

4. PAI TODO PODEROSO

4.1. Introdução

O “judeu-cristianismo” revolucionou a concepção que até então a humanidade tinha de Deus. A diferença radical entre a imagem de Deus no “judeu-cristianismo” e nas outras religiões encontra-se naquilo que podemos convencionar chamar de **“proximidade de Deus”**. O Deus “judeu-cristão” não está distante do povo; pelo contrário, se dirige ao povo com um amor providente; compromete-se com ele; entra na história humana. **“É um Deus imanente, mas que não perde sua transcendência”**. Nas outras religiões é o ser humano que busca Deus; no “judeu-cristianismo”, é Deus que busca o ser humano.

4.2. Deus Pai no Antigo Testamento

Como falar de um Pai na relação com o Deus do Antigo Testamento, que se mostra violento e sanguinário? Vamos ver como a revelação veterotestamentária foi gradualmente purificando a imagem de Deus, até concebê-lo como Pai.

4.2.1. Um Deus guerreiro e sanguinário?

Deus se revela ao povo hebreu durante a fase primitiva da humanidade. Os costumes deste povo eram rudes. A vida dos seres humanos, em particular dos inimigos, tinha pouco valor. O povo hebreu, assim como os demais povos ao longo de sua história, luta por sua independência e sobrevivência. Acalenta desejos de conquista. Tudo isso produziu muito derramamento de sangue. Da agressividade dos costumes são eco as estipulações da Lei mosaica: **“olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe, por golpe” (Ex 21, 24-25)**. Aliás, essa prescrição já foi um grande avanço, pois delimitou o direito de vingança.

Os hebreus, nesse período, concebiam as bênçãos de Deus apenas no plano histórico: longa vida, muitos filhos, prosperidade material e, logicamente, a vitória nas batalhas contra os inimigos. Eram monoteístas, porém concebiam Deus como o **“Deus de Israel”**, oposto aos deuses dos outros povos. Não tinham ainda a concepção de que há um só Deus para todos os povos. Além disso, terão que superar o costume dos sacrifícios humanos, como mostra o episódio de Abraão e Isaac (cf. Gn 22, 1-14). Durante muito tempo, o povo hebreu não teve nenhuma perspectiva de vida após a morte. A justiça de Deus era exercida tão somente aqui na terra.

Portanto, quando o povo hebreu fala de Deus o faz a partir de sua rude cultura humana e religiosa. Descreve Deus com uma mescla de traços próprios de sua época, numa **“linguagem antropomórfica”**, ou seja, com sentimentos de um homem violento e com sua própria linguagem guerreira. Acredita que Deus o acompanha em seus combates, luta ao seu lado, e entrega seus inimigos para que os extermine. Quando sofre uma derrota, Israel compreende, então, que pecou, e que Deus quis fazer-lhe uma advertência.

Essa imagem de Deus foi sendo purificada ao longo da história. Deus mesmo vai revelando-se gradativamente ao povo judeu, e assim, esse povo, vai abrindo-se a uma imagem totalmente nova de Deus, que atingirá sua consumação em **“Jesus Cristo”**. Deus mesmo transforma

a imagem de Deus. A verdadeira imagem de Deus está muito além da capacidade humana: **“o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam” (1Cor 2, 9).**

O Deus do Antigo Testamento não é definitivamente o Deus que castiga e extermina, mas é um Deus que revela sua profunda **“bondade”**.

4.2.2. Um Deus bondoso, misericordioso

Israel compreendeu que Deus é bom e misericordioso. Ele dá oportunidade ao pecador para arrepende-se e converter-se. Basta observar o episódio da apostasia de Israel, quando o povo confeccionou e adorou um bezerro de ouro: **“(…) Deus de compaixão e piedade, lento para a cólera e cheio de amor e fidelidade” (Ex 34, 6b).**

Os eventos históricos, que levam Israel a constituir-se como povo, são relidos à luz de um Deus amoroso que escolhe e elege, que defende e liberta, que promete e cumpre o juramento. Apesar das repetidas infidelidades do povo, Deus corresponde sempre por meio do perdão e da proteção, que exprimem seu amor benevolente por Israel.

Os profetas, repetidas vezes, falarão do amor de Deus para com Israel usando como termo de comparação a própria experiência do amor conjugal. **“Oséias”** (século VIII a.C.) pode ser considerado o autor que mais utiliza esse recurso. Ele é chamado por Deus para imprimir em fatos de sua vida matrimonial o drama do amor genuíno de Deus para com seu povo e as infidelidades desse mesmo povo.

A vida conjugal de Oséias refletia a relação “adúltera” que Israel havia construído com os “deuses” dos povos vizinhos. Especialmente a adoração a **“Baal”**, deus dos cananeus, com seus ritos de fecundidade. O culto a Baal pressupõe a transgressão do primeiro mandamento do decálogo. Era a Baal que se atribuía a fertilidade do solo, as chuvas e as colheitas. Quando a terra produzia, agradecia-se a Baal praticando o seu culto; quando havia carestia, realizavam-se ritos para implorar de Baal a fecundidade do solo.

Deus “chama” Oséias para falar ao povo de Israel, mas antes pede que ele tome como esposa uma mulher infiel, **“Gomer”** (cf. Os 1, 2-3). Depois de lhe dar três filhos, Gomer foi infiel a Oséias. Essa sofrida experiência serviu a Oséias para compreender e exprimir as relações entre Deus e o seu povo. Deus é o marido; Israel a esposa.

Israel abandonou seu marido para ir com outro deus, Baal. Por isso, falando dos pecados do povo, Oséias o qualifica como “adultério”, “fornicação”, “prostituição”. E quando fala do amor de Deus, concebe-o como um amor apaixonado de esposo, que se sente ofendido, mas que perdoa e sempre dá a oportunidade de um novo recomeço (cf. Os 2, 16-22).

Diante da infidelidade da mulher, o marido tem três opções. Primeiramente, pensa recorrer à astúcia, para que a esposa não vá para os braços do amante e retorne a ele: **“Por isso, eis que obstruirei com espinhos o seu caminho e erguerei uma muralha e assim não encontrará as suas veredas. Perseguirá os seus amantes, mas não os alcançará; procurá-lo-ás,**

mas não os encontrará. Então dirá: **‘Voltarei ao meu primeiro marido, porque outrora era mais feliz do que agora’** (Os 2, 8-9).

Mas esta solução parece muito branda ao marido. Num ímpeto de cólera, ele resolve então castigar a esposa publicamente e com dureza: ela queria estar nos braços do amante, pois bem, será ele mesmo, o marido, a levá-la até o amante, para desmascará-la e humilhá-la, tornando, assim, público seu pecado e despojando-a de todos os seus bens (cf. Os 2, 11-14).

Também esta possível “solução”, o castigo, não satisfaz o marido. Pode aplacar sua cólera, mas não resolverá o problema. O amor é maior que a humilhação. Vem então a terceira solução: a ternura e o perdão: **‘Agora, sou eu que vou seduzi-la, vou levá-la ao deserto e conquistar seu coração. (...) Aí ela vai me responder como nos dias de sua mocidade, como no dia em que saiu da terra do Egito’** (Os 2, 16-17). Somente o “afeto” pode salvar o matrimônio que está à deriva. Astúcia e dureza não servem para nada.

É importante notar que neste processo a esposa não age. É o marido, Deus, a ter a iniciativa em todos os momentos. A esposa não pensa em mudar de conduta. Será Deus a obter sua conversão pela força do afeto, do amor e da fidelidade, como indica o fechamento do poema: **‘Desposar-te-ei para sempre, (...) com amor e afeição; desposar-te-ei com fidelidade, e trarás conhecimento com o Senhor’** (Os 2, 21-22). O texto não fala de conversão da esposa, o acento recai sobre o amor gratuito de Deus.

A profecia de Oséias é uma novidade na revelação veterotestamentária. Na época, prevalecia a ideia de que Deus, sendo santo, não poderia tolerar o pecado, por isso, deveria punir exemplarmente o pecador. Oséias utiliza um argumento bastante diferente: **‘se Deus fosse homem com certeza seria tomado pela ira, agiria com dureza e violência; mas, justamente, porque Deus é santo, Ele perdoa’** (Os 11, 9-10).

O último poema do livro de Oséias (cf. 14, 2-9) insiste nessa mesma ideia. O profeta começa exortando à conversão, que deve concretizar-se na renúncia a todos os ídolos sobre os quais o povo colocou sua confiança: alianças com nações poderosas, exércitos e deuses estrangeiros (cf. Os 14, 2-4). A este ponto do poema deveria seguir-se uma liturgia penitencial do povo, mas isso não acontece: Deus age imediatamente anunciando o seu perdão por pura benevolência: **‘Sanarei suas feridas, amá-lo eis com amor generoso, sem que mereçam (...)’** (Os 14, 5). O perdão divino precede o arrependimento do povo.

Outros profetas, como Ezequiel e Jeremias, não se distanciam dessa perspectiva. **‘Jeremias’** (séculos VII-VI a.C.) resgata a linguagem metafórica para expressar o amor de Deus pelo povo de Israel: **‘(...) Eu amei você com amor eterno; por isso conservei meu amor por você’** (Jr 31, 3). Enfim, o Deus de Israel não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva.

4.2.3. Um Deus que é Pai

No Antigo Testamento, a ideia de um Deus que é Pai, está embasada numa relação de pertença mútua: **‘Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo’** (Lv 26, 12). Esta relação recíproca faz de Deus o Pai de seu povo, e de Israel seu filho. Trata-se na realidade de uma

“adoção”, fruto de uma livre escolha e atrelada a uma relação contratual, ou seja, vinculada a uma aliança.

O rei de Israel será chamado por isso de “**filho de Deus**”; porém, não só ele, pois este título vale para todo o povo. O sentido da expressão é simbólico com relação à paternidade terrestre. Destaca, não o vínculo da geração, mas da relação afetiva que se estabelece entre Deus e Israel. Por isso, Deus pode ser chamado de o “Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó”. A paternidade veterotestamentária é, antes de tudo, expressão de uma relação afetiva.

Na imagem paterna pode-se sublinhar dois aspectos: a obediência e a bondade. O filho deve respeito e obediência ao Pai. No entanto, o Pai está repleto de bondade, de ternura, de benevolência para com seu filho. Sustenta-o, mas, quando necessário, adverte-o. É a história de Israel!

O termo “Pai” se fará corrente nas orações judias; nelas se invoca a Deus como a um Pai. Contudo, a invocação de Deus como Pai está distante da importância que terá no Novo Testamento, com Jesus Cristo.

4.3. Deus Pai no Novo Testamento

Jesus reivindica uma relação pessoal, única, com Deus, chamando-o “**Abba**”, que significa literalmente “**Papai**”. *Abba* evoca a intimidade familiar existente entre pais e filhos; tem uma conotação de “**carinho**”. É um termo típico da linguagem infantil e que, justamente por isso, não encontra paralelos nas orações judaicas da época. Consequentemente, Jesus sempre se encontra com o “Pai” numa familiaridade espontânea e imediata. Vive numa comunhão plena com o Pai. Ama o Pai e faz sua vontade cumprindo sua missão até o fim. Obedece não como um escravo atemorizado, mas como um filho amoroso.

A paternidade de Deus, além disso, não se esgota em Jesus, mas, por meio dele, se abre a todos o que o Espírito Santo, através do sacramento do batismo, transforma em irmãos e irmãs de Jesus, “**filhos de Deus em Cristo**”, ou melhor, “**filhos no Filho**”. Todas as pessoas em Jesus podem invocar Deus como Pai, *Abba*, e senti-lo como tal.

4.4. Deus Todo Poderoso

É o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Trata-se de uma onipotência cósmica e histórica. Deus é Senhor da criação, assim como também da história de Israel. Ao longo do tempo, o povo de Israel experimentou o poder divino, sendo conduzido por Deus “**com mão forte e braço estendido**” (cf. Dt 7, 19b).

Mas Deus é igualmente “Todo Poderoso”, onipotente, no presépio e na cruz de Jesus. A onipotência divina é uma “**onipotência amorosa**”, e Deus é a tal ponto poderoso que pode manifestar seu amor absoluto no absolutamente contrário ao poder. O Deus que conduziu seu povo, com mão forte e braço estendido, é o mesmo Deus que permite que seu Filho unigênito estenda os braços na cruz, num sinal de “impotência total”. É o ponto culminante da “**onipotência do amor**”.