

DEVOCIONÁRIO

A Bíblia
toda, o
Ano todo

Meditações Diárias
de Gênesis a Apocalipse

JOHN STOTT

JOHN STOTT

*A Bíblia
toda, o
Ano todo*

· Meditações Diárias de Gênesis a Apocalipse ·

TRADUÇÃO
JORGE CAMARGO
LUIZA VERÍSSIMO

ultimato
VIÇOSA/MG

Sumário

Capa

Folha de rosto

Nota à segunda edição brasileira

Seguindo o calendário cristão

PARTE 1

DO NATAL AO PENTECOSTES:

Um Panorama dos Evangelhos (A Vida de Cristo)

Janeiro a Abril

SEMANA 1 RESPOSTAS AO NATAL

SEMANA 2 O EVANGELHO QUÁDRUPLO DE CRISTO

SEMANA 3 OS ANOS DE PREPARAÇÃO

SEMANA 4 O MINISTÉRIO PÚBLICO

SEMANA 5 ENSINANDO EM PARÁBOLAS

SEMANA 6 O SERMÃO DO MONTE

SEMANA 7 A ORAÇÃO DO PAI-NOSSO

SEMANA 8 O DIVISOR DE ÁGUAS

SEMANA 9 AS CONTROVÉRSIAS DE JESUS

SEMANA 10 A SEMANA FINAL

SEMANA 11 O CENÁCULO

SEMANA 12 COMEÇA A PROVAÇÃO

SEMANA 13 O FIM

SEMANA 14 AS SETE PALAVRAS DA CRUZ

SEMANA 15 O SIGNIFICADO DA CRUZ

SEMANA 16 AS APARIÇÕES DA RESSURREIÇÃO

SEMANA 17 A IMPORTÂNCIA DA RESSURREIÇÃO

PARTE 2

DO PENTECOSTES À PARUSIA:

Um Panorama do Livro de Atos, das Cartas e do Apocalipse (A
Vida no Espírito)

Maio a Agosto

SEMANA 18 A PREPARAÇÃO PARA O PENTECOSTES

SEMANA 19 O PRIMEIRO SERMÃO CRISTÃO

SEMANA 20 A IGREJA EM JERUSALÉM

SEMANA 21 O CONTRA-ATAQUE DE SATANÁS

SEMANA 22 FUNDAMENTOS DA MISSÃO MUNDIAL

SEMANA 23 AS VIAGENS MISSIONÁRIAS DE PAULO

SEMANA 24 A LONGA JORNADA ATÉ ROMA

**SEMANA 25 AS CARTAS AOS GÁLATAS E AOS
TESSALONICENSES**

SEMANA 26 A CARTA DE PAULO AOS ROMANOS

SEMANA 27 AS DUAS CARTAS AOS CORÍNTIOS

SEMANA 28 AS TRÊS CARTAS DA PRISÃO

SEMANA 29 AS CARTAS PASTORAIS

SEMANA 30 A CARTA AOS HEBREUS

SEMANA 31 AS CARTAS GERAIS

SEMANA 32 CARTAS DE CRISTO ÀS SETE IGREJAS

SEMANA 33 A SALA DO TRONO CELESTIAL

SEMANA 34 O JUSTO JUÍZO DE DEUS

SEMANA 35 O NOVO CÉU E A NOVA TERRA

PARTE 3

DA CRIAÇÃO A CRISTO:

Um Panorama do Antigo Testamento (O povo de Israel)

Setembro a Dezembro

SEMANA 36 A CRIAÇÃO

SEMANA 37 A INSTITUIÇÃO DO TRABALHO E DO CASAMENTO

SEMANA 38 A QUEDA

SEMANA 39 A DETERIORAÇÃO SOCIAL

SEMANA 40 OS PATRIARCAS

SEMANA 41 MOISÉS E O ÊXODO

SEMANA 42 OS DEZ MANDAMENTOS

SEMANA 43 JOSUÉ E OS JUÍZES

SEMANA 44 A MONARQUIA

SEMANA 45 A LITERATURA DE SABEDORIA

SEMANA 46 O LIVRO DE SALMOS

SEMANA 47 SALMO 150 – DOXOLOGIA FINAL

SEMANA 48 O PROFETA JEREMIAS

SEMANA 49 OS PROFETAS DO EXÍLIO

SEMANA 50 RETORNO E RESTAURAÇÃO

SEMANA 51 IMAGENS DO MESSIAS

SEMANA 52 A NATIVIDADE

Créditos

Dedicado a Frances Whitehead, que em 9 de abril
de 2006 completou cinquenta anos como minha
competente e fiel secretária.

AGRADECIMENTOS

SOU GRATO a Lion Hudson e à Baker Books, meus editores, e particularmente a Tom Dowley e Peter Wyart, da Three's Company, pelas ilustrações (edição original em inglês), bem como a Fred Apps, ilustrador.

Agradeço a Matthew Smith, meu assistente de estudos entre 2002 e 2005, pela leitura cuidadosa de todo o conteúdo deste livro e pelas sugestões que o tornaram melhor.

Acima de tudo, reconheço minha dívida de gratidão a Frances Whitehead, que não apenas digitou mais um manuscrito, mas completou, em abril de 2006, cinquenta maravilhosos anos como minha supercompetente secretária.

JOHN STOTT

NOTA À SEGUNDA EDIÇÃO BRASILEIRA

PARA facilitar a leitura das “Meditações diárias de Gênesis a Apocalipse” em harmonia com o calendário convencional (gregoriano), de 1º de janeiro a 31 de dezembro, a segunda edição brasileira de **A Bíblia Toda, O Ano Todo** ganhou, além da revisão da tradução dos originais, uma nova organização dos três períodos do ano eclesiástico, diferente da obra original em inglês (veja *Seguindo o Calendário Cristão*, página 10).

A primeira parte, *Do Natal ao Pentecostes*, começa com “Respostas ao Natal”, na primeira semana de janeiro, e vai até “A importância da ressurreição”. A segunda parte, *Do Pentecostes à Parusia*, começa com a “Preparação para o Pentecostes”, em meados de abril, seguindo até “O novo céu e a nova terra”. E a terceira parte, *Da Criação a Cristo*, tem início com “A Criação”, em setembro, e termina com a “Natividade”, em dezembro.

Boa leitura.

OS EDITORES

ABREVIACÕES

ARA – Almeida Revista e Atualizada **ARC** – Almeida Revista e Corrigida **ARF** – Almeida Revista e Fiel **NTLH** – Nova Tradução na Linguagem de Hoje **NVT** – Nova Versão Transformadora Os textos bíblicos não seguidos de indicação foram retirados da Nova Versão Internacional, da Sociedade Bíblica Internacional.

SEGUINDO O CALENDÁRIO CRISTÃO

EM 1963 um Grupo Litúrgico Unido foi constituído na Grã-Bretanha, representando oito igrejas. O relatório não oficial deste encontro foi intitulado *O Calendário e Lecionário: Uma Reconsideração*. A proposta era um calendário em que o período do Advento (dezembro) focasse na preparação para a primeira vinda de Cristo, sem a complicação de tentar celebrar suas duas vindas simultaneamente. Esse calendário se estenderia também a um período anterior, até os domingos seguintes ao Pentecostes. Dessa forma, o ciclo anual da igreja estaria mais ou menos completo.

Desde então, houve várias outras tentativas de oferecer à igreja um calendário e lecionário padrão para ser usado na adoração comunitária aos domingos. Todavia, minha intenção é oferecer um recurso para a prática devocional individual diária. Isso nos daria condições de, pertencendo ou não a uma igreja chamada litúrgica, nos lembrarmos a cada ano de toda a história bíblica, desde a criação, no livro de Gênesis, até a consumação, em Apocalipse 22. Além disso, quando o ano eclesiástico é concebido dessa maneira, ele se divide naturalmente em três períodos iguais de quatro meses cada.

O primeiro período vai do início de setembro (quando começa o ano da Igreja Ortodoxa Oriental e quando as igrejas europeias realizam suas festas da colheita) até o Natal. Este período nos permite reviver a história do Antigo Testamento desde a criação até o nascimento de Cristo.

O segundo período vai do início de janeiro até o final de abril, culminando no Whitsun, ou Pentecostes. Ele nos permite reviver a história de Jesus nos Evangelhos, desde o seu nascimento, passando pelo seu ministério, até sua morte, ressurreição, ascensão e envio do Espírito Santo.

O terceiro período vai do início de maio até o final de agosto e é formado pelas semanas que seguem o Pentecostes. Este período nos dá a oportunidade de reviver a história dos Atos dos Apóstolos e nos lembrarmos de que o Espírito Santo é tanto o poder de Deus para vivermos agora quanto sua promessa de que receberemos nossa herança final quando da volta de Cristo. Neste período, refletimos sobre a vida cristã e sobre a esperança cristã como apresentada nas Cartas e no Apocalipse.

Assim como o calendário da igreja se desdobra em três períodos, a Bíblia se divide em três seções e o Deus Todo-Poderoso é visto como tendo se revelado em três pessoas – Pai, Filho e Espírito Santo.

Além disso, estes três podem se sobrepor em uma estrutura trinitária saudável. Essa estrutura cobre toda a história da Bíblia. No primeiro período (setembro a dezembro) refletimos sobre a obra de Deus Pai e sobre como ele prepara o seu povo, ao longo do Antigo Testamento, para a chegada do Messias. No segundo período (janeiro a abril), refletimos sobre a obra de Deus Filho e sobre o seu ministério salvador, como descrito nos Evangelhos. No terceiro período (maio a agosto), refletimos sobre a obra do Espírito Santo e sobre sua atuação como registrada no livro de Atos, nas Cartas e no Apocalipse.

Lembrar, reviver e celebrar anualmente esta história divina pode nos conduzir a uma fé abrangente e equilibrada na Trindade e aumentar a nossa familiaridade com a estrutura e o conteúdo da Bíblia. Ajuda-nos também a firmar nossa confiança no Deus da história, que trabalhou e continua trabalhando por seu propósito antes, durante e depois da vida encarnada de nosso Senhor Jesus Cristo até que ele venha em poder e glória.

PARTE 1

DO NATAL AO PENTECOSTES
UM PANORAMA DOS EVANGELHOS
(A VIDA DE CRISTO)

- JANEIRO A ABRIL -

SEMANA 1

RESPOSTAS AO NATAL

SEMPRE QUE PENSAMOS ou falamos a respeito do Natal, temos em mente aquele evento que marcou época, por meio do qual Deus, o Filho eterno, se tornou um ser humano em Jesus Cristo. Mas Deus foi além do evento em si e o anunciou ao mundo. E a nossa questão agora é ver como o mundo reagiu. Já observamos como os pastores responderam. Nesta semana, iremos considerar outras respostas – dos magos, de Herodes, o Grande, de Simeão e, posteriormente, dos líderes da igreja, como os apóstolos Paulo e João. Suas respostas foram variadas, indo da aceitação à rejeição; do desejo dos magos de adorar Jesus à determinação de Herodes em destruí-lo. Seria possível até mesmo dizer que todo o Novo Testamento consiste de respostas ao ato poderoso de Deus em Jesus Cristo.

Domingo: A visita dos magos **Segunda:** A fúria de Herodes **Terça:** A fuga para o Egito **Quarta:** O cântico de Simeão **Quinta:** O testemunho de Paulo **Sexta:** A reflexão de João **Sábado:** O desafio de João

A VISITA DOS MAGOS

Vimos adorá-lo.

MATEUS 2.2

NO dia 6 de janeiro, as igrejas ocidentais celebram a Epifania, a manifestação de Cristo aos gentios. E é nesse dia que as igrejas ortodoxas orientais comemoram o Natal.

Ao que parece, os magos eram sacerdotes-astrólogos do antigo império persa. A visita deles e a dos pastores se complementam de forma extraordinária. Os dois grupos não poderiam ser mais distintos. Racialmente, os pastores eram judeus; enquanto os magos eram gentios. Intelectualmente, os pastores eram simples e iletrados; ao passo que os magos eram estudiosos, homens sábios do Oriente. Socialmente, os pastores pertenciam ao mundo dos desfavorecidos; já os magos, a julgar pelos presentes caros que levaram, eram ricos.

No entanto, a despeito dessas barreiras (raciais, intelectuais e sociais) que normalmente separam as pessoas umas das outras, os magos estavam unidos aos pastores em sua adoração ao Senhor Jesus. Eles foram precursores de milhões de outros gentios que vieram a adorá-lo.

Com a disseminação do pluralismo, fica cada vez mais claro que as outras religiões são étnicas, restritas a um determinado povo ou cultura. Apenas o cristianismo não o é. Quase oitenta por cento dos cristãos do mundo hoje não são brancos nem ocidentais. O cristianismo não é uma religião predominantemente de homens brancos. Eu mesmo tive o

privilégio de adorar com estudantes africanos em suas universidades, com os inuítes na tundra do Ártico, com milhares de coreanos em suas megaigrejas, e com sul-americanos com seu temperamento latino e seus violões espanhóis.

Este é o encanto universal de Jesus – ele não se restringe a nenhuma etnia. Ele trouxe os pastores de seus campos e os magos do Oriente. Ele ainda age como um ímã. Atrai pessoas de todas as culturas. E isso é uma das mais convincentes evidências de que Jesus é o Salvador do mundo.

PARA SABER MAIS: Mateus 2.1-6

A FÚRIA DE HERODES

Herodes vai procurar o menino para matá-lo.

MATEUS 2.13

NO fim das contas, só há duas respostas possíveis a Jesus Cristo, que são exemplificadas nas figuras contrastantes de Herodes, o Grande, e dos magos. A reação do monarca foi de total consistência com sua notória índole. Seu longo reinado foi manchado de sangue. Foram os romanos que o colocaram no trono e o chamaram de “rei dos judeus”. No entanto, ele era estrangeiro; seu pai era edomita e sua mãe, uma princesa árabe. Ele não possuía títulos, nem direito de assumir o trono.

Consequentemente, a posição de Herodes era muito instável, e ele vivia aterrorizado por seus rivais. Quando identificava um, tratava de liquidá-lo de imediato. Ele matou sua esposa Mariane; sua mãe, Alexandra; e seus três filhos, Aristóbulo, Alexandre e Antípater. Matou mais da metade dos membros do Sinédrio e diversos tios, primos e outros parentes. Não é surpresa, portanto, que Josefo, o historiador judeu, o chamasse de “monstro implacável”, ou que o imperador Augusto dissesse que era mais seguro ser um porco de Herodes do que filho dele. Nos termos de hoje, ele sofria de uma grave paranoia. E agora os magos chegam perguntando onde está o recém-nascido “Rei dos judeus”. Ora, ele, Herodes, era o rei dos judeus; quem era esse farsante?

Em princípio, a mesma situação prevalece hoje. Muitas pessoas veem Jesus como um rival, um incômodo, um constrangimento, aquilo que C. S.

Lewis chamou de “um intruso transcendental”. Dessa forma, nos deparamos com uma escolha que temos de fazer. Ou enxergamos Jesus como uma ameaça e resolvemos, como Herodes, nos livrar dele; ou o enxergamos como o Rei dos reis e nos decidimos, como os magos, a adorá-lo.

PARA SABER MAIS: Mateus 2.7-12

A FUGA PARA O EGITO

*Um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse:
“Levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito”.*

MATEUS 2.13

OS magos haviam deixado Jerusalém para iniciar sua jornada de volta para casa, e Herodes teve seu plano de destruir o menino Jesus frustrado. José agora é instruído a tomar Jesus e sua mãe e fugir para o sul, rumo ao Egito. Há algo muito comovente que envolve esse episódio em que o Filho de Deus se torna um bebê refugiado, identificando-se assim com as pessoas desam-paradas do mundo.

Contudo, Mateus detecta algo mais. Ele vê a fuga para o Egito como um cumprimento das Escrituras. “E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: ‘Do Egito chamei o meu filho’” (v. 15). Não que essas palavras de Oseias fossem uma predição literal da fuga da santa família para o Egito, pois originalmente essa era uma referência ao êxodo. É que Mateus vê na história de Jesus uma recapitulação da história de Israel. Isso se mostra ao menos de quatro maneiras.

Da mesma forma como Israel foi oprimido no Egito sob o governo despótico de faraó, o menino Jesus se tornou um refugiado no Egito sob o governo despótico de Herodes. Assim como Israel passou pelas águas do mar Vermelho, Jesus passou pelas águas do batismo de João no rio Jordão. Do modo como Israel foi provado no deserto de Zim por quarenta anos, Jesus foi provado no deserto da Judeia por quarenta dias. E como Moisés,

do monte Sinai, deu a lei a Israel, Jesus, do monte das bem-aventuranças, deu a seus discípulos a verdadeira interpretação e a ampliação da lei.

Só podemos ficar maravilhados diante da providência de Deus nessa repetição do padrão da história sagrada.

PARA SABER MAIS: Oseias 11.1; Mateus 2.13-18

O CÂNTICO DE SIMEÃO

“Meus olhos já viram a tua salvação... luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo.”

LUCAS 2.30, 32

HOJE seremos apresentados a esse homem piedoso, chamado Simeão. Ele aguardava ansiosamente o Messias, e Deus lhe disse que ele não morreria antes de vê-lo. Movido pelo Espírito Santo, ele entrou no pátio do templo no momento exato em que José e Maria chegavam ali com seu filho de oito dias. Foi um exemplo maravilhoso de sincronização divina.

Naquele instante, Simeão teve discernimento espiritual para reconhecer Jesus. Ele o tomou nos braços, não instintivamente, para dar-lhe um abraço, mas como um gesto simbólico de reconhecimento, que ele deixou evidente em seu cântico: “Ó Soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo” (Lc 2.29).

Primeiramente, Simeão viu Jesus como *a salvação de Deus*. O que seus olhos tinham visto foi o filho de Maria; o que ele disse ter visto foi a salvação de Deus, o Messias que Deus havia enviado para nos libertar da pena e da prisão do pecado.

Em segundo lugar, Simeão viu Jesus como *a luz do mundo*, que iluminaria as nações e traria glória a Israel. Conscientemente ou não, ele ecoou Isaías 49.6, um versículo que mais tarde teve um importante papel na teologia missionária de Paulo.

Em terceiro lugar, Simeão viu Jesus como *um motivo de divisão*, uma rocha que seria tropeço para alguns e edificação para outros. Ele faria com que alguns se erguessem e que outros caíssem. Diante de Jesus, a neutralidade é impossível.

A história de Simeão é uma lição sobre reconhecimento espiritual. Que Deus nos conceda o discernimento para vermos, sob a superfície das aparências, a realidade de Jesus Cristo!

PARA SABER MAIS: Lucas 2.25-35

O TESTEMUNHO DE PAULO

Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores.

1 TIMÓTEO 1.15

AS diferentes respostas à vinda de Cristo não partiram apenas dos atores que tomaram parte no drama. Nós as vemos também no período apostólico; por exemplo, nos apóstolos Paulo e João. Hoje escutamos Paulo declarar: “Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior” (v. 15). Paulo afirma que sua proclamação do evangelho é confiável (“fiel”), universal (“digna de toda aceitação”), histórica (“Cristo Jesus veio ao mundo”), libertadora (ele veio “salvar os pecadores”) e pessoal (“eu sou o pior”; pois, uma vez que o Espírito Santo nos convence do pecado, abandonamos de vez as comparações detestáveis).

Eu não consigo ouvir nem ler essas palavras sem pensar em Thomas Bilney – ou “pequeno Bilney”, como era chamado por causa de sua baixa estatura. Ele foi eleito membro da Trinity Hall, Cambridge, em 1520. Estava buscando a paz, porém não conseguia encontrá-la. Mas, por fim, ele escreveu:

Deparei-me com essa palavra de Paulo – essa palavra, através do trabalho interior e da instrução de Deus... alegrou tanto o meu coração, outrora ferido pela culpa de meus pecados e estando quase em desespero, que imediatamente senti-me como se o meu interior experimentasse um maravilhoso consolo e quietude, de tal modo que

“os ossos que esmagaste exultarão” (Sl 51). Depois disso, a Escritura passou a ser para mim mais agradável que favos de mel.

O mais famoso discípulo de Bilney foi Hugh Latimer, que mais tarde se tornou o popular pregador da Reforma inglesa. Latimer admirava muito a coragem com a qual Bilney foi queimado na fogueira pela fé evangélica; referiu-se a ele em seus sermões como “São Bilney”.

PARA SABER MAIS: 1 Timóteo 1.12-17

A REFLEXÃO DE JOÃO

O Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo.

1 JOÃO 4.14

É QUASE certo que o apóstolo João tenha vivido muitos anos e que tenha sido o último dos apóstolos a morrer. Assim, será bom ouvir sua reflexão madura sobre o significado e o propósito da encarnação. “O Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo”. Essa é uma declaração direta sobre o Natal em que quatro substantivos se destacam: o *Pai* enviou o *Filho* para ser o *Salvador do mundo*.

Mundo é a palavra usada por João para descrever a sociedade sem Deus, que lhe desagrada e que se encontra sob seu justo juízo.

O termo *Salvador* indica que o mundo necessita de salvação, pois, embora as palavras *pecado* e *salvação* pertençam a um vocabulário tradicional que constrange alguns e confunde outros, não podemos descartá-las. Elas expressam realidades vitais que seria tolice ignorar. Salvação é liberdade – liberdade da culpa, do juízo, do egocentrismo, do medo e da morte.

O *Filho* é o Salvador de que necessitamos; é Deus e é homem, cujo nascimento celebramos no Natal e cuja morte é o único motivo pelo qual Deus pode perdoar os nossos pecados hoje. Isso porque – para citar outra das declarações concisas de João – Deus “enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados” (v. 10).

Além disso, *o Pai* enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. O Filho não veio de livre e espontânea vontade, muito menos arrancou a salvação de um Pai relutante em concedê-la. Não, o Pai o enviou. O Pai tomou a iniciativa com base em seu imenso amor, pois, ao entregar seu Filho, ele estava entregando a si mesmo.

PARA SABER MAIS: 1 João 4.7-16

O DESAFIO DE JOÃO

Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados.

1 JOÃO 3.5

CHEGAMOS ao fim desta semana com mais uma resposta ao Natal, isto é, mais uma reação à vinda de Cristo. Ela nos leva de volta à primeira carta de João e àquilo que ele escreveu sobre o propósito da manifestação de Cristo.

A passagem é 1 João 3.4-9, na qual João faz algumas declarações extraordinárias. Ele escreve que o cristão não peca nem pode pecar. Baseados nessas palavras, alguns têm construído uma doutrina de perfeição livre de pecado. E todos os comentaristas ficam perplexos com essas declarações, porque elas não são compatíveis com a nossa experiência. O fato é que cometemos pecados, mesmo depois de termos conhecido a Cristo.

Um exame cuidadoso do texto, no entanto, sugere não que os cristãos não pequem ou não possam pecar, mas que não persistimos, nem podemos persistir, no pecado. Assim, sempre que pecamos, nos entristecemos e nos arrependemos, pois o sentido de nossa vida é nos posicionar contra o pecado e ao lado da santidade. Como escreveu Alfred Plummer em seu comentário: “Embora o cristão por vezes peque, não o pecado, mas a oposição a ele é o princípio norteador de sua vida”.

Mas o que nos motivará a abandonar o pecado e perseguir a justiça? A resposta de João é clara: lembrar-nos do propósito da manifestação de Cristo. Ele diz isso duas vezes: “Vocês sabem que ele se manifestou para

tirar os nossos pecados” (v. 5). E novamente: “Para isso o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do Diabo” (v. 8). Se, portanto, Cristo veio para lidar com o nosso pecado, é inconcebível que continuemos brincando com ele. Nossa resposta ao Natal é viver uma vida que seja plenamente compatível com a razão pela qual Jesus se manifestou na terra.

PARA SABER MAIS: 1 João 3.4-9

SEMANA 2

O EVANGELHO QUÁDRUPLO DE CRISTO

É UMA maravilhosa providência de Deus que tenhamos recebido não um, mas quatro Evangelhos (sem mencionar os chamados evangelhos apócrifos, que foram escritos no segundo século para promover uma série de opiniões heréticas). Jesus Cristo é demasiadamente importante e glorioso para ser resumido por um autor ou descrito a partir de uma só perspectiva.

O Cristo dos Evangelhos é uma pessoa com quatro faces, um diamante de quatro facetas. Não temos liberdade de tornar as quatro em uma, eliminando a individualidade de cada uma delas. Da mesma forma, não podemos tornar uma em quatro, exagerando a individualidade de cada uma delas.

Domingo: Mateus, parte 1 – Jesus, o Cristo **Segunda:** Mateus, parte 2 – Jesus, o Internacionalista **Terça:** Marcos – Jesus, o Servo sofredor **Quarta:** Lucas, parte 1 – Jesus, a Figura histórica **Quinta:** Lucas, parte 2 – Jesus, o Salvador do mundo **Sexta:** João, parte 1 – Jesus, a Luz dos seres humanos **Sábado:** João, parte 2 – Jesus, o Doador da vida

MATEUS, PARTE 1

JESUS, O CRISTO

Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta.

MATEUS 1.22

MATEUS apresenta Jesus como o Cristo, o Messias há muito aguardado, em quem as promessas de Deus estavam sendo cumpridas. Sua fórmula predileta, que aparece muitas vezes em seu Evangelho, segue o seguinte padrão: “Isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito nos profetas”.

É apropriado, portanto, que Mateus comece seu Evangelho com a genealogia de Jesus. Ele traça a linhagem real, enfatizando particularmente Abraão, o patriarca fundador de Israel, e Davi, o ancestral do Messias, que seria “o filho de Davi”.

O tema do cumprimento das promessas é mais claramente exposto na inauguração do reino de Deus promovida por Jesus. Todos os quatro evangelistas escreveram que ele proclamava o reino, porém Mateus deu ênfase especial a isso. Em consideração à relutância dos judeus em pronunciar o nome santo de Deus, Mateus usa “o reino dos céus” (aproximadamente cinquenta vezes). Ele compreende também que o reino é uma realidade presente e uma expectativa futura.

Uma das mais extraordinárias declarações de Jesus foi registrada por Mateus, bem como por Lucas:

Felizes são os olhos de vocês, porque veem; e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram.

MATEUS 13.16-17

Em outras palavras, os profetas do Antigo Testamento viveram no tempo da expectativa; os apóstolos viveram no tempo do cumprimento. Os olhos destes estavam vendo e seus ouvidos escutando aquilo que seus predecessores ansiaram por ver e ouvir. Assim, Mateus não retrata Jesus como mais um profeta, mais um vidente na longa sucessão dos séculos, mas como o cumprimento de todas as profecias. Mateus também vê Jesus confrontando Israel com uma convocação final ao arrependimento e começando a criar um novo Israel, com seus doze apóstolos complementando as doze tribos de Israel.

PARA SABER MAIS: Mateus 23.37-39

MATEUS, PARTE 2

JESUS, O INTERNACIONALISTA

Muitos virão do oriente e do ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no Reino dos céus.

MATEUS 8.11

VIMOS ontem que Mateus retrata um Jesus judeu. Na verdade, ele o proclama como o Messias que era esperado havia muito tempo. A evidência dessa identidade judaica é inquestionável. Jesus estava inserido no Antigo Testamento. Ele se via como o cumprimento de toda a profecia do Antigo Testamento.

Além disso, Mateus registra duas ocasiões – que não têm paralelo nos outros Evangelhos – nas quais Jesus parece ser culpado de nacionalismo ou de preconceito étnico. Na primeira, referindo-se a seu próprio ministério, Jesus disse: “Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel” (15.24). Na segunda, referindo-se ao ministério de seus discípulos, ele disse a eles: “Não se dirijam aos gentios... antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel” (10.5-6).

No entanto, essa era apenas uma limitação histórica. Jesus estava dando uma última chance a Israel. E acrescentou imediatamente que, mais adiante, seus discípulos seriam “testemunhas... aos gentios” (v. 18). E o mesmo Mateus que escreveu essas palavras sobre “as ovelhas perdidas” de Israel também narrou, no princípio de seu Evangelho, a visita dos magos gentios; e em seu final registrou a grande comissão de ir e fazer “discípulos de todas

as nações” (28.19). Assim, embora o retrato de Mateus acerca de Jesus seja o mais judeu dos quatro, seria impossível representar Jesus como culpado de orgulho ou preconceito étnico. Ao contrário, Jesus deixou claro que o Israel renovado seria uma nação internacional:

Eu lhes digo que muitos virão do oriente e do ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no Reino dos céus.

MATEUS 8.11

PARA SABER MAIS: Mateus 28.16-20

MARCOS

JESUS, O SERVO SOFREDOR

Então ele [Jesus] começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do homem sofresse muitas coisas... fosse morto e três dias depois ressuscitasse.

MARCOS 8.31

O PONTO central do Evangelho de Marcos é a cruz de Cristo. Quando os doze apóstolos compreenderam quem Jesus era e o confessaram como Messias, ele começou a ensiná-los sobre a cruz. Isso foi um divisor de águas no ministério de Jesus, bem como no Evangelho de Marcos. Antes disso, Jesus havia sido aclamado como mestre e como curador popular. Ele, no entanto, não havia vindo para ser esse tipo de Messias. Assim, daquele momento em diante, ele ensinou seus discípulos abertamente sobre a necessidade de seus sofrimentos e de sua morte. Marcos registra que, em outras três situações distintas, Jesus solenemente predisse sua morte. Na verdade, aproximadamente um terço do Evangelho de Marcos é dedicado à sua paixão.

A essência do ensino de Jesus se encontra em sua declaração de que “era necessário que o Filho do homem sofresse”. Por que ele deve sofrer? Qual é a origem desse seu senso de obrigação? É porque as Escrituras devem se cumprir. Por que, então, “o Filho do homem”? Ao usar esse hebraísmo para designar ser humano, Jesus estava se referindo a Daniel 7. Nessa visão, “alguém semelhante a um filho de homem” (ou seja, uma figura humana)

vem sobre as nuvens e se aproxima do Ancião de Dias (Deus). Ele então recebe autoridade e poder soberano, de modo que todas as pessoas o servirão, e seu reino jamais será destruído (Dn 7.13-14).

Jesus adotou o título (Filho do homem), mas mudou o seu papel. De acordo com Daniel, todas as nações o serviriam. De acordo com Jesus, ele tinha vindo para servir, e não para ser servido. Na verdade, Jesus fez o que mais ninguém havia feito: ele fundiu as duas imagens do Antigo Testamento, a do servo que sofre em Isaías e a do Filho do homem que reina em Daniel, pois primeiro Jesus deve carregar os nossos pecados e apenas depois ressuscitar e entrar na glória.

PARA SABER MAIS: Marcos 8.27-9.1

LUCAS, PARTE 1

JESUS, A FIGURA HISTÓRICA

Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado.

LUCAS 1.3

LUCAS escreveu uma obra de dois volumes sobre as origens do cristianismo, a saber, seu Evangelho e Atos. Em seu prefácio, que cobre ambos os livros, ele enfatiza a confiabilidade daquilo que está escrevendo, pois deixa absoluta-mente claro que Jesus não foi nenhum mito, mas uma figura histórica. Assim, ele dá início ao seu relato firmando-o em cinco estágios racionais (v. 1-4).

Primeiro, certos “fatos que se cumpriram entre nós” (v. 1). Esses foram os eventos do ministério de Jesus.

Segundo, esses eventos foram vistos e “transmitidos” por testemunhas oculares que contaram a outros aquilo que tinham visto (v. 2).

Terceiro, Lucas, que foi um desses outros, investigou “tudo cuidadosamente, desde o começo” (v. 3).

Quarto, Lucas registrou o resultado de sua pesquisa, escrevendo um “relato ordenado” disso (v. 3).

Quinto, haveria leitores, inclusive Teófilo, seu distinto patrocinador, que encontrariam no Evangelho de Lucas sólidos fundamentos para a própria fé.

Mas quando Lucas fez suas investigações? Ele não foi um dos doze apóstolos nem uma testemunha ocular. Mais tarde, no entanto, ele morou por dois anos na Palestina, enquanto Paulo estava preso em Cesareia (At 24.27). Como ele teria ocupado seu tempo? Podemos apenas supor. Por certo viajou por todo o país reunindo material para seu Evangelho e para o livro de Atos, história inicialmente baseada em Jerusalém. Deve ter visitado locais associados ao ministério de Jesus, familiarizando-se (já que era gentio) com a cultura judaica e entrevistando testemunhas oculares. Entre essas pessoas, devia estar Maria, a mãe de Jesus, agora uma senhora idosa, pois Lucas conta a história dela e narra as intimidades que cercaram o nascimento de Jesus, os quais só podem ter sido dados por Maria. Tudo isso fundamenta a nossa confiança na credibilidade histórica dos escritos de Lucas.

PARA SABER MAIS: Lucas 1.1-4

LUCAS, PARTE 2

JESUS, O SALVADOR DO MUNDO

Em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém.

LUCAS 24.47

ONTEM refletimos sobre o Lucas historiador; hoje nós o veremos como teólogo e evangelista. E qual é a sua mensagem? É a de que Jesus é o Salvador do mundo, que alcança a todos independentemente de raça, nacionalidade, posição social, idade ou sexo. Assim Lucas, de forma deliberada, coloca, próximo ao início de cada um de seus livros, uma declaração de universalidade: Lucas 3.6: “E toda a humanidade [*pasa sarx*] verá a salvação de Deus”.

Atos 2.17: “Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos [*pasa sarx*]”. E, por todo o seu Evangelho, ele fez um esforço especial para mostrar Jesus incluindo aqueles que a sociedade frequentemente exclui.

Sendo médico, é compreensível que Lucas enfatize a compaixão de Jesus pelos doentes e pelos que sofrem. Mas ele também cuidou das mulheres e das crianças, dos pobres e dos necessitados, dos cobradores de impostos e dos pecadores, e particularmente dos samaritanos e dos gentios. Em cada um desses casos, a ênfase que Lucas dá é mais forte que a dos outros evangelistas.

Sendo um gentio, ele era um homem de horizontes amplos. Lucas nunca chama as águas da Galileia de mar, pois havia navegado no Grande Mar (o

Mediterrâneo), e, por comparação, chama o mar da Galileia somente de lago.

Em Atos, Lucas narra as três viagens missionárias pioneiras de seu herói Paulo, indicando as ocasiões em que esteve presente como companheiro do apóstolo. Atos registra uma progressão triunfal: de Jerusalém, a capital do judaísmo, para Roma, a capital do mundo. Por onde passavam, eles proclamavam a salvação (contendo o perdão e o Espírito) como disponível em Cristo para todas as pessoas. E Lucas registra a declaração do apóstolo Pedro:

Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos.

ATOS 4.12

PARA SABER MAIS: Lucas 24.44-49

JOÃO, PARTE 1

JESUS, A LUZ DOS SERES HUMANOS

Todas as coisas foram feitas por intermédio dele; sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens.

JOÃO 1.3-4

MUITAS pessoas são perturbadas com a aparente distância de Deus. Ele parece estar longe, indiferente, e ser irreal. Elas clamam com Jó: “Se tão-somente eu soubesse onde encontrá-lo!” (Jó 23.3).

É essa imagem do Deus ausente que João reduz a cacos. No prólogo de seu Evangelho, ele escreve sobre três vindas de Deus ao mundo em Cristo.

Primeiramente, *ele estava vindo* ao mundo. É um grande erro supor que a primeira vez que Deus veio ao mundo foi quando nasceu nele. Não, ele fez o mundo e nunca o deixou. Ele é “a verdadeira luz, que ilumina todos os homens” (Jo 1.9). Assim, muito antes de ter vindo, ele estava vindo, dando a todos vida e luz. Desse modo, tudo o que é belo, bom e verdadeiro no mundo atribuímos a Jesus Cristo. As pessoas podem não saber, pois ele normalmente se preserva incógnito, mas ele é “a luz de todos os homens” (v. 4). Nenhum ser humano está mergulhado na escuridão completa.

