

Grijeh u Poslanici Rimljanima

Marinko Vidović, Split

UDK: 241.4
227 : 235.3 Paulus, sanctus
Izvorni znanstveni rad

Sažetak

U ovom članku autor se bavi Pavlovim poimanjem grijeha u Poslanici Rimljanima. Tematika grijeha je bitan faktor njegove teologije općenito i samo u cijelini njegove teološke misli moguće je donekle shvatiti i njegovo poimanje grijeha.

Pošavši od pojmovne analize termina upotrijebljenih za stvarnost grijeha i njihove kontekstualizacije, grijeh se u pavlovsкоj misli očituje kao nadindividualna danost i ozračje moći koja nadilazi pojedine grješne čine i prethodi im, ali koja se u njima konkretizira, potvrđuje i povjesno djeluje. Sav govor o grijehu Pavao smješta u soteriološki kontekst, odnosno pokušava na tamnoj pozadini ljudske podvrgnutosti grijehu ponuditi Kristovo otkupiteljsko djelo.

U poslanici Rimljanima Pavao u tri navrata eksplisira grijeh kao silu, moć, kao nadindividualnu i nadsumativnu stvarnost, koja ima sveopće, kozmičko djelovanje i značenje. Najprije to čini iz tipično židovske perspektive (1,18-3,20), zatim iz perspektive tipološke povezanosti Adama i Krista (Rim 5,12ss) te na kraju iz antropološke perspektive (7,14-25). Analizom ovih triju tekstova ulazi se u Pavlovu logiku govora o grijehu.

U prvom tekstu Pavao govori o općoj grješnosti čovječanstva, ali taj je govor u službi njegove nakane govorenja o Božjem opravdanju u Kristu. Ako nema izuzetaka u pogledu Božje srdžbe, nema ih ni u pogledu Božjeg opravdanja. U drugom tekstu želi ocrtati kvalitativnu razliku stanja čovječanstva prije i poslije Krista, točnije sa Kristom i bez Krista. Ovdje je Pavlov govor o grijehu mitski, ali ograničen racionalnom istinom da grijeha nema i bez osobne odluke. U alternativi osobne odgovornosti i sudbinske nužnosti, Pavao se opredjeljuje za osobnu odgovornost. U trećem tekstu, upravo iz perspektive osobne odgovornosti, Pavao ističe perverziju i grješnost griješenja. Čovjeku je darovana sloboda, ali on je gubi baš tamo gdje se čini

da se njome služi. Taj kratki spoj uočava se razlikovanjem čovjeka kao Božje zamisli i povijesnog čovjeka koji se od nje udaljio.

U zaključku autor članka konstatira da je temeljno za Pavlovo gledanje na grijeh upravo to što ga on ne negira u događaju eshatološkog spasenja, nego ga shvaća ozbiljno u svoj njegovoj težini i pokušava ga prevladati. Spasenje se ne događa, što je očito u događaju Krist, mimo grijeha, nego upravo kroz grijeh.

Tematika grijeha¹ je bitan faktor Pavlove teologije općenito i jedino u okviru njegove cjelovite teološke misli moguće je donekle shvatiti i njegovo poimanje grijeha. Ipak, u istraživanju tog poimanja moguće je, a i potrebno je poći od Pavlove upotrebe pojma "grijeh".

1. TEMATIKA I POJMOVLJE GRIJEHA

Za stvarnost grijeha Pavao rabi različite riječi korjena 'μαρτ - ('μαρτ(νω, 'μαρτ?α, 'μ(ρτημα, 'μαρτωλΞς), kao i pojmove παραβ(σις, παραβ(της ι παρ(πτωμα. Ovakva upotreba pojmovlja upućuje nas najviše i prvenstveno na Poslanicu Rimljana² za koju s pravom možemo reći da je hamartološka poslanica. To nipošto ne znači da stvarnost grijeha nije prisutna i u drugim poslanicama, primjerice u Gal, 1 i 2 Kor, Fil.

U središtu Pavlove hamartološke misli стоји pojам grijeha izražen terminom 'μαρτ?α,³ u jednini. Etimološki, ovaj termin

¹ Zanimljivo je da u NZ-u grijeh nikada nije sastavni dio kerigmatskih formula ili vjeroispovijesti, barem u njima nije izravno tematiziran. Prvi kršćani su fascinirani Kristom, njegovom osobom i djelom, a grijeh samo neizravno, kao refleksija ulazi u prvotni kršćanski navještaj. U 1 Kor 15,3 spomenut je grijeh u vjeroispovjesnoj formulaciji, ali samo u funkciji činjenice da je Krist umro zbog naših grijeha. Usp. R. Penna, *Peccato e redenzione. Una sintesi*, u: ID., L'apostolo Paolo. Studi di esegesi e teologia, Paoline, Cinisello Balsamo, 1991., str. 379s.

² Ovdje susrećemo pojам 'μαρτ?α ništa manje od 47 puta, a u svim ostalim Pavlovinim poslanicama samo 11 puta. Od 47 upotreba ovoga pojma samo su 3 u množini i to 2 od njih kao sastavni dio SZ-nog navoda, dakle ne kao izravno Pavlove tekstove.

³ Zašto ovaj termin i njegove izvedenice istoga korijena dobivaju dominantno mjesto u opisu grijeha u NZ-u (imenica 'μαρτ?α 173 puta, glagol 'μαρτ(νω 43 puta, pridjev 'μαρτωλΞς 47 puta i imenica 'μ(ρτημα 4 puta)

označava promašaj, pogrešku, nepogađanje cilja, zakazivanje u onome što je pravedno.⁴ Ali, uz to etimološko značenje, ovim pojmom Pavao najprije i prvenstveno označava grijeh kao silu, snagu: grijeh je sila koja je protivna Bogu, prisutna u kozmosu, sveopća endemička razorna snaga⁵ koja zarobljava čovjeka i ima svoju vlastitu zakonitost. Budući da stanuje u čovjeku, on (čovjek) više nije sposoban provoditi svoju volju, nego je u svemu podložan utjecaju i zakonitosti grijeha. Takvo djelovanje grijeha Pavao izražava i različitim metaforama - gospodar, robovljasnik, vođa plaćenika, onaj koji drži u tamnici, demon - a sve su one svodive pod zajednički nazivnik moći grijeha koja poprima gotovo osobne crte. [Αμάρτ?α je aktivna, zla i gotovo

na to pitanje još nije odgovoren na zadovoljavajući način. Tako, E. Brandenburger, *Das Böse. Eine biblisch-theologische Studie*, ThSt 132, Zürich, 1986., str. 85. Pokušaj odgovora nalazimo kod G. Röhser, *Metaphorik und Personifikation der Sünde. Antike Sündevorstellungen und paulinische Hamartia*, WUNT II/25, Tübingen, 1987., str. 10-15. U prosudbi stanja svijeta Pavao se služi apokaliptičkom terminologijom, ali samo djelomično preuzima apokaliptičku sliku svijeta. Apokaliptika razlikuje između ovoga i budućeg eona. Ovaj eon je istoznačnica za sadašnje stanje, obilježeno pokvarenoscu, vladavinom tamnih sila, to je ovaj empiričkim iskustvom dohvataljiv svijet koji je nepovratno izgubljen. Tek nadolazeći eon kojim prolazi stari eon donosi promjenu, ostvaruje novo nebo i novu zemlju i uskrsnuće mrtvih. Pavao govori o ovome eonu, o mudrosti i moćnicima ovoga eona koji će biti razvlašćeni (usp. 1 Kor 2,6). Upozorava kršćane da se ne upriličuju ovome svjetu (usp. Rim 12,2). I on vidi svijet u potpunoj pokvarenosti, ali ne preuzima od apokaliptike strogu diobu između ovoga i budućega eona. Budući eon je u događaju Krista već započeo: "Sada je očitovana pravednost Božja" (Rim 3,21). Ali stari svijet još postoji, stoga i posvješćuje kršćanima da žive u međuvremenu. Izbjegava govoriti o budućem eonu, o novom nebu i novoj zemlji (usp. Otk 21,1), ali zato govoriti o "novom stvorenju", čovjeku koji je ostvario zajedništvo s Kristom (usp. 2 Kor 5,17; Gal 6,15). Ipak, njegov antropocentrčni pogled ne znači da je ostatak stvorenja isključen iz spasenja. Njegov završetak je ništavost, propadljivost, nesloboda i smrt. Zbog ljudske volje je ovome podložan (Rim 8,20). Bit će oslobođen u čovjeku i zajedno s čovjekom. Oslobođenje i otkupljenje tijela (Rim 8,23) označava preobrazbu svijeta.

- 4 Aristotel u svojoj *Poetici*, definirajući tragediju, rabi termin 'μάρτ?α u smislu tragične pogreške. Usp. H. J. Klauck, *Heil ohne Heilung? Zu Metaphorik und Hermeneutik der Rede von Sünde und Vergebung im Neuen Testamente*, u: *Sünde und Erlösung im Neuen Testament* (izd. H. Frankemölle), QD, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1996., str. 42-43.
- 5 Usp. A. M. Hunter, *Introduction à la Théologie du NT*, Paris, 1968., str. 100.

osobna sila koja prožima ljudsku egzistenciju. Ona "boravi" u čovječanstvu (Rim 7,17.23), razara ga i ubija (Rim 7,11).⁶ Pred grijehom kao silom blijedi i odlazi u drugi plan čovjekova osobna grješnost, konkretno grijesenje, konkretni grješni čini.⁷ Ovu konkretnu realizaciju grijeha kao sile kroz konkretne osobne grješne čine Pavao izražava pojmom 'μαρτ?α u množini (usp. Rim 4,7; 7,5; 11,27; 1 Kor 15,3.17; Gal 1,4; 1 Sol 2,16). Na temelju ovoga možemo reći da, premda pojam 'μαρτ?α u množini rabi samo u izričitim (usp. Rim 4,7-8; 11,27) i uključnim navodima SZ-a (usp. 1 Sol 2,16; usp. Post 15,16; 1 Kor 15,17) ili u liturgijskim formulama (usp. 1 Kor 15,31; Gal 1,4), što pokazuje da taj pojam nije specifično pavlovski, ipak grijeh kao sila za njega nije usebna i zasebna kategorija, nego upravo po konkretnom čovjekovu grijesenju dobiva svoju stvarnost, postaje egzisten-cijalna stvarnost. U ovom smislu Pavao u 1 Kor 15,56 govori o διαμιστήσας 'μαρτ?ας, o moći koja se u konkretnom grijehu očituje, dolazi do izražaja. Ovo nas upućuje na zaključak da Pavao razlikuje grijeh kao sudbinu i kao krivnju, premda o krivnji ne govori nikada izravno⁸ niti joj daje važnosti u promatranju grijeha kao sile, kao objektivnu danost, koja sama po sebi ne donosi krivnju. Grijeh-sila pogarda sve ljude i njegova sveobuhvatnost ne dopušta iznimke, što je zasvjedočeno i potvrđeno i u Pismu (usp. Gal 3,22).

Uz grijeh kao sveobuhvatnu silu koja postaje egzisten-cijalnom stvarnošću kroz konkretne ljudske grijeha, Pavao govori o stvarnosti grijeha kao prekršaja ili prijestupa. Za ovu stvarnost rabi termine παραβ?σις⁹ i παρπ?τωμα.¹⁰ Njima izražava grijeh kao prijestup neke zapovijedi, kao neposluh, a etimologija

6 Usp. J. A. Fitzmyer, *Pauline Theology*, u: The New Jerome Biblical Commentary (izd. R. E. Brown i dr.), Prentice Hall, New Jersey, 1993., str. 1403.

7 Usp. J. Gnilka, *Paulus von Tarsus. Apostel und Zeuge*, Akzente-Herder, Freiburg, 1997., str. 222.

8 Za stvarnost krivnje koja bi bila posljedica grijeha biblijski grčki nema zasebne riječi-pojma. Usp. E. P. Sanders, *Paolo e il giudaismo palestinese. Studio comparativo su modelli di religione*, BT 21, Brescia, 1986., str. 685s. 688s.

9 U Rim ovaj termin susrećemo 3 puta i to samo u jednini.

10 U Rim ovaj termin παρπ?τωμα - pad susrećemo 9 puta i to 7 puta u jednini.

drugog termina (*παρ(– πιπτημι)* može izražavati i zabunu, previd ili poraz, jednostavno pad. Značajno je da u skladu s Post 3 i Adamov čin grijeha vidi kao prijestup pozitivne Božje zapovijedi. Ovim dvama terminima srođan je termin '*μ(ρτημα*,¹¹ koji u jednini izražava svaki mogući prijestup,¹² a u množini konkretne egzistencijalne pogreške.

Terminom '*μαρτ?*α u jednini, koji je specifično pavlovski, Pavao razmišlja o stvarnosti grijeha u sebi i za sebe, neovisno o odgovornosti i umnažanju grijeha. O grijehu misli kao o stvarnosti koja prethodi pojedine i pojedinačne grijeha, koja je određena polazišna danost, pretpostavka, nešto u čemu se čovjek nalazi nezavisno o pojedinačnim grješnim činima, ali što je potvrđeno, čak konstituirano upravo pojedinačnim grješnim činima. Grijeh kao '*μαρτ?*α je nadindividualna danost, sfera moći koja nadilazi i prethodi pojedine grješne čine. On nije jedino i samo moralna, nego je prije svega egzistencijalna kategorija.¹³ On pogađa čovjeka i uništava njegov život. Pozadina ovakvog gledanja je apokaliptički judaizam, koji susrećemo i u Qumranu,¹⁴ a koji razmišlja dualistički, sučeljavajući, još bolje, suprotstavljajući povjesnu situaciju čovjeka koji je upravo utrojen u zlo, s eshatonskom situacijom čistoće, obnove i novoga stvorenja.¹⁵

Ostalim terminima Pavao stoji na crti biblijske tradicije, gdje se grijeh uvijek gleda u odnosu prema Bogu, uvijek je i prvenstveno religiozna kategorija. Njime se izriče stanje otuđenja, ali ne toliko od sebe samih koliko ponajprije od

¹¹ Termin se pojavljuje jedanput u jednini u jednoj tradicijskoj rečenici (Rim 3,25) i jedanput u množini (1 Kor 8,6).

¹² Usp. J. Gnilka, *Teologija Novoga Zavjeta*, Herder - KS, Zagreb, 1999., str. 50.

¹³ Usp. J. Gnilka, *Teologija Novoga Zavjeta*, Herder - KS, Zagreb, 1999., str. 49.

¹⁴ Vidi, H. Braun, *Qumran und das Neue Testament*, Bd. 2, Tübingen. 1966., str. 165ss. Istina, postoje značajne razlike u poimanju grijeha između Pavla i Qumrana, ali sve su svodive samo na Pavlovo prihvatanje i poimanje kristologije. Krist nije spasenjsko sredstvo pored drugih, nego jedini koji omogućuje buduće spasenje.

¹⁵ Usp. R. Penna, *Peccato e redenzione. Una sintesi*, u: ID., L'apostolo Paolo. Studi di esegeti e teologia, Paoline, Cinisello Balsamo, 1991., str. 381. O shvaćanju zla u apokaliptici, vidi, P. Sachi, *L'apocalittica giudaica e la sua storia*, BCR 55, Brescia, 1990., str. 31-153.

Boga. Čovjek je za Bibliju bitno biće u odnosu, i to prvenstveno s Bogom. Stoga se i grijeh odnosi prije svega na Boga, na njegovu volju, izraženu posebice u Tori. Bez osobnoga odnosa s Bogom ne postoji ni biblijski pojam grijeha, što ne znači da odnos s Bogom ostavlja po strani ili potpuno zanemaruje drugoga čovjeka.

Grijeh je pretpostavka Pavlove soteriologije, koja je središte njegove sveukupne teološke misli i dominira njome. Pavao ga promatra s psihološkog, individualnog, socijalnog i povijesnog gledišta, ali glavno zanimanje za grijeh proizlazi iz pokušaja da na tamnoj pozadini ljudske podvrgnutosti grijehu ponudi otkupiteljsko djelo Krista koji je "umro za naše grijehu i uskršnuo poradi našega opravdanja" (Rim 4,25). Apsolutna nužnost milosti Kristove u naporima ljudskog ostvarenja dovest će Pavla i do govora o univerzalnosti i sveobuhvatnosti grijeha.

Većinu onoga što Pavao govori o grijehu moguće je shvatiti u njegovoj kristološko-soteriološkoj shemi "uci-ostati".¹⁶ Naime, u/po Kristu događa se prijelaz iz nespašenog u spašeno stanje. Terminologija kojom Pavao izražava ta dva stanja je različita, izravno ovisna o neposrednom problemu kojim se bavi. Nespašeno stanje u kojem se čovječanstvo nalazi, u kojem ga zatječe Božje djelo u Kristu izraženo je sljedećim terminima: pod grijehom, u grijehu, pod Zakonom, grješnici, neprijatelji, smrt, osuđeni, nepravedni-neopravdani. To stanje nespašenosti plodi djelima tijela, nebaštinjenjem Kraljevstva, a kraj mu je uništenje. Prijelaz prema stanju spašenosti izražen je terminima: vjera, opravданje, pomirenje, pranje, posvećenje, čišćenje Kristovom smrću, participacija na Kristovoj smrti, ne po Zakonu. Rezultat prijelaza iz nespašenosti u spašenost po Kristu izražen je sljedećim terminima: pravednost, život, u Duhu, duh života, u Kristu, opravdani, sinovi Abrahamovi, sinovi Božji, Kristovi, opravdanje od Boga. Novo stanje spašenosti očituje se djelima: plodovi Duha, plodovi pravednosti, zakon Kristov, čitav zakon, Božje zapovijedi, bez prijekora, bez grijeha, sveti, izvršitelji dobra, čisti i besprijeckorni, moralni, čisti, sveti. Konačni rezultat stanja spašenosti koje se potvrđuje djelima jest spasenje. Međutim, stanje spašenosti

¹⁶ Vidi shematski prikaz kod E. P. Sanders, *Paul, the Law, and the Jewish People*, SCM Press, London, 1985., str. 7. U tumačenju ove sheme donosimo ukratko ono što auktor izlaže u cijeloj knjizi.

može biti povrijeđeno djelima, prekršajima. Ako je povrijeđeno i nema kajanja događa se isključenje, a ako nakon povrede slijedi obraćenje, kajanje, događa se spasenje.

Povezanost "grijeha" i faktičnog grješnog čina koji konkretnizira ovaj "grijeh" za Pavla je neupitna. Ipak, već je na razini terminologije uočljivo da Pavao inzistira na "grijehu", pri čemu konkretni grješni čin odlazi u pozadinu.¹⁷ O grijehu razmišlja u kategorijama gospodstva, a ne u kategorijama krivnje, grješnosti ili djelovanja.¹⁸

Pavlov govor o grijehu izranja i iz njemu suvremenoga pogleda na svijet. Sukladno tom pogledu i on vidi svijet određen duhovnim moćima, stvarnostima koje djeluju na čovjeka, jer za njega je svijet gotovo uvijek i ponajprije antropološka kategorija. Ali i te su duhovne moći u skladu sa židovskim poimanjem, a različito od poganskog, samo stvorenja i tko se otvori objavi Božjoj u navještajuvjere sloboden je od ovih sila. Pavao je uvjeren da iza povijesnih događanja стоји sukob duhovnih sila.¹⁹ Sigurno je da se ovakvim pogledom Pavao oslanja i na mitološko tumačenje svijeta, ali je puno važnije uočiti smisao nego način ovakvoga govora: u svijetu je prisutna moć zla koju čovjek uočava kao sebi protivnu silu,²⁰ kojoj se može učinkovito suprotstaviti jedino snagom Kristova otkupiteljskog djela. Grijeh kao jednina ili, kako u običnom govoru kažemo, grješnost označava čovjekovo bitno određenje i temeljno ponašanje, koje se teološkim rječnikom izražava kao kidanje veza s Bogom.²¹

¹⁷ Termin 'μαρτ?α, kako smo već vidjeli, susrećemo 46 puta u Rim i to većinom u jednini, a glagol 'μαρτ(vω, kojim se izražava konkretni grješni čin, samo 7 puta.

¹⁸ Usp. L. Schottrof, *Die Schreckensherrschaft der Sünde und die Befreiung durch Christus nach dem Römerbrief des Paulus*, u: EvTh 39 (1979), str. 497-510, ovdje 498s.

¹⁹ Usp. H. Schlier, *Mächte und Gewalten im Neuen Testament*, Freiburg, 3¹1963.

²⁰ Usp. M. Dibelius, *Die Geisterwelt im Glauben des Paulus*, Göttingen, 1909.

