah, ma esercitando un proprio ordinario lavoro, anche umile, che tuttavia non fosse sconveniente sotto il profilo "morale" secondo la tradizione giudaica. Di fatto esisteva una forma di consociativismo lavorativo per le varie professioni nelle comunità giudaiche della diaspora, così che qualunque ebreo arrivasse in una città dove esistesse almeno una comunità giudaica, poteva trovare facilmente lavoro secondo il mestiere che conosceva: così accade a Corinto, nella collaborazione lavorativa tra Paolo e Aquila (cf. At 18,1-3).

La prassi lavorativa, oltre a non gravare sul contributo agli evangelizzatori da parte delle comunità cristiane già evangelizzate, o anche da parte di quelle in via di evangelizzazione, consentiva all'evangelizzatore di conoscere meglio da vicino e nella concretezza l'ambiente che avrebbe evangelizzato. Infatti, il sabato, giorno non lavorativo per eccellenza nella tradizione giudaica, avrebbe permesso di

incontrare gli ebrei e i simpatizzanti del giudaismo in sinagoga e di parlare loro (cf. At 18,4). Con il ricongiungimento del gruppo degli evangelizzatori, alcuni avrebbero lavorato, mentre altri si sarebbero potuti dedicare a tempo pieno all'evangelizzazione e alla formazione della comunità cristiana (cf. At 18,5).

Simile strategia missionaria è esposta anche nella prima delle lettere a noi giunte di Paolo alla comunità di Corinto, inizialmente con rapido accenno al contesto delle traversie legate al ministero apostolico dell'evangelizzazione:

¹¹Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità, veniamo percossi, andiamo vagando di luogo in luogo, ¹²ci affaticiamo lavorando con le nostre mani. Insultati, benediciamo; perseguitati, sopportiamo; ¹³calunniati, confortiamo; siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti, fino ad oggi (1 Cor 4,11-13).

Poi, in modo più ampio nella stessa lettera, con riferimento alla disponibilità incondizionata per lo stesso ministero:

³La mia difesa contro quelli che mi accusano è questa: ⁴non abbiamo forse il diritto di mangiare e di bere? ⁵Non abbiamo il diritto di portare con noi una donna credente, come fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa? ⁶Oppure soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? ⁷E chi mai presta servizio militare a proprie spese? Chi pianta una vigna senza mangiarne il frutto? Chi fa pascolare un gregge senza cibarsi del latte del gregge? ⁸Io non dico questo da un punto di vista umano; è la Legge che dice così. ⁹Nella legge di Mosè infatti sta scritto: *Non metterai la museruola al bue che trebbia*. Forse Dio si prende cura dei buoi? ¹⁰Oppure lo dice proprio per noi? Certamente fu scritto per noi. Poiché *colui che ara, deve arare sperando, e colui che trebbia, trebbiare nella speranza di avere la sua parte*. ¹¹Se noi abbiamo seminato in voi beni spirituali, è forse gran cosa se raccoglieremo beni materiali? ¹²Se altri hanno tale diritto su di voi, noi non l'abbiamo di più? Noi però non abbiamo voluto servirvi di questo diritto, ma tutto sopportiamo per non mettere ostacoli al Vangelo di Cristo. ¹³Non sapete che quelli che celebrano il culto, dal culto traggono il vitto, e quelli che servono all'altare, dall'altare ricevono la loro parte? ¹⁴Così anche il Signore ha disposto che quelli che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. ¹⁵Io invece non mi sono avvalso di alcuno di questi diritti, né ve ne scrivo perché si faccia in tal modo con me;

preferirei piuttosto morire. Nessuno mi toglierà questo vanto! ¹⁶In-fatti annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una ne-cessità che mi si impone: guai a me se non annuncio il Vangelo! ¹⁷Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. ¹⁸Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. ¹⁹Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero: ²⁰mi sono fatto come Giudeo per i Giudei, per guadagnare i Giudei. Per coloro che sono sotto la Legge – pur non es-sendo io sotto la Legge – mi sono fatto come uno che è sotto la Leg-ge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la Legge. ²¹Per co-loro che non hanno Legge – pur non essendo io senza la legge di Dio, anzi essendo nella legge di Cristo – mi sono fatto come uno che è sen-za Legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono senza Legge. ²²Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. ²³Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io (1 Cor 9,3-23).

La riflessione paolina, in un contesto “controversistico” con la co-munità di Corinto, presenta due modelli di sostentamento degli evangelizzatori, con le rispettive motivazioni e senza metterli in con-trapposizione.

Il primo modello è quello praticato dagli «apostoli», dai «fratel-li del Signore» e da «Cefa»⁶, e prevede che vi sia una «donna cre-dente» (1 Cor 9,5)⁷, cioè cristiana, che segua gli evangelizzatori per le loro necessità materiali; ma Paolo, quasi subito, richiama il diritto omologato a che l'evangelizzatore possa trarre il suo sostentamento dalla stessa attività di evangelizzatore: la motivazione di questo mo-dello per il sostentamento degli evangelizzatori è di carattere umano (cf. 1 Cor 9,7), ha fondamenti nella legislazione della Torah-Legge (applicata per metafora rispetto alla formulazione originaria, cf. Deut 25,4), si fonda su una prassi in vigore anche nelle comunità cristiane (cf. 1 Cor 9,12a), guarda anche al modello ebraico del sostentamen-to del clero attraverso l'esercizio del culto (cf. 1 Cor 9,13) e ha la sua

⁶ Pietro, secondo il suo tipico nome palestinese.

⁷ Nella discussione esegetica, si è pensato anche che la formulazione greca ori-ginaria possa significare una “moglie cristiana”.

più alta giustificazione nel fatto che «così anche il Signore ha disposto che quelli che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo» (1 Cor 9,14). Di fatto, Gesù stesso si era avvalso, nell'inviare i discepoli nella missione preparatoria al suo passaggio, del "protocollo dell'ospitalità"⁸, che costituiva un tratto di tradizione culturale e religiosa del mondo giudaico come del Vicino Oriente Antico:

⁹Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture,
¹⁰né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento.

¹¹In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. ¹²Entrando nella casa, rivolgete il saluto (Mt 10,9-12)⁹.

L'altro modello, difeso e motivato da Paolo nella discussione con i cristiani di Corinto, è praticato anche da Barnaba:

Oppure soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? (1 Cor 9,6)¹⁰.

Alla propria scelta di lavorare con le proprie mani senza avvalersi dei diritti sopra citati, Paolo dà due ordini di motivazioni: evangelizzare è un incarico a lui affidato e non una sua iniziativa (cf. 1 Cor 9,15-18); la sua scelta è un'imitazione della legge della gratuità di Cristo, per non creare intralci al Vangelo (cf. 1 Cor 9,19-23). Tuttavia, l'applicazione di questo principio pastorale, nella modalità di badare al proprio sostentamento nel ministero apostolico, non è rigida. Ci possono essere situazioni di evangelizzazione e pastorali che richiedono una flessibilità indispensabile, o anche semplicemente opportuna. A Filippi, in Macedonia, Paolo e i suoi collaboratori accettano di praticare il "protocollo dell'ospitalità":

⁸ Non è mai stata una legge scritta nella tradizione biblica antica, né in quella giudaica, ma tanto la Torah, quanto la tradizione orale rabbinica prende la figura di Abramo in *Genesi* 18 come modello della perfetta ospitalità, da imitare.

⁹ Il "protocollo dell'ospitalità" compare con alcune ulteriori precisazioni in Mc 6,7-10, Lc 9,3-4 e Lc 10,3-9.

¹⁰ Il fatto che anche Barnaba, giudeo-cristiano della diaspora nativo di Cipro, svolga un lavoro materiale per il sostentamento della sua attività di evangelizzazione, fa pensare che l'abbia sempre fatto, quando è stato in missione con Paolo e anche dopo, quando Paolo scriveva la prima lettera ai Corinti.

¹⁴Ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, della città di Tiatira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. ¹⁵Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò dicendo: "Se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa". E ci costrinse ad accettare (At 16,14-15).

Un rifiuto di quell'ospitalità offerta, perché Lidia era una pagana mentre Paolo e i suoi collaboratori erano circoncisi, o perché si fosse ritenuto di non derogare al principio del lavoro con le proprie mani per il sostentamento della missione, avrebbe potuto compromettere seriamente l'opera del Signore stesso nell'«aprire il cuore di Lidia alle parole di Paolo» (cf. At 16,14). Scrivendo alla comunità dei cristiani Filippi, Paolo accenna apertamente alla deroga al suo principio di non farsi mantenere dalle comunità cristiane già evangelizzate:

¹⁰Ho provato grande gioia nel Signore perché finalmente avete fatto rifiorire la vostra premura nei miei riguardi: l'avevate anche prima, ma non ne avete avuto l'occasione. ¹¹Non dico questo per bisogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. ¹²So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza; sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. ¹³Tutto posso in colui che mi dà la forza. ¹⁴Avete fatto bene tuttavia a prendere parte alle mie tribolazioni. ¹⁵Lo sapete anche voi, Filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando partii dalla Macedonia, nessuna Chiesa mi aprì un conto di dare e avere, se non voi soli; ¹⁶e anche a Tessalonica mi avete inviato per due volte il necessario. ¹⁷Non è però il vostro dono che io cerco, ma il frutto che va in abbondanza sul vostro conto. ¹⁸Ho il necessario e anche il superfluo; sono ricolmo dei vostri doni ricevuti da Epafrodito, che sono un piacevole profumo, un sacrificio gradito, che piace a Dio. ¹⁹Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza, in Cristo Gesù. ²⁰Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen (Fil 4,10-20).

La deroga al principio di non farsi mantenere dalle comunità evangelizzate ha sempre avuto in Paolo l'eccezione per la comunità di Filippi (cf. Fil 4,15-16), verosimilmente proprio perché a quel tempo la città si era impoverita e quindi il dono spontaneo di una comunità cristiana povera non poteva essere rifiutato. D'altra parte, Paolo non vuole che i cristiani di Filippi siano in ansia per lui:

¹¹Ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. ¹²So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza; sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. ¹³Tutto posso in colui che mi dà la forza (Fil 4,12-13).

Tuttavia, Paolo avverte nei cristiani di Filippi il desiderio di prendere parte alle sue tribolazioni (cf. Fil 4,14). Ora vuole tranquillizzarli, perché ha tutto, e in particolare il Signore saprà ricompensare adeguatamente i loro doni, «che sono un piacevole profumo, un sacrificio gradito, che piace a Dio» (Fil 4,18).

2.2.4 Le tappe della missione

Lo sguardo alla carta geografica e alla localizzazione delle comunità evangelizzate e di quelle a cui Paolo scrive le sue lettere, lascia intravedere una strategia pastorale specifica, un discernimento epocale su fenomeni importanti del suo tempo. Infatti, se si prendono in considerazione le tappe del ministero di evangelizzazione di Paolo dalla Chiesa di Antiochia di Siria, ci si accorge che la sua strategia è ordinariamente quella di muoversi sulle vie di comunicazione più importanti, più facilmente raggiungibili con i mezzi del suo tempo, toccando le città che ormai caratterizzavano il “nuovo mondo” dell'ecumene ellenistico e dell'Impero Romano. È noto che l'Impero Romano possedeva un eccezionale sistema viario e di comunicazioni. Tra le vie principali c'era la “via del mare”, che cominciava da Alessandria d'Egitto per terminare sull'Ellesponto; collegava Egitto e Palestina, e poi raggiungeva Antiochia di Siria, inoltrandosi nell'entroterra fino a Tarso, e di lì consentiva di attraversare le “Porte Cilicie” e raggiungere verso ovest Mileto, Efeso e Smirne. Un'altra pista congiungeva Smirne con la Galazia, la Frigia, la Lidia e la Caria, così che l'entroterra dell'Anatolia e il mare erano collegati. Ciò spiega come Listra, Iconio, Derbe e Antiochia di Pisidia potessero rientrare in un viaggio missionario progettabile nell'entroterra dell'attuale Turchia centro-meridionale (cf. At 13,13-14,26).

Naturalmente, oltre alla necessità di tornare presso le comunità già evangelizzate per una visita necessaria o almeno opportuna (cf. At 15,41), potevano intervenire fattori che bloccavano lo sviluppo della missione in una certa direzione (cf. At 16,6-8). Tuttavia, la via romana Egnatia – che dal 146 a.C. collegava Roma con Brindisi e,

via mare, con Durazzo, e che raggiungeva Bisanzio passando per Tessalonica e Filippi – fu una linea direttrice importante per l'attività di evangelizzazione, percorsa da Paolo inizialmente nella direzione est-ovest: Filippi, Tessalonica, Berea in Macedonia (cf. At 16,11-17,15). La parentesi di Atene non solo era fuori mano, ma anche fuori programma (cf. At 17,16-34). Più importante era Corinto, con due porti sul mare, nell'Acaia (cf. At 18,1-17) ed Efeso sulla costa orientale dell'Egeo (cf. At 19,1-20). Caratteristica di simili centri su importanti vie di comunicazione era di essere un crogiuolo di culture, lingue, etnie e di religioni: il “nuovo mondo” eterogeneo, chiamato a vivere e convivere in uno stesso spazio vitale circoscritto, con tutte le inevitabili tensioni tra competizioni, rivalità, rischi di estinzione delle culture minori, difficoltà comunque di gestione dell'insieme fino all'esplosione di guerre civili. Le comunità cristiane, frutto dell'evangelizzazione in simili centri, portavano in se stesse i segni del loro tempo, ma diventavano anche un'opportunità per forgiare un possibile modello di “nuovo mondo” grazie all'esperienza cristiana.

2.2.5 I destinatari

Nell'epistolario paolino è possibile ancora distinguere due tipi fondamentali di destinatari dell'evangelizzazione: i “pagani” e gli “ebrei” della diaspora. Tuttavia, dagli *Atti degli Apostoli* emerge un terzo destinatario dell'evangelizzazione paolina: i simpatizzanti del giudaismo nelle denominazioni di “proseliti” e di “timorati di Dio”. Intorno alla metà degli anni 50 d.C., scrivendo ai cristiani delle comunità nella provincia romana della Galazia, Paolo sembra fare un'affermazione categorica sui pagani, quali destinatari unici della sua evangelizzazione:

⁷Visto che a me era stato affidato il Vangelo per i non circoncisi, come a Pietro quello per i circoncisi – ⁸poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito anche in me per le genti – ⁹e riconoscendo la grazia a me data, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Barnaba la destra in segno di comunione, perché noi andassimo tra le genti e loro tra i circoncisi. ¹⁰Ci pregarono soltanto di ricordarci dei poveri, ed è quello che mi sono preoccupato di fare” (Gal 2,7-10).

Il contesto della lettera ai *Galati*, consente di comprendere che a Paolo fu semplicemente riconosciuto¹¹ il carisma di evangelizzare i «non circoncisi» (Gal 2,7), così che lui e Barnaba potessero andare «tra le genti» (Gal 2,9), cioè tra i pagani, sicuri che nessuno avrebbe potuto intralciare la loro evangelizzazione rivendicando una presunta autorizzazione o un presunto consenso da parte delle «colonne della Chiesa», quali appunto Giacomo, il «fratello» o parente di Gesù, Cefa, chiamato poi Pietro, e Giovanni, anche lui del gruppo originario dei «Dodici» scelti da Gesù. Apparentemente potrebbe sembrare una spartizione netta dei destinatari dell'evangelizzazione: Pietro, apostolo dei circoncisi per decisione divina (cf. Gal 2,8), Giacomo e Giovanni «sarebbero andati tra i circoncisi»; Paolo, al quale era stato affidato dal Signore Gesù il «Vangelo per i non circoncisi» (Gal 2,7), e Barnaba «sarebbero andati tra le genti» (cf. Gal 2,9). La stretta di mano tra «le colonne della Chiesa», da una parte, e Paolo e Barnaba, dall'altra, quale segno di comunione non significava in realtà una spartizione dei campi di evangelizzazione, ma il reciproco riconoscimento di un «Vangelo per i pagani non circoncisi» e un «Vangelo per i circoncisi», nella piena comunione tra gli evangelizzatori (cf. Gal 2,9), pur nella distinzione delle forme. Quale gesto di comunione fu chiesto a Paolo e a Barnaba di «ricordarsi dei poveri» della Chiesa madre di Gerusalemme, come Paolo poi si preoccupò sempre di fare (cf. Gal 2,10).

In realtà, le comunità evangelizzate da Paolo furono sempre formate da cristiani provenienti dal giudaismo della diaspora, da simpatizzanti del giudaismo divenuti cristiani e da pagani divenuti cristiani. La compresenza numerica di queste componenti delle comunità cristiane paoline poteva variare di volta in volta, ma non si può pen-

¹¹ «Le colonne della Chiesa» non danno il permesso, ma semplicemente riconoscono un carisma affidato da Gesù stesso a Paolo. Paolo non era andato con Barnaba a Gerusalemme per chiedere permessi, ma per assicurarsi che nessuno intralciasse la loro evangelizzazione rivendicando un presunto mandato o un presunto consenso da parte delle «colonne della Chiesa». Si tratta di una «ecclesiologia» configurabile solo per quel periodo delle chiese di origine apostolica, mentre ancora la «rivelazione neotestamentaria» è in corso. Il Vangelo di Paolo proviene dal Signore Gesù stesso, fa parte della «rivelazione neotestamentaria» e sarebbe stato impossibile disconoscerlo o fermarlo da parte delle «colonne della Chiesa». Nulla di tutto ciò può essere trasposto nelle successive generazioni cristiane, una volta ritenuta chiusa la «rivelazione neotestamentaria».

sare a comunità paoline composte soltanto da pagani diventati cristiani. Le disparità socio-culturali all'interno delle comunità paoline potevano essere anche notevoli (cf. 1 Cor 1,26-28), mentre i trascorsi morali di almeno alcuni dei componenti delle comunità potevano essere stati anche torbidi (cf. 1 Cor 6,9-11).

La schematizzazione dell'opera di evangelizzazione di Paolo e dei suoi collaboratori negli *Atti degli Apostoli* è abbastanza chiara, ma si muove su principi teologici e pastorali che non rispondono necessariamente a una completezza descrittiva dell'opera di evangelizzazione in tutti i suoi dettagli. Primi destinatari dell'evangelizzazione sono gli ebrei della diaspora, accostati sia attraverso l'esperienza lavorativa, sia attraverso il culto sinagogale¹². In modo emblematico, gli *Atti degli Apostoli* fin dal "primo viaggio missionario" di Paolo con Barnaba, chiariscono la priorità del diritto degli ebrei a ricevere l'evangelizzazione, che è legata alla scelta divina nei loro confronti:

⁴⁴Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. ⁴⁵Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. ⁴⁶Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: "Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la Parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. ⁴⁷Così infatti ci ha ordinato il Signore:

*Io ti ho posto per essere luce delle genti,
perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra*" (At 13,44-47).

La formula quasi "impersonale" «era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la Parola di Dio» (At 13,46) in realtà rivela il mandato divino, la volontà di Dio nei riguardi d'Israele, come con la stessa formula "impersonale" Gesù aveva rivelato la volontà di Dio su di lui¹³. Solo davanti al rifiuto formale ed esplicito da parte degli ebrei, Paolo e Barnaba avrebbero potuto desistere dal rivolgersi

¹² Cf. At 13,14ss nella sinagoga di Antiochia di Pisidia; At 14,1 nella sinagoga di Iconio; At 16,13 nel luogo di preghiera degli ebrei a Filippi; At 17,1-3 nella sinagoga di Tessalonica; At 17,10-12 nella sinagoga di Berea; At 18,4ss in una delle sinagoghe di Corinto.

¹³ Cf. Lc 9,22 nel primo annuncio della sua passione; Lc 9,44-45 nel secondo annuncio; Lc 20,17-19 nel terzo annuncio.

loro, non per obbedire alla loro volontà, ma per adempiere comunque al mandato divino di evangelizzare anche i pagani: «Così infatti ci ha ordinato il Signore» (At 13,47). La citazione della seconda parte del testo di *Isaia* 49,6, dove testo ebraico e testo greco ben si corrispondono, si riferisce al “servo del Signore”, che nella fede di Barnaba e Paolo è il Signore Gesù, la cui opera di salvezza si rivolge anche ai pagani. Il comando di Gesù ad abbandonare la città che avesse rifiutato i missionari da lui mandati era stato anche esplicito:

⁴In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. ⁵Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro (Lc 9,4-5).

D'altra parte, già attraverso il primo contatto sinagogale, gli evangelizzatori incontravano ebrei e simpatizzanti del giudaismo, come ancora una volta emblematicamente gli *Atti degli Apostoli* indicano nella sinagoga di Antiochia di Pisidia:

⁴²Mentre uscivano, li esortavano ad annunciare loro queste cose il sabato seguente. ⁴³Sciolta l'assemblea, molti Giudei e proseliti credenti in Dio seguirono Paolo e Barnaba ed essi, intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio (At 13,42-43).

La situazione si ripete in molti altri incontri sinagogali, con il risultato che gli evangelizzatori sono nella necessità di dover trovare un altro luogo di raduno per continuare la loro opera:

⁵Quando Sila e Timòteo giunsero dalla Macedonia, Paolo cominciò a dedicarsi tutto alla Parola, testimoniando davanti ai Giudei che Gesù è il Cristo. ⁶Ma, poiché essi si opponevano e lanciavano ingiurie, egli, scuotendosi le vesti, disse: “Il vostro sangue ricada sul vostro capo: io sono innocente. D'ora in poi me ne andrò dai pagani”. ⁷Se ne andò di là ed entrò nella casa di un tale, di nome Tizio Giusto, uno che venerava Dio, la cui abitazione era accanto alla sinagoga. ⁸Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme a tutta la sua famiglia; e molti dei Corinzi, ascoltando Paolo, credevano e si facevano battezzare (At 18,5-8).