Em segundo lugar, *ele veio* ao mundo. “Veio para o que era seu” (v. 11). Aquele que estava vindo para todas as pessoas agora veio para um povo particular. Aquele que havia vindo incógnito agora veio como uma pessoa,

aberta e publicamente. A Palavra eterna se tornara um ser humano. A tragédia é que o mundo não o reconheceu.

Em terceiro lugar, *ele ainda vem*. Ele vem agora através do Espírito. E àqueles que o recebem, aos que creem em seu nome, ele dá o direito de se tornarem filhos de Deus, nascidos de Deus (v. 12).

Embora João não mencione aqui, uma quarta vinda poderia ser acrescentada. Mais adiante, ele registra a promessa de Jesus: “*Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver*” (14.3, grifo do autor).

Assim, eis as quatro vindas de Deus. Ele estava vindo continuamente como a luz e a vida dos seres humanos. Ele veio no primeiro Natal. Ele ainda vem, esperando que o recebamos, e virá no último dia.

PARA SABER MAIS: João 1.1-14

JOÃO, PARTE 2

JESUS, O DOADOR DA VIDA

Estes [sinais] foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome.

JOÃO 20.31

JOÃO nos diz que seu principal objetivo ao escrever seu Evangelho foi o de que seus leitores recebessem vida através de Jesus Cristo. E para que recebam vida através de Jesus Cristo, eles devem crer em Cristo; e para que creiam em Cristo, João selecionou certos sinais que dão testemunho de Cristo. Desse modo, o testemunho leva à fé; e a fé, à vida.

Na verdade, João vê seu Evangelho principalmente como testemunho de Cristo. É quase como se o seu Evangelho fosse o cenário de um tribunal e Cristo estivesse sendo julgado. Uma sucessão de testemunhas é chamada, começando com João Batista. E o julgamento continua com a apresentação de sete sinais milagrosos; cada um deles é uma declaração dramatizada.

1. Jesus transformou água em vinho, declarando inaugurar uma nova ordem.

2 e 3. Jesus realizou dois milagres de cura, declarando dar uma nova vida.

4. Jesus alimentou cinco mil pessoas, declarando ser o Pão da vida.

5. Jesus andou sobre as águas, declarando que os poderes da natureza estavam sob sua autoridade.

6. Jesus deu vista a um cego, declarando ser a Luz do mundo.

7. Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos, declarando ser a ressurreição e a vida.

Há ainda outro lado do testemunho de João acerca de Jesus. Os sete sinais, registrados na primeira metade de seu Evangelho, são sinais de poder e de autoridade. Na segunda metade de seu livro, no entanto, João registra sinais de fraqueza e de humildade – primeiro no lavar dos pés dos discípulos e então na cruz, que João vê como a glorificação de Jesus.

Para resumir, o Evangelho de João possui duas partes: a primeira parte é o Livro dos Sinais; e a segunda é o Livro da Cruz. Em ambos, no entanto, por todo o Evangelho, João está dando testemunho de Jesus a fim de que seus leitores creiam nele e recebam dele a vida.

PARA SABER MAIS: João 20.30-31; 21.25

SEMANA 3

OS ANOS DE PREPARAÇÃO

EMBORA os dados à disposição dos evangelistas pareçam ter sido escassos, eles dizem tudo que precisamos saber sobre os anos decorridos entre o nascimento e o batismo de Jesus. Eles são às vezes chamados de “anos ocultos”, porque precederam o seu surgimento na cena pública.

Assim, estaremos nesta semana pensando sobre a infância e a adolescência de Jesus, seu desenvolvimento até a idade adulta, seu trabalho na carpintaria e o testemunho que João Batista deu a seu respeito. E antes de seu batismo, que marcou o início de seu ministério público, analisaremos as duas conversas que teve em particular (com Nicodemos e com a mulher samaritana), as quais João registra no começo do seu Evangelho.

Domingo: A infância de Jesus **Segunda:** O Menino no templo **Terça:** Os anos ocultos **Quarta:** A carpintaria **Quinta:** O testemunho de João Batista **Sexta:** O encontro com Nicodemos **Sábado:** O encontro com a mulher samaritana

A INFÂNCIA DE JESUS

José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor.

LUCAS 2.22

LUCAS fala mais que os outros evangelistas sobre a infância de Jesus. Em particular, refere-se a três coisas que foram feitas a ele enquanto era ainda um bebê.

Primeira, Jesus foi circuncidado quando tinha oito dias de nascido. A circuncisão havia sido dada a Abraão dois mil anos antes como sinal da aliança que Deus havia estabelecido com ele e com seus descendentes. Isso fez de Jesus um verdadeiro filho de Abraão (Gn 17.12; Lv 12.3).

Segunda, ele foi chamado de Jesus, que quer dizer “Deus é Salvador”. Tanto Mateus quanto Lucas registram que antes de seu nascimento um anjo deu instruções a José e Maria para que o chamassem de Jesus (Mt 1.21; Lc 1.31), indicando, assim, que ele tinha vindo em uma missão de resgate.

Terceira, apresentaram Jesus ao Senhor no templo de Jerusalém. Dois rituais distintos do Antigo Testamento ocorreram durante essa visita; um relacionado à mãe e outro à criança. De um lado, uma vez que os quarenta dias, prescritos como período de purificação, se passaram, José e Maria ofereceram os sacrifícios exigidos, que eram normalmente um cordeiro para o holocausto e uma rolinha para a oferta pelo pecado. José e Maria, no entanto, se beneficiaram da concessão aos pobres e levaram dois pombinhos.

Por outro lado, desde o êxodo, todos os primogênitos do sexo masculino pertenciam a Deus, mas poderiam ser redimidos (Êx 13.2). Uma vez redimidos, eles poderiam também ser voluntariamente apresentados a Deus para o seu serviço.

Assim, sucessivamente, Jesus foi circuncidado, recebeu seu nome e foi apresentado no templo, e todos esses três eventos estavam relacionados à sua missão no mundo. Sua circuncisão retratou-o como filho de Abraão, um membro autêntico do povo da aliança de Deus. Seu nome, Jesus, proclamou-o Salvador dos pecadores enviado do céu. Sua apresentação ao Senhor indicou que ele foi consagrado ao serviço de Deus e que estava preparado para fazer a vontade de seu Pai.

PARA SABER MAIS: Lucas 2.21-24

O MENINO NO TEMPLO

Por que vocês estavam me procurando?

Não sabiam que eu devia estar na casa de meu Pai?

LUCAS 2.49

O ÚNICO incidente que conhecemos sobre a infância de Jesus é a história muito importante de como ele se perdeu no templo. A lei exigia que israelitas adultos subissem a Jerusalém para as três festas principais – a da Páscoa, a da Colheita e a dos Tabernáculos (Êx 23.14-17). No entanto, se a distância fosse muito grande para irem às três festas, e só em tal hipótese, essa tarefa poderia ser reduzida à Páscoa apenas. José e Maria subiam anualmente na Páscoa, e nessa ocasião ao menos, Jesus os acompanhava. Ele tinha agora doze anos, e no ano seguinte, aos treze, ele se tornaria *bar mitzvah* (“um filho do mandamento”), assumindo a responsabilidade espiritual de um adulto na comunidade judaica.

Como ele se perdeu, não fica muito claro. Pode ser que, pelo fato de homens e mulheres peregrinarem separados, José tenha pensado que ele estivesse com Maria e vice-versa. Depois de três dias, eles o encontraram no recinto do templo, “sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas” (Lc 2.46). Seus ouvintes estavam “maravilhados” (v. 47) com o seu entendimento, e seus pais ficaram “perplexos” (v. 48) – verbos que são usados em outros lugares para expressar a admiração reverente que as pessoas sentiam na presença de Jesus.

Particularmente impactante, no entanto, é aquilo que Jesus disse, as primeiras palavras registradas do Messias. Repare em dois detalhes de seu discurso.

Primeiro, ele chamou Deus de seu Pai e o templo de casa de seu Pai. Ele então corrigiu sua mãe, que lhe disse: “Seu pai e eu estávamos aflitos, à sua procura” (v. 48). Jesus já tinha consciência de seu relacionamento especial com Deus como seu Pai.

Segundo, Jesus expressou um senso de obrigação: “Não sabiam que eu devia estar na casa de meu Pai?” (v. 49). Por que ele *deve* estar absorto em sua preocupação prioritária? Não há nenhuma resposta. Certamente, no entanto, ele já devia estar consciente de sua missão conforme revelada na Escritura; e as Escrituras *devem* ser cumpridas.

PARA SABER MAIS: Lucas 2.41-51

OS ANOS OCULTOS

Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas.

LUCAS 2.52, NVT

A DESCRIÇÃO vívida do episódio da perda e do encontro do menino Jesus no recinto do templo é, como observamos, o único incidente público que Lucas registra entre o nascimento de Jesus e o seu batismo. É verdade que os evangelhos apócrifos tentam preencher esse hiato. Eles, no entanto, são todos posteriores, datados do segundo século e, portanto, de valor histórico questionável. São ou heréticos ou insignificantes em seu conteúdo, com uma ou duas pequenas exceções. A narrativa sóbria de Lucas é um contraste bem-vindo.

Assim, o que teria feito Jesus durante os trinta anos que precederam seu ministério público? Resposta: ele estava crescendo, ou se desenvolvendo, e assim se preparando para a sua missão. Lucas nos diz isso em dois versículos “pontes” do capítulo 2:

O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria; e a graça de Deus estava sobre ele (v. 40).

Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas (v. 52, NVT).

O versículo 40 é uma ponte de doze anos, uma vez que, no versículo anterior (v. 39), Jesus ainda era um bebê, e, no versículo seguinte (v. 41), ele tinha doze anos. O versículo 52 então é uma ponte de dezoito anos, já que, no versículo anterior (v. 51), ele ainda tinha doze anos, e, no versículo seguinte (3.1), ele tem trinta.

Dessa forma, durante os dois períodos de transição, dos doze e dos dezoito anos, ele cresceu física, mental e espiritualmente. Seu corpo se desenvolveu de modo natural. Sua mente se expandiu enquanto ele aprendia suas lições em casa e na escola. E ele também cresceu em graça, tornando-se ainda mais agradável a Deus e ao seu próximo.

Algumas pessoas levantam uma objeção aqui. Se Jesus cresceu nessas áreas, dizem elas, isso não significaria inevitavelmente que antes ele era imperfeito? Não. Não estamos afirmando que Jesus saltou direto da infância para a fase adulta, mas sim que cresceu e que a cada estágio de seu crescimento ele era perfeito para aquele estágio. Por exemplo, dizer que ele cresceu em favor para com Deus não significa que antes estivesse fora desse favor, mas que, a cada estágio, ele agradou a Deus de acordo com a sua idade. Insistir nesse crescimento é garantir a autêntica humanidade de Jesus.

PARA SABER MAIS: Hebreus 2.14-18

A CARPINTARIA

De onde lhe vêm estas coisas?... Não é este o carpinteiro?

MARCOS 6.2-3

A PALAVRA *carpinteiro* aparece apenas duas vezes nos Evangelhos; uma delas, chamando Jesus de “carpinteiro”, e outra, se referindo a ele como “o filho do carpinteiro”. A partir disso, deduzimos que José havia trabalhado como carpinteiro, que Jesus havia sido seu aprendiz e que eventualmente assumiu a carpintaria, talvez após a morte de José.

Embora a palavra *tektōn* pudesse ser usada para qualquer artesão ou oficial, ela normalmente está relacionada a alguém que trabalha com madeira. Assim, Jesus sem dúvida deve ter feito ou consertado móveis e utensílios agrícolas.

J. E. Millais, pintor pré-raphaelita de meados do século 19, pode ajudar-nos a visualizar o interior da carpintaria em um de seus quadros.* O menino Jesus está no centro da cena. Evidentemente, ele se machucou com um prego. José se inclina para examinar o ferimento, enquanto Maria busca consolá-lo com um beijo e o jovem João Batista está carregando uma tigela de água para lavar o machucado. Jesus se encontra inclinado sobre o balcão, que parece simbolizar o altar do sacrifício.

Alguns líderes cristãos do início do movimento trabalhista britânico se inspiraram em Jesus, pois ele dignificou o trabalho braçal. James Stalker, em seu livro *A Vida de Cristo* (1879), escreveu:

Seria difícil esgotar a importância do fato de que Deus escolheu para seu Filho, quando este habitou entre os homens, dentre todas as posições possíveis em que poderia tê-lo colocado, a de um trabalhador. Ele atribuiu honra eterna aos trabalhos comuns dos homens.

PARA SABER MAIS: Atos 20.33-35

---

* MILLAIS, J. E. (1849-50). Cristo na casa de seus pais [óleo sobre tela]. Tate Britain, Londres, Inglaterra.↵

O TESTEMUNHO DE JOÃO BATISTA

Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cressem.

JOÃO 1.6-7

JOÃO BATISTA é frequentemente chamado de “precursor” porque, em cumprimento a uma profecia de Isaías, ele foi enviado adiante para preparar “o caminho para o Senhor” (Mc 1.3). Todos os quatro evangelistas se referem a seu ministério, pois reconhecem a sua importância. Nele a voz da profecia, que havia muito se calara, foi ouvida novamente.

A mensagem de João foi: “Arrependam-se, pois o Reino dos céus está próximo” (Mt 3.2). Em outras palavras, o Messias chegaria e inauguraria seu domínio. A fim de estarem prontas para a sua chegada, as pessoas deveriam se arrepender e receber o batismo de arrependimento de João para o perdão dos seus pecados. Muitas responderam ao seu apelo. Confessando seus pecados, eram batizadas por ele no rio Jordão.

João advertiu também sobre o juízo. Descreveu o Messias como tendo uma pá em sua mão, com a qual irá separar o joio do trigo.

Mas o ministério característico do Messias, de acordo com João Batista, estaria relacionado mais a salvação que a juízo. Estas são as palavras de João:

Vejam! É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!

João 1.29

Esse é o que batiza com o Espírito Santo.

João 1.33

Colocando esses dois versículos juntos, observamos que a obra característica de Jesus é dupla. Ela envolve uma remoção e uma doação, a retirada do pecado e o batismo com o Espírito Santo. Os dois grandes dons do nosso Salvador Jesus Cristo – o perdão e o Espírito – são as duas maiores bênçãos da nova aliança. Ambos foram prometidos pelos profetas e confirmados por João Batista como dons do Messias.

PARA SABER MAIS: João 1.29-34

O ENCONTRO COM NICODEMOS

Em resposta, Jesus declarou: “Digo-lhe a verdade: Ninguém pode ver o Reino de Deus, se não nascer de novo”.

JOÃO 3.3

NICODEMOS é um extraordinário exemplo de alguém que busca sinceramente pela verdade. Ah, se tivéssemos mais Nicodemos no mundo hoje – homens e mulheres preparados para deixar de lado a apatia, o preconceito, o medo e buscar a verdade com espírito honesto e humilde! “Busquem, e encontrarão”, prometeu Jesus (Mt 7.7).

Jesus deve ter impressionado Nicodemos ao dizer-lhe que deveria nascer de novo. O que ele quis dizer? Obviamente ele não estava se referindo a um segundo nascimento físico ou a um ato de autorreforma. Nem pode ter se referido ao batismo cristão, uma vez que ele só seria instituído depois da ressurreição. Claro, o batismo é o sinal ou sacramento do novo nascimento, mas não devemos confundir o sinal externo com a coisa interna que ele representa. O batismo é uma dramatização pública visível do novo nascimento, que é uma obra invisível e secreta de Deus, por meio da qual ele nos dá uma nova vida, um novo começo.

Além disso, (Jesus disse) *devemos* nascer de novo. Sem o novo nascimento, não podemos nem ver o reino de Deus nem entrar nele. Nicodemos era religioso, um homem de princípios, educado, respeitável e cortês. Ele até acreditava na origem divina de Jesus. Mas tudo isso não era suficiente. Ele ainda precisava nascer de novo.

Então, como esse novo nascimento acontece? De determinado ponto de vista, ele é inteiramente obra de Deus. Ninguém jamais deu à luz a si mesmo. Assim, o novo nascimento é um nascimento “do alto”, um nascimento “do Espírito Santo”. De nossa parte, no entanto, temos de nos arrepender e crer. Nicodemos não poderia evitar o batismo de arrependimento de João. Foi isso, com certeza, que Jesus quis dizer com ser “nascido da água”. Ele deveria então crer, colocando sua confiança em Jesus, o Messias, que era o Salvador de que necessitava.

PARA SABER MAIS: João 3.1-16

O ENCONTRO COM A MULHER SAMARITANA

[Jesus disse:] “Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede... [ela] se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.”

JOÃO 4.14

JOÃO iniciou seu Evangelho com a afirmação de que “a Palavra... era Deus” (1.1) e continuou até afirmar que “a Palavra tornou-se carne” (v. 14). Agora ele ilustra, a partir do encontro de Jesus com a mulher samaritana, quão vulnerável era essa humanidade. Era por volta do meio-dia quando Jesus e seus discípulos chegaram ao poço de Jacó, e o sol estava a pino. Jesus estava cansado depois de caminhar a manhã inteira e se sentou ao lado do poço para descansar. Ele sentia fome e então enviou seus discípulos ao vilarejo vizinho para comprar comida. Ele também estava com calor e sede, por isso pediu à mulher samaritana que lhe desse água. Jesus não era um super-homem imune às fragilidades dos mortais comuns. Ele era um ser humano autêntico.

Outra característica de Jesus que essa história destaca é a sua atitude para com a tradição. Ele era conservador em relação à Escritura, crendo que ela era a Palavra de Deus. Contudo, era radical em relação à tradição, sabendo que ela consistia somente em palavras humanas. Um radical é alguém que é crítico acerca de todas as tradições e convenções, que se recusa a aceitá-las apenas por terem sido herdadas do passado.

A mulher samaritana, por sua vez, possuía uma desqualificação social tripla. Primeiro, era uma mulher; e um homem não deveria conversar com uma mulher em público. Jesus, entretanto, fez o que não era recomendável. Segundo, ela era samaritana, e judeus não se relacionavam com samaritanos. Terceiro, ela era uma pecadora, já tivera cinco maridos e agora estava morando com um homem com quem não havia se casado. E pessoas respeitáveis, como rabinos, não se misturavam com pecadores como ela. Assim, por três vezes, Jesus fez o que não era aceitável. Rompeu deliberadamente convenções sociais de seu tempo. Ele estava inteiramente livre da discriminação de gênero, do preconceito étnico e do pedantismo moral. Ele amava e respeitava todas as pessoas e não se esquivava de ninguém.

Sendo assim, Jesus era conservador (em relação à Escritura) e radical (em relação à cultura) ao mesmo tempo. A mim me parece que precisamos de uma nova geração de “CRs”, não designando Católicos Romanos, mas conservadores radicais.

PARA SABER MAIS: João 4.7-18

SEMANA 4

O MINISTÉRIO PÚBLICO

POR trinta anos, aproximadamente, Jesus cresceu “em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens” (Lc 2.52). Esses foram os anos de sua preparação. Agora, no entanto, havia chegado o tempo para que ele emergisse da obscuridade da carpintaria para a vida pública. Então ele foi para o sul juntar-se às multidões que acorriam para ouvir João Batista e ser batizadas por ele. O batismo de Jesus foi um tipo de chamamento manifestado através da voz do Pai e da descida do Espírito.

Logo depois dessa dramática experiência, ele foi cruelmente tentado pelo diabo para procurar cumprir sua missão evitando a cruz. Depois de suas tentações, ele começou a proclamar as boas novas do reino e a fazer obras poderosas de cura para validar sua mensagem. Ele logo ficou sobrecarregado pelas pressões de sua obra e se fortalecia tanto por se retirar para orar quanto pelos doze apóstolos que chamou para estar com ele e compartilhar seu ministério.

Domingo: O batismo

Segunda: As tentações **Terça:** As boas novas **Quarta:** O manifesto de Nazaré **Quinta:** O ministério de cura **Sexta:** A vida de oração do Senhor **Sábado:** O chamado dos doze

O BATISMO

Naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão.

MARCOS 1.9

O MINISTÉRIO de João Batista havia criado um alvoroço. Ele se viu no centro de um grande avivamento espiritual. Grandes multidões convergiam para a margem do rio Jordão para ouvirem seu apelo ao arrependimento e para serem batizadas. Isso porque o juízo era iminente, dizia ele, e conclamava as pessoas a fugir da ira vindoura.

Talvez tenham sido as notícias desse movimento de avivamento que convenceram Jesus a deixar sua casa, seu trabalho e seus parentes para juntar-se a ele. Contudo, não é de surpreender que, quando Jesus se apresentou a João para ser batizado, João tenha objetado. Ele já havia falado de Jesus como alguém superior a ele, de quem não era digno nem de desamarrar as sandálias. Parecia mais apropriado que Jesus batizasse João do que João batizasse Jesus. Mas Jesus insistiu.

É também estranho para nós que Jesus tivesse pedido para ser batizado. Afinal, o batismo de João era um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, mas Jesus não tinha pecado. Talvez, então, ele desejasse se identificar com seu povo, sabendo que um dia carregaria seus pecados. Em todas as circunstâncias, o batismo de João era uma iniciação ao remanescente purificado de Israel.

Quando Jesus se ergueu das águas batismais, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz clamou: “Este é o meu Filho... em quem me agrado” (Mt 3.17). Essas palavras uniram dois textos do Antigo Testamento. Primeiro, “este é o meu Filho” ecoa o Salmo 2.7, em que Deus declarou que o rei davídico era seu filho. Segundo, “em quem me agrado” ecoa Isaías 42.1, no qual Deus declarou seu prazer em seu servo. Assim Jesus foi declarado Filho e servo de Deus.

O batismo de Jesus foi um belo momento trinitário, quando o Pai reconheceu o Filho e o Espírito desceu sobre ele. Foi o instante do chamamento de Jesus, algo semelhante ao chamado dos profetas, autorizando-o e equipando-o para a sua missão.

PARA SABER MAIS: Mateus 3.13-17

AS TENTAÇÕES

Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo Diabo.

MATEUS 4.1

JESUS saiu direto das águas do Jordão para o deserto da Judeia, onde foi impiedosamente tentado pelo diabo. O ataque se deu de duas formas.

Primeiro veio um ataque à sua identidade, sobre quem ele era. As palavras de seu Pai ainda estavam soando em seus ouvidos – “este é o meu Filho” – quando a voz do céu foi desafiada por uma voz do inferno. O diabo zombou dele: “Se és o Filho de Deus...” (v. 6), querendo dizer que ele não o era. Foi uma tentativa deliberada de semear na mente de Jesus as sementes da dúvida. Para combatê-las, Jesus deve ter repetido constantemente a si mesmo as palavras do Pai: “Este é o meu Filho”. Ainda hoje o Diabo tenta solapar nossa identidade como filhos de Deus, pois ele é *diabolos*, o caluniador. Devemos tapar nossos ouvidos a ele e escutar as grandes afirmações e promessas de Deus na Escritura.

O segundo ataque do diabo foi contra o ministério de Jesus, contra aquilo que ele havia vindo fazer no mundo. Vimos ontem que a voz celestial identificou Jesus não apenas como Filho de Deus, mas também como servo de Deus, que sofreria e morreria pelos pecados de seu povo. Mas o diabo propôs outras opções menos custosas. Por que não ganhar o mundo satisfazendo sua fome, por meio de uma exposição sensacional de poder, ou

fazendo um acordo com o diabo – em cada um desses casos evitando a cruz? O diabo adora nos persuadir de que os fins justificam os meios.

Jesus recusou ouvir a voz do diabo. Imediata, instintiva e veementemente ele rejeitou cada uma das tentações. Não havia necessidade de discutir nem de negociar. A matéria já havia sido estabelecida pela Escritura (“está escrito”). Todas as vezes ele citou um texto apropriado de Deuteronômio 6 ou 8. Ainda hoje há uma confusão de vozes. O diabo fala através da cultura secular que nos cerca, e Deus fala por intermédio da sua Palavra. A quem escutaremos? É por meio de nossa disciplina persistente da leitura da Bíblia que permitimos que a voz do diabo seja sufocada pela voz de Deus. “Resistam ao Diabo, e ele fugirá de vocês” (Tg 4.7).

PARA SABER MAIS: Mateus 4.1-11

AS BOAS NOVAS

Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado“, dizia ele.”O Reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas!”

MARCOS 1.14-15

ESSAS palavras são de particular interesse. Em parte porque são as primeiras palavras registradas de Jesus em seu ministério público, e em parte porque Marcos as chama duas vezes de “boas novas”. Assim, o que era o evangelho segundo Jesus? Ele consiste em uma declaração seguida de uma convocação.

A declaração diz respeito à vinda do reino. É claro que Javé sempre foi Rei, dominando sobre a natureza e a história. Muitas vezes no Antigo Testamento ouvimos o esplêndido brado de fé: “Javé reina”. Os profetas, entretanto, predisseram um tempo quando ele estabeleceria um reino mais íntimo do que a sua soberania geral no mundo. O Messias o inauguraria. Caracterizado pela justiça e pela paz, ele se estenderia por todo o mundo e permaneceria para sempre, oferecendo uma nova vida e uma nova comunidade.

As boas novas eram que esse reino estava perto. Jesus não disse que ele havia chegado totalmente, pois a sua plenitude ainda estava por vir. O reino, no entanto, já era uma realidade presente, pois o tempo havia se cumprido e ele havia sido inaugurado. Além disso, as pessoas poderiam agora “receber” o reino ou “entrar” nele. O modo de fazê-lo era se arrepender e crer, ou seja,

abandonar decisivamente todo pecado conhecido e voltar-se em fé e compromisso para Jesus, o Rei.

Essa primeira proclamação do evangelho estabeleceu um padrão para todo o verdadeiro evangelismo. Nós também precisamos fazer uma declaração (uma exposição completa das boas novas do Cristo crucificado, ressuscitado e que reina) e então fazer uma convocação às pessoas para que venham a ele. A exposição e a exortação são essencialmente complementares.

PARA SABER MAIS: Mateus 9.35-38

O MANIFESTO DE NAZARÉ

O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres.

LUCAS 4.18

MATEUS e Marcos situam a visita de Jesus à sinagoga de Nazaré mais adiante em seu ministério. Lucas, no entanto, a coloca deliberadamente bem no início de seu ministério, porque ele a vê como um prenúncio profético tanto da mensagem de Jesus quanto de sua rejeição por parte de seu próprio povo.

Jesus leu os dois primeiros versículos de Isaías 61 e imediatamente afirmou que Isaías estava se referindo a ele. “Hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir” (Lc 4.21). Ele era o Messias, o ungido, que havia sido designado para trazer libertação a quatro categorias de pessoas – aos pobres, aos cativos, aos cegos e aos oprimidos.

A questão crucial é se a condição desses grupos é espiritual ou sociopolítica. Há respostas diferentes. Alguns espiritualizam o evangelho, como se ele oferecesse somente salvação do pecado. Outros politizam o evangelho, como se ele oferecesse somente libertação da opressão. Nenhuma dessas posições, no entanto, é satisfatória, pois nenhuma das duas faz justiça ao texto. Os que o espiritualizam se esquecem de que Jesus teve comunhão com os pobres, ao passo que os que o politizam se esquecem de que a palavra grega para *liberdade* (v. 18) pode também significar “perdão”.

A única maneira de resolver esse dilema é dizer que ambos estão corretos, uma vez que Jesus ensinou ambas as coisas. Os pobres no Antigo Testamento são tanto os pobres humildes que clamam a Deus por misericórdia quanto os pobres oprimidos que precisam ser libertos. Além disso, “o evangelho vem como boas novas para ambos. Os espiritualmente pobres, que... se humilham diante de Deus, recebem pela fé o dom gratuito da salvação... Os materialmente pobres e sem forças encontram, além da nova dignidade como filhos de Deus, o amor de irmãos e irmãs, que lutarão para a sua libertação de tudo que os rebaixa e oprime”.*

O que é verdadeiro acerca dos pobres (tanto material quanto espiritualmente) é também verdadeiro sobre os cativos, os cegos e os oprimidos. O evangelho é boa nova para eles também em ambos os sentidos.

PARA SABER MAIS: Lucas 4.14-21

---

* “O Manifesto de Manila” (1980), in John Stott, ed. *Making Christ Known: historic mission documents from the Lausanne Movement, 1974-1989* (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 234-35.↵

O MINISTÉRIO DE CURA

Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do Reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo.

MATEUS 4.23

OS AUTORES dos Evangelhos descrevem o ministério de Jesus como sendo triplo: ensino, pregação e cura. O ensino e a pregação não são difíceis de entender ou imitar. Mas como devemos compreender o ministério de cura?

Talvez possamos começar afirmando a excelência da criação de Deus. Isso para dizer que a doença não era parte da intenção original de Deus para o mundo, tampouco será parte de seu propósito final. No novo universo não haverá doença, nem dor, nem morte, nem lágrimas (Ap 21.4). Como a enfermidade e a morte são intrusos estranhos no mundo bom de Deus, médicos e enfermeiros estão certos em declarar guerra contra eles. Além disso, toda cura é divina, uma vez que Deus colocou no corpo humano processos terapêuticos extraordinários. Por exemplo, tão logo uma infecção aparece, anticorpos são criados para combatê-la. É essa convicção que levou Ambroise Paré, o médico huguenote, a dizer: “Eu cuidei da ferida, mas Deus a curou”.* As palavras estão inscritas numa parede da École de Médecine em Paris.

Os Evangelhos deixam claro, no entanto, que o ministério de cura de Jesus pertenceu a uma ordem diferente. Assim como transformar água em

vinho, multiplicar pães e peixes, e andar sobre as águas, as curas de Jesus foram demonstrações sobrenaturais do reino de Deus.

Ao tentar entendê-las, seremos sábios em evitar extremos opostos. Por um lado, seria absurdo colocar o Criador em uma camisa-de-força e declarar que milagres não podem acontecer e não acontecem. Por outro lado, não temos liberdade de dizer (como alguns dizem) que fazer milagres é normal na vida cristã. Seja como for que venhamos a defini-los, milagres certamente pertencem não à ordem natural, mas à ordem sobrenatural das coisas. Se afirmamos ser capazes de curar os enfermos como Jesus, precisamos lembrar que ele curou sem uso de meios médicos nem cirúrgicos, sem demora, estágios ou remissão, mas de forma imediata, completa e permanente. Além disso, até mesmo testemunhas oculares que lhe eram hostis disseram: “Não podemos negar” (At 4.16).

PARA SABER MAIS: Atos 4.8-16

---

* *Je le pensai, Dieu le guérit.* (N.T.)↔

A VIDA DE ORAÇÃO DO SENHOR

De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando.

MARCOS 1.35

É DIFÍCIL para nós imaginarmos o nível de exigência desse ministério triplo de Jesus. Marcos nos dá o resumo de um dia comum em Cafarnaum. Ele começou com ensino, e Jesus deixou seus ouvintes impressionados com a autoridade com a qual falava. Notícias sobre ele se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia, de modo que multidões vieram ao seu encontro para receberem o ensino e para serem curadas. Naquela noite, depois do entardecer, quando o tempo esfriou e ele esperava por uma refeição e algum descanso, “toda a cidade se reuniu à porta da casa” (v. 33), e ele curou os enfermos. Soa fácil, mas, quando mais tarde, ele curou uma mulher que sofria de hemorragia, vemos que poder saiu dele. Ele deve ter se sentido esgotado. E ainda mais desgastante foi o seu confronto com espíritos malignos. O reino de Deus havia chegado; o reino do diabo não bateria em retirada sem luta.

Pergunto-me a que horas Jesus foi se deitar naquela noite. Tudo o que sabemos é que, depois de um dia intenso de ministério, ele precisava de repouso físico e espiritual. Muito cedo pela manhã, Jesus se levantou e foi para um lugar solitário para orar.

Lucas foi o evangelista que demonstrou ter o maior interesse nesse aspecto do comportamento de Jesus. Ele menciona dez ocasiões em que

Jesus orou, muitas das quais não aparecem nos outros Evangelhos.

Jesus certamente conhecia os versículos do Antigo Testamento como Isaías 40.31: “Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças”. Ele buscava essa renovação de energia na oração. Nós sabemos também quão íntima era a sua relação com seu Pai, tendo em vista o uso que fez da forma de tratamento diminutiva aramaica “Abba”. O falecido professor Joachim Jeremias escreveu: “Em nenhum lugar na literatura das orações do judaísmo antigo... essa invocação de Deus como Abba é encontrada... Jesus, por outro lado, sempre a usou quando orava”.* Assim, renovado e revigorado por meio da oração, Jesus retornava às pressões de seu ministério intenso. É essa alternância, entre a oração e o ministério, entre a renovação e o engajamento, que capacitou Jesus para resistir às pressões de seu ministério. E se ele precisava disso, imagine nós!

PARA SABER MAIS: Marcos 1.21-39

---

* JEREMIAS, Joachim. *The Central Message of the New Testament*. Londres: SCM, 1965, p. 16-17, 19-21, 30.↵

O CHAMADO DOS DOZE

[Jesus] chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também designou apóstolos.

LUCAS 6.13

A ESCOLHA dos doze apóstolos e o seu chamado, de acordo com Lucas, ocorreram depois de Jesus ter passado toda uma noite em oração. Ele evidentemente sabia que uma decisão de grande importância estava para ser tomada, pois os doze iriam cumprir um papel especial no futuro. Dois pontos são especialmente dignos de nota.

Primeiro, *Jesus escolheu doze*. Ele já tinha um número de seguidores ou “discípulos”. Mas, desse grupo maior, ele selecionou doze. Não pode haver dúvida de que o número escolhido foi deliberado. Ele viu os doze apóstolos como equivalentes às doze tribos de Israel. Ele e os apóstolos juntos formariam o núcleo do Israel novo e purificado.

A mais impactante característica da lista de apóstolos é a sua extraordinária diversidade. Um exemplo dramático é o fato de Mateus, o publicano (considerado um traidor), e Simão, o Zelote (um nacionalista extremo), serem membros do grupo apostólico. Talvez Jesus, de forma intencional, tenha escolhido como seus apóstolos homens que eram culturalmente diferentes um do outro, a fim de prenciar a diversidade que sempre caracterizaria a sua comunidade.

Segundo, *Jesus os designou apóstolos*, ou “enviados”. Precisamos recordar o pano de fundo duplo dessa palavra. No Antigo Testamento os

“enviados” eram profetas. Como Javé havia enviado seus profetas, Jesus agora estava enviando seus apóstolos. No judaísmo rabínico o “enviado” era o *shaliach*, que era enviado pelo Sinédrio para ensinar. A respeito dele, dizia-se que “o enviado por uma pessoa é essa própria pessoa”. Ou seja, ele carrega a autoridade de quem o enviou. É nesse sentido que Jesus mais tarde pôde dizer aos doze: “Quem recebe vocês, recebe a mim” (Mt 10.40) e “Aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos” (Lc 10.16).

A fim de equipar seus apóstolos para falar em seu nome, Jesus os indicou para “que estivessem com ele” como testemunhas oculares, ouvindo suas palavras e vendo suas obras, para que pudessem dar testemunho daquilo que haviam visto e ouvido (Mc 3.14; veja também Jo 15.27). Essas implicações do apostolado têm uma importante influência na escrita do Novo Testamento.

PARA SABER MAIS: Marcos 3.13-19

SEMANA 5

ENSINANDO EM PARÁBOLAS

JESUS foi um mestre extremamente talentoso e seu meio preferido e distinto de instrução foi a parábola. Basicamente, o termo *parábola* significa uma comparação ou analogia, na maioria das vezes em forma de narrativa dramática, geralmente expressando um ponto principal, em contraste com a alegoria, na qual praticamente todos os detalhes têm suas correspondências, como, por exemplo, na alegoria da videira e dos ramos.