²¹ Usp. S. Heine, *Sünde/Sühne*, u: Bibel Theologisches Wörterbuch, (izd. J. B. Bauer i dr.), Styria, Graz-Wien-Köln, ⁴1994., str. 521.

2. UNIVERZALNA MOĆ GRIJEHA - KOZMIČKI UTJECAJ

Grijeh kao sila, moć, kao nadindividualna i nadsummativna stvarnost ima univerzalno, kozmičko djelovanje i značenje. U poslanici Rim Pavao to eksplicira u tri navrata. Najprije, iz tipično židovske perspektive - koja dijeli čovječanstvo na dva različita pola, i to s obzirom na odnos prema Bogu- pokazuje da su i Židovi i Grci pod vlašću grijeha (1,18-3,20, posebice 3,9); zatim, u drugom krugu (Rim 5,12ss), promatra čovječanstvo u cjelini kao Adamovo potomstvo, kao pretkristovsko čovječanstvo i rezultat je isti: svi su pod utjecajem grijeha i podlježu sili grijeha, ali sada je nadidena podjela na Židove i Grke; u trećem krugu Pavao govori o čovjeku pojedincu u književnoj 'ja'-formi, tako da sve što govori vrijedi za svakoga čovjeka u njegovoj neotkupljenosti, koja se egzistencijalno očituje kao suprotnost htijenja i djelovanja. Čovjek doduše želi dobro, ali čini zlo, svojim nutarnjim čovjekom slaže se i pristaje uz zakon Božji, ali nije u stanju ostvariti ga. Ostvaruje upravo suprotno, a razlog tomu je grijeh kao nadsummativna moć koja vlada nad svakim čovjekom (usp. 7,14-25, posebice rr. 17.20).

Ovakav Pavlov govor određuje i naše promatranje njegova gledanja na grijeh. Najprije istražujemo govor o grijehu u Rim 1,18-3,20, zatim u Rim 5,12ss i na kraju u Rim 7,14-25.

2.1. *Grijeh u Rim 1,18-3,20*

O općoj grješnosti čovječanstva Pavao govori već u Gal 2,15-17 i izričito tvrdi da je "Pismo sve zatvorilo pod grijeh" (Gal 3,22); opća grješnost je pretpostavljena i u 1 Kor 1,21; 15,56; 2 Kor 5,21a; te u Fil 3,2-11. Ipak, tezu o sveopćoj grješnosti čovječanstva razvija u prva tri poglavљa Poslanice Rimljanim, točnije u Rim 1,18-3,20 (usp. posebice 3,9.19.23). Polazišno stanje je za njega jasno: faktična grješnost koja je empirijski dohvatljiva u činjenici umiranja svih; ali pitanje je na čemu temelji takvu svoju tezu i što podrazumijeva pod grijehom?

Pavao ovdje argumentira²² protiv Židova i njihove prednosti nad poganima u pogledu spasenja. Židov ima Zakon i hvali se Zakonom, ali ga ne slijedi. Prekršajem Zakona ($\pi\alpha\rho\beta\alpha\sigma\iota\varsigma$ $v\equiv\mu\nu$,

²² Vidi, J. N. Aletti, *Rm 1,18-3,20. Incohérence ou cohérence de l'argumentation paulinienne?*, u: Bib 69 (1988), str. 47-62.

Rim 2,23; usp. παραβ(της νημου u Rim 2,25.27) on praktično postaje pogarin i očituje se kao grješnik. U povjesno spasenjskoj perspektivi on u svakom pogledu ima nešto "više" od pogana (τὸ περισσόν, 3,1), ali nema nipošto i nikakvu prednost pred njima (προεχείμεθα; οὐ π(vος, Rim 3,9); i on je kao i Grk pod grijehom (ἐφ' ὑμάρτων, 3,9). Grješnost je dakle plod kršenja, neprakticiranja Zakona, premda za Pavla Zakon nije spasenjska paradigma. Govorom o Zakonu on isključuje židovsku samohvalu, ali ne jer bi ova u sebi bila grješna,²³ nego zato što prekršajem Zakona²⁴ nemaju razloga za hvalu. Nije samohvala izvor grijehu, nego je grijeh razlog isključenja samohvale.

Ako je kršenje Zakona grijeh, kako onda Pavao može govoriti i o grijehu pogana (usp. Rim 1,18-32)? Grješnost pogana izvlači iz zakona koji je upisan u njihovim srcima (usp. Rim 2,15). Jasno je da ovaj zakon nije identičan s Torom-Zakonom, ali na temelju tendencije, posebice apokaliptičkih krugova u judaizmu, da Toru poistovjeti sa stvoriteljskim redom,²⁵ na ko-joj tendenciji participira i Pavao, on može govoriti i o grješnosti pogana u smislu kršenja zakona. Pogani mogu spoznati Boga iz njegova stvoriteljskog djela, ali mu nisu na temelju te spoznaje iskazali dužnu čast. I njihov grijeh je stoga bezbožnost i nepravda (λεσβεια καὶ δικαια, Rim 1,18), prekršaj od Boga uspostavljenoga stvoriteljskoga reda.

Pojam Zakona u Rim 1-3 usmјeren je ili barem otvoren stvoriteljskom redu, što ne znači da Pavao poistovjećuje Toru s ovim redom bez ikakve razlike. Ali na razini učinaka kršenje Zakona i stvoriteljskoga reda je isto: i Židov i pogarin su u istoj poziciji. I jedan i drugi prekršajem egzistencijalno i praktično potvrđuju moć grijeha, premda spoznaja grješnosti dolazi tek po

²³ Tako, R. Bultmann, *Theologie des Neuen Testaments* (UTB 630), Tübingen, 1977., str. 242.

²⁴ Napadajući Zakon i pravednost po Zakonu, Pavao ne napada vršenje Zakona nego privilegirani židovski status u pogledu spasenja, njihovo "biti u Zakonu" kao prednost u pogledu spasenja. Pavao je čvrsto uvjeren da je spasenje dostupno svima na isti način: po vjeri u Boga i ono što je Bog izveo u Isusu Kristu. Usp. E. P. Sanders, *Paul, the Law, and the Jewish People*, SCM Press, London, 1985., str. 45-48.

²⁵ Vidi, M. Limbeck, *Die Ordnung des Heils. Untersuchungen zum Gesetzverständnis des Frühjudentums*, Düsseldorf, 1971.

Zakonu. Nije slučajno da o grijehu u smislu 'μαρτ?α Pavao govori tek kad se počinje pozivati na Pismo (3,9.20). Dakle, po Zakonu se dolazi do svijesti o grješnosti. Jednostavno, i grijeh Židova i grijeh Pogana ima religioznu dimenziju odnosa s Bogom, i Pavao ga ne promatra kao neko zlo koje se može definirati čisto filozofski.

Premda je polazište sveukupnoga Pavlova razmišljanja Krist, posebice u svjetlu pashalnog događaja, on ipak pri govoru o sveopćoj grješnosti ne periodizira²⁶ povijest spasenja, u smislu da prije Krista nije bilo pravednika, već upravo suprotno: kao što i poslije Krista ima grijeha, tako je i prije Krista bilo pravednika. Egzemplarni pravednik za Pavla je Abraham (usp. Rim 4; Gal 3). S obzirom na činjeničnost grijeha, situacija prije i poslije Krista je ista. Abrahamova pravednost, koja je od bitnog značenja za Pavlovo shvaćanje povijesti spasenja, nije rezultat vršenja Zakona, nego njegove vjere. Božja pravednost koja se kao u Kristu ostvarena naviješta u Evandelju (usp. Rim 1,16-17) nije novost, nego je oduvijek Bogu vlastita pravednost koja je u Kristu jasno očitovana (usp. Rim 3,21). To znači da Pavao ozbiljno uzima i Izraelove privilegije. On se ne suprotstavlja vrijednosti povjesnospasenjskih Izraelovih privilegija, ali tvrdi da privilegiji ne koriste, ako su utemeljeni na Zakonu, dokle god su oni koji se diče Zakonom prekršitelji Zakona, grješnici.

I Pavao kao Židov mjeri grijeh Zakonom i kvalificira ga kao prekršaj, ali i pravednost utemeljuje u privilegijima Izraela, ali ne privilegijima posjedovanja Zakona, nego privilegijima obećanja kojemu se otvara vjerom. Ipak, za razliku od Židova, Pavao ne veže pravednost koja rezultira iz Zakona uz postojanje Zakona, već uz vršenje Zakona. Stoga, budući da svi grieše,

26 Rašireno je mišljenje da Pavao razmišlja povjesnospasenjski (*heilsgeschichtlich*). U takvom razmišljanju povijest se dijeli u razdoblja. Najčešće se kao povjesna razdoblja u Pavlovu razmišljanju spominju tri: 1. Od Adama do Mojsija; 2. Od Mojsija do Krista, i 3. od Krista naprijed. S. Lyonnet se suprotstavlja ovakvoj periodizaciji na temelju Rim 7, pokazujući da u tom poglavljtu kao prvo razdoblje - ono bez Zakona - Pavao vidi u stanju pravednosti prvih ljudi prije grijeha. Drugo razdoblje bi bilo od prvoga grijeha do Krista, a treće od Krista, koje karakterizira oslobođanje od grijeha, Zakona i smrti po Isusu Kristu, koji je čovjeku komunicirao zakon Duha života (usp. Rim 7,25; 8,2). Usp. S. Lyonnet, *L'histoire du salut selon le chapitre VII de l'épître aux Romains*, u: Bib 43 (1962), str. 117-151.

mora odbaciti pravednost na temelju djela Zakona, ali time Zakonu ne oduzima kritičku, kriteriološku funkciju s obzirom na grijeh (usp. Rim 3,20²⁷). Sama činjenica postojanja Zakona njemu je dokaz da svi grijše. Zapovijed “ne smiješ žuditi”, koju u duhu judaizma spominje kao sažetak sveukupnog Zakona, je ambivalentna. Sama činjenica što je ona morala biti izričito izrečena, očituje da je čovjek prekršitelj. Pavlova teza o općoj grješnosti i njegov aksiom da Zakon ne može biti spasenjski put usko su povezani i uzajamno se uvjetuju. Pitanje je da li jedno drugo utemeljuje?

Teza o općoj grješnosti nije originalno Pavlova. Postoji i u SZ-noj i u kasnožidovskoj literaturi. Sam Pavao se pri njezinom izlaganju poziva na Pismo (usp. Rim 3,10-18). U SZ-noj, posebice deuteronomističkoj tradiciji, sadašnje nevolje se gledaju kao Božji sud koji je s pravom došao na narod zbog grijeha, a u apokaliptičkim tekstovima opća je grješnost jasno izražena (usp. EtHen 81,5; 4 Esdr 7,46.68). Priznanje univerzalne grješnosti i u židovskim tekstovima služi kao kontrastni motiv na temelju kojega se pobožan čovjek, očekujući svoje opravdanje na temelju djela Zakona, obraća Bogu kao pravednik. I kod Pavla opća grješnost je kontrastni motiv pravednosti koja se naviješta Evandželjem. Kod Židova se opravdanje grješnika očekuje od povratka Tori, premda je i taj povratak viđen kao Božja milost, čiji je temelj povjerenje i svijest o Božjem izabranju. I u ovom pogledu Pavao ne misli principijelno drukčije, premda pravi razliku između Saveza i davanja Zakona, odnosno vidi Abrahamov izbor, Božji Savez s njim kao odlučujući događaj. Pavao ne stvara tezu o općoj grješnosti, već je preuzima iz tradicije, ali ne s varijantama i preoblikovanjem, nego stvarajući je nanovo. Temelj tome je što vidi opravdanje u drukčjoj paradigmi.

Ta promjena spasenjske paradigmе ima temelje i u Pavlovoj biografiji.²⁸ Prije obraćenja Pavao je uvjeren da je “po zakonskoj

27 Pavao ovdje tvrdi da “po Zakonu dolazi do spoznaje grijeha” ($\delta\imath\imath\gamma\imath\imath\mu\imath\imath\omega\imath\leftarrow\pi?\gamma\imath\omega\sigma\imath\tau'\varsigma\,\mu\imath\imath\tau?\alpha\imath\right)$). Radi jasnoće potrebno se ovdje prisjetiti da spoznaja u biblijskoj upotrebi nije teoretski uvid u vrijednosni sustav, već priznanje, praktično življenje, konkretnog od Boga uspostavljenoga reda/njegove volje koji/koja donosi život, ili, ako ga/ju se krši, smrt.

28 Za svođenje cjelukupne pavlovske misli na događaj pred Damaskom (ali malo pretjerano), usp. S. Kim, *The Origin of Paul's Gospel*, WUNT II 4,

pravednosti besprijeckoran” (Fil 3,6). U svojoj argumentaciji protiv zakonske pravednosti slijedi polazište određeno alternativom sve ili ništa,²⁹ što ga približava više Šamajevom, a manje ili nipošto ne Hilelovu tumačenju Zakona.³⁰ Beskompromisna gorljivost za Zakon (usp. Fil 3,6; Gal 1,14) dovodi ga i do progonjenja kršćanstva, ali više zbog soterioloških, negoli kristoloških razloga. Progoni kršćane jer se suprotstavlja njihovu uvjerenju da se Isusovoj smrti prida i prizna otkupiteljski karakter. Prepoznavši u odbačenom Mesiji Božjeg potvrđenika, Pavao mijenja soteriološku paradigmu, naime od djela Zakona prelazi na vjeru.

Soteriološka jedincatost Krista temelj je isključenja spasenjske paradigme na temelju vršenja Zakona.³¹ Uvјeren je da Isusova smrt ima spasenjsko značenje i da je ona odlučujući Božji eshatonski čin za spasenje Izraela i čitavoga čovječanstva. Da li ju je od samoga početka Pavao video kao antitezu djelima Zakona, nije lako reći. Možda je ta antiteza izrasla iz iskustva njegova misionarenja Pogana. “Ako je pravednost po Zakonu, onda je Krist uzalud umro” (Gal 2,21). U temelju ovakvog argumentiranja stoji uvjerenje da su svi pod grijehom (usp. Rim 3,9; Gal 2,15.17), odnosno logika po kojoj je, budući da je Krist umro, ili kako Pavao kaže da je “postao prokletstvo i grijeh” (Gal 3,13; 2 Kor 5,21), nužno da su sada svi, i Židovi i pogani, pod vlašću grijeha i stoga pod prokletstvom Zakona.

Hermeneutički gledano, misao o općoj grješnosti kontrast je očekivanju opravdanja samo iz vjere. Ipak, Pavao ne poistovjećuje jednostavno grijeh i nevjeru, nego ih mjeri kriterijem Zakona, odnosno shvaća ih kao prekršaje Zakona. Dakako, i

Tübingen, 1981; još bolje C. Dietzfelbinger, *Die Berufung des Paulus als Ursprung seiner Theologie*, WMANT 58, Neukirchen-Vluyn, 1985.

29 Usp. R. Penna, *La giustificazione per fede in Paolo e in Giacomo*, u: ID., L'apostolo Paolo. Studi di esegeti e teologia, Paoline, Cinisello Balsamo, 1991., str. 470-495, ovdje 479.

30 To je zanimljivo, jer Pavao je preko Gamalijela vezan uz Hilela a ne Šamaja. I ovdje je moguće vidjeti dokaz Pavlove izvornosti u tretiranju određene problematike.

31 E. P. Sanders, (*Paul, the Law, and the Jewish People*, SCM Press, London, 1985.) na nekoliko mjesta ističe da Pavlovo odbacivanje Zakona nije toliko uvjetovano time što se Pavao razočarao u Zakonu i doživio ga nemoćnog u pogledu spasenja, koliko osobnom željom da Kristovo spasenje dopre i do pogana koji nemaju i ne poznaju Mojsijev zakon.

nevjeru, primjerice nevjeru Izraela (usp. Rim 11,20.23), vrednuje kao neposluh (usp. Rim 10,16.21) i παρ(πτωμα (Rim 11,11s), dakle sadržajno kao grijeh, ali u ovom kontekstu pojam grijeha je samo usputno spomenut, u okviru navoda iz Iz 29,7 LXX (Rim 11,27). Pavao, s jedne strane, ne bi mogao govoriti o grijehu onako kako govorи da ne prosuđuje s pozicija očekivanja vjere, a, s druge strane, vjera i grijeh nisu za njega jednostavne semantičke antiteze. Taj odnos može se definirati na sljedeći način: vjera je preduvjet mogućnosti više ne griješiti; onaj koji vjeruje, ne stoji više pod vlašću grijeha, premdа je faktično još uvijek u opasnosti ponovno sagriješiti. Prije vjere ljudima ne manjka principijelna mogućnost ne griješiti, premdа se po tome što faktično griješe očituju kao oni koji stoje pod vlašću grijeha.

Čitav sklop misli o jednakoj grješnosti Židova i pogana prije vjere u Rim 1,18-3,20 dominiran je zaključkom u 3,9, a ne obrnuto. Misli ne dovode do takva zaključka, nego takav zaključak određuje razmišljanje. Tvrđnja "svi su pod grijehom" izražava Pavlovo uvjerenje, jer je Bog poslao svoga Sina da jednakom spasni sve.³² Univerzalna perspektiva spasenja³³ ključ je Pavlova odčitavanja stvarnosti i govora o grijehu. Ako se Pavlov govor o grijehu objektivizira u nekakvu metafizičku teoriju o tijeku povijesti, ili u psihološku teoriju o događanjima na razini pojedinca, onda postaje inkonzistentan i apsurdan. Moguće ga je ispravno vrednovati tek u teološkom svjetlu, i to u smislu tumačenja križa Kristova kao božanskoga modaliteta ostvarenja spasenja. Pavao želi protumačiti spasenje kao Božje djelo i u tom svjetlu očituje ono što nije spasenje. Onog trenutka kada čovjek u svjetlu događaja Krista otkrije svoju situaciju, doživljava se dominiran Zakonom od samih početaka, ali isto tako postaje svjestan da ovo nije pozicija koju je Bog za njega odredio, nego je to pozicija alienacije, grijeha, koja je nastupila namjesto one izvorne.

³² Usp. E. P. Sanders, *Paul, the Law*, str. 151.

³³ Vidi, K. Kertelge, *Grundthemen paulinischer Theologie*, Freiburg i. Br., 1991., str. 1-10.

2.1.1. Opća grješnost u službi druge Pavlove nakane

Premda Pavlov govor o univerzalnoj grješnosti ima retoričku snagu i nije mu svrha dati objektivan opis situacije, nego on, polazeći od zaključka koji želi izvući, od prihvaćanja Krista kao univerzalnog Spasitelja, postulira univerzalnu grješnost,³⁴ ipak je njegovo argumentiranje konzistentno i, suprotno Sandersu, ima snagu dokaza. Naime, razvoj Pavlove misli u ovom odsjeku, kako pokazuje Aletti, najbolje očituje upotreba pridjeva πλεῖ.³⁵ Na početku (1,18.29) taj pridjev određuje ljudsko djelovanje, ali ne i ljude. Apostol izbjegava reći da svi ljudi čine nepravdu, samo tvrdi da se srdžba Božja očitovala protiv svake nepravde ljudi koji odbijaju istinu, a da ništa ne znamo o njihovu broju. On najprije opisuje one koji čine zlo (usp. 1,19-31) i opravdavaju ga (usp. 1,32), ali nije riječ o svim ljudima. U 2,1ss on će pokazati da ima i onih koji se ne slažu s prvima i koji ih osuđuju, premda čine kao i oni. Dakle, apostol razlikuje između onih koji čine nepravdu i opravdavaju je i onih koji ih kritiziraju, ali čine istu stvar.

Ipak, on ne govori samo o ovim dvjema kategorijama. U nastavku uključuje i treću kategoriju, one koji čine dobro (2,14-15). Premda mu njihov broj nije važan, važno mu je njihovo porijeklo: Židovi i Grci. I jedni i drugi mogu pripadati i kategoriji onih koji čine zlo i kategoriji onih koji čine dobro.

Vrlo lukavo apostol izbjegava upotrijebiti pridjev πλεῖ u svim književnim cjelinama u kojima govori o Židovima (2,17-29). Neki pobožni Židovi nikako se ne bi mogli prepoznati u njihovom hiperboličnom ili čak karikaturalnom prikazu kakav nalazimo u odlomku 2,17-24. Zbog toga Pavao nikako i ne tvrdi da su svi Židovi grješni, jer takva tvrdnja odudara i od njegova uvjerenja. On samo tvrdi da su grješni svi oni koji krše Zakon.

U 1. i 2. poglavljju Pavao se kreće na terenu razlikovanja govorenja i djelovanja. Očito je da inzistira na djelovanju, jer tome posvećuje više redaka (1,18-31.32; 2,1-5.17-24), a nakana mu je razbiti hipokriziju, nesklad između riječi i djela.