La collaborazione anche lavorativa per l'autosostentamento della missione consente a Paolo di dedicarsi completamente all'evangeliz-

zazione (cf. At 18,5). Di fronte al rifiuto energico di una parte della comunità giudaica, la formula «d'ora in poi me ne andrò dai pagani» (At 18,6) non significa che Paolo rinuncerà per sempre a cominciare in una nuova città dall'evangelizzazione in sinagoga; né significa che la comunità cristiana di Corinto si sta formando solo con pagani simpatizzanti del giudaismo, come viene esemplificato nei casi distinti di Tizio Giusto e di Crispo, capo della sinagoga, con tutta la sua famiglia (cf. At 18,7-8).

Sono appunto queste situazioni di crisi a facilitare l'accesso di "greci" o di pagani alla comunità cristiana, sia pure attraverso la mediazione dei pagani simpatizzanti del giudaismo. D'altra parte, gli *Atti degli Apostoli* solo in due casi accennano a un'evangelizzazione diretta di pagani e di "greci", senza il passaggio da una sinagoga. A Litra, in una situazione del tutto accidentale e fuori programma, Paolo e Barnaba si devono rivolgere direttamente a una folla di pagani per farli desistere dal gesto di offrire loro un sacrificio come a delle divinità, a motivo della guarigione di uno storpio (At 14,8-18). Atene fu un luogo di sosta obbligata di Paolo, fuori dal circuito del suo progetto pastorale, sebbene «nella sinagoga, discuteva con i Giudei e con i pagani credenti in Dio e ogni giorno, sulla piazza principale, con quelli che incontrava» (At 17,17). In un altro fuori programma, Paolo fu condotto da alcuni filosofi davanti all'Areopago perché esponesse il suo messaggio (cf. At 17,16ss).

2.3 Le occasioni e i contenuti dell'evangelizzazione

Dagli *Atti degli Apostoli*, si può ancora avere un quadro abbastanza stilizzato circa le occasioni e i contenuti dell'evangelizzazione operata da Paolo e dai suoi collaboratori. Dal corpo delle lettere paoline, anche tenendo presente la distinzione tra lettere sicuramente paoline e lettere deutero-paoline, emerge un quadro più dettagliato di quella che potremmo definire come una "seconda evangelizzazione" per le comunità già evangelizzate, alle quali Paolo scrive o risponde. Tuttavia, nelle lettere sicuramente paoline non mancano richiami alla "prima evangelizzazione" iniziale.

2.3.1 Le occasioni dell'evangelizzazione negli *Atti degli Apostoli*

Le occasioni iniziali dell'evangelizzazione erano costituite ordinariamente dall'omelia sinagogale del sabato, che Paolo ed eventualmen-

te Barnaba erano invitati a tenere come ospiti presso le comunità giudaiche della diaspora in cui si trovavano¹⁴. D'altro canto, potevano esservi situazioni eccezionali, come a Listra davanti a una folla completamente pagana (cf. At 14,8-18); nel carcere di Filippi (cf. At 16,27-34), oppure ad Atene sulla piazza principale (cf. At 17,17), con chiunque o nell'Areopago (cf. At 17,18-34); a Efeso con discepoli che avevano avuto solo esperienza del battesimo di Giovanni il battezzatore (cf. At 19,1-7).

Diversamente, si noti come a Malta non si parli di nessuna forma di evangelizzazione con i pagani locali (cf. At 28,1-10). Infine, a Roma, Paolo continua a evangelizzare prima gli ebrei della diaspora locale nella casa, dove doveva restare con un soldato di guardia (cf. At 28,23-24), e poi, in una casa in affitto, «³⁰tutti quelli che venivano da lui, ³¹annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento» (At 28,30-31).

Tuttavia, la prima evangelizzazione di una città, secondo la schematizzazione degli *Atti degli Apostoli*, non poteva limitarsi ad alcune omelie sinagogali al sabato. Le opposizioni, che costantemente accompagnavano l'impatto sulle comunità giudaiche locali della diaspora, obbligavano Paolo e i suoi collaboratori a continuare l'evangelizzazione iniziale della nascente comunità cristiana in una sede a parte nella stessa città¹⁵.

¹⁴ Si vedano At 13,5 a Salamina nell'isola di Cipro; At 13,14-49 ad Antiochia di Pisidia; At 14,1-3 a Iconio; At 14,6-7 a Listra, Derbe e nei dintorni; At 14,21 a Derbe, ma sottintende sicuramente anche Listra; At 14,25 a Perge; At 16,13-15 a Filippi; At 17,1-4 a Tessalonica; At 17,10-12 a Berea; At 17,17 ad Atene; At 18,4 a Corinto; At 18,19-21 a Efeso; At 19,8 a Efeso; At 20,7-11, che presuppone una precedente evangelizzazione a Troade.

¹⁵ Si vedano At 13,46-49 ad Antiochia di Pisidia, con un'allusione solo indiretta sulla sede distinta dalla sinagoga; At 14,21-24, con un'allusione solo indiretta sulla sede staccata dalla sinagoga a Derbe, Listra, Iconio e Antiochia; At 16,40 con un'allusione solo indiretta sulla sede staccata dalla sinagoga a Filippi; At 17,10 con un'allusione solo indiretta sulla sede staccata dalla sinagoga a Tessalonica; At 17,14, con un'allusione solo indiretta sulla sede staccata dalla sinagoga a Berea. Inoltre, At 17,34 sembra alludere a una comunità cristiana ad Atene, mentre At 18,6-11 menziona esplicitamente il proprietario del luogo della sede staccata rispetto alla sinagoga di Corinto e At 19,9-10 menziona esplicitamente il proprietario del luogo della sede staccata rispetto alla sinagoga di Efeso.

2.3.2 Contenuti dell'evangelizzazione negli *Atti degli Apostoli*

Negli *Atti degli Apostoli* si avverte una schematizzazione essenziale dei contenuti della prima evangelizzazione, sinagogale o più occasionale, in funzione dell'uditorio al quale l'evangelizzatore si rivolge, o alla situazione eccezionale nella quale si può trovare. Molto schematizzate e succinte sono le catechesi paoline alle nascenti comunità cristiane, ormai distinte e separate dalle comunità della diaspora giudaica locale.

2.3.3 L'evangelizzazione presso le comunità giudaiche

Si avverte una chiara configurazione dei contenuti dell'evangelizzazione paolina in occasione di un'omelia sinagogale per ebrei e per i simpatizzanti del giudaismo, come emblematicamente è sintetizzato nell'omelia sinagogale tenuta da Paolo ad Antiochia di Pisidia nel contesto del servizio liturgico sinagogale del sabato:

¹⁶Si alzò Paolo e, fatto cenno con la mano, disse: “Uomini d’Israele e voi timorati di Dio, ascoltate. ¹⁷Il Dio di questo popolo d’Israele scelse i nostri padri e rialzò il popolo durante il suo esilio in terra d’Egitto, e con braccio potente li condusse via di là. ¹⁸Quindi sopportò la loro condotta per circa quarant’anni nel deserto, ¹⁹distrusse sette nazioni nella terra di Canaan e concesse loro in eredità quella terra ²⁰per circa quattrocentocinquanta anni. Dopo questo diede loro dei giudici, fino al profeta Samuele. ²¹Poi essi chiesero un re e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, della tribù di Beniamino, per quarant’anni. ²²E, dopo averlo rimosso, suscitò per loro Davide come re, al quale rese questa testimonianza: ‘Ho trovato Davide, figlio di Iesse, uomo secondo il mio cuore; egli adempirà tutti i miei voleri’. ²³Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò, come salvatore per Israele, Gesù. ²⁴Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo d’Israele. ²⁵Diceva Giovanni sul finire della sua missione: ‘Io non sono quello che voi pensate! Ma ecco, viene dopo di me uno, al quale io non sono degno di slacciare i sandali’.

²⁶Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. ²⁷Gli abitanti di Gerusalemme infatti e i loro capi non l’hanno riconosciuto e, condannandolo, hanno portato a compimento le voci dei

Profeti che si leggono ogni sabato; ²⁸pur non avendo trovato alcun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che egli fosse ucciso. ²⁹Dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro. ³⁰Ma Dio lo ha risuscitato dai morti ³¹ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono testimoni di lui davanti al popolo. ³²E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, ³³perché Dio l'ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel salmo secondo:

Mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato.

³⁴Sì, Dio lo ha risuscitato dai morti, in modo che non abbia mai più a tornare alla corruzione, come ha dichiarato:

Darò a voi le cose sante di Davide, quelle degne di fede.

³⁵Per questo in un altro testo dice anche:

Non permetterai che il tuo Santo subisca la corruzione.

³⁶Ora Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nel suo tempo, morì e fu unito ai suoi padri e subì la corruzione. ³⁷Ma colui che Dio ha risuscitato, non ha subito la corruzione. ³⁸Vi sia dunque noto, fratelli, che per opera sua viene annunciato a voi il perdono dei peccati. Da tutte le cose da cui mediante la legge di Mosè non vi fu possibile essere giustificati, ³⁹per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. ⁴⁰Badate dunque che non avvenga ciò che è detto nei Profeti:

⁴¹*Guardate, beffardi, stupite e nascondetevi,
perché un'opera io compio ai vostri giorni,
un'opera che voi non credereste se vi fosse raccontata!"*
(At 13,16-41).

L'omelia sinagogale (o *derašah*) si teneva in sinagoga ordinariamente ogni sabato, dopo la lettura della sezione (o *parašah*) della Legge (o *Torah*) e dell'aggiunta (o *Tosefta*) tratta dai Profeti (o *Nebi'im*). La Legge era letta per intero nell'ambito della liturgia sinagogale del sabato per sezioni distinte, secondo un ciclo triennale nella "terra dei padri", o secondo un ciclo annuale nella diaspora; l'aggiunta profetica era tratta invece da una selezione di testi dei Profeti An-

teriori¹⁶ e Posteriori¹⁷. Le due letture erano collegate tra loro in vario modo e anche l'omelia sinagogale doveva riflettere le letture effettivamente proclamate¹⁸. Il ciclo delle letture sinagogali fu fissato abbastanza presto, per lo meno in epoca ellenistico-romana, così che sicuramente negli anni 80 d.C. era già configurato, come attesta appunto il racconto degli *Atti degli Apostoli*:

Dopo la lettura della Legge e dei Profeti, i capi della sinagoga mandarono a dire loro: “Fratelli, se avete qualche parola di esortazione per il popolo, parlate!” (At 13,15).

Dall'omelia di Paolo, in quel servizio liturgico sinagogale del sabato nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, non emerge una conformità allo schema delle omelie rabbiniche a noi note, né quali fossero esattamente le letture della Legge e dei Profeti per quel sabato. In questa prospettiva l'omelia di Paolo nella sinagoga di Antiochia di Pisidia può certamente corrispondere al tenore dei contenuti dell'e-vangelizzazione di Paolo quando si rivolgeva a ebrei e a simpatizzanti del giudaismo nella diaspora, ma così come oggi noi l'abbiamo negli *Atti degli Apostoli* è un rifacimento libero a vent'anni di distanza, che poteva essere compreso ormai in tutte le comunità cristiane del tempo. L'omelia risulta così intessuta di moltissime citazioni e allusioni alle Sacre Scritture, sia dal testo ebraico come dal testo greco, ma con specifici richiami all'annuncio missionario apostolico ufficiale della Chiesa antica.

¹⁶ Giosuè, Giudici, 1-2 Samuele, 1-2 Re.

¹⁷ Isaia, Geremia, Ezechiele, Dodici Profeti Minori.

¹⁸ Schematizzazioni essenziali delle omelie sinagogali sulle letture profetiche sono conservate nelle raccolte della letteratura rabbinica almeno a partire dal IV secolo d.C., come nella Pesikta de Rav-Kahana, o nella Pesikta Rabbati; ma anche nei midrashim e nella letteratura talmudica è possibile ritrovare spezzoni di omelie rabbiniche sinagogali. Il loro schema essenziale è abbastanza chiaro: si parte da un versetto, di solito quello iniziale della lettura profetica; lo si accosta a un altro versetto biblico, che fa da “apertura” (o *petiḥab*) a una particolare comprensione del testo profetico letto; se ne dà una prima interpretazione sulla sua pratica rituale e morale; poi si sviluppa l'interpretazione del versetto in senso spirituale, di consolazione, di esortazione, o anche messianico nel senso di escatologico, ma sempre attraverso una serie di citazioni bibliche connesse al tema del versetto iniziale e della sua “apertura”; l'omelia si conclude con il ritorno al versetto iniziale di partenza.

Lo schema dell'evangelizzazione paolina procede a sviluppo. Dopo l'invito agli ebrei e ai simpatizzanti del giudaismo presenti ad ascoltare (cf. At 13,16), l'omelia si apre con il richiamo delle tappe fondamentali della "storia della salvezza": l'elezione divina nei confronti di Israele e la liberazione dei "padri" dall'esilio in Egitto (cf. At 13,17); l'esperienza del deserto (cf. At 13,18), il dono della terra di Canaan per lungo tempo (cf. At 13,19-20a); l'esperienza dei giudici fino all'epoca del profeta Samuele (cf. At 13,20b); l'esperienza della monarchia con Saul (cf. At 13,21); l'elezione di Davide, con il riferimento esplicito al *Salmo* 89,21 (cf. At 13,22). A questo punto, l'omelia ha una svolta decisiva, perché abbandona il terreno della "storia d'Israele", per mettere in evidenza il compimento della profezia messianica divina sulla discendenza davidica: Gesù è il compimento di quella promessa (cf. At 13,23). Giovanni il battezzatore ha preparato l'ingresso di Gesù (cf. At 13,24-25).

L'omelia riprende con una solenne introduzione sul contenuto della "parola di salvezza", cioè sul "Vangelo" (cf. At 13,26): la condanna a morte di Gesù, la sua morte e la sua sepoltura sono state il compimento delle «voci dei Profeti che si leggono ogni sabato» (At 13,27). La risurrezione di Gesù e le apparizioni del risorto ai testimoni, che ne avevano condiviso il cammino dalla Galilea a Gerusalemme (cf. At 13,30-31), sono la garanzia dell'annuncio del "Vangelo": «La promessa fatta ai padri si è realizzata» (At 13,32); la promessa si è adempiuta per i discendenti dei "padri" con la risurrezione di Gesù (cf. At 13,33a).

Di nuovo l'omelia riprende il suo corso con l'approfondimento sulla risurrezione di Gesù, citando il *Salmo* 2,7 come profezia del nuovo evento (cf. At 13,33b): una risurrezione promessa, con citazione di *Isaia* 55,3, e definitiva; una risurrezione dalla morte senza passare per l'esperienza della corruzione del corpo, secondo la citazione dal testo greco del *Salmo* 15,10 (cf. At 13,34-35). Tutto ciò non si è realizzato nella vicenda storica di Davide, ma solo con Gesù (cf. At 13,36-37). L'omelia approfondisce il significato dell'evento della risurrezione di Gesù: il "Vangelo" del perdono dei peccati va ben oltre le possibilità della Legge di Mosè, così che la fede in Gesù realizza ciò che alla Legge di Mosè non è possibile realizzare (cf. At 13,38-39). L'omelia si conclude con un invito agli ascoltatori a non sprecare nell'incredulità l'offerta del "Vangelo", secondo un'interpretazione messianica di *Abacuc* 1,5. L'omelia paolina, riportata nel testo degli *Atti degli Apostoli* nel contesto del servizio sinagogale ad

Antiochia di Pisidia, è anche l'unica ed è destinata a rendere un'idea dei contenuti dell'evangelizzazione paolina in ambito sinagogale, anche se le modalità espressive dovettero essere concretamente alquanto diverse, almeno sulla base delle letture sinagogali del sabato.

2.3.4 L'evangelizzazione dei pagani

Verso interlocutori o verso un uditorio pagano, l'evangelizzazione paolina aveva un impianto assai diverso, dovuto al fatto che l'uditorio non aveva nessuna familiarità con le Sacre Scritture, eccettuato forse qualche caso di conoscenza indiretta e distorta¹⁹. D'altra parte, i casi di evangelizzazione diretta di pagani da parte di Paolo, di cui rendano conto con una certa ampiezza gli *Atti degli Apostoli*, sono tre, mentre un quarto caso è solo rapidamente accennato: a Listra durante il "primo viaggio missionario" con Barnaba (cf. At 14,8-18), nel carcere di Filippi (cf. At 16,25-34), sulla piazza principale (cf. At 17,17) e all'Areopago di Atene (cf. At 17,22-32) durante il "secondo viaggio missionario". Difficilmente una così rarefatta documentazione può essere considerata esaustiva dell'attività di evangelizzazione di chi aveva definito il proprio carisma datogli dal Signore come quello di annunciare il Vangelo ai pagani, ai "non circoncesi" (cf. Gal 2,7-9). È invece la prospettiva degli *Atti degli Apostoli* a sottolineare che l'evangelizzazione paolina non avvenne mai escludendo gli ebrei, quali primi destinatari del Vangelo²⁰.

A Listra, il discorso ai pagani si rende necessario per evitare un gesto idolatrico pubblico nei confronti di Barnaba e di Paolo:

⁸C'era a Listra un uomo paralizzato alle gambe, storpio sin dalla nascita, che non aveva mai camminato. ⁹Egli ascoltava Paolo mentre parlava e questi, fissandolo con lo sguardo e vedendo che aveva fede di essere salvato, ¹⁰disse a gran voce: "Alzati, ritto in piedi!". Egli bal-

¹⁹ Cf. le controversie attribuite a Rabbi Joseph ben Halafta (II secolo d.C.) e le matrone romane nella letteratura rabbinica; oppure si veda anche l'importante contributo di Giancarlo Rinaldi all'elaborazione di un indice delle citazioni dei riferimenti e delle allusioni alla Bibbia negli autori pagani, greci e latini di età imperiale (G. RINALDI, *Biblia Gentium*, Libreria Sacre Scritture, Roma 1989).

²⁰ Questo messaggio degli *Atti degli Apostoli* deve essere considerato anche come discernimento pastorale epocale per le Chiese cristiane degli anni 80 d.C., quando appunto l'opera fu redatta.

zò in piedi e si mise a camminare. ¹¹La gente allora, al vedere ciò che Paolo aveva fatto, si mise a gridare, dicendo, in dialetto licaonio: “Gli dèi sono scesi tra noi in figura umana!”. ¹²E chiamavano Barnaba “Zeus” e Paolo “Hermes”, perché era lui a parlare. ¹³Intanto il sacerdote di Zeus, il cui tempio era all’ingresso della città, recando alle porte tori e corone, voleva offrire un sacrificio insieme alla folla. ¹⁴Sentendo ciò, gli apostoli Barnaba e Paolo si strapparono le vesti e si precipitarono tra la folla, gridando: ¹⁵“Uomini, perché fate questo? Anche noi siamo esseri umani, mortali come voi, e vi annunciamo che dovete convertirvi da queste vanità al Dio vivente, *che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano*. ¹⁶Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che tutte le genti seguissero la loro strada; ¹⁷ma non ha cessato di dar prova di sé beneficando, concedendovi dal cielo piogge per stagioni ricche di frutti e dandovi cibo in abbondanza per la letizia dei vostri cuori”. ¹⁸E così dicendo, riuscirono a fatica a far desistere la folla dall’offrire loro un sacrificio (At 14,8-18).

La guarigione di uno storpio, nel quale Paolo aveva intuito la presenza del dono della fede (cf. At 14,8-10), suscita nella gente una risposta completamente pagana, fino al punto di voler offrire sacrifici a Barnaba e Paolo come se fossero divinità (cf. At 14,11-13). All’unisono, Barnaba e Paolo pronunciano un discorso volto a far desistere la gente dall’intento manifestato (cf. At 14,15a) e, nello stesso tempo, invitando alla conversione: «Vi annunciamo che dovete convertirvi da queste vanità al Dio vivente» (At 14,15b), con una citazione delle Sacre Scritture, simile a *Salmo* 146,6, valorizzata già nelle professioni di fede del giudaismo. Tuttavia, la formula è anche già presente in *1 Tessalonicesi* 1,9-10, ad esempio, dove si deve intendere anche la conversione al Signore Gesù. Inoltre, è possibile che l’accenno alla condiscendenza divina – «Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che tutte le genti seguissero la loro strada» (At 14,16) – sia anche un’allusione al testo greco di *Michea* 4,5.

Tuttavia, pur con qualche allusione alle Sacre Scritture e all’annuncio missionario, il discorso non costituisce un’evangelizzazione vera e propria, che invece dovette comunque avvenire in seguito, nel corso dello stesso viaggio missionario (cf. At 14,21). Nella prospettiva degli *Atti degli Apostoli*, quello di Listra è il primo discorso missionario al mondo religioso dei pagani, che prepara il discorso più ampio di Paolo ai filosofi pagani ad Atene (cf. At 17,22-32).

Ma, ancor prima di arrivare ad Atene, già sul suolo greco in Macedonia, Paolo nel carcere di Filippi evangelizza con una delle formulazioni più sintetiche il suo carceriere pagano con tutta la sua famiglia:

²⁵Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. ²⁶D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione; subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. ²⁷Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. ²⁸Ma Paolo gridò forte: "Non farti del male, siamo tutti qui". ²⁹Quello allora chiese un lume, si precipitò dentro e tremando cadde ai piedi di Paolo e Sila; ³⁰poi li condusse fuori e disse: "Signori, che cosa devo fare per essere salvato?". ³¹Risposero: "Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia". ³²E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. ³³Egli li prese con sé, a quell'ora della notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi; ³⁴poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere creduto in Dio (At 16,25-34).