A primeira função das parábolas de Jesus era ilustrar alguma verdade, especialmente com respeito ao caráter, aos valores e à vinda do reino de Deus. Em segundo lugar, elas tinham a intenção de levar seus ouvintes a algum tipo de decisão. E em terceiro, elas ocultavam a verdade e a revelavam ao mesmo tempo, uma vez que, “vendo, eles não veem e, ouvindo, não ouvem nem entendem” (Mt 13.13). Não era propósito das parábolas que as pessoas não conseguissem entender, mas isso seria a consequência se os ouvintes endurecessem seus corações.

Domingo: A parábola da semente **Segunda:** A parábola do semeador
Terça: A parábola do trigo e do joio **Quarta:** As três parábolas dos achados e perdidos, parte 1 – o evangelho **Quinta:** As três parábolas dos achados e perdidos, parte 2 – a missão **Sexta:** A parábola do fariseu e do publicano
Sábado: A parábola do bom samaritano

A PARÁBOLA DA SEMENTE

O Reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce... por si própria.

MARCOS 4.26-28

SE seguirmos a cronologia do Evangelho de Marcos, a parábola da semente que germina e cresce foi uma das primeiras. Naquele tempo o reino era extremamente pequeno e consistia apenas de algumas poucas pessoas que tinham ouvido Jesus pregar o evangelho e respondido à sua convocação. Essa parábola, portanto, tinha como objetivo tranquilizar seus seguidores e trazer-lhes encorajamento quando a disseminação do reino parecesse lenta.

Em alguns aspectos importantes, o reino cresce como crescem as plantas. Um agricultor espalha a semente e, no tempo devido, quando o grão amadurece, ele usa sua foice e faz a sua colheita. Entre o tempo da sementeira e o da ceifa, no entanto, ele não faz praticamente nada. Se ele dormir ou se ficar acordado, não faz nenhuma diferença, pois, de uma forma ou de outra, a semente brota e cresce.

Como é na natureza, assim é no reino de Deus. O reino alcançou vastas proporções através dos anos, mas o seu princípio de crescimento permanece o mesmo.

Primeiro, o reino cresce *irreprimivelmente*. Ninguém pode deter seu desenvolvimento, pois uma força oculta está em atividade, fazendo “primeiro o talo, depois a espiga e, então, o grão cheio na espiga” (v. 28).

Segundo, o reino cresce *imperceptivelmente*. Não podemos observá-lo acontecendo. Ele continua crescendo a despeito de nossa observação.

Terceiro, o reino cresce *espontaneamente*. Não podemos contribuir para o seu processo oculto de crescimento. A terra produz os grãos “por si própria” (v. 28). A palavra grega é *automaté*. Claro, não é que o processo seja literalmente automático, pois é por meio da operação secreta do Espírito Santo que o reino cresce. A obra é dele, não nossa.

PARA SABER MAIS: Marcos 4.26-29

A PARÁBOLA DO SEMEADOR

O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente... [ela caiu em diferentes solos]... [Jesus] tendo dito isso, exclamou: "Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça!"

LUCAS 8.5,8

NÃO é difícil imaginar um agricultor, na Palestina do primeiro século, durante o tempo da sementeira. Com uma cesta de vime equilibrada do lado esquerdo do seu quadril, ele anda de um lado para o outro de seu campo, espalhando sementes ritmicamente com seu braço direito forte.

A essa parábola, Jesus acrescentou sua própria explicação e seu provérbio interpretativo: "Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça". Ele estava descrevendo seu próprio ministério de ensino. Ao comunicar a semente da Palavra de Deus, ele se deparou com diferentes recepções. Os inimigos foram: os pássaros que a comeram (o diabo), o sol que a queimou (tentação e tribulação), e os espinhos que a sufocaram (riqueza e mundanismo). A mensagem da parábola, contudo, não termina aqui. Ela segue um padrão claro. Quatro vezes lemos que algumas sementes caíram, o que quer dizer (de novo quatro vezes) que todos os quatro grupos ouviram a Palavra de Deus (v. 11). A questão básica é: O que eles fizeram com a mensagem quando a ouviram; que recepção deram a ela?

Alguns não dão à Palavra nenhum tipo de recepção. Ela nunca penetra em suas defesas. Eles têm uma mente fechada e um coração duro. Estão extremamente vulneráveis ao diabo. Outros dão à Palavra uma recepção

superficial. Eles a recebem com entusiasmo no início, é verdade; por um período curto de tempo parecem ser crentes. Mas a semente nunca cria raízes; há rocha sob o solo. Consequentemente, quando a luz agressiva do sol (tentação e perseguição) se abate sobre elas, sua vida espiritual atrofia.

Outros dão à Palavra uma recepção confusa. Recebem a Palavra, mas recebem também outras coisas em profusão; não conseguem discernir entre aquilo que é mundano e o que é espiritual. Orgulham-se de manter uma mente aberta – tão aberta que não conseguem manter nada nela nem fora dela. No fim, negócios, prazer e riqueza, como os espinhos, sufocam sua vida espiritual.

Outros, no entanto, dão à Palavra uma recepção sincera. Apegam-se a ela e perseveram. Dão a ela prioridade. Cultivam-na. E ela dá fruto.

PARA SABER MAIS: Lucas 8.4-18

A PARÁBOLA DO TRIGO E DO JOIO

Deixem que cresçam juntos até a colheita.

MATEUS 13.30

ESSA parábola nos introduz ao estranho fenômeno conhecido como “cristianismo nominal”. Ou seja, é possível ser um cristão apenas de nome, e não de coração; na aparência, e não na realidade.

A história é clara. Havia dois semeadores, um era o dono do campo e o outro era seu inimigo. Havia duas culturas, uma de trigo, outra de joio. E haveria duas ceifas, pois o joio seria queimado e o trigo armazenado. Mas é o mesmo campo que está presente na narrativa do começo ao fim. A parábola ensina três lições.

A primeira é que *a igreja é uma comunidade sortida*. Assim como o campo continha trigo e joio, a igreja contém cristãos e não cristãos. Alguns negam isso, mencionando o versículo 38, em que Jesus diz que “o campo é o mundo”. Mas o inimigo semeou joio “no meio do trigo” (v. 25), não em um campo diferente. E no fim os malfeitores serão reunidos fora do reino, ou seja, fora da comunidade que reconhece Jesus como Rei. Dessa forma, a igreja contém em sua membresia o autêntico e o falso. Isso justifica a distinção entre a igreja visível (todos os membros batizados) e a igreja invisível (todos os que verdadeiramente pertencem a Jesus Cristo).

A segunda é que *o diabo está em atividade na igreja*. Estou ciente de que alguns líderes na igreja já não creem mais no diabo. Mas Jesus cria, e isso deve ser o suficiente para nós. O diabo se infiltra na igreja com seus agentes

que, na maioria das vezes, têm a aparência de cristãos genuínos, pois os tais joios são capim e, ao menos em seus estágios iniciais, dificilmente podem ser distinguidos em relação ao trigo.

E a terceira é que *a separação ocorrerá no fim*. Cristãos falsos não conseguirão manter seus disfarces para sempre. O dia do juízo irá desmascará-los. Enquanto isso, não devemos tentar fazer o trabalho de Deus de separá-los. Isso não quer dizer, no entanto, que a igreja deva ser uma comunidade totalmente inclusiva e que não haja espaço para a disciplina. Heréticos e malfeitores declarados devem ser disciplinados, mas não podemos ler corações e não devemos julgar os que professam e parecem ser crentes autênticos.

PARA SABER MAIS: Mateus 13.24-30,36-43

AS TRÊS PARÁBOLAS DOS ACHADOS E PERDIDOS

PARTE 1 – O EVANGELHO

“Este meu filho estava morto e voltou à vida; estava perdido e foi achado”. E começaram a festejar o seu regresso.

LUCAS 15.24

LUCAS 15 deve com certeza estar entre os capítulos mais conhecidos e amados da Bíblia, porque consiste nas três parábolas dos achados e perdidos – a da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Elas têm sido interpretadas de diferentes maneiras, e eu devo deixar que meus leitores julguem se minha ênfase sobre duas verdades é legítima ou não. Iremos refletir sobre o evangelho hoje e sobre missão amanhã.

A parábola do filho perdido nos dá uma descrição vívida da perdição humana. Ela é a autobiografia de todos nós. O filho fez uma deliberada declaração de independência. Exigir sua parte na herança foi o equivalente a desejar a morte de seu pai. Na terra distante, então, sua vontade própria degenerou em autoindulgência. Seu estilo de vida se tornou extravagante e imoral. E quando a fome chegou, ele se rebaixou a ponto de alimentar porcos (algo nojento para os judeus). Ninguém levantou nem sequer um dedo para ajudá-lo. Ele estava falido, faminto e só.

Enquanto isso, o amor de seu pai por ele nunca vacilou. Ele sentia falta do filho e ansiava por seu retorno. Isso é graça, a saber, amor imerecido e não solicitado. Além disso, o amor de Deus sofre por nós. Alguns críticos

liberais argumentam que na parábola o pai não correu riscos e não sentiu dor. Muçulmanos também mencionam a parábola e insistem que o jovem foi salvo sem um Salvador, pois a parábola ensina perdão sem propiciação. No entanto, o Dr. Kenneth Bailey, um especialista na cultura do Oriente Médio, explica em *The Cross and the Prodigal* [A cruz e o pródigo] o valor da parábola. Toda a vila teria sabido que o filho estava em desgraça, merecendo ser punido. Mas, em vez de infligir sofrimento a seu filho, o pai suporta, ele mesmo, o sofrimento. Um homem de sua idade e posição sempre caminhava com passos lentos e dignos, e nunca corria a parte alguma. No entanto, lá está ele correndo pela estrada, expondo-se ao ridículo diante de toda a vila, e recebendo sobre si a vergonha e a humilhação pelo retorno do filho. O pai descendo e saindo aponta para a encarnação. O espetáculo humilhante na rua da vila aponta para o significado da cruz.

PARA SABER MAIS: Lucas 15.11-24

AS TRÊS PARÁBOLAS DOS ACHADOS E PERDIDOS

PARTE 2 – A MISSÃO

Todos os publicanos e “pecadores” estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus... o criticavam: “Este homem recebe pecadores e come com eles”.

LUCAS 15.1-2

O COMENTÁRIO editorial de Lucas que descreve o contexto no qual as três parábolas foram contadas muitas vezes passa despercebido. Os publicanos eram repudiados tanto porque colaboravam com a odiada ocupação romana (ou, na Galileia, trabalhavam para Herodes Antipas) quanto por serem geralmente culpados de extorsão. O termo *pecadores*, por outro lado, era usado pelos fariseus para insultar as pessoas comuns, ignorantes da lei. Os fariseus discriminavam ambos os grupos. Assim, quando Jesus se associou a eles, sentiram-se ultrajados. “Este homem recebe pecadores”, diziam eles horrorizados. Mas Lucas registra isso com aprovação e até mesmo admiração. Assim deveríamos nós fazer. De fato, pecadores são as únicas pessoas que Jesus acolhe. Se não acolhesse, não haveria esperança para nós!

Jesus contou suas três parábolas dos achados e perdidos a fim de ilustrar a diferença fundamental entre ele e os fariseus. Ele recebia pecadores; eles se opunham a eles e os rejeitavam. Tinham uma noção falsa de santidade. Pensavam que seriam contaminados pelo contato, de modo que mantinham

distância. Jesus, no entanto, confraternizava com eles livremente e era chamado de “amigo de publicanos e ‘pecadores’” (Mt 11.19). Se os fariseus vissem uma prostituta se aproximando, recolhiam suas vestes ao redor de si e se esquivavam dela, mas, quando uma prostituta se aproximava de Jesus, ele não se esquivava e aceitava a sua devoção.

Então, a questão que se coloca diante de nós é se nos assemelhamos a Jesus ou aos fariseus, se evitamos o contato com pecadores ou buscamos por eles. Não podemos compreender mal isso. O fato de Jesus ter acolhido a pecadores não significa que tenha aceitado seus pecados. Ao contrário, todas as três parábolas terminam com uma nota de arrependimento e de celebração. Jesus rejeitou os extremos opostos do farisaísmo e do comprometimento. Há alegria no céu, disse ele, quando um pecador se arrepende.

Porque esse “homem recebe pecadores”, devemos acolhê-los também. A missão autêntica é impossível sem isso.

PARA SABER MAIS: Lucas 15.1-10

A PARÁBOLA DO FARISEU E DO PUBLICANO

Eu lhes digo que este homem [o publicano], e não o outro [o fariseu], foi para casa justificado diante de Deus.

LUCAS 18.14

JUSTIFICAÇÃO é um termo legal, o oposto de *condenação*. Os juízes do Antigo Testamento eram instruídos a justificar o inocente e a condenar o culpado. Assim, podemos imaginar a indignação dos fariseus quando Jesus declarou que o publicano pecaminoso fora justificado e que o fariseu correto fora condenado. Estaria Jesus ousando atribuir a Deus uma ação que ele havia proibido a juízos humanos?

Na parábola, os dois atores subiram ao templo para orar. Ali, no entanto, as semelhanças terminam e as diferenças começam.

Primeiro, eles tinham opiniões completamente diferentes de si mesmos. O fariseu usou o pronome pessoal eu cinco vezes. O publicano, porém, usou-o apenas uma vez e para se acusar: “Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador” (v. 13). Essa é a linguagem do verdadeiro arrependimento. Além disso, suas opiniões, diferentes entre si, refletiram-se em suas posturas. Ambos estavam em pé (conforme o costume judaico). Mas o fariseu se achava ereto, orgulhoso e ostentoso, preocupado consigo mesmo. Já o publicano “ficou à distância” (v. 13), com os olhos baixos e batendo no peito.

A outra diferença diz respeito às referências sobre as quais baseavam sua confiança em Deus. O fariseu confiava em si, acreditando ser justo, enquanto o publicano confiava somente na misericórdia de Deus.

O arcebispo Thomas Cranmer, em seu “Culto de Comunhão”, de 1552, estabelece deliberadamente a nossa posição, a saber, ao lado do publicano, “não levando em conta nossos méritos, mas perdoadando nossas ofensas através de Jesus Cristo”, e dizendo que não temos a presunção de vir à mesa do Senhor confiando em nossa própria justiça, mas em suas “variadas e muitas misericórdias”. Essa forma de oração que supõe uma aproximação humilde se mantém para sempre na linguagem do verdadeiro penitente.

PARA SABER MAIS: Lucas 18.9-14

A PARÁBOLA DO BOM SAMARITANO

Ame o seu próximo como a si mesmo.

LUCAS 10.27

ESSA parábola tem sido mundialmente admirada e interpretada de várias formas. Por exemplo, muitos comentaristas antigos e modernos, dentre os mais famosos Agostinho, consideram-na uma alegoria de nossa redenção. O bom samaritano é Jesus Cristo, nosso Redentor, que nos encontra praticamente mortos, cuida de nossas feridas, nos entrega à igreja (a hospedaria), dá ao hospedeiro duas moedas de prata (os sacramentos) e promete retornar. É uma interpretação engenhosa, mas podemos ao menos ver o bom samaritano como um retrato do amor redentor. Não temos liberdade, no entanto, de fazer alegoria de cada detalhe da história. Em vez disso, a parábola lança luz sobre aquilo que significa “amar nosso próximo”.

Primeiro, essa parábola é uma ilustração do *amor*. Por meio de negativas, Moisés dá exemplos do que não fazemos se amamos verdadeiramente o nosso próximo – não negligenciamos os pobres; não exploramos trabalhadores; não prejudicamos surdos nem cegos; não pervertemos a justiça; não usamos falsos pesos e medidas nos negócios; não damos lugar a ressentimento nem nos vingamos; pois tudo isso é incompatível com “ame cada um o seu próximo” (Lv 19.18). Positivamente, devemos buscar o bem-estar máximo do nosso próximo.

Segundo, essa parábola dá uma definição de quem é o *próximo*. De todas as pessoas improváveis, um samaritano foi quem veio resgatar a vítima dos ladrões. Samaritanos eram odiados pelos judeus, pois estes os consideravam mestiços raciais e religiosos. No entanto, eis ali um samaritano fazendo por um judeu aquilo que nenhum judeu sonharia em fazer por um samaritano. O verdadeiro amor ao próximo é mútuo. Ele define tanto quem é o nosso próximo a quem devemos servir, quanto o que significará ser o seu próximo.

Embora quase não haja mais samaritanos no mundo hoje, existem muitas pessoas que podemos ser tentados a desprezar e rejeitar. Estou pensando em pessoas de outra raça, cor ou cultura; homossexuais que são vítimas de homofobia; ou pessoas de outra fé, tais como os muçulmanos. A parábola de Jesus nos desafia a superar todos os preconceitos raciais, sociais, sexuais e religiosos. Não estou sugerindo que comprometamos nossa moral e nossas crenças cristãs, mas que não permitamos que elas nos impeçam de praticar um amor ativo pelo nosso próximo. Isso é o que “vá e faça o mesmo” (v. 37) irá significar para nós.

PARA SABER MAIS: Lucas 10.25-37

SEMANA 6

O SERMÃO DO MONTE

ALGUMAS pessoas afirmam com grande eloquência que vivem segundo o Sermão do Monte. Perguntamo-nos se elas em algum momento chegaram a lê-lo. Porém, a reação mais comum é a oposta – são muitos os que falam que o Sermão do Monte é um belo ideal, mas totalmente impraticável, sendo inalcançável. Tolstói, em certo sentido, combinou essas reações. Por um lado, ansiava por ver o sermão do monte praticado, enquanto, por outro, reconhecia seus fracassos pessoais.

A essência do Sermão do Monte (que provavelmente foi mais um tipo de curso de verão estendido do que uma simples pregação) foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. “Não sejam iguais a eles”, disse ele (Mt 6.8). O reino que ele proclamou deve ser uma contracultura, exibindo todo um conjunto de valores e padrões distintos. Desse modo, ele fala de justiça, influência, piedade, confiança e ambição, e conclui com um desafio radical para que se escolha o caminho dele.

Domingo: As bem-aventuranças **Segunda:** O sal e a luz **Terça:** Cristo e a lei **Quarta:** As seis antíteses **Quinta:** Práticas religiosas **Sexta:** Verdadeiras e falsas ambições **Sábado:** A escolha radical

AS BEM-AVENTURANÇAS

Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o Reino dos céus.

MATEUS 5.3

PRECISAMOS começar com três negativas. Primeiro, Jesus não está encorajando-nos a ser seletivos, por exemplo, chamando alguns para serem humildes e outros para serem misericordiosos. Todas as oito bem-aventuranças, assim como os nove frutos do Espírito, devem caracterizar os seguidores de Cristo. Segundo, Jesus não está prescrevendo uma fórmula para a saúde mental. Na verdade, *makarios* (“abençoado”) pode significar “feliz”, mas Jesus não está fazendo um juízo subjetivo (aquilo que sentimos), mas objetivo (aquilo que Deus pensa). Terceiro, Jesus não está pregando salvação através de boas obras, mas ensinando como aqueles que já renasceram pelo Espírito se comportarão.

Os pobres em espírito são aqueles que reconhecem que estão espiritualmente falidos. Sua fala é: “Nada em minha mão eu trago, simplesmente à tua cruz me agarro”. Os que se encontram de luto vão além. Não é a perda de um ente querido que eles choram, mas a perda de sua integridade e do respeito próprio. Eles são consolados pelo perdão de Deus. Os humildes (assim sugere o contexto) aceitam que os outros os enxerguem de acordo com o que declaram ser. O estágio seguinte é que eles se achem famintos e sedentos por justiça. Um apetite espiritual aguçado marca o povo de Deus.

Se as quatro primeiras bem-aventuranças dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, as outras quatro se referem à nossa relação com as pessoas. Uma vez que Deus é um Deus misericordioso, seu povo deve ser assim também. Devemos amar e servir qualquer um que esteja necessitado, como nos ensinou o bom samaritano na semana passada. As próximas pessoas a serem abençoadas são as puras de coração, ou seja, as coerentes, firmes, transparentes. Os cristãos também devem ser pacificadores. Eles então serão chamados filhos de Deus, já que seu Pai é o supremo pacificador que pagou, através da morte de seu Filho, um alto preço para ter paz conosco (Cl 1.20). A oitava bem-aventurança pronuncia uma bênção sobre aqueles que são perseguidos por causa da justiça. A perseguição a cristãos está aumentando em várias culturas hoje. Trata-se de um aspecto de nosso chamado cristão, como Jesus ensinou, e nos coloca em uma nobre sucessão, uma vez que os profetas foram perseguidos antes de nós.

Desse modo, a contracultura de Jesus Cristo está em oposição às culturas do mundo, pois Jesus parabeniza aqueles que o mundo considera pobres coitados, e chama os rejeitados do mundo de abençoados.

PARA SABER MAIS: Mateus 5.1-12

O SAL E A LUZ

Vocês são o sal da terra... Vocês são a luz do mundo... Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens.

MATEUS 5.13-14,16

SAL e luz são duas das maiores necessidades nos lares. Certamente Jesus deve ter visto, inúmeras vezes, sua mãe usar o sal na cozinha. Naqueles dias, antes de existir a refrigeração, o sal era usado normalmente com propósitos antissépticos e de preservação. Assim, Maria deixava peixe e carne mergulhados em água salgada e acendia lamparinas a óleo quando o sol se punha.

Jesus escolheu essas imagens para indicar a influência que ele desejava que seus seguidores exercessem no mundo. O que ele quis dizer? O que é legítimo para nós deduzir dessa sua escolha de metáforas? Acredito que ele estava ensinando quatro verdades. Primeiro, *os cristãos são radicalmente diferentes dos não cristãos*. Ambas as imagens estabelecem as duas comunidades em contraste uma com a outra. Por um lado, há o mundo; por outro, há você, que deve ser luz na escuridão do mundo. Novamente, o mundo é como carne apodrecida e peixe em decomposição, mas você deve ser o seu sal, detendo a deterioração da sociedade. As duas comunidades são tão diferentes uma da outra quanto a luz é da escuridão, e o sal, da decadência.

Segundo, *os cristãos devem penetrar na sociedade não cristã*. Embora espiritual e moralmente distintos, não devemos ser socialmente segregados.

Uma lâmpada não traz nenhum benefício se for guardada no armário; e o sal não faz bem se ficar dentro do saleiro. A luz deve brilhar na escuridão; o sal deve penetrar na carne. Ambos os modelos ilustram o processo de penetração.

Terceiro, *os cristãos podem influenciar e mudar a sociedade não cristã*. Sal e luz são ambos insumos eficazes. Eles mudam o seu ambiente. Quando o sal é introduzido na carne, algo acontece; a deterioração bacteriológica é contida. Do mesmo modo, quando a luz é acesa, algo acontece; a escuridão é dissipada. Não apenas indivíduos podem ser mudados; sociedades também podem ser transformadas. É claro que não podemos tornar a sociedade perfeita, mas podemos melhorá-la. A história está cheia de exemplos de melhora social por meio da influência cristã.

Quarto, *os cristãos devem conservar as características cristãs*. O sal deve reter sua salinidade; caso contrário, será inútil. A luz deve reter seu brilho; caso contrário, nunca dissipará a escuridão. E quais são nossas características cristãs? O restante do sermão do monte nos diz.

PARA SABER MAIS: Mateus 5.13-16

CRISTO E A LEI

Não pensem que vim abolir a Lei ou os Profetas; não vim abolir, mas cumprir.

MATEUS 5.17

AS PESSOAS ficaram muito impressionadas com a autoridade de Jesus. “O que é isso?” elas perguntavam. “Um novo ensino!” Em particular, perguntavam qual era a relação entre a sua autoridade e a autoridade da lei de Moisés.

Para essa pergunta, expressa ou não, Jesus dá agora uma resposta definitiva. Ele havia vindo não para abolir o Antigo Testamento, mas para realizá-lo, ou seja, cumpri-lo, obedecer-lhe e para fornecer seu verdadeiro significado, pois sua validade é permanente. Em consequência disso, a importância no reino de Deus seria medida pela obediência à lei. Jesus continuou: “Se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no Reino dos céus” (v. 20). Quando ouviram isso, os discípulos devem ter ficado confusos, pois os escribas e fariseus eram as pessoas mais justas sobre a terra. Como observamos, eles haviam calculado que o Antigo Testamento continha 248 mandamentos e 365 permissões, e eles afirmavam guardar todos. Como poderiam os discípulos de Jesus ser mais justos que as pessoas mais justas do planeta? O enigma não é difícil de resolver. A justiça cristã é maior que a justiça farisaica porque é mais profunda – é uma justiça do coração.

O restante do capítulo 5 de Mateus consiste em seis parágrafos paralelos, cada um deles contendo uma antítese, introduzida pela fórmula: “ouviram o que foi dito... mas eu lhes digo”. Com quem Jesus está se contrastando? Muitos comentaristas têm sustentado que Jesus está se contrapondo a Moisés. Mas, definitivamente, não é isso, por pelo menos duas razões. Primeira, a expressão que Jesus usava quando citava a Escritura era: “Está escrito”. A expressão “foi dito” introduziu uma tradição oral, e não algo que estava registrado na Escritura. Segunda, Jesus acabara de afirmar, em termos inequívocos, a autoridade duradoura da Escritura (v. 17-18); é inconcebível que, imediatamente depois, ele contradissesse a Escritura e, desse modo, a si mesmo. Não! Ele endossava a Escritura, insistia em sua autoridade, e dava a ela seu verdadeiro significado, como veremos amanhã.

PARA SABER MAIS: Mateus 5.17-20

AS SEIS ANTÍTESES

Vocês ouviram o que foi dito: “Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo”. Mas eu lhes digo: Amem os seus inimigos.

MATEUS 5.43-44

VIMOS ontem que aquilo que Jesus estava contradizendo nas seis antíteses do capítulo 5 de Mateus não era a Escritura, mas a tradição. Todas as seis antíteses são variações sobre o mesmo tema. Por acharem a lei opressiva, os escribas e fariseus tentavam reduzir seu desafio ao tornar suas exigências menos exigentes e suas permissões mais permissivas. Desse modo, tornavam a lei mais manejável. Tomemos a quinta e a sexta antíteses como nossos exemplos.

Eis a quinta: “Vocês ouviram o que foi dito: ‘Olho por olho e dente por dente’. Mas eu lhes digo: Não resistam ao perverso” (v. 38-39). “Olho por olho” era uma instrução aos juízes de Israel. Ela expressava a lei de talião, o princípio da exata retribuição como sentença máxima. Os escribas e fariseus, no entanto, estenderam-na dos tribunais (a que pertencia) ao campo dos relacionamentos pessoais (a que não pertencia). Eles a usavam para justificar a vingança, que a lei proibia explicitamente.

Agora a sexta antítese: “Vocês ouviram o que foi dito: ‘Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo’. Mas eu lhes digo: Amem seus inimigos” (v. 43-44). A citação dos escribas era uma perversão escandalosa da Escritura, pois acrescentava ao mandamento de amar nosso próximo um mandamento correspondente de odiar nosso inimigo, que não se encontra no texto do Antigo Testamento. Os professores da lei se perguntaram quem era o seu

próximo, a quem deveriam amar. Claro, eles responderam a si mesmos que o “próximo” eram seus amigos e parentes, em raça e religião. Sendo assim, se lhes era exigido amar somente seu próximo, isso equivalia à permissão para odiar seu inimigo. Mas Jesus condena por completo esse casuísmo. Ele insistiu que nosso próximo, no vocabulário de Deus, incluía nosso inimigo.

Se amarmos apenas aqueles que nos amam, não seremos melhores que os não cristãos. Se amarmos nossos inimigos, no entanto, ficará aparente que somos filhos do nosso Pai celestial, uma vez que seu amor é indiscriminado, dando chuva e sol a todas as pessoas igualmente. Alfred Plummer resumiu as opções: pagar o bem com o mal é demoníaco; pagar o bem com o bem é humano; pagar o mal com o bem é divino.

PARA SABER MAIS: Mateus 5.43-48

PRÁTICAS RELIGIOSAS

Tenham o cuidado de não praticar suas “obras de justiça” diante dos outros para serem vistos por eles.

MATEUS 6.1

JESUS evidentemente presumiu que seus discípulos se engajariam nas práticas comuns da doação, da oração e do jejum, pois esse trio de obrigações religiosas expressa nossa obrigação para com Deus (oração), os outros (doação) e conosco (jejum). Os três parágrafos no início do capítulo 6 de Mateus seguem um padrão idêntico. Por meio de uma ilustração vívida e espirituosa, Jesus pinta um quadro de hipócritas que praticam sua piedade diante dos homens a fim de serem aplaudidos por eles. Se você fizer isso, diz ele, terá recebido sua recompensa por completo, a saber, o aplauso que tanto deseja. Ao contrário, pratique sua piedade em segredo, pois assim seu Pai celestial que vê em secreto irá lhe recompensar.

O primeiro exemplo de Jesus é a doação. Ele retrata um fariseu pomposo a caminho de fazer sua doação. Diante dele marcham os tocadores de trombeta, conduzindo uma fanfarra, ansiosos por juntar uma plateia, pois o hipócrita é um ator envolvido em uma apresentação teatral. Ao contrário, não deixe que sua mão esquerda saiba aquilo que a direita está fazendo. Ou seja, não devemos nem sequer estar autoconscientes ao ofertar, ponderando sobre a doação com espírito de vanglória.

O segundo exemplo de Jesus é a oração. Não devemos fazer alarde de nossos hábitos de oração, mas devemos entrar em nosso quarto, fechar a

porta e orar ao nosso Pai em secreto. Nada destrói mais a oração que olhares de soslaio para espectadores humanos, do mesmo modo que nada a enriquece mais que um sentimento de que Deus a está ouvindo. Nosso Pai nos recompensará – não com alguma recompensa inadequada, mas com aquilo que mais desejamos, a saber, o acesso à sua presença.

O terceiro exemplo de Jesus é o jejum, que ele tomou como certo em seus discípulos. A Bíblia sugere que o jejum não deve ser uma prática isolada, mas deve estar associado ao arrependimento, à autodisciplina, à preocupação com os famintos e a tempos específicos de oração para necessidades especiais. Quando jejuamos, não devemos adotar uma postura sombria ou desfigurar o rosto, mas sim agir normalmente, para que ninguém suspeite que estamos jejuando.

O contraste é gritante. A piedade farisaica é ostentadora, motivada pela vaidade e recompensada pelos homens; a piedade cristã é secreta, motivada pela humildade e recompensada por Deus.

PARA SABER MAIS: Mateus 6.1-18

VERDADEIRAS E FALSAS AMBIÇÕES

Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.

MATEUS 6.33

JESUS agora contrasta aquilo que os pagãos buscam e aquilo que os cristãos deveriam buscar em primeiro lugar. Aquilo que buscamos é o que enxergamos como o bem supremo ao qual dedicamos nossas vidas. Ele é a nossa preocupação, a nossa ambição. Jesus reduz as opções a duas. Os pagãos são obcecados por seu próprio bem-estar material (comida, bebida e vestimenta), enquanto os cristãos devem estar preocupados acima de tudo com o reino e a justiça de Deus e com a sua propagação por todo o mundo.

Jesus começa com a negativa. Três vezes ele repete sua proibição de não nos preocuparmos com as coisas materiais. Ele não está proibindo nem o pensamento nem o planejamento, mas a ansiedade, pois ela é incompatível com a fé cristã. Se Deus realmente cuida da nossa vida e do nosso corpo, será que não podemos confiar que ele cuidará de nossa alimentação e vestimenta? De novo, se Deus alimenta passarinhos e veste os lírios do campo, será que não podemos confiar nele para nos alimentar e vestir?

Ao mesmo tempo, não podemos interpretar erroneamente o ensino de Jesus. Primeiro, confiar em Deus não nos isenta de trabalhar para ganharmos o nosso sustento. Os passarinhos nos ensinam essa lição. Como Deus os alimenta? A resposta é que ele não os alimenta! Jesus era um observador perspicaz da natureza. Ele sabia perfeitamente bem que passarinhos alimentam a si mesmos. Deus só os alimenta indiretamente, ao

fornecer os meios para que se alimentem. Segundo, confiar em Deus não nos isenta da calamidade. Realmente, nenhum pardal cai ao chão sem a permissão de nosso Pai; mas pardais caem e são mortos. Seres humanos também. Aviões também.

Em vez de se preocuparem com coisas materiais, os seguidores de Jesus devem buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. Buscar o reino de Deus é proclamar Cristo como Rei, para que as pessoas se submetam à sua soberania. Buscar a justiça de Deus é lembrar que ele ama a justiça e odeia o mal, de modo que, mesmo fora do círculo do reino, a justiça agrada mais a Deus que a injustiça; a liberdade, mais que a opressão; a paz, mais que a violência ou a guerra. Nessa dupla ambição nossas responsabilidades evangelísticas e sociais se combinam, e a glória de Deus se torna o nosso interesse supremo.

PARA SABER MAIS: Mateus 6.25-34

A ESCOLHA RADICAL

Nem todo aquele que me diz: “Senhor, Senhor”, entrará no Reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.

MATEUS 7.21

JESUS coloca diante de nós, na conclusão do sermão do monte, a escolha radical entre obediência e desobediência. Não que possamos, é claro, ser salvos por meio de nossa obediência, mas que, se verdadeiramente somos salvos, mostremos isso através dela.

Primeiro, Jesus nos adverte do perigo de uma confissão meramente verbal (v. 21-23). É certo que uma confissão expressa verbalmente é essencial; “Jesus é Senhor” é o primeiro, mais curto e mais simples de todos os credos cristãos. Contudo, se isso não for acompanhado de uma submissão pessoal ao senhorio de Jesus, é inútil. Podemos até ouvir no último dia as terríveis palavras de Jesus: “Nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal” (v. 23).

Segundo, Jesus nos adverte do perigo de um conhecimento meramente intelectual. Enquanto o contraste nos versículos 21 a 23 era entre falar e fazer, o contraste agora é entre ouvir e fazer (v. 24-27). Jesus então ilustra isso por meio de sua famosa parábola dos dois construtores. Ela apresenta um homem sábio, que construiu sua casa sobre a rocha, e um tolo, que teve preguiça de fazer alicerces e construiu sua casa sobre a areia. À medida que ambos iam construindo, um observador menos atento não teria notado a

diferença entre elas, pois a distinção se encontrava nos alicerces, e alicerces não são vistos. Somente quando a tempestade caiu e atingiu ambas as casas com fúria é que a diferença fatal foi revelada. Do mesmo modo, cristãos praticantes (tanto genuínos quanto espúrios) têm a mesma aparência. Ambos demonstram estar edificando vidas cristãs. Ambos ouvem as palavras de Cristo. Vão à igreja, leem a Bíblia e escutam sermões. As profundezas de seus alicerces, no entanto, estão ocultas à vista. Somente a tempestade da adversidade nesta vida e a tempestade do juízo no último dia revelarão quem eles são.

O sermão do monte termina com uma nota solene de escolha radical.

Só há dois caminhos (o estreito e o largo) e somente duas fundações (a rocha e a areia). Em que estrada estamos viajando? Sobre qual alicerce estamos construindo?