³⁴ Usp. E. P. Sanders, *Paul, the Law, and the Jewish People*, SCM Press, London, 1985., str. 124-125.

³⁵ Vidi, J. N. Aletti, *Rm 1,18-3,20. Incohérence ou cohérence de l'argumentation paulinienne?*, u: Bib 69 (1988), str. 50-53.

U Rim 3 više nije riječ o *svima koji...*, nego jednostavno o *svima bez izuzetka* (Rim 3,4.9.12.19). Za razliku od pogl. 1-2, gdje preuzima motive iz sebi suvremenoga židovstva, u 3. poglavlju Pavao se poziva na Pismo (Ps 115,2; 13 LXX), normativnu riječ koja sve ljude proglašava lažljivima i nepravednima. Više se ne poziva na iskustvo svakome vidljivo, da ima onih koji jedno govore i isповijedaju, a drugo čine, nego Pismom razbija hipokriziju i kontradiktornost onih koji se pozivaju na Zakon i žele ga prakticirati, ali su daleko od toga.

Pavao dakle promatra sve kategorije ljudi, i to progresivno, da bi dao riječ Pismu koje sve, i Židove i pogane, proglašava grješnima (3,9). Svojom postupnošću razbija privilegirani status Židova po kojem će oni, po njihovu uvjerenju, unatoč grješnosti, biti drukčije tretirani od Boga nego pogani.

Sav govor o univerzalnoj grješnosti, ako ga se tako više smije i nazvati, jer Pavao jasno priznaje da barem neki "ustrajući u dobrim djelima traže slavu čast i neraspadljivost" (2,7; usp. 2,10), podvrgnut je i u službi je druge Pavlove nakane: istaknuti Božju nepristranost u odnosu prema ljudima (usp. Rim 2,11).³⁶ Doista pojam grijeh - 'μαρτ?α, prvi put se u čitavoj argumentaciji pojavljuje tek u 3,9, kada počinje govoriti o Židovima, i ponovno u 3,20, tako da inkluđira odlomak 3,9-20. Tvrđiti opću grješnost pogana, potpuno je normalna i u tradiciji ustaljena židovska perspektiva s obzirom na Božju retribuciju, ali Pavao je dovodi u pitanje upravo iz uvjerenosti u Božju nepristranost (usp. 2,11). I Židov i Grk dobivaju od Boga jednaku nagradu, kako za pravednost tako i za grješnost. Jednakost u retribuciji sa strane Boga temeljni je postulat Pavlova razmišljanja, premda je u prva tri poglavlja Rim ta retribucija promatrana negativno, kroz Božju srdžbu: svi koji su sagrijesili, bez obzira na porijeklo, izloženi su Božjoj srdžbi.³⁷

Srdžba Božja kao očitovanje univerzalne negativne Božje retribucije izraz je Božje pravednosti. Bog samo reagira na

36 Prema dizertaciji J. M. Bassler, *Divine Impartiality: Paul and a Theological Axiom*, Scholars Press, Chico, 1982., Božja nepristranost je doista pravi Pavlov teološki aksiom.

37 Usp. R. Penna, *La funzione strutturale di 3,1-8 nella lettera ai Romani*, u: Bib 69 (1988), str. 539s.

ljudsko djelovanje³⁸ i Pavao ovdje više inzistira na Božjoj reakciji negoli na ljudskom djelovanju.³⁹ Božja reakcija je pravedna jer su ljudi svojim djelovanjem odgovorni za svoje stanje, neispričivi ($\leq\omega\pi\omega\lambda\omega\gamma\tau\omega\tau\omega$, 1,20). Bog jednak nagrađuje i Židova i Pogana, kako s obzirom na dobro ($\pi\alpha\pi\tau\approx\tau\omega$ $\leftarrow\pi\omega\alpha\zeta\omega\mu\pi=v\&$ $\tau\oplus\leq\gamma\alpha\theta\equiv v$, 2,10), tako i s obzirom na grijeh. Božja pravednost zahtijeva uzimanje u obzir ljudskih čina, a da nije impresionirana ili zavedena privilegijima ili prednostima, posebice ne, kako Židovi smatraju, pripadnošću Narodu Saveza, jer čovjek može biti obrezan i u srcu.

U Rim 2,12.16.25-29 status i situacija Židova i Grka ostaje u domeni eventualnoga, mogućega, jer je to nužno za tvrdnju o jednakoj retribusiji, što je Pavlu na srcu. U Rim 3,1-19 nalazimo odgovor na moguće objekcije i u pogledu Boga i u pogledu ljudi. Prvi su put Bog i čovjek izravno sučeljeni i uspoređeni (rr. 1-4). Temelj svega je da je Bog pravedan, a ljudi grješni. Na temelju toga bi se očekivalo da će Bog kazniti ljudsku grješnost, a događa se iznenađenje:⁴⁰ nije kaznio, nego milosrdno nudi opravdanje, koje ne zahtijeva ništa drugo doli vjeru i povjerenje. Zbog toga ova tri poglavlja Pavao zaključuje govorom o Božjoj pravednosti, koja se očitovala u otkupiteljskom Kristovom činu koji se vjerom usvaja kao čin milosti (usp. 3,21-26). Bog je pravedan i nepristran kada svima bez razlike nudi opravdanje⁴¹

38 Srdžba Božja očituje se protiv ljudskog grijeha, a ne protiv čovjeka. Usp. S. Neill, *Jesus through many eyes*, Philadelphia, 1978., str. 52ss; J. A. Fitzmyer, *Pavlova teologija*, u: Biblijka teologija Staroga i Novoga zavjeta, KS, Zagreb, 1980., str. 400.

39 To je vidljivo iz usporedbe redaka posvećenih ljudskom djelovanju i Božjoj reakciji na njega. Evo kako to izgleda u prva tri poglavlja Rim:

- 1,19-23 = ljudsko djelovanje / 1,24 = Božje reagiranje
- 1,25 = ljudsko djelovanje / 1,26-27 = Božje reagiranje
- 1,28a = ljudsko djelovanje / 1,28b-31 = Božje reagiranje.

40 J. N. Aletti [Rm 1,18-3,20. *Incohérence ou cohérence de l'argumentation paulinienne?*, u: Bib 69 (1988), str. 61] govori upravo o "efektu iznenađenja".

41 Termin opravdanje bez sumnje pripada sudsakom rječniku, ali i u tom sklopu u njegovojo pozadinu stoji iskustvo odreke od kažnjavanja. Usp. H. J. Klauck, *Heil ohne Heilung? Zu Metaphorik und Hermeneutik der Rede von Sünde und Vergebung im Neuen Testament*, u: *Sünde und Erlösung im Neuen Testament* (izd. H. Frankemölle), QD, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1996., str. 33.

po vjeri. Time što je po krvi Isusa Krista sve besplatno opravdao, Bog je "htio očitovati svoju pravednost kojom je u svojoj božanskoj strpljivosti propuštao (nije kažnjavao) dotadašnje grijehu... da bude pravedan i (tj.) da opravdava onoga koji je od vjere Isusove" (Rim 3,24-26). Bog je pravedan ne tako što kažnjava, nego tako što "propušta" grijehu i opravdava - naklon je, smiluje se⁴² - onoga tko vjeruje u Isusa.

Govorom o općoj grješnosti u smislu grješnih djela i kod Židova i kod Pogana Pavao samo hoće dokazati sljedeće: ako nema izuzetaka u pogledu Božje srdžbe, nema izuzetaka ni u pogledu Božjega opravdanja. Bog jednako po vjeri opravdava i Židove i Pogane. Njegova milost nije ovisna ni navezana na poslušnost Zakonu.

2.2. *Grijeh u Rim 5,12ss*

Grijehu pojedinca prethodi sila koja ga nadilazi, svevladajuća grješnost koja je po jednom čovjeku, prvom čovjeku - Adamu⁴³ došla u svijet. Svijet kao ambijent koji nas određuje, zemaljsko-adamovsko porijeklo, povijesna egzistencija čovjeka prethodi njegovoj osobnoj grješnosti, gura ga u nju. Čovjekova grješnost spojena je s njegovom povijesnošću, a ne s njegovim karakterom stvorenosti – stvorenja.⁴⁴ Univerzalna moć grijeha

⁴² "U Septuaginti riječ *Dikaiosyne* često стоји место *eleos* као пријевод hebrejskog izraza *hesed* (Post 19,19; 20,13; 21,23; 24,27; itd.). Tako se dogodilo da ова ријеч označује 'naklonost prema Izraelu'...". J. A. Fitzmyer, *Pavlova teologija*, u: Biblijска teologija Staroga i Novoga zavjeta, KS, Zagreb, 1980., str. 405.

⁴³ Adam je za Pavla "jedan čovjek" (1 Kor 15,21), ali "prvi čovjek" (1 Kor 15,45,47), dakle jedan u nizu povijesnih ljudi, ali prvi kojim taj niz započinje. Prvi ne označava bilo kojeg čovjeka nakon kojega slijede drugi, treći... On je prvi u smislu da mu se može sučeliti samo drugi čovjek (1 Kor 15,47), posljednji Adam (1 Kor 15,45). Ovaj posljednji je nazvan i "budući", "onaj koji dolazi" (Rim 5,14b); on je Isus Krist, naš Gospodin (Rim 5,15,21). Adam je označen kao prvi ne samo zato što mu u nizu slijede drugi, nego i zato što ima posljednji. Govor o Adamu ističe posebnost prvoga u svjetlu posljednjega Adama - Krista.

⁴⁴ Za svijest o samome sebi od temeljne je važnosti da čovjek priznaje svoju stvorenost, a time i Boga stvoritelja. Za malobrojne Pavlove izričaje o stvaranju karakteristično je da se dovode u vezu s Kristom, odnosno sa spasenjem koje je on ostvario. Na taj način dolazi do izražaja svijest o pokvarenosti stvorenja. Govor o stvaranju uvijek je u perspektivi povijesti

“ušla” je u svijet,⁴⁵ konkretizira se u pojedinačnim grješnim činima⁴⁶ i nijedan joj adamovski čovjek ne izmiče. Po Pavlu, čovjek je projekt⁴⁷ koji, možemo reći, urođenom dinamikom, u ljubavi traži vlastito integriranje u autentičnim odnosima s Bogom, s bližnjim i sa svijetom. Ako su ovi odnosi autentični, čovjek pronalazi svoj potpuni identitet. Grijeh može postupno blokirati ovu integraciju i, konačno, frustrirati je i zapriječiti. Čovjek koji se rađanjem uključuje i živi u ambijentu sljepoće i institucionalizirane laži, konkretni čovjek u svojoj povijesnoj egzistenciji podložan je moći i sili grijeha i to Pavao samo konstatira, svjestan nemogućnosti otkrivanja porijekla grijeha.

Govoreći o Adamu, Pavao zasigurno nije zainteresiran za pitanje monogenizma,⁴⁸ nego za ljude, onakve kakve susreće, koji imaju zajedničku prošlost koja određuje njihovo

spasenja koja dolazi poslije. Usp. J. Gnilka, *Teologija Novoga Zavjeta*, Herder - KS, Zagreb, 1999., str. 31.

- 45 Pavao se ne bavi demonologijom kao izravnim objektom svoga nauka. On ne tumači grijeh demonima. Grijeh nije “ušao” u svijet djelovanjem demona, niti po zmiji iz raja zemaljskoga, nego po čovjeku (Rim 5,12). Opisujući čovjeka prepuštena silama koje su mu strane, on govori egzistencijalnim kategorijama: σ(ρξ i μαρτ?α. U ovom smislu grijeh je transsubjektivna kategorija. Čovjek grješnik je čovjek koji se nalazi u kontekstu koji ne može izbjegći kao što ne može izbjegći smrti. Grijeh i smrt su korelati: smrt je plaća grijeha. U objašnjenju kako me grijeh zarobljava i čini stranim sebi samome, Pavao se služi kategorijom σ(ρξ. Prevlast sarksa se konkretizira, očituje u njegovim *pathemata*, *epithimia*, u njegovim djelima (usp. Gal 5,19ss). Usp. H. Conzelmann, *Teologia del Nuovo Testamento*, Paideia, Brescia, 1991., str. 256s.
- 46 U Rim 5,12-21 treba dobro razlikovati između upotrebe glagola 'μαρτ(vο) i imenice 'μαρτ?α. Dok se glagol općenito odnosi na ljudsko ponašanje koje se ponavlja, ustaljeno ponašanje, to se ne može reći za imenicu. Ona je subjekt različitih glagola, pojavljuje se kao personificirani djelatnik u povijesti. Tek u upotrebi glagola (5,12,14) prisutan je grijeh kao osobni čin.
- 47 Potrebno je ovdje spomenuti da Pavao nikada ne opisuje ljudsko biće u sebi, već u različitim odnosima prema Bogu i prema svijetu u kojem živi. Usp. J. A. Fitzmyer, *Pauline Theology*, u: The New Jerome Biblical Commentary (izd. R. E. Brown i dr.), Prentice Hall, New Jersey, 1993., str. 1406.
- 48 Adam nije shvaćen samo kao začetnik ljudskoga roda (rodozačetnik), nego kao izvorni čovjek (*Urmensch*), onaj koji predstavlja čovječanstvo ili najopćenitije ljudski rod. Bili smo “u Adamu” dakle određeni za smrt (1 Kor 15,22a), a sada smo “u Kristu” i bit ćemo slični njemu (1 Kor 15,22b; usp. 2 Kor 3,18). Usp. H. Conzelmann, *Teologia del Nuovo Testamento*, Paideia, Brescia, 1991., str. 234.

egzistiranje. Povjesno porijeklo čovjeka, istost s prvim Adamom, nošenje slike zemaljskoga, određuje svakoga pojedinca u povijesti, koji svojim pojedinačnim i osobnim grješnim činom potvrđuje opću grješnost, moć grijeha. Adam je, za Pavla, čovjek s obzirom na jedno i zajedničko porijeklo, koje ga uvijek određuje, koje on nosi i podnosi u svome življenju, u kojem neizostavno postoji. Adam je čovjekov tubitak u njegovoj konkretnosti, iz kojega čo-vjek proizlazi, koji ostvaruje i u kojem postoji kao usvjetsko biće.

Pavlov govor o Adamu je tipološki.⁴⁹ Nakana mu je ocrtati stanje čovječanstva prije i poslije Krista. U kontekstu tipologije Adam-Krist Pavao govori o grijehu kao od Adama na ovamo vladajućoj stvarnosti, sili koja je potvrđena konkretnim grijesenjem sviju. Grijeh je neka nadveličina, koja nije svodiva na sumu pojedinačnih grijeha, ali kao takav ostaje apstraktna veličina koja ne postoji u sebi i za sebe. Stvarnost grješnosti utemeljena je u grijehu sviju, ona vrši svoju moć u grijehu sviju. Zanimljivo je da u kontekstu govora o Adamovu grijehu (Rim 5,15-20) Pavao i Adamov grijeh 6 puta kvalificira pojmom παρ(πτωμα (= skretanje, ispadanje iz zadanoga reda) i 1 put (5,19) pojmom παρακο (= neposluh). Na taj način i Adamov

⁴⁹ Prvi Adam je τὸς τοῦ μηλοντος (Rim 5,14), tip budućega, dakle odgovara mu samo u formalnom vidu. Adam je kao i Krist u odnosu sa mnogima/svima ljudima. Njegov odnos sa svima poslije njega određen je grijehom, ali Pavao ne tumači kako, nego ga izlaže kao fakat koji postoji po porijeklu od prvoga čovjeka. Grijeh uvijek dolazi od ljudskoga grijeha, a smrt od smrti i to sve od početka čovječanstva. Svi ljudi dijele s Adamom njegovu zemaljsku stvorenost, kao pojedinci nose Adamovu "sliku", predstavnici su toga prvog Adama od kojega potječu i koji ih egzistencijalno određuju. U vlastitoj egzistenciji pojedinac ponavlja Adama, prvoga čovjeka, tako da on dolazi do izražaja u svakom pojedincu. Čovjek u pojedinačnoj egzistenciji nikada ne stoji sam, ne predstavlja samoga sebe, već uvijek i čovjeka koji ga je odredio kao njegov početak. Adam je i onaj u kojem svaki pojedinac umire. Možemo reći da pojmom Adam Pavao izražava biće-bitak čovjeka, ali ne nikakav apstraktan, nego konkretni bitak.

Uočavajući mjesto i ulogu Abrahama (Rim 4; Gal 3) i Adama (Rim 5,12s) u Pavlovoj teološkoj argumentaciji, L. Goppelt smatra da je tipologija hermeneutski ključ Pavlove kristološke koncepcije. Polazeći od događaja spasenja u Isusu Kristu i promatrajući unatrag, Pavao bi u SZ-nim osobama, ustanovama i događajima otkrio najavu ili predznačenje Božjeg djelovanja u konačno vrijeme, djelovanja koje je eshatološki uvećano i savršeno. Usp. L. Goppelt, *Theologie des Neuen Testaments* 2, Göttingen, 1976., str. 383-389.

grijeh je viđen kao osobni čin ili kao nevjera, budući da vjeru označava upravo kao posluh:⁵⁰ "Kao što neposluhom jednoga čovjeka mnogi postadoše (κατεστόθησαν) grješnici, tako će i posluhom Jednoga mnogi postati pravednici" (Rim 5,19). Kontrast između antitipa i tipa, Krista i Adama, izražava posebnu ulogu ovih dvaju likova u povijesti čovječanstva. Adam je začetnik staroga, grijehu i smrti podložnoga čovječanstva, a Krist novoga, opravdanoga i Bogu usmjerenog čovječanstva. Kao što je jedan - Adam odredio čovječanstvo u udaljenosti od Boga, isto tako je Jedan - Krist odredio čovječanstvo u približavanju i otvorenosti Bogu. Adam i Krist su zapravo začetnici dvaju ključnih momenata ljudske povijesti. Pavao kao da na njih primjenjuje ono što 1QS 4,15 govori o dvama duhovima: "U ovim dvama je povijest (*toledot*) svih sinova čovječjih."⁵¹

Povezanost sveopće grješnosti s Adamom (usp. Rim 5,12-14) nadilazi povjesnospasenjsku perspektivu i mitološki⁵² govori o grijehu kao sili zla koja je Adamovim činom neposluha prodrila u svijet. Zapravo, slikovito rečeno, Adam je otvorio zavjesu iza koje je grijeh čekao na svoj nastup. Mitološkim načinom govora grijeh je prikazan kao kozmička sila koja - ulaskom u svijet - sve obuhvaća i sve podvrgava sebi. Ovakvim govorom o prvome čovjeku, koji u logici reprezentativnosti vrijedi za čitavo čovječanstvo, Pavao ne želi ni povjesno ni psihološki protumačiti prvi grijeh, štoviše ostavlja ga na razini neprotumačivosti.⁵³ Aktualno stanje pokazuje da je grijeh već

50 Usp. H. J. Klauck, *Heil ohne Heilung? Zu Metaphorik und Hermeneutik der Rede von Sünde und Vergebung im Neuen Testament*, u: *Sünde und Erlösung im Neuen Testament* (izd. H. Frankemölle), QD, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1996., str. 49.

51 Navedeno prema R. Penna, *Aspetti narrativi della lettera ai Romani*, u: Isti, L'apostolo Paolo. Studi di esegeti e teologia, Paoline, Cinisello Balsamo, 1991., str. 121.

52 Usp. J. Gnilka, *Teologija Novoga Zavjeta*, Herder - KS, Zagreb, 1999., str. 51. Mitološki ovdje ne znači da Pavao, sukladno tadašnjem poimanju Pisma, nije zamišljao Adama kao povjesnog čovjeka.

53 Mitom o prvotnom čovjeku Pavao može pokazati da je, čim dolazim do svijesti o samome sebi, grijeh već prisutan. Uvijek ga mogu prepoznati kao moć koja mi stoji sucelice. Otkrivam sebe u svom svijetu kao grješnika i shvaćam svijet kao stvarnost koja je trajno određena grijehom. Pavao je svjestan i dosega mita, jer ne daje nikakav opis prvotnog čovjeka ni raja. Mitsko prvotno stanje tek je dotaknuto kao pozadina pada u

prisutan od prvog trenutka čovjekove samosvijesti, on je sila koju konkretni čovjek prepoznaće kao nešto što mu je suprotno. Čovjek otkriva sebe samoga u svijetu kao grješnika, a svijet kao stvarnost koja je trajno određena grijehom. Adam je kod Pavla figura po kojoj je grijeh ušao u svijet. Naravno, za Pavla je, u kontekstu ondašnjih vjerovanja, Adam povjesna figura, a rajske stanje postaje postojće. Ipak, način na koji se služi Adamovom figurom, pokazuje raskorak između onoga što je opisano i onoga što je označeno. Grijeh nije toliko povjesno provjerljiv, koliko je danost vjere. Empirijski svijet nije nikada bio bez grijeha, kao što nije bio ni bez zakona. Grijeh kao sila se konstituira, postaje stvarnost grijesenjem pojedinca.