Il terremoto a Filippi, nella narrazione di *Atti* 16,26, assume le caratteristiche di una manifestazione divina, secondo un linguaggio religioso ben noto nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Il carceriere conosce bene la legge romana, in base alla quale avrebbe pagato con la vita se i prigionieri fossero fuggiti, così che vorrebbe suicidarsi, dopo aver scoperto che si erano aperte porte e catene del carcere (cf. At 16,27). Paolo invece lo rassicura e il carceriere ha un intuito di fede sul senso di quanto sta accadendo, così che chiede a Paolo e a Sila: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?» (At 16,30). La formula usata è molto simile a quella che Paolo presenta nella lettera ai cristiani di Roma: «Perché se con la tua bocca proclamerai: "Gesù è il Signore!", e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo» (Rm 10,9). Infatti, anche la risposta di Paolo e di Sila richiama molto da vicino la stessa formula di *Romani* 10,9: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia» (At 16,31). Si tratta della più sintetica formula di evangelizzazione per un pagano, ma valida anche per un ebreo. Il racconto degli *Atti* 16,25-34 è imperniato su questa formula, così che la catechesi suc-

cessiva al carceriere e alla sua famiglia è solo rapidamente accennata, insieme alla sua concreta risposta di comunione del carceriere con Paolo e Sila, fino all'accenno di un'incipiente comunità cristiana (cf. At 16,32-34).

Gli *Atti degli Apostoli* raccontano due esperienze dirette di evangelizzazione dei pagani da parte di Paolo ad Atene durante il “secondo viaggio missionario”, senza l'intermediazione di una sinagoga giudaica. La prima esperienza è soltanto appena accennata:

¹⁶Paolo, mentre li attendeva ad Atene, fremeva dentro di sé al vedere la città piena di idoli. ¹⁷Frattanto, nella sinagoga, discuteva con i Giudei e con i pagani credenti in Dio e ogni giorno, sulla piazza principale, con quelli che incontrava. ¹⁸Anche certi filosofi epicurei e stoici discutevano con lui, e alcuni dicevano: “Che cosa mai vorrà dire questo ciarlatano?”. E altri: “Sembra essere uno che annuncia divinità straniere», poiché annunciava Gesù e la risurrezione. ¹⁹Lo presero allora con sé, lo condussero all'Areòpago e dissero: “Possiamo sapere qual è questa nuova dottrina che tu annunci? ²⁰Cose strane, infatti, tu ci metti negli orecchi; desideriamo perciò sapere di che cosa si tratta”. ²¹Tutti gli Ateniesi, infatti, e gli stranieri là residenti non avevano passatempo più gradito che parlare o ascoltare le ultime novità (At 17,16-21).

Il soggiorno ad Atene²¹ non apparteneva al piano di evangelizzazione originario: Paolo vi resta in attesa dei suoi collaboratori Sila e Timoteo, che ancora erano rimasti a Berea in Macedonia (cf. At 17,14-16). La notazione su Atene è che è una «città piena di idoli» (At 17,16), anche se Paolo comincia subito ad accostare in una sinagoga ebrei e pagani simpatizzanti del giudaismo, discutendo anche «ogni giorno, sulla piazza principale, con quelli che incontrava» (At 17,17). Con questa annotazione, il racconto suggerisce che Paolo “discuteva” con chiunque, pagani ed eventualmente ebrei, mentre il contenuto di queste discussioni è esplicitato da un punto di vista di un particolare tipo di interlocutori pagani: «Anche certi filosofi epicurei e stoici discutevano con lui, e alcuni dicevano: “Che cosa mai

²¹ Non doveva contare più di 5.000 abitanti, ma era ancora un centro culturale per l'istruzione filosofica; i monumenti e i templi portavano ancora ai segni dell'antica grandezza.

vorrà dire questo ciarlatano?”. E altri: “Sembra essere uno che annuncia divinità straniera”, poiché annunciava Gesù e la risurrezione» (At 17,18). La segnalazione che si trattasse di «filosofi epicurei e stoici» è di carattere soprattutto culturale, perché epicureismo e stoicismo erano le principali scuole filosofiche dell'epoca. D'altra parte, la percezione dei contenuti delle discussioni di Paolo con loro era chiaramente pagana: «Sembra essere uno che annuncia divinità straniera» (At 17,18a)²². È invece la notazione degli *Atti degli Apostoli* a chiarire definitivamente il contenuto delle discussioni di Paolo ad Atene con i pagani: «Annunciava Gesù e la risurrezione» (At 17,18b).

La discussione di Paolo con i filosofi pagani «epicurei e stoici» continuava, non perché si fosse aperto uno spiraglio in questi ultimi verso la fede, ma perché, come commentano gli *Atti degli Apostoli* non senza ironia: «Tutti gli Ateniesi, infatti, e gli stranieri là residenti non avevano passatempo più gradito che parlare o ascoltare le ultime novità» (At 17,21). Infatti, la percezione del significato delle discussioni con loro non si modifica negli interlocutori filosofi:

¹⁹Lo presero allora con sé, lo condussero all'Areopago e dissero: “Possiamo sapere qual è questa nuova dottrina che tu annunci?”

²⁰Cose strane, infatti, tu ci metti negli orecchi; desideriamo perciò sapere di che cosa si tratta” (At 17,19-20).

Per loro si tratta soltanto di una «nuova dottrina» (At 17,19), di «cose strane» (At 17,20). Si può osservare che la descrizione dell'evangelizzazione di Paolo ad Atene verso il mondo pagano, anche filosofico, è fino a questo punto poco dettagliata, mentre viene messa in risalto la percezione di questa “evangelizzazione” sotto forma di discussione da parte dei filosofi pagani, con una notazione ironica degli *Atti degli Apostoli*, che non lascia presagire un esito positivo dell'evangelizzazione paolina anche sotto forma di discussione: «Tutti gli Ateniesi, infatti, e gli stranieri là residenti non avevano passatempo più gradito che parlare o ascoltare le ultime novità» (At 17,21).

D'altra parte, l'evangelizzazione più diretta e più estesa di Paolo a un uditorio pagano, senza intermediazione di una sinagoga ebraica

²² La formulazione riecheggia l'accusa mossa a Socrate di introdurre nuove divinità.

della *diaspora*, è presente nel discorso a filosofi pagani nell'Areopago²³ di Atene:

²²Allora Paolo, in piedi in mezzo all'Areòpago, disse: "Ateniesi, vedo che, in tutto, siete molto religiosi. ²³Passando infatti e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione: 'A un dio ignoto'. Ebbene, colui che, senza conoscerlo, voi adorare, io ve lo annuncio. ²⁴Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo ²⁵né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa: è lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. ²⁶Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio ²⁷perché cerchino Dio, se mai, tastando qua e là come ciechi, arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. ²⁸In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti: 'Perché di lui anche noi siamo stirpe'. ²⁹Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento e alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'ingegno umano. ³⁰Ora Dio, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, ³¹perché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti". ³²Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: "Su questo ti sentiremo un'altra volta". ³³Così Paolo si allontanò da loro. ³⁴Ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti: fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altri con loro (At 17,22-34).

Il discorso è stato certamente ricostruito e schematizzato a distanza di tempo: sembra essere in parte incompleto, proprio perché la parte conclusiva su Gesù risorto dai morti appare come troncata

²³ Forse il consiglio che reggeva la città e fungeva da tribunale, non sulla collina, ma in un portico del mercato; al contrario, altri pensano che sulla collina stessa dell'Areopago ci fosse uno spiazzo sufficiente per un buon numero di persone, ma in disparte rispetto alla folla (C.M. MARTINI, *Atti degli Apostoli*, NVB 37, Paoline, Roma 1972, 246).

bruscamente (cf. At 17,32), ma è comunque completo in tutti gli elementi costitutivi dell'annuncio missionario ai pagani. L'insuccesso di questo tentativo di evangelizzazione è abbastanza evidente, nonostante le poche adesioni finali di alcuni che «divennero credenti» (At 17,34). Tuttavia, gli *Atti degli Apostoli* non sembrano interessati all'eventuale formazione di una piccola comunità cristiana ad Atene, poiché evidenziano soltanto: «Così Paolo si allontanò da loro» (At 17,33). Neppure Paolo sembra sia più ritornato ad Atene, né su quel discorso specifico all'Areopago. Ciò nonostante, gli *Atti*, scritti circa venti anni più tardi rispetto alla vicenda di Paolo, hanno voluto dare ampio spazio a quel discorso: nel discernimento pastorale e missionario per gli anni 80 d.C., si era avvertito che il dialogo con la religiosità pagana era impossibile, mentre si aprivano nuove prospettive verso la cultura greco-romana ed ellenistica, così che il discorso di Atene, nonostante il rifiuto incontrato, aveva pur suscitato qualche adesione: «Ma alcuni si unirono a lui [a Paolo] e divennero credenti: fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Dàmari e altri con loro» (At 17,34).

Naturalmente si tratta di un discernimento pastorale missionario che non coinvolgeva tutte le Chiese cristiane, ma soprattutto quelle Chiese dell'area del Mediterraneo orientale nelle quali e per le quali erano stati redatti gli *Atti degli Apostoli*. Il discorso di Paolo, secondo gli *Atti degli Apostoli*, si articola secondo uno schema comune anche alle catechesi di Paolo alle comunità da lui stesso fondate: la conversione dall'idolatria, la fede nella risurrezione e il giudizio divino con la signoria sul mondo da parte del Cristo risorto (cf. 1 Ts 1,9-10). D'altra parte, l'adattamento dell'annuncio missionario al mondo pagano assume un andamento più elaborato nel discorso di Atene: dopo un'introduzione che si rivolge agli Ateniesi cercando di sfumare le negatività religiose presenti, senza negarle (cf. At 17,22b-23a), Paolo introduce l'annuncio missionario (cf. At 17,23b), che si snoda per tutta la parte restante del discorso (cf. At 17,24-31). Lo sviluppo del discorso missionario confuta l'idolatria e il politeismo (cf. At 17,24-29), per sfociare nell'annuncio dell'intervento divino per giudicare la storia, attraverso un giudice risorto dai morti (cf. At 17,30-31)²⁴.

Si deve notare che il nome di Gesù non è neppure pronunciato, anche se alla sua persona vi si allude, ma il punto insuperabile per la

²⁴ Cf. Ibid., 247.

cultura filosofica greca rimaneva la concezione della risurrezione dai morti (cf. At 17,31), che provoca immediatamente una brusca stroncatura del discorso di Paolo: «Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: “Su questo ti sentiremo un'altra volta”» (At 17,32). Analoghe difficoltà incontrava Paolo stesso nella comunità dei cristiani di Corinto: «Ora, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti?» (1 Cor 15,12).

Se si segue lo sviluppo dell'annuncio missionario ai pagani nel discorso di Atene, si possono evidenziare però alcuni tratti anche di dialogo con la cultura filosofica ellenistica. Rivolgendosi agli ateniesi, e non solo quindi ai filosofi, Paolo li definisce «molto religiosi» (At 17,22b), nel senso di persone con una certa attenzione al mondo religioso, anche se non privi di superstizioni religiose. Paolo, infatti, aveva avuto subito ad Atene una sensazione di sdegno: «Mentre li [Sila e Timoteo] attendeva ad Atene, fremeva dentro di sé al vedere la città piena di idoli» (At 17,16). Per definire i loro edifici religiosi usa un termine generico «monumenti sacri» (At 17,23), facilmente attribuibile agli edifici religiosi pagani, mentre per dire altare (cf. At 17,23) ricorre a un termine greco, che nella Bibbia greca della *Septuaginta* è usato per gli altari pagani.

L'approccio paolino alla religiosità ateniese è debitore del giudaismo ellenistico. La stessa dedica dell'altare «a un Dio ignoto» (At 17,23)²⁵ diventa solo uno spunto per parlare di una realtà invece molto viva e presente; ma, di fatto, contiene anche un rimprovero classico del giudaismo ellenistico verso l'incapacità della ragione dei pagani di avvicinarsi all'unico Dio, apertamente affermata Paolo scrivendo ai cristiani di Roma:

¹⁸Infatti l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, ¹⁹poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso lo ha manifestato a loro. ²⁰Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa ²¹perché, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si

²⁵ Non ci sono tracce archeologiche di un altare con una simile iscrizione.

sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata.²² Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolte²³ e hanno scambiato la gloria del Dio incorruttibile con un'immagine e una figura di uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili (Rm 1,18-23).

Simile cultura religiosa del giudaismo ellenistico è largamente esposta nel *Libro della Sapienza*, 13-14. Gli Ateniesi, secondo gli *Atti degli Apostoli*, come tutti i pagani idolatri secondo la lettera ai *Romani*, hanno fallito sulla strada loro concessa da Dio, che invece il testo greco di *Michea* 4,5 aveva riconosciuto come possibile: «Tutti i popoli cammineranno, ciascuno sulla propria strada». Nonostante questo contesto precedente, dal quale scaturiscono parole misurate, ma senza compromessi o concessioni indebite, il discorso di Paolo passa direttamente all'annuncio missionario: «Ebbene, colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo annuncio» (At 17,23). In tutto ciò si avverte ancora un tema della prima lettera ai cristiani di Corinto: «Poiché infatti, nel disegno sapiente di Dio, il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione» (1 Cor 1,21).

La prima parte dell'annuncio missionario riguarda Dio creatore e signore del cielo e della terra, riutilizzando liberamente la formulazione di *Isaia* 42,5 per il contesto degli uditori (cf. At 17,24a), ma introduce subito la sconfessione del culto templare idolatrico (cf. At 17,25), alludendo in forma indiretta anche alle formulazioni del *Salmo* 50,9-13, per formulare il principio della trascendenza divina assoluta del Dio creatore e provvidente, in termini comprensibili all'uditorio di filosofi.

Il successivo sviluppo del discorso missionario riguarda la "storia sacra" della creazione dell'uomo, con una discreta allusione a *Genesi* 1-3, ma ricorrendo a una formulazione che poteva avere qualche consonanza con le leggende pagane sull'origine dell'umanità da un solo uomo o da una sola coppia (cf. At 17,26a). Tuttavia, connessa alla fede nel Dio creatore, è quella del Dio provvidente (cf. At 17,26b), così che fosse possibile cercare e trovare Dio, nonostante le difficoltà che si possono incontrare (cf. At 17,27). Il discorso missionario diventa dialogico con la cultura filosofica pagana dell'epoca ellenistica, in particolare citando il poeta e filosofo stoico Arato (*Fe-noneni* 5): «In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti: "Perché di lui anche noi

siamo stirpe”» (At 17,28)²⁶. L'insistenza sulla trascendenza divina si concretizza nella confutazione di qualsiasi forma di idolatria culturale (cf. At 17,29) che ha caratterizzato i «tempi dell'ignoranza» (At 17,30a), a conclusione dei quali ora Dio «³⁰ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, ³¹perché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti» (At 17,30b-31).

È l'approdo finale del discorso missionario ai filosofi pagani di Atene: la conversione in vista del giudizio di Dio, «per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti» (At 17,31). Gesù non è formalmente nominato, ma l'uditore o il lettore cristiano capisce che si tratta di lui, come può intuire indirettamente il ruolo dei testimoni della sua risurrezione, mentre la sottolineatura del discorso missionario va sulla «prova sicura col risuscitarlo dai morti» (At 17,31). Tuttavia, proprio la «prova sicura» nel discorso di Atene è il punto di inciampo per la cultura e la filosofia greca, che stronca a questo punto l'annuncio di Paolo. L'idiosincrasia culturale per la risurrezione del corpo, ancor prima che per il significato universale e definitivo della risurrezione di Gesù, aveva già costituito un tema dibattuto nella comunità cristiana di Corinto (cf. 1 Cor 15) venti anni prima della redazione degli *Atti degli Apostoli* ed era ancora un tema controverso venti anni dopo e per lungo tempo ancora, fino a richiedere un'intermediazione culturale filosofica come il tema dell'immortalità dell'anima, particolarmente caro alla cultura cristiana di matrice greco-latina.

2.4 L'evangelizzazione non si esaurisce in un discorso missionario

I dati degli *Atti degli Apostoli*, come le lettere di Paolo, non lasciano intendere che l'evangelizzazione iniziale di una comunità cristiana si potesse esaurire in qualche discorso missionario in sinagoga o su una piazza. Al contrario, soltanto a titolo indicativo, si possono segnala-

²⁶ La citazione di Arato († 240 a.C.), ha una tradizione culturale risalente a Epimenide di Cnosso (sec. VI. a.C.) e nell'Inno a Zeus di Cleante (sec. III a.C.) si trova un'idea analoga; più tardi in Dione di Prusa († 120 d.C.) e in Epitteto († 240 d.C.), ma ha un senso originariamente panteistico, che il discorso di Atene rivede in uno sfondo completamente trascendente.

re varie forme di catechesi missionaria iniziale nelle comunità cristiane durante la prima evangelizzazione.

2.4.1 Cenni di catechesi nella prima evangelizzazione delle comunità paoline

Durante il “primo viaggio missionario”, finita la prima predicazione a Derbe, Barnaba e Saulo ripassano a Listra, a Iconio e ad Antiochia di Pisidia, con una sottolineatura sul tema della tribolazione:

²²confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede “perché – dicevano – dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni”. ²³Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto (At 14,22-23).

Durante il “secondo viaggio missionario”, Paolo e Sila, usciti di prigione a Filippi in Macedonia, «si recarono a casa di Lidia, dove incontrarono i fratelli, li esortarono e partirono» (At 16,40). Successivamente, a Corinto, Paolo «si fermò un anno e mezzo, e insegnava fra loro la Parola di Dio» (At 18,11). Ormai alla fine del “terzo viaggio missionario”, sulla spiaggia di Mileto al momento del congedo dalla Chiesa di Efeso intorno al 58 d.C., agli anziani di quella Chiesa, Paolo ricorda qualche tratto della prima evangelizzazione:

²⁰non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi, in pubblico e nelle case, ²¹testimoniando a Giudei e Greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù (At 20,20-21).

2.4.2 Spezzoni di catechesi della prima evangelizzazione delle comunità paoline

Nelle lettere di Paolo alle comunità cristiane, da lui stesso e con altri collaboratori evangelizzate, sono ripresi apertamente spezzoni della prima evangelizzazione, che evidentemente non sono soltanto il contenuto di un'omelia sinagogale iniziale. In particolare, si possono richiamare vari tratti della catechesi paolina, sul comportamento morale, nella prima evangelizzazione a Tessalonica all'inizio degli an-

ni 50 d.C.²⁷ anche se nel contesto della lettera Paolo aggiunge qualche ulteriore considerazione:

²Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. ³Questa infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione: che vi asteniate dall'impurità, ⁴che ciascuno di voi sappia trattare il proprio corpo con santità e rispetto, ⁵senza lasciarsi dominare dalla passione, come i pagani che non conoscono Dio; ⁶che nessuno in questo campo offenda o inganni il proprio fratello, perché il Signore punisce tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e ribadito. ⁷Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. ⁸Perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio stesso, che vi dona il suo santo Spirito (1 Ts 4,2-8).

Nella stessa lettera compare qualche rapida allusione alla catechesi durante la prima evangelizzazione a proposito della fine dei tempi, con alcune sottolineature più contestualizzate nell'occasione dell'invio della lettera:

¹Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; ²infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. ³E quando la gente dirà: "C'è pace e sicurezza!", allora d'improvviso la rovina li colpirà, come le doglie una donna incinta; e non potranno sfuggire. ⁴Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. ⁵Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno; noi non apparteniamo alla notte, né alle tenebre. ⁶Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri (1 Ts 5,1-6).

Nella prima lettera di Paolo, a noi pervenuta, ai cristiani di Corinto, forse scritta da Efeso nel 54 d.C. dopo la sua scarcerazione, compaiono alcuni importanti spezzoni della catechesi paolina du-

²⁷ La seconda lettera ai cristiani di Tessalonica verosimilmente risponde più a caratteristiche di una lettera ormai divenuta deutero-paolina: forse sulla base di un autentico scritto di Paolo, fu rielaborata per affrontare problemi insorgenti negli anni 80 d.C. sul tema del ritorno del Signore Gesù; in questo senso non è così scontato di poter identificare quanto appartenesse alla prima evangelizzazione di Paolo in quella comunità cristiana sull'argomento in questione.

rante la prima evangelizzazione per quella comunità. In particolare, sull'Eucaristia:

²³Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane ²⁴e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: “Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me”. ²⁵Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: “Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me”. ²⁶Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga (1 Cor 11,23-26).

A parte le considerazioni ulteriori sulla celebrazione dell'Eucaristia nella comunità (cf. 1 Cor 11,17-22.27-34), il frammento riportato della catechesi durante la prima evangelizzazione presenta il linguaggio ufficiale della tradizione apostolica giudeo-cristiana: «Ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso» (1 Cor 11,23). I verbi greci usati riflettono esattamente il tenore della trasmissione ufficiale della Tradizione Orale nel giudaismo rabbinico del tempo, come ancora si può osservare nella redazione più tardiva della *Mishnah*, la raccolta delle tradizioni orali fondamentali del giudaismo messa per iscritto intorno al 250 d.C.:

Mosè ricevette la Legge [Orale] dal Sinai e la trasmise a Giosuè, e Giosuè agli anziani [Gs 24,3], gli anziani ai Profeti [Ger 7,4]; e i Profeti la trasmisero agli uomini della Grande Sinagoga.²⁸ Dissero tre cose: “Deliberate nel giudizio, fate molti discepoli ed erigete una siepe intorno alla Legge” (*Mishnah Aboth* 1,1).