PARA SABER MAIS: Mateus 7.13-29

SEMANA 7

A ORAÇÃO DO PAI-NOSSO

NESTA semana retornaremos ao ensino de Jesus sobre a oração, conforme registrado em Mateus 6.7-15. Ele agora enfatiza que a hipocrisia não é o único pecado a ser evitado na oração. Há outro, que são as “vãs repetições” (v. 7, ARA), ou expressões sem sentido e mecânicas. O primeiro é a tolice do fariseu; o segundo é do gentio, ou pagão. A hipocrisia é uma deturpação do *propósito* da oração (desviando-a da glória de Deus para a glória do eu); a verborragia é uma deturpação da própria *natureza* da oração (degradando-a, de uma abordagem real e pessoal a Deus, a um mero recitar de palavras). Jesus então contrasta o modo pagão de eloquência sem sentido com o modo cristão da comunhão significativa com Deus, e ilustra isso por meio da beleza e do equilíbrio da oração do Pai-Nosso.

Domingo: A oração pagã **Segunda:** A oração cristã **Terça:** Consideração pela glória de Deus **Quarta:** Dá-nos o pão de cada dia **Quinta:** Perdoa os nossos pecados **Sexta:** Livra-nos do mal **Sábado:** Nossa imagem de Deus

A ORAÇÃO PAGÃ

E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos.

MATEUS 6.7

O VERBO grego *battalogo* foi traduzido de diversas formas como, por exemplo “usar vãs repetições”, “amontoar frases vazias” e “ficar balbuciando”. Ele não aparece em nenhum outro lugar, e ninguém sabe ao certo o que significa. Alguns estudiosos pensam que ele se originou de um rei Batos, que era gago; ou de outro Batos, que era autor de poemas enfadonhos e prolixos. Muitos, todavia, consideram-no uma expressão onomatopeica, o som da palavra indicando seu significado. Assim como *battarizo* significava “gaguejar”, e *barbaros* era “bárbaro”, cuja língua os gregos não conseguiam entender, *battalogo* poderia simplesmente significar “tagarelar”.

O que então Jesus estaria proibindo na oração? Não toda repetição, uma vez que ele mesmo, no Getsêmani, orou várias vezes dizendo a mesma coisa. O que ele condenou foram todas as orações que consistem em palavras sem significado. Isso por certo incluiria orações repetitivas e orações espalhafatosas, bem como a repetição inconsciente de um mantra na meditação transcendental. De fato, Maharishi Mahesh Yogi* expressou arrependimento por sua escolha enganosa da palavra *meditação*, uma vez que a verdadeira meditação sempre envolve o uso consciente da mente. A proibição de Cristo também incluiria o uso do rosário, a menos que as contas auxiliem o pensamento, em vez de prescindir dele.

E quanto às formas litúrgicas de adoração? Os anglicanos seriam culpados de *battalogia*? Sim, sem dúvida, alguns de nós o somos, se a nossa mente simplesmente vagar. Muitos de nós, no entanto, achamos que o uso de formas estabelecidas auxilia a concentração.

Para resumir, o que Jesus proíbe seu povo de fazer é qualquer tipo de oração com a boca sem o engajamento da mente. Os pagãos lançam mão da oração porque pensam que, quanto mais falam, maior a probabilidade de serem ouvidos. Que noção inacreditável! Que tipo de Deus é esse que fica impressionado com os mecanismos e estatísticas da oração? “Não sejam iguais a eles”, disse Jesus (v. 8).

PARA SABER MAIS: Mateus 6.5-8

---

* Guru indiano, criador da meditação transcendental. (N.T.)↔

A ORAÇÃO CRISTÃ

Não sejam iguais a eles [os pagãos], porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem.

MATEUS 6.8

A RAZÃO pela qual os cristãos não devem orar como os pagãos é que cremos no Deus vivo e verdadeiro. Não devemos fazer como eles fazem porque não devemos pensar como eles pensam. Pelo contrário, “o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem”. Ele não é nem ignorante acerca de nossas necessidades nem hesitante em atendê-las. Por que, então, devemos orar? Qual a utilidade da oração? Deixemos Calvino responder às nossas perguntas com sua costumeira clareza:

Crentes não oram com o objetivo de informar a Deus sobre coisas que lhe sejam desconhecidas, ou de instigá-lo a cumprir sua obrigação, ou de conclamá-lo, como se estivesse relutante. Pelo contrário, eles oram para despertar em si mesmos o desejo de buscá-lo, para exercitar sua fé ao meditar nas promessas dele, para se aliviarem de suas ansiedades ao derramá-las em seu seio; resumindo, para que possam declarar que todas as suas esperanças e expectativas de bem – tanto para si mesmos quanto para os outros – estão ancoradas nele.

Se a oração dos fariseus era hipócrita e a dos pagãos mecânica, a oração dos cristãos por sua vez deve ser verdadeira – sincera em oposição à hipocrisia, atenciosa em oposição à mecânica.

A chamada oração do Pai-Nosso foi dada por Jesus como um modelo de como deve ser a oração genuína do cristão. De acordo com Mateus, ele a deu como um padrão a ser copiado (“Vocês, orem assim...”, v. 9); de acordo com Lucas, como uma forma a ser usada (“Quando vocês orarem, digam..., Lc 11.2). De fato, podemos usar a oração de ambas as maneiras.

Jesus nos ensinou a nos dirigirmos a Deus como “Pai nosso, que estás nos céus” (v. 9). Isso implica, primeiramente, que ele é pessoal. Ele talvez esteja na famosa expressão de C. S. Lewis, “para além da personalidade”, mas, com certeza, não se encontra aquém. Em segundo lugar, ele é amoroso. Não é o tipo de pai de que ouvimos às vezes – autocrata, playboy, beberrão – mas alguém que cumpre os ideais de paternidade no cuidado amoroso para com seus filhos. Em terceiro lugar, ele é poderoso. Aquilo que o seu amor indica, seu poder é capaz de realizar. É sempre sábio, antes de orarmos, passar um tempo lembrando quem é aquele a quem estamos nos dirigindo.

PARA SABER MAIS: Mateus 6.7-13

CONSIDERAÇÃO PELA GLÓRIA DE DEUS

Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.

MATEUS 6.9-10

A ORAÇÃO do Pai-Nosso contém seis petições. As três primeiras dizem respeito à glória de Deus (seu nome, seu reino e a sua vontade). Já o segundo trio de pedidos se refere a nós e às nossas necessidades (o pão de cada dia, o perdão e o livramento). Uma prioridade semelhante é reconhecida nos Dez Mandamentos, quando os cinco primeiros lidam com a nossa obrigação para com Deus, e os outros cinco, com a nossa obrigação para com o próximo.

Hoje iremos concentrar nossa atenção na glória de Deus em relação ao seu nome, seu reino e sua vontade. Um nome representa a pessoa que o tem, sua natureza, caráter e atividade. Sendo assim, o “nome” de Deus é o próprio Deus, uma vez que revela a si mesmo. Seu nome já é santo por ser exaltado acima de todo nome. No entanto, oramos para que ele seja santificado, ou seja, que receba a honra que lhe é devida em nossas vidas, na igreja e no mundo.

O reino de Deus é o seu domínio real, não somente em sua absoluta soberania sobre a natureza e a história, mas também ao ter entrado no mundo com Jesus. Orar pela vinda do reino é orar para que ele cresça à medida que as pessoas se submetem a Jesus através do testemunho da igreja, e para que ele seja consumado quando Jesus retornar em glória.

A vontade de Deus é a vontade daquele que é perfeito em conhecimento, amor e poder. Por isso é tolice resistir a ela. E é sabedoria discerni-la, desejá-la e cumpri-la. Precisamos orar, portanto, para que a vontade de Deus seja feita na terra assim como no céu.

É relativamente fácil repetir as palavras do Pai-Nosso como um papagaio, ou como um “tagarela” pagão. Orá-las com sinceridade, contudo, tem implicações revolucionárias. Nossa prioridade se torna não mais a promoção do nosso pequeno nome, reino e vontade, mas do de Deus. A nossa capacidade de orar essas petições com integridade é um teste intenso da realidade e profundidade da nossa profissão cristã.

PARA SABER MAIS: Efésios 1.3-14

DÁ-NOS O PÃO DE CADA DIA

Não me dêis nem pobreza nem riqueza; dá-me apenas o alimento necessário.

PROVÉRBIOS 30.8

NA SEGUNDA metade da oração do Pai-Nosso, o adjetivo possessivo muda de *tu* para *nós*; nos voltamos das questões relacionadas a Deus para as que dizem respeito a nós. Tendo expressado nosso interesse ardente pela glória de Deus, expressamos agora nossa humilde dependência de sua graça. Embora as nossas necessidades pessoais tenham sido relegadas a segundo plano, elas não foram eliminadas. Evitar mencioná-las por não quisermos incomodar a Deus com tais trivialidades é um grande erro; tanto quanto permitir que elas dominem as nossas orações.

Alguns comentaristas antigos não conseguiam crer que Jesus desejasse que o nosso primeiro pedido fosse pelo pão literal. Parecia inadequado a eles. Assim, eles tornaram a petição em uma alegoria. Pais da igreja, como Tertuliano, Cipriano e Agostinho pensaram que a referência fosse ao pão invisível que é a Palavra de Deus (Agostinho), ou ao pão sacramental da santa ceia. Devemos ser gratos pelo entendimento mais abrangente e prático dos reformadores. Calvino chamou a espiritualização dos pais da igreja de “imensamente absurda”. Lutero escreveu que o pão era um símbolo de “tudo o que era necessário para a preservação desta vida, como o alimento, o corpo saudável, o clima agradável, a casa, o lar, a esposa, os filhos, os bons governos e a paz”.

A oração para que Deus nos dê essas coisas não nega, é claro, que a maioria das pessoas tenha de ganhar o seu sustento ou que sejamos nós mesmos conclamados a alimentar os famintos. Ao contrário, ela é uma expressão de nossa extrema dependência de Deus, que normalmente usa meios humanos de produção e de distribuição através dos quais realiza os seus propósitos. Além disso, parece que Jesus queria que seus seguidores estivessem conscientes de uma dependência diária. O adjetivo grego *epiousios* em “o pão nosso de cada dia” era totalmente desconhecido para os antigos, tanto que Orígenes pensou que os evangelistas o tivessem cunhado. Quer ele signifique “para o dia presente” ou “para o dia seguinte”, trata-se de uma oração pelo futuro imediato. Devemos viver um dia de cada vez. Dar graças antes das refeições é reconhecer isso. E trata-se de um valioso hábito cristão.

PARA SABER MAIS: Deuteronômio 26.1-11

PERDOA OS NOSSOS PECADOS

Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores.

MATEUS 6.12

MARGHANITA LASKI, famosa romancista e crítica inglesa do século 20, jamais escondeu o seu ateísmo. Um dia, no entanto, na televisão, num momento surpreendente de sinceridade, ela deixou escapar: “O que eu mais invejo em vocês cristãos é o seu perdão; não tenho ninguém para me perdoar”. Ela estava certa. O perdão está no cerne do evangelho. De fato, ele é indispensável para a vida e a saúde da alma, assim como o alimento o é para o corpo.

Desse modo, a próxima petição na oração do Pai-Nosso é “perdoa as nossas dívidas”. O pecado se assemelha a uma dívida porque merece ser punido e porque, quando Deus nos perdoa, ele perdoa a dívida e retira a acusação contra nós.

A adição das palavras “assim como perdoamos aos nossos devedores” é enfatizada mais adiante nos versículos 14 e 15, que seguem a oração e declaram que nosso Pai nos perdoará se perdoarmos aos outros, mas que não nos perdoará se nos recusarmos a perdoar aos outros. Isso certamente não quer dizer que nosso perdão aos outros nos dará o direito de sermos perdoados, mas que Deus perdoa somente ao arrependido e que uma das principais evidências do verdadeiro arrependimento é o espírito misericordioso. Uma vez que nossos olhos tenham sido abertos para ver a

enormidade de nossa ofensa contra Deus, as injúrias que outros possam ter cometido contra nós parecem extremamente insignificantes. Se, por outro lado, temos uma visão exagerada das ofensas dos outros, isso mostra que minimizamos as nossas. É a disparidade entre o tamanho das dívidas que é o ponto principal da parábola do servo impiedoso. Sua conclusão é: “Cancelei toda a sua dívida [que era enorme]... Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo [cuja dívida era insignificante] como eu tive de você?” (18.32-33).

PARA SABER MAIS: Mateus 18.23-35

LIVRA-NOS DO MAL

E não nos induzas à tentação; mas livra-nos do mal.

MATEUS 6.13, ACF

ESSAS duas últimas petições da oração do Pai-Nosso na verdade são uma. Provavelmente devem ser tomadas juntas como aspectos negativos e positivos da mesma oração. Dois problemas, no entanto, nos confrontam.

Primeiro, a Bíblia nos diz que Deus não nos tenta, ou não pode nos tentar (Tg 1.13). Sendo assim, qual o sentido de orar para que ele não faça aquilo que prometeu nunca fazer? Alguns respondem interpretando “tentação” como “provação”. Uma melhor explicação, no entanto, está na união das duas orações do período: entender “não nos induzas à tentação” à luz da contra-partida “livra-nos do mal”, e interpretar “mal” como “o maligno”. Ou seja, é o Diabo que está à vista, que tenta induzir o povo de Deus a pecar, e de quem precisamos ser resgatados.

Segundo, a Bíblia diz que as tentações e provas são boas para nós (Tg 1.2). Se elas são benéficas, então por que orarmos para não cairmos nelas? A resposta provável é que essa é uma oração mais para vencermos a tentação do que para evitá-la. Poderíamos então parafrasear a petição: “Não permitas que sejamos levados à tentação e caiamos nela, mas que sejamos resgatados do mal”.

Olhando para trás agora, podemos observar que as três petições da oração do Pai-Nosso são maravilhosamente abrangentes. Em princípio, elas cobrem todas as nossas necessidades humanas – materiais (o pão nosso de

cada dia), espirituais (o perdão dos nossos pecados) e morais (nosso livramento do mal). Quando fazemos essa oração, estamos expressando nossa humilde dependência de Deus em todas as áreas da existência humana. Além disso, um cristão trinitariano inevitavelmente verá nessas três petições uma alusão velada às três pessoas da Trindade, uma vez que é por meio da criação e da providência do Pai que recebemos o pão nosso de cada dia; é através da morte substitutiva do Filho que recebemos o perdão dos nossos pecados; e é por intermédio do poder do Espírito Santo, que habita em nós, que podemos ser livres do mal. Não é de admirar que alguns manuscritos antigos (embora não os melhores) terminem com a doxologia, atribuindo o reino, o poder e a glória a esse Deus triúno a quem eles pertencem com exclusividade.

PARA SABER MAIS: 1 João 3.7-10

NOSSA IMAGEM DE DEUS

Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem!

MATEUS 7.11

PARECE que Jesus nos deu, na oração do Pai-Nosso, um modelo de oração verdadeira, oração cristã, em contraste com as orações dos fariseus e dos pagãos. Por certo alguém poderia recitar a oração do Pai-Nosso hipocritamente, de forma mecânica ou de ambas as maneiras. Mas, se as nossas palavras expressam aquilo que pensamos, a oração do Pai-Nosso então se torna a alternativa divina para ambas as formas de oração falsa.

O erro do hipócrita é o egoísmo. Mesmo em suas orações, ele está obcecado com sua autoimagem e com sua aparência na perspectiva dos outros. Na oração do Pai-Nosso, no entanto, os cristãos estão obcecados com Deus – com seu nome, seu reino e sua vontade, não com a deles.

O erro do pagão é a insensatez. Ele fica tagarelando, dando voz à sua liturgia sem propósito. Contra essa tolice, Jesus nos convida a fazermos conhecidas nossas necessidades diante do nosso Pai celestial, com reflexão humilde, e assim expressar nossa dependência diária dele.

Desse modo, a diferença fundamental entre vários tipos de oração são as imagens essencialmente diferentes de Deus que se encontram por trás deles. Que espécie de Deus é esse que poderia estar interessado em orações tão egoístas e desleixadas? Seria Deus uma mercadoria que podemos usar para

promover o nosso próprio status, ou um computador que podemos alimentar mecanicamente com palavras? Dessas noções indignas, nos voltamos com alívio ao ensino de Jesus de que Deus é o Pai nosso que está nos céus. Precisamos nos lembrar de que ele ama seus filhos com a mais terna afeição; que vê seus filhos mesmo no lugar secreto; que conhece as necessidades de seus filhos antes que eles peçam algo a ele; e que age em favor deles com seu poder celeste e real. Se assim permitirmos que a Escritura modele a nossa imagem de Deus, nunca iremos orar com hipocrisia, mas sempre com integridade; nunca de forma mecânica, mas sempre reflexivamente, como filhos de Deus que somos.

PARA SABER MAIS: Mateus 7.7-11

SEMANA 8

O DIVISOR DE ÁGUAS

QUANDO consideramos as tentações de Jesus, observamos que todas elas foram tentativas de persuadi-lo a seguir o caminho da aclamação popular e desviá-lo do caminho da cruz. A mesma tentação à desobediência e à transigência perseguiu suas pegadas.

É isso o que explica o mandamento quase agressivo para que as pessoas mantivessem silêncio acerca dos milagres que tinham visto. Aquilo foi o que chamaram de “segredo messiânico”. Jesus não queria que as pessoas soubessem que ele era o Messias até que estivessem prontas para compreender sua natureza.

Esta semana, no entanto, chegamos à ocasião significativa em que Pedro, pela primeira vez, fez uma confissão explícita de Jesus como Messias e então percebeu – depois de protestar – a necessidade da cruz. Essa ocasião foi o divisor de águas no ministério de Jesus.

Domingo: A confissão de Pedro **Segunda:** A necessidade da cruz **Terça:** Tomando a cruz

Quarta: Encontrando a nós mesmos **Quinta:** A transfiguração **Sexta:** A metáfora do resgate **Sábado:** A hierarquia no reino de Deus

A CONFISSÃO DE PEDRO

“Quem vocês dizem que eu sou?” Simão Pedro respondeu: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”.

MATEUS 16.15-16

ERA chegado o tempo para que os discípulos fizessem uma declaração inequívoca de sua fé em Jesus como Messias. Desse modo, ele os levou com ele para o extremo norte, à vila de Cesareia de Filipe, ao pé do monte Hermon e próximo à fonte do rio Jordão. Ali, em particular e sozinho com eles, ele lhes fez duas perguntas. À primeira delas, sobre a opinião pública, eles responderam que as pessoas pensavam que ele fosse João Batista, Elias, Jeremias ou outro profeta. À sua segunda pergunta, sobre quem eles pensavam que ele fosse, Simão Pedro, o líder e porta-voz dos doze, soltou: “Tu és o Cristo”. De acordo com Mateus, Pedro acrescentou: “o Filho do Deus vivo”, embora, provavelmente, usasse o título em seu sentido messiânico limitado. Tão logo Pedro deu testemunho de Jesus, Jesus deu testemunho de Pedro.

Primeiro, Pedro havia chegado à sua conclusão não como fruto do raciocínio humano, mas por revelação do Pai.

Segundo, Pedro era em certo sentido a rocha sobre a qual o Messias edificaria a sua comunidade, que permaneceria para sempre. Claro, esse é um versículo controverso. Mas, ao refletirmos sobre ele, devemos ser sábios e nos lembrar de que, por todo o Novo Testamento, o próprio Cristo é a rocha sobre a qual a igreja é edificada e que a maioria dos primeiros pais da

igreja ensinou que a rocha é a fé professada por Pedro, não Pedro professando a fé.

Terceiro, Pedro recebeu as chaves do reino, que mais tarde usaria – historicamente falando – para admitir primeiro os judeus, depois os samaritanos e então os gentios no reino de Deus.

Mais um ponto: Assim que Pedro fez a sua confissão de fé, “Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito” (Mc 8.30). Amanhã aprenderemos que essa foi a última vez que Jesus deu sua ordem para que nada falassem, e por quê.

PARA SABER MAIS: Mateus 16.13-20

A NECESSIDADE DA CRUZ

Então ele [Jesus] começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do homem sofresse muitas coisas e... fosse morto... Ele falou claramente a esse respeito.

MARCOS 8.31-32

ANTES de chegarmos à confrontação entre Jesus e Pedro, talvez seja útil comentar um pouco sobre o contexto histórico. Por mais de setecentos anos, Israel havia sido oprimido por sucessivos impérios: Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma – exceto por um breve período inebriante sob o comando dos macabeus. Na virada do primeiro século, surgiu um grande número de movimentos apocalípticos, cujos líderes faziam promessas mirabolantes. Javé iria intervir através do Messias, diziam eles; os inimigos de Israel seriam destruídos em um conflito violento e sangrento, e a era messiânica de paz e liberdade se estabeleceria.

A própria Galileia era um viveiro dessas expectativas, e alguns estavam concentrando suas esperanças em Jesus de Nazaré. Desse modo, João registra que, “sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte” (Jo 6.15). Jesus, contudo, não tinha vindo para ser nenhum tipo de messias militar. Daí a ordem para que nada dissessem.

Agora, no entanto, uma vez que Pedro havia confessado Jesus como Messias, os discípulos deveriam estar prontos para saber sobre os seus sofrimentos. Jesus então “começou a ensinar-lhes que era necessário que o

Filho do homem sofresse muitas coisas e... fosse morto” (Mc 8.31). Além disso, ele falou sobre esse tema de maneira clara e transparente; não havia necessidade de silêncio. Pedro escutou aterrorizado e depois explodiu: “Nunca, Senhor! Isso nunca te acontecerá!” (Mt 16.22). Pedro deveria estar familiarizado com a figura do Filho do homem, descrita no capítulo 7 de Daniel, que “recebeu autoridade, glória e o reino” (Dn 7.14), de modo que todas as nações o adoravam. Como então poderia o Filho do homem sofrer? Tratava-se de uma contradição. Pedro então foi impetuoso o suficiente para repreender Jesus, que desta vez repreendeu Pedro: “Para trás de mim, Satanás!”, disse ele (Mt 16.23). O mesmo Pedro que havia recebido uma revelação divina tornava-se agora um objeto do engano de Satanás.

Ainda hoje a voz de Pedro às vezes se sobrepõe à de Cristo, pois, como Pedro, muitas pessoas negam a necessidade da cruz. A cruz ainda é uma pedra de tropeço para o orgulho humano.

PARA SABER MAIS: Marcos 8.31-33

TOMANDO A CRUZ

Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.

MARCOS 8.34

PARECE-ME extraordinário que Jesus tenha deixado de se referir à *sua* cruz para se referir à *nossa* cruz. De algum modo, ele já sabia que seria crucificado. Ele agora diz que, se *alguém* quer segui-lo, *deve* tomar a sua cruz. Não podemos deixar de observar o mesmo tom de necessidade.

O que Jesus quis dizer? De acordo com H. B. Swete, em seu comentário sobre o Evangelho de Marcos, tomar a cruz é “colocar-se na posição de um homem condenado a caminho de sua execução”. Se tivéssemos vivido na Palestina ocupada por Roma naqueles dias e víssemos um homem carregando uma trave transversal ou *patibulum*, não precisaríamos correr até ele e perguntar: “Com licença, mas o que você está fazendo?” Não, nós o teríamos reconhecido de imediato como um criminoso condenado, porque os romanos forçavam seus condenados à morte a carregar a própria cruz até o lugar da crucificação.

Essa foi a imagem que Jesus escolheu para ilustrar o significado da autonegação. Precisamos resgatar esse vocabulário para que ele não seja adulterado. Não devemos supor que a autonegação seja abrir mão de luxos durante a Quaresma ou que “a minha cruz” seja algum tipo de dolorosa provação pessoal. Sempre corremos o risco de desvalorizar o discipulado cristão, como se ele nada mais fosse que acrescentar uma camada fina de

piedade à vida secular. Fure a camada e lá estará, debaixo dela, o velho e mesmo pagão. Não, tornar-se e ser um cristão envolve uma mudança tão radical que nenhuma imagem pode ilustrá-la à altura, exceto a morte e a ressurreição – morrer para a velha vida autocentrada, e ressuscitar para uma nova vida de santidade e de amor. Paulo estava elaborando o vocabulário de Jesus quando escreveu: “Fui crucificado com Cristo” (Gl 2.20) e: “Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos” (Gl 5.24).

Um último pensamento: Lucas acrescentou o advérbio *diariamente* à declaração de Jesus: “Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome *diariamente* a sua cruz e siga-me” (Lc 9.23, grifo do autor).

PARA SABER MAIS: Romanos 8.12-14

ENCONTRANDO A NÓS MESMOS

Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá; mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará.

MARCOS 8.35

COMO esse versículo fala de salvarmos e perdermos a nossa vida, eu costumava pensar que ele se referia especificamente aos mártires cristãos que, ao morrerem por Cristo, entravam na vida eterna. Embora o versículo possa incluir uma referência ao martírio, agora vejo que Jesus tinha uma aplicação muito mais ampla em mente do que essa. A linguagem indica isso. A palavra traduzida por “vida”, *psychēn*, quer dizer “alma” ou “eu”. De fato, Lucas transmite a declaração de Jesus com o reflexivo simples: “Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, e perder-se ou destruir a si mesmo?” (Lc 9.25).

Alguém poderia talvez parafrasear o epigrama favorito de Jesus, que ele parece ter usado em vários contextos diferentes, desta maneira: “Se você insistir em agarrar-se a si mesmo, e recusar abrir mão de si, e determinar viver por si mesmo, você perderá a si mesmo. Esse é o caminho da morte, não o caminho da vida. Mas, se você estiver disposto a perder-se, a entregar-se em amor serviço do evangelho, então, no momento de completo abandono, quando pensar que perdeu tudo, o milagre acontecerá, e você encontrará a si mesmo”.

Nos últimos anos surgiram várias escolas de psicologia cujo foco é a autoatualização.* As palavras soam promissoras a ouvidos cristãos, até que

nos lembremos de que, segundo Jesus, o único caminho para a autodescoberta é a autonegação, e o único caminho para viver é morrer para o nosso egoísmo.

Em dois epigramas semelhantes, Jesus usou linguagem comercial – a linguagem do lucro, do prejuízo e da troca. Ele fez duas perguntas retóricas, que permaneceram não-respondidas. Primeira: Que proveito há em se ganhar o mundo inteiro (toda a riqueza, o poder e a fama que ele oferece) e perder a si mesmo? Segunda: O que alguém poderia oferecer em troca de si mesmo? Ambas as perguntas enfatizam o valor infinito do eu em contraste com o valor do mundo. Por um lado, é impossível ganhar o mundo inteiro. Por outro, se fosse, isso não seria algo duradouro, e, conquanto durasse, não traria satisfação.

PARA SABER MAIS: Lucas 12.13-21

---

* Autoatualização (na psicologia) – conceito popularizado por Abraham Maslow, que designa a tendência de um organismo a alcançar seu potencial máximo. (N.T.)↔

A TRANSFIGURAÇÃO

Alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o Reino de Deus vindo com poder.

MARCOS 9.1

PARECE que os evangelistas entenderam que essa promessa de Jesus se referia à sua transfiguração, uma vez que a descrevem logo em seguida. Como devemos interpretá-la, no entanto? Quatro aspectos podem ser mencionados.

Primeiro, ela foi uma *reafirmação*. Jesus havia chocado os doze apóstolos ao predizer seus sofrimentos. Ele agora dá a eles um vislumbre de sua glória, a fim de assegurar-lhes que, através do sofrimento, o Messias entraria em sua glória.

Segundo, ela foi um *cumprimento*. Foi, obviamente, altamente significativo que Moisés e Elias aparecessem a eles e, de acordo com Lucas, conversassem com Jesus sobre seu “êxodo”, ou seja, a sua morte. Eles eram representantes da lei e dos profetas. Mas eles logo desapareceram. Agora que a realidade havia chegado, as sombras poderiam se dissipar. Além disso, a voz celestial dirigiu-se a Jesus em uma sentença composta de três frases do Antigo Testamento: “Tu és meu filho” (Sl 2.7) “em quem tenho prazer” (Is 42.1), “ouçam-no” (Dt 18.15). Jesus assim foi aclamado em suas três funções: de Profeta, Sacerdote e Rei – o Rei que reinaria sobre as nações, o Sacerdote-Servo que ofereceria a si mesmo

como sacrifício pelo pecado e o Profeta que completaria a revelação de Deus.

Terceiro, ela foi uma *antecipação*. Conforme Marcos 9.9, Jesus ordenou a Pedro, Tiago e João que não dissessem a ninguém aquilo que haviam visto, até depois da sua ressurreição. Isso não foi um retorno ao segredo messiânico, mas um reconhecimento de que ninguém poderia compreender a transfiguração de Jesus antes de sua ressurreição. Isso porque seu corpo transfigurado era de fato seu corpo ressurreto por antecipação.

Quarto, ela foi uma *tentação*. Isso é um pouco especulativo, mas, se o corpo transfigurado de Jesus era seu corpo ressurreto, presumivelmente ele poderia ter entrado direto na glória, sem necessidade de morrer. Não foi assim que ele agiu. Mais uma vez ele resistiu à tentação de evitar a cruz. Ele delibera-damente voltou a esta vida a fim de morrer pelos nossos pecados.

PARA SABER MAIS: 2 Pedro 1.16-18

A METÁFORA DO RESGATE

Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.

MARCOS 10.45

MARCOS registra três ocasiões distintas em que Jesus predisse seus sofrimentos e sua morte. Essa é a terceira. Ela é particularmente importante porque é a interpretação do próprio Senhor acerca da cruz. Portanto, é razoável supor que, se houve alguém que tenha entendido o significado de sua morte, esse alguém foi Jesus.

Para começar, ele enfatizou que sua morte seria voluntária. Anteriormente ele a havia descrito na forma passiva, a saber, que ele seria traído, rejeitado e morto. Agora, no entanto, ele diz que o Filho do homem havia vindo não para ser servido, mas para servir e dar a si mesmo. Em outras palavras, ele havia vindo não prioritariamente para viver a sua vida, mas para dá-la como o ápice de toda uma vida de serviço.

Em especial, continuou Jesus, ele havia vindo para dar a sua vida “em resgate por muitos”, o que Paulo mais tarde entendeu significar “como resgate por todos” (1Tm 2.6). O que então podemos, de forma legítima, deduzir da metáfora do resgate? Primeiro, ela indica a gravidade de nossa situação. Somos comparados a escravos ou cativos do pecado, incapazes de conseguir nossa libertação. Segundo, ela indica o valor do preço pago pela nossa libertação. Como o apóstolo Pedro escreveu mais tarde, nós fomos redimidos não com prata nem ouro, “mas pelo precioso sangue de Cristo,

como de um cordeiro sem mancha e sem defeito” (1Pe 1.19). A Páscoa claramente está nos pensamentos de Pedro. Assim como os primogênitos israelitas foram salvos pela morte de um cordeiro substituto, Cristo morreu para o nosso resgate, em nosso lugar. Terceiro, ela implica que, tendo sido adquiridos por Cristo, nós agora pertencemos a ele. Como Paulo escreveu a Tito, Jesus Cristo “se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu” (Tt 2.14). Assim, somos totalmente seus no tempo e na eternidade.

PARA SABER MAIS: Apocalipse 5.6-10

A HIERARQUIA NO REINO DE DEUS

Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo; e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos.

MARCOS 10.43-44

QUANDO Tiago e João, filhos de Zebedeu, se colocaram diante de Jesus, a oposição entre eles foi quase que total. Jesus havia vindo para dar e para servir; eles queriam receber e dominar. As mesmas escolhas nos desafiam hoje.

Primeiramente, há *a escolha entre a busca de si mesmo e o sacrifício de si mesmo*. Tiago e João disseram a Jesus: “Queremos que nos faças o que vamos te pedir” (v. 35). O pedido deles por certo se qualifica para o Guinness Book, o livro dos recordes, como a pior oração já feita. No quesito egoísmo descarado ela seria imbatível. Eles previram que haveria uma competição funesta pelos melhores assentos no reino, de modo que julgaram prudente solicitar uma reserva antecipada. Sua oração foi uma tentativa de dobrar a vontade de Deus à deles, ao passo que a verdadeira oração envolve uma sujeição da nossa vontade à de Deus.

Em segundo lugar, há *a escolha entre poder e serviço*. Eles perguntaram a Jesus se poderiam se assentar ao seu lado no reino. Onde estavam esperando se assentarem? No chão? Sobre almofadas ou bancos? Não. Certamente sobre tronos. Eles vinham de uma família de classe média, com serviçais para cumprir suas ordens. Talvez sentissem falta deles e quisessem reconquistar o poder de governar. No mundo, comentou Jesus, “aqueles que

são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês” (v. 42-43). A nova comunidade de Jesus está organizada sobre um princípio diferente – serviço, e não poder; humildade, e não autoridade.

Em terceiro lugar, há a escolha *entre sofrimento e segurança*. Ao deixar sua casa e seguir a Jesus, Tiago e João haviam se tornado andarilhos. Teriam se arrependido de sair de seu confortável lar? Em resposta à pergunta de Jesus, eles afirmaram que poderiam compartilhar de seu cálice e de seu batismo, pois pensaram que ele estava se referindo aos privilégios do banquete messiânico, mas ele estava se referindo ao sofrimento e ao caminho da cruz. Tiago e João, desse modo, cobiçavam honra, poder e segurança, enquanto Jesus oferecia sacrifício, serviço e sofrimento. Com suas palavras dramáticas – “Não será assim entre vocês” –, Jesus indicava que há duas comunidades distintas no mundo, com dois sistemas de valores distintos. O símbolo de uma é o trono; o da outra é a cruz.

PARA SABER MAIS: Marcos 10.35-45

SEMANA 9

AS CONTROVÉRSIAS DE JESUS

NÃO há dúvida de que Cristo era um controversista. Ele estava em constante debate com os líderes religiosos de seus dias, dos quais costumava discordar e que, por sua vez, também divergiam dele. Marcos, então, tendo nos apresentado uma visão geral do ministério público de Jesus no capítulo 1, reuniu no capítulo 2 quatro controvérsias. O que é particularmente marcante é que em cada debate, explícita ou implicitamente, Jesus fez uma afirmação acerca de sua identidade singular. Depois dessas quatro controvérsias observam-se ainda outras três (sobre tradição, divórcio e autoridade), que Marcos incluiu nos capítulos finais de seu Evangelho.

Domingo: O debate sobre o perdão **Segunda:** O debate sobre a confraternização **Terça:** O debate sobre o jejum **Quarta:** O debate sobre o sábado **Quinta:** O debate sobre a tradição **Sexta:** O debate sobre o divórcio **Sábado:** O debate sobre o pagamento de impostos

O DEBATE SOBRE O PERDÃO

O Filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados.

MARCOS 2.10

MARCOS relata a tocante história do paralítico que foi curado e perdoado. Carregado por quatro amigos, ele estava impedido pela multidão de chegar até Jesus. Então seus amigos fizeram uma abertura no telhado da casa, pela qual transportaram o homem em sua maca. Para surpresa de todos, em vez de declará-lo curado, Jesus o declarou perdoado, pois cura e perdão eram duas bênçãos geminadas do reino messiânico.

Os mestres da lei ali presentes ficaram indignados e disseram: “Por que esse homem fala assim? Está blasfemando! Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus?” (v. 7). Em resposta, Jesus traçou um paralelo entre as duas bênçãos, e acrescentou que primeiro o declarou perdoado porque queria que as pessoas soubessem que ele tinha autoridade para perdoar pecados. Só então curou o paralítico, que se levantou diante de todos, para espanto de todos.

Pouco depois, Lucas registra um incidente semelhante. Jesus permitiu que uma prostituta o ungissem com perfume, lhe molhasse os pés com lágrimas e os cobrisse de beijos. Quando ele a declarou perdoada, os convidados do jantar disseram entre si: “Quem é este que até perdoa pecados?” (Lc 7.49).

Assim, em duas ocasiões distintas Jesus perdoou o pecado das pessoas dizendo “seus pecados estão perdoados”. Em ambos os casos os

espectadores reconheceram as palavras de Jesus como mais que uma declaração; eles as entenderam como uma absolvição. E nas duas situações as testemunhas ficaram escandalizadas, pois sabiam que ninguém senão Deus poderia perdoar pecados.