Premda je govorom o Adamovu grijehu, na pozadini biblijskog poimanja korporativne personalnosti, i kod Pavla prisutna ideja reprezentativnosti - začetnik roda uključuje u sebi i sve potomke - on je ipak drukčije tumači. Nisu svi ljudi u Adamu sagrijesili,⁵⁴ nego (u) svojim vlastitim činima prihvaćaju njegov čin. Mitsko predstavljanje Pavao ipak ograničava realnošću, racionalnom istinom da grijeha nema bez osobne odluke.

Racionalni izričaj o grijehu u kontekstu govora o Adamu nalazimo u izrazu: "... tako smrt prijeđe na sve ljude jer svi sagrijesiše." Smrt je faktična iskustvena danost i posljedica je toga što su svi sagrijesili. Smrt je saveznik grijeha kao sile zla,⁵⁵

grijeh. Adamova figura ostaje neuvhvatljiva. Očita je samo jedna točka njegove egzistencije: njegovim posredstvom grijeh je ušao u svijet. Usp. H. Conzelmann, *Teologia del Nuovo Testamento*, Paideia, Brescia, 1991., str. 257-259.

54 U Rim 5,14 ("Pa ipak je smrt vladala od Adama do Mojsija i nad onima koji nisu sagrijesili slično Adamovu prekršaju...") Pavao jasno razlikuje 'μαρτ?α - grijeh od παραβ(σις) - prekršaja. Prekršaj je formalni vid zloga djela koje je shvaćeno kao povreda neke odredbe, zapovijedi. Adam je primio zapovijed (usp. Post 2,17; 3,17) i učinio prekršaj, ali oni koji su živjeli u prvom razdoblju - bez Zakona, od Adama do Mojsija - nisu grijesili kao Adam, jer nisu kršili zapovijed. Pavao ovdje zaobilazi tzv. noahičko zakonodavstvo (Post 9,4-6) i raspravlja samo u kategorijama Mojsijeva Zakona.

55 To savezništvo kojemu će pridodati i Zakon Pavao izražava terminologijom gospodarenja. Grijeh vlada kao kralj (βασιλεὺς εἰν, 6,12; 5,21), kao gospodar (κυριεὺς εἰν, 6,14; 6,10 uključno nakon 6,9); njegov prostor vladanja je κατοικοῦς (5,12,13); drži čovjeka kao zarobljenika (7,23); on je ratni gospodar kojemu se plaća cijena (6,23), čije je oružje čovjek (6,13), a sredstvo vladanja u čitavome svijetu smrt (5,21). O kraljevanju grijeha i smrti Pavao

po njemu je i ušla u svijet. Nisu svi ljudi sagriješili u Adamu,⁵⁶ nego je u Adamu ostvaren uvjet⁵⁷ na temelju kojega su svi

govori u istoj književnoj cjelini (Rim 5,14.17.21), a o kraljevanju smrti govori još zasebno u Rim 8,38s i u 1 Kor 15,25. Gospodstvo grijeha povezano je i sa Zakonom, jer grijeh je i zakonodavac, podlaže sebi ljude vlastitim zakonom (וְיֻמֶּךָ, 7,23.25; 8,2). Taj zakon grijeha nije Tora, nego upravo sila koja onemogućuje ostvarenje volje Božje, Tore. Sučeljen s Torom, čovjek svjesno stupa u ropstvo grijeha, uočava grješnost grijeha. Ljudi grijše zbog gospodstva grijeha, a grijeh gospoduje jer ljudi grijše, jer su nesposobni živjeti po volji Božjoj. Čitav svijet je pod zakonom grijeha, a to uočava samo čovjek koji vjeruje, stoviše, po vjeri u Krista uočava da se grijeh poslužio i Torom kao svojim sredstvom gospodarenja.

56 Takav govor je pogrešan, a utemeljen je na latinskom prijevodu Pavlova izričaja: *in quo omnes peccaverunt*. Danas se ustalio prijevod “time što/jer svi sagriješiše”.

57 Grčki izraz ←ϕ] | π(ντες ḡμαρτον (Rim 5, 12) ne treba shvatiti onako kako ga shvaćaju stariji auktori, koji ga vežu uz Adama (“jer - u Adamu - svi sagriješiše”), nego kao uvjet koji se već ispunio. Tako, S. Lyonnet, *Le sens de ←ϕ] / en Rom. 5,12 et l'exégèse des pères grecs*, u: Bib 36 (1955) 436-456. Istraživši različite tekstove, kako klasične grčke, tako i patrističke literature u kojima se pojavljuje sintagma ←ϕ] |, S. Lyonnet zaključuje da Pavao ima svoje razloge zašto ovdje upotrebljava ovu sintagmu, a ne jednostavno uzročni veznik δτι. Tom sintagmom Pavao uspijeva izraziti dvostruku uzročnost općeljudske smrtnosti u odnosu prema Bogu: univerzalnu uzročnost Adamova grijeha, ali i uzročnost osobnoga grijeha svakoga odrasloga pojedinca, i to tako da ove dvije uzročnosti nisu u suprotnosti, nego je druga uzročnost drugotna u odnosu na prvu, njoj je podređena, jer je i sama uočena kao posljedica Adamova grijeha. Moć grijeha koja je u povijest ušla po Adamu proizvodi svoje učinke po osobnim grijesima koji na neki način ratificiraju Adamovu pobunu; Adamov grijeh ima potpuni učinak tek po osobnim grijesima pojedinaca.

Sintagma ←ϕ] | ne izražava toliko izravni uzrok koliko uvjet koji se treba ispuniti. Kad bi u Rim 5,12 nakon nje stajao glagol u futuru ili prezentu nitko ne bi posumnjao da se radi upravo o uvjetu, ali Pavao upotrebljava glagol u prošlom vremenu (aoristu - ḡμαρτον), pokazujući da se uvjet da su svi sagriješili već faktički ostvario. Može se stoga govoriti o uzročnosti, ali subordiniranoj i koja nije suprotstavljena uzročnosti Adamova grijeha. Adamov grijeh je učinkovit pod uvjetom osobnoga grijeha svakoga pojedinca, ali Pavao vidi taj uvjet faktično - istkustveno ostvaren kod svakoga pojedinca.

Na taj način Pavao vodi računa o osobnome grijehu i odgovornosti svakoga pojedinca za smrt koja je uvedena u svijet po Adamu i ističe paralelizam s djelom izvedenim po Kristu, jer u oba slučaja u igru ulazi ljudska sloboda, tako da se nitko ne gubi bez svoje krivnje, kao što nitko i ne participira na otkupiteljskome djelu Kristovu bez svoje slobode. Ljudski čini kao uzrok smrti ili spasenja na taj način ne dolaze u suprotnost s uzročnošću dviju glava ljudskoga roda: Adama i Krista. A

osobno sagriješili. Alternativa pred kojom se Pavao nalazi jest osobna odgovornost ili sudska nužnost. Pavao se opredjeljuje za osobnu odgovornost.

U ovom Pavlovom govoru treba razlikovati dvostruku stvarnost. Najprije činjenicu izvornog Adamova grijeha, grijeha prvoga čovjeka, jednoga čovjeka - koji ovdje nije ni po imenu spomenut - po kojem je grijeh ušao u svijet. Zašto je ušao? Jer su svi sagriješili. Ovaj Adamov grijeh je na neki način preuzet, ponovljen, ratificiran od svih ljudi: "jer su svi sagriješili".⁵⁸ Pavao ovdje ističe slobodu svih, svakoga pojedinačno u grijehu. Njegov je izričaj univerzalizirajući. Adamov grijeh je personaliziran,⁵⁹ on postaje subjektom koji djeluje. On zarobljuje kao stvarnost koja prethodi svakom pojedinačnom grješnom činu.

Personificirani grijeh, odnosno čovjekovu zatečenost u podvrgnutosti utjecaju grijeha kao sile i opozicije prema Bogu, koja je na neki način inherentna povijesnom ostvarenju ljudske naravi i koja dovodi do osobnih grijeha pojedinca, Pavao ovdje vrlo vješto povezuje s prekršajem prvoga čovjeka. Koristeći se aluzijama na Post 2-3⁶⁰ i prizivima na apokrifne knjige, služeći

Pavlu je stalo istaknuti upravo ovaj paralelizam uzročnosti - Kristov i Adamov - za aktualno povijesno i eshatonsko stanje čovjeka.

I jednome i drugome tumačenju protivi se J. Gnilka (*Teologija Novoga Zavjeta*, Herder-KS, Zagreb, 1999., str. 52, bilješka 117) tvrdeći: "Oboje je neuvjerljivo." U toj sintagmi on otkriva "strukture svijeta, kako su stvorene od čovjeka, grješne i da neodoljivo tjeraju na grijeh. Ipak, to bi još uvijek bio prepovršan sud. 'Nepokornošću jednoga čovjeka svi su postali grešnici' (5,19). Grijeh ne vlada izvan čovjeka, tako da bi njegova nutrita ostala pošteđena. On je stekao vlast nad njim" (navod na str. 52).

58 Upotrebom glagola *διαπτον* Pavao pokazuje da grijeh sviju nije kolektivan ili naslijedan. Glagol se odnosi na osobni, aktualni grijeh ljudskog bića, kako potvrđuju i druge Pavlove upotrebe tog glagola (usp. Rim 2,12; 3,23; 1 Kor 6,18; 7,28.36; 8,12; 15,34) i kako su protumačili grčki Oci. Takođe je govorom potvrđena drugotna uzročnost osobnoga grijeha u pogledu smrti. Univerzalna uzročnost Adamova grijeha je pretpostavljena u 5,15a.16a.17a.18a.19, tako da ljudsko stanje prije Krista nije određeno samo osobnim grijehom, ali jest i njime.

59 Vidi, G. Röhser, *Metaphorik und Personifikation der Sünde*, Tübingen, 1987.

60 Riječ je o etiološkom narativnom izvještaju gdje se pokušava protumačiti kako je grješno stanje započelo, kako je grijeh ušao u svijet. Taj izvještaj tumači da grijeh nije od Boga, nego da potječe od ljudi, od prvoga trenutka njihova postojanja.

se dobro mu poznatom rabinskog argumentacijom, on dopušta misterioznu uzročnost i realni utjecaj Adamova grijeha na sve ljude koji od njega potječu. Grješna nagnuća povezuje s izvorom, grijehom ili prekršajem Adama, ali to nije prvenstvena svrha ovoga povezivanja. U skladu s mentalitetom i tumačenjima svojega vremena, gdje je općeprihvaćena univerzalna uzročnost Adamova grijeha u pogledu zla, Pavao želi predstaviti Kristovo otkupiteljsko djelo u njegovoj univerzalnoj uzročnosti u pogledu spasenja. Adamova uzročnost je kao tamna pozadina, pretpostavka na kojoj jasnije odskoče univerzalna Kristova spasenska uzročnost.

Tipologijom Adam - Krist⁶¹ Pavao suprotstavlja neposluh jednoga posluhu drugoga. Govorom o Adamovu prekršaju on nadilazi povjesnu situaciju i izražava uvjete neotkupljene egzistencije kao one kojom vlada sila grijeha. Faktično iskustvo je da svi potпадaju pod grijeh, čemu je dokaz da svi umiru, ali to ne znači da im je oduzeta sloboda. Grijeh je, suvremenim rječnikom rečeno, struktura zla koja ne vlada izvan čovjeka, već po njemu postaje povjesna stvarnost. U neotkupljenoj egzistenciji svaki ljudski čin, kao djelo izvedeno u povijesti, jest splet krivnje i grijeha. Tek u otkupljenoj egzistenciji čovjek se na povjesnoj razini može suprotstaviti djelovanju sila zla, stavljajući se pod Kristovo gospodstvo, pod gospodstvo njegova posluha. Beznadnost neotkupljena čovjeka, kako ćemo vidjeti, doseže vrhunac u raskoraku, u shizofreniji između htijenja i djelovanja (Rim 7,18s). Stanje neotkupljena čovjeka opisano je sa stajališta vjere, ali ne i bez mitološke pozadine moći grijeha. Zarobljen odnosima koji vladaju u svijetu, on najvećim vrijednostima smatra one koje to nisu. Izlazak iz zarobljenosti je oslobođenost za ljubav; u njoj se odnosi koji vladaju u svijetu nadilaze. Tek u vjeri i s vjerom, i to retrospektivno, čovjek uočava stanje svoje neotkupljenosti. Bez Krista svi su podložni grijehu, ali ne samo u smislu da su sposobni za grijeh ili da su mu naklonjeni, nego su doista pravi grješnici.

U povjesnoj ljudskoj egzistenciji jasno su uočljivi konkretni učinci grijeha, ali sami grijeh nije empirijska danost.

⁶¹ Usp. J. A. Fitzmyer, *Pauline Theology*, u: The New Jerome Biblical Commentary (izd. R. E. Brown i dr.), Prentice Hall, New Jersey, 1993., str. 1403.

Prosudba čovjeka kao grješnika uzima u obzir njegov odnos s Bogom i takva je prosudba shvatljiva samo u okvirima vjere. Naime, čovjek ne otkriva svoju grješnost autoanalizom nego u svjetlu poruke vjere. Zahvaljujući iskustvu spašenosti, iskustvu Božje milosti, moguće je uočiti, doživjeti grješnika i njegovu grješnost.⁶²

Paraleliziranjem Adama i Krista Pavao suprotstavlja snagu milosti snazi grijeha: "... da bi, kao što je grijeh vladao smrću, tako i milost po pravednosti vladala za vječni život..." (Rim 5,21). Ideja snage, sile ne dokida ideju darovanosti: "ali gdje grijeh postade većim, tu se milost izli u preizobilju" (Rim 5,21). Dug, zasluga i milost međusobno se isključuju. Teološkim rječnikom rečeno, to znači da božanska milost opravdava bezbožnika, grješnika. Čovjek nema što ponuditi Bogu, nego je trajno pred njim neprijatelj i buntovnik. Milost kao milosrdno Božje raspoloženje zadnji je uzrok Božjega spasiteljskog djelovanja: "Bog je naime zatvorio sve ljude u neposlušnost da im se svima smiluje" (Rim 11,32).

Antitetičko je paraleliziranje Adama i Krista ovdje u Rim 5,12-21 obilježeno hamartološkim rječnikom: 'μαρτ?α, 'μαρτ(vω, 'μαρτωλΞς (10 puta), παρ(πτωμα (6 puta), κρ?μα, κατ(κριμα (3 puta), παρ(βασις (1 put), παρακο) (1 put). Jasno je da je Adam, koji je ovdje suprotstavljen Kristu, grješnik. No, drukčije je stanje u 1 Kor. Ovdje izvedenice od korijena 'μαρτ - imaju sljedeću učestalost: pridjev 'μαρτωλΞς se ne pojavljuje; rijetka imenica 'μ(ρημα pojavljuje se samo jedanput (6,18), a označuje općenito grješni čin; imenica 'μαρτ?α se pojavljuje gotovo uvijek u množini, i to u okviru vjeroispovijesti o smrti i uskrsnuću Kristovu (15,3.17); samo u 15,56 je u jednini. Kad u 1 Kor 15,45-49 paralelizira Adama i Krista,⁶³ onda se očito više ne radi o Adamu grješniku, nego o

62 H. Conzelmann, *Teologia del Nuovo Testamento*, Paideia, Brescia, 1991., str. 254.

63 Po Post 2,7 prvi čovjek-Adam postao je ψυχ± ζ·σα, ali Pavao to negativno tumači. Adam je jednostavno ψυχη ili ψυχικεν (1 Kor 15,46) - smrtnik, a zadnji je Adam, Krist, po uskrsnuću, postao πνεμα ζ&οποιοւ (1 Kor 15,45). On zastupa τθ πνευματικεν (1 Kor 15,46), on je ←ξ οφερως (1 Kor 15,47) ili ←πουρ(νιος (1 Kor 15,48s).

Adamu stvorenju i smrtniku.⁶⁴ Hamartološkom tematikom, koju veže uz Adama, i milosnom tematikom, koju veže uz okajničku Kristovu smrt, Pavao u Rim 5 ističe radikalnu novost kršćanskog postojanja već u povijesti. Adamovski čovjek može izbjegći utjecaju i podvrgnutosti grijehu tek kao kristovski čovjek.

Čini se da u Rim 5, za razliku od prva tri poglavlja Rim, Pavao, u skladu sa svojim židovskim odgojem i mišljem, periodizira povijest spasenja. Prvo razdoblje je vrijeme "od Adama do Mojsija" (Rim 5,13-14; usp. Gal 3,17), razdoblje bez-Zakona, kada je čovječanstvo činilo zlo uključno, ali mu se nije uračunavao prekršaj; drugo razdoblje seže od Mojsija do Mesije, kada je "Zakon nadodan" (Gal 3,19; usp. Rim 5,20), kada je čovječanstvo bilo zarobljeno i čuvano pod Zakonom do postizanja zrelosti (usp. Gal 3,23), kada je upravo po Zakonu grijeh čovječanstva uračunavan⁶⁵ kao prekršaj; treće razdoblje je vrijeme Mesije - Krista, koji je "kraj-svrha"⁶⁶ Zakona" (Rim 10,4), kada se čovječanstvo "opravdava po vjeri" (Gal 3,24) koja je "djelatna po ljubavi" (Gal 5,6) i kao takva "ostvarenje/ispunjenje Zakona" (Rim 13,10).⁶⁷ Periodizirajući povijest spasenja, Pavao pokazuje da se bori i s mitskom i s povijesnom koncepcijom grijeha. Povjesno, "nema grijeha bez Zakona" (Rim 4,15), jer je i Adam prekršio Božju zapovijed.

⁶⁴ Usp. J. A. Fitzmyer, *Pauline Theology*, u: The New Jerome Biblical Commentary (izd. R. E. Brown i dr.), Prentice Hall, New Jersey, 1993., str. 1401.

⁶⁵ Ovim izričajima Pavao izražava da Božja prosudba nije konstatirajuća, nego stvarajuća. Ono što i kako Bog prosuđuje, tako jest. Usp. W. Beiliner - M. Ernst, *Unter dem Wort Gottes. Theologie aus dem Neuen Testament*, Kulturverlag, Thaur-Wien-München, 1993., str. 345s.

⁶⁶ Pavlova tvrdnja da kršćani "nisu pod Zakonom" (Rim 6,15; 7,4; Gal 2,19) lako dovodi do toga da se τ=λος iz Rim 10,4 prevede kao "kraj" Zakona. Ipak, Zakon ima i drugu ulogu: držati ljude u ropstvu tako da svi mogu biti opravdani po vjeri (usp. Gal 3,23s). U svjetlu te tvrdnje možemo reći da Pavao vidi Krista kao svrhu kojoj smjera Zakon. Dakle, nije nimalo strano Pavlovoj misli da se riječ τ=λος u Rim 10,4 protumači i kao "kraj" i kao "svrha". Štoviše, ova dva tumačenja se uopće ne isključuju. Krist za kršćane može istodobno biti i kraj Zakona i ostvarenje njegove nakane. Usp. E. P. Sanders, *Paul, the Law, and the Jewish People*, SCM Press, London, 1985., str. 38s.

⁶⁷ Usp. J. A. Fitzmyer, *Pauline Theology*, u: The New Jerome Biblical Commentary (izd. R. E. Brown i dr.), Prentice Hall, New Jersey, 1993., str. 1391.

Mitski, grijeh je prisutan u povijesti i bez Mojsija i njegova Zakona. Pavao nalazi pomirenje ove dvije koncepcije, tvrdeći da od Adama do Mojsija postoji grijeh u svijetu, ali nije bio uračunavan. Grijeh je uvijek aktivan, jer ljudi uvijek umiru, ali je i neefikasan, ako prije Mojsija nije bio uračunavan. Zakon ne rađa grijeh, nego grijeh, već prisutan u povijesti, postaje aktivan po Zakonu (usp. Rim 5,13).