Si può osservare come il linguaggio ufficiale di “ricevere” e “trasmettere”, usato nella tradizione rabbinica a proposito della Legge Orale e della sua appartenenza alla rivelazione sinaitica, sia comu-

²⁸ Un gruppo di 120 anziani, che includeva i molti profeti che provenivano dall'esilio con Esdra. Perciò videro che la profezia era giunta alla fine e che veniva a mancare il freno, così fecero nuove regole e restrizioni per osservare meglio la Legge (cf. H. DANBY, *The Mishnah, Translated from the Hebrew with Introduction and Brief Explanatory Notes*, Oxford University Press, Press, Oxford 1974, 446).

ne nella tradizione apostolica gerosolimitana, di origine appunto giudeo-cristiana, e quindi poi anche antiochena, e come sia stato ripreso per trasmettere le consegne fondamentali di Gesù, o anche su Gesù, come nel seguente spezzone di catechesi della prima evangelizzazione, ancora rilevabile della prima lettera di Paolo i cristiani di Corinto:

¹Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi ²e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato. A meno che non abbiate creduto invano! ³A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto, cioè

*che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture
e che ⁴fu sepolto
e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture
⁵e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici.*

⁶In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. ⁷Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli (1 Cor 15,1-7).

In questo caso, il riferimento alla prima evangelizzazione è chiaro attraverso i verbi “annunciare”, da parte di Paolo (1 Cor 15,1.2), e “ricevere”, da parte dei cristiani di Corinto (1 Cor 15,1). Poi si ripropone la trasmissione ufficiale della fede della Chiesa apostolica, sulla morte, sepoltura, risurrezione e sulle apparizioni del Cristo risorto: «A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto» (1 Cor 15,3a). Il completamento dei testimoni ufficiali delle apparizioni del risorto, a Cefa e ai Dodici, comprende i «cinquecento fratelli» e Giacomo, il parente di Gesù (cf. 1 Cor 15,6-7).

Senza pretendere di voler essere esaustivi nel segnalare le catechesi appartenenti alla prima evangelizzazione paolina, è però importante ricordare come lo stesso termine «Vangelo», così come compare fin dall'inizio della lettera di Paolo ai cristiani dalla provincia romana della Galazia in Asia, sia anche la formula più sintetica dell'evangelizzazione paolina stessa:

⁶Mi meraviglio che, così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo voi passiate a un altro Vangelo. ⁷Però non ce n'è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovverti-

re il Vangelo di Cristo. ⁸Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema! ⁹L'abbiamo già detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi annuncia un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema! (Gal 1,6-9).

Nel contesto della lettera, il «Vangelo» è la riformulazione operata da Paolo nel presentare il mistero di grazia e di salvezza in Cristo operante attraverso la fede, così da consentire ai pagani di accedere a questa salvezza, senza passare per l'osservanza della Legge. Paolo stesso ritiene che questa riformulazione della fede in Cristo Gesù, questo «Vangelo» non glielo ha insegnato nessuno, ma gli è maturato per «rivelazione di Gesù Cristo» (Gal 1,12), secondo un linguaggio caratteristico del misticismo giudaico, che lascia intravedere ancora un rapporto del tutto personale quanto speciale con il Signore Gesù. D'altra parte, la ricorrenza di questa accezione del termine «Vangelo» nelle lettere paoline, lascia anche comprendere che appunto il «Vangelo» è la catechesi paolina primaria nella prima evangelizzazione, soprattutto per le comunità formate da pagani che approdano alla fede in Cristo Gesù.

Capitolo 3

L'assunzione di responsabilità nuove emergenti nel ministero

Il secondo tratto della spiritualità paolina è l'assunzione di responsabilità nuove emergenti nel ministero "apostolico". Paolo spesso nelle sue lettere si definisce "apostolo"¹, secondo un carisma ancora ben distinto da quello unico e irripetibile dei "Dodici":

³A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto, cioè

che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture

e che ⁴fu sepolto

e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture

⁵e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici².

¹ Sotto il profilo dell'essere stati testimoni oculari della vicenda di Gesù, dal battesimo ad opera di Giovanni il battezzatore, fino all'ascensione di Gesù, il gruppo dei "Dodici" non ebbe né potrebbe avere successione, mentre c'è una continuità tra il carisma dei "Dodici" e quello degli "apostoli", che ancora sono un gruppo e un carisma distinto nel testo citato della prima lettera di Paolo ai cristiani di Corinto. Nella successiva tradizione neotestamentaria, in particolare nella redazione stessa dei vangeli di Marco (che privilegia la denominazione di "Dodici"), Matteo e Giovanni, accanto ad altre denominazioni come «i dodici discepoli» (Mt 10,1), quella di "apostoli" è esattamente sovrapponibile al gruppo dei "Dodici" (cf. Mt 10,2). Ciò sta a indicare la continuità tra il gruppo dei "Dodici" e il passaggio a quello degli "apostoli", nella formulazione dell'"opera lucana": «¹²In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. ¹³Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede anche il nome di apostoli: ¹⁴Simone, al quale diede anche il nome di Pietro; Andrea, suo fratello; Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, ¹⁵Matteo, Tommaso; Giacomo, figlio di Alfeo; Simone, detto Zelota; ¹⁶Giuda, figlio di Giacomo; e Giuda Iscariota, che divenne il traditore» (Lc 6,12-16).

² "Cefa", cioè Pietro, ha qui in ruolo particolare come primo destinatario ufficiale dell'apparizione del Cristo risorto (1 Cor 15,5). Il gruppo dei "Dodici" (1 Cor 15,5) era originariamente costituito appunto dai "Dodici" scelti da Gesù

⁶In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. ⁷Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli. ⁸Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto” (1 Cor 15,3-8).

Se gli *Atti degli Apostoli* non danno quasi mai il titolo di “apostoli” a Paolo e a Barnaba³, è comunque evidente che il carisma degli apostoli, evangelizzatori e responsabili delle comunità da loro stessi evangelizzate, presenta una continuità decisiva in rapporto al ruolo dei “Dodici”, o anche a quello delle “colonne della Chiesa”: Cefa, Giovanni e Giacomo, il parente di Gesù (cf. Gal 2,9).

Nella concreta vicenda di Paolo, la sua vocazione specifica e il carisma di evangelizzatore presuppongono un'altra priorità: l'obbedienza alle responsabilità circostanziali insite nel ministero stesso di evangelizzazione. Infatti, proprio mentre scrivendo ai Corinti, intorno al 54 d.C., dice loro di essere stato mandato soprattutto a evangelizzare (cf. 1 Cor 1,17), nel senso più sopra precisato, dimostra in realtà di occuparsi di responsabilità diverse, quali la gestione della seconda evangelizzazione di comunità come quella dei cristiani di Corinto, evangelizzata per la prima volta intorno al 51 d.C.

Si tratta di un ministero di gestione delle comunità già impiantate, che non è più un ministero di prima evangelizzazione, là dove nessuno è mai giunto prima (cf. Rm 15,20-21). È un ministero che obbliga Paolo a scrivere le sue lettere, a impegnare tempo ed energie in un lavoro non più di prima linea e per il quale non è affatto autonomo né autosufficiente. Tito, ad esempio, era riuscito a sbloccare la situazione difficile creatasi tra Paolo e la comunità:

¹³Ecco quello che ci ha consolato. Più che per la vostra consolazione, però, ci siamo rallegrati per la gioia di Tito, poiché il suo spirito è stato rinfrancato da tutti voi. ¹⁴Cosicché, se in qualche cosa mi ero vantato di voi con lui, non ho dovuto vergognarmene, ma, come ab-

stesso (cf. Lc 6,12-16), ma con la defezione di Giuda (cf. At 1,15-19), si erano ridotti a “Undici” (cf. Mc 16,14; At 1,13). Tuttavia, tra coloro che erano stati testimoni oculari della vicenda di Gesù, dal battesimo ad opera di Giovanni il battezzatore fino all'assunzione in cielo di Gesù stesso (cf. At 1,21-22), fu indicato Mattia, così da ricomporre il numero chiuso dei “Dodici” (cf. At 1,23-26).

³ Unica eccezione a Iconio, dove appunto il titolo di “apostoli” è riferito a Barnaba e a Paolo (cf. At 14,4.14).

biamo detto a voi ogni cosa secondo verità, così anche il nostro vanto nei confronti di Tito si è dimostrato vero. ¹⁵E il suo affetto per voi è cresciuto, ricordando come tutti gli avete obbedito e come lo avete accolto con timore e trepidazione. ¹⁶Mi rallegro perché posso contare totalmente su di voi (2 Cor 7,13-16).

Si può notare come la testimonianza più importante a noi pervenuta di Paolo, fino ad assurgere al valore assoluto di esprimere la stessa divina rivelazione (la "Parola di Dio"), non matura affatto dalla progettualità di Paolo, ma attraverso la sua obbedienza alle responsabilità circostanziali del suo ministero, proprio là dove queste gli avrebbero notevolmente ridotto l'esercizio del suo carisma fondamentale in sintonia con la sua vocazione di evangelizzatore.

Paolo avverte inequivocabilmente che, dal suo stesso ministero apostolico di evangelizzatore, scaturisce una svolta imprevista quanto impegnativa rispetto alla sua vocazione iniziale, e vi obbedisce con piena lealtà:

²⁸Oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le Chiese. ²⁹Chi è debole, che anch'io non lo sia? Chi riceve scandalo, che io non ne frema? (2 Cor 11,28-29).

Si tratta infatti di una responsabilità che deve esercitare anche secondo una normativa giuridico-morale, che le comunità cristiane del suo tempo prevedevano:

³Orbene, io, assente col corpo ma presente con lo spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha compiuto tale azione: ⁴nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati insieme voi e il mio spirito, con il potere del Signore nostro Gesù, ⁵questo individuo sia dato in balia di satana per la rovina della sua carne, affinché il suo spirito possa ottenere la salvezza nel giorno del Signore (1 Cor 5,3-5).

Si potrebbe anche intravedere la funzionalità di questa svolta, cioè della specifica obbedienza di Paolo, non solo per le comunità cristiane del suo tempo o per le generazioni future, ma anche in ordine a un completamento della sua formazione, quale Paolo stesso non avrebbe neppure potuto immaginare, e che non avrebbe mai scelto per sua personale propensione.

Infatti, proprio quando esercita in tutte le sue esigenze l'obbedienza alla svolta ministeriale segnalata, Paolo si trova a costruire con fatica la comunità cristiana locale. Deve evitare di essere interpretato come se si comportasse da padrone:

²³Io chiamo Dio a testimone sulla mia vita, che solo per risparmiarvi non sono più venuto a Corinto. ²⁴Noi non intendiamo far da padroni sulla vostra fede; siamo invece i collaboratori della vostra gioia, perché nella fede voi siete già saldi (2 Cor 1,23-24).

Deve evitare reazioni personali di fronte a situazioni che potrebbero suscitare:

¹⁰A chi voi perdonate, perdono anch'io; perché ciò che io ho perdonato, se pure ebbi qualcosa da perdonare, l'ho fatto per voi, davanti a Cristo, ¹¹per non cadere sotto il potere di Satana, di cui non ignoriamo le intenzioni (2 Cor 2,10-11).

Deve evitare di punire i responsabili di gravi scandali così da perdere definitivamente le persone:

⁵Se qualcuno mi ha rattristato, non ha rattristato me soltanto, ma, in parte almeno, senza esagerare, tutti voi. ⁶Per quel tale però è già sufficiente il castigo che gli è venuto dai più, ⁷cosicché voi dovrete piuttosto usargli benevolenza e confortarlo, perché egli non soccomba sotto un dolore troppo forte (2 Cor 2,5-7).

Deve intervenire anche energicamente là, dove l'ostinazione di qualcuno può far deragliare altri:

¹Questa è la terza volta che vengo da voi. *Ogni questione si deciderà sulla dichiarazione di due o tre testimoni.* ²L'ho detto prima e lo ripeto ora – allora presente per la seconda volta e ora assente – a tutti quelli che hanno peccato e a tutti gli altri: quando verrò di nuovo non perdonerò, ³dal momento che cercate una prova che Cristo parla in me, lui che verso di voi non è debole, ma è potente nei vostri confronti. ⁴Infatti egli fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E anche noi siamo deboli in lui, ma vivremo con lui per la potenza di Dio a vostro vantaggio (2 Cor 13,1-4).

Si tratta di un equilibrio difficile, espressione del ministero di evangelizzatore, responsabile anche di comunità già fondate, che al suo tempo era tipico dell'apostolo:

⁹Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all'ultimo posto, come condannati a morte, poiché siamo dati in spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini (1 Cor 4,9).

Anche gli *Atti degli Apostoli* parlano a più riprese di una simile responsabilità di Paolo nei confronti delle comunità già evangelizzate, un lavoro molto diverso rispetto al carisma suo originario di prima evangelizzazione. Sono così menzionati vari interventi: il ritorno a Listra, Iconio e Antiochia di Pisidia durante il “primo viaggio missionario” (cf. At 14,21); il ritorno ad Antiochia di Siria per spiegare le decisioni di Gerusalemme sulle osservanze giudaiche da mantenere per non scandalizzare gli ebrei (cf. At 15,30-33); il progetto di ritornare presso le comunità evangelizzate durante il “primo viaggio missionario” (cf. At 15,36); l'esecuzione del progetto stesso a cominciare da Derbe e Listra (cf. At 16,1-4); il progetto di ripassare per la Macedonia e l'Acaia durante il “secondo viaggio missionario” (cf. At 19,21) e l'esecuzione del progetto (cf. At 20,1-2); il passaggio a Troade in Asia Minore sulla costa dell'Egeo (cf. At 20,7-11); l'incontro con gli anziani della comunità di Efeso sulla spiaggia di Mileto, sempre in Asia Minore sulla costa dell'Egeo (cf. At 20,17-38).

3.1 Dalla militanza fondamentalista nel giudaismo alla maturazione della gestione delle comunità cristiane

In questa sua specifica responsabilità, Paolo si trova completamente coinvolto nel pieno della sua maturità umana e spirituale, tra gli anni 45-60 d.C., una decina d'anni dopo la sua conversione, quando poteva aver superato ormai abbastanza largamente i 30 anni di età. Ciò significa che, dalle lettere sicuramente sue non siamo in grado di intravedere qualche sua evoluzione interna in relazione a posizioni giovanili diverse. Tuttavia, tra la militanza di Paolo nel giudaismo, che Paolo stesso ricorda nelle sue lettere e gli *Atti degli Apostoli* raccontano, e il successivo ministero di gestione delle comunità cristiane, la distanza è più che notevole⁴.

⁴ Pur con l'immane cautela nel valorizzare in modo sinottico le informazioni degli *Atti degli Apostoli* e le “confessioni” paoline nelle lettere, tenendo an-

3.1.1 La militanza di Saulo nel giudaismo

Paolo è molto sobrio quando è lui a gettare un colpo d'occhio retrospettivo sul suo passato:

Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio (1 Cor 15,9).

Talora può accennarvi con qualche tratto più esplicito, in riferimento al giudaismo dei suoi correligionari:

¹³Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo: perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, ¹⁴superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri (Gal 1,13-14).

In simile “confessione” retrospettiva sulla propria militanza nel giudaismo, Paolo riconosce di «aver perseguitato ferocemente la Chiesa di Dio» e di «averla devastata», ammettendo le proprie responsabilità non soltanto verso le comunità cristiane, ma anche, secondo l'espressione greca usata, verso la «Chiesa di Dio» (Gal 1,13) di cui parlano anche i testi biblici giudaici tradotti in lingua greca, come *Neemia* 13,1. Una condotta, quella di Paolo, riprovevole anche nel giudaismo, per quanto assecondata anche da altri correligionari. L'«aver superato anche coetanei e connazionali» (cf. Gal 1,14) in un simile atteggiamento non è una valutazione oggettivamente positiva dello “zelo” (Fil 3,6): al contrario, come spesso il termine greco assume nei testi biblici di lingua greca, “essere zelanti” in materia religiosa è associato anche al ricorso alla violenza (cf. 1 Mac 2,50). Inoltre, «le tradizioni dei padri» (Gal 1,14; cf. Mc 7,5.8) si riferiscono anche a quelle pratiche super-erogatorie, non così esplicitamente contemplate nella Legge Scritta, ma promosse nella Tradizione Orale, senza che tuttavia ci fosse ancora intorno ad esse quel consenso così diffuso, quale invece si sarebbe formato a partire soprattutto dalla distruzione del Tempio di Gerusalemme del 70 d.C.

che conto dei generi letterari specifici dei racconti degli *Atti* e dei ricordi retrospettivi nel contesto delle lettere.

Per Paolo, ormai maturato ulteriormente nell'esperienza del ministero apostolico, quel tipo di militanza nel giudaismo è qualcosa di definitivamente superato, come dice scrivendo ai cristiani di Filippi, che stavano rischiando di farsi irretire in un'esperienza simile:

²Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare! ³I veri circoncisi siamo noi, che celebriamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci vantiamo in Cristo Gesù senza porre fiducia nella carne, ⁴sebbene anche in essa io possa confidare. Se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, io più di lui: ⁵circonciso all'età di otto giorni, della stirpe d'Israele, della tribù di Beniamino, Ebreo figlio di Ebrei; quanto alla Legge, fariseo; ⁶quanto allo zelo, persecutore della Chiesa; quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della Legge, irreprensibile. ⁷Ma queste cose, che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo (Fil 3,2-7).

Il contesto polemico della sezione della lettera, soprattutto in relazione al fatto che altri dall'esterno vorrebbero imporre per «zelo» (Fil 3,6) osservanze giudaiche non più necessarie dopo aver fatto l'esperienza di Cristo, induce Paolo a sottolineare con forza quei tratti della sua stessa appartenenza al giudaismo e della sua militanza in esso del tutto particolare. Al riguardo, è importante osservare che ancora una volta al termine «zelo» è associato qualcosa di violento: «persecutore della Chiesa» (Fil 3,6). La stessa affermazione «quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della Legge, irreprensibile» (Fil 3,6) è soltanto paradossale, e si giustifica nel contesto polemico della sezione della lettera. Sarà Paolo stesso con più pacatezza, scrivendo ai cristiani di Roma a osservare, che «infatti in base alle opere della Legge nessun vivente sarà giustificato davanti a Dio, perché per mezzo della Legge si ha conoscenza del peccato» (Rm 3,20). Era un'esperienza condivisa anche da uno stretto osservante del giudaismo, come Giacomo, il parente di Gesù, e guida autorevole dei giudeo-cristiani gerosolimitani e palestinesi:

¹⁰Ora dunque, perché tentate Dio, imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? ¹¹Noi invece crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, così come loro (At 15,10-11).

Secondo la testimonianza degli *Atti degli Apostoli*, la tendenza giovanile di Saulo sarebbe stata molto lontana da quell'equilibrio, che invece dopo i trent'anni gli fu chiesto nell'esercizio del ministero apostolico. Partecipò come testimone volontario all'assassinio di Stefano:

⁵⁷Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui, ⁵⁸lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane, chiamato Saulo. ⁵⁹E lapidavano Stefano, che pregava e diceva: "Signore Gesù, accogli il mio spirito". ⁶⁰Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: "Signore, non imputare loro questo peccato". Detto questo, morì (At 7,57-60).

Si può osservare che la lapidazione era una delle forme di pena di morte contemplate nel diritto biblico⁵ e anche in quello rabbinico del tempo di Paolo⁶. Tuttavia, erano rigorose le norme di procedura penale in questi casi⁷. Già la tradizione dei maestri tannaiti del I-II secolo d.C. ricordava che «un Sinedrio che mette a morte un uomo una volta in sette anni viene chiamato distruttivo. Rabbi Eleazar ben Azariah [di seconda generazione, 80-120 d.C.] dice che questo si applica anche ad un Sinedrio che mette a morte un uomo una volta in 70 anni. Rabbi Akiba [di terza generazione, 120-140 d.C.] e Rabbi Tarfon [di terza generazione, 120-140] dicono: «Se ci fossimo stati noi nel Sinedrio, nessuno sarebbe mai stato condannato a morte» (*Mishnah Makkot* 1,10). Infine, se il tribunale autorizzato si fosse trovato di fronte a una condanna unanime, l'imputato doveva essere rilasciato, perché sarebbe stato impossibile non trovare almeno qualche attenuante. Il racconto del "processo" e della lapidazione di Stefano non rispecchia affatto i canoni giuridici del giudaismo del tempo, mentre era sempre possibile che avvenissero abusi, a causa di fon-

⁵ Erano contemplati i casi di omicidio volontario (Es 21,12; Lv 24,17); riduzione in schiavitù (Es 21,16; Dt 24,7); idolatria (Es 22,19); bestemmia (Lv 24,15-16); profanazione del sabato (Es 31,14-15); stregoneria (Es 22,17; Lv 20,27); colpe verso i genitori (Es 21,15.17; Lv 20,9); adulterio (Lv 20,10; Dt 22,22); incesto (Lv 20,11-12.14.17); sodomia (Lv 20,13); bestialità (Es 22,18; Lv 20,15-16).

⁶ Oltre alla lapidazione, erano previste: l'esecuzione versando piombo fuso nella gola del condannato, la decapitazione e lo strangolamento.

⁷ Come più tardi si ricapitolò nel Talmud Babilonese, *Makkot* 7b.

damentalisti incontrollati e incontrollabili. Saulo sembra appartenere a questa tipologia di fondamentalisti aggressivi.

Saulo praticò una forma di giudaismo decisamente aggressivo e intransigente verso i *minim*, gli “eretici”, tipico dell’area della diaspora:

¹Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote ²e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne, appartenenti a questa Via (At 9,1-2).

Anche nel dibattito informale presso la Fortezza Antonia a Gerusalemme, Paolo stesso ripercorre brevemente la sua particolare militanza nel giudaismo:

³Io sono un Giudeo, nato a Tarso in Cilicia, ma educato in questa città, formato alla scuola di Gamaliele nell’osservanza scrupolosa della Legge dei padri, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. ⁴Io perseguitai a morte questa Via, incatenando e mettendo in carcere uomini e donne, ⁵come può darmi testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Da loro avevo anche ricevuto lettere per i fratelli e mi recai a Damasco per condurre prigionieri a Gerusalemme anche quelli che stanno là, perché fossero puniti (At 22,3-5).