PARA SABER MAIS: Marcos 2.1-12

O DEBATE SOBRE A CONFRATERNIZAÇÃO

Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores.

MARCOS 2.17

NO relato do segundo debate no livro de Marcos, a expressão “publicanos e pecadores” ocorre três vezes. Como já vimos (p. 51), os publicanos eram malvistas por todos, até mesmo odiados, ao menos pela população judaica local na Galileia, primeiro, porque os impostos que recolhiam eram destinados aos cofres de Herodes Antipas; segundo, porque seu trabalho os colocava em contato próximo com os gentios; e, terceiro, porque eles tinham como prática arrancar o máximo que podiam de suas vítimas.

“Pecadores” nesse contexto não eram somente os que desobedeciam à lei moral de Deus (como todos nós), mas aqueles que, por ignorância ou intencionalmente, não viviam de acordo com as tradições dos escribas. Ambos os grupos eram evitados pelas pessoas respeitáveis, que não lhes davam hospitalidade nem a recebiam deles por medo de contaminação cerimonial. Jesus, no entanto, deliberada e gratuitamente confraternizava com eles e não tinha temor algum em relação a isso. Ele chamou Levi-Mateus, um publicano, para segui-lo e aceitou seu convite para cear em sua casa, juntamente com muitos outros publicanos e “pecadores”.

Quando os mestres da lei fizeram objeções ao gesto de Jesus, ele respondeu citando um provérbio no qual se comparava a um médico cujo ministério não era entre os sãos, mas entre os doentes, de modo que

inevitavelmente ele seria encontrado entre aqueles que dele necessitassem. Ao dizer que viera para chamar ao arrependimento não os justos, mas os pecadores, ele não sugeriu que algumas pessoas eram justas e não precisavam de salvação, mas que algumas pensavam que o eram. Ao usar a palavra justo ele quis dizer “hipócrita”. Assim como só vamos ao médico se estivermos doentes e admitirmos isso, só vão a Cristo aqueles que reconhecem que são pecadores. Nada mantém as pessoas fora do reino de Deus com mais eficácia que o orgulho ou a autossuficiência.

PARA SABER MAIS: Marcos 2.13-17

O DEBATE SOBRE O JEJUM

Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles?

MARCOS 2.19

MARCOS inicia o relato sobre o terceiro debate chamando a atenção para a diferença entre três grupos de discípulos. Os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus estavam jejuando, mas os de Jesus, não. Ao contrário, de acordo com Lucas, eles viviam “comendo e bebendo” (Lc 5.33). Por essa razão, algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram por que os outros dois grupos estavam jejuando, enquanto seus discípulos, não.

Ele respondeu com outra pergunta: “Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto o têm consigo” (Mc 2.19). Alguns comentaristas entendem essa resposta de Jesus como um provérbio para a ação inapropriada. Por exemplo, seria tão inapropriado para nós fazer isso ou aquilo como seria para os convidados jejuarem durante as festas de casamento.

No entanto, penso que as palavras do Senhor são uma miniallegoria. Jesus, o noivo, estava com os discípulos. Assim, aquele era o tempo de celebração festiva. Seria inapropriado para eles jejuar naquele período. “Mas virão dias”, disse Jesus, “quando o noivo lhes será tirado” (v. 20). A palavra “tirado” poderia ser uma alusão à morte violenta de Jesus. Na verdade, ele ainda não havia predito seus sofrimentos, embora pareça que já

tinha uma ideia sobre eles. Quando o Mestre fosse retirado dos discípulos, eles se entristeceriam e jejuariam. Como vimos no Sermão do Monte, Jesus parece ter assumido que a doação, a oração e o jejum fariam parte da vida cristã.

Não que jejuar esteja sempre associado a tristeza. Embora em certo sentido o noivo tenha sido retirado de nós, em outro ele retornou para nós no Espírito Santo, e a nossa tristeza tornou-se alegria (Jo 16.20-22).

PARA SABER MAIS: Marcos 2.18-20

O DEBATE SOBRE O SÁBADO

O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado.

MARCOS 2.27-28

O QUARTO debate entre Jesus e os líderes religiosos foi sobre o sábado e aquilo que era lícito ou ilícito fazer nesse dia. Marcos registra dois incidentes, ambos ocorridos no dia de sábado.

O primeiro aconteceu quando eles passavam por alguns campos de cereal. Enquanto caminhavam, Jesus permitiu que os discípulos arrancassem algumas espigas para comer. A lei proibia especificamente a colheita no sábado (Êx 34.21), e na tradição oral arrancar espigas era equivalente a colher. Logo, os discípulos eram culpados (aos olhos dos escribas) de uma séria violação à lei. Em resposta, Jesus apelou à Escritura e os fez lembrar que, quando Davi e seus homens estavam com fome, eles comeram pão consagrado no tabernáculo, o que era lícito somente aos sacerdotes. A Escritura, contudo, não os condenou, o que mostra que ela é menos rígida em sua aplicação da lei que os fariseus. Jesus concluiu com as notáveis declarações de que “o sábado foi feito por causa do homem [ou seja, para o nosso deleite], e não o homem por causa do sábado”, e que ele era “Senhor até mesmo do sábado”, porque tinha autoridade para interpretá-lo corretamente.

O segundo incidente ocorreu na sinagoga, onde Jesus, num sábado, curou um homem cuja mão era atrofiada. Ele disse ao homem que ficasse em pé diante de todos e então perguntou aos espectadores: “O que é permitido fazer no sábado: o bem ou o mal, salvar a vida ou matar?” (3.4). Ninguém respondeu, pois na pergunta de Jesus havia algo mais do que era possível perceber a princípio. Ele estava expondo a hipocrisia dos líderes religiosos. Enquanto Jesus planejava fazer o bem e curar no sábado, eles se achavam cheios de maus pensamentos: “Começaram a conspirar... como poderiam matá-lo” (v. 6).

Ao observarmos a série de quatro pequenos debates ou histórias conflitantes que Marcos organizou, percebemos que elas não apenas preservam um valioso ensino como também retratam Jesus em sua supremacia. Ele é o Filho do homem, que tem autoridade para perdoar pecados, o médico de nossa alma, o Noivo que enche seus convidados de alegria e o Senhor até mesmo do sábado.

PARA SABER MAIS: Marcos 2.23–3.6

O DEBATE SOBRE A TRADIÇÃO

Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições!

MARCOS 7.9

ALGUNS fariseus e mestres da lei vinham de Jerusalém. Reunidos em volta de Jesus eles ficaram horrorizados ao ver que seus discípulos comiam com mãos impuras. Tratava-se de uma questão não de higiene, mas de pureza cerimonial, conforme a tradição dos antigos. Marcos explica: “E [eles] observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal” (v. 4).

Assim, os fariseus viviam sob a autoridade de tradições que eram passadas de geração a geração. E as seguiam servilmente, mesmo se estivessem em choque com a Escritura. É por isso que Jesus os criticava. Por três vezes ele repetiu a mesma crítica, usando quase as mesmas palavras – por exemplo: “Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens” (v. 8). De maneira clara, Jesus considerava as tradições como a palavra de homens e a Escritura como a Palavra de Deus. Os fariseus estavam permitindo que suas tradições sufocassem a Palavra de Deus em vez de deixar que esta reformasse aquelas.

Esse foi o tema principal durante a Reforma. A igreja católica medieval havia asfixiado a Palavra de Deus com uma grande quantidade de tradições extrabíblicas. Desse modo, assim como Jesus varreu a tradição dos antigos, os reformadores varreram as tradições da igreja medieval, a fim de que a

Palavra de Deus fosse suprema. Os reformadores ensinaram a supremacia da Escritura sobre a tradição. E as igrejas reformadas, bem como a Igreja Anglicana, ainda ensinam assim. Com frequência se diz que a Igreja Anglicana tem uma tripla autoridade – Escritura, tradição e razão. Mas não é assim. Tradição e razão desempenham um papel vital na elucidação da Escritura. Mas o que devemos fazer quando a Escritura, a tradição e a razão estiverem em conflito? A resposta é simples: a Escritura tem a suprema autoridade. Os seguidores de Jesus são chamados a uma não-conformidade à tradição e à convenção a fim de honrar a supremacia da Escritura e o senhorio de Jesus Cristo.

PARA SABER MAIS: Marcos 7.1-13

O DEBATE SOBRE O DIVÓRCIO

Vocês não leram que, no princípio, o Criador “os fez homem e mulher” e disse: “Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne”?

MATEUS 19.4-5

MAIS uma vez os fariseus vieram até Jesus para testá-lo. De acordo com Mateus, a pergunta deles foi esta: “É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo?” (v. 3). Foi uma pergunta-teste sobre o tipo de situação em que o divórcio é lícito, e ela soa como uma questão moderna. Mas essa era também uma questão antiga. No primeiro século os partidos farisaicos rivais, liderados pelo rabino Shammai e pelo rabino Hillel, respectivamente, debatiam essa mesma questão. O rabino Shammai era conservador e defendia que o divórcio era permissível somente devido a uma séria ofensa de ordem sexual. O rabino Hillel, por sua vez, era indulgente e argumentava que um homem poderia se divorciar de sua mulher até mesmo pelas ofensas mais triviais, como no caso de uma mulher briguenta, ou caso ela fosse uma má cozinheira. Então os fariseus quiseram envolver Jesus nesse debate rabí-nico. De que lado ele estava?

Jesus não deu aos fariseus uma resposta direta à pergunta deles sobre o divórcio; antes, falou-lhes sobre casamento. Citou Gênesis 1 e 2, chamando a atenção para dois fatos: a sexualidade humana é uma criação divina e o casamento é uma instituição divina. Ele citou dois textos (Gn 1.27; 2.24), atribuindo a Deus a autoria de ambos. O mesmo Criador que “no princípio... os fez homem e mulher” (Mt 19.4) também disse: “Por essa

razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne” (v. 5). E acrescentou seu endosso pessoal: “Portanto, o que Deus uniu [literalmente, ‘juntou’], ninguém separe” (v. 6). Esse ensino é incontestável. O vínculo do matrimônio é mais que um contrato humano; trata-se de um jugo divino. Embora Moisés permitisse o divórcio em caso de ofensa séria, Jesus o chamou de concessão à dureza do coração humano: “Não foi assim desde o princípio” (v. 8). Em meu próprio ministério pastoral tenho considerado a prioridade de Jesus uma regra muito útil. Sempre que alguém pede para falar comigo sobre divórcio, eu recuso – até que tenhamos conversado sobre casamento e reconciliação.

PARA SABER MAIS: Mateus 19.3-9

O DEBATE SOBRE O PAGAMENTO DE IMPOSTOS

Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.

MARCOS 12.17

O QUESTIONAMENTO se judeus leais deveriam ou não pagar impostos ao imperador era um tema polêmico e acalorado naqueles dias. Em um extremo estavam os zelotes fanáticos, como Judas o Galileu, que no ano 6 depois de Cristo liderou uma revolta contra Roma e cujo lema era “nenhum tributo aos romanos”. Muito mais moderados eram os fariseus, que se ofendiam, mas justificavam o pagamento, enquanto os herodianos apoiavam a política de cobrança. Um grupo misto (dividido pelo pagamento, mas unido em oposição a Jesus) veio até ele certo dia com uma pergunta ardilosa: “É certo pagar imposto a César ou não?” (v. 14). Isso o colocou diante de um dilema. Se ele dissesse não, estaria em perigo iminente de prisão ou algo pior. Se dissesse sim, perderia imediatamente o apoio popular.

Jesus pediu um denário e então perguntou que imagem e inscrição ele trazia. “De César”, eles responderam. Na verdade, a imagem teria sido de Tibério, que era imperador à época, enquanto a inscrição em latim dizia: “Tibério César, filho do divino Augusto, sumo sacerdote”.

Ao elaborar sua famosa epigrama de que as coisas de César pertencem a César, e as coisas de Deus, a Deus, Jesus não estava dizendo que havia duas esferas independentes (uma de César e a outra de Deus), pois tudo que era

de César era, em última instância, de Deus. Antes, ele estava dizendo que o povo de Deus devia dar a César (ou literalmente “devolver”, como se estivessem pagando uma dívida) o reconhecimento que lhe era devido, pois não poderia desfrutar das bênçãos do domínio romano (como paz, justiça, educação e estradas) sem contribuir com algo. No entanto, havia limites àquilo que era devido a César. Judeus tementes a Deus certamente não poderiam tomar parte no culto ao imperador. A deificação do estado não terminou com o Império Romano. Ainda hoje há regimes totalitários de esquerda e de direita que exigem uma fidelidade acrítica, que os cristãos não podem oferecer. Eles ainda são presos, torturados, mantidos em campos de trabalho forçado e mortos por não abrir mão de sua lealdade a Deus. Os cristãos são cidadãos leais, que dão a César o que é de César, mas reservam sua adoração a Deus somente, dando a Deus o que é de Deus.

PARA SABER MAIS: Marcos 12.13-17

SEMANA 10

A SEMANA FINAL

POR seis semanas temos refletido sobre algumas das principais palavras e obras de Jesus durante seu ministério público. Chegamos agora à sua última semana na terra, chamada de Semana Santa. Começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém (Domingo de Ramos) e termina com a sua crucificação (Sexta-Feira Santa). É digno de nota que os evangelistas dediquem uma quantidade desproporcional de espaço à última semana de Jesus – no caso de Lucas, um quarto do seu Evangelho; no caso de Mateus e de Marcos, um terço; e no caso do Evangelho de João, quase a metade. Isso mostra o quanto os autores dos Evangelhos consideraram importantes os eventos em torno da morte de Jesus.

Domingo: A entrada triunfal em Jerusalém **Segunda:** A purificação do templo **Terça:** A parábola dos lavradores maus **Quarta:** O erro dos saduceus **Quinta:** O pequeno Apocalipse **Sexta:** A unção por Maria **Sábado:** A motivação de Judas

A ENTRADA TRIUNFAL EM JERUSALÉM

Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela.

LUCAS 19.41

A ENTRADA de Jesus em Jerusalém é registrada pelos quatro evangelistas, embora cada um deles apresente detalhes que outros omitem. Jesus já havia claramente decidido cumprir o que estava escrito a seu respeito em Zacarias 9. Um futuro rei de Judá entraria em Jerusalém trazendo salvação, não com bravata de valentia, nem empinando um cavalo de batalha, mas humilde e mansamente montado em um burro. Assim ele “proclamará paz às nações” (Zc 9.10).

Esse acontecimento tem indícios de ter sido pré-arranjado e até mesmo orquestrado. Provavelmente, em uma visita anterior, Jesus havia combinado com amigos em Betânia tomar emprestado um burrinho, que seria liberado mediante a senha “O Mestre precisa dele”. Então as multidões tomaram parte na encenação, espalhando suas vestes sobre o dorso do animal e nas ruas, festejando animadamente.

Tendo passado pelas vilas de Betânia e de Betfagé, o desfile circundou o monte das Oliveiras e de repente Jerusalém surgiu, com seus pináculos reluzentes e os pátios espaçosos do templo. Ali, ao que parece, enquanto o volume dos gritos da multidão diminuía, para espanto e constrangimento de todos, Jesus rompeu em lágrimas. Em meio a soluços, ele proferiu um lamento profético sobre a cidade, predizendo a sua destruição por ela não ter reconhecido o tempo da visitação de Deus.

É admirável que, no exato instante em que Jesus advertia a cidade sobre o juízo, ele estivesse chorando sobre ela em amor. O juízo divino (tema principal durante toda a Semana Santa) é uma realidade solene e aterradora, mas o Deus que julga é o Deus que chora. Ele não quer que nenhuma alma se perca. Quando finalmente o seu juízo cair sobre alguém (como Jesus disse que será), os olhos de Deus estarão cheios de lágrimas.

PARA SABER MAIS: Lucas 19.41-44

A PURIFICAÇÃO DO TEMPLO

E os ensinava, dizendo: “Não está escrito: ‘A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos’? Mas vocês fizeram dela um ‘covil de ladrões’”.

MARCOS 11.17

ASSIM que entrou em Jerusalém, e antes de tomar qualquer atitude, Jesus foi ao templo e “observou tudo à sua volta” (v. 11). Porque era tarde, ele e os Doze saíram da cidade para pernoitar. Assim, ele teve tempo para refletir sobre o que tinha visto e que o havia chocado profundamente – o comércio no santuário de Deus, o centro da vida religiosa de Israel.

O negócio dos cambistas estava relacionado ao tributo a ser pago ao templo e aos mercadores que vendiam animais para os sacrifícios. Esse negócio lucrativo havia se tornado um monopólio nas mãos dos sumos sacerdotes e gerado uma exploração flagrante dos peregrinos pobres, transformando a casa de oração de Deus em um covil de salteadores, como afirmou Jesus, citando Isaías e Jeremias. Então ele agiu com violência calculada. João diz que ele fez um chicote de cordas, que parece claro que ele usou para atingir os animais (“ovelhas e bois” [Jo 2.15]), e não as pessoas. Além disso, ele virou as mesas usadas pelos cambistas e os que vendiam pombas, e impediu que as pessoas carregassem mercadorias pelos pátios do templo.

O retrato que os evangelistas estão pintando de Jesus recebe agora uma perspectiva mais abrangente. O Cristo que entrou humildemente em

Jerusalém e que chorou sobre ela por causa de sua cegueira deliberada, agora faz estalar o chicote, um símbolo de juízo. Somente depois de termos visto as lágrimas em seus olhos é que estamos prontos para ver o chicote em sua mão.

PARA SABER MAIS: Marcos 11.15-18

A PARÁBOLA DOS LAVRADORES MAUS

*Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: 'A meu filho respeitarão.'
Mas... eles... o mataram.*

MATEUS 21.37-39

PERTO do fim da semana, a hostilidade das autoridades para com Jesus cresceu e os temas relacionados à confrontação e ao juízo foram ficando cada vez mais claros. Um exemplo surpreendente disso é a chamada parábola dos lavradores maus, que na verdade é uma alegoria, não uma parábola.

O proprietário de terras que plantou uma vinha, construiu um muro, uma prensa de lagar e uma torre de vigia é, claro, o próprio Deus, cuja vinha é Israel, de acordo com Isaías 5. Ele fez tudo o que estava ao seu alcance para tornar seu povo frutífero em boas obras. Os lavradores a quem o proprietário arrendou sua vinha são os líderes religiosos de Israel. No devido tempo, quando as uvas estavam maduras, o proprietário enviou seus servos (os profetas) para fazer a colheita, mas os lavradores os capturaram, espancaram, apedrejaram e mataram. Então o dono da vinha enviou mais servos, porém eles também foram maltratados do mesmo modo. Por fim, ele lhes enviou o seu filho, dizendo consigo: “Eles respeitarão meu filho”. Os lavradores, no entanto, o mataram também.

Para concluir, Jesus fez a seus ouvintes uma pergunta direta, que os forçou a fazer um julgamento moral contra si mesmos, uma vez que com sua resposta eles se condenavam. Na verdade, Mateus diz explicitamente:

“Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles” (Mt 21.45). Eis a pergunta de Jesus: “Quando vier o dono da vinha, o que fará àqueles lavradores?” (v. 40). Eles responderam: “Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita” (v. 41).

Jesus disse: “Portanto eu lhes digo que o Reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo [os gentios] que dê os frutos do Reino” (v. 43).

PARA SABER MAIS: Mateus 21.33-41

O ERRO DOS SADUCEUS

Jesus respondeu: “Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus!”

MATEUS 22.29

OS FARISEUS e os saduceus estavam em constante debate e desacordo. Por exemplo, os fariseus haviam construído uma intrincada teologia da vida após a morte, mas os saduceus a rejeitavam, ensinando que a alma e o corpo morrem juntos. Mais básicas eram as suas atitudes distintas para com a Escritura, ambas criticadas por Jesus. Os fariseus *acrescentavam* à Escritura (suas tradições); os saduceus *subtraíam* da Escritura (seu elemento sobrenatural).

Durante a Semana Santa, alguns saduceus vieram a Jesus com uma pergunta capciosa, baseada na lei do levirato. Ela determinava que, se um marido morresse sem filhos, seu irmão deveria se casar com a viúva. “Bem”, disseram os saduceus, “havia sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não deixou filhos, seu irmão casou-se com a viúva. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos sete ela será esposa, visto que todos foram casados com ela?” (paráfrase do autor). Pode-se imaginar o sorriso afetado no rosto dos saduceus. Eles pensaram que tinham sido admiravelmente inteligentes e poderiam ridicularizar a crença na vida após a morte.

Jesus iniciou e terminou sua resposta com uma declaração clara de que os saduceus estavam equivocados, aliás, “muito enganados” (Mc 12.27). Além disso, o erro deles era devido à sua ignorância. Eles não conheciam nem a Escritura nem o poder de Deus.

Como exemplo da ignorância dos saduceus em relação à Escritura, Jesus lhes contou o episódio da sarça ardente e o que estava implícito no anúncio do próprio Deus de que ele era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus havia estabelecido com os patriarcas uma aliança de amor única. Será que os saduceus pensavam que uma aliança como essa poderia ser quebrada pela morte? Ainda hoje muitos erros na igreja se devem à ignorância ou ao desrespeito pelas Escrituras.

A causa mais básica do erro dos saduceus, porém, foi outro tipo de ignorância. Eles supunham que, se havia vida após a morte, seria o mesmo tipo de vida que o de antes. Não parece ter-lhes ocorrido que Deus pudesse criar outra ordem de ser na qual não houvesse casamento. Eles eram ignorantes sobre o poder de Deus.

PARA SABER MAIS: Marcos 12.18-27

O PEQUENO APOCALIPSE

Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam.

MARCOS 13.30

CERTO dia, assentados no monte das Oliveiras, Jesus e seus discípulos desfrutavam da visão panorâmica do vale do Cedrom até o templo de Herodes. Fazia cinquenta anos desde o início de sua construção e ele ainda não estava pronto. Porém, era uma visão espetacular. Os discípulos comentavam: “Que pedras enormes! Que construções magníficas!” (v. 1). Para o espanto deles, Jesus respondeu que nem uma pedra sequer sobreviveria à ocasião da destruição do templo. Esse foi o princípio do chamado pequeno apocalipse registrado em Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21, em que Jesus espreitou o futuro. Nossa dificuldade em interpretar esse discurso é que Jesus estava olhando tanto para o futuro imediato (a queda de Jerusalém e a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo) como para o futuro final (a parúsia e o fim da história). Os dois eventos estavam, até certo ponto, entrelaçados no ensino de Jesus, de modo que nem sempre é claro a qual dos dois ele estava se referindo.

Sinais imediatos incluíam o surgimento de falsos messias, guerras e rumores de guerras, terremotos e fome. Mas Jesus afirmou que essas coisas seriam “o início das dores” (v. 8); ainda não seria o fim. Outros sinais do fim incluíam a perseguição e o martírio, a pregação do evangelho em escala mundial, divisões familiares e grandes convulsões do sol, da lua e das estrelas, representações apocalípticas comuns de convulsões

sociopolíticas. E então todos veriam “o Filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e glória” (v. 26). Na verdade, aquela geração não passaria até que “todas essas coisas” (os sinais anunciados) acontecessem. Em contraste com “todas essas coisas”, porém, ninguém sabe aquele dia ou aquela hora, nem mesmo o próprio Filho.

A ênfase principal do pequeno apocalipse não está em nenhum programa de sinais e eventos, mas na repetida convocação de Jesus (sete vezes em Marcos 13) para estarmos alertas e prontos para a sua vinda, pois ninguém sabe quando ela acontecerá. Jesus conclui: “O que lhes digo, digo a todos: Vigiem!” (v. 37).

PARA SABER MAIS: Marcos 13

A UNÇÃO POR MARIA

Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento.

MARCOS 14.8

OUTRO incidente dramático e bem lembrado ocorreu na vila de Betânia, certa noite durante a Semana Santa. Jesus estava jantando como convidado de um homem conhecido como Simão o Leproso, cuja doença, claro, havia sido curada. Enquanto Jesus estava à mesa, uma mulher se aproximou dele por trás. Marcos preserva o seu anonimato, mas João a identifica como Maria de Betânia, uma das duas irmãs de Lázaro, que pouco antes havia sido ressuscitado de entre os mortos (Jo 12.1-8). Maria trouxera um jarro de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela quebrou o jarro e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Seria essa sua maneira de reconhecê-lo como o Messias? Os espectadores, no entanto, ficaram indignados com o desperdício. Protestaram que o unguento poderia ter sido vendido pelo equivalente ao salário de um ano inteiro e os recursos, doados aos pobres. Eles a repreenderam veementemente.

Porém, Jesus saiu em defesa da mulher. Com suas palavras podemos aprender cinco verdades de rico significado. Primeiro, ela havia feito a ele, não algo imoderado, mas “uma boa ação” (Mc 14.6), expressando-lhe sua mais sincera devoção. Segundo, ela não estava de modo algum humilhando os pobres, mas ousando colocar Jesus acima deles. Terceiro, ela havia feito o que podia, de acordo com seus recursos, ao mesmo tempo em que reconhecia que outras pessoas servem a Jesus de outras maneiras. Quarto,

ela havia derramado perfume sobre o seu corpo, antevendo a unção que ele receberia quando de seu sepultamento. Quinto, ela e seu ato de amor seriam lembrados sempre que o evangelho fosse pregado em todo o mundo.

O ato de autossacrifício de Maria é intencionalmente colocado em destaque por Marcos, em contraste com o contexto obscuro da traição de Judas, que veremos amanhã.

PARA SABER MAIS: Marcos 14.1-11

A MOTIVAÇÃO DE JUDAS

Então Judas Iscariotes, um dos Doze, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus.

MARCOS 14.10

É VERDADE que a traição de Judas a Jesus foi vista pela igreja primitiva como um cumprimento da Escritura (veja Sl 41.9; Jo 17.12), e que ela ocorreu depois que Satanás primeiro “induziu” e então “entrou” em Judas (Jo 13.2, 27). Esses fatos, no entanto, não o isentam de responsabilidade. Nem a profecia bíblica nem a influência satânica anularam sua responsabilidade pessoal por sua ação. No último instante no Cenáculo, Jesus lhe fez um apelo final (Jo 13.25-30), e quando Judas o rejeitou, Jesus disse: “Ai daquele que trai o Filho do homem!” (Mt 26.24).

Então, qual deve ter sido a motivação de Judas? Os evangelistas apontam o seu amor ao dinheiro. João diz que ele era o tesoureiro do grupo apostólico e que era um ladrão, que pegava recursos do grupo para si mesmo. Não é de se admirar que ele tenha ficado horrorizado com a generosa extravagância de Maria. Ele parece ter ido direto aos sacerdotes a fim de recuperar parte da perda. Negociou com eles e acertou o valor de trinta moedas de prata, o preço do resgate de um escravo comum.

A traição de Judas pode ter tido outro motivo, de ordem política, e não comercial. Há muita especulação sobre o significado do sobrenome dele, Iscariotes. Alguns acreditam que era o nome de um lugar e que Judas era de Quiriote, uma vila ao sul de Hebrom. Outros pensam que Iscariotes seja

uma corruptela de *sikarios*, que significava assassino (de *sica*, punhal), e que Judas era membro do *sikarii*, grupo terrorista fanático mencionado por Josefo, historiador judeu do primeiro século. Seria Judas um militante nacionalista, que ansiava pela libertação de Israel do domínio romano e que se desiluiu com Jesus como um fracasso messiânico? É possível, mas a evidência não é forte o suficiente para termos certeza.

Portanto, os evangelistas colocam Maria e Judas em completo contraste – a generosidade sem medida de Maria e a barganha fria e calculista de Judas. Escandalizado pelo desperdício de um ano de salários protagonizado por Maria, Judas vendeu Jesus por praticamente um terço desse valor. Verdadeiramente “o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males” (1Tm 6.10).

PARA SABER MAIS: João 13.1-2, 18-30

SEMANA 11

O CENÁCULO

JESUS havia decidido, claramente, passar sua última noite em uma refeição privada com seus discípulos, pois havia combinado com um amigo o empréstimo de um salão para recepção de convidados, descrito como “uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta” (Mc 14.15). De acordo com os evangelistas sinóticos, essa refeição era a Páscoa, que se seguia ao sacrifício dos cordeiros pascais, tendo Jesus expressado sua intenção de tomá-la com os discípulos (Lc 22.15). De acordo com João, no entanto, Jesus morreu na cruz no dia anterior àquele em que os cordeiros pascais eram mortos. Várias tentativas têm sido feitas no sentido de harmonizar as duas cronologias. Parece melhor tomar ambas como corretas, cada uma segundo a perspectiva de um grupo distinto – de um lado os fariseus e os saduceus, de outro os galileus e os da Judeia. Teremos o privilégio, esta semana, de observar a lavagem dos pés dos discípulos feita por Jesus e a inauguração da Ceia do Senhor. Também escutaremos o seu ensino sobre o Espírito Santo e suas orações por seus discípulos.

Domingo: O lava-pés **Segunda:** A Ceia do Senhor **Terça:** As duas vindas de Cristo **Quarta:** A videira e os ramos **Quinta:** As vantagens da partida de Jesus **Sexta:** O ministério do Espírito da verdade **Sábado:** A oração do Senhor pelo seu povo

O LAVA-PÉS

Assim,[Jesus] levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura... Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura.

JOÃO 13.4-5

DURANTE a ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos e disse-lhes que seguissem seu exemplo. Alguns cristãos têm reproduzido fielmente essa cerimônia. Papas e patriarcas, reis e rainhas, ainda fazem isso na Quinta-Feira Santa. Algumas igrejas protestantes (por exemplo, os menonitas) também incorporam a lavagem dos pés em seu culto de Santa Ceia. Outros acreditam que Jesus não estava instituindo uma cerimônia, e sim referindo-se a um rito comum à cultura da época. Transpondo a fala de Jesus para a nossa cultura, ele nos diz que se amarmos uns aos outros, serviremos uns aos outros, de forma que não há nada que por demasiadamente humilhante não possa ser feito.

O lava-pés, no entanto, foi mais que um exemplo de serviço humilde; foi também uma parábola da salvação. A princípio Pedro se recusou a permitir que Jesus lavasse seus pés. Sendo assim, disse Jesus, o discípulo não poderia ter comunhão com ele. Então, Pedro pediu para que também suas mãos e cabeça fossem lavadas, ao que Jesus respondeu: “Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés; todo o seu corpo está limpo” (Jo 13.10).

Fica, assim, muito claro que a lavagem era um retrato da salvação e que compreendia duas etapas: primeiro um banho, depois a lavagem dos pés. O

costume implícito nessa cerimônia era familiar. Antes de sair para jantar na casa de um amigo, o convidado tomava um banho. Ao caminhar descalço ou de sandálias, seus pés se sujariam de novo. Assim, ao chegar, um escravo lavaria seus pés, mas não haveria necessidade de outro banho.

Da mesma forma, quando chegamos a Jesus Cristo por meio do arrependimento e da fé, somos banhados. Teologicamente, este banho é chamado de “justificação” (recebimento de uma nova condição) ou “regeneração” (experiência de um novo nascimento), ambos representados no batismo, que não se repete. Depois, mesmo continuando a cair em pecado e nos sujando da lama que há nas ruas imundas do mundo, não precisamos de outra justificação, regeneração ou batismo, e sim de perdão diário, simbolizado por nossa frequência à Ceia do Senhor. Pedro cometeu dois erros opostos. Primeiro, quando protestou a que Jesus lhe lavasse os pés. Em seguida, ao pedir o banho completo, visto que tudo o que necessitava era ter apenas os pés lavados. Que Deus nos ajude a compreender essa distinção!

PARA SABER MAIS: João 13.1-15

A CEIA DO SENHOR

Porque, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha.

1 CORÍNTIOS 11.26

DURANTE a refeição no Cenáculo, Jesus tomou o pão e, partindo-o, deu-o aos discípulos, dizendo-lhes: “Isto é o meu corpo dado em favor de vocês; façam isto em memória de mim” (Lc 22.19). Após a refeição, tomou o cálice de vinho e o deu a eles, dizendo: “Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês” (Lc 22.20). Tais palavras e atos possuem imenso significado, pois nos mostram a visão de Jesus em relação à sua própria morte. Três verdades se destacam.

A primeira é a centralidade de sua morte. Jesus estava dando instruções para o seu próprio culto memorial – eles deveriam comer pão e beber vinho “em sua memória”. Além do mais, o pão representaria não somente o corpo vivo de Jesus, como também o corpo dado em favor deles, enquanto o vinho representava o seu sangue derramado. Em outras palavras, ambos os elementos apontavam para a morte de Jesus. Era pela sua morte que ele desejava ser lembrado.

A segunda verdade que aprendemos com a Ceia do Senhor diz respeito ao propósito da morte de Jesus. Conforme Mateus, o cálice representava “meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados” (Mt 26.28). Esta é a declaração verdadeiramente maravilhosa de que, através do sangue de Jesus, derramado em sua morte, Deus

estabeleceria uma nova aliança (Jr 31), cuja maior das promessas era o perdão dos pecados.

A terceira verdade ensinada pela Ceia do Senhor é concernente à nossa necessidade de nos apropriarmos pessoalmente dos benefícios da morte de Jesus. No drama do cenáculo os discípulos não eram apenas espectadores, mas participantes. Jesus não somente partiu o pão, mas deu-lhes para que o comessem. Não somente derramou o vinho no cálice, como também o deu para que eles o bebessem. Da mesma forma, não bastou que Cristo morresse – temos de nos apossar das bênçãos de sua morte. O ato de “comer o pão e beber o vinho” foi, e ainda é, uma parábola viva do receber a Cristo como nosso Salvador crucificado e de nos alimentarmos dele em nosso coração mediante a fé.

A Santa Ceia, conforme instituída por Jesus, não foi uma declaração levemente sentimental do tipo “não me esqueçam”. Antes, foi um drama com grande riqueza de significado espiritual.

PARA SABER MAIS: Jeremias 31.31-34

AS DUAS VINDAS DE CRISTO

E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver... Não os deixarei órfãos; voltarei para vocês.

JOÃO 14.3-18

NO início e no final do capítulo 14 de João, Jesus diz a seus discípulos: “Não se turbe o coração de vocês” (v. 1, 27). Ele faz alusão a uma forma de angústia do coração da qual o mundo inteiro sofre e que nenhum cardiologista na terra é capaz de curar. João registra neste capítulo o diagnóstico e a prescrição do Médico dos médicos. Alguém poderia intitular o capítulo de “Problemas Espirituais do Coração: Causas e Cura”. Nesse caso, o motivo era a iminente partida do Mestre. Foi a perspectiva de serem deixados por Jesus que lhes tornou os corações angustiados, e a cura foi a fé em sua volta prometida.

A vinda final de Cristo no final dos tempos é o tópico dos primeiros catorze versículos de João 14, embora eles sejam também aplicáveis à nossa morte. Jesus promete: “Vou preparar-lhes lugar” (v. 2), de modo que a morte para os crentes é como “ir para casa”; “voltarei” (v. 3); “os levarei para mim para que estejam onde eu estiver” (v. 3); “eu sou o caminho, a verdade e a vida” (v. 6). É maravilhoso pensar que ele, que é o nosso destino, é também o nosso predecessor, nosso acompanhante e o nosso caminho.

Os versículos de 15 a 26, no entanto, referem-se à vinda intermediária de Cristo. O fato de que ele viria no futuro não implicava que iria deixá-los nesse meio tempo. Jesus não os deixaria sós, ele enviaria o Espírito Santo, ou, melhor, ele próprio viria na pessoa do Espírito Santo. Mas para quem viria Jesus? Ele se mostraria aos que o amavam e estes mostrariam o amor por meio da obediência (v. 21).