Pavao razmišlja o grijehu relativno, suodnosno. Svoje razmišljanje uklapa u šire sklopove, u kojima su važni osobni naglasci i osobne relacije u kojima stoe Bog i čovjek. U taj širi sklop Pavlova razmišljanja spada i podjela čovječanstva na temelju razdoblja povijesti spasenja, zapravo njezina periodizacija.⁶⁸ Čovječanstvo prije i bez Krista,⁶⁹ koje je pod ropstvom grijeha, tijela, Zakona i smrti, je staro, minulo stanje, a čovječanstvo nakon Krista i u Kristu, čovjek opravdan i slobodan "od" i "za", je novo, sadašnje stanje. U takvoj podjeli Pavlu je polazište nova, kristovska situacija. U izlaganju se kreće od stanja prije i bez Krista prema Kristu, a u vrednovanju i doživljavanju od kristovske situacije prema onoj prije i bez Krista.

Grijeh je ušao u svijet po jednom čovjeku, a po grijehu i smrt. Tako je na sve ljude prešla smrt, jer su svi sagriješili (usp. 5,12). Čini se da taj tekst govori o dvostrukoj uzročnosti pojedinačne grješnosti svakoga čovjeka: baštinom od Adama i vlastitim grijehom. Moguće je ovdje vidjeti i misao da su svi sagriješili u povezanosti sa smrću ili s Adamom. Opća

68 Opće je rašireno mišljenje da Pavao razmišlja povijesnospasenjski (*heilsgeschichtlich*). U takvu razmišljanju povijest se dijeli u razdoblja. Najčešće se kao razdoblja Pavlova razmišljanja spominju tri: 1. od Adama do Mojsija; 2. od Mojsija do Krista, i 3. od Krista naprijed. S. Lyonnet se suprotstavlja takvoj periodizaciji na temelju Rim 7, pokazujući da u tom poglavljtu kao prvo razdoblje - ono bez Zakona - Pavao vidi u stanju pravednosti prvih ljudi prije grijeha. Drugo bi bilo od prvoga grijeha do Krista, a treće od Krista, koje karakterizira oslobađanje od grijeha Zakona i smrti po Isusu Kristu koji je čovjeku komunicirao zakon Duha života (usp. Rim 7,25; 8,2). Usp. S. Lyonnet, *L'histoire du salut selon le chapitre VII de l'épitre aux Romains*, u: Bib 43 (1962), str. 117-151.

69 U kontekstu periodizacije povijesti spasenja, upravo kako je primjereno takvoj misli, Pavao govori o stanju "prije Krista", ali taj izričaj je istoznačnica za stanje "bez Krista" (usp. Rim 3,21-26). Da bi razjasnio ono što je učinio Krist, Pavao govori o onome što je čovjek činio bez Krista.

podložnost smrti izraz je gospodstva grijeha koje i Zakon očituje. Pavao ne razvija učenje o općoj grješnosti ljudi, nego ga pretpostavlja, kako bi navijestio spasenjsko značenje Krista. Opća grješnost ima ulogu i smisao u spasenjskoj ekonomiji. Istina, grijeh je za čovjeka nespasenje, ali Bog ga dopušta da očituje spasenje kao svoj dar. Takav Pavlov stav mogao je biti i krivo protumačen. Krivo tumačenje nalazimo u Rim 6,1,⁷⁰ što nije samo neko retoričko pitanje nego stvarni prigovor.⁷¹

Tjelesni čovjek,⁷² onaj koji živi κατὰ σ̄(ρκα,⁷³ podvrgnut je grijehu i ne može se svidjeti Bogu. Opravdani čovjek je,

70 "Što ćemo, dakle, reći? Da dalje ostanemo u grijehu da se poveća milost?"

71 Upit koji u prvi mah zvuči kao retoričko povezivanje 6. poglavlja s 5., ipak, u svjetlu sličnih upita u istoj poslanici (usp. 3,5; 4,1; 7,1), posebice u svjetlu 3,8, gdje tvrdnju "učinimo zlo da nastane dobro" Pavao kvalificira kao klevetu, nije samo retorički, već je stvarni protivnički prigovor. Protivnike treba tražiti u židovskim krugovima koji izokreću Pavlovu tvrdnju iz 5,20b. Pavao je ovdje ustvrdio "ali gdje - οΠ δε - se grijeh poveća, tu milost postade nadmoćna", a protivnici su jednostavno njegov izričaj οΠ δε zamijenili s δη δε. Naime, Pavao tvrdi objektivno i stvarno stanje povezanosti milosti i grijeha, a protivnici od toga čine uzročnu povezanost: upravo jer je grijeh bio tako velik, izobilovala je i milost. Praktična posljedica uzročne povezanosti grijeha i milosti je: umnažaj grijeh da se još više umnoži milost. Pavao se energično suprotstavlja takvom rezoniranju, polazeći od vjeroispovjesne tvrdnje da su kršćani upravo po krštenju umrli grijehu zajedno s Kristom. Usp. H. Schlier, *Der Römerbrief*, HTWKNT, Freiburg-Basel-Wien, 2^{1979.}, str. 190-192.

72 Takvim izričajem udaljavamo od Pavla svako dihotomijsko promatranje čovjeka, jer on, sukladno biblijskoj, a ne aristotelovsko-platonovskoj filozofiji, promatra čovjeka kao nerazdvojivu cjelinu, ali uvijek i jedino pod vidom njegova suodnosa s Bogom. Tijelo nije samo oblik, izvanska forma ljudskog postojanja, nego je tjelesnost, somatičnost, temeljna dimenzija ljudskog postojanja. Prevedeno na egzistencijalni rječnik Heideggerove tradicije, moglo bi se reći da je za Pavla čovjek σ̄μα-tijelo ako može samoga sebe učiniti objektom vlastita djelovanja ili ako ima osjećaj samoga sebe kao subjekta nekog događanja. Drugim rječima: čovjek-tijelo je čovjek koji je sebesvjestan, koji može raspolagati samim sobom, biti u odnosu sa sobom i s Bogom. Ako se u strahu za samoga sebe koncentriira posve na sebe, upada u iskonsku izgubljenost, koju Pavao izražava izrazom živjeti κατὰ σ̄(ρκα. Život u tijelu-←-v σαρκ? osnovna je dimenzija ljudske egzistencije, svojstvena i bitna svakom čovjeku, i samo u tijelu čovjek se može ostvariti. Ostvarenje je zaprijećeno samo življnjem κατὰ σ̄(ρκα koje se manifestira u "djelima tijela" (Gal 5,19-21) kojima su suprotstavljeni "plodovi Duha" (Gal 5,22-23). Više o Pavlovu poimanju tijela i tjelesnosti vidi u Z. I. Herman, *Poimanje tijela* i

naprotiv, umro grijehu jednom zauvijek i živi Bogu (usp. Rim 6,10-14). Grijeh nema gospodstvo nad kršćanima, jer kršćanin živi za Boga i stoji pod milošću, a ne pod Zakonom. Čovjekovo ponašanje pokazuje pod čijim je gospodstvom: ako grijesi, pod gospodstvom je grijeha, ako čini djela pravednosti, pod gospodstvom je pravednosti. Na jednoj strani stoji Bog, a na drugoj grijeh. Prijelaz iz jednog stanja u drugo je moguć: iz smrti u život, ali i iz života u smrt.

Pavlovski govor o adamovskoj grješnosti određen je shemom 'μαρτ?α - χ(ρις. Svoje razmišljanje on prosljeđuje u 6-8 poglavljju, započinjući ga pitanjem ili najvjerojatnije prigovorom koji mu je mogao biti upućen: ←πιμ=νωμεν τ' μαρτ?α, Ννα ≥ χ(ρις πλεον(σ% (trebamo li ustrajati u grijehu da bi izobilovala milost?, 6,1; usp. 6,15; 3,5-8). Problem je u isto vrijeme i teološki i etički. Jedno se otkriva u svjetlu/prigodi/zbog drugoga: grijeh u kontekstu milosti i milost u kontekstu grijeha. Prednost je dana milosti, koju različito naziva: "pravednost", "istina", "slava", "dobro", "milost" Božja. Ali ako između grijeha i milosti postoji gotovo uzročno-posljedična veza, naime ako milost ovisi o grijehu, onda se čini neizbjegnim ustrajati u grijehu, koji se kvalificira kao "nepravednost", "laž" i "zlo". Doista, odnos grijeh - milost izražen je finalnim veznikom Ννα. Ali ovakvi problemi javljaju se samo kod onoga koji metafizički spekulira, a Pavlov odgovor nije metafizička spekulacija o (ne)kompatibilnosti grijeha i Božje svetosti, ili djelovanje milosti nezavisno od povjesne činjenice grijeha; on razmišlja na temelju onoga što se konkretno realiziralo u kršćaninu njegovim prianjanjem Kristu. Njegov govor izražen je ontičkim i nadnaravnim antropološkim katego-rijama: u kršćaninu se ostvarilo nešto što je nepomirljivo s grijehom. Izuzev dizgresije koja je posvećena tragičnoj ljudskoj situaciji (paganina?, Židova?, kršćanina?) robovanja grijehu (7,7-25), on svoju tezu utemeljuje na dvjema pozitivnim komponentama kršćanske

tjelesnosti u teološkoj antropologiji Apostola Pavla, u: U službi Riječi. Spomenispis prigodom 75. obljetnice rođenja O. Franje Careva, ofm, Služba Božja, Makarska, 1991., str. 187-194.

73 Pozivajući se na Gal 5,19-21, B. Häring prevodi Pavlov pojам σ(ρις kao "utjelovljeni egoizam". Usp. B. Häring, *Il peccato in un'epoca di secolarizzazione*, Paoline, Bari, 1974., str. 90.

egzistencije: krštenje kao prianjanje uz Kristovu smrt (6,11) i dar Duha, koji oslobađa od zakona grijeha i smrti (8,2).

Govoreći o Adamu u kontekstu grijeha, odnosno hamartološkom terminologijom, Pavao ističe gospodstvo grijeha nad čitavim čovječanstvom, i to kao u povijesti ostvarivano gospodstvo. Čitava povijest čovječanstva, od Adama nadalje, jest povijest gospodarenja grijeha.⁷⁴ Promjena gospodstva tipično je apokaliptička misao, po kojoj se sveopća promjena gospodstva očekuje kao Božji zahvat koji Pavao prepoznaje kao već ostvaren u uskrsnuću Isusa iz Nazareta.⁷⁵

U svjetlu kristovskog događaja po kojem uskrsnućem od mrtvih Bog daje za pravo onome koji je nemoćno visio na križu, po kojemu se Bog milosno solidarizirao s onim koji je stajao pod prokletstvom Zakona, Pavao otkriva Boga koji opravdava bezbožne, bezakonike, a ne čuvare "djela zakona". Božje opravdanje ima istu strukturu u slučaju Isusa iz Nazareta kao i u slučaju Abrahama:⁷⁶ Bog opravdava bezbožnika, bezakonika, opravdava čovjeka koji gledom na Zakon ne može biti ništa drugo doli grješnik.

2.2.1. Adamovska grješnost i Zakon

Ako Pavao označava grijeh i kao prekršaj, pitanje je što je s grijehom prije Zakona? Pavao tvrdi da je i prije Zakona grijeh prisutan u svijetu, da očituje svoju vladajuću moć, i to praktično-empirijski potvrđuje smrću koja vlada od Adama naprijed i nad onima koji nisu napravili prekršaj kao Adam. Gdje postoji smrt tu postoji i grijeh, ili gdje vlada smrt, tu je djelatan i grijeh. Smrt je naime "plaća grijeha" (Rim 6,23).

Pavao dalje tvrdi da "grijeh nije uračunat ($\leftarrow\lambda\lambda\gamma\epsilon\ldots\tau\alpha\right)$, gdje nema Zakona" (5,13). Sto to znači? Je li čovjek bio

⁷⁴ Usp. L. Schottrof, *Die Schreckensherrschaft der Sünde und die Befreiung durch Christus nach dem Römerbrief des Paulus*, u: EvTh 39 (1979), str. 497-510, ovdje 500.

⁷⁵ Usp. L. Schottrof, *Die Schreckensherrschaft der Sünde und die Befreiung durch Christus nach dem Römerbrief des Paulus*, u: EvTh 39 (1979), str. 497-510, ovdje 507s.

⁷⁶ Usp. K. J. Kuschel, *Spor oko Abrahama. Što Židove, kršćane i musli-mane dijeli - a što ih ujedinjuje*, Svjetlo riječi, Sarajevo, 2000., str. 114-118.

nesvjestan grijeha, nije ga uočavao kao prekršaj i umirao je samo kao baštinik Adamova grijeha? Teško, jer Pavao izričito tvrdi da su svi sagrijeli, da je i grijeh pogana svjesni grijeh, da je i on παρ(βασις), premda ne izričite i Zakonom sankcionirane zapovijedi. Bez Zakona nema uračunavanja u smislu da je on ne samo kriterij Božjega uračunavanja, nego i medij koji ljudima posvjećuje to Božje uračunavanje. Grijeh je objekt Božje srdžbe (usp. Rim 4,15a), takvim ga otkriva Zakon, a srdžba ima eshatonsku kvalitetu. Praktični slijed grijeh-smrt, koji je spoznatljiv i iz stvoriteljskoga reda (usp. Rim 1,32), po Zakonu dobiva eshatonsku kvalitetu. Bez Zakona grijeh na eshatonskoj razini neće biti vrednovan kao grijeh. Po Zakonu smrt koja je plod grijeha postaje konačnicom uvijek grješnoga adamovskog čovjeka. Vladajuća moć grijeha, dakle, po Zakonu dobiva eshatonsku vrijednost. U Kristu je takva eshatonska vrijednost grijeha i smrti nadiđena. U kristološkoj argumentaciji, koja je *ductus Pavlove misli*, ono što je suprotno Kristu ima negativnu eshatonsku kvalifikaciju.

I grijeh i smrt imaju nadsumativni karakter, oni su moć koja vlada nad čovjekom i konkretizira se preko njegovih čina. Ipak, Zakon nema aktivnu ulogu s obzirom na grijeh. On nije ni povod ni pokretač grijeha. Grijeh ostvaruje svoju vladajuću moć preko konkretnog grijješenja. Grijeh je u svojoj stvarnoj realizaciji prekršaj koji po Zakonu u svoj svojoj znatnosti i veličini dolazi u svijest kao bezizlazni put podložnosti smrti. I Zakon participira na nadsumativnoj kvaliteti koja povezuje grijeh i smrt na temelju opće grješnosti. Čovjek nije samo pod grijehom (usp. Rim 7,14; Gal 3,22), nego i pod Zakonom (usp. Rim 6,14s; 1 Kor 9,20; Gal 3,23; 4,4s.21; 5,18). Između grijeha i smrti, s jedne strane, i Zakona, s druge strane, postoji razlika. Grijeh i smrt se ponašaju kao uzrok i učinak. Budući da Zakon utvrđuje i sankcionira taj odnos, on se semantički predstavlja kao meta-stvarnost. Ako osuđuje grijeh i sankcionira smrt kao posljedicu prekršaja, on nastupa protiv grijeha i smrti kao njihov pozitivni suprotni par koji drži otvorenom opciju spasenja, premda je ne može ostvariti kod grješnika.⁷⁷

⁷⁷ Usp. H. Merklein, *Paulus und die Sünde*, u: *Sünde und Erlösung im Neuen Testament* (izd. H. Frankemölle), QD 161, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1996., str. 136s.

Prema Rim 5,20 Zakon je nadošao da se “umnoži prekršaj” ($\aleph\alpha\pi\lambda\epsilon\sigma\pi\alpha\mu\alpha$). Jasno je, dakle, da Zakon dolazi u svijet nakon grijeha, u već prethodnu povezanost grijeha i smrti. Umnažanje prekršaja ne znači kvantitativno povećanje grijeha, jer je moć grijeha i prije Zakona zbog općevladajuće smrti bila neograničena (usp. Rim 5,12.14). “Umnažanje prekršaja” po funkciji koju Pavao pridaje Zakonu označava uračunavanje grijeha, odnosno očitovanje grijeha kao objekta Božje srdžbe. Zakon umnaža grijeh ako čovjeka gura u eshatonsku bezperspektivnost. Zakon kvalitativno obilježava grijeh kao eshatonsku veličinu.

Kao i svakom Židovu, i Pavlu je Zakon središte religioznog života i djelovanja. I kad brani svoje evanđelje “slobodno od Zakona”, očito je da je Zakon pozadina ili središte njegove misli i argumentacije.

Temeljna Pavlova izreka o Zakonu je negativna: “čovjeka ne opravdava vršenje Zakona” (Gal 2,16; usp. Rim 3,20). Krist je inicirao jedini mogući put spasenja i zato je Zakon otpisan. I sve što Pavao kaže o Zakonu shvatljivo je jedino u toj perspektivi. Problematika Zakona ne ostaje samo u okviru židovstva, nego ga nadilazi, jer se nijedan čovjek ne opravdava po Zakonu. Nakon Krista Zakon nije put spasenja nikome. Premda je isključen kao put spasenja, Pavao ga ipak može označiti kao “sveta” (Rim 8,12), “dobra” i “duhovna” (8,14). Zakon je u dvostrukom smislu pozitivan: otkriva što je volja Božja (usp. Rim 2,17-20) i svjedoči, odnosno najavljuje spasenje u Isusu Kristu (usp. Rim 3,21).

Zakonu je suprotstavljeno obećanje i darovi spasenja. Spasenje je ukorijenjeno u obećanju (Abraham), i luk spasenja seže od Abrahama do Krista; u tom smislu Zakon je došao naknadno (usp. Rim 5,20), nadodan je (usp. Gal 3,19), dakle ima sporednu ulogu.

Zakon na neki način “surađuje” s grijehom. Postoji određena korelacija između grijeha i Zakona u Rim 6,14: opozicija s $\chi\rho\iota\varsigma$ u 6,14 pokazuje da su ove dvije stvarnosti semantički vrlo bliske. Za oba termina (kao i za $\theta\omega\tau\omega\varsigma$) Pavao rabi isti glagol - $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\epsilon\varsigma\iota\varsigma = vladati$ (za grijeh u 5,12.21; za smrt u 5,14.17), posebice $\kappa\omega\pi\iota\epsilon\varsigma\iota\varsigma = gospodariti$ (za grijeh u 6,14; za Zakon u 7,1; za smrt u 6,9). To je u Pavlovoj kristološkoj perspektivi jedna od najvažnijih zadaća Zakona. “Zakon uistinu

služi samo točnoj spoznaji grijeha” (Rim 3,20; usp. 7,7a). Bez Zakona je grijeh mrtav (usp. Rim 7,8), ali to ne znači da ga nije bilo prije Zakona. Zakon je snaga grijeha, njime se grijeh spoznaje kao prekršaj, ali u biblijskom smislu pojma spoznaje koja zahvaća svega čovjeka, jer on omogućuje formalni prekršaj objavljene božanske volje i time rađa gnjevom Božjim. Grijeh oživljuje kada dođe zapovijed (usp. Rim 7,8). Zanimljivo je da Pavao ne kaže da grijeh oživljuje po zapovijedi, nego dolaskom zapovijedi. Zapovijed ne proizvodi niti ojačava grijeh, nego dolaskom zapovijedi grijeh postaje živa, čovjeku živa, agresivna stvarnost, vladajuća moć koja je božanski sankcionirana smrću kao konzekvencijom. Udaljen od Boga i usmjeren na sebe čovjek gubi orientaciju. Čovjek je po Zakonu unesen u grijeh i spoznaje se grješnikom, prakticirajući grijeh. Zakon ne dovodi do teoretske spoznaje grijeha, kako može izgledati iz Rim 7,7, nego do iskustva, doživljaja grješnosti. Ako se u 2 Kor 5,21 kaže da Krist nije “spoznao” grijeha ($\tau\theta\gamma\mu\pm\gamma\nu\equiv\nu\tau\alpha$ ‘μαπτ?ων’), očito je riječ o iskustvenoj, a ne teoretskoj spoznaji, jer je Krist i te kako bio svjestan snage grijeha, koja ga osobno nije dodirivala, nije određivala njegovo ponašanje.

U Rim 6 Pavao opisuje ljudsko stanje prije Krista kao ropstvo grijehu od kojega se možemo oslobođiti sudjelujući u Kristovoj smrti (vidi posebice 6,5-11). U 6,14 piše da grijeh “neće više imati dominaciju nad vama, jer niste više pod Zakonom nego pod milošću”. Ne obrazlaže zašto je tako, ali čini se da doziva u pamet ono što je rekao u 5,20s. Ondje je milost opisana kao protivna grijehu koji se umnožio po Zakonu. U 6. pogl. grijeh je više sila nego “prekršaj” (5,20), sila kojoj se umire (6,10s). Ako se udovi daju na raspolaganje toj sili, onda se stoji u izravnoj opoziciji s Bogom, koji je protivan ovoj sili (usp. 6,13). U 6,16-18 grijeh je zarobljujuća moć, koja je oprečna više pravednosti negoli izravno Bogu.