Due tratti spiccano in questo ripercorrere la militanza giudaica di Paolo: l’essere stato discepolo di Rabban Gamaliele il Vecchio, della seconda generazione dei maestri tannaiti (10-80 d.C.; cf. At 22,3) e la questione delle lettere di autorizzazione per l’incarcerazione di cristiani a Damasco (At 22,4-5). D’altra parte, il fatto che Paolo dica di se stesso di essere stato «formato alla scuola di Gamaliele nell’osservanza scrupolosa della Legge dei padri, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi» (At 22,3) lascia alquanto perplessi, perché l’atteggiamento di Rabban Gamaliele verso i giudeo-cristiani era molto diverso. Queste affermazioni diventano più che altro un’enfasi oratoria, dove le parole hanno un valore molto diverso rispetto a quanto possa apparire a prima vista.

Ancora più tardi, ormai alla fine degli anni 50 d.C., durante la sua lunga detenzione a Cesarea presso il procuratore romano, Paolo ritorna sulla sua militanza nel giudaismo davanti al re Agrippa II:

⁴La mia vita, fin dalla giovinezza, vissuta sempre tra i miei connazionali e a Gerusalemme, la conoscono tutti i Giudei; ⁵essi sanno pure da tempo, se vogliono darne testimonianza, che, come fariseo, sono vissuto secondo la setta più rigida della nostra religione. [...] ⁹Eppure anche io ritenni mio dovere compiere molte cose ostili contro il nome di Gesù il Nazareno. ¹⁰Così ho fatto a Gerusalemme: molti dei fedeli li rinchiusi in prigione con il potere avuto dai capi dei sacerdoti e, quando venivano messi a morte, anche io ho dato il mio voto. ¹¹In tutte le sinagoghe cercavo spesso di costringerli con le torture a bestemmiare e, nel colmo del mio furore contro di loro, davo loro la caccia perfino nelle città straniere (At 26,4-5,9-11).

Due tratti spiccano in questa auto-anamnesi paolina della militanza del giudaismo: «Sono vissuto secondo la setta più rigida della nostra religione» (At 26,5) e «il potere avuto dai capi dei sacerdoti e, quando venivano messi a morte, anche io ho dato il mio voto» (At 26,10). Tuttavia, tra resoconto iniziale dei fatti e la loro duplice auto-anamnesi paolina, i casi di autorizzazione giuridica a procedere da parte di Paolo tendono ad allargarsi. D'altra parte, Paolo non avrebbe potuto ricevere dal Sinedrio autorizzazioni giuridiche di nessun tipo che fossero valide al di fuori dell'area palestinese, in quanto, sotto i procuratori romani, il sinedrio non aveva tali poteri. Agli inizi degli anni 30 d.C., vi era ancora Ponzio Pilato (dal 26 al 36); si ipotizza che Saulo sia stato inviato da una sinagoga gerosolimitana di ebrei "ellenisti" a Damasco, con un'eventuale lettera di raccomandazione del sommo sacerdote in carica, per avvisare le sinagoghe locali circa la pericolosità del movimento cristiano, così che prendessero adeguate misure. Tale tendenza comportamentale si può definire come un'interpretazione circa l'identità del giudaismo, propria di alcune correnti più oltranziste, tipiche appunto della diaspora giudaica e di qualche ambiente palestinese⁸.

⁸ Si noti come atteggiamenti intolleranti, aggressivi e anche violenti verso i cristiani siano abbastanza caratteristici nel giudaismo della diaspora, forse anche perché sempre "in frontiera" con il dileggio da parte dei pagani, oggi annoverato tra le forme di "antisemitismo". Stefano fu linciato per la sobillazione di ebrei della diaspora provenienti da Cirene, Alessandria, dalla Cilicia e dalla provincia romana dell'Asia, che frequentavano a Gerusalemme la sinagoga detta dei "liberti" (cioè degli schiavi emancipati, cf. At 6,9). Paolo fu duramente vessato e aggredito in questi ambienti della diaspora giudaica a Damasco (cf. At 9,22-23), Gerusalemme

Rabban Gamaliele il Vecchio, di cui Saulo si sarebbe definito anche discepolo, era un maestro tannaita, cioè trasmettitore della tradizione orale, molto stimato nella tradizione giudaica del suo tempo: «Quando Rabban Gamaliele il Vecchio morì, cessò la gloria della Legge e perirono la purezza e l'astinenza» (*Mishnah Sota* 9,15). Rabban Gamaliele era nipote del grande rabbi Hillel, uno dei maestri più insigni di tutti i tempi nel giudaismo. Al contrario, suo nipote, Gamaliele II, della generazione tannaitica tra gli anni 80-120 d.C., sarebbe stato più drastico a proposito dell'obbligo di leggere la XIX "benedizione", in realtà una richiesta al Signore di annientare i *nosrim* e i *minim*, comprendenti anche i cristiani:

Che gli apostati non abbiano speranza e che il regno dell'impertinenza sia sradicato fin dai nostri giorni. Che i *nosrim* e i *minim* [gli ebrei che hanno seguito Gesù] spariscano in un batter d'occhio. Che siano cancellati dal libro dei viventi e non siano scritti con i giusti. Benedetto sei tu, Signore, tu che pieghi gli orgogliosi (*Preghiera delle Diciotto Benedizioni*)⁹.

Tuttavia, poteva capitare che il lettore non si ricordasse questa diciannovesima "benedizione", o che fosse un giudeo-cristiano, e che quindi quest'ultima benedizione fosse omessa. La tradizione talmudica così rammenta ancora a distanza di tempo la questione della "diciannovesima benedizione":

Le diciotto benedizioni sono di fatto diciannove. R. Levi disse: "La benedizione contro i *minim* è stata ordinata a Jabne"¹⁰. [...] I nostri maestri hanno insegnato: "Simon ha-Peqoli¹¹ ha steso le

(cf. At 9,29), Antiochia di Pisidia (cf. At 13,50), Iconio (cf. At 14,2,5), Listra (cf. At 14,19), Tessalonica (cf. At 17,5-8), Berea (cf. At 17,13), Corinto (cf. At 18,12-13,17), in Grecia (attraverso la Macedonia verso l'Acaia, cf. At 20,3). Paolo fu vesato e aggredito anche nel Tempio di Gerusalemme, da parte di ebrei della provincia romana dell'Asia (cf. At 21,27-31).

⁹ La *Preghiera delle Diciotto Benedizioni* è tra i manoscritti ebraici de *La Geniza del Cairo*. Il testo in italiano qui citato è una mia traduzione della versione in francese realizzata da F. Manns, *Pour lire la Mishna*, SBF Analecta 21, Franciscan Printing Press, Jerusalem 1984, 83.

¹⁰ Oppure Iamnia, sede dell'accademia rabbinica, intorno al 90 d.C.

¹¹ Commerciante di canapa.

diciotto benedizioni a Jabne nell'ordine tradizionale in presenza di Rabbi Gamaliele II". Rabbi Gamaliele II disse ai saggi: "C'è qualcuno che sia capace di stendere una benedizione contro i *minim*?" Allora si alzò Samuele il piccolo, che lo fece. L'anno dopo, dimenticò la benedizione e dovette ripensare per due o tre ore, senza che gli si chiedesse di ritirarsi. Perché non gli si chiese di ritirarsi? Rabbi Judah ben Ezechiele disse in nome di Rabbi Abba Areka: "A chi si è sbagliato a proposito di una benedizione, non gli si chiede di ricominciare la preghiera, a meno che non si tratti della benedizione contro i *minim*: si teme che l'abbia fatto di proposito, essendo lui stesso un *min*" (*Talmud Babilonese Bera-kot* 28b-29a)¹².

Un episodio emblematico, completamente diverso, relativo a Gamaliele il Vecchio è invece già trasmesso dagli *Atti degli Apostoli*:

³⁴Si alzò allora nel sinedrio un fariseo, di nome Gamaliele, dottore della Legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di farli [gli accusati] uscire per un momento ³⁵e disse: "Uomini d'Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. ³⁶Tempo fa sorse Tèuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa quattrocento uomini. Ma fu ucciso, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. ³⁷Dopo di lui sorse Giuda il Galileo, al tempo del censimento, e indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. ³⁸Ora perciò io vi dico: non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta; ³⁹ma, se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio!". Seguirono il suo parere ⁴⁰e, richiamati gli apostoli, li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. ⁴¹Essi allora se ne andarono via dal sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. ⁴²E ogni giorno, nel tempio e nelle case, non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo (At 5,34-42).

¹² Cf. traduzione dal testo originale de *La Geniza del Cairo* realizzata da F. Manns, *Pour lire la Mishna*, 84.

Il testo biblico ricorda un provvidenziale intervento dell'insigne maestro tannaita nel Sinedrio a Gerusalemme, che valse a salvare i "Dodici" da una possibile condanna a morte, per disobbedienza formale e recidiva a un'ingiunzione precedente del Sinedrio stesso in materia ritenuta grave:

²⁶Allora il comandante uscì con gli inservienti e li condusse via, ma senza violenza, per timore di essere lapidati dal popolo. ²⁷Li condussero e li presentarono nel sinedrio; il sommo sacerdote li interrogò ²⁸dicendo: "Non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo". ²⁹Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: "Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. ³⁰Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. ³¹Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. ³²E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono". ³³All'udire queste cose essi si infuriarono e volevano metterli a morte (At 5,26-33).

Il discorso di Gamaliele davanti al Sinedrio è evidentemente ricostruito con una certa libertà nella redazione degli *Atti degli Apostoli* e contiene qualche anacronismo storico, soprattutto sui movimenti insurrezionali messianici¹³, comprensibile in un redattore che avesse voluto aggiornarlo anche per mettere in guardia i cristiani della sua generazione circa simili rischi.

Il racconto di Atti 5,34-42 lascia capire che Gamaliele era fermamente convinto che il movimento cristiano non fosse pericoloso¹⁴ e che non avrebbe comportato l'irruzione di forze militari romane in Palestina; diversamente, l'anziano maestro ebreo non si sarebbe arreschiato a esporre i suoi connazionali e correligionari a sanguinose rappresaglie e repressioni dell'autorità militare romana, tanto più

¹³ In realtà, Teuda arrivò alla ribalta politica palestinese nel 44-46 d.C. sotto il governatorato di Cuspio Fado, circa dieci anni dopo il discorso di Gamaliele il Vecchio.

¹⁴ La stessa particolare forma anomala della stilistica e della sintassi greca dimostra nelle parole riferite come di Gamaliele che il movimento dei cristiani viene sicuramente da Dio (periodo ipotetico della realtà in At 5,39).

che il movimento zelota di Giuda il Galileo di Gamala (cf. At 5,37) era ancora attivo sebbene non nella sua forma più virulenta. Giuseppe Flavio sostiene che l'irruzione militare di Roma in Palestina fu dovuta ai movimenti rivoluzionari ebraico-palestinesi finiti nelle mani di briganti avventurieri. Per quanto la tesi dell'antico storico ebreo, apologeta del casato romano dei Flavi, possa essere discutibile per i critici moderni come per correnti ebraiche antiche e moderne, il giudaismo rabbinico divenne anche molto critico verso i sostenitori di un messianismo rivoluzionario attualizzato, rimandando costantemente per quasi due millenni il compimento di simili attese in un futuro escatologico non meglio precisabile.

Saulo sarebbe quindi stato un cattivo discepolo di un buon maestro. Anche nel contesto del giudaismo del I secolo d.C., la figura di Gamaliele il Vecchio è effettivamente esemplare di un fariseismo osservante, equilibrato e capace di profondo discernimento storico. Quella di Saulo è invece un'interpretazione molto discutibile di fariseismo, anche in ambito giudaico, tutt'altro che esemplare.

La vicenda di Gamaliele il Vecchio, maestro di Paolo, dimostra che intransigenza e fanatismo religioso, oggi designati come fondamentalismo, non sono difetti strutturali delle tradizioni religiose, ma espressioni di immaturità e comunque molto personali di soggetti, o anche di gruppi, all'interno delle tradizioni religiose. Se una conversione da una religione a un'altra è autentica, prima o poi deve raggiungere anche queste ferite di una personalità, che ci si porta dietro anche in un cambio di religione.

3.1.2 Una maturazione umana completata attraverso l'esperienza del ministero apostolico

La tendenza intransigente del comportamento di Paolo si sarebbe manifestata circa cinque anni dopo la conversione, durante le prime fasi del ministero di evangelizzatore, a proposito dell'opportunità di accettare ancora Giovanni Marco come collaboratore nella missione con Barnaba; il suo dissenso con quest'ultimo, di fronte alla fragilità di Giovanni Marco, lo avrebbe portato a litigare aspramente:

³⁶Dopo alcuni giorni Paolo disse a Barnaba: "Ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno". ³⁷Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, ³⁸ma Paolo riteneva che

non si dovesse prendere uno che si era allontanato da loro, in Panfilia, e non aveva voluto partecipare alla loro opera.³⁹ Il dissenso fu tale che si separarono l'uno dall'altro. Barnaba, prendendo con sé Marco, s'imbarcò per Cipro.⁴⁰ Paolo invece scelse Sila e partì, affidato dai fratelli alla grazia del Signore (At 15,36-40).

Il dissidio con Barnaba sembra esser completamente dimenticato quando Paolo spiega ai cristiani di Corinto la specifica scelta pastorale, sua e di Barnaba, di mantenersi con il loro lavoro, rinunciando al diritto consuetudinario dell'evangelizzatore di essere sostenuto dalle comunità (cf. 1 Cor 9,6).

È possibile che la dura battaglia che Paolo dovette costantemente combattere con se stesso riguardasse anche questi aspetti temperamentali molto personali, che lo avevano indotto a dare un'interpretazione aggressiva e intollerante, fino alla violenza, del giudaismo, senza che tuttavia si possa imputare nulla di tutto questo al giudaismo in quanto tale. Fu una lotta, che Paolo condusse con se stesso e che portò a compimento non senza fatica nel corso della sua esperienza cristiana, come accenna in senso più ampio scrivendo alla comunità cristiana di Corinto:

²⁴Non sapete che, nelle corse allo stadio, tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo! ²⁵Però ogni atleta è disciplinato in tutto; essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per sempre. ²⁶Io dunque corro, ma non come chi è senza mèta; faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria (1 Cor 9,24-26).

L'emergere di responsabilità non scelte personalmente, in parte diverse rispetto al carisma ritenuto come specifico, ma inerenti agli sviluppi della missione apostolica, impegnano Paolo in un'esperienza i cui frutti sono il segno di una maturazione umana e spirituale personale, a vantaggio delle comunità nel ministero pastorale e a vantaggio delle generazioni cristiane nella stesura di lettere, che sono annoverate all'interno della rivelazione del Nuovo Testamento. La priorità non è la realizzazione di quanto Saulo potesse avvertire dentro di sé come tendenza istintiva nel giudaismo, né quanto potesse avvertire come carisma specifico suo all'interno dell'esperienza cristiana. Prioritaria è l'obbedienza alle responsabilità poste innanzi dal costituirsi della comunità cristiana. Concretamente Paolo si trova

impegnato a modificare un aspetto, che lui stesso ha avvertito come strutturante della sua personalità e della sua religiosità giovanile: «Quanto allo zelo, persecutore della Chiesa; irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge» (Fil 3,6).

Come s'è già visto, il termine «zelo» rimane ambiguo in simili casi, proprio perché spesso connesso a espressioni di vera violenza. L'esperienza di Cristo, vissuta giorno per giorno nello svolgimento della sua vocazione e del suo carisma, lo porta a fronteggiare, non senza fatica e sofferenza, quell'atteggiamento aggressivo e intollerante, che lo aveva spinto negli anni giovanili ad annientare quanti non corrispondessero al suo ideale anche religioso, per diventare invece costruttore di comunità, che ancora potevano non essere corrispondenti ai doni del Signore e che invece da questi doni si potevano allontanare.

Capitolo 4

La disponibilità ad abbandonare qualsiasi progettualità propria e la configurazione a Cristo

Appartiene all'ordinaria esperienza della vita il trovarsi davanti a situazioni che stravolgono completamente i progetti e la vita stessa di una persona: un incidente, una malattia, un rifiuto, il carcere. Le esemplificazioni potrebbero moltiplicarsi, eventualmente inducendo a distinguere tra situazioni transitorie e situazioni definitive. In ogni caso, metabolizzare simili eventi non è cosa semplice; forse è meno drammatica per personalità particolarmente forti, ma non tutti sono persone particolarmente forti. Nelle lettere paoline emerge a vari tratti la percezione anche acuta di Paolo di doversi mettere nella disponibilità di rinunciare a qualsiasi progettualità. Gli *Atti degli Apostoli* sono costellati da situazioni in cui Paolo ha dovuto sperimentare la necessità di rinunciare talora per tempi limitati al progetto pastorale in corso, fino a modificarlo, oppure a rinunciare anche completamente a qualsiasi forma di progettualità. In ogni caso, ci si trova di fronte a eventi che apparentemente non sembrano aver nulla a che fare con la volontà del Signore, poiché sono le persone, gli avversari, le autorità giudiziarie o quelle religiose a disporre di persone ed eventi a proprio piacimento. In realtà, uno sguardo di fede più profonda consente a Paolo di comprendere e di vivere simili situazioni in modo diverso. Negli *Atti degli Apostoli*, redatti a un ventennio di distanza dagli eventi ricordati o ricostruiti, emerge invece complessivamente un disegno più ampio, volto a mettere in risalto la testimonianza più alta al Signore Gesù e al servizio della missione della Chiesa.

4.1 La percezione di Paolo di eventi drammatici nel suo ministero

Si possono cogliere almeno tre modalità distinte attraverso le quali Paolo ha confessato di aver compreso il senso di varie esperienze

drammatiche, tali da metterlo nella condizione di dover rinunciare a qualsiasi progettualità propria, per dover scoprire qualcosa di più grande, che il Signore disponeva in simili eventi.

Le testimonianze paoline sembrano concentrarsi in due lettere, a partire da un unico evento, per poi abbracciare tante altre situazioni. Sebbene gli *Atti degli Apostoli* non ne parlino, è ormai assodato nelle ricostruzioni più accreditate delle vicende che Paolo abbia dovuto sperimentare il carcere anche a Efeso, forse intorno al 54 d.C., fino a sentire la minaccia imminente della morte. Scrivendo ai cristiani di Filippi, durante la carcerazione a Efeso, dice:

¹⁹So infatti che questo servirà alla mia salvezza, grazie alla vostra preghiera e all'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo, ²⁰secondo la mia ardente attesa e la speranza che in nulla rimarrò deluso; anzi nella piena fiducia che, come sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia che io muoia. ²¹Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. ²²Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. ²³Sono stretto infatti fra queste due cose: ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; ²⁴ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. ²⁵Persuaso di questo, so che rimarrò e continuerò a rimanere in mezzo a tutti voi per il progresso e la gioia della vostra fede, ²⁶affinché il vostro vanto nei miei riguardi cresca sempre più in Cristo Gesù, con il mio ritorno fra voi (Fil 1,19-26).

L'esperienza del carcere blocca evidentemente qualsiasi forma di progetto pastorale in corso da parte di Paolo. Il fulcro dell'esperienza di Paolo è formulato molto sinteticamente nella frase «per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno» (Fil 1,21). Si tratta di una configurazione pienamente consapevole al mistero della morte e della risurrezione di Cristo: l'esperienza del carcere, con il rischio di una condanna a morte, è trasfigurata nella configurazione al mistero della morte e della risurrezione di Cristo, che Paolo stesso definisce «ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio» (Fil 1,23). Non si tratta di una razionalizzazione o sublimazione di un momento di sconforto per sfuggire a una realtà troppo angosciata. Al contrario, si tratta di un'esperienza tipicamente cristiana, le cui caratteristiche si ritrovano anche nella lettera di Ignazio di Antiochia ai cristiani di Roma:

Infatti, mentre sono ancora vivo scrivendovi, ormai sono più incline a morire. Il mio amore è stato crocifisso e non c'è fuoco in me che desideri qualcosa di materiale, ma c'è in me un'acqua viva e zampillante, che mi dice interiormente: "Vieni al Padre" (Ign. Rm 7).

In Ignazio di Antiochia, l'impulso interiore è avvertito come dono dello Spirito Santo, secondo l'espressione «un'acqua viva e zampillante, che mi dice interiormente: "vieni al Padre"», che rimanda al grido di Gesù nel Vangelo di *Giovanni*:

³⁷Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: "Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva ³⁸chi crede in me. Come dice la Scrittura: Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva". ³⁹Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato (Gv 7,37-39).

D'altra parte, proprio secondo il contesto della lettera ai cristiani di Filippi, Paolo non attribuisce a una capacità semplicemente sua l'interpretazione di fede, che sta dando della propria esperienza, al contrario è molto esplicito in proposito:

So infatti che questo servirà alla mia salvezza, grazie alla vostra preghiera e all'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo (Fil 1,19).

Nell'esperienza di Paolo tutto concorre a che:

Secondo la mia ardente attesa e la speranza che in nulla rimarrò deluso; anzi nella piena fiducia che, come sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia che io muoia (Fil 1,20).

Tuttavia, è proprio il culmine di questa spiritualità del dono della consapevole configurazione alla morte e alla risurrezione di Cristo che libera effettivamente Paolo da ogni progettualità o desiderio personale, così che può concludere dal carcere di Efeso:

²²Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. ²³Sono stretto infatti fra queste due cose: ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; ²⁴ma per voi è più necessario che io rimanga nel

corpo. ²⁵Persuasato di questo, so che rimarrò e continuerò a rimanere in mezzo a tutti voi per il progresso e la gioia della vostra fede, ²⁶affinché il vostro vanto nei miei riguardi cresca sempre più in Cristo Gesù, con il mio ritorno fra voi (Fil 1,22-26).

Poco dopo, una volta liberato dalla carcerazione, scrivendo ai cristiani di Corinto ricorda la stessa esperienza sotto un'angolatura complementare:

⁸Non vogliamo infatti che ignoriate, fratelli, come la tribolazione, che ci è capitata in Asia, ci abbia colpiti oltre misura, al di là delle nostre forze, tanto che disperavamo perfino della nostra vita. ⁹Abbiamo addirittura ricevuto su di noi la sentenza di morte, perché non ponessimo fiducia in noi stessi, ma nel Dio che risuscita i morti. ¹⁰Da quella morte però egli ci ha liberato e ci libererà, e per la speranza che abbiamo in lui ancora ci libererà, ¹¹grazie anche alla vostra cooperazione nella preghiera per noi. Così, per il favore divino ottenutoci da molte persone, saranno molti a rendere grazie per noi (2 Cor 1,8-11).

La «tribolazione [...] capitata in Asia» (2 Cor 1,8a) si riferisce all'esperienza del carcere di Efeso, dalla quale Paolo stesso riconosce di essere stato colpito «oltre misura, al di là delle nostre forze, tanto che disperavamo perfino della nostra vita» (2 Cor 1,8b). In una percezione ancora molto vivace della continuità del progetto pastorale intrapreso, Paolo avverte un'ulteriore pedagogia divina nei suoi confronti:

Abbiamo addirittura ricevuto su di noi la sentenza di morte, perché non ponessimo fiducia in noi stessi, ma nel Dio che risuscita i morti (2 Cor 1,9).

È però sempre ben chiara in Paolo stesso la percezione che un simile approfondimento della fede come interpretazione di eventi drammatici non è frutto di una semplice capacità umana, ma della coralità della preghiera di una Chiesa:

¹⁰Da quella morte però egli ci ha liberato e ci libererà, e per la speranza che abbiamo in lui ancora ci libererà, ¹¹grazie anche alla vostra cooperazione nella preghiera per noi. Così, per il favore divino

ottenutoci da molte persone, saranno molti a rendere grazie per noi (2 Cor 1,10-11).

Sempre nella seconda lettera di Paolo, a noi giunta, ai cristiani di Corinto, il quadro delle esperienze drammatiche, che avrebbero potuto imporre un arresto anche definitivo a qualsiasi progettualità divina, si allarga di molto, grazie alla capacità espressiva di un genere letterario autobiografico incisivo quanto dirompente per lettori o ascoltatori:

²³Sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia, io lo sono più di loro: molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigioni, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. ²⁴Cinque volte dai Giudei ho ricevuto i quaranta colpi meno uno; ²⁵tre volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde. ²⁶Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli; ²⁷disagi e fatiche, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità (2 Cor 11,23-27).

Il brano appartiene alla sezione più ampia, nella quale Paolo si difende dalle varie accuse e insinuazioni mossegli da elementi estranei alla comunità di Corinto, ma che stavano minando profondamente la fede e la coesione della comunità stessa (cf. 2 Cor 11,1-12,13). Tuttavia, il brano riportato consente di dare concretezza all'essere "ministro di Cristo" proprio attraverso traversie, che avrebbero potuto porre fine a qualsiasi progetto pastorale, anche in modo definitivo. Naturalmente, il quadro tracciato delle peripezie è molto più esteso nei dettagli di quanto riferiscano gli *Atti degli Apostoli*¹, ma, come visione retrospettiva di Paolo stesso, ha un'unica fondamentale interpretazione di fede: le traversie fanno parte dell'essere «ministri di Cristo» (2 Cor 11,23).

¹ È anche una delle ragioni che fa ritenere che l'estensore degli *Atti degli Apostoli* non conoscesse affatto l'epistolario paolino, o che lo conoscesse molto sommarariamente.

4.1.1 La prospettiva degli *Atti degli Apostoli* sulla fine e sul fallimento dei progetti pastorali

Nelle sue lettere, Paolo fornisce talvolta elementi almeno parziali su progetti pastorali e di evangelizzazione; tuttavia, proprio là dove sembrerebbe che le cose debbano procedere nel senso indicato, poi non è affatto sicuro che il progetto possa essere effettivamente realizzato. Valga per tutti, il caso del progetto di evangelizzazione in Spagna, prospettato da Paolo stesso nella lettera scritta ai cristiani di Roma:

²³Ora però, non trovando più un campo d'azione in queste regioni e avendo già da parecchi anni un vivo desiderio di venire da voi, ²⁴spero di vedervi, di passaggio, quando andrò in Spagna, e di essere da voi aiutato a recarmi in quella regione, dopo avere goduto un poco della vostra presenza (Rm 15,23-24).

Sembrerebbe che Paolo volesse cercare a Roma qualche collaboratore, come era successo ad Antiochia di Siria, per una nuova missione di evangelizzazione, questa volta in Spagna. A Roma Paolo arrivò, anche se non in una modalità da lui stesso programmata, mentre in Spagna non vi arrivò mai. Negli *Atti degli Apostoli*, sono numerose le situazioni in cui Paolo è obbligato a sospendere la sua attività pastorale: fin dagli inizi a Damasco (cf. At 9,23-25) e a Gerusalemme (cf. At 9,30); nel “primo viaggio missionario” con Barnaba ad Antiochia di Pisidia (cf. At 13,50-51), a Iconio (cf. At 14,5-6), a Lистра (cf. At 14,19-20); nel “secondo viaggio missionario” a Filippi (cf. At 16,19ss), a Tessalonica (cf. At 17,10), a Berea (cf. At 17,14); nel “terzo viaggio missionario” a Efeso (cf. At 20,1), in Acaia (cf. At 20,3) e, alla fine, nel tempio di Gerusalemme (cf. At 21,30-32); durante la detenzione a Gerusalemme presso la fortezza Antonia (cf. At 21,33-23,22); durante la lunga detenzione a Cesarea per più di due anni (cf. At 23,24-26,32); nel viaggio per mare da Cesarea a Roma, nonostante il naufragio a Malta (cf. At 27,1-28,16); tuttavia, nella forma più blanda di detenzione a Roma per due anni, Paolo poté per lo meno ricevere chiunque ed evangelizzare (cf. At 28,17-31).

D'altra parte, la singolare immagine conclusiva di Paolo, che rimane in una sorta di arresti domiciliari a Roma pur continuando a evangelizzare chiunque lo venisse a cercare (cf. At 28,30-31), vuole dare un'icona concreta di come “il regno di Dio”, «le cose riguardanti il Signore Gesù» (At 28,31), non possono essere imprigionati. Si tratta di una forte immagine di speranza, al di là delle tribolazioni

umane, ma il messaggio degli *Atti degli Apostoli* si spinge ancora oltre. Quanto succede a Paolo non è il segnale di un potere umano o religioso capace di opporsi alla profezia di Gesù, che invece costituisce l'asse portante dell'intera opera degli *Atti degli Apostoli*, nonché il motivo per il quale lo scritto di Luca va ben oltre le vicende storiche del suo tempo per raggiungere ogni generazione.

Come si è fatto notare fin dall'inizio, tutto si regge sulla profezia di Gesù: «Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra» (At 1,8). Per arrivare ai «confini della terra», la profezia di Gesù passa anche attraverso la missione specifica affidata a Paolo, al momento della sua conversione a Damasco e svelata ad Anania:

¹⁵Egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli d'Israele; ¹⁶e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome (At 9,15-16).

La profezia di Gesù non contempla la riuscita di un progetto pastorale di ampia portata e perfettamente articolato, ma si conclude semplicemente con «e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome» (At 9,16). Infatti, in Roma, le cui strutture imperiali potevano essere un mezzo di comunicazione per raggiungere i «confini della terra», Paolo aveva intuito, per una mozione dello Spirito Santo, fin dove sarebbe dovuto arrivare:

²¹Dopo questi fatti, Paolo decise nello Spirito di attraversare la Macedonia e l'Acaia e di recarsi a Gerusalemme, dicendo: "Dopo essere stato là, devo vedere anche Roma" (At 19,21).

Ma a Roma, Paolo giunge come "prigioniero", sballottato da un tribunale all'altro nell'assoluta impossibilità di decidere autonomamente qualsiasi cosa. È proprio in questa situazione che, come già agli inizi a Gerusalemme (cf. At 22,17-21) e poi a Corinto (cf. At 18,9), il Signore si manifesta a Paolo mentre è detenuto presso la fortezza Antonia a Gerusalemme, comunicandogli che vuole che gli renda testimonianza a Roma: «La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: "Coraggio! Come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma"» (At 23,11).

La testimonianza in questi casi non è necessariamente un'evangelizzazione e, come l'evangelizzazione, può essere non accolta e rifiutata, tanto più se ha come contesto un dibattito processuale. Paolo, ormai sa che il Signore lo vuole a Roma e quindi rifiuta la subdola proposta del procuratore romano Festo di spostare il suo processo da Cesarea a Gerusalemme:

¹⁰Paolo rispose: “Mi trovo davanti al tribunale di Cesare: qui mi si deve giudicare. Ai Giudei non ho fatto alcun torto, come anche tu sai perfettamente. ¹¹Se dunque sono in colpa e ho commesso qualche cosa che meriti la morte, non rifiuto di morire; ma se nelle accuse di costoro non c'è nulla di vero, nessuno ha il potere di consegnarmi a loro. Io mi appello a Cesare”. Allora Festo, dopo aver discusso con il consiglio, rispose: “Ti sei appellato a Cesare, a Cesare andrai” (cf. At 25,10-12).

Nella narrazione degli *Atti degli Apostoli*, ormai neppure più le autorità romane possono impedire che si realizzi la profezia di Gesù su Paolo; lo stesso procuratore Festo non riesce a trovare aiuto nel re Agrippa II per mettere in qualche modo una pezza al pasticcio giuridico creatosi:

³⁰Allora il re si alzò e con lui il governatore, Berenice e quelli che avevano preso parte alla seduta. ³¹Andandosene, conversavano tra loro e dicevano: “Quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o le catene”. ³²E Agrippa disse a Festo: “Quest'uomo poteva essere rimesso in libertà, se non si fosse appellato a Cesare” (At 26,30-32).

La profezia di Gesù vuole Paolo a Roma, e quindi da Cesarea si parte per l'Italia (cf. At 27,1); neppure il naufragio a Malta può modificare il disegno del Signore, sul quale Paolo dà certezza anche ai compagni di viaggio:

²¹Da molto tempo non si mangiava; Paolo allora, alzatosi in mezzo a loro, disse: “Uomini, avreste dovuto dar retta a me e non salpare da Creta; avremmo evitato questo pericolo e questo danno. ²²Ma ora vi invito a farvi coraggio, perché non ci sarà alcuna perdita di vite umane in mezzo a voi, ma solo della nave. ²³Mi si è presentato infatti questa notte un angelo di quel Dio al quale io appartengo e che servo, ²⁴e mi ha detto: ‘Non temere, Paolo; tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco, Dio ha voluto conservarti tutti i tuoi com-

pagni di navigazione.²⁵ Perciò, uomini, non perdetevi di coraggio; ho fiducia in Dio che avverrà come mi è stato detto.²⁶ Dovremo però andare a finire su qualche isola” (At 27,21-26).

Perciò, anche dopo alcuni mesi, comunque a Roma si arriva (cf. At 28,16). Tuttavia, per gli *Atti degli Apostoli*, il disegno del Signore Gesù non solo non può essere ostacolato da nessun potere umano o religioso diverso, ma non coincide neppure con un piano pastorale di evangelizzazione missionaria maturato nelle comunità cristiane. Testimonianza ed evangelizzazione non sono la stessa cosa, ma c'è qualcosa ancora di più grande, che costituisce la realtà più efficace e più alta di qualsiasi testimonianza e di qualsiasi evangelizzazione.

4.2 La configurazione a Cristo

Il tema della configurazione a Cristo nella spiritualità paolina compare nel Nuovo Testamento in due forme distinte: nelle lettere sicuramente paoline e negli *Atti degli Apostoli*. Si tratta di un tema centrale, che nelle lettere paoline scaturisce dalla teologia battesimale e si concretizza nella vita morale e nel ministero di evangelizzazione con le sue varie traversie, come emerge chiaramente nella consapevolezza stessa di Paolo, anche se non è il frutto di un'operazione semplicemente umana. Negli *Atti degli Apostoli*, la realtà della configurazione a Cristo emerge attraverso le sue parole e nella concreta esposizione dei fatti, tale da consentire di tracciare una sorta di itinerario parallelo tra la passione di Cristo e le traversie di Paolo. Tuttavia, negli *Atti degli Apostoli*, proprio là dove si delinea il fallimento del progetto di Paolo sull'evangelizzazione in atto, la configurazione a Cristo in Paolo apre una nuova frontiera per l'evangelizzazione dei pagani assolutamente inattesa e impensabile.

4.2.1 La configurazione a Cristo nelle lettere paoline

La configurazione a Cristo per Paolo è la condizione indispensabile per la salvezza, o, se si vuole, per la “giustificazione”, secondo il linguaggio della discussione teologica cruciale paolina di quegli anni con il mondo giudaico e con le varie correnti giudeo-cristiane. Si tratta del battesimo stesso:

²⁵Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. ²⁶Lo

sappiamo: l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. ⁷Infatti chi è morto, è liberato dal peccato. ⁸Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, ⁹sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più; la morte non ha più potere su di lui. ¹⁰Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte; ora invece vive, e vive per Dio. ¹¹Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù (Rm 6,5-11).

È quindi la condizione strutturale del cristiano battezzato a tracciare la configurazione a Cristo: immerso nella sua morte e nella sua risurrezione. Si tratta di una realtà operante, che traspare nella vita concreta, nella vita morale del cristiano:

²Noi, che già siamo morti al peccato, come potremo ancora vivere in esso? ³O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? ⁴Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova (Rm 6,2-4).

La configurazione a Cristo nella vita morale concreta continua a essere un dono, «la grazia», alla quale si è chiamati a corrispondere:

¹²Il peccato dunque non regni più nel vostro corpo mortale, così da sottomettervi ai suoi desideri. ¹³Non offrite al peccato le vostre membra come strumenti di ingiustizia, ma offrite voi stessi a Dio come viventi, ritornati dai morti, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. ¹⁴Il peccato infatti non dominerà su di voi, perché non siete sotto la Legge, ma sotto la grazia (Rm 6,12-14).

Dunque, nella teologia di Paolo, la configurazione a Cristo è una realtà che riguarda ogni persona cristiana, non realizzata da un'operazione umana nel battesimo, ma che si prolunga nella concreta vita morale con una sinergia tra la grazia operante dell'essere già stati immersi nella morte e nella risurrezione di Gesù, e la collaborazione della persona cristiana, che asseconda il dono della grazia. D'altro canto, sempre nella vita concreta, anche nella coscienza di Paolo, in una percezione acuta di fede, affiora la consapevolezza di una configurazione della propria vicenda a quella di Cristo Gesù: «D'ora in-

nanzi nessuno mi procuri fastidi: io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo» (Gal 6,17). Il passo citato è stato spesso tradizionalmente compreso come se alludesse al dono delle stigmate di Gesù nel corpo di Paolo, stigmate che una diffusa spiritualità anche popolare ha particolarmente venerato in qualche santo del nostro tempo. Tuttavia, si tratta di interpretazioni, segno di affetto per il personaggio, ma decisamente anacronistiche quanto approssimative se riferite a Paolo.

Senza presumere che il versetto e l'espressione siano stati definitivamente chiariti dagli esegeti, sembra essere verosimile intendere dal contesto che Paolo abbia compreso le complesse e sofferte difficoltà nel gestire le situazioni delle comunità cristiane, legate alla sua responsabilità, come le traversie e le ostilità patite durante la sua attività di evangelizzatore, quasi fossero *stigmata*, cioè le marchiature usate al suo tempo per contrassegnare schiavi o animali appartenenti a qualcuno. Paolo stesso si presenta varie volte nelle sue lettere come «servo» (Rm 1,1), più crudamente «schiavo di Cristo» (1 Cor 7,22). In questo senso, nel contesto di *Galati* 6,17, Paolo ricorda ai cristiani della Galazia che qualunque attacco morale al suo ministero apostolico, qualunque abbandono del Vangelo di Gesù Cristo, sarebbero fatti alla persona di Gesù stesso, perché lui, Paolo, porta nella sua vita, nel suo corpo, la marchiatura di uno schiavo che appartiene al suo Signore, Cristo Gesù.

Nello stesso periodo, scrivendo ai cristiani di Corinto, Paolo interpreta le sue traversie e quelle di chiunque lavori per Cristo Gesù, come esperienze in cui «abbondano le sofferenze di Cristo in noi» (2 Cor 1,5). Ai cristiani di Roma, esplicita che l'eredità della salvezza divina in Cristo Gesù giunge al pieno compimento «se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria» (Rm 8,17)². Un'interpretazione analoga sembra trasparire nella lettera ai cristiani di Colosse, nella valle del Lico in Turchia nord-occidentale: «Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa» (Col 1,24). Questa nuova traduzione del versetto presenta una formulazione certamente più chiara di altre precedenti tradizionali, così che il te-

² Il tema ritorna anche nel testo deutero-paolino di 2 Timoteo 2,3, sebbene attraverso la metafora della vita militare: «Insieme con me prendi anche tu la tua parte di sofferenze, come un buon soldato di Cristo Gesù».

ma della configurazione a Cristo emerge nella consapevolezza di Paolo in relazione alle tribolazioni del ministero apostolico, soprattutto a favore dei cristiani provenienti dal paganesimo. In sintesi, alla coscienza di Paolo rimase chiaro, almeno tra il 54 e il 60 d.C., che le tribolazioni del suo ministero apostolico andavano comprese come configurazione necessaria al mistero della sofferenza di Cristo.

4.2.2 La configurazione a Cristo negli *Atti degli Apostoli*

Il tema della configurazione a Cristo nella vicenda di Paolo compare anche negli *Atti degli Apostoli*, che lo interpretano in un contesto leggermente diverso ma particolarmente importante agli effetti di un'attualizzazione contemporanea della spiritualità paolina³. Nel contesto degli *Atti degli Apostoli*, la “storia di Paolo” assolve alla funzione di dimostrare concretamente come la testimonianza al Signore Gesù, sollecitata dallo Spirito Santo, parte effettivamente da Gerusalemme per raggiungere i confini del mondo, realizzando così le parole di Gesù stesso (cf. At 1,6-8). L'opera intende garantire che c'è una sostanziale comunione tra i “Dodici” e Giacomo, il parente di Gesù, mentre a Pietro si debbono i segnali essenziali che scandiscono il progredire della testimonianza da Gerusalemme per gli ebrei della città e della diaspora, poi in Giudea e quindi ai samaritani e poi i pagani ellenisti. A quest'opera di testimonianza, sollecitata dallo Spirito Santo, si uniscono anche altri, ebrei ed ellenisti.

³ In questo caso, è necessario ricordare che gli *Atti degli Apostoli* sono uno scritto appartenente alla scuola lucana, cioè organizzato almeno redazionalmente come continuazione del Vangelo di Luca. D'altra parte, gli *Atti degli Apostoli* sono una fonte preziosa per conoscere le vicende di Paolo, soprattutto in mancanza di altre fonti, oltre al corpus paulinum, più vicine nel tempo e più sicure. Tuttavia, la loro stesura risale a circa 20-30 anni dopo la sua morte e non sembrano aver tenuto conto delle lettere paoline, o forse non sembrano neppure averle conosciute, così che per quanto possano fornire informazioni importanti sulle vicende della vita e del ministero di Paolo, non di rado non collimano con le informazioni ricavabili dalle lettere. Inoltre, ci siamo accorti che i resoconti sulle vicende e sul ministero paolino sono in vari casi ricostruzioni stilizzate secondo principi teologici ed ecclesiologici non più rispondenti all'epoca dei fatti, ma alla sensibilità di un ventennio più tardi. La loro natura di “storia sacra cristiana” fa degli *Atti degli Apostoli* un documento teologico strutturato sul canovaccio di una sequenza di episodi e di discorsi, la cui elaborazione non risponde alle esigenze di un diario o di una cronaca nel senso storico moderno.

Tuttavia, per andare materialmente fuori dalla “terra dei padri”, l’opera di Barnaba non sarebbe stata sufficientemente rappresentativa, come lo diventa quella di Paolo. Entrambi sono ormai i rappresentanti di una nuova configurazione dell’autorità apostolica: non più in quanto testimoni ufficiali della vicenda di Gesù dal battesimo di Giovanni alle apparizioni di Gesù risorto come i “Dodici”, ma continuatori di un ministero che affianca e sviluppa quello dei “Dodici”, la cui funzione più specifica rimane unica e irripetibile.

Analogamente compaiono nuove figure istituzionali nelle comunità degli *Atti degli Apostoli*, come gli anziani, i diaconi, senza che si debba più parlare di apostoli. La Chiesa è in evoluzione in una continuità flessibile e non ancora in una rigida successione stabilizzata. L’attività di Paolo contribuisce a evidenziare che la testimonianza a Gesù ora si sviluppa verso i pagani, anche nelle loro città importanti, raggiungendo uomini e donne senza più alcuna reticenza, come commercianti, lavoratori, funzionari, autorità pubbliche e politiche, rappresentanti della cultura filosofica e gente semplice. Le resistenze del mondo ebraico non portano a desistere dall’annuncio del Vangelo agli ebrei. Tuttavia, verso la religiosità pagana non c’è nessuna forma di dialogo propriamente teologico⁴, come invece è sottolineato lo sforzo verso la cultura, la filosofia (cf. At 17,22-31), il mondo istituzionale e politico greco-romano (cf. At 13,7), il carceriere di Filippi (cf. At 16,27-34). Il risalto dato a questi episodi, nonostante gli eventuali fallimenti in questo ambito negli anni della vicenda storica di Paolo, li fa assurgere a modelli di annuncio e dialogo per gli anni 80 d.C.

D’altra parte, la testimonianza resa a Gesù, in quanto sollecitata dallo Spirito Santo, non è compresa dagli *Atti degli Apostoli* semplicemente come un’espansione irrefrenabile e trionfale del cristianesimo. La testimonianza a Gesù è segnata da vessazioni, persecuzioni e dal martirio vero e proprio. I «confini della terra» (At 1,8), rappresentati negli *Atti* in modo particolare da Roma, vero epicentro del

⁴ Si vedano l’episodio di Simone il mago in una città della Samaria (cf. At 8,9-11.18-24) e di Bar-Iesus, o mago Elimas, a Cipro (cf. At 13,6.8-11); il tentativo di offrire un sacrificio a Paolo e a Barnaba a Listra (cf. At 14,11-18); l’idolatria di Atene (cf. At 17,16); a Efeso, l’annientamento delle pratiche magiche (cf. At 19,18-19) e gli argentieri del culto di Artemide (cf. At 19,23-41), mentre soltanto a Malta il rapporto con la religiosità pagana non è oggetto di controversia (cf. At 28,4-6).

mondo pagano, sono raggiunti da un Paolo prigioniero che sempre più riproduce nella sua vita e nei suoi gesti una conformazione a Cristo Gesù: benefico, perseguitato e prigioniero, continua a guarire malati, a beneficiare, a realizzare la parola e la promessa di Gesù. Paolo a Listra viene preso a sassate: «Ma giunsero da Antiochia e da Iconio alcuni giudei, i quali persuasero la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto» (At 14,19). Anche nei confronti di Gesù a Gerusalemme c'è un tentativo di fare la stessa cosa: «Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio» (Gv 8,59).

Paolo guarisce malati a Efeso anche per contatto indiretto: «¹¹Dio intanto operava prodigi non comuni per mano di Paolo, ¹²al punto che mettevano sopra i malati fazzoletti o grembiuli che erano stati a contatto con lui e le malattie cessavano e gli spiriti cattivi fuggivano» (At 19,11-12). Analogamente a quanto aveva fatto Gesù:

^{42b}Mentre Gesù vi si recava, le folle gli si accalcavano attorno. ⁴³E una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni, la quale, pur avendo speso tutti i suoi beni per i medici, non aveva potuto essere guarita da nessuno, ⁴⁴gli si avvicinò da dietro, gli toccò il lembo del mantello e immediatamente l'emorragia si arrestò. ⁴⁵Gesù disse: "Chi mi ha toccato?". Tutti negavano. Pietro allora disse: "Maestro, la folla ti stringe da ogni parte e ti schiaccia". ⁴⁶Ma Gesù disse: "Qualcuno mi ha toccato. Ho sentito che una forza è uscita da me". ⁴⁷Allora la donna, vedendo che non poteva rimanere nascosta, tremante, venne e si gettò ai suoi piedi e dichiarò davanti a tutto il popolo per quale motivo l'aveva toccato e come era stata guarita all'istante. ⁴⁸Egli le disse: "Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va' in pace!" (Lc 8, 42b-48).

A Efeso, Paolo è accusato di profanare il tempio della dea Artemide e di bestemmiarne il nome:

²³Fu verso quel tempo che scoppiò un grande tumulto riguardo a questa Via. ²⁴Un tale, di nome Demetrio, che era orafo e fabbricava tempietti di Artemide in argento, procurando in tal modo non poco guadagno agli artigiani, ²⁵li radunò insieme a quanti lavoravano a questo genere di oggetti e disse: "Uomini, voi sapete che da questa attività proviene il nostro benessere; ²⁶ora, potete osservare e sentire come questo Paolo abbia convinto e fuorviato molta gen-

te, non solo di Efeso, ma si può dire di tutta l'Asia, affermando che non sono dèi quelli fabbricati da mani d'uomo. ²⁷Non soltanto c'è il pericolo che la nostra categoria cada in discredito, ma anche che il santuario della grande dea Artemide non sia stimato più nulla e venga distrutta la grandezza di colei che tutta l'Asia e il mondo intero venerano". ²⁸All'udire ciò, furono pieni di collera e si misero a gridare: "Grande è l'Artemide degli Efesini!" (At 19,23-28).

Anche a Gerusalemme, Paolo è accusato ingiustamente di aver profanato il tempio:

²⁷Stavano ormai per finire i sette giorni, quando i Giudei della provincia d'Asia, come lo videro nel tempio, aizzarono tutta la folla e misero le mani su di lui ²⁸gridando: "Uomini d'Israele, aiuto! Questo è l'uomo che va insegnando a tutti e dovunque contro il popolo, contro la Legge e contro questo luogo; ora ha perfino introdotto dei Greci nel tempio e ha profanato questo luogo santo!". ²⁹Avevano infatti veduto poco prima Tròfimo di Efeso in sua compagnia per la città, e pensavano che Paolo lo avesse fatto entrare nel tempio (At 21,27-29).

Analogamente, Gesù è accusato di voler distruggere il tempio di Gerusalemme:

⁶⁰Finalmente se ne presentarono due, ⁶¹che affermarono: "Costui ha dichiarato: 'Posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni'". ⁶²Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: "Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?" (Mt 26,60-62; cf. Mc 14,57-58).

In Acaia, Paolo è oggetto di un complotto volto a sopprimerlo:

Trascorsi tre mesi, poiché ci fu un complotto dei Giudei contro di lui mentre si apprestava a salpare per la Siria, decise di fare ritorno attraverso la Macedonia (At 20,3).

Anche Gesù è oggetto di un complotto destinato a sopprimerlo:

⁵³Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. ⁵⁴Gesù dunque non andava più in pubblico tra i Giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Èfraim, dove rimase con i discepoli (Gv 11,53-54).

Per tre volte è preannunciato un esito drammatico della missione di Paolo a Gerusalemme. La prima volta Paolo ne accenna esplicitamente agli anziani di Efeso presso la spiaggia di Mileto: «E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il Regno» (At 20,25). La seconda volta glielo preannunciano alcuni cristiani a Tiro: «Avendo trovato i discepoli, rimanemmo là una settimana, ed essi, per impulso dello Spirito, dicevano a Paolo di non salire a Gerusalemme» (At 21,4). La terza volta a Cesarea il profeta cristiano Àgabo preannuncia a Paolo “che sarebbe stato consegnato ai pagani”:

¹⁰Eravamo qui da alcuni giorni, quando scese dalla Giudea un profeta di nome Àgabo. ¹¹Egli venne da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse: “Questo dice lo Spirito Santo: l'uomo al quale appartiene questa cintura, i Giudei a Gerusalemme lo legheranno così e lo consegneranno nelle mani dei pagani (At 21,10-11).

Analogamente, anche Gesù per tre volte annuncia la propria passione e morte. La prima volta, dopo la confessione di fede di Pietro: «Il Figlio dell'uomo – disse – deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno» (Lc 9,22; cf. Mt 16,21; Mc 8,31). La seconda volta, di fronte allo sbalordimento per quello che riusciva a fare:

^{43b}Mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, disse ai suoi discepoli: ⁴⁴“Mettetevi bene in mente queste parole: il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini”. ⁴⁵Essi però non capivano queste parole: restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso, e avevano timore di interrogarlo su questo argomento (Lc 9,43b-45; cf. Mt 17,22 e Mc 9,30-32).

La terza volta, prima di entrare a Gerico:

³¹Poi prese con sé i Dodici e disse loro: “Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e si compirà tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al Figlio dell'uomo: ³²verrà infatti consegnato ai pagani, verrà deriso e insultato, lo copriranno di sputi ³³e, dopo averlo flagellato, lo uccideranno e il terzo giorno risorgerà”. ³⁴Ma quelli non compresero nulla di tutto questo; quel parlare restava oscuro per loro e non capivano ciò che egli aveva detto (Lc 18,31-34; cf. Mt 20,17-19; Mc 10,3-34).

Durante il primo dibattimento processuale a suo carico presso la fortezza Antonia, Paolo suscita la reazione indignata fino alla richiesta di una condanna a morte da parte degli uditori ebrei che lo sentono parlare della missione ai pagani: «²¹Ma egli mi disse: “Va’, perché io ti manderò lontano, alle nazioni”. ²²Fino a queste parole erano stati ad ascoltarlo, ma a questo punto alzarono la voce gridando: “Togli di mezzo costui; non deve più vivere!”» (At 22,21-22). Analogamente, anche l’attività di Gesù tra le aree pagane limitrofe della Galilea suscita forti perplessità:

¹I farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo alla prova e gli chiesero che mostrasse loro un segno dal cielo. ²Ma egli rispose loro: “Quando si fa sera, voi dite: ‘Bel tempo, perché il cielo rosseggia’; ³e al mattino: ‘Oggi burrasca, perché il cielo è rosso cupo’. Sapete dunque interpretare l’aspetto del cielo e non siete capaci di interpretare i segni dei tempi? ⁴Una generazione malvagia e adultera pretende un segno! Ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona”. Li lasciò e se ne andò (Mt 16,1-4; cf. Mc 8,11-13; cf. Lc 11,16,29).

Durante la detenzione iniziale presso la fortezza Antonia, Paolo rischia di essere flagellato dall’autorità militare romana:

²³E poiché continuavano a urlare, a gettare via i mantelli e a lanciare polvere in aria, ²⁴il comandante lo fece portare nella fortezza, ordinando di interrogarlo a colpi di flagello, per sapere perché mai gli gridassero contro in quel modo. ²⁵Ma quando l’ebbero disteso per flagellarlo, Paolo disse al centurione che stava lì: “Avete il diritto di flagellare uno che è cittadino romano e non ancora giudicato?”. ²⁶Udito ciò, il centurione si recò dal comandante ad avvertirlo: “Che cosa stai per fare? Quell’uomo è un romano!”. ²⁷Allora il comandante si recò da Paolo e gli domandò: “Dimmi, tu sei romano?”. Rispose: “Sì”. ²⁸Replicò il comandante: “Io, questa cittadinanza l’ho acquistata a caro prezzo”. Paolo disse: “Io, invece, lo sono di nascita!”. ²⁹E subito si allontanarono da lui quelli che stavano per interrogarlo. Anche il comandante ebbe paura, rendendosi conto che era romano e che lui lo aveva messo in catene (At 22,23-29).

Diversamente, Gesù, che non è cittadino romano, subisce la flagellazione dei condannati a morte: «Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fat-

to flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso» (Mc 15,15; cf. Gv 19,1).

Paolo, mentre è detenuto a Gerusalemme presso l'autorità militare romana, è oggetto di una congiura di ebrei che vorrebbe sopprimerlo:

¹²Fattosi giorno, i Giudei ordirono un complotto e invocarono su di sé la maledizione, dicendo che non avrebbero né mangiato né bevuto finché non avessero ucciso Paolo. ¹³Erano più di quaranta quelli che fecero questa congiura. ¹⁴Essi si presentarono ai capi dei sacerdoti e agli anziani e dissero: "Ci siamo obbligati con giuramento solenne a non mangiare nulla sino a che non avremo ucciso Paolo. ¹⁵Voi dunque, insieme al sinedrio, dite ora al comandante che ve lo conduca giù, con il pretesto di esaminare più attentamente il suo caso; noi intanto ci teniamo pronti a ucciderlo prima che arrivi" (At 23,12-15).

Analogamente, Gesù è oggetto di un complotto destinato a sequestrarlo e quindi a processarlo:

¹Si avvicinava la festa degli Azzimi, chiamata Pasqua, ²e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano in che modo toglierlo di mezzo, ma temevano il popolo. ³Allora Satana entrò in Giuda, detto Iscariota, che era uno dei Dodici. ⁴Ed egli andò a trattare con i capi dei sacerdoti e i capi delle guardie sul modo di consegnarlo a loro. ⁵Essi si rallegrarono e concordarono di dargli del denaro. ⁶Egli fu d'accordo e cercava l'occasione propizia per consegnarlo a loro, di nascosto dalla folla (Lc 22,1-6; cf. Mt 26,2-5; cf. Mc 14,1-2; cf. Gv 11,47-53).

Paolo subisce una serie di fasi processuali soltanto sotto la giurisdizione dell'autorità romana: dopo il suo arresto presso la fortezza Antonia (cf. At 21,33-22,29); anche davanti al Sinedrio gerosolimitano, il processo di Paolo è sotto il controllo del tribuno romano Claudio Lisia (cf. At 22,30-23,10); a Cesarea, davanti al governatore romano Felice, Paolo risponde alle accuse di una delegazione composta dal sommo sacerdote Anania, da alcuni anziani e dal retore Tertullo (cf. At 24,1-22); dopo due anni di detenzione, il nuovo governatore Porcio Festo rifiuta il trasferimento del processo contro Paolo a Gerusalemme e riapre il dibattimento processuale a Cesarea: Paolo rifiuta il trasferimento del processo a Gerusalemme e si appella al tribunale imperiale (cf. At 25,1-12).

Nel caso di Gesù, il “processo” nella casa privata del sommo sacerdote Caifa non ha alcun valore legale (cf. Lc 22,54; cf. Mt 26,69-75; cf. Mc 14,66-72; cf. Gv 18,12-14.19-24), mentre il dibattimento successivo del mattino dopo sarebbe stato impossibile farlo davanti al sinedrio convocato all’ultimo momento durante le festività della pasqua ebraica (cf. Lc 22,66-70). Gesù subisce l’unico vero processo civile e penale nel pretorio davanti a Ponzio Pilato, anche se le fasi effettive del dibattimento processuale sono alquanto confuse (cf. Lc 23,1-7.13-25; cf. Mt 27,1-2.11-26; cf. Mc 15,1-15; Gv 18,28-19,16). L’interrogatorio di Gesù davanti a Erode Antipa, inoltre, non ha alcun valore giuridico (cf. Lc 23,8-12).

Durante il primo dibattimento processuale presso la fortezza Antonia, Paolo riceve uno schiaffo da un servo del sommo sacerdote:

¹Con lo sguardo fisso al sinedrio, Paolo disse: “Fratelli, io ho agito fino ad oggi davanti a Dio in piena rettitudine di coscienza”. ²Ma il sommo sacerdote Anania ordinò ai presenti di percuoterlo sulla bocca. ³Paolo allora gli disse: “Dio percuoterà te, muro imbiancato! Tu siedì a giudicarmi secondo la Legge e contro la Legge comandi di percuotermi?”. ⁴E i presenti dissero: “Osi insultare il sommo sacerdote di Dio?”. ⁵Rispose Paolo: “Non sapevo, fratelli, che fosse il sommo sacerdote; sta scritto infatti: *Non insulterai il capo del tuo popolo*” (At 23,1-5).

Analogamente Gesù, nel dibattimento in casa di Anna, riceve un pugno da una delle guardie:

¹⁹Il sommo sacerdote, dunque, interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. ²⁰Gesù gli rispose: “Io ho parlato al mondo apertamente; ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i Giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. ²¹Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro; ecco, essi sanno che cosa ho detto”. ²²Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: “Così rispondi al sommo sacerdote?”. ²³Gli rispose Gesù: “Se ho parlato male, dimostrami dov’è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?” (Gv 18,19-23).

Durante il naufragio a Malta, Paolo è morso da una vipera, ma non ne subisce le conseguenze:

³Mentre Paolo raccoglieva un fascio di rami secchi e lo gettava sul fuoco, una vipera saltò fuori a causa del calore e lo morse a una mano. ⁴Al vedere la serpe pendergli dalla mano, gli abitanti dicevano fra loro: “Certamente costui è un assassino perché, sebbene scampato dal mare, la dea della giustizia non lo ha lasciato vivere”. ⁵Ma egli scosse la serpe nel fuoco e non patì alcun male (At 28,3-5).

Successivamente Paolo comincia a guarire malati a Malta:

⁸Avvenne che il padre di Publio giacesse a letto, colpito da febbri e da dissenteria; Paolo andò a visitarlo e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. ⁹Dopo questo fatto, anche gli altri abitanti dell'isola che avevano malattie accorrevano e venivano guariti (At 28,8-9).

In questo, il redattore degli *Atti degli Apostoli* vede la realizzazione della profezia di Gesù:

¹⁷Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, ¹⁸prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno (Mc 16,17-18).

Le numerose corrispondenze e analogie fra le traversie di Paolo e la passione di Gesù evidentemente non mettono sullo stesso piano i due personaggi. Per Paolo è sempre un realizzare la profezia di Gesù su di lui, o più semplicemente le profezie di Gesù sui suoi discepoli e su quanti avrebbero creduto in lui. Tuttavia, concretamente è anche palese che si disegna una configurazione di Paolo a Cristo Gesù, in modo particolare proprio quando è impossibile a Paolo qualsiasi progettualità pastorale e le sue testimonianze processuali a riguardo di Gesù sono contestate, respinte o irrisse. D'altra parte, solo la passione di Gesù genera salvezza, mentre la configurazione di Paolo a Gesù è la più alta forma di testimonianza e di evangelizzazione possibile per chi crede in Gesù.

Gli *Atti degli Apostoli* suggeriscono alla fine che, proprio nel momento di massima debolezza umana di Paolo e di assoluta impossibilità a evangelizzare, ma di configurazione di Paolo stesso al mistero della passione di Cristo, si apre una finestra inattesa sull'unico modo possibile in quella circostanza di instaurare un rapporto con la

religiosità pagana. I maltesi rimangono pagani nel loro modo di reagire agli eventi:

³Mentre Paolo raccoglieva un fascio di rami secchi e lo gettava sul fuoco, una vipera saltò fuori a causa del calore e lo morse a una mano. ⁴Al vedere la serpe pendergli dalla mano, gli abitanti dicevano fra loro: “Certamente costui è un assassino perché, sebbene scampato dal mare, la dea della giustizia non lo ha lasciato vivere”. ⁵Ma egli scosse la serpe nel fuoco e non patì alcun male. ⁶Quelli si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto sul colpo ma, dopo avere molto atteso e vedendo che non gli succedeva nulla di straordinario, cambiarono parere e dicevano che egli era un dio (At 28,3-6).

Secondo il racconto degli *Atti degli Apostoli*, a Malta non c'è nessuna forma di evangelizzazione; neppure si accenna al fatto che Paolo abbia invocato il nome del Signore Gesù per guarire i malati:

⁸Avvenne che il padre di Publio giacesse a letto, colpito da febbri e da dissenteria; Paolo andò a visitarlo e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. ⁹Dopo questo fatto, anche gli altri abitanti dell'isola che avevano malattie accorrevano e venivano guariti (At 28,8-9).

Avviene soltanto uno scambio spontaneo e generoso da entrambe le parti. I maltesi offrono tutto quello che hanno:

¹Una volta in salvo, venimmo a sapere che l'isola si chiamava Malta. ²Gli abitanti ci trattarono con rara umanità; ci accolsero tutti attorno a un fuoco, che avevano acceso perché era sopraggiunta la pioggia e faceva freddo. [...] ⁷Là vicino vi erano i possedimenti appartenenti al governatore dell'isola, di nome Publio; questi ci accolse e ci ospitò con benevolenza per tre giorni. [...] ¹⁰Ci colmarono di molti onori e, al momento della partenza, ci rifornirono del necessario (At 28,1-2.7.10).

Anche Paolo offre tutto quello che ha. Nel contesto di una simile accentuata sottolineatura della conformazione a Gesù e alla sua parola in Paolo, gli *Atti degli Apostoli* chiudono la loro singolare teologia della missione della Chiesa degli anni 30-60 d.C. A Malta s'intravede un'alba nuova della missione ai pagani idolatri, politeisti e superstizio-

si; in un'evangelizzazione senza parole, ma fatta solo di gesti, pagani e cristiani si scambiano quanto di meglio sono in grado di offrirsi gli uni gli altri. È una nuova forma di missione e di evangelizzazione nella coesistenza di fronte alle necessità e nel reciproco dare e ricevere.

4.3 Proposta di sintesi per una spiritualità paolina odierna

Il Nuovo Testamento, attraverso l'epistolario paolino e gli *Atti degli Apostoli*, ci consente di ricavare alcuni elementi per una spiritualità paolina attualizzabile anche ai nostri tempi. Ciascuno di noi riceve col battesimo una prima fondamentale chiamata divina, che si specifica nel tempo come vocazione, diversa per ognuno, poiché corredata di doni, carismi, cioè propensioni, attitudini e doti particolari quanto personali. Sbaglieremmo, tuttavia, se pensassimo che questi carismi, eventualmente riconducibili a un elemento fondamentale e strutturante, si possano sviluppare semplicemente mettendoli al centro di tutto, così che la formazione debba consistere unicamente nell'assecondare questi doni.

Ognuno di noi si porta infatti anche un fardello di limiti e di negatività, che ben difficilmente potrebbe fronteggiare da solo, all'interno di una propria progettualità di vita. Al contrario, è solo l'obbedienza profonda alle responsabilità, che la vita propone concretamente, a raggiungere anche la profondità dei nostri limiti facendoci compiere un itinerario che potrebbe apparire fuorviante rispetto alla logica delle nostre attitudini. In realtà, questa obbedienza risulta essere non solo risanatrice, ma anche altamente creativa, al punto da lasciare talora il contributo più evidente del nostro servizio. Il cammino, che il Signore fa compiere in questo itinerario non solo non consiste in una pura e semplice nostra progettualità umana, ma non è neppure un'adesione supina a strutture religiose anche essenziali: la fedeltà al Signore, che si fa strada nella nostra coscienza, può richiedere un confronto dialettico, rispettoso e leale, verso gli altri e verso noi stessi, così da far emergere una verità talora inattesa, ma comunque sempre a servizio di tutta la Chiesa.

Il compimento della vocazione e del carisma donati dal Signore non sono affidati alla pur doverosa progettualità, che ciascuno giustamente formula a partire dalle proprie capacità e attitudini, in risposta alla chiamata e ai doni del Signore. Infatti, attraverso circostanze talora profondamente ostili, che non provengono dall'iniziativa divina, il Signore può chiedere per amore un totale abbandono

alla fede e alla speranza in lui, fino alla rinuncia di qualsiasi personale progettualità, così che il compimento non consiste in realizzazione di opere o di imprese pastorali, culturali, sociali o altre simili, ma in una configurazione sorprendente al mistero e alla persona di Cristo Gesù. Non si tratta di una compiaciuta autocoscienza, ma di un'effettiva analogia di situazioni, così che è ancora e sempre il mistero di Cristo a essere testimoniato con la parola, con le opere e con la vita, e dare nuovo impulso alla missione.

Ci saranno senza dubbio opinioni diverse, rispetto alle scelte interpretative effettuate. Tuttavia, la proposta di questo volume ha un senso anche da un punto di vista spirituale, riguardante la vita vissuta, come appunto si addice a un testo sulla spiritualità, soprattutto ai nostri giorni. Non ci sono cedimenti né dottrinali, né di impegno apostolico; c'è invece un rigoroso rifuggire da qualsiasi forma di trionfalismo, caratteristico di una letteratura "paolina" celebrativa ed enfatica.

Rispetto al mondo ebraico c'è una precisa scelta di campo, che esclude qualunque forma di neo-fondamentalismo e che guarda a un rabbينismo assolutamente classico, come appunto nella figura di Rabbi Gamaliele I, emblematico per poter configurare un'autorevolissima identità di giudaismo non conflittuale, anche se rigorosamente ortodosso. Piuttosto, l'esperienza di Paolo nel giudaismo, prima del suo incontro con Cristo, è molto discutibile e difficilmente omologabile, a meno di parlarne secondo un genere letterario che Paolo stesso sembra voler impiegare in alcuni passi delle lettere a lui sicuramente attribuibili. Di assoluta attualità è la questione del passaggio da una fede religiosa a un'altra: le ferite profonde di un'umanità controversa si risolvono solo lentamente nella nuova esperienza religiosa, dove neppure Paolo cerca di colpevolizzare il giudaismo stesso per vari tratti del suo comportamento assai controverso. Solo nell'obbedienza più profonda alle esigenze della nuova fede si può scoprire la verità più autentica di una fede in precedenza professata e praticata.

Questa problematica interreligiosa vale anche per i rapporti con la galassia islamica e per le grandi tradizioni ascetico-spirituali dell'Estremo Oriente. Simili questioni per me hanno riguardato anche la formazione dei chierici della mia famiglia religiosa, invitati a scoprire le eventuali ferite più profonde della loro umanità e a indicare un cammino paolino a tappe, così da portare a compimento una maturazione realmente spirituale, proprio perché capace di incidere veramente sull'umano.

Bibliography

We do not want to offer here a complete bibliography on modern studies of the “corpus paulinum” and of the *Acts of the Apostles*. Instead, some tools are provided to start your own personal research on the subject.

Biblical Texts

Holy Bible (new revised standard version, anglicized text), Harper Catholic Bibles, New York 1989.

A. Pietersma – G. Wright (eds.), *A New English Translation of the Septuagint, and the Other Greek Translations Traditionally Included Under That Title*, Oxford University Press, New York – Oxford 2007.

Rabbinic Literature

The Aramaic Bible – The Targums, M. McNamara (project director), K. Cathcart – M. Maher – M. McNamara (eds.), D.J. Harrington – B. Grossfeld (editorial consultants), vol. 23, T&T Clark, Edinburgh 1987-2004.

The Mishnah, trans. from Hebrew with introduction and explanatory notes by H. Danby, Oxford University Press, Oxford 1974 (first edition: The Clarendon Press, Oxford 1933).

J. Neusner (ed.), *The Talmud of the Land of Israel, A Preliminary Translation and Explanation, The Babylonian Talmud* (trans. into English, notes, glossary, and indices under the editorship of J. Neusner; introduction by J. Neusner), vol. 35, The Soncino Press, London 1935-1952.

Mekilta de-Rabbi Ishmael, trans. by J.Z. Lauterbach, voll. 1-3, The Jewish Publication Society of America, Philadelphia 1976.

The Midrash Rabbah (trans. into English, notes, glossary, and indices under the editorship of I. Epstein – M. Simon), voll. 1-5, The Soncino Press, London – Jerusalem – New York 1977.

Chicago Studies in the History of Judaism, voll. 1-35, The University of Chicago Press, Chicago – London 1983-1994.

J. Maier, *Die Kabbalah*, Verlag C.H. Beck oHG, München 1995.

- The Jewish Annotated New Testament*, A.-J. Levine and M. Zvi Brettler (eds.), Second Edition, New Revised Standard Version Bible Translation, Oxford University Press, Oxford – New York 2010.
- J. Neusner (ed.), *The Babylonian Talmud: A Translation and Commentary*, trans. by J. Neusner, T. Zahavy, A. Avery-Peck, B. Barry Levy, M.S. Jaffey, P. Haas, voll. 1-22, Hendrickson Publishers, Peabody – Massachusetts 2011.
- J. Neusner (ed.), *The Tosefta* (trans. from Hebrew and new introduction by the editor), voll. 1-2, Hendrickson Publishers, Peabody – Massachusetts 2013.

Peritestamentary Literature

- J.H. Charlesworth (ed.), *The Old Testament Pseudepigrapha*, The Anchor Bible Reference Library, voll. 1-2, Doubleday, New York – London – Toronto – Sydney – Auckland 1983-1985.

Studies

- H.L. Strack – P. Billerbeck, *Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrash*, 4 Voll. in 5, C.H. Beck, München 1954-1961 (2. unveränderte Auflage).
- E.E. Urbach, *The Sages, Their Concepts and Beliefs*, trans. from Hebrew by I. Abrahams, Voll. 1-2, Magnes Press, The Hebrew University, Jerusalem 1975.
- J. Jeremias, *Jerusalem in the Time of Jesus, An Investigation into Economic and Social Conditions during the New Testament Period*, Translated by F.H. and C.H. Cave from German, SCM Press LTD, London 1976.
- G. Scholem, *Kabbalah*, A Meridian Book, New American Library, New York – Scarborough (Ontario) 1978.
- G. Schneider, *Die Apostelgeschichte*, I-II, Verlag Herder, Freiburg in Breisgau 1980-1982.
- E. Schürer, *The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C.-A.D. 135)*, A New English Version Revised and Edited by G. Vermes and F. Millar; Literary Editor P. Vermes; Organizing Editor M. Black, 3 Voll. in 4, T.&T. Clark, Edinburgh 1973-1987.
- J. Dupont, *Nouvelles Études sur les Actes des Apôtres*, Cerf, Paris 1984.
- G. Rizzi, *Paul of Tarsus: A Historical-Critical Reexamination and the Post-Biblical Tradition*, Quaderni Paolini Qp4, Ordine dei Barnabiti, Roma 2009.

Index of Names

- Abba Areka 78, 180
Abraham / Abramo 37, 47, 141, 150
Agabus / Àgabo 98, 200
Akiba 74, 176
Alphaeus / Alfeo 67, 169
Ananias / Anania 22, 89, 100, 101, 126, 191, 202, 203
Andrew / Andrea 67, 169
Anna 101, 203
Aquila 34, 138
Aratus / Arato 59, 162, 163
Artemis / Artemide 95, 96, 197, 198, 199
Bar-Iesus (Elimas the magician / Mago Elimas) 95, 197
Barnabas / Barnaba 7, 16, 23, 31, 32, 33, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 61, 68, 80, 81, 88, 94, 95, 111, 120, 126, 135, 136, 137, 139, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 154, 155, 164, 170, 182, 183, 190, 197
Bartholomew / Bartolomeo 67, 169
Benjamin / Beniamino 47, 73, 150, 175
Bernice / Berenice 26, 90, 129, 192
Caiaphas / Caifa 100, 203
Candace 18, 122
Cephas / Cefa 16, 35, 36, 41, 64, 67, 68, 120, 139, 140, 144, 145, 167, 169, 170
Claudius / Claudio 34, 136
Claudius Lysias / Claudio Lisa 24, 100, 138, 202
Cleante 59, 163
Crispus / Crispo 28, 44, 132, 147, 148
Cuspius Fadus / Cuspio Fado 79, 181
Damaris 56, 57, 159, 160
Danby Herbert 63, 166
David / Davide 47, 48, 49, 50, 150, 151, 152
Demetrius / Demetrio 96, 198
Dion of Prusa / Dione di Prusa 59, 163
Dionysius the Areopagite / Dionigi 56, 57, 159, 160
Eleazar ben Azariah 74, 176
Epaphroditus / Epafrodito 39, 142
Epictetus / Epitteto 59, 163
Epimenides of Knossos / Epimenide di Cnosso 59, 163
Eunuch Ethiopian / Etiope eunuco 18, 19, 20, 122, 123, 124
Ezekiel / Ezechiele 48, 152
Ezra / Esdra 63, 166
Felix / Felice 24, 25, 100, 128, 129, 202
Festus (Porcius) / Festo (Porcio) 22, 24, 25, 26, 89, 90, 100, 125, 128, 129, 192, 202
Flavius Josephus / Giuseppe Flavio 79, 182
Gaius / Gaio 28, 132
Gamaliel the Elder / Gamaliele il Vecchio 13, 14, 21, 75, 77, 78, 79, 80, 105, 117, 118, 125, 177, 179, 180, 181, 182, 207
Gamaliel II / Gamaliele II 77, 179, 180
Habakkuk / Abacuc 50, 153
Hermes 51, 155
Herod Antipas / Erode Antipa 101, 203
Herod Agrippa II / Erode Agrippa II 22, 25, 26, 75, 90, 125, 129, 130, 177, 192
Herod the ruler / Erode il tetrarca 32, 136
Hillel 77, 179

- Ignatius of Antioch / Ignazio di Antiochia 84, 85, 186, 187
 Isaiah / Isaia 19, 20, 23, 31, 43, 48, 50, 59, 122, 121, 123, 126, 135, 147, 152, 153, 162
 James / Giacomo 16, 41, 64, 64, 67, 68, 73, 94, 120, 144, 145, 167, 169, 170, 175, 196
 Jeremiah / Geremia 48, 152
 John / Giovanni 9, 13, 16, 18, 29, 41, 47, 67, 68, 85, 113, 117, 120, 121, 133, 144, 145, 150, 170, 187
 John Mark / Giovanni Marco 33, 80, 136, 137, 182
 John the Baptist / Giovanni Battista 45, 50, 67, 66, 94, 149, 153, 169, 170, 197
 Joseph ben Halafta 50, 154
 Joshua / Giosuè 48, 63, 152, 166
 Judah bar Ezekiel / Judah ben Ezechiele 78, 180
 Judas Iscariot / Giuda Iscariota 67, 68, 100, 169, 170, 202
 Judas the Galilean of Gamla / Giuda il Galileo di Gamala 78, 79, 178, 182
 Judas son of James / Giuda figlio di Giacomo 67, 169
 Kish / Chis 47, 150
 Levi 77, 179
 Lucius of Cyrene / Lucio di Cirene 32, 136
 Luke / Luca 29, 67, 88, 94, 133, 191, 196
 Lydia / Lidia 38, 61, 142, 164
 Manaen 32, 136
 Manns Frédéric 77, 78, 179, 180
 Mark / Marco 29, 67, 133, 169
 Martini Carlo Maria 55, 159
 Matthew / Matteo 29, 67, 133, 169
 Matthias / Mattia 68, 170
 Moses / Mosé 35, 48, 50, 63, 139, 151, 153, 166
 Patil G. 7
 Peter /Pietro 13, 16, 18, 21, 36, 41, 67, 79, 94, 96, 98, 117, 120, 121, 125, 140, 144, 145, 169, 181, 196, 198, 200
 Philip / Filippo 17, 18, 19, 20, 21, 67, 121, 122, 123, 124, 169
 Pontius Pilate / Ponzio Pilato 47, 76, 101, 98, 151, 178, 201, 203
 Priscilla 34, 138
 Publius / Publio 102, 103, 204, 205
 Rinaldi Giancarlo 51, 154
 Samuel / Samuele 47, 48, 49, 150, 152, 153
 Samuel the Small / Samuele il piccolo 77, 180
 Saul (son of Kish) / Saul (figlio di Chis) 47, 150
 Silas (Silvanus) / Sila (Silvano) 33, 34, 44, 52, 53, 54, 61, 80, 137, 138, 147, 156, 157, 161, 164, 183
 Simeon called Niger / Simeone detto Niger 32, 136
 Simeon ha-Pakuli / Simon ha-Peqoli 77, 179
 Simon / Simone 18, 65, 167
 Simon (the magician) / Simone il mago 95, 197
 Simon (the Zealot) / Simone detto Zelota 67, 169
 Socrates / Socrate 54, 158
 Stephanas / Stefanàs 28, 132
 Stephen / Stefano 14, 15, 18, 73, 74, 76, 118, 119, 122, 176, 178
 Tarfon 74, 176
 Tertullus / Tertullo 100, 202
 Theudas / Teuda 78, 79, 180, 181
 Thomas / Tommaso 67, 169
 Timothy / Timoteo 33, 34, 44, 54, 93, 137, 138, 147, 157, 161, 195
 Titius Justus / Tizio Giusto 44, 147, 148
 Titus / Tito 68, 69, 170, 171
 Trophimus the Ephesian / Tròfimo di Efeso 97, 199
 Zaccaria Antonio Maria 7, 111
 Zeus 51, 59, 155, 163

General Index / Indice generale

Preface	7
Chapter 1	
Traits of Spirituality for a Renewed Evangelization	9
1.1 A Renewed Evangelization in a Diversified World	9
1.2 Testify or Evangelize?	10
1.3 Let Us Try Starting with the 'Word of God'	10
1.3.1 A 'Sacred History' Outlined in the <i>Acts of the Apostles</i>	11
1.3.2 The Fulfillment of the Prophecy of Jesus According to the 'Sacred History' of the <i>Acts of the Apostles</i>	12
1.3.3 First of all in Jerusalem	13
1.3.4 In Judea	15
1.3.5 Beyond the 'Land of the Fathers'	16
1.3.6 In Samaria	17
1.3.7 On the Road to Gaza	18
1.3.8 "To the Ends of the Earth"	21
1.4 The True Fulfillment of the Words of Jesus in Paul's Story	22
1.4.1 Jesus' Prophecy regarding Saul in Damascus	22
Chapter 2	
Aspects of Pauline Spirituality	27
2.1 A Brief Observation of Method	27
2.2 The Maturing of a Fundamental Charism	28
2.2.1 A Charism Matured Over Time	31
2.2.2 The Community from which the Mission Starts	32
2.2.3 The Group of Evangelizers and their Livelihoods	34
2.2.4 The Stages of the Mission	39
2.2.5 The Recipients	40
2.3 Evangelization: Opportunities and Content	45
2.3.1 The Opportunities for Evangelization in the <i>Acts of the Apostles</i>	45
2.3.2 Content of Evangelization in the <i>Acts of the Apostles</i>	46
2.3.3 Evangelization among the Jewish Communities	46
2.3.4 Evangelization of the Pagans	50

2.4	Evangelization is More Than a Missionary Discourse	60
2.4.1	Catechetical Overview of the First Evangelization of the Pauline Communities	61
2.4.2	Catechetical Elements of the First Evangelization of the Pauline Communities	61

Chapter 3

Taking on Newly Emerging Responsibilities in Ministry

67

3.1	From Fundamentalist Militancy in Judaism to Maturation in Managing Christian Communities	71
3.1.1	Saul's Militancy in Judaism	72
3.1.2	A Human Maturation Gained through Experience in Apostolic Ministry	80

Chapter 4

The Willingness to Abandon Any Personal Planning and Configuration to Christ

83

4.1	Paul's Perception of Dramatic Events in His Ministry	83
4.1.1	The <i>Acts of the Apostles</i> ' Perspective on Pastoral Projects, Their End and Failure	87
4.2	Configuration to Christ	91
4.2.1	Configuration to Christ in the Pauline Epistles	91
4.2.2	Configuration to Christ in the <i>Acts of the Apostles</i>	94
4.3	Proposed Summary for Today's Pauline Spirituality	104

* * *

Prefazione	111
-------------------------	-----

Capitolo 1

Tratti di spiritualità per una rinnovata evangelizzazione

113

1.1	Una rinnovata evangelizzazione in un mondo diversificato	113
1.2	Testimoniare o evangelizzare?	114
1.3	Proviamo a partire dalla "Parola di Dio"	114
1.3.1	Una "storia sacra" tratteggiata negli <i>Atti degli Apostoli</i>	115
1.3.2	Il compiersi della profezia di Gesù secondo la "storia sacra" degli <i>Atti degli Apostoli</i>	116
1.3.3	Innanzitutto a Gerusalemme	117
1.3.4	Nella Giudea	119
1.3.5	Oltre la "terra dei padri"	119
1.3.6	In Samaria	120
1.3.7	Sulla strada verso Gaza	122
1.3.8	«Fino ai confini della terra»	124
1.4	Il vero compimento delle parole di Gesù nella vicenda di Paolo ...	125
1.4.1	La profezia di Gesù su Saulo a Damasco	126

Capitolo 2

Aspetti di una spiritualità paolina 131

- 2.1 Una breve osservazione di metodo 131
- 2.2 La maturazione di un carisma fondamentale 132
 - 2.2.1 Un carisma maturato nel tempo 135
 - 2.2.2 La comunità da cui parte la missione 136
 - 2.2.3 Il gruppo degli evangelizzatori e i mezzi di sostentamento .. 138
 - 2.2.4 Le tappe della missione 143
 - 2.2.5 I destinatari 144
- 2.3 Le occasioni e i contenuti dell'evangelizzazione 148
 - 2.3.1 Le occasioni dell'evangelizzazione negli *Atti degli Apostoli* .. 148
 - 2.3.2 Contenuti dell'evangelizzazione negli *Atti degli Apostoli* 150
 - 2.3.3 L'evangelizzazione presso le comunità giudaiche 150
 - 2.3.4 L'evangelizzazione dei pagani 154
- 2.4 L'evangelizzazione non si esaurisce in un discorso missionario 163
 - 2.4.1 Cenni di catechesi nella prima evangelizzazione
delle comunità paoline 164
 - 2.4.2 Spezzoni di catechesi della prima evangelizzazione
delle comunità paoline 164

Capitolo 3

L'assunzione di responsabilità nuove emergenti nel ministero .. 169

- 3.1 Dalla militanza fondamentalista nel giudaismo alla maturazione
della gestione delle comunità cristiane 173
 - 3.1.1 La militanza di Saulo nel giudaismo 174
 - 3.1.2 Una maturazione umana completata attraverso l'esperienza
del ministero apostolico 182

Capitolo 4

**La disponibilità ad abbandonare qualsiasi progettualità
propria e la configurazione a Cristo** 185

- 4.1 La percezione di Paolo di eventi drammatici nel suo ministero 185
 - 4.1.1 La prospettiva degli *Atti degli Apostoli* sulla fine
e sul fallimento dei progetti pastorali 190
- 4.2 La configurazione a Cristo 193
 - 4.2.1 La configurazione a Cristo nelle lettere paoline 193
 - 4.2.2 La configurazione a Cristo negli *Atti degli Apostoli* 196
- 4.3 Proposta di sintesi per una spiritualità paolina odierna 206

Bibliography 209**Index of Names** 211

Realizzazione editoriale

Ingegno Grafico

SERVIZI INTEGRATI PER LA GRAFICA
LA STAMPA E L'EDITORIA
www.ingegnografico.com

Stampa

Tipografia Mancini s.a.s. – 2021
Tivoli (Roma)

Traits of Pauline Spirituality for Our Times

For several years now, the Holy Spirit has been calling the Churches to a renewed evangelization. It is not only a pontifical magisterium expressing itself in this direction, but also a common feeling among local Churches, which perceives, in different specific ways, an urgent need to proclaim the love of God for each person in Jesus Christ through the testimony of the Holy Spirit. In this context, *Traits of Pauline Spirituality for Our Times* aims to identify the key aspects of a missionary spirituality regarding witness and evangelization, drawing on some passages of St. Paul's extraordinary experience narrated in the New Testament. These aspects could then be updated in the single local Churches, with a view to responding to the promptings of the Holy Spirit in today's diversified world.

Fr. Giovanni Rizzi, a member of the Clerics Regular of St. Paul (Barnabites), has taught since February 1997 at the Pontifical Urbaniana University (PUU) in Rome, where he is currently a Full Professor of Sacred Scripture for the Old Testament in the Theology and Missiology departments. He studied Theology at PUU and obtained a STD in Biblical Theology in Jerusalem. The ancient versions of the Old Testament in Greek, Latin, Aramaic, Syriac, and Latin are his specialization, along with Biblical Hermeneutics and the interdisciplinary relationship between Judaism, Christianity, and Islam. He is the author of numerous publications, among them: *Edizioni della Bibbia nel contesto di Propaganda Fide* [Editions of the Bible in the Context of Propaganda Fide], UUP 2006; *Paul of Tarsus: A Historical-Critical Reexamination and the Post-Biblical Tradition*, Barnabite Fathers 2009; *Interpretazioni giudaiche della "storia di Noè"* [Jewish Interpretation of the "Story of Noah"], UUP 2014; *Il corpus dei catechismi nel Fondo della Biblioteca Urbaniana di Propaganda Fide* [The Corpus of Catechisms in the Fund of the Urbaniana Library of Propaganda Fide], UUP 2015.

ISBN 978-88-401-5066-6

€ 18,00