Nos cinco últimos versículos (v. 27-31), João retorna ao assunto da partida iminente de Cristo. Novamente Jesus diz aos discípulos para não ficarem angustiados ou temerosos. Sua palavra é “Shalom!” “Paz!” Matthew Henri escreve sobre isso com o encanto costumeiro:

Quando Cristo estava para deixar este mundo, ele fez seu testamento. Entregou a alma ao Pai e deixou seu corpo com José de Arimateia; suas roupas caíram aos pés dos soldados; sua mãe, ele entregou aos cuidados de João. Mas o que deixaria aos seus discípulos, aqueles que haviam abandonado tudo por ele? Prata e ouro ele não possuía, mas deixou-lhes algo infinitamente melhor: sua paz.

PARA SABER MAIS: João 14.1-31

A VIDEIRA E OS RAMOS

Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.

JOÃO 15.5

EM sua alegoria da videira e dos ramos, é quase certo que Jesus estava pensando em Israel, a videira escolhida que Javé havia plantado em Canaã, e supondo a continuidade entre Israel e a nova comunidade de Deus. A mensagem essencial da alegoria é clara, a saber, que o propósito de Deus é que seu povo frutifique, do mesmo modo que é função da videira produzir uvas.

É surpreendente como muitos cristãos imaginam que ser frutífero significa ser bem-sucedido em ganhar almas para Cristo. O evangelismo é, de fato, uma parte muito importante em nossa vocação cristã, mas, se observarmos o Antigo e o Novo Testamento, veremos que as uvas na videira de Deus eram a justiça e a retidão, ao passo que no Novo Testamento o fruto do Espírito é a semelhança com Cristo (Is 5; Gl 5.22-23; Cl 1.10).

Quais são, então, os segredos da videira frutífera? O primeiro segredo é a poda da planta. Deus é um jardineiro incansável, podando todo ramo que dá fruto para que frutifique ainda mais. Essa poda é, por certo, uma ilustração do sofrimento e trata-se de um processo drástico. O arbusto é cortado, geralmente no outono, o que, para os leigos, parece extremamente cruel. Às

vezes resta apenas um toco – nu, cerrado, marcado e mutilado – mas quando a primavera e o verão retornam, os frutos aparecem em abundância. A faca dolorosa da poda esteve em mãos seguras. Alguma forma de sofrimento é praticamente indispensável à santidade.

O segundo segredo da frutificação é a “permanência” dos ramos na videira. Essencialmente, ser um cristão é estar “em Cristo”, organicamente unido a ele. Assim, permanecer em Cristo é manter e desenvolver um relacionamento já existente. Além disso, trata-se de um relacionamento recíproco, uma vez que permanecemos em Cristo e Cristo em nós. Para que ele permaneça em nós, devemos permitir que ele assim o faça, que ele seja cada vez mais aquilo que é: nosso Senhor e o Doador de nossa vida. Mas, para permanecermos em Cristo, devemos ouvir o que ele nos diz, como nos lembra o bispo J. C. Ryle: “Permaneçam em mim. Agarrem-se a mim. Colem-se firmemente em mim. Vivam a vida de comunhão íntima comigo. Cheguem cada vez mais perto. Passem todo o fardo para mim. Lancem todo o peso sobre mim. Nunca se soltem de mim nem por um momento sequer”.

PARA SABER MAIS: João 15.1-8

AS VANTAGENS DA PARTIDA DE JESUS

Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá.

JOÃO 16.7, ARA

COMO poderia convir aos discípulos que Jesus os deixasse? Eles haviam passado três anos maravilhosos em sua companhia. Olhamos para eles com inveja. Se pudéssemos ter estado com Jesus! Se pudéssemos tê-lo visto alimentar os famintos, curar os doentes e ressuscitar os mortos! O que Jesus quis dizer?

Bem, os apóstolos experimentaram duas inconveniências. Primeiro, enquanto Jesus estava com eles na terra, sua presença era localizada. Eles se separavam eventualmente, por exemplo, quando eles estavam no barco e o Mestre, orando no monte. Não podiam desfrutar de comunhão ininterrupta com ele. Então, imaginemos que ele não tivesse partido. Deixe-me atualizar o que Henry Drummond, escritor e evangelista escocês do século 19, comentou sobre o assunto: suponha que Jesus ainda estivesse em Jerusalém. Todos os navios e aviões estariam lotados de peregrinos cristãos, e você estaria em um deles. Com muita dificuldade conseguiria chegar até lá. Todas as estradas estariam congestionadas. Entre você e Jerusalém há uma massa sombria e fervilhante de gente. Você veio para ver Jesus, mas nunca o verá.

Foi para evitar essa frustração que Jesus partiu e enviou o Espírito Santo para assumir o seu lugar. O Espírito Santo universaliza a presença de Jesus e torna-o acessível a todos e em todo lugar.

A segunda desvantagem dos apóstolos foi que, enquanto Jesus estava com eles na terra, sua presença era não apenas local, mas também externa. Ele não podia entrar em suas personalidades e mudá-las de dentro para fora, alcançando a fonte de seus pensamentos, motivações e desejos.

Porém, mais tarde ele poderia fazer isso. Jesus disse: “Pois ele vive com vocês e estará em vocês” (14.17). Assim, o Espírito Santo internaliza a presença de Jesus. Por meio de seu Espírito, Cristo habita em nosso coração e nos transforma à sua imagem. Portanto, é uma grande vantagem para nós que Jesus tenha partido, pois em seu lugar veio o Espírito Santo, que tornou a presença de Jesus não mais local, mas universal; não mais externa, mas interna. O Espírito universaliza e internaliza a presença de Jesus Cristo.

PARA SABER MAIS: João 16.5-11

O MINISTÉRIO DO ESPÍRITO DA VERDADE

Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade.

JOÃO 16.12-13

NO cerne do discurso do Cenáculo estão duas promessas relacionadas ao ministério de ensino do Espírito da verdade. Primeiro, o Espírito da verdade “lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse” (14.26). Embora cristãos que não têm boa memória às vezes reivindicuem essa promessa, sua referência primeira foi aos apóstolos. Por três anos Jesus os havia ensinado. Agora ele quer que esse rico patrimônio da verdade seja preservado. Ele havia ensinado; o Espírito Santo os lembraria. A promessa se cumpriu quando os Evangelhos foram escritos.

Segundo, o Espírito da verdade “guiará [vocês] a toda a verdade” (16.13). Duvido que algum outro texto bíblico tenha tido mais má interpretação que este. A questão diz respeito à identidade do “vocês” na promessa “ele os guiará a toda a verdade”. Os católicos romanos a aplicam ao papa e ao colégio de bispos considerados sucessores dos apóstolos; os ortodoxos, à igreja e à sua tradição viva; os teólogos liberais, ao clima da opinião instruída; e os pentecostais, a todo crente cheio do Espírito. Os cristãos reformados e evangélicos, no entanto, insistem que o “vocês” deve se referir aos apóstolos reunidos ao redor de Jesus no Cenáculo. O pronome “vocês” aparece três vezes em João 16.12-13: Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando

o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer (NTLH, grifo do autor). O primeiro *vocês* definitivamente se refere aos apóstolos. Os outros dois, portanto, também devem se referir a eles, pois não podemos mudar a identidade do “vocês” no meio da fala. Assim, Jesus considerou seu ministério de ensino incompleto. Havia muito mais que ele queria ensinar aos apóstolos, mas eles eram incapazes de receber tudo. Desse modo, o Espírito Santo completaria aquilo que Jesus deixou incompleto. Ele guiaria os apóstolos a toda a verdade que ele queria que eles conhecessem, uma promessa que se cumpriu quando o livro de Atos, as Cartas e o Apocalipse foram escritos.

Portanto, o Espírito Santo teve um ministério de recordação e de suplementação, ambos cumpridos no registro escrito do Novo Testamento.

PARA SABER MAIS: João 15.26-27; 16.12-15

A ORAÇÃO DO SENHOR PELO SEU POVO

Jesus olhou para o céu e orou: “Pai, chegou a hora”.

JOÃO 17.1

JOÃO 17 é um dos capítulos mais profundos da Bíblia. Livros inteiros foram escritos para explicá-lo. Thomas Manton, por exemplo, uma vez capelão de Oliver Cromwell, pregou quarenta e cinco sermões sobre ele. Quando publicado como livro, encheu mais de 450 páginas. Logo, o que podemos alcançar com meras 350 palavras? Depois de orar por si mesmo para que fosse glorificado na cruz, Jesus ora por seu povo.

Primeiro, ele ora pela *verdade* da igreja, literalmente que o Pai guarde seu povo em seu nome ou, melhor, “fiéis ao seu nome” (v. 12). É uma oração para que seu povo seja fiel à revelação que recebeu.

Segundo, Jesus ora pela *santidade* da igreja. Sua oração não é que sejamos retirados do mundo, mas que, enquanto no mundo, sejamos livres do mal (v. 15).

Terceiro, Jesus ora pela *missão* da igreja: “Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo” (v. 18). Além disso, ele faz de sua missão o modelo para a nossa, pois assim como ele entrou em nosso mundo, devemos entrar no mundo das pessoas. Missão autêntica é missão encarnacional.

Quarto, Jesus ora pela *unidade* da igreja, que tem dois aspectos. (1) Trata-se de unidade com os apóstolos. “Minha oração não é apenas por *eles* [os apóstolos]. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da

mensagem deles, para que *todos* sejam um” (v. 20-21, ênfase acrescentada). “Todos” deve ser uma combinação de “eles” e “aqueles”. É uma oração para que haja uma continuidade histórica entre os apóstolos e a igreja pós-apostólica, para que a igreja em todas as eras seja genuinamente apostólica, leal ao ensino do Novo Testamento. (2) É unidade com o Pai e o Filho (v. 21).

Portanto, aqui temos a dupla unidade pela qual Jesus orou: unidade com os apóstolos (uma verdade comum) e unidade com o Pai e o Filho (uma vida comum). Estruturas são importantes. Mais importante, porém, é uma unidade entre verdade e vida.

PARA SABER MAIS: João 17

SEMANA 12

COMEÇA A PROVAÇÃO

A ÚLTIMA ceia terminou com um hino, provavelmente os Salmos 115–118, que concluíam o “Hallel” e também a refeição da Páscoa.

Então Jesus e Os Doze (embora agora sem Judas) caminharam juntos para o jardim do Getsêmani, no monte das Oliveiras, onde eles regularmente passavam a noite. Ali Jesus experimentou uma agonia que nos ajuda a entender o sofrimento que ele enfrentaria na cruz. Logo depois, ele foi traído por Judas, negado por Pedro e julgado diante do Sinédrio, de Herodes e Pilatos, além de sofrer terríveis zombarias e ser açoitado pelos soldados.

Domingo: A agonia no Getsêmani **Segunda:** A traição de Judas **Terça:** A negação de Pedro

Quarta: O julgamento no Sinédrio **Quinta:** O julgamento diante de Pilatos **Sexta:** As hesitações de Pilatos **Sábado:** A responsabilidade pela morte de Jesus

A AGONIA NO GETSÊMANI

[Jesus] começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: “A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal”

MARCOS 14.33-34

A AGONIA de Jesus no jardim do Getsêmani é um exemplo vívido do paradoxo de sua pessoa. Por um lado, observamos sua sede humana por companhia e pelo apoio dos amigos em oração, além de reconhecermos que a sua vontade poderia ser distinta da de seu Pai (“todavia não se faça a minha vontade, mas a tua” [Lc 22.42, ARA]). Por outro, mesmo em meio à dor, ele dirigiu-se a Deus na intimidade única da expressão “Abba, Pai” (Mc 14.36).

Mas qual era a sua angústia? As palavras gregas merecem ser mais vividamente traduzidas do que o foram na Nova Versão Internacional. A Almeida Revista e Corrigida diz: “Começou a ter pavor, e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte” (v. 33-34). E apenas Lucas acrescenta, com seu interesse de médico, que “o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão” (Lc 22.44). Jesus se referiu à provação que se aproximava como um “cálice” diante do qual tremia de pavor. Seria esse cálice simplesmente a morte? Sócrates morreu em uma cela de prisão com uma disposição de ânimo totalmente diferente. Ele bebeu seu cálice de cicuta, escreveu Platão, “sem tremer... alegre e silenciosamente”. Teria Sócrates sido mais corajoso que Jesus? Não, todas as evidências são contrárias a essa possibilidade. A coragem física e moral de Jesus não vacilou por um só momento. Nesse caso, os cálices de

Sócrates e de Jesus deviam conter diferentes venenos. O cálice que Jesus desejou ardentemente evitar não foi nem a dor física da crucificação nem a angústia mental da deserção por parte de seus amigos, mas o horror espiritual de carregar sobre si os pecados do mundo. No Antigo Testamento, o cálice era um símbolo da ira de Deus. Por exemplo, Isaías descreveu Jerusalém depois de sua destruição como tendo bebido “da mão do Senhor o cálice da ira dele” (Is 51.17).

Da agonia no jardim, Jesus se levantou com a determinação resoluta de ir para a cruz. Embora João não registre o episódio do Getsêmani, ele menciona uma fala de Jesus que os outros evangelistas não narram: “Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu?” (Jo 18.11).

PARA SABER MAIS: Marcos 14.32-42

A TRAIÇÃO DE JUDAS

Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam.

MATEUS 26.50

TENTAMOS, na semana anterior, entender a motivação de Judas. Hoje assistimos ao desenrolar de seu plano para trair Jesus. A história inteira ilustra o entrelaçamento entre o propósito divino e a ação humana na providência de Deus.

Ao sair de sua provação no pequeno bosque do Getsêmani, Jesus tem claro na mente que não há alternativa senão a cruz, e está entregue a ela em sua vontade. Ele pergunta: “E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não; eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome!” (Jo 12.27). Assim, Jesus está pronto para o próximo ato do drama. Um destacamento de soldados armados, enviado pelos principais sacerdotes e guiado por Judas, chega ao jardim, pois Judas estava familiarizado com esse lugar. Ele também lhes dera o sinal previamente combinado do beijo. O único protesto de Jesus é que não estava liderando uma rebelião, e sim que havia ensinado diariamente nos pátios do templo, onde eles poderiam tê-lo prendido.

Pedro, no entanto, não estava com disposição para conformar-se com a prisão de Jesus. Assim como em Cesareia de Filipe, aqui também ele ainda rejeitou o conceito de um Messias que deveria sofrer e morrer. Dessa vez ele não se limitou a um protesto; ele tomou uma atitude impetuosa. Sacou da espada e cortou a orelha direita de Malco, servo do sumo sacerdote.

Jesus lhe disse que recolhesse a espada e acrescentou: “Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de doze legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma?” (Mt 26.53-54).

É impressionante ver Jesus se colocar deliberadamente sob a autoridade das Escrituras do Antigo Testamento. Ele será traído, preso, rejeitado, condenado e finalmente morto. Por que essas coisas têm de acontecer? Porque as Escrituras assim o dizem.

PARA SABER MAIS: Mateus 26.47-56

A NEGAÇÃO DE PEDRO

Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: “Antes que duas vezes cante o galo, você me negará três vezes”. E se pôs a chorar.

MARCOS 14.72

A CAMINHO do Getsêmani, Jesus havia predito que Pedro o negaria. Mas o impetuoso Pedro havia negado veementemente essa possibilidade. Ele disse: “Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei” (v. 31). No entanto, fez exatamente aquilo que declarou que nunca faria.

Todos os quatro evangelistas registram a negação de Pedro, embora não seja nada fácil harmonizar suas diferentes narrativas. Parece, porém, que cada um dos três desafios e cada uma das três negações se tornam mais sérios que o desafio e a negação anteriores. Todos os desafios e negações aconteceram dentro ou perto do pátio da casa do sumo sacerdote. Podemos resumi-los da seguinte forma:

Primeiro, uma das criadas do sumo sacerdote acusou Pedro de estar “com Jesus, o Nazareno” (v. 67), mas ele insistiu que não sabia do que ela estava falando.

Segundo, outra criada disse aos que estavam por perto: “esse aí é um deles”, mas Pedro jurou que não o era.

Terceiro, um grupo de espectadores foi a Pedro e o desafiou diretamente, dizendo: “Certamente você é um deles. Você é galileu” (v. 70). Pedro então começou a praguejar e a jurar, e até mesmo – sugerem alguns comentaristas

– a rogar praga sobre Jesus. A essa altura o galo cantou, e Jesus olhou diretamente para Pedro. Então ele se lembrou daquilo que Jesus havia dito e se pôs a chorar.

Não devemos minimizar a seriedade das negações de Pedro. Mas também não devemos subestimar a grandeza da misericordiosa e transformadora graça de Deus. No tempo certo, Pedro foi restaurado e se tornou um forte líder da igreja.

PARA SABER MAIS: Marcos 14.66-72

O JULGAMENTO NO SINÉDRIO

Os chefes dos sacerdotes e todo o Sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte.

MARCOS 14.55

OS ESTUDIOSOS ainda debatem alguns detalhes dos quatro julgamentos a que Jesus foi submetido – diante de Anás, de Caifás, de Herodes e de Pilatos. Parece claro, no entanto, que ele foi levado direto do Getsêmani para uma audiência informal e preliminar, tarde da noite, com líderes judeus e presidida por Anás, que, ao que se sabe, era ex-sumo sacerdote e sogro de Caifás. Anás tinha a reputação de ser um velho ganancioso que havia se enriquecido com o comércio abusivo no templo. Jesus foi interrogado a respeito de seus seguidores e de seu ensino, mas recusou-se a responder às perguntas que lhe foram feitas porque suas palavras e obras já eram bem conhecidas.

Em seguida, provavelmente na manhã seguinte bem cedo, Jesus foi levado diante da sessão plenária do Sinédrio, corte suprema responsável pelas questões políticas, legais e religiosas em Jerusalém. O propósito dessa reunião era formular uma acusação contra Jesus que pudesse ser submetida à corte romana presidida por Pilatos. Pilatos não estaria interessado em ofensas eclesiásticas triviais contra a lei judaica, somente em alegações revolucionárias que pudessem ameaçar a segurança pública. Então Caifás, que como sumo sacerdote presidia as reuniões do Sinédrio, desafiou diretamente a Jesus perguntando se ele era o Messias. Em resposta, Jesus não somente afirmou: “eu sou”, como citou Daniel 7 e o Salmo 110.1 como

textos da Escritura que se cumpriam nele, afirmando assim ter domínio universal e compartilhar do trono de Deus. Não é de admirar que Caifás o tenha acusado de blasfêmia e declarado que ele merecia a morte.

Não podemos deixar de comparar o comportamento de Pedro (ontem) com o de Jesus (hoje). Pedro negou a Jesus, mas o Mestre, embora tenha se recusado a responder a perguntas frívolas, afirmou corajosamente sua natureza messiânica diante da mais alta corte judaica do país.

PARA SABER MAIS: Marcos 14.53-65

O JULGAMENTO DIANTE DE PILATOS

Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o Pretório. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: “Que acusação vocês têm contra este homem?”

JOÃO 18.28-29

ROMA era reconhecida mundialmente pela justiça de seus tribunais.

Foi de acordo com seus procedimentos legais imparciais que a sessão começou. Pilatos perguntou quais eram as acusações contra Jesus. Em resposta, os líderes judeus acusaram Jesus de três ofensas: “subverter nossa nação”, proibir o pagamento de impostos a César e se declarar ele próprio “o Cristo, um rei” (Lc 23.2). As duas primeiras acusações pareciam um tanto imprecisas, mas a terceira era uma séria acusação de traição. Além disso, ela despertou as suspeitas de Pilatos. O prisioneiro não tinha aparência de rei. Que tipo de rei seria ele? Seu reinado – Jesus explicou – consistia em dar testemunho da verdade.

Uma das características marcantes da narrativa dos evangelistas é a repetida declaração de Pilatos sobre a inocência de Jesus. Depois da audiência preliminar, por exemplo, Pilatos disse: “Não encontro motivo para acusar este homem”. A seguir, depois que Herodes havia enviado Jesus de volta a Pilatos, este afirmou: “Não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes” (Lc 23.14-15). Assim, quando a multidão exigiu a morte de Jesus, Pilatos respondeu: “Não encontrei nele nada digno de morte” (Lc 23.22). A esposa de Pilatos, então,

criou um desvio dramático ao lhe enviar a seguinte mensagem: “Não se envolva com este inocente” (Mt 27.19). A razão é que ela tivera um sonho ruim com ele. Finalmente, Pilatos mandou trazer água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: “Estou inocente do sangue deste homem” (Mt 27.24).

Portanto, em cinco ocasiões distintas registra-se que Pilatos declarou Jesus inocente. Tal fato foi, é claro, deliberado. Enquanto o cristianismo permanecia uma *religio illicita* no Império Romano, era importante estabelecer a inocência de Jesus. Os evangelistas assim o fizeram ao citar ninguém menos que Pôncio Pilatos, procurador da província romana da Judeia.

PARA SABER MAIS: João 18.28-38

AS HESITAÇÕES DE PILATOS

Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado.

MARCOS 15.15

PÔNCIO PILATOS, procurador da Judeia, era um hábil administrador, mas às vezes insensível aos escrúpulos judaicos. Nos Evangelhos o vemos às voltas com um dilema, dividido entre a justiça e a conveniência. Por um lado (como vimos ontem), ele sabia que Jesus era inocente, e disse isso repetidas vezes. Por outro, ele temia as consequências caso não cedesse à multidão. Os evangelistas o retratam como “desejando soltar a Jesus” (Lc 23.20) e “desejando agradar a multidão” (Mc 15.15). Mas ele descobriu que não poderia satisfazer a ambos os desejos simultaneamente. É fascinante observá-lo tentando livrar-se do doloroso apuro em que estava. Ele tentou de quatro maneiras evitar uma decisão clara.

Primeiro, tentou transferir a responsabilidade a outrem. Ao descobrir que Jesus vinha da Galileia e que, portanto, estava sob a jurisdição de Herodes, o enviou para lá. Herodes, porém, não encontrou base para as acusações contra Jesus.

Segundo, ele tentou fazer a coisa certa (soltar Jesus) com a motivação errada (por causa do costume da Páscoa), libertando Jesus como um ato de clemência, e não de justiça.

Terceiro, ele tentou satisfazer a multidão com medidas paliativas, açoitando Jesus em vez de crucificá-lo.

Quarto, ele tentou persuadir a multidão de sua integridade (ao lavar as mãos publicamente) ainda que a contradissesse (ao enviar Jesus para a cruz). Ambas as atitudes foram um subterfúgio, uma tentativa de evitar um comprometimento.

Por que Pilatos foi tão fraco, um covarde moral? João afirma que os judeus gritavam o tempo todo para ele: “Se deixares esse homem livre, não és amigo de César” (Jo 19.12). Isso definiu a questão. O problema era claro. Ele tinha de escolher entre dois reis. Para sua vergonha eterna, ele fez a escolha errada. Escolheu ser amigo de César e inimigo de toda a razão e justiça. Seu nome foi imortalizado na cláusula do credo que declara que Jesus “sofreu sob Pôncio Pilatos”.

PARA SABER MAIS: João 19.4-

A RESPONSABILIDADE PELA MORTE DE JESUS

Os chefes dos sacerdotes... amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos.

MARCOS 15.1

QUEM foi o responsável pela morte de Jesus? Nós cristãos somos acusados de antissemitismo porque – alega-se – tentamos fixar a culpa nos judeus, especialmente seus líderes. A responsabilidade pela crucificação de Jesus, no entanto, é muito mais abrangente; não se limita a apenas um grupo de pessoas. Os evangelistas deixam claro que Judas, os sacerdotes, Pilatos, a multidão e os soldados, todos desempenharam um papel significativo no drama. Além disso, sugere-se em cada caso mais de um motivo. Judas foi movido pela cobiça; os sacerdotes, pela inveja; Pilatos, pelo medo; a multidão, pela histeria; e os soldados, pela obrigação insensível. Reconhecemos a mesma mistura de pecados em nós mesmos.

O mesmo verbo grego é usado em cada etapa. A palavra é *paradidômi*, que pode significar entregar, liberar, abrir mão ou mesmo trair. Judas entregou Jesus aos sacerdotes. Estes o entregaram a Pilatos, que o entregou à vontade da multidão, que, por sua vez, o entregou para que fosse crucificado.

Mas esse é apenas o lado humano da história. Jesus insistiu que a sua morte era um ato voluntário de sua parte, de modo que ele mesmo se entregou a ela: “Ninguém a tira [minha vida] de mim, mas eu a dou por

minha espontânea vontade” (Jo 10.18). E em algumas passagens o verbo *paradidômi* reaparece. Por exemplo, “o filho de Deus... me amou e se entregou por mim” (Gl 2.20). Entretanto, há ainda mais uma perspectiva a ser considerada, a saber, a ação de Deus, o Pai, ao entregar seu Filho à morte. Por exemplo, Deus é descrito como “aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós” (Rm 8.32).

Finalmente, há uma passagem em que os aspectos divinos e humanos da morte de Jesus são considerados juntos. Pedro pregou: “Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus; e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz” (At 2.23). Neste texto a morte de Jesus é atribuída de igual modo ao propósito de Deus e à perversidade dos homens. Não há nenhuma tentativa de equacionar o paradoxo. Ambas as declarações são verdadeiras.

PARA SABER MAIS: Atos 4.27-28

SEMANA 13

O FIM

DURANTE várias semanas acompanhamos o ministério público de Jesus, de seu batismo à sua prisão, e consideramos também algumas amostras de seu ensino. Na semana anterior, assistimos ao início de sua provação. Traído por Judas e negado por Pedro, ele foi ainda submetido a interrogatórios em fóruns judaicos e romanos. Esta semana, antes de refletirmos sobre as sete palavras que Jesus proferiu quando estava na cruz, precisamos ter uma visão geral de seus sofrimentos e de sua morte, da história de Barrabás e de Simão de Cirene até a crucificação, morte e sepultamento de Jesus.

Domingo: Barrabás, o bandido **Segunda:** Simão de Cirene **Terça:** A crucificação **Quarta:** O novo templo **Quinta:** Os sofrimentos de Cristo **Sexta:** O sepultamento de Jesus **Sábado:** Um Cristo morto?

BARRABÁS, O BANDIDO

Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse.

MARCOS 15.6

NADA sabemos de Barrabás, a não ser aquilo que lemos nos Evangelhos. Todos os evangelistas, no entanto, contam a sua história. Ao juntarem-se as diferentes peças de evidência, parece que ele foi um criminoso notório e preso político. Pouco antes ele havia participado de uma insurreição na cidade e era "tanto ladrão quanto assassino. Em nosso contexto, ele seria um terrorista no corredor da morte à espera da execução.

Os evangelistas se referem também ao costume do procurador de conceder anistia, por ocasião da Páscoa, a um prisioneiro escolhido pelo povo. Pilatos viu nessa tradição uma maneira de escapar de seu dilema pessoal. Ele sugeriu à multidão que escolhesse Jesus. Porém, para sua grande consternação, eles escolheram Barrabás, frustrando, dessa forma, o seu plano.

É difícil imaginar a incredulidade de Barrabás quando a porta de sua cela se abriu e ele foi chamado, não para ser executado, mas para ser posto em liberdade. Ele deve ter tropeçado perplexo, diante da luz de um dia de primavera. Ele foi não apenas liberto, mas em certo sentido redimido.

Talvez Barrabás também sentisse (como nós sentimos) a anomalia de sua posição. Aquele que dera vista aos cegos e abraçara criancinhas seria crucificado, enquanto o malfeitor que merecia sua sentença iria sair impune.

O apóstolo Pedro referiu-se a essa situação caótica no segundo sermão que pregou à multidão em Jerusalém. Eles mataram o autor da vida, enquanto pediram a liberdade de um assassino (At 3.14-15).

Os cristãos veem a história de Barrabás como mais que uma anomalia; também a vemos como uma parábola de nossa redenção, pois cada um de nós se assemelha a Barrabás. Como ele, merecemos a morte. Porém, como ele, escapamos da morte porque Jesus morreu em nosso lugar. Se a curiosidade atraiu Barrabás ao Calvário (embora isso seja mera especulação), talvez ele tenha assistido à morte de Jesus e dito a si mesmo: “Ele está morrendo em meu lugar”. Talvez a cena o tenha tocado, quebrantado o seu coração e o redimido.

PARA SABER MAIS: Marcos 15.6-15

SIMÃO DE CIRENE

Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene... e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus.

LUCAS 23.26

JESUS devia estar esgotado. Ele havia suportado vários julgamentos sem dormir, além de açoites impiedosos e todo tipo de abuso. Agora, devido a uma tradição romana, ele tinha de carregar sua própria cruz, ou no mínimo parte dela, até o lugar da execução. Ele parece haver tropeçado sob o peso da cruz. Na verdade, nenhum dos evangelistas menciona esse fato, mas a tradição cristã, sim. Talvez isso explique por que os soldados pegaram Simão de Cirene e transferiram a cruz para os seus ombros, forçando-o a carregá-la. A igreja sempre honrou Simão por esse ato de bondade, mesmo que ele tenha sido forçado a fazê-lo.

Parece claro que Simão e sua família se converteram à fé cristã, pois Marcos o identifica como “pai de Alexandre e de Rufo” (Mc 15.21), o que indica que eles eram bem conhecidos da igreja de Roma quando o Evangelho de Marcos chegou ali. “Simeão, chamado Níger [negro]”, líder na igreja de Antioquia, talvez tenha sido o mesmo homem (At 13.1), e Rufo e sua mãe, que Paulo saudou em Roma (Rm 16.13), bem podem ser a mesma família. Tudo isso sugere que o Simão que carregou a cruz de Jesus foi um negro africano de uma localidade hoje chamada Líbia.

É interessante refletir como três dos principais atores no drama da paixão estavam relacionados à cruz. Poderíamos dizer que Judas *causou* a cruz,

porque a sua traição está diretamente ligada a ela; Barrabás *escapou* da cruz, ganhando a liberdade à custa da de Jesus; e Simão *carregou* a cruz, fazendo isso por Jesus. Além disso, esses três personagens são compatíveis com a experiência cristã hoje. Assim como Judas, nós causamos a cruz por meio da nossa cobiça e hipocrisia. Como Barrabás, escapamos da cruz por meio daquele que morreu em nosso lugar. E como Simão somos chamados a tomar a nossa cruz todos os dias e seguir a Cristo.

PARA SABER MAIS: Lucas 9.18-26

A CRUCIFICAÇÃO

Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota... E o crucificaram.

MARCOS 15.22, 24

EM um de seus discursos, Cícero descreveu a crucificação como uma punição altamente cruel e repugnante“. Mais adiante ele acrescentou que a simples palavra *cruz* deveria estar longe não somente da vida de um cidadão romano, mas também de seus pensamentos, olhos e ouvidos. Não é nem surpreendente nem acidental, portanto, que os evangelistas sejam muito contidos naquilo que escrevem. Tudo o que dizem é que “ali eles o crucificaram”, sem dar quaisquer detalhes descritivos.

No entanto, sabemos por outras fontes que o prisioneiro era deitado sobre o madeiro, que suas mãos, pulsos ou braços eram pregados no *patibulum*, e que a cruz era então içada a uma posição vertical e solta em um buraco cavado para esse fim.

Pilatos ordenou que um “título” em aramaico, latim e grego fosse colocado acima da cabeça de Jesus com a inscrição “Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus”. Os líderes judaicos tentaram persuadir Pilatos a mudar o texto de modo a dar a entender que Jesus *afirmava* ser o Rei dos Judeus, mas ele recusou.

Aos poucos a multidão de espectadores foi diminuindo. Os soldados lançavam sorte pelas vestes de Jesus, e as mulheres assistiam a tudo chorando. Alguns sacerdotes e mestres da lei também permaneceram ali zombando dele: “Salvou outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo! E é

o rei de Israel! Desça agora da cruz, e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão” (Mt 27.42-43). Parte do que estavam dizendo era literalmente verdade. Ele poderia ter exercido seu poder divino e descido da cruz, mas o que não poderia fazer era salvar a si mesmo e a eles ao mesmo tempo. Para salvá-los, ele teve de permanecer na cruz e morrer.

Assim, em pouco tempo “a cruz” passou a ser vista não tanto como uma forma de execução, mas como um símbolo do evangelho da salvação. O apóstolo Paulo escreveu: “Que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo” (Gl 6.14).

PARA SABER MAIS: 1 Coríntios 1.17-25

O NOVO TEMPLO

Ora, você que destrói o templo e o reedifica em três dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo.

MARCOS 15.29-30

EIS aqui mais um abuso cometido pelos líderes judeus contra Jesus enquanto ele estava na cruz. Ele diz respeito ao ensino de Jesus sobre o templo e merece a nossa reflexão hoje.

Começemos pela atitude respeitosa do Senhor para com o templo como a casa de Deus. Jesus, é claro, conhecia a história de Israel. Estava bem familiarizado com a sequência de eventos, começando com o tabernáculo no deserto, passando pelo primeiro templo construído por Salomão e pelo segundo templo iniciado após o exílio babilônico, até chegar ao templo de Herodes, ainda em construção. Em cada um desses edifícios havia um santuário interno, ou o Santo dos Santos, no qual a glória shekinah, símbolo da presença de Deus, podia ser vista. Deus habitava no meio do seu povo, e o templo era o foco de sua vida espiritual.

Mas Jesus ficou chocado com a profanação do templo, que estava sendo usado para fins comerciais em seus dias. A casa de oração havia se tornado um covil de salteadores. Assim, Jesus fez mais que purificar o templo; ele previu a sua destruição e a sua substituição: “Destruam este templo, e eu o levantarei em três dias” (Jo 2.19). Seus ouvintes interpretaram o significado de suas palavras de modo totalmente equivocado. Eles protestaram afirmando que o templo de Jerusalém havia permanecido em construção por

quarenta e seis anos; como seria possível reconstruí-lo em três dias? A afirmação era absurda. João, no entanto, explicou que Jesus estava se referindo ao seu corpo ressuscitado, que se tornaria um novo templo, o foco da nova comunidade messiânica. No futuro, mesmo quando apenas dois ou três discípulos estivessem reunidos em seu nome, ele estaria entre eles (Mt 18.20).

Os contemporâneos de Jesus nunca esqueceram essa palavra. As falsas testemunhas lembraram o Sinédrio sobre elas. Enquanto Jesus estava na cruz, os sacerdotes zombaram de sua profecia de um novo templo. As cartas do Novo Testamento, contudo, mostram o desenrolar dessa profecia. O velho templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, mas agora a comunidade messiânica e ressurreta de Jesus é o novo templo, a habitação de Deus por meio do seu Espírito (veja 1Co 3.16).

PARA SABER MAIS: Efésios 2.11-22

OS SOFRIMENTOS DE CRISTO

Ele [Jesus] lhes disse: "...não devia o Cristo sofrer estas coisas, para entrar na sua glória?"

LUCAS 24.25-26

POR QUE Mateus em particular deu tanta ênfase ao sofrimento de Jesus? Que ele destacasse a cruz é compreensível, pois Cristo morreu pelos nossos pecados, e sua cruz é o cerne do evangelho. Mas por que a ênfase em sua paixão, em seu sofrimento?

Primeiro, o sofrimento identifica Jesus como o verdadeiro Messias. Ele havia ensinado de maneira clara que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas e entrar na glória através do sofrimento. Assim, uma vez que a característica do Evangelho de Mateus é retratar Jesus como o cumprimento do Antigo Testamento, ele chama a atenção para tal fato na história da paixão. Jesus foi traído e abandonado por seus amigos? Trata-se do cumprimento do Salmo 41.9: "Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim". Ele foi dolorosamente oprimido e repudiado? Trata-se do cumprimento de Isaías 53.3: "Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento". Ele manteve um silêncio nobre diante de seus juízes? Foi em cumprimento de Isaías 53.7: "Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca". Ele foi açoitado, esmurrado, esbofetado e cuspidado? Foi em cumprimento de Isaías 50.6: "Ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que

arrancavam minha barba; não escondi a face da zombaria e dos cuspes”. De acordo com Mateus, todos esses foram sinais do verdadeiro Messias, o servo sofredor do Senhor.