Stanje prije/bez Krista, od Adama naprijed Pavao opisuje različitim izričajima: kao ropstvo grijehu (usp. 6,6.17.20), kao biti u tijelu (usp. 7,5) i kao biti pod Zakonom (usp. 6,14s; 7,6). I ovdje kao i u prva 3 poglavlja Pavao univerzalizira ljudsko stanje prije Krista: svi su u jednakom stanju.

Više nego u kontekstu govora o Adamu, u Rim 6 grijeh ima nezavisan status, kao da je izvan Božje kontrole. On je sila kojoj se može izbjegći samo smrću (usp. 6,11). Bog nije kanio ropstvo

grijehu, kao u Gal 3,22.24, nego je grijeh kao aktivni djelatnik upotrijebio Zakon protiv Božjih nakana. Zakon je djelatnik grijeha ako osuđuje i izaziva prekršaj. Bog je dao Zakon za opsluživanje, ali ga je grijeh udaljio od Božjih nakana. Upotrijebio ga je za prekršaj (usp. 7,8.11.13), a rezultat toga je da Zakon ubija (7,10s). Postoji međutim i “drugi zakon” koji udaljuje od vršenja Božjega zakona: zakon grijeha, sam grijeh. Ovdje, u Rim 7, Pavao prekida pozitivnu povezanost između Zakona i grijeha.

Općenito možemo reći da u Rim Pavao više inzistira na grijehu nego na Zakonu.⁷⁸ Kontekstualna povezanost grijeha i Zakona je važna, ali nikada toliko da zasjeni Pavlovo gledanje na grijeh.

2.2.2. Adamovska grješnost i smrt

Grijeh i smrt dvije su nespasenjske sile i dva saveznika, bilo da se grijeh služi smrću (Rim 5,21), bilo da se smrt očituje kao plaća grijeha, a grijeh “žalcem”, najjačim udarcem smrti (usp. 1 Kor 15,56). Za Pavla smrt nije samo prirodna pojava. On gleda na smrt na dva načina. Smrtnost ima temelj u čovjekovoj konstituciji: “prvi je čovjek od zemlje”, stvorene od praha; ali smrt je i posljedica Adamova neposluha: “u Adamu svi umiru” (Rim 15,22). Razlika nije toliko u tjelesnoj i vječnoj smrti, jer bi tako Pavao napustio biblijsko tlo, nego je razlika između fizičke i stvarne smrti, gdje fizička postaje metaforom za onu stvarnu.⁷⁹ Prava smrt je promašen, od Boga otuđen život. Zatvoriti se poruci Evandelja znači ostati u smrti. Fizička smrt može imati i pozitivno značenje ako pokreće čovjeka na razmišljanje o svojoj egzistencijalnoj situaciji.

Riječ θ(ватоć) općenito ima tri temeljna značenja kod Pavla. Najprije, označava fizičku smrt i to značenje ima gotovo uvijek

78 Na Zakonu više inzistira u Gal. Čak i statistička usporedba između Rim i Gal pokazuje da je u Rim važnija tema grijeha nego Zakona. U Gal 32 puta je spomenut Zakon a 3 puta grijeh, a u Rim ovaj odnos je 47:72 puta. Vodeći računa o veličini poslanica, omjer 32:3 u korist Zakona s obzirom na grijeh iz Gal, trebao bi u Rim biti ne 47:72, nego 350:72 u korist Zakona.

79 Usp. J. Gnilka, *Teologija Novoga Zavjeta*, Herder - KS, Zagreb, 1999., str. 53s.

drugotnu, podređenu vrijednost. Na drugome mjestu označava i tematizira Kristovu smrt u njezinoj spasenjskoj vrijednosti. Na trećem mjestu označava umiranje kršćanina grijehu. U Rim 5,12-21 grijeh i smrt su gotovo zamjenjive vrijednosti, barem u smislu da jedno ne postoji bez drugoga. U Rim 6,1-11 se kaže za kršćanina da je mrtav smrti ako je mrtav grijehu. I smrt i grijeh gospodare čovjekovom egzistencijalnom situacijom, a njihova veza je kauzalna: grijeh svojim gospodstvom vodi k smrti kao svome cilju. Ipak, smrt ovdje nije viđena jedino i prvenstveno kao kraj zemaljske-naravne egzistencije čovjeka, nego kao poništenje čitave ljudske egzistencije, kao ljudsko postajanje ništavnim na Božjem sudu. Ona je gubitak zajedništva s Bogom na koje je čovjek pozvan,⁸⁰ što oni koje fizička smrt još nije zahvatila realno i iskustveno mogu doživjeti upravo u fizičkoj smrti kao gubitku zajedništva s osobom koju je obuhvatila fizička smrt.

Smrt je kod Pavla uglavnom personificirana sila kao i grijeh. Moglo bi se reći da je ona zajednički nazivnik svih zala što obilježavaju ovaj eon. Krist je uskrsnućem oslobođen od te sile, ona nad njim više nije gospodar. Njegova smrt je uništenje smrti, jer je temeljna vjeroispovijest da je Krist uskrišen od mrtvih. Po utjelovljenju Isus je došao u položaj odnosa prema vladarici - 'μαρτ?α. U smrti on je definitivno oslobođen od ove vladarice. On je jednom zauvijek umro na štetu grijeha. Oslobođen od vlasti grijeha, Krist je u području u kojem vlada Bog, živi Bogu.

U Rim 5 Pavao polazi od analogije Adam - Krist, no mora je i poništiti: "ali ne kao prekršaj, tako i milost" (5,15). Na ovakav način pokazuje da mitološka koncepcija nije dostačna da izrazi ono što misli. On polazi od ideje života koji je objektivno utemeljen, izvan nas, koji nam dolazi izvana, ali takva ideja dovodi do tumačenja života i smrti kao naravnih fenomena. Pavao se udaljuje od mita kad mu je motrište određeno pogledom od smrti prema životu. U Rim 5 smrt nije naravni proces, ona je naznaka prekinutog odnosa s Bogom - "jer su svi sagriješili" (5,12), ona je faktor povjesnog egzi-

⁸⁰ Usp. R. Schnackenburg, *Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments, Band 2: Die urchristlichen Verkünder*, HThKNT, Supplement 2, Freiburg-Basel-Wien, 1988., str. 38.

stiranja. Sintagma biti “u Kristu” i biti “u Adamu” izražava kvalitativnu razliku ljudskog postojanja upravo s obzirom na smrt. Tko je u Kristu, oslobođen je smrti.

Općenito za Pavlove poslanice vrijedi ekvivalencija između spasenja i života. Tu ekvivalenciju lako je verificirati i u Rim 5-8. Vječni život je završnica kojoj vodi služenje Bogu. Drugim riječima, to je definitivno eshatonsko spasenje. Sadašnji život u Kristu nije kvalitativno različit od njegova definitivnog eshatonskog stadija, njegove punine, jer se za oba stadija života rabi isti termin, ζωή, kojemu kao oznaka definitivnosti može biti pridodan pridjev α—πνιος. Čovjek u Kristu već sada ima prve plodove, a ne toliko zalog, kaparu⁸¹ Duha (usp. Rim 8,23). Prvi plodovi upućuju na ono što ćemo posjedovati definitivno. I život u Bogu, dakle, ima svoje faze progresa do definitivnog stanja.⁸²

I smrt kao posljedica grijeha ima svoje faze, odnosno donosi svoje plodove postupno. Čovjek koji osobnim grijehom ratificira svevladajuću silu grijeha, sve dublje upada u smrt, grijeh sve više njime gospodari do konačne, definitivne, eshatonske smrti.⁸³ Ta eshatonska smrt označava lišenost konačnoga spasenja (usp. Rim 6,22s), ali ona se u sadašnjosti anticipira kao lišenost duhovnoga života, kao odbacivanje početaka spasenja (usp. Rim 7,10), što se fenomenološki očituje u pokvarenosti. Sadašnja i definitivna smrt samo su različite faze iste smrti, tako da možemo reći da grijeh nema mnogostrukih učinaka, već samo jedan: definitivnu smrt. Kao baštinik semitskog mentaliteta Pavao i smrt i život promatra holistički: i živi i umire kompletan čovjek. U svakoj fazi smrt je stanje čovjeka koji nije pod vlašću Božjega Duha.

Pavao ne govori o tome kako možemo izbjegići smrt, nego kako je ona uništena. Upravo stoga već sada smrt više nije moć koja je suprotna novome životu (usp. 1 Kor 3,22; Rim 8,38ss). Smrt je uvijek u ofenzivi, ona je posljednji neprijatelj. Jedino “u

81 Pavao ovdje koristi termin ζωὴν - prvine, a ne termin /ρραβον - zalog, kapara. Ali ta dva termina često su sinonimna. Usp. Zorell, *Lexicon Graecum*, pod ζωὴν, posebice navode koje donosi.

82 Usp. T. Barrosse, *Death and Sin in Saint Paul's Epistle to the Romans*, u: CBQ 15 (1953), str. 438-459, ovdje 447-449.

83 Usp. T. Barrosse, *Death and Sin in Saint Paul's Epistle to the Romans*, u: CBQ 15 (1953), str. 438-459, ovdje 444s.

Kristu” je neofenzivna. Nadilaženje smrti doživljavamo samo u paradoksalnoj činjenici da smo joj izloženi (*ars moriendi*) (usp. Rim 8,35ss; 2 Kor 4,7ss).

2.2.3. Istočni grijeh⁸⁴

NZ-ni nauk o istočnome grijehu⁸⁵ može se rezimirati u dvije tvrdnje: 1. svi su ljudi grješnici i svi su potrebni oslobođenja od grijeha po Isusu Kristu; još bolje, svi su grješnici, jer svi trebaju Isusa Krista, jer je Isus Krist jedini Spasitelj i Otkupitelj; 2. ta grješna uvjetovanost povezana je s grijehom prvoga čovjeka, Adama.

Prva tvrdnja je prisutna gotovo na svakoj stranici NZ-a, a druga, o vezi s Adamovim grijehom, je izričito tematizirana samo u dva teksta: 1 Kor 15,21 i Rim 5,12. Već ovo sugerira Pavlovo polazište.

Prva tvrdnja o Kristu jedinome Otkupitelju stoji u temelju čitavoga kršćanstva. Druga tvrdnja ima relativnu važnost ako samo podupire govor o univerzalnom Kristovom otkupljenju.

U oba teksta u kojima spominje Adamov grijeh, Pavao izravno želi utvrditi Kristovo otkupljenje. Adamova uloga uvijek je izražena u zavisnoj rečenici, dakle tvrdnja o Adamu ovisi o tvrdnji o Kristu. Protaza je uvijek u funkciji apodoze; polazi se od više poznatoga da bi se objasnilo manje poznato. Ovo je zakon svake usporedbe, a i u 1 Kor 15 i u Rim 5 radi se upravo o usporedbi, tipologiji ili paralelizmu.

U svjetlu Kristove uloge, koja je više poznata, Pavao govor i o Adamovoj ulozi. Ništa ne sugerira da Pavlov govor o Adamu izriče nešto nova, što je do tada bilo nepoznato. Govor o Adamu u ovome kontekstu je u bīti *argumentum ad hominem*. Pavao se obraća Židovima ili judeo-kršćanima da bi im pokazao kako u Božjem planu spasenja uloga koju kršćanstvo pridaje Kristu

⁸⁴ Dogma o istočnom grijehu u njezinom klasičnom tumačenju grijeha koji svaki čovjek baštini od prvog ljudskog para dobiva svoje uobičenje kod Augustina. Određena je povijesnom situacijom antipelagijanske kontroverzije. Augustin želi pokazati apsolutnu nužnost milosti Krista Otkupitelja i zato tvrdi da se svi rađaju s “grijehom”.

⁸⁵ Ovdje se oslanjam na S. Lyonnnet, *Etudes sur l'Epître aux Romains*, PIB, Roma, 1989., str. 178-184.

nije nimalo manje vjerljivatna od one koju imaju neke druge koncepcije spasenja i opravdanja.

Pavao želi naglasiti univerzalnu vrijednost Kristova otkupiteljskog djela, prikazati ga kao jedinog posrednika spasenja i opravdanja (usp. Rim 5,18-19). Krist ostvaruje ono što židovstvo i židovska literatura pripisuje Zakonu. I ovdje se Adama spominje u svezi s uzročnošću sveopće pokvarenosti i grješnosti čovječanstva (usp. Sir 25,24; Mudr 2,24; ApkBar 54,19; 4Ezdr). Ako je Bog dopustio uzročnost jednog čina jednoga čovjeka u pogledu zla, *a fortiori* je mogao dopustiti istu uzročnost i u pogledu dobra (usp. 4Ezdr 4,30-32⁸⁶). I kod Pavla kao i u 4 Ezdr radi se o refleksiji *a fortiori* i o uzročnosti jednoga čovjeka, jednoga čina na sve: ε—ζ τθν κεσμον / ε—ζ π(ντας ≤νθρωπους (Rim 5,12., usp.18).

Polazeći od sveopće uzročnosti Adamova grijeha, za koju pretpostavlja da je njegovi čitatelji ili slušatelji poznaju, da su je usvojili, Pavao ustvrđuje sveopću spasenjsku uzročnost dragovoljne Kristove smrti, koja je ovdje, u suprotnosti s grijehom Adamove neposlušnosti, predstavljena kao čin posluha. Zanimljivo je spomenuti da Pavao predočuje Kristovu smrt kao posluh samo u onim kontekstima gdje Krista suprotstavlja Adamu (usp. još Fil 2,8). Inače, o spasenjskoj vrijednosti Kristova djela i smrti najčešće govori u terminima ljubavi, prikazuje ih kao čin Božje/Kristove ljubavi.

Središnja Pavlova misao je Kristovo sveopće otkupljenje, a ona pretpostavlja sličnu sveopćost u grijehu. Ta općenitost u grijehu protumačena je prvim grijehom prvoga čovjeka, upravo onako kako to Pavao nalazi u njemu suvremenim spisima. Pavao je mogao usvojiti to tumačenje, ali ga nigdje drugdje ne spominje osim u kontekstima u kojima želi svojim destinatarima približiti i olakšati shvaćanje i prihvatanje univerzalne Kristove spa-senjske uzročnosti. U Rim 5,12-21, što se uzima kao klasični NZ-ni tekst za govor o istočnome

86 Evo teksta: "Zrno sjemena zla je bilo posijano u srce Adamovo od početka i zar nije prouzrokovalo tolika zla, zar neće prouzrokovati tolika zla sve do vremena žetve! Istraži u sebi samome: ako je zrno zla sjemena proizvelo tolike plodove zloće, kad bude zasijano ono dobrogla klasa, čiji se broj neće moći izbrojiti, nije li počelo proizvoditi onu veliku žetvu!" (Moj prijevod s francuskog jezika).

grijehu,⁸⁷ Pavao izravno tvrdi da smo svi spašeni od moći grijeha i smrti Kristovim posredništvom. Moć grijeha je empirijska činjenica uočljiva u smrti i mukama ljudskog življenja. Nastup te moći, njezin ulazak u svijet izražen je mitološkim kategorijama koje podsjećaju na djelovanje usuda, sudbine. No stanje čovječanstva čiji je početak mitološki protumačen pokušava se i racionalno protumačiti. Pavao ne dopušta da takvo stanje potječe od Boga, ali onda racionalno tumači da je takvo stanje plod, posljedica grijeha svakoga pojedinca: "... tako smrt prijede na sve ljudе jer svi sagriješiše". Ovdje se usporedno ustvrđuje i opća grješnost i odgovornost pojedinca, čime je istaknuta kristološka perspektiva Pavlova promatranja. Neotkupljenost ljudske egzistencije, s jedne strane, nadilazi povjesnu situaciju, a s druge, svakom pojedincu je ipak ostavljena konkretna povjesna sloboda pred grijehom kao personificiranom silom. Razumljivo je da je Pavlu ta sloboda nužno spojena s ucijspljenošću u Krista. On je jedini otkupitelj i začetnik novoga, od grijeha slobodnoga čovječanstva.

Učinak Adamova grijeha sastojao bi se bitno u "radikalnoj nesposobnosti čovjeka, kada dođe u dob moralnog razlučivanja, da može izabrati Boga kao svoje vrhovno dobro".⁸⁸ Izvorni grijeh ne bi, dakle, bio toliko "stanje koliko usmjerenost prema uvijek novim grijesima".⁸⁹ Svako djelovanje ima svoje posljedice koje utječu na svako daljnje djelovanje. Pogrješno ljudsko držanje, koliko god bilo veliko pokajanje i velika volja za popravljanjem pogrješke, jednom ostvareno ne da se više ukloniti iz svijeta. Ono uvijek iznova izbjiga na površinu, stvara ozračje zla koje kao olovni teret pritišće ljudski život. Upravo taj teret zla Pavao zove "grijeh" koji se od samoga početka – od Adama - nadvija nad ljudski život i trajno ga određuje.⁹⁰ On će čovjeka uvijek iznova pobijediti ako je on okrenut samome sebi, ako ne dopušta da Bog bude Bog, ako želi sebe učiniti Bogom.

87 Usp. Dekret Tridentskog koncila *De peccato originali* (DS 223).

88 M. Flick - Z. Alszeghy, *Lo stato di peccato originale*, u: Gregorianum, 38 (1957), str. 308.

89 M. Flick - Z. Alszeghy, *L'opzione fondamentale della vita morale e la gratia*, u: Gregorianum, 41 (1960), str. 618.

90 Usp. F. Staudinger, *Neutestamentliche Aspekte zur "Erbsündenlehre"*, u: F. Dexiner i dr., Ist Adam an allem schuld? Erbsünde oder Sündenverflochtenheit, Innsbruck-Wien-München, 1971., str. 182-280.

Bit crkvenog govora o “istočnom grijehu” predstavlja vjerničko uvjerenje o kolektivnoj uplenjenosti svega čovječanstva u zlo, koje potječe od “prvoga” čovjeka – Adama, a ponavlja se u svakome čovjeku.

2.3. *Grijeh u Rim 7,14-25*

Premda Pavao ne razmišlja o grijehu apstraktno, već konkretno i egzistencijalno, u određenoj fazi njegova razmišljanja nužno se javlja i pitanje: je li grijeh sastavnica ljudske naravi, odnosno može li se govoriti o čovjeku u biti označenu grijehom? Za to pitanje odlučan je tekst Rim 7,14-20. Ovdje Pavao 2 puta ističe da čovjek ne čini ono što hoće, naime dobro, nego ono što mrzi, što neće, odnosno zlo (rr. 15.19). Čovjek nije označen kao bezvoljni instrument grijeha. Čovjek zna za dobro i voljno je prema njemu usmjeren. Mogućnost dobra mu je inherentna, ali da usprkos tome čini zlo, jasan je znak perverznosti ljudskog djelovanja, kojim se čovjek otuđuje od sebe. Ta shizofrenija grijšešenja otpada, ako se grijeh koji stanuje u čovjeku, a koji Pavao dvaput suprotstavlja čovjekovom “ja” (rr.17.20), mitološki protumači. Govor o grijehu “koji u meni stanuje” ipak ne oduzima čovjeku odgovornost, nego ga opterećuje, jer potpuno pretpostavlja čovjekovu krivnju.

Ni redak 18b ne relativizira tu krivnju. Ako Pavao kaže da “htjeti stanuje u meni”, ne izražava time defekt, nesposobnost, nego upravo slobodu ljudske volje, dok izrazom o nečinjenju dobra potvrđuje fakticitet drukčije usmјerenog djelovanja. Suprotnost između “Ja” koje hoće dobro i grijeha koji djeluje pokazuje samo kako je čovjek koji griješi po grijehu otuđen sam od sebe i kako je podvrgnut vlasti, moći grijeha. Čitav odlomak ne umanjuje čovjekovu odgovornost, nego ističe perverziju grijšešenja i grješnost grijšešenja. Čovjeku je darovana sloboda, ali on je gubi upravo tamo gdje se čini da se njome služi, u zadovoljenju svoje požude.

Kad govorи o grješnosti grijeha (usp. Rim 7,13), koja se očituje po zapovijedi, Pavao pokazuje grijšešenje kao općeniti i s odgovornošću spojen fenomen. Po grijšešenju svih, grijeh se u svom nadsumativnom karakteru tek konstituira kao vladajuća moć. U ovom smislu je čovjek “prodan pod grijeh” (7,14), ali pritom se ne misli na neki apstraktni bitak čovjeka, nego na

fakticitet njegova djelovanja. Pavao to jasno izražava pridjevom $\sigma\alpha\rho\kappa\iota\nu\zeta$ = tjelesan. Nije dakle moguće, u kontekstu Pavlove misli, govoriti o pokvarenosti ljudske naravi, o čovjekovoj grješnosti u bīti. Ostajući kod biblijske teologije stvaranja, Pavao ne može čovjeka kao tjelesno biće proglašiti zlim,⁹¹ ali on ne promatra ljude samo kao pojedine individue, koji mogu sami o sebi slobodno odlučivati i sobom raspolagati, nego ih promatra kao povijesne osobe uključene u životne međuodnose u kojima se jasno na djelu očituje prodanost pod grijeh.

Prema Rim 7,14 čovjekova “prodanost pod grijeh” i njegova “tjelesnost” tvore sinonimni paralelizam, a u Rim 7,18 izričito se kaže “da dobro ne prebiva u meni, to jest u mojojem tijelu”. Ti paralelizmi povezuju čovjekovu grješnost s tjelesnošću. Nije li i takvim govorom izbjegnuta misao o čovjekovoj grješnosti u bīti? Smatramo da se na to pitanje može pozitivno odgovoriti. Pavao ovdje koristi pojam $\sigma(\rho\zeta)$, preuzet iz biblijsko-židovske tradicije, gdje označava prolaznost i propadljivost, a da pritom taj pojam nije principijelno negativno označen. Neutralnu upotrebu tog termina, izraženu sintagmom $\leftarrow v \sigma\alpha\rho\kappa?$ (usp. Gal 2,20; Fil 1,22,24; Flm 16) ili sintagmom $\kappa\alpha\tau \square \sigma(\rho\kappa)$ (usp. Rim 1,3; 4,1; 9,3,5; 11,14; 1 Kor 10,18), nalazimo kod Pavla na nekoliko mjestu. Negativnu vrijednost taj pojam dobiva tek u kontekstu grijeha ili kao antiteza Duha (usp. Rim 7; 8; Gal 4,21-31; 5,13-16). “Tijelo” nije dakle ontička kategorija kojom se označava čovjeka neovisno o njegovu djelovanju. Za Pavla vrijedi upravo obrnuto: djelovanje određuje bitak; čovjek je ono što čini. Budući da za Pavla praktički svi grijše djelovanjem, nužno je da tijelo u kontekstu grijeha i u antitezi s Duhom dobiva negativno značenje. To znači da tijelo nije ontička kategorija koja me iznutra sili na grijeh, nego činjenica da svi grijše čini da “svako tijelo” jest “tijelo grijeha” (Rim 8,3). Grijeh, a ne tijelo po sebi, čini tijelo objektom Božje srdžbe.

Neontičnost kategorije tijela posebno je vidljiva u relaciji smrt-grijeh-tijelo. Koliko god je u biblijsko-židovskoj tradiciji smrt naravna posljedica ljudskog biti tijelo, ona je za Pavla isključivo posljedica griješenja, odnosno grijeha (usp. Rim 1,32; 5,12; 1 Kor 15,21s). Kao ni grijeh, tako se ni smrt ne smije tumačiti mitološki. Ono što smrti daje bitak i čini je stvarnošću,

⁹¹ To je kasnije učinila gnoza.

jest grijšešenje čovjeka. Kauzalna povezanost grijeha i smrti je tako jaka da on iz činjenice smrti može zaključiti da i oni koji nisu sagriješili po uzoru Adama (prekršajem izričite zapovijedi) stoje pod grijehom (Rim 5,14). Općenitost smrti, kao empirijskog fakta, i općenitost grijeha, kao vjerničkog uvjerenja, potpuno konvergiraju. I smrt ima nadsumativni karakter kao i grijeh. Grijeh koji postaje svevladajuća moć konkretnim grješnim činima, daje umiranju, kao općem fenomenu, karakter grijehom prouzročene moći smrti. Podvrgnutost grijehu vodi k smrti (Rim 6,16.21), kao što je i smrt plaća grijeha (Rim 6,23). Grijeh čini smrt sredstvom i očitovanjem svoje moći, kao što je i obrnuto grijeh žalac smrti (1 Kor 15,56).

I kad rabi jedinstvenu formulaciju “u obliju tijela grijeha” ($\leftarrow v \text{ } \emptyset\mu\text{o}\text{i}\emptyset\mu\text{at}\iota \text{ } \sigma\alpha\rho\kappa\oplus\varsigma \text{ } \mu\alpha\rho\tau?\alpha\varsigma$, Rim 8,3), što bismo općenito rekli “grješno tijelo”, koja stoji u kristološkom kontekstu,⁹² Pavao ne označava tijelo kao grješnu supstanciju, nego čovjeka u njegovoj izloženosti grijehu.⁹³ Jadno stanje “tjelesnog čovjeka” nije plod njegove tjelesnosti, nego grijeha koji stane u čovjeku (usp. Rim 7,17.20).⁹⁴ Po tijelu je čovjek navezan na naravnozemaljske, prolazne i loše uvjete svijeta i kao takav otpada od Boga, ali samo djelovanjem grijeha kao personificirane veličine koja prebiva u meni. Tijelo je zemaljska, usvjetna kategorija i, ako ga se uzme kao princip, donosi samo smrt,⁹⁵ jer je glavni akter ljudske “tjelesnosti” grijeh koji stoji u suprotnosti s čovjekovim “ja” (usp. 7,20), kao neko drugo njegovo ja.⁹⁶ To “ja” je slobodno od moći grijeha tek kad je animirano Duhom. Za one koji su animirani Duhom, koji su u Duhu, Pavao izričito kaže: “niste u tijelu” (Rim 8,9).

92 Izrazom $\leftarrow v \text{ } \emptyset\mu\text{o}\text{i}\emptyset\mu\text{at}\iota$ Pavao označava kako jednakost tako i razliku Krista od ostalog čovječanstva. Usp. H. Conzelmann, *Teologia del Nuovo Testamento*, Paideia, Brescia, 1991., str. 272.

93 Usp. W. Beilner - M. Ernst, *Unter dem Wort Gottes. Theologie aus dem Neuen Testament*, Kulturverlag, Thaur-Wien-München, 1993., str. 339, bilješka 177.

94 Usp. J. Gnilka, *Teologija Novoga Zavjeta*, Herder - KS, Zagreb, 1999., str. 47s.

95 Usp. W. Beilner - M. Ernst, *Unter dem Wort Gottes. Theologie aus dem Neuen Testament*, Kulturverlag, Thaur-Wien-München, 1993., str. 311.

96 Usp. J. A. Fitzmyer, *Pauline Theology*, u: The New Jerome Biblical Commentary (izd. R. E. Brown i dr.), Prentice Hall, New Jersey, 1993., str. 1403.

Izričaju iz Rim 8,3 je paralelan izričaj u Rim 6,6: σ·μα τ"ς 'μαρτ?ας. Izričaj označava tijelo obilježeno grijehom, što pokazuje kvalitativni genitiv τ"ς 'μαρτ?ας. U istom kontekstu, ovom izričaju je paralelan, a stoga i sinoniman, izraz Φ παλαι?ς ζη·ν/νθρωπος. Čovjek određen grijehom je stari čovjek, nemoćan, bez učinaka i određen za smrt, jednostavno adamovski čovjek. U Rim 6,7 se tvrdi da smrt opravdava, oslobođa od grijeha. Drugim riječima, sva zemaljska egzistencija do smrti je izložena, nalazi se na području vlasti grijeha.⁹⁷ Ni smrt ni grijeh nisu fenomeni u sebi određivi, izolirano od moje stvarnosti. Samo unutar horizonta moga "ja" mogu se pokazati kao transsubjektivne sile, a da pri tome ne budu mitizirane.⁹⁸

Kao personificirana sila, grijeh se hvata za čovjekovu "tjelesnost". Zato će Pavlu biti vrlo važno ustvrditi da je Bog osudio⁹⁹ grijeh u "tijelu", slanjem svoga Sina u "obličju-sličnosti

97 Usp. M. Mandac, *Tumačenje Rim 6,1-14 s posebnim osvrtom na krsni nauk*, u: BS, 44 (1974), str. 490-496.

98 Usp. H. Conzelmann, *Teologia del Nuovo Testamento*, Paideia, Brescia, 1991., str. 305.

99 Zanimljivo je da Pavao ovdje rabi glagol κατ=κρινειν koji mnogim tumačima stvara probleme. Mnogi su stari komentatori, zbog konteksta, u ovome glagolu vidjeli tvrdnju Božje pobjede u Kristu nad grijehom, i to pobjede u smislu razaranja, uništenja, oduzimanja moći grijehu. Slično se izražavaju i noviji komentatori (usp. S. Lyonnet, *L'histoire du salut selon le chapitre VII de l'epître aux Romains*, u: Bib 43 [1962], str. 233-234.). Ipak, kad govorи o uništenju, razaranju, oduzimanju moći, svođenju na nemoć, Pavao upotrebljava glagol κατ(ργειν (usp. 1 Kor 15,22-28), a ne κατακρ?νειν. Pitanje je: zašto ovdje, i to jedino ovdje u sličnim kontekstima upotrebljava ovaj drugi glagol. Nije isključeno da, zbog spominjanja "zakona Duha života (koji daje život)" (Rim 8,2) u neposrednom kontekstu glagola, Pavao aludira na Ez 36,26s zajedno s komentarom u zgodi o "suhim kostima" (Ez 37) i opisom eshatonske borbe protiv Goga i Magoga, gdje je konačni pobjednik Jahve. Proroštvo o daru Duha iz Ez 36,26s koje nalazimo i kod Pavla u Rim 8,2-4 stoji u kontekstu Božjega suda nad Izraelovim neprijateljima, suda po kojem Izrael postiže svoje spasenje. Jos više. Prema zadnjem retku Ez 39, definitivna pobjeda Izraela vezana je uz dar Jahvina Duha: "I nikad više neću kriti lica od njih, jer će Duh svoj izliti na dom Izraelov - riječ je Jahve Gospoda." Rim 8,2-4 jedini je odlomak Poslanice gdje Pavao otkupiteljsko djelo Božje u Kristu opisuje terminologijom suda. Ovo je i jedino mjesto gdje je otkupljenje izravno povezano uz izljev Duha. Osuda grijeha označava mogućnost izbjegavanja grijeha po daru Duha. Živeći po Duhu, kršćanin može ne živjeti po tijelu, a tijelo je onaj vid ljudskog bića za koji se grijeh hvata.

(*∅μοιωματι*) grješnoga tijela” (Rim 8,3). Kršćanin nije određen tijelom, nego Duhom, i tijelo je, istina, mrtvo zbog grijeha, ali duh je živ zbog pravednosti (usp. Rim 8,10). Grijeh je osuđen i pobijeden usvajanjem Kristova Duha. Oni koji žive po Duhu ispunjavaju i Zakon, tvrdi Pavao (Rim 8,4). Koliko god podcrtavao kršćansku slobodu u pogledu Zakona, trudi se pokazati da ne dokida, već da ustanovljuje, potvrđuje Zakon (Rim 3,31). Premda nije “pod Zakonom”, kršćanin ispunja zakon čije su sve odredbe sažete u ljubavi, tako da je ljubav “punina Zakona” (Rim 13,8-10). U Duhu koji mu je darovan, Kristovom duhu ljubavi, kršćanin može ne živjeti po tijelu, odnosno može izbjegći moći grijeha koja se kači za sarkičnu dimenziju ljudskoga bića.

U Rim 7,14ss Pavao opisuje fizionomiju neotkupljenog čovjeka,¹⁰⁰ a ne svoju autobiografsku muku sa Zakonom.¹⁰¹ Ne razmišlja o porijeklu grijeha, jer čitav govor o grijehu stavlja u kontekst govora o Zakonu (usp. 7,14). Grijeh je jednostavno tu kao personificirana sila koja me udaljuje od Zakona s kojim se kao duhovnim¹⁰² (7,14) i dobrim (7,16) slažem. Više mu je stalo do toga da izrazi kontradiktornost snage grijeha u čovjeku. Opisuje je kao suprotnost volje i čina. A suprotnost između

¹⁰⁰ Različita su tumačenja onoga “ja” u Rim 7: 1. a) osobno, b) generalizirajuće; 2. a) koje prethodi vjeri, b) vjerničko. Čini se da je najbolje generalizirajuće tumačenje koje u ovome “ja” vidi općenito čovjeka prije vjere, ili čovjeka “im Shatten Adams” (H. Schlier, *Der Römerbrief*, str. 229. Poziva se na Käsemanna). Vjerničko “ja” koje Pavao napada i pobjija zastupaju W. G. Kümmel, R. Bultmann, G. Bornkamm, K. Kertelge (vidi, H. Schlier, *Der Römerbrief*, str. 229., bilješka 4). Osobno pavlovsko “ja” zastupa F. F. Bruce, *Poslanica Rimljanim. Komentar Pavlove poslanice Rimljanim*, Logos, Daruvar, 1997., str. 138s. Premda Pavao ovdje ne govori posebno o svojoj vlastitoj osobi, ipak ne smijemo isključiti da je njegova osobna biografija dala pečat ovome izlaganju.

¹⁰¹ I. Dugandžić, *Bog sve u svemu*, KS, Zagreb, 1996., str. 27-39. Ipak, nema sumnje da je njegova osobna biografija dala pečat ovom izlaganju. Usp. J. Becker, *Paulus – Der Apostel der Völker*, Tübingen, 1989.

¹⁰² Pavao rabi izraz *νεμος πνευματικης*, dakle s pridjevom koji inače ne rabi u sintagmi sa Zakonom. Iz drugih upotreba ovog pridjeva, posebice s imenicom *χαρ?σμα* (Rim 1,11) za apostolsku riječ, ili iz općenitog govora o *πνευμатик(* (Rim 15,27; 1 Kor 2,13; 9,11; 12,1; 14,1), vidljivo je da obilježava Zakon kao Duhom ispunjen, kao riječ koja sadrži Duha, upućuje na Duha, koja djeluje snagom Duha. Na ovaj način već na početku svoga izlaganja upućuje na lijek protiv “tjelesnosti” i prodanosti pod grijeh.

htijenja i djelovanja označava čovjeka koji je izgubio slobodu.¹⁰³ Čovjek jedno hoće, ali čini ono što mrzi. Premda rabi glagol θ=λω, koji u suprotnosti s glagolom μ?σω izražava zauzimanje stava prema onome što čini (7,15), taj se glagol značenjski jako približava glagolu "voljeti". Čovjek voli i želi jedno, a ostvaruje posve drugo. "Zbilja ne razumijem što radim" (7,15), tako Duda-Fućak prevode Pavlov izričaj: οὐ γὰρ κατεργάζομαι οὐδὲ γινώσκω; a Rupčić: "uistinu, radim nesvjesno". Na temelju tih prijevoda čini se da čovjek nije svjestan svoga djelovanja, pa dosljedno tomu ne bi bio ni odgovoran. Ali, Pavao se koristi glagolom κατεργάζομαι, koji više upućuje na posljedice onoga što činim nego na (ne)svjesnost. Čovjek je svjestan svojih čina, hoće dobro, život, a činima prouzrokuje ono što mrzi, smrt. Svojim htijenjem slaže se sa Zakonom koji je za život (usp. 7,10), ali svojim tjelesnim djelovanjem za koje se hvata grijeh pribavlja sebi smrt. Čovjek zbilja ne razumije kako svojim djelovanjem sam sebi može pribavljati smrt.

Pavao inzistira na toj suprotnosti htijenja i djelovanja (usp. Rim 7,15b.18b.19), ali ona nije na psihološkoj razini, čak ne ni na razini etičkog konflikta unutar moga "ja". Suprotnost nije ni izraz antropološkog pesimizma. Pavao je puno radikalniji: trajno sam u potrazi za dobrom, a ono mi izmiče upravo gotovo proporcionalno mojim naporima da ga dosegnem. Suprotnost se ostvaruje na razini čovjeka kao transempiričkog stvorenja i povjesnog, empiričkog čovjeka koji je izručen grijehu.¹⁰⁴ Drugim riječima, suprotnost se ostvaruje na razini čovjeka kao Božje zamislji i povjesnog čovjeka koji se od nje udaljio.

Suprotnost je izražena pojmovima νοέσαι i ἀσωθεωπος kojima označuje "ja" koje hoće dobro i pristaje uz dobro, ali kojima se suprotstavlja grijeh koji prebiva u meni, "drugi zakon", "zakon grijeha" (7,23), koji vojuje protiv zakona uma, sprječavajući zarobljavanjem realizaciju htijenja. Ta razdijeljenost u čovjeku nije svodiva na razliku između neke dobre i loše strane u čovjeku, nego je odraz kontradiktornosti osobe. Htjeti dobro nije dostatno pozitivan element na temelju kojega

¹⁰³ Usp. H. Conzelmann, *Teologia del Nuovo Testamento*, Paideia, Brescia, 1991., str. 240.

¹⁰⁴ Usp. H. Schlier, *Der Römerbrief*, HThKNT VI, Freiburg-Basel-Wien, 1979., str. 231s.

mogu i postići dobro. Ovo htjeti dobro pokazuje moju situaciju, ropstvo stranoj izvanjskoj sili, koju ne bih ni upoznao da nisam izašao iz te situacije. "Nutarnji čovjek" kojega Pavao spominje u 7,22 jest čovjek u kojem je već započeo dinamički proces transformacije (usp. 2 Kor 4,16; 1 Kor 15,51; Fil 3,20), koji može biti prekinut samo nijekanjem Kristova spasiteljskog gospodstva, a nikako smrću. Inače, tvrditi suprotno značilo bi pridavati smrti veće gospodstvo od Božjega gospodstva. Čovjek pravo uočava svoje stanje grješnosti tek u svjetlu onoga što je Bog u Kristu za njega učinio.¹⁰⁵

Izričajem "grijeh koji prebiva u meni" označeno je ljudsko "ja" upravo kao razdijeljeno i suprotstavljen samu sebi. Neotkupljeno "ja" ostvaruje impulse grijeha toliko da se za njega može reći da nije ništa drugo nego obitavalište grijeha. "Ja" u području grijeha trajno negira samo sebe, postaje ne-ja, ne shvaća više samo sebe i ne zna što čini.

U čovjeku postoji $\emptyset \leq \mu\circ\tau \leq \nu \leq \mu$, poznavanje volje Božje i njezino prihvaćanje u smislu čežnje za životom, ali i $\rightarrow \tau \leq \mu \leftarrow \nu \leq \dots \leq \mu = \lambda \sigma? \nu \leq \mu$, odnosno zakon grijeha. Takav govor daje jednu novu kvalifikaciju grijeha. Grijeh je i zakonodavac, podlaže sebi ljudi vlastitim zakonom (usp. 7,23.25; 8,2). Zakon grijeha nije Tora, nego upravo sila koja onemogućuje ostvarenje volje Božje izražene u Tori. Sučeljen s Torom, čovjek stupa u ropstvo grijeha. Ljudi grijese zbog gospodstva grijeha, a grijeh gospodari jer ljudi grijese, jer su nesposobni živjeti po volji Božjoj. Svaki čovjek je pod zakonom grijeha, ali to uočava samo čovjek koji vjeruje, štoviše, po vjeri u Krista uočava da se grijeh poslužio i Torom kao svojim sredstvom gospodarenja. Umom, odnosno htijenjem i pristajanjem služi se zakonu Božjemu, a tijelom, odnosno udovima i djelovanjem zarobljujućem zakonu grijeha (7,25b). Oslobođenje od takvog stanja egzistencijalne rascijepljenosti¹⁰⁶ zajamčeno je onima koji su $\leftarrow \nu \text{ Xp}\circ\tau \rightleftharpoons \text{J}\eta\sigma \leq (8,1)$, koji ne žive u zatvorenoj

105 Usp. Th. K. Heckel, *Der Innere Mensch. Die paulinische Verarbeitung eines platonischen Motivs* (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, II/53), Tübingen, 1993.

106 Čitavo 8. poglavlje Rim govori o životu u Duhu kao izlazu iz života u/po tijelu gdje gospodari grijeh. Kao što grijeh prebiva u neotkupljenom čovjeku, zakon grijeha u njegovim udovima, tako i Duh koji daje život u Kristu prebiva u otkupljenom čovjeku (8,11).

dimenziji svijeta i njegovih moći koje se očituju kao zakon grijeha i smrti, nego koji žive pod zakonom “Duha života u Kristu Isusu” (8,2), još bolje, Duha koji daje život u Kristu Isusu. Formulacija “u Kristu” ili “u Kristu Isusu” odnosi se na sadašnji, povjesni život krštenika,¹⁰⁷ gdje je grijeh uzrok rascijepljenosti.

Takav govor o čovjeku u stanju neotkupljenosti može se ciniti nerealističnim. Pavao, naime, znade da i pogarin može ciniti dobro (usp. Rim 2,14s), ali želi izraziti nadmoć grijeha kojoj je čovjek izručen. To je i glavni razlog zbog kojega govor o Sotoni ne zauzima toliko mjesta kod njega.¹⁰⁸ Moć grijeha nije nikada poistovjećena niti se smije poistovjećivati sa Sotonom. Zlo koje čini čovjek doseže goleme razmjere, ali mu nije moguće naći razumsko objašnjenje. Slika čovjeka kao onoga u kojem stanuje grijeh stavlja pitanje o krivnji za grijeh u pozadinu. Krivnja za grijeh nije predmet Pavlova govora o grijehu, već je i ovdje grijeh stavljen u suodnos sa smrću. Govoreći o “ovom smrtonosnom tijelu” (7,24), Pavao u fizičkim kategorijama izriče isto što izriče moralno-etičkom kategorijom “tijelo grijeha”. Smrt i grijeh su neodvojive kategorije¹⁰⁹ i kao što je smrt svakome uočljiva povjesna sila, tako je i s grijehom.

Shizofreničnost čovjeka koji hoće dobro, a čini zlo nije nikakav tragični usud, nego konstrukt čovjeka. Pitanje je zašto čovjek ostvaruje, stvara taj konstrukt? Zašto on po grijšeњenu upada u grijeh, premda ne želi grijeh? Možda razlog takvome stanju možemo tražiti u smjeru njegove težnje prema nedostižnom božanstvu - biti kao Bog. Težnja za izjednačavanjem s Bogom zvuči tradicionalno kršćanski, ali nema veliku ulogu u Pavlovim spisima. U njegovim tekstovima postoji najčvršća veza između grijeha i smrti. Sigurno, grijeh

¹⁰⁷ Za eshatonsko zajedništvo s Kristom Pavao više koristi formulaciju “s Kristom” ($\sigma\tau\gamma\chi\rho\sigma\tau$), premda ne isključuje i povjesno zajedništvo. Vidi, P. Siber, *Mit Christus Leben. Eine Studie zur paulinischen Auferstehungshoffnung*, Zürich, 1971; J. Dupont, “*Syn Christoi*”. *L’union avec le Christ suivant St. Paul*, Bruges, 1952.

¹⁰⁸ Pojam Sotone susrećemo u Rim 16,20; 1 Kor 5,5; 7,5; 2 Kor 2,11; 11,14; 12,7; 1 Sol 2,18. Tome treba dodati i 2 Kor 4,4, gdje se govori o “Bogu ovoga eona”.

¹⁰⁹ Ovu povezanost i neodvojivost najjasnije izražava kada kaže da je “smrt plaća grijeha” (Rim 6,23).

je prekršaj i kao takav ima posla sa Zakonom, koji grijeh očituje grijehom i sankcionira ga smrću. Ipak, Zakon uvijek ostaje određena meta-veličina. Temeljna konstelacija i relacija grijeha jest smrt. Grijeh kao posljedicu ima smrt, a i obrnuto, smrt je dokaz da svi grieše. Je li shizofrenija grijeha u tome da se griešenjem doziva ono što se želi izbjegći? Je li grijeh pokušaj nadilaženja smrti? Realno gledano, na ta pitanja teško je potvrđno odgovoriti. Čak i izvještaj o raju zemaljskom ne povezuje grijeh s težnjom za besmrtnošću, nego s težnjom za spoznajom.

Kad čovjek grieše, on to čini jer želi izbjegći neku štetu koju mu donosi održavanje nekog unaprijed zadanoga reda. S redom je uvijek dan i neki smisao koji prelazi preko smrti, ali koji smrt istodobno dovodi u pitanje. To je temeljno pitanje ljudskoga života: mogu li se prepustiti svijetu ili, religiozno rečeno, stvaranju, stvoriteljskom redu, kao smislu koji ide smrti usuprot? Mogu li se prepustiti nekom redu ili, religiozno gledano, Božjem zakonu, kao smislenoj konstituciji, premda sam smrтан? Smrtnost sve smislene konstitucije dovodi u pitanje. Ta nesigurnost svih ljudskih smislenih konstitucija pred smrću omogućuje čovjeku da u konfliktnim situacijama djeluje protiv ovih smislenih konstitucija, premda znade da bez njih ni život ni smrt nemaju smisla. Pavao s pravom kaže da grijeh prestaje tek kad više nema umiranja: "nikakve dakle sada¹¹⁰ osude (κατ(κριμα)¹¹¹ onima koji su u Kristu Isusu" (8,1). Oni koji su u Kristu, imaju veće povjerenje u zahtjeve ljudske egzistencije, stvaranja, zakona ljubavi, veće povjerenje u Krista nego u smrt. Gledano iz eshatološke perspektive, otkupljenje od grijeha jednako je oslobođenju od smrti, a gledano egzistencijalno, i na

¹¹⁰ Ovo "sada" nije toliko vremenski termin, koliko termin promijenjenog stanja. Izražava stanje koje je nastalo Kristovim križem i uskrsnućem (usp. Rim 3,21; 5,9.11), novo bivstvovanje određeno vjerom i krštenjem (usp. 6,21; 7,6). Usp. H. Schlier, *Der Römerbrief*, HThKNT VI, Freiburg-Basel-Wien, ²1979., str. 237.

¹¹¹ Taj pojam se pojavljuje još samo u Rim 5,16.18, a označava Božji eshatološki sud koji se dogodio u Kristovu uskrišenju od mrtvih. Isusovim uskrsnućem Bog je dokinuo moć grijeha i prihvatanje Isusova gospodstva znači slobodu od osude na smrt. Usp. W. Schenk, *κατακρ?vw, κτλ.*, u: EWNT, II, Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln, ²1992., stup. 639-642.

ovome Pavao inzistira, oslobođenje od grijeha nije ništa drugo doli *ars moriendi*.

Na kraju opisa čovjekove shizofreničnosti uzrokovane grijehom koji prebiva u njemu/u njegovu tijelu, Pavao još jednom zaključno konstatira bijedu takvoga stanja i retorički se pita o mogućnosti oslobođenja od njega (7,24). Pitanje se pretače u zahvalu "Bogu po Isusu Kristu Gospodinu našem" (7,25). Kršća-nin dobiva oslobođenje od Boga po Kristu u Duhu¹¹² koji mu je darovan. To oslobođenje je prava metamorfoza kršćanina¹¹³ koja mu omogućuje uspješnu borbu protiv grijeha, jer onaj koji je uključen u Božje djelovanje, doista je slobodan od moći grijeha. Uvijek i ponovno vezanje na Božje djelovanje odlučujuće je oružje protiv grijeha.

Sloboda od grijeha ipak je i za oslobođenoga opravdanoga povezana sa životom u starome eonu. Tome eonu kršćani ne mogu izbjegći (usp. 1 Kor 5,10), ali se trajno trebaju truditi da mu se ne suobliče (usp. Rim 12,2). U kršćaninu već djeluju oba eona, sadašnji i budući, i u tom smislu biti slobodan od grijeha znači promijeniti gospodara.¹¹⁴ Promjena gospodarenja tipično je apokaliptička misao, i to u kontekstu govora o povijesti u kojoj gospodari grijeh.¹¹⁵ Sveopća promjena gospodstva se u apokaliptici očekuje kao definitivni Božji zahvat u povijest, ali

¹¹² Pavlova pneumatologija uvjetovana je kristološkom komponentom, tako da spominjanje Gospodina, odnosno proslavljenog Krista uključuje u sebi i njegovu proslavljenju i u svijetu djelatnu prisutnost po Duhu. Božje djelovanje "po Isusu Kristu Gospodinu našem" (7,25a) u sadašnjosti vjernika Pavao će razložiti u Rim 8. Usp. I. De La Potterie, *Le chrétien conduit par l'Esprit dans son cheminement eschatologique*, u: L. de Lorenzi (izd.), *The Law of the Spirit in Rim 7 and 8*, Roma, 1976., str. 209-241.

¹¹³ Samo Duh može izvesti metamorfozu kršćanina. Zbog toga Pavao i kaže da su kršćani "hram Duha" (1 Kor 6,19; 3,16). Dar Duha povezan je uz sakrament krštenja, što Pavao izražava vezom između Rim 6, gdje govori o krštenju, i Rim 8, gdje eksplicira temu života po Duhu. Usp. R. Penna, *Lo Spirito di Cristo. Cristologia e Pneumatologia secondo un'originale formulazione paolina*, Brescia, 1976., str. 190s; P. E. Deterding, *Baptism According to the Apostle Paul*, u: *Concordia Journal*, 6 (1980), str. 93-100.

¹¹⁴ Usp. O. Merk, *Handeln aus Glauben. Die Motivierungen der paulini-schen Ethik*, Marburger Theologische Studien, Marburg, 1968., str. 36s.

¹¹⁵ Usp. L. Schottrof, *Die Schreckensherrschaft der Sünde und die Befreiung durch Christus nach dem Römerbrief des Paulus*, u: EvTh 39 (1979), str. 497-510, ovdje 500.

Pavao taj zahvat¹¹⁶ već uočava i prepoznaće u uskrsnuću Isusa iz Nazareta od mrtvih.¹¹⁷ Promjena gospodstva, barem u Rim 6,7, za razliku od 1 Kor 6,11, označava nadilaženje ozračja u kojem vlada grijeh i, umjesto participiranja na grijehu, participiranje na Kristu. Omogućena je Kristovim umiranjem "za nas" i nije neki događaj kojim čovjek u nutrini ostaje nedirnut, nego je događaj koji određuje posvemašni način postojanja ljudske osobe, događaj realne transformacije toliko da Pavao može reći: "je li tko¹¹⁸ u Kristu, nov je stvor" (2 Kor 5,17).¹¹⁹

Očito je da i ovdje pojmom grijeha Pavao želi komunicirati značenje spasenja. Po njemu, ljudsku egzistenciju u bitnome konstituiraju dva odnosa koji se međusobno isključuju, ali od kojih se uvijek izabire jedan: egzistencija *coram Deo* ili *coram seipso*. Egzistencija *coram seipso*, oslanjanje na sebe i svoje mogućnosti, ograničavanje pogleda na sebe i sebi jednake upravo je dokaz trijumfa grijeha. Jedini je izlaz vapaj za izbavljenjem usmjeren Bogu po Isusu Kristu.

Čini se da Pavlovo polazište govora o grijehu koji pogađa svakoga pojedinca nije toliko antropološko¹²⁰ (jadno stanje čovjeka pod grijehom), koliko soteriološko (ono što je ostvareno

¹¹⁶ O Pavlovoj preferenciji govora o uskrsnuću kao Božjem zahvatu, usp. R. Schnackenburg, *Zur Aussageweise "Jesus ist (von den Toten) auferstanden"*, u: BZ 13 (1969), str. 1-17.

¹¹⁷ Usp. L. Schottrof, *Die Schreckensherrschaft der Sünde und die Befreiung durch Christus nach dem Römerbrief des Paulus*, u: EvTh 39 (1979), str. 497-510, ovdje 507s. O uskrsnuću kao pravom Božjem eshatološkom činu vidi opširnije: B. Rigaux, *Dio l'ha risuscitato*, Milano, 1976., str. 432-467.

¹¹⁸ Neodređenom zamjenicom τ?ς Pavao naznačava da se radi o konkretnom pojedincu, a ne o "stvaranju" u kozmičkom smislu termina. Ta zamjenica uključuje svakog čovjeka i nikako nije zamjena za termin "kršćanin" (za Pavla bi to bila kontradikcija *in terminis*, kao da je moguće da postoji kršćanin koji nije u Kristu); tom zamjenicom Pavao izražava jednostavno "čovjeka", bilo kojega, "ljudsko stvorenje" koje uključenjem u Krista postaje novo.

¹¹⁹ O važnosti i značenju ovoga teksta za sveukupnu Pavlovu misao, vidi opširnije kod P. Stuhlmacher, *Erwägungen zum ontologischen Charakter der "kaine ktisis" bei Paulus*, u: Evangelische Theologie, 27 (1967), str. 1-35; I. Z. Hermann, *Novi stvor*, u: BS, 64 (1994), str. 1, 45-60.

¹²⁰ Ovo je pozicija R. Bultmanna, usp. *Theologie des Neuen Testaments*, Tübingen, 1965, passim; H. Schlier, *Der Römerbrief*, HThKNT VI, Freiburg-Basel-Wien, 1979., str. 228. Ovaj posljednji auktor govori čak o "Existentialanalyse des Menschen" (ovdje).

u Kristu osvjetjava prethodno stanje čovjeka). Ili, ako hoćemo, riječ je o antropologiji, ali viđenoj u svjetlu Evanđelja. Logikom koju Pavao često koristi, a po kojoj rješenje problema prethodi samome problemu,¹²¹ mogli bismo reći da je njegova sveukupna religiozna misao određena ovim: "Bog je poslao Krista kao spasitelja svih...; na spasenju se participira postajući jedno s Kristom, umirući s njime grijehu i dijeleći s njime obećanje uskrsnuća; ipak, transformacija neće biti dovršena dok se Gospodin ne vrati; u međuvremenu, tko je u Kristu oslobođen je od moći grijeha i od nečistoće prekršaja, i njegovo ponašanje treba biti određeno njegovom novom situacijom; budući da je Krist umro kako bi sve spasio, svi ljudi trebaju biti pod moći grijeha, u tijelu kao opoziciji onome biti u Duhu".¹²²

Vapaj upućen Bogu jest molitva čovjeka koji spoznaje svoju bijedu, molitva koja postavlja pitanje Bogu i o Bogu, ali koja, pitajući se o Bogu, ne želi više samo razgovarati s Bogom nego u biti slušati Boga. Kad molitelj koji je postao slušatelj opet počne govoriti, onda će to nužno biti zahvala Bogu koji se u Isusu Kristu pokazao kao onaj koji čovjeka spašava i koji će ga spasiti od "smrtonosnoga tijela".

Taj vapaj za izbavljenjem Thomas Söding tumači kao nadu protiv svake nade (usp. Rim 4,18). "Protiv svake nade" – jer ljudi moraju umrijeti; 'nada' – jer je Isus za njih umro kako bi oni mogli živjeti."¹²³

ZAKLJUČAK

Za Pavlovo gledanje na grijeh temeljno je da se on u događaju eshatološkog spasenja ne negira, nego da ga se u svoj težini ozbiljno shvaća i teži prevladati. U procesu oslobođanja od grijeha ne smije se prikriti, nego, naprotiv, mora se otkriti da je grijeh ponajprije kolektivna sila zla, koja se u čovjeku uvijek iznova javlja kao kušnja bezbožnosti i nepravednosti (usp. Rim 1,18; 7), a onda da nije neka stvarnost odvojiva od pojedinih

¹²¹ Usp. E. P. Sanders, *Paul and Palestinian Judaism. A Comparision of Patterns of Religion*, Philadelphia-London, 1977., str. 442-447.

¹²² E. P. Sanders, *Paul and Palestinian Judaism. A Comparision of Patterns of Religion*, Philadelphia-London, 1977., str. 549.

¹²³ Th. Söding, *Više od knjige. Razumjeti Bibliju*, KS, Zagreb, 2001., str. 134.

ljudi, nego osobno krivo ponašanje, koje je nerazdvojivo povezano s egzistencijom i rastom, s povijesti i identitetom ljudi. Ljudi ne samo da grijše, nego jesu grješnici.

Kolektivnost sile grijeha pokazuje da izbavljenje od njega nije i ne smije biti individualističko, nego se mora ostvarivati u univerzalnom i povijesnom smislu. Kršćanin se ne može svaki za sebe nadati spasenju, nego uvijek istodobno i za druge ljude, i za svekoliki svemir (usp. Rim 8,19-27). Individualnost grijeha pokazuje da se oproštenje može ostvariti samo kao eshatološko ponovno stvaranje grješnika, ne kao događaj na čovjeku, nego u čovjeku, u njegovu "ja" koje umire smrću grješnika da bi ga Bog u Kristu iznova stvorio.

I zbog kolektivnosti i personalnosti grijeha jasno je da se ljudi ne mogu sami spasiti. Može ih osloboediti samo Bog, ne na temelju njihovih zasluga i napora, čak ne ni zbog kajanja ili nekog budućeg popravka, nego samo iz čiste milosti i milosrđa. Čak i SZ-na ideja zadovoljštine ne naglašava ublaženje srdžbe Božje prinosom neke žrtve, nego Božju ponudu mogućnosti oslobađanja od zarobljenosti grijehom.¹²⁴ Iz kolektivnosti i personalnosti grijeha proizlazi također i to da spasenje može doći samo od nekoga tko sam sa svoje strane ne plaća dug toj moći grijeha, ali se, s druge strane, zbog ljudi tako s njima poistovjećuje, da se posve i u cijelosti izlaže toj od njih prouzročenoj i pretrpljenoj moći grijeha, dakle umire smrću u kojoj je grijeh isplaćen. Jer, samo ako je netko slobodan od grijeha, može i druge od njega oslobađati i osloboediti. I samo ako on podnese grijeh do gorkog svršetka, to se oslobođenje neće dogoditi mimo grijeha, nego upravo kroz grijeh.

Upravo to tvrdi prakršćanski navještaj za Isusa, Sina Božjega, koji je za ljude umro, a koga je Bog uskrisio od mrtvih. Njegovo umiranje je izraz radikalne ljubavi i radikalnog pouzdanja u Boga, a uskrsnuće potvrda da ima snagu *coram Deo* grješnim ljudima dati udjela u novom životu, koji, onaj što umire za druge, sa svoje strane, živi kao posvemašnju usmjerenošć prema/za Boga. U svjetlu uskrsnuća jasno je da Bog Isusovu umiranju kao najvišoj točki njegove proegzistencije pridaje spasenjsko značenje u pogledu grijeha.

¹²⁴ Usp. H. Gese, *Die Sühne*, u: Isti, Zur biblischen Theologie, Tübingen, 1983., str. 85-106.

IL PECCATO NELLA LETTERA AI ROMANI

Riassunto

In quest'articolo l'autore si occupa della concezione paolina del peccato nella lettera ai Romani. Il tema del peccato è un fattore essenziale della teologia paolina in generale e solamente nella totalità del suo pensiero teologico è possibile fino a un certo punto comprendere pure la sua concezione del peccato.

Partendo dall'analisi concettuale dei termini adoperati per la realtà del peccato e dalla loro contestualizzazione, nel pensiero paolino il peccato viene dimostrato come un dato sopraindividuale e come una sfera del potere che trascende e precede agli atti peccaminosi individuali, ma che viene concretizzata e confermata da essi e che è storicamente attiva per il loro tramite. Tutto il discorso del peccato Paolo lo colloca nel contesto soteriologico, cioè cerca di offrire l'opera redentiva di Cristo sullo sfondo oscuro della sottomissione umana al peccato.

Nella lettera ai Romani Paolo tre volte esplica il peccato come una forza e potenza, come una realtà sopraindividuale e soprasommata che ha un'attività e un significato universali e cosmici. Prima di tutto lo fa da una prospettiva tipicamente giudaica (1,18 – 3,20), poi dalla prospettiva del legame tipologico fra Adamo e Cristo (5,12ss) ed infine dalla prospettiva antropologica (7,14-25). Con l'analisi di questi testi è possibile entrare nella logica paolina del discorso sul peccato.

Nel primo testo Paolo parla della peccaminosità universale dell'umanità, però tale discorso sta nel servizio della sua intenzione di parlare della giustificazione di Dio in Cristo. Se non ci sono delle eccezioni riguardo all'ira divina, non ci sono neanche riguardo alla giustificazione divina. Nel secondo testo egli vuole dimostrare la differenza qualitativa tra lo stato dell'umanità prima e dopo di Cristo, più esattamente con/senza di Cristo. Qui il suo discorso del peccato è mitologico, però limitato dalla verità razionale che non esiste un peccato senza la decisione personale. Nell'alternativa tra la responsabilità personale e la necessità del destino, Paolo opta per la responsabilità personale. Nel terzo testo, proprio dalla prospettiva della

responsabilità personale, Paolo mette in rilievo la perversione e la peccaminosità del peccare. All'uomo è donata la libertà, però egli la perde proprio lì ove pare di servirsene. Questo corto circuito è osservabile con la distinzione tra l'uomo come progetto di Dio e l'uomo storico che si è allontanato da esso.

Nella conclusione dell'articolo l'autore constata che lo squardo fondamentale di Paolo sul peccato stia nel fatto che egli non nega il peccato nell'evento della salvezza escatologica, ma lo prende seriamente in tutta la sua gravità e cerca di superarlo. La salvezza non accade, come è chiaro dall'evento di Cristo, accanto al peccato, ma proprio per il tramite del peccato.