Segundo, o sofrimento identifica também a comunidade messiânica. Por exemplo, a oitava bem-aventurança registrada por Mateus declara a perseguição como uma característica necessária dos seguidores do Messias. Isso é válido ainda hoje. De acordo com Paul Marshall, em seu bem documentado livro *Their Blood Cries Out* [O sangue deles clama], há hoje entre 200 e 250 milhões de cristãos sendo perseguidos por causa da sua fé e outros 400 milhões vivendo sob sérias restrições de liberdade religiosa. Logo, o sofrimento é o emblema do Messias e de seus discípulos.

PARA SABER MAIS: 1 Pedro 2.13-25

O SEPULTAMENTO DE JESUS

José de Arimateia... baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha.

MARCOS 15.43, 46

DE acordo com a lei judaica, o corpo de um criminoso executado não deveria passar a noite pendurado na cruz; ele tinha de ser sepultado antes do pôr-do-sol (Dt 21.22-23). E aqui José de Arimateia entra na história.

José era o que hoje se poderia chamar de senador, um membro mais antigo do Sinédrio, e havia se tornado, secretamente, crente em Jesus. Ele encheu-se de coragem e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, pois os criminosos crucificados eram normalmente jogados em uma vala comum ou se tornavam alimento de cães e abutres. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que Jesus já estava morto, mas o centurião em serviço lhe assegurou que era verdade. Então José e (de acordo com João) Nicodemos sepultaram o corpo de Jesus, colocando-o sobre uma laje de pedra no túmulo de José, enquanto as mulheres observavam.

A primeira razão pela qual o sepultamento de Jesus se tornou parte do Evangelho é que ele atestou a realidade de sua morte (1Co 15.3-4). Jesus não desmaiou ou aparentou estar morto. As mulheres não foram ao túmulo errado. Nenhum ladrão de sepulturas poderia ter levado o corpo. Não, se o corpo de Jesus desapareceu e o sepulcro estava vazio, é porque ele havia ressuscitado, ou seja, havia simultaneamente se levantado e se transformado. Não poderia haver outra explicação.

Segundo, o sepultamento de Jesus é parte do Evangelho porque indica a natureza corpórea da ressurreição. A pessoa que se levantou do túmulo e foi vista não é outra senão a que morreu e foi sepultada. Assim, a ressurreição não foi nem uma alucinação nem uma ressuscitação, mas um evento sobrenatural em que o processo de decomposição foi interrompido e o corpo sem vida de Jesus foi ressuscitado e transformado.

PARA SABER MAIS: Marcos 15.42-47

UM CRISTO MORTO?

Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela.

ATOS 2.24, NAA

VIMOS ontem que o sepultamento de Jesus é parte do Evangelho porque afirma a realidade de sua morte e a natureza corpórea de sua ressurreição. Devemos, portanto, nos apegar a essas verdades. Ao mesmo tempo, devemos também insistir que o Cristo que adoramos não é o Cristo morto e sepultado, mas o Cristo que ressuscitou e está vivo. Alguns cristãos parecem crer em um Jesus mais morto do que vivo.

Para ilustrar esse ponto, aludo aqui à tese desenvolvida por John Mackay em seu famoso livro intitulado *The Other Spanish Christ* [O outro Cristo espanhol]. Mackay foi missionário no Peru por vinte anos e depois se tornou um renomado presidente do Seminário Teológico de Princeton. Em seu livro ele reconta a terrível história dos conquistadores espanhóis que subjugaram e colonizaram os nativos latino-americanos por meio da força bruta no início do século 16. O retrato de Jesus que o catolicismo espanhol introduziu no continente é uma figura trágica. De um quadro em particular, Mackay escreve: “Ele está morto para sempre... Esse Cristo... não ressuscita”.

É impressionante que cinquenta anos depois da presença de Mackay no Peru o falecido Henri Nouwen tenha visitado o país. Ambos – o missionário

presbiteriano e o sacerdote católico romano – chegaram à mesma conclusão. Sobre o catolicismo peruano Nouwen escreveu em seu diário:

Em lugar algum encontrei sinal da ressurreição, em lugar algum fui lembrado da verdade de que Cristo venceu o pecado e a morte, e ergueu-se vitorioso do túmulo. Tudo era Sexta-Feira da Paixão. A Páscoa estava ausente... A ênfase quase exclusiva no corpo torturado de Cristo me parece uma perversão das boas novas em uma história mórbida que intimida... as pessoas, mas não as liberta.*

John Mackay e Henri Nouwen definitivamente estavam certos. As boas novas são que o Cristo crucificado ressuscitou. Aleluia!

PARA SABER MAIS: Atos 2.22-32

---

* NOUWEN, Henri. *Graças: A Latin American Journal* (Maryknoll, NY: Orbis, 1983), 105.↵

SEMANA 14

AS SETE PALAVRAS DA CRUZ

NA semana passada acompanhamos a crucificação e o sepultamento de Jesus e assistimos ao ápice desse drama a partir do olhar dos espectadores. Esta semana buscaremos ter uma visão íntima dos acontecimentos a partir dos olhos do próprio Jesus. Ele disse sete frases curtas, porém significativas, que juntas lançam luz sobre a cruz. Nenhum dos evangelistas registrou todas elas. Mateus e Marcos mencionam uma (o grito de abandono), ao passo que das seis restantes Lucas registra três e João, três. A igreja estima as chamadas sete palavras da cruz como algo que revela os pensamentos até então desconhecidos de Jesus. Nenhuma delas foi proferida com amargura ou como queixa. Como veremos, cada uma delas é uma expressão de seu grande amor por nós, de sua terrível incumbência de carregar os pecados do mundo, ou de seu triunfo e vitória finais.

Domingo: A oração por seus executores **Segunda:** A salvação de um criminoso **Terça:** O cuidado com sua mãe **Quarta:** O grito de abandono **Quinta:** A agonia da sede **Sexta:** O brado de triunfo **Sábado:** A entrega final

A ORAÇÃO POR SEUS EXECUTORES

Jesus disse: “Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo”.

LUCAS 23.34

AS TRÊS primeiras palavras da cruz retratam Jesus, o exemplo. Elas expressam o amor que ele demonstrava pelos outros. “Não chorem por mim”, ele havia dito antes (v. 28). Também não chorou por si mesmo. Ele não se entregou à autopiedade por causa de sua dor e solidão, nem por causa da flagrante injustiça que estava sendo cometida contra ele. De fato, ele não pensava em si mesmo, apenas nos outros. Nada lhe restara para que fosse doado; até mesmo suas vestes lhe haviam sido tiradas. Mas ele ainda era capaz de dar às pessoas o seu amor. A cruz é a referência da autodoação – na cruz ele mostrou seu interesse pelos homens que o crucificavam, pela mãe que o carregara no ventre e pelo ladrão arrependido que estava morrendo ao seu lado.

A primeira palavra de Jesus foi uma oração pelo perdão de seus executores.

Pensemos no quanto isso é extraordinário. Seus sofrimentos físicos e emocionais já haviam sido quase insuportáveis. Ele havia sido despido e colocado sobre o madeiro, e as mãos ásperas dos soldados haviam manejado os martelos desajeitadamente. Será que agora ele iria pensar em si mesmo? Reclamaria de Deus como Jó o fez, ou imploraria vingança, ou demonstraria um pouco de autopiedade? Não. Ele só pensa nos outros. Ele talvez tenha gritado de dor, mas sua primeira palavra é uma oração por seus

inimigos. Os dois criminosos ao seu lado praguejam e falam mal. Jesus não. Ele põe em prática aquilo que pregou no Sermão do Monte: “Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam” (Lc 6.27-28).

Por quem, afinal, Jesus estava orando? Sem dúvida, em particular pelos líderes judaicos que haviam rejeitado o Messias. Em resposta à sua oração, eles tiveram uma prorrogação de quarenta anos, tempo em que milhares se arrependeram e creram em Jesus. Somente no ano 70 depois de Cristo o juízo de Deus caiu sobre a nação, quando Jerusalém foi tomada e o seu templo, destruído.

PARA SABER MAIS: Mateus 18.21-35

A SALVAÇÃO DE UM CRIMINOSO

Jesus lhe respondeu: “Eu lhe garanto: Hoje você estará comigo no paraíso”.

LUCAS 23.43

TODOS os quatro evangelistas mencionam que três cruzes foram erguidas no Gólgota (“lugar chamado Caveira” [v. 33]) naquela manhã fatídica. Eles deixam claro que Jesus estava na cruz do meio, enquanto os dois ladrões (“criminosos”, de acordo com Lucas) foram crucificados um de cada lado de Jesus.

A princípio os dois ladrões juntaram-se ao coro de ódio a que Jesus foi submetido (Mt 27.44). No entanto, apenas um continuou, lançando-lhe insultos e desafiando-o a salvar a si mesmo e a eles. O segundo ladrão repreendeu o primeiro dizendo: “Você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça... Mas este homem não cometeu nenhum mal” (Lc 23.40-41). Então, voltando-se para Jesus, disse: “Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino” (v. 42).

Esse reconhecimento da realeza de Jesus é extraordinário. Sem dúvida o ladrão arrependido ouvira os sacerdotes zombando da declaração de Jesus de que era rei de Israel, e provavelmente lera a inscrição sobre a sua cabeça: “Este é Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus”. Certamente também observara a dignidade silenciosa e régia de Jesus. De todo modo, ele passara a acreditar que Jesus era rei. Ele também ouvira a oração de Jesus por perdão

para os seus executores, e sabia que precisava de perdão uma vez que confessara estar sendo punido com justiça.

Ao seu clamor memorável, Jesus respondeu: “Eu lhe garanto: Hoje você estará comigo no paraíso” (v. 43). Não houve recriminações. Ele não foi repreendido por ter se arrependido no último instante. A autenticidade de seu arrependimento não foi questionada. Jesus simplesmente deu a esse crente arrependido a certeza que ele ansiava ter. Prometeu-lhe não somente a entrada no paraíso, que envolvia a alegria da presença de Cristo, como também uma entrada imediata, naquele mesmo dia. Ele lhe assegurou essas coisas dizendo: “Eu lhe garanto” – a última vez em que usou essa expressão familiar. Imagino que, durante as longas horas de dor que se seguiram, o ladrão perdoado aconchegou o coração e a mente na promessa segura e salvadora de Jesus.

PARA SABER MAIS: Lucas 23.32-43

O CUIDADO COM SUA MÃE

Disse [Jesus] à sua mãe: “Aí está o seu filho”, e ao discípulo [João]: “Aí está a sua mãe”.

JOÃO 19.26-27

TALVEZ Jesus tenha fechado os olhos ao sentir o impacto da primeira onda de dor. Talvez, quando ela diminuiu um pouco, ele os tenha aberto novamente. De qualquer forma, quando ele olhou do alto da cruz, viu um pequeno grupo de mulheres fiéis e o apóstolo João (“o discípulo a quem ele amava” [v. 26]). E então viu sua mãe. Ela era, é claro, muito preciosa para ele do ponto de vista humano. Por certo ela nem sempre o havia compreendido, e ele uma ou duas vezes teve de falar com firmeza quando ela se interpôs em seu caminho de fazer a vontade do Pai. No entanto, ela era sua mãe. Jesus foi concebido em seu ventre por obra sobrenatural do Espírito Santo. Ela deu à luz a Jesus, colocou-o em uma manjedoura e cuidou dele durante sua infância. Foi ela quem provavelmente lhe contou as histórias dos patriarcas, dos reis e dos profetas, bem como o plano e o propósito de Deus. Além disso, ela lhe deu um exemplo radiante de piedade.

Agora lemos que “junto à cruz de Jesus estava sua mãe” (v. 25, ARC). Graciosa e sofredora mulher! É difícil imaginar a profundidade de sua dor enquanto ela assistia ao sofrimento do Filho. A profecia do velho Simeão – de que uma espada atravessaria sua alma (Lc 2.35) – estava sendo cumprida.

Jesus não pensa em sua própria dor, mas na dor da mãe. Ele está determinado a poupá-la da angústia de vê-lo morrer. Assim, ele se vale de um direito que, segundo os estudiosos, um homem que estava sendo crucificado tinha: de, mesmo na cruz, fazer um testamento. Usando a terminologia do direito de família, ele a coloca sob o cuidado e a proteção de João, e este sob o cuidado e a proteção dela. João imediatamente a leva para sua casa em Jerusalém.

Ao nos voltar para as três primeiras palavras da cruz, ficamos impressionados com o altruísmo de Jesus. Ele não pensou em si mesmo em momento algum. Apesar da dor e da vergonha que estava experimentando, ele orou pelo perdão de seus inimigos, prometeu o paraíso a um criminoso arrependido e providenciou cuidado para sua consternada mãe. Isso é amor, e a Escritura diz: “Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós” (Ef 5.2).

PARA SABER MAIS: João 19.25-27

O GRITO DE ABANDONO

E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: “... Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste?”.

MATEUS 27.45-46

SE as três primeiras palavras da cruz retratam Jesus como nosso exemplo, a quarta e, mais adiante, a quinta o retratam como aquele que carrega o nosso pecado. A crucificação ocorreu às 9 da manhã (“a hora terceira”), e as três primeiras palavras da cruz parecem ter sido pronunciadas perto do início desse período. Então houve silêncio. Por volta do meio-dia (“a hora sexta”), quando o sol estava em seu meridiano, uma escuridão inexplicável se instalou sobre o campo. Não pode ter sido um eclipse natural do sol, porque a festa da Páscoa era comemorada na lua cheia. Foi um fenômeno sobrenatural, talvez planejado por Deus para simbolizar o horror da profunda escuridão na qual a alma de Jesus estava sendo lançada. A escuridão durou três horas, tempo em que nenhuma palavra saiu da boca do Salvador sofredor. Ele carregou nossos pecados em silêncio.

Então de repente, por volta das 3 da tarde (“a hora nona”), Jesus rompeu o silêncio e pronunciou as quatro palavras restantes da cruz em uma rápida sucessão, começando com “Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste?”. Esse grito terrível é registrado por Mateus e Marcos apenas, e no original aramaico está escrito: “Eloí, Eloí, lámá sabactâni?”. Os espectadores que estavam ali disseram: “Ele está chamando Elias” (v. 47). É

quase certo que estavam caçoando dele, pois nenhum judeu poderia desconhecer tanto o aramaico a ponto de dizer tamanho disparate.

Todos concordam que Jesus estava citando o Salmo 22.1. Mas por que ele o citou e declarou-se abandonado? Há duas explicações possíveis: ou Jesus estava enganado e não fora abandonado, ou estava dizendo a verdade. Eu, de minha parte, rejeito a primeira explicação. Para mim é inconcebível que Jesus, no momento de sua maior entrega, pudesse ter se enganado e que ser abandonado por Deus fosse imaginação dele. A explicação alternativa é simples e direta. Jesus não estava enganado. A situação da cruz era a de Deus abandonado por Deus – e a separação deveu-se aos nossos pecados e sua justa recompensa. Jesus expressou essa terrível experiência de sentir-se abandonado por Deus citando o único texto da Escritura que registra essa profecia e que ele cumpriu de modo perfeito.

PARA SABER MAIS: Gálatas 3.6-14

A AGONIA DA SEDE

Jesus disse: “Tenho sede”.

JOÃO 19.28

NA hora de sua crucificação, ofereceram a Jesus vinho misturado com fel, mas depois de prová-lo ele o recusou (Mt 27.34), talvez porque estivesse determinado a manter sua mente completamente clara enquanto sofria por nós na cruz. Horas depois, no entanto, ao emergir da escuridão do abandono de Deus e sabendo que o fim estava próximo, Jesus disse: “Tenho sede”. Em resposta ao seu pedido, os espectadores embeberam uma esponja em vinagre (a bebida comum dos soldados romanos) e a ergueram na ponta de um caniço de hissopo até os seus lábios.

Essa é a única palavra da cruz que expressa a dor física de Jesus. De acordo com os evangelistas, ele a declarou para que a Escritura fosse cumprida. Na verdade, ela havia sido profetizada duas vezes nos Salmos. No Salmo 22.15 está escrito: “Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca”, enquanto o Salmo 69.21 registra: “Puseram fel na minha comida e para matar-me a sede deram-me vinagre”.

Contudo, seria um erro supor que a sede física e literal seja o significado único da quinta palavra de Jesus na cruz. Certamente sua sede (assim como a escuridão) tinha também um sentido figurado. Se a escuridão do céu simbolizava a escuridão na qual nossos pecados envolveram Jesus, e se a morte de seu corpo simbolizava a sua morte espiritual, então sua sede também simbolizava o tormento da separação de Deus. Escuridão, morte e

sede. O que seriam essas coisas senão aquilo que a Bíblia chama de inferno – escuridão exterior, a segunda morte e o lago de fogo, todos expressando o horror de estar separado de Deus? Foi isso que o nosso Salvador sofreu por nós na cruz.

Sede aqui é um símbolo particularmente pungente, porque Jesus havia dito antes: “Se alguém tem sede, venha a mim e beba” (Jo 7.37). Mas aquele que sacia a nossa sede experimentou na cruz uma sede terrível. Ele ansiou, como o homem rico na parábola, que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água e refrescasse a sua língua. Assim, Jesus teve sede na cruz para que nós jamais tenhamos sede de novo (Ap 7.16).

PARA SABER MAIS: Lucas 16.19-31

O BRADO DE TRIUNFO

Tendo-o provado, Jesus disse: “Está consumado!”

JOÃO 19.30

NAS três primeiras palavras da cruz vimos Jesus como nosso exemplo, e na quarta e quinta palavras, como aquele que carrega os nossos pecados. Agora, nas duas últimas, ele aparece como o vencedor, pois elas expressam a vitória que ele conquistou por nós.

Alguém pode afirmar que as palavras do sexto clamor (“está consumado”) sejam as mais importantes já pronunciadas. Já antevendo aquele momento, Jesus havia afirmado que completara a obra que viera realizar no mundo (17.4). Assim, na cruz ele faz uma declaração pública a esse respeito. Seu clamor não é um gemido de desespero de alguém que está morrendo resignado e derrotado. É um grito, de acordo com Mateus e Marcos, bradado “em alta voz” (Mt 27.50), proclamando uma vitória retumbante.

O verbo grego (*tetelestai*) está no tempo perfeito, indicando um feito de resultados duradouros. Poderia ser traduzido por “ele foi e permanece para sempre feito”, pois Cristo fez o que a Carta aos Hebreus chama de “um único sacrifício pelos pecados” (Hb 10.12) e o que Cranmer chama, no Livro de Oração comum, de “um completo, perfeito e suficiente sacrifício, oblação e satisfação pelos pecados de todo o mundo”. Logo, porque Cristo concluiu a obra de carregar os nossos pecados, nada nos resta a fazer, nem mesmo a contribuir.

Para demonstrar a natureza satisfatória do sacrifício de Cristo, o véu do templo foi rasgado de “alto a baixo” (Mt 27.51), como prova de que a mão de Deus havia feito aquilo. Essa cortina havia permanecido por séculos entre o santuário e o Santo dos santos como um emblema da inacessibilidade de Deus aos pecadores; ninguém podia passar através do véu e entrar na presença de Deus, exceto o sumo sacerdote no Dia da Expição. Porém, com o sacrifício de Jesus na cruz, o véu foi rasgado ao meio e retirado, pois não era mais necessário. Os adoradores nos pátios do templo, reunidos para o sacrifício do entardecer, foram dramaticamente informados sobre outro e melhor sacrifício, pelo qual eles poderiam se aproximar de Deus.

PARA SABER MAIS: Hebreus 10.11-14, 19-25

A ENTREGA FINAL

*Jesus bradou em alta voz: “Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito”.
Tendo dito isso, expirou.*

LUCAS 23.46

NENHUM dos evangelistas disse que Jesus “morreu”. Eles parecem ter deliberadamente evitado a palavra. Não querem dar a impressão de que no fim a morte o reclamou e ele teve de se render à sua autoridade. A morte não o reclamou como sua vítima; ele a agarrou como vencedor sobre ela.

Os evangelistas usam entre si quatro expressões diferentes, cada uma delas colocando a iniciativa no processo da morte de Jesus em suas próprias mãos. Marcos diz que ele “com um alto brado, expirou” (Mc 15.37), e Mateus afirma que ele “entregou o espírito” (Mt 27.50), enquanto Lucas registra suas palavras: “Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito” (Lc 23.46). A expressão de João, no entanto, é a mais contundente, a saber, que ele “curvou a cabeça e entregou o espírito” (Jo 19.30). O verbo é novamente *paradidômi*, que foi usado nos registros sobre Barrabás, os sacerdotes, Pilatos e os soldados que “entregaram” Jesus. Agora João o coloca nos lábios do próprio Jesus, que entrega o espírito ao Pai e o corpo à morte. Notemos que antes de fazer isso ele “curvou a cabeça”. Não que ele tenha primeiro morrido e então sua cabeça tenha caído sobre o seu peito. Foi o contrário. O curvar a cabeça foi seu último ato de entrega à vontade do Pai. Assim, em palavra e em obra (ao curvar a cabeça e ao declarar que estava entregando o espírito), Jesus afirmou que a sua morte foi um ato voluntário seu.

Jesus poderia ter escapado da morte no último minuto. Como disse no jardim, ele poderia ter convocado mais de doze legiões de anjos para resgatá-lo. Poderia ter descido da cruz, como os que dele zombavam o desafiaram a fazer. Mas ele não fez isso. Por sua livre e espontânea vontade ele se entregou à morte. Foi ele quem determinou a hora, o lugar e o modo de sua partida.

As duas últimas palavras da cruz (“está consumado” e “entrego o meu espírito”) proclamam Jesus como vencedor sobre o pecado e a morte. Devemos vir humildemente à cruz, merecendo nada a não ser juízo, implorando por nada a não ser misericórdia, e Cristo nos libertará tanto da culpa do pecado quanto do medo da morte.

PARA SABER MAIS: Hebreus 2.14-18

SEMANA 15

O SIGNIFICADO DA CRUZ

ACOMPANHAMOS a dramática história dos sofrimentos e da morte do Messias e escutamos cuidadosamente suas sete palavras da cruz. Esta semana vamos estudar um pouco mais a fundo o significado de sua morte. Não descobriremos uma explicação única de seu propósito. Ao contrário, a cruz é um diamante multifacetado. Tentaremos, a partir de suas múltiplas facetas, chegar a uma compreensão plena e equilibrada da razão da morte de Jesus. Contudo, precisamos antes entender a importância central da cruz no Novo Testamento e na vida e no testemunho da igreja.

Domingo: A centralidade da cruz **Segunda:** O exemplo de Jesus **Terça:** Uma expiação pelo pecado **Quarta:** Uma revelação de amor **Quinta:** Vitória por meio da cruz **Sexta:** A cruz e o sofrimento **Sábado:** A cruz e missões

A CENTRALIDADE DA CRUZ

Porque, quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz.

1 CORÍNTIOS 2.2, NTLH

QUALQUER pessoa que estude o cristianismo pela primeira vez logo ficará impressionada com sua ênfase na morte de Jesus e, como já vimos, particularmente com o espaço desproporcional que os evangelistas dedicam à sua última semana de vida.

Os autores dos Evangelhos haviam aprendido essa ênfase com o próprio Jesus. Em três ocasiões distintas e solenes Jesus predisse sua morte dizendo: “Era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas... e... fosse morto” (Mc 8.31). Era *necessário* que isso acontecesse – ele insistiu – porque havia sido predito nas Escrituras do Antigo Testamento. Jesus também se referiu à sua morte como a sua “hora”, a hora para a qual ele viera ao mundo. No começo, ele repetiu que ela ainda “não havia chegado”, mas finalmente pôde dizer que “sua hora chegara”.

Talvez o mais impressionante de tudo isso seja o fato de Jesus ter determinado, de modo deliberado, como gostaria de ser lembrado. Ele instruiu seus discípulos a tomar, partir e comer o pão em memória de seu corpo, que seria partido por eles, e a tomar, derramar e beber o vinho em memória de seu sangue, que seria derramado em favor deles. A morte era representada por ambos os elementos. Nenhum simbolismo poderia ser mais claro. Como ele queria ser lembrado? Não por seu exemplo ou seu

ensino, não por suas palavras ou obras, nem mesmo por seu corpo vivo ou pelo sangue que corria em suas veias, mas por seu corpo entregue e seu sangue derramado no sacrifício da cruz.

Assim, a igreja acertou na escolha do símbolo do cristianismo. Ela poderia ter escolhido qualquer outra entre muitas opções – por exemplo, a manjedoura, simbolizando a encarnação; a carpintaria, que comunica a dignidade do trabalho manual; ou a toalha, símbolo do serviço humilde. No entanto esses símbolos foram ignorados em favor da cruz.

A escolha da cruz como o símbolo supremo do cristianismo foi totalmente extraordinária porque na cultura greco-romana a cruz era objeto de vergonha. Como, então, o apóstolo Paulo pôde dizer que se gloriava nela? Esta é uma pergunta cuja resposta buscaremos esta semana.

PARA SABER MAIS: 1 Coríntios 1.17-25

O EXEMPLO DE JESUS

Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos.

1 PEDRO 2.21

UMA vez que Pedro havia reconhecido a Jesus como Messias, o Mestre começou a ensinar aos discípulos que deveria sofrer. Pedro discordou com veemência: “Não, Senhor, isso não acontecerá contigo”. No entanto, trinta anos depois, a morte de Jesus, que antes lhe parecera inconcebível, se tornara indispensável.

Precisamos lembrar o contexto histórico da carta de Pedro. O cristianismo ainda era uma religião ilegal, e o neurótico imperador Nero era hostil em relação a ele. Já haviam ocorrido alguns rompantes de perseguição. Pedro está particularmente preocupado com os cristãos escravos em casas de não-cristãos. Ele diz que eles devem suportar o injusto sofrimento com paciência. Por quê? Porque ele faz parte do chamado de um cristão. Por quê?. Porque Jesus, embora sem pecado, sofreu por nós, mas não retaliou, deixando-nos o exemplo a seguir.

A palavra grega aqui traduzida como *exemplo* é única no Novo Testamento. Ela denota um caderno de cópias de um professor no qual os alunos traçam suas letras quando estão aprendendo a escrever. Assim, Pedro nos está conclamando a copiar o exemplo de Jesus e a seguir seus passos. Trata-se de um apelo pungente de Pedro, uma vez que ele havia se gabado de que seguiria Jesus até a prisão e a morte, conquanto na prática o tenha

seguido apenas à distância. Agora recomissionado, porém, Pedro está determinado a seguir o caminho da cruz e a suportar pacientemente o sofrimento injusto.

Entretanto, surge uma dúvida aqui. Se nos submetemos ao sofrimento injusto, não há lugar para a justiça? Devemos permitir que os malfeitores tripudiem sobre nós, encorajando dessa forma o crescimento do mal? Não. O texto de 1 Pedro 2.23 responde à pergunta. Ele afirma que Jesus não revidou e que “entregava-se àquele que julga com justiça”. Em outras palavras, a razão pela qual somos chamados a não revidar não é porque o mal deve ter permissão para triunfar, mas porque não é nossa responsabilidade puni-lo. Esta é uma responsabilidade do justo Juiz tanto hoje, por meio das cortes de justiça, como no dia do juízo final. Portanto, o amor e a justiça não são in-compatíveis; eles se complementam, como observamos no exemplo de Jesus.

PARA SABER MAIS: 1 Pedro 2.18-23

UMA EXPIAÇÃO PELO PECADO

Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus.

1 PEDRO 3.18

ESTE é um dos grandes textos do Novo Testamento sobre a cruz. Ele nos fala da razão principal da morte de Cristo. Vimos que ele morreu como um mártir para a sua própria exaltação e como um exemplo de como suportar o sofrimento com paciência. Agora precisamos penetrar mais profundamente no significado e no propósito da cruz.

Primeiro, *Cristo morreu para nos levar a Deus*. Por trás desta declaração está a suposição de que estamos separados de Deus e precisamos ser conduzidos de volta a ele. Isto é verdade. Todo o nosso sentimento de alienação e saudade do lar pode ser, em última instância, atribuído à nossa separação de Deus, resultante do nosso pecado. Como o profeta Isaías diz, “os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele” (Is 59.2). O que, afinal, Cristo fez para resolver essa situação?

Segundo, *Cristo morreu pelos pecados, o justo pelo injusto*. Para entender isso, precisamos lembrar que o pecado e a morte estão relacionados entre si do começo ao fim da Bíblia como uma ofensa e sua justa recompensa: “O salário do pecado é a morte” (Rm 6.23). Mas Jesus não cometeu pecado algum para que precisasse de propiciação. Então, se ele morreu por pecados, foi pelos nossos e não pelos seus. Como Pedro declara, “ele sofreu pelos pecados... o justo pelos injustos” (1Pe 3.18), o

inocente pelos culpados. É isso que justifica a nossa convicção de que a morte de Jesus foi substitutiva, ou seja, ele morreu como nosso substituto. Nós merecíamos morrer, mas ele morreu em nosso lugar. E porque tomou o nosso lugar, carregou o nosso pecado e morreu a nossa morte, podemos ser perdoados gratuitamente.

Terceiro, *Cristo morreu pelos pecados de uma vez por todas*. O advérbio *hapax* (“uma vez”) não significa “certa vez”, mas “de uma vez por todas”. Ele expressa a finalidade absoluta daquilo que Cristo fez na cruz. É porque ele havia pago toda a pena por nossos pecados que pôde bradar: “Está consumado”. Assim, o que nos resta fazer? Nada! Não podemos contribuir com coisa alguma para o sacrifício de Cristo. Tudo o que podemos fazer é agradecer-lhe por aquilo que ele fez e descansar em sua obra consumada.

PARA SABER MAIS: Hebreus 9.23-28

UMA REVELAÇÃO DE AMOR

Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores.

ROMANOS 5.8

COMO podemos crer no amor de Deus quando parece haver tantas evidências em contrário? O apóstolo Paulo declara em Romanos 5 duas razões principais pelas quais podemos estar seguros de que Deus nos ama. A primeira é que ele “derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu” (v. 5). A segunda é que “Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores” (v. 8). Então, como podemos duvidar do amor de Deus? É claro que muitas vezes ficamos profundamente perplexos com as tragédias da vida. Mas Deus tanto provou o seu amor por nós através da morte de seu Filho quanto nos encheu com o seu amor por meio do dom do Espírito. De maneira objetiva na história e de modo subjetivo na experiência, Deus nos tem dado boas razões para crermos em seu amor. A integração do ministério histórico do Filho de Deus (na cruz) com o ministério contemporâneo de seu Espírito (em nosso coração) é uma das características mais benéficas e prazerosas do evangelho.

O que a Bíblia faz não é resolver o problema do sofrimento, mas dar-nos a perspectiva correta a partir da qual enxergá-lo. Assim, sempre que estivermos dilacerados pela angústia, iremos escalar o monte Calvário e, daquele mirante único e privilegiado, examinaremos cuidadosamente as calamidades da vida.

O que torna o sofrimento insuportável não é tanto a dor que o acompanha, mas o sentimento de que Deus não se importa. Nós o imaginamos se espreguiçando em uma poltrona no céu, indiferente aos sofrimentos do mundo. É essa caricatura caluniosa de Deus que a cruz quebra em pedaços. Devemos vê-lo não em uma poltrona confortável, mas na cruz. Pois o Deus que permite que soframos sofreu uma vez em Jesus Cristo e continua a sofrer hoje conosco. Há ainda uma marca de dúvida sobre o sofrimento humano, mas sobre ela nós colocamos ousadamente uma outra marca – a cruz de Cristo.

PARA SABER MAIS: Romanos 8.28-39

VITÓRIA POR MEIO DA CRUZ

Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro.

APOCALIPSE 12.11

É IMPOSSÍVEL ler o Novo Testamento sem ser impactado pela atmosfera de jubilosa confiança que o permeia. Ele se sobressai quando comparado à religião insípida que muitas vezes se faz passar por cristianismo hoje. Não havia derrotismo nos cristãos primitivos. Vitória, conquista, triunfo e superação – esse era o vocabulário dos primeiros seguidores de Jesus. E eles atribuíam essa vitória à cruz.

No entanto, qualquer observador contemporâneo que visse Cristo morrer teria escutado com assombrosa incredulidade a afirmação de que o Crucificado era um vencedor. Diria: “Olhe para ele ali, esticado sobre a cruz, despojado de sua liberdade, pregado e impotente. A aparência é de completa derrota.”

Os cristãos, porém, afirmam que a realidade é o oposto da aparência. O que parecia ser a derrota do bem frente ao mal foi, certamente, a derrota do mal pelo bem. Subjugado, Jesus estava subjugando. A vítima era o vitorioso, e a cruz ainda é o trono de onde ele governa o mundo.

O apóstolo Paulo descreve com figuras vívidas como os poderes do mal cercaram Jesus e se concentraram ao seu redor na cruz, e como ele os despojou, desarmou e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz (Cl 2.15). A forma precisa que essa batalha cósmica tomou não é explicada. O que sabemos, no entanto, é que Jesus resistiu às tentações

para evitar a cruz, para retaliar e para recorrer ao poder do mundo. Ele permaneceu firme sem se deixar comprometer.

O tema da vitória mediante a cruz, que os antigos pais gregos e, mais adiante, os pais latinos celebravam, foi perdido por alguns teólogos medievais, mas recuperado por Martinho Lutero na Reforma. Essa foi a tese de um teólogo sueco, Gustav Aulén, em seu influente livro *Christus Victor*. Ele estava certo em resgatar esse tema um tanto negligenciado. Contudo, não devemos cometer o erro oposto, enfatizando o tema do triunfo à custa dos temas da propiciação e da revelação.

PARA SABER MAIS: Apocalipse 12.1-12

A CRUZ E O SOFRIMENTO

Quero conhecer Cristo... e a participação em seus sofrimentos.

FILIPENSES 3.10

O SOFRIMENTO, sem dúvida, constitui o maior desafio da fé cristã. Pessoas mais sensíveis questionam se ele pode de algum modo coexistir com a justiça e o amor de Deus. Philip Yancey foi mais além e expressou o inexprimível que podemos ter pensado, mas nunca ousamos dizer. Ele escreve em seu livro *Onde Está Deus Quando Chega a Dor?*: “Se Deus está realmente no controle... por que ele é tão volúvel, injusto? Seria ele o sádico cósmico que se alegra em nos ver contorcendo de dor?”

A Escritura, no entanto, nos assegura que Deus é um Deus sofredor, longe de ser imune ao sofrimento. Precisamos vê-lo chorando sobre a cidade impenitente de Jerusalém e morrendo na cruz. Ouso citar algo que escrevi em *A Cruz de Cristo*:

Eu mesmo jamais poderia crer em Deus, não fosse pela cruz. O único Deus em quem creio é aquele que Nietzsche ridicularizou como sendo “Deus sobre a cruz”. No mundo real da dor, como alguém poderia adorar um Deus que fosse imune a ela? Entrei em muitos templos budistas em diferentes países da Ásia e fiquei em atitude respeitosa diante da estátua de Buda com suas pernas cruzadas, os olhos fechados, o vislumbre de um sorriso ao redor da boca, um olhar distante na face, desvencilhado das agonias do mundo. Todas essas vezes, no entanto, depois de um tempo, tive de dar as costas a ele. E na imaginação me

volto para aquela figura solitária, curvada e torturada na cruz, com pregos nas mãos e nos pés, com as costas laceradas, os membros distendidos, o semblante sangrando por causa dos espinhos, a boca seca e uma sede insuportável, mergulhado na escuridão do abandono de Deus. Esse é Deus para mim! Ele deixou de lado sua imunidade à dor. Ele entrou em nosso mundo de carne e osso, lágrimas e morte. Ele sofreu por nós. Nossos sofrimentos se tornam mais suportáveis à luz do sofrimento dele.

Como afirma P. T. Forsyth, “a cruz de Cristo... é a única autojustificação de Deus em um mundo como o nosso”.

PARA SABER MAIS: Oseias 11.8-9

A CRUZ E MISSÕES

Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto.

JOÃO 12.24

ENTRE os peregrinos em Jerusalém havia alguns gregos. Evidentemente, nem a filosofia grega nem a religião judaica os havia satisfeito. Eles estavam espiritualmente famintos. Assim, vieram a Filipe (talvez por causa de seu nome grego) e lhe disseram: “Senhor, queremos ver Jesus” (v. 21). A resposta de Jesus ao pedido deles foi indireta, porém clara em suas implicações: “Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem” (v. 23). Em outras palavras, eles haviam feito o pedido na hora certa, pois Jesus estava para ser glorificado, ou seja, revelado em toda a sua glória. Aquela hora, sabemos de outro lugar, era a hora de sua morte.

Jesus continuou desenvolvendo uma metáfora agrícola. Se uma semente permanece na segurança aquecida e seca de um celeiro, nunca irá germinar. Ela tem de ser enterrada na sepultura fria e escura do solo. Ali ela tem de morrer. Então, dessa sepultura gélida o grão, no tempo da primavera, brota. Poderíamos resumir isso em uma simples rima: “Se fugir do pó, permanecerá só, mas se morrer, irá florescer”. A cruz de Cristo é o exemplo supremo desse princípio fundamental. Se ele tivesse se apegado à sua vida, o mundo teria morrido. Mas porque ele morreu na escuridão do esquecimento de Deus, há vida para o mundo.

Tony Lambert, em seu livro *The Resurrection of the Chinese Church* [A ressurreição da igreja chinesa], escreveu: “A razão do crescimento da igreja na China... está intimamente ligada à teologia da cruz como um todo. A mensagem suprema da igreja na China é que Deus usa o sofrimento... para derramar reavivamento e edificar a sua igreja”.

Outra ligação entre a cruz e missões foi a seguinte declaração de Jesus: “Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim” (v. 32). Sua promessa parece ter um sentido figurado e outro literal. A referência principal é, claro, ao fato de ele ser erguido na cruz (v. 33), e de fato a cruz exerce o seu próprio magnetismo. Mas ele é erguido também de modo figurado, toda vez que é fielmente proclamado. Regozijamo-nos no apelo universal do Cristo crucificado, um apelo que independe de etnia, nacionalidade, classe, gênero e idade.

PARA SABER MAIS: João 12.20-33

SEMANA 16

AS APARIÇÕES DA RESSURREIÇÃO

“O SENHOR ressuscitou” (Lc 24.34). Esta é a fé universal da Páscoa, que afirma a realidade histórica objetiva da ressurreição de Jesus. Talvez uma confissão tripla seja suficiente para confirmar a realidade da ressurreição. Primeiro, o sepulcro estava vazio, e nenhuma alternativa à ressurreição conseguiu explicar adequadamente o desaparecimento do corpo de Cristo. Segundo, Jesus foi visto, e suas aparições não combinam com aquilo que sabemos sobre alucinações. Terceiro, os discípulos eram pessoas transformadas. Somente a ressurreição poderia transformar dúvida em fé, covardia em coragem, tristeza em alegria.

Esta semana faremos uma nova observação das seis principais aparições de Cristo registradas nos Evangelhos. A variedade dessas aparições confirma a sua veracidade.

Domingo: Maria Madalena **Segunda:** O caminho de Emaús **Terça:** O Cenáculo

Quarta: Tomé, o incrédulo **Quinta:** A segunda chance de Pedro **Sexta:** A Grande Comissão segundo Lucas **Sábado:** O resumo de Paulo sobre as aparições da ressurreição

MARIA MADALENA

Disse ele [Jesus]: “Mulher, por que está chorando?” ...Jesus disse: “Não me segure”.

JOÃO 20.15, 17

É UMA maravilhosa providência de Deus que a primeira pessoa a quem o Senhor ressuscitado se revelou tenha sido uma mulher e que ela tenha sido também a primeira pessoa que ele incumbiu de proclamar o evangelho da ressurreição a outros. Não seria isso uma afirmação da feminilidade num tempo em que as mulheres não eram consideradas testemunhas confiáveis? Essa mulher privilegiada foi Maria Madalena. Os Evangelhos não dizem muito sobre ela. Mas sabemos que ela esteve ao lado da cruz até o amargo fim e seguiu o cortejo fúnebre até o jardim e viu Jesus ser sepultado. Trinta e seis horas depois, ela e outras mulheres voltaram, encontraram a entrada do sepulcro aberta e constataram que o corpo havia desaparecido. Então ela correu para alertar Pedro e João do acontecido. Eles foram depressa até o sepulcro, enquanto ela os seguiu devagar. Quando chegou lá novamente, eles já haviam partido e ela estava só.

João pinta dois pequenos quadros dramáticos. No primeiro, Maria está chorando, pois pensa ter perdido o único homem que a tratara com dignidade, amor e respeito. A luz partira de sua vida. Jesus, no entanto, não a havia deixado, como ela pensava. Ao contrário, ele estava ali ao seu lado, ressuscitado, mas ela não sabia.

Na segunda cena, Maria está se agarrando a Jesus. Ele lhe diz: “Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai” (v. 17). Muitas pessoas perguntam por que Jesus teria convidado os apóstolos a tocá-lo ao passo que proibiu Maria de segurá-lo. A explicação é simples: tocar e segurar são ações diferentes. Os apóstolos foram convidados a tocar o corpo de Jesus a fim de constatar que ele não era um fantasma; a razão pela qual Maria foi proibida de segurá-lo é que seu gesto simbolizava o tipo errado de relacionamento com o Messias ressurreto. Talvez a melhor tradução para essa fala de Jesus fosse: “Pare de ficar me agarrando”. Maria precisava aprender que não poderia retomar a velha amizade familiar de que desfrutara antes com Jesus. Uma vez que ele subisse aos céus, um novo relacionamento se tornaria possível.

Ao imaginarmos Maria chorando e se agarrando ao Mestre, percebemos os erros contrastantes que cometeu. Ela chorou porque pensou que o havia perdido para sempre e agarrou-se a ele porque pensou que o tinha de volta do mesmo modo que o tivera antes.

PARA SABER MAIS: João 20.10-18

O CAMINHO DE EMAÚS

Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão.

LUCAS 24.35

O ENCONTRO no caminho de Emaús, um vilarejo a doze ou treze quilômetros a noroeste de Jerusalém, é uma das mais vívidas histórias da Páscoa. Aconteceu na tarde do domingo. Um dos discípulos é identificado como Cleopas; o outro bem pode ter sido sua esposa. Enquanto caminhavam, falavam sobre os eventos impressionantes ocorridos em Jerusalém naqueles dias. Nessa caminhada, o Cristo ressuscitado juntou-se a eles.

Observemos o que Lucas diz sobre os olhos dos discípulos. De acordo com o versículo 16, seus olhos foram impedidos de reconhecer Jesus; de acordo com o versículo 31, seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. O que teria feito a diferença? Como nossos olhos podem ser abertos como os olhos dos discípulos o foram?

Primeiro, podemos conhecer Cristo por meio das Escrituras. Jesus reprovou os discípulos por terem sido tão tardios em crer nos profetas, e então os levou através das três divisões principais do Antigo Testamento – a Lei, os Profetas e os Salmos (v. 44) –, lhes explicando seu ensino sobre os sofrimentos e a glória do Messias. Como Jesus dissera antes, “as Escrituras... testemunham a meu respeito” (Jo 5.39). Assim, precisamos

procurar Cristo em toda a Escritura. Ao fazermos isso, nosso coração não poderá deixar de arder.

Segundo, podemos conhecer Cristo mediante o partir do pão. Talvez os discípulos de Emaús tenham visto as cicatrizes em suas mãos ou reconhecido a sua voz. Mas parece mais provável que os quatro verbos usados por Lucas tenham acionado a memória deles: Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a eles. Então seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. Como disseram mais tarde, “Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão” (Lc 24.35). Muitos cristãos têm testemunhado experiência semelhante a essa. Um exemplo é o da mãe de John Wesley, Susanna. Certo dia, tendo ouvido as palavras da Santa Ceia, confessou: “As palavras atravessaram meu coração e eu tive certeza que Deus, em nome de Cristo, havia perdoado todos os meus pecados”.

Portanto, aqui estão duas maneiras principais por meio das quais Cleopas e seu companheiro reconheceram o Senhor ressuscitado, e mediante as quais podemos reconhecê-lo hoje – as Escrituras e o partir do pão, a Palavra e o sacramento.

PARA SABER MAIS: Lucas 24.13-35

O CENÁCULO

*Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: “Paz seja com vocês!”
...“Assim como o Pai me enviou, eu os envio”*

JOÃO 20.19, 21

A VERSÃO de João para a Grande Comissão está permeada por quatro expressões curtas e incisivas que Jesus proferiu aos seus discípulos. Primeiro, Jesus lhes deu *uma garantia de paz*. Na noite do primeiro dia de Páscoa, os apóstolos estavam reunidos a portas fechadas, cheios de medo. Então Jesus veio e se colocou entre eles, e ministrou paz a suas mentes e consciências atribuladas. Claro, *shalom* era a saudação convencional, mas tem aqui um significado mais profundo. Jesus mostrou aos discípulos suas mãos e seu lado, confirmando sua palavra com um sinal, como na Ceia do Senhor.

Segundo, Jesus lhes deu *um modelo de missões*. “Assim como o Pai me enviou, eu os envio” (v. 21). A missão de Jesus envolveu a encarnação, descrita como “o exemplo mais espetacular de identificação transcultural na história da humanidade”. Ela foi identificação total, porém sem perda de identidade, pois ao tornar-se um de nós ele não deixou de ser ele mesmo. Agora ele nos envia ao mundo como o Pai o enviara. Toda missão autêntica é missão encarnacional, ou seja, implica necessariamente entrar no mundo das outras pessoas.

Terceiro, Jesus lhes deu *uma promessa do Espírito Santo*. Ele soprou sobre eles e disse: “Recebam o Espírito Santo” (v. 22). Os discípulos não

sairiam para proclamar o evangelho por conta própria. Missão sem o Espírito Santo é impossível. É ele quem nos equipa e capacita para o evangelismo. Em outro lugar Jesus disse aos discípulos que esperassem a vinda do Espírito. Seu sopro sobre eles foi uma parábola encenada confirmando a promessa que eles receberiam mais tarde.

Quarto, Jesus lhes deu *o evangelho da salvação*: “Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados; se não os perdoarem, não estarão perdoados” (v. 23). Trata-se de mais uma afirmação controversa, sobre a qual a Igreja Católica Romana tem baseado a afirmação de que os sacerdotes têm autoridade judicial para ouvir confissões e conceder o perdão. Em nenhuma ocasião sequer, no entanto, os apóstolos exigiram confissão ou concederam absolvição. Antes, pregaram o evangelho da salvação com autoridade, prometendo o perdão para aqueles que cressem e avisando sobre o juízo àqueles o recusassem.

PARA SABER MAIS: João 20.19-23

TOMÉ, O INCRÉDULO

Felizes os que não viram e creram

JOÃO 20.29

LOGO após a publicação de seu controvertido livro *Os Versos Satânicos*, Salman Rushdie afirmou em entrevista: “A dúvida, a mim me parece, é a condição central do ser humano no século 20”. O santo padroeiro desta era de dúvida é o apóstolo Tomé. Nós o chamamos solidariamente, quase carinhosamente, de “Tomé, o Incrédulo”. Consideremos a sua peregrinação:

1. *Tomé, o ausente.* No dia de Páscoa, ao fim da tarde, por uma razão qualquer, Tomé estava ausente e por isso perdeu a bênção de ver o Senhor ressuscitado. Ser frequentador irregular da igreja é um risco calculado. Porém, no domingo seguinte ele estava de volta ao seu lugar e recebeu a bênção que perdera no primeiro domingo!

2. *Tomé, o cético.* Quando os outros discípulos disseram a Tomé que tinham visto o Senhor, ele deveria ter acreditado neles. Na verdade, Jesus reprovou Tomé e abençoou aqueles que creram sem ter visto. Passamos a crer em algo de duas maneiras principais. A primeira é por meio de nossa própria investigação empírica; a segunda é por aceitarmos o depoimento de testemunhas confiáveis. Assim, quando os outros discípulos disseram: “Vimos o Senhor” (v. 25), Tomé deveria ter crido neles, uma vez que sabia que eram testemunhas honestas e sóbrias. Se todas as pessoas hoje insistissem em ver e tocar o Senhor ressurreto, não haveria crentes. Ao invés disso, milhões têm abraçado a fé com base no testemunho daqueles

que o viram e tocaram. A razoabilidade da fé depende da credibilidade das testemunhas.

3. *Tomé, o crente.* Tomé não apenas creu, como adorou, dizendo: “Meu Senhor e meu Deus” (v. 28). A tradição acrescenta que mais tarde ele foi para a Pérsia e para a Índia como missionário. Cristãos indianos afirmam que ele plantou a igreja em Kerala e foi martirizado em Madras.

O fundamento da fé cristã ainda é o testemunho ocular dos apóstolos. cremos em Jesus Cristo hoje não porque o vimos, mas porque eles viram. Daí a importância vital do Novo Testamento, que contém o testemunho dos apóstolos. Eles nos dizem por escrito aquilo que primeiro comunicaram verbalmente a Tomé: “Vimos o Senhor”.

PARA SABER MAIS: João 20.24-29

A SEGUNDA CHANCE DE PEDRO

Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: “Você me ama?” e lhe disse: “Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo”. Disse-lhe Jesus: “Cuide das minhas ovelhas”.

JOÃO 21.17

É POSSÍVEL que aqueles que se desviaram sejam restaurados, que aqueles que negaram a Cristo recebam outra chance? Essas questões muito afligiram a igreja primitiva durante as perseguições sistemáticas do terceiro século e início do quarto. O que deveria ser feito com os caídos? A igreja tem tido a tendência de oscilar entre a extrema complacência (nunca disciplinar ninguém) e a extrema severidade (recusar restauração até mesmo a quem se arrepende).

A maneira como Jesus tratou Pedro depois que ele o negou é uma lição sobre a restauração. Para começar, Jesus parece ter escolhido cuidadosamente o contexto em que a restauração aconteceria. Ele já havia encontrado Pedro em Jerusalém, mas escolheu a vizinhança familiar da Galileia como o lugar apropriado. Sete dos apóstolos foram pescar, esperando que Jesus os encontrasse segundo havia prometido. A semelhança entre o que aconteceu em seguida com o incidente anterior no mar da Galileia (a pescaria infrutífera, a instrução para pescar em outro lugar e a grande quantidade de peixe apanhada) deve ter ajudado João a reconhecer Jesus na beira do lago e Pedro a mergulhar e nadar até a margem. Ela parece uma reencenação deliberada da primeira vez que Jesus comissionou Pedro.

Depois do café da manhã na praia, veio a entrevista que Pedro temia. Três vezes ele havia negado Jesus. Assim, três vezes Jesus lhe fez a mesma pergunta: “Você me ama?”. E três vezes Jesus o renomeou, dizendo: “Cuide das minhas ovelhas”. Comentários mais antigos enfatizam mais os dois verbos gregos para amor. Nós, no entanto, não sabemos quais palavras aramaicas Jesus usou, e os dois verbos gregos possuem ênfases variadas.

O que importa é que Jesus perguntou a Pedro: “Você me ama?” A pergunta não foi sobre o passado, mas sobre o presente; não sobre palavras ou obras, mas sobre a atitude do coração de Pedro. O amor a Cristo é a prioridade, pois são pecadores perdoados os que mais amam. Depois de cada confissão de amor veio a palavra de reafirmação de Jesus. Fica claro que a negação de Pedro, embora séria, não o desqualificou. Jesus não apenas o restaurou no favor de Deus como também o renomeou para o serviço do Senhor.

PARA SABER MAIS: João 21.1-17

A GRANDE COMISSÃO SEGUNDO LUCAS

Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém.

LUCAS 24.46-47

HOJE refletiremos sobre a versão de Lucas da Grande Comissão. Nela o Senhor ressuscitado resume o evangelho em cinco verdades duplas. Primeiro, há o *evento duplo*, a morte e a ressurreição do Messias (v. 46). As boas novas começam com história. Elas foram um evento antes de poder se tornar uma experiência.

Segundo, há a *dupla proclamação*. Com base no nome do Cristo crucificado e ressurreto, o perdão (dádiva do evangelho) e o arrependimento (exigência do evangelho) são proclamados. O evangelho é de fato um presente gratuito, mas aquilo que é de graça nem sempre é barato. Não podemos nos voltar para Cristo sem dar as costas ao mal. Terceiro, há um *duplo escopo*. O evangelho deve ser anunciado “a todas as nações, começando por Jerusalém” (v. 47). Ou seja, ao abrir a porta da fé aos gentios, Deus não a fechou aos judeus. Devemos rejeitar firmemente o estranho ensino do evangelho de “dupla medida”, segundo o qual não há necessidade de os judeus crerem em Jesus porque eles já têm sua própria aliança com Abraão. Todos precisam vir a Cristo!

Quarto, há a *dupla validação do evangelho*. Por um lado, há o testemunho do Antigo Testamento sobre o Messias (v. 44, 46), e do outro a

afirmação: “Vocês [os apóstolos] são testemunhas destas coisas” (v. 48). Assim, a morte e ressurreição de Jesus são atestadas duplamente no Antigo e no Novo Testamentos. Quinto, há a *dupla missão*. A Grande Comissão envolveu um duplo envio (v. 49) – o envio do Espírito Santo aos apóstolos e o envio deles ao mundo. As duas missões andam juntas, pois o Espírito Santo é um Espírito missionário.

Logo, o Senhor ressuscitado nos deu uma narrativa maravilhosamente equilibrada e abrangente do evangelho. Somos chamados para proclamar arrependimento e perdão por meio daquele que morreu e ressuscitou, a toda a humanidade (gentios e judeus), de acordo com as Escrituras (Antigo e Novo Testamentos), no poder do Espírito que nos é dado. Mantenhamos essas coisas juntas.

PARA SABER MAIS: Lucas 24.44-49

O RESUMO DE PAULO DAS APARIÇÕES DA RESSURREIÇÃO

Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos Doze.

1 CORÍNTIOS 15.3-5

PAULO identifica aqui o evangelho que foi pregado pelos apóstolos e recebido pelos coríntios, com base no qual haviam tomado uma posição firme e por meio do qual estavam sendo salvos. Esse evangelho dizia respeito às verdades da morte e da ressurreição de Cristo. (1) Essas verdades são verdades *centrais*. É claro que outras verdades – o nascimento virginal de Cristo, a vida sem pecado, as obras poderosas, a ascensão gloriosa, o reino contínuo, a vinda futura – são importantes, mas a morte e ressurreição de Jesus são de “primeira importância”. (2) Essas verdades são verdades *históricas*. Elas não são mitos, mas eventos históricos verificáveis, que podem ser apontados com precisão no calendário conforme indicado pela reveladora expressão “ao terceiro dia”.

(3) Essas verdades são verdades *físicas*. Cristo morreu e, como prova da realidade física de sua morte, ele foi sepultado. Ele ressuscitou e, como prova da realidade física de sua ressurreição, ele foi visto; e Paulo lista suas aparições a três indivíduos e três grupos. Além disso, todos os quatro eventos (morte, sepultamento, ressurreição e aparições de Jesus) foram

igualmente físicos. Ou seja, o Jesus que ressuscitou e foi visto era o mesmo Jesus que havia sido morto e sepultado. Alguns dizem que Paulo não acreditava na tumba vazia. Porém, uma vez que foi o corpo sepultado de Jesus que foi levantado e visto, a tumba deveria estar vazia. Assim, ressurreição não é sinônimo de vida após a morte. O corpo ressuscitado e transformado de Jesus foi a primeira porção do universo material a ser redimido e é uma promessa de que o todo o resto será um dia transformado.

(4) Essas verdades são verdades *bíblicas*, porque ambas ocorreram “conforme as Escrituras”, testemunhadas pelos profetas do Antigo Testamento e pelos apóstolos do Novo Testamento. O encontro com o Senhor ressurreto era uma qualificação essencial para o apostolado (9.1; 15.8). (5) Essas verdades são verdades *teológicas* – eventos de grande importância. Nós merecíamos morrer pelos nossos próprios pecados, mas Cristo morreu a nossa morte em nosso lugar. Quão grande é o seu amor! A morte e a ressurreição de Cristo (verdades centrais, históricas, físicas, bíblicas e teológicas) constituem o evangelho. Se esse fundamento for perdido, toda a superestrutura entrará em colapso.

PARA SABER MAIS: 1 Coríntios 15.1-11

SEMANA 17

A IMPORTÂNCIA DA RESSURREIÇÃO

O QUE precisamos perguntar agora não é se a ressurreição de fato aconteceu, mas sim se faz alguma diferença ela ter ou não ter acontecido. Se Cristo ressuscitou, isso aconteceu há dois mil anos.

Como um evento tão distante no tempo pode ter importância significativa para nós hoje? Por que os cristãos fazem tanto alarde sobre ela? Ela não seria algo irrelevante?

Não, nosso assunto esta semana é que a ressurreição está intimamente relacionada à nossa condição humana. Ela fala às nossas necessidades de um modo que nenhum outro evento distante fala ou poderia falar. Ela é o esteio de nossa segurança cristã com relação ao passado, ao presente e ao futuro.

É surpreendente que nos primeiros dias da igreja primitiva os líderes judeus estivessem “muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos” (At 4.2). Isso não quer dizer que os apóstolos tivessem mudado de ideia sobre o evangelho e não estivessem mais centrados na cruz e, sim, na ressurreição. A cruz permanecia no cerne do evangelho, porém, claro, era a cruz confirmada pela ressurreição.

Domingo: A revogação do veredito **Segunda:** A certeza do perdão **Terça:** O símbolo de poder **Quarta:** A vitória sobre a morte **Quinta:** A ressurreição do corpo **Sexta:** Nossa esperança viva **Sábado:** Missão mundial

A REVOGAÇÃO DO VEREDITO

O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como Príncipe e Salvador... Nós somos testemunhas destas coisas.

ATOS 5.30-32

É DIFÍCIL para nós compreender a profunda desilusão dos discípulos quando Jesus foi crucificado. Eles haviam crido nele como o Messias esperado havia muito tempo. Desde a prisão do Mestre no jardim, no entanto, as coisas tinham ido de mal a pior, e a fé deles havia se desgastado profundamente. Os líderes judeus haviam tramado a rejeição do Messias para a própria satisfação intelectual e legal deles. Eles o haviam entregue para ser julgado diante de Pilatos, que por fim curvou-se à vontade do povo. Então ele foi condenado à humilhação e à dor da crucificação.

Assim, um após outro, os tribunais condenaram Jesus. Em todos os casos, o veredicto foi pronunciado contra ele, e na cruz nenhuma comutação de última hora lhe foi concedida. Finalmente seu corpo sem vida foi retirado do madeiro e levado para ser sepultado no túmulo de José de Arimateia. A última gota foi a colocação de uma grande pedra na entrada da tumba, que depois foi selada, e a ordem de Pilatos para que fosse enviado um destacamento ao local, para torná-lo seguro de acordo com o que os líderes religiosos achassem melhor (Mt 27.65).

Portanto, o quadro era o seguinte: um cadáver sepultado, uma tumba selada e vigiada, mulheres chorando e vigiando à distância, e sonhos destruídos. Como disseram os discípulos de Emaús: “E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel” (Lc 24.21).

A morte havia levado Jesus para além de qualquer esforço humano. Somente um milagre poderia remediar a situação. Somente a ressurreição. E foi por meio da ressurreição que Deus interveio. Como consequência, temos o mesmo padrão desenvolvido nos primeiros sermões dos apóstolos. Podemos encontrar esse padrão no primeiro sermão cristão proclamado (At 2), no segundo (At 3), no terceiro (At 5), no sermão de Pedro diante de Cornélio (At 10) e no sermão de Paulo em Antioquia da Pisídia (At 13): “Vocês o mataram. Deus o ressuscitou. Nós somos testemunhas”. Essa afirmação expressa o primeiro e mais básico valor da ressurreição – ao ressuscitar Jesus, Deus revogou definitivamente o veredicto sobre ele dado pelos seres humanos e o confirmou como verdadeiramente o Filho de Deus e Salvador.

PARA SABER MAIS: Atos 2.22-36

A CERTEZA DO PERDÃO

Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados.

1 CORÍNTIOS 15.17

O SEGUNDO valor da ressurreição é que ela nos assegura o perdão de Deus. Já vimos que o perdão é uma de nossas necessidades básicas e um dos melhores presentes de Deus ao homem por meio do evangelho. Certa vez li uma declaração do diretor de um grande hospital para doentes mentais na Inglaterra: “Eu poderia dar alta a metade de meus pacientes amanhã se eles pudessem ter certeza de que foram perdoados”. Todos nós temos algum esqueleto guardado em um armário escuro – memórias de coisas que pensamos, dissemos ou fizemos das quais, em nossos momentos melhores, nos sentimos profundamente envergonhados. Nossa consciência nos censura, condena, e até mesmo atormenta.

Várias vezes durante seu ministério público, Jesus pronunciou palavras de perdão e de paz, e no Cenáculo referiu-se ao cálice da comunhão como o “sangue da aliança... derramado em favor de muitos para perdão de pecados” (Mt 26.28). Assim, ele vinculou o nosso perdão à sua morte.

Foi isso que Jesus disse. Mas como podemos saber que ele estava certo, que alcançou por meio de sua morte aquilo que disse que alcançaria, que Deus aceitou sua morte em nosso lugar como um sacrifício completo, perfeito e suficiente por nossos pecados? A resposta é simples. Se Jesus tivesse permanecido morto, nunca saberíamos. Sem a ressurreição teríamos

de concluir que sua morte foi um fracasso. O apóstolo Paulo observou claramente essa lógica. Para ele as consequências terríveis da não ressurreição seriam que os apóstolos são falsas testemunhas, os crentes não foram perdoados e os cristãos, quando morrem, perecem. Mas Paulo continuou: Cristo ressuscitou dentre os mortos, e ao ressuscitá-lo Deus nos assegurou que aprovou sua morte pelo nosso pecado, que ele não morreu em vão e que aqueles que confiam nele recebem perdão pleno e gratuito. A ressurreição valida a cruz.

PARA SABER MAIS: 1 Coríntios 15.12-20

O SÍMBOLO DE PODER

A fim de que vocês conheçam... a incomparável grandeza do seu poder... [que] ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos.

EFÉSIOS 1.18-20

A RESSURREIÇÃO de Jesus Cristo nos assegura também do poder de Deus. Precisamos do seu poder no presente tanto quanto precisamos do seu perdão do passado. Porém, Deus pode mesmo mudar a natureza humana, transformar pessoas cruéis em pessoas boas e corações amargos em corações doces? Ele pode tornar vivas em Cristo pessoas espiritualmente mortas? Sim, Deus pode fazer isso! Ele é capaz de dar vida aos mortos espiritualmente e nos transformar à sua imagem em Cristo.

Mas como essas afirmações podem ser comprovadas? Somente por meio da ressurreição de Cristo. Paulo ora para que os olhos do nosso coração possam ser iluminados e possamos conhecer “a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos” (v. 19). Como podemos ter certeza disso? Além da iluminação interior do Espírito Santo, Deus nos deu uma demonstração externa, pública e objetiva de seu poder na ressurreição, pois o poder disponível a nós hoje é o mesmo poder que “ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos” (v. 20). Dessa forma, a ressurreição é retratada como a suprema evidência na história do poder criativo de Deus.

Corremos o risco constante de banalizar o evangelho, de minimizar aquilo que Deus é capaz de fazer por nós e em nós. Falamos de alguém se tornar um cristão como se isso fosse nada mais que virar a página e fazer

alguns pequenos ajustes em seu estilo de vida. Entretanto, de acordo com o Novo Testamento, tornar-se e ser cristão é um acontecimento tão radical que não há palavras para descrevê-lo a não ser morte e ressurreição – morte para a velha vida autocentrada e ressurreição para uma nova vida de amor. Em resumo, o mesmo Deus que com poder sobrenatural ressuscitou Jesus da morte física pode nos ressuscitar da morte espiritual. Sabemos que ele pode *nos* ressuscitar porque sabemos que ele ressuscitou Jesus. Agora a nossa oração é que em todos os aspectos de nossa vida possamos “conhecer Cristo, [e] o poder da sua ressurreição” (Fp 3.10).

PARA SABER MAIS: Efésios 1.15-23

A VITÓRIA SOBRE A MORTE

Cristo Jesus... tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do evangelho.

2 TIMÓTEO 1.10

A MAIS fantástica de todas as afirmações cristãs é que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ela força a nossa credulidade ao limite. Os seres humanos tentaram, com toda a engenhosidade possível, desafiar e negar a morte. Contudo, somente Cristo afirmou tê-la conquistado, ou seja, tê-la derrotado em sua própria experiência e destruído seu poder sobre os outros.

Em nossos dias, ao menos no Ocidente, ninguém exemplifica a *angústia* generalizada, e particularmente o medo da morte, de maneira mais dramática que o tragicômico cineasta Woody Allen. Ele considera a morte e a decomposição com terror. Ela se tornou uma obsessão para ele. De fato, ele ainda consegue fazer piada sobre o assunto. “Não que eu tenha medo de morrer, só não quero estar lá quando acontecer” – graceja. Ele chama a morte de algo “absolutamente assombroso”.

Jesus Cristo, porém, resgata seus discípulos desse horror. Consideremos uma de suas grandes declarações que se iniciam com a expressão “Eu sou”: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente” (Jo 11.25-26). Esses versículos contêm uma dupla promessa de Jesus a seus seguidores. Quem crê e vive nunca morrerá, porque Cristo é a sua vida, e a morte lhe

parecerá apenas um episódio trivial. Quem crê e morre, no entanto, viverá outra vez, porque Cristo é a sua ressurreição. Assim, Cristo é tanto a vida para aqueles que vivem como a ressurreição para aqueles que morrem. Ele transforma tanto a vida como a morte.

Conta-se que Henry Venn, pároco evangélico anglicano do século 18, quando foi informado de que estava morrendo, ficou tão alegre que sua alegria o manteve vivo por duas semanas! Tal atitude destemida e alegre diante da morte só é possível por causa da ressurreição de Jesus e de sua vitória sobre a morte.

PARA SABER MAIS: João 11.17-44

A RESSURREIÇÃO DO CORPO

O Senhor Jesus Cristo... transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso.

FILIPENSES 3.20-21

A VITÓRIA de Cristo sobre a morte indica ainda a natureza da ressurreição. Primeiramente, o Senhor ressurreto não foi um cadáver ressuscitado. Não cremos que nossos corpos serão milagrosamente reconstituídos das partículas de matéria que os compõem hoje. Jesus realizou três ressuscitações durante o seu ministério – a do filho da viúva de Naim, a da filha de Jairo e a de Lázaro. É compreensível a simpatia que C. S. Lewis expressou por Lázaro: “Ser trazido de volta e ter de passar pela morte de novo foi bastante difícil”. A ressurreição de Jesus, no entanto, não foi uma ressuscitação. Ele foi promovido a um novo plano de existência no qual ele não era mais mortal, mas “vivo para todo o sempre” (Ap 1.18).

Segundo, nossa esperança cristã de ressurreição não é simplesmente na sobrevivência da alma. O próprio Jesus disse após sua ressurreição: “Sou eu mesmo! Toquem-me e vejam; um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho” (Lc 24.39). Logo, o Senhor ressurreto não era nem um cadáver reanimado, nem um fantasma. Ele foi ressuscitado dentre os mortos e ao mesmo tempo transformado em um novo veículo para a sua personalidade. Além disso, nosso corpo ressurreto será como o de Jesus, que foi uma extraordinária combinação de continuidade e descontinuidade. Por um lado, havia uma clara relação entre seus dois corpos. As cicatrizes ainda estavam em suas mãos, seus pés e seu lado, e

Maria Madalena reconheceu sua voz. Por outro lado, seu corpo atravessou as vestes no túmulo, a tumba selada e portas trancadas, deixando claro que tinha novos e inimagináveis poderes.

O apóstolo Paulo ilustrou essa combinação a partir da relação entre sementes e flores. A continuidade assegura que cada semente produza sua própria flor. A descontinuidade, no entanto, é mais notável, uma vez que a partir de uma pequena semente comum e até mesmo feia brotará uma flor perfumada, colorida e graciosa. “Assim será com a ressurreição dos mortos” (1Co 15.42). Para resumir, aguardamos ansiosamente não por uma ressuscitação (na qual seríamos reanimados, mas não transformados), nem por uma sobrevivência (na qual seríamos transformados em um espírito, mas não ressuscitados corporalmente), mas por uma ressurreição (na qual seremos erguidos e transformados, transfigurados e glorificados simultaneamente).

PARA SABER MAIS: 1 Coríntios 15.35-38

NOSSA ESPERANÇA VIVA

Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.

1 PEDRO 1.3

A ESPERANÇA cristã diz respeito não somente ao nosso futuro individual (a ressurreição do corpo), mas também ao nosso futuro cósmico (a restauração do universo). Essa promessa é ainda mais relevante na atualidade em vista do aquecimento global e da ameaça de desastre ambiental. Porém, em geral nós cristãos temos a tendência de pensar e falar muito sobre um céu etéreo e muito pouco sobre o novo céu e a nova terra. Todavia, toda a Escritura está permeada por essa expectativa mais ampla e material. A Bíblia começa com a criação original do universo e termina seus últimos capítulos com a criação de um novo universo. E nesse meio tempo, a perspectiva é ofuscada pelo Alfa e Ômega, Princípio e Fim.

A primeira expressão explícita dessa esperança cósmica é a palavra de Deus em Isaías 65: “Pois vejam! Criarei novos céus e nova terra” (v. 17). O próprio Jesus falou da *palingenesia*, termo que significa literalmente “novo nascimento”, mas traduzido pela Nova Versão Internacional como “regeneração de todas as coisas” (Mt 19.28). No restante do Novo Testamento os três autores apostólicos principais (Paulo, Pedro e João) fazem alusão ao mesmo tema. Paulo escreve que toda a criação será um dia liberta de sua escravidão de dor e decadência (Rm 8.18-25). Pedro profetiza

que o presente céu dará lugar a um novo céu e uma nova terra, que serão o lar da justiça e da paz (1Pe 3.7-13).

A seguir, João relata que viu a mesma substituição, junto com a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus (Ap 21.1-2). No mesmo capítulo ele afirma que os reis da terra e as nações trarão sua glória à cidade, embora “nela jamais entrará algo impuro” (Ap 21.27). Precisamos ter cuidado na interpretação desses versículos, mas eles parecem dizer que a cultura humana não será de todo destruída, e sim que, uma vez purificada da corrupção do pecado, será preservada para embelezar a Nova Jerusalém.

Em suma, assim como na ressurreição do corpo, também na restauração do universo o velho não será de todo destruído, mas transformado. Esta é a nossa esperança viva mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos (1Pe 1.3).

PARA SABER MAIS: Romanos 8.18-25

MISSÃO MUNDIAL

Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações”.

MATEUS 28.18-19

É IMPORTANTE observar que a Grande Comissão para ir e fazer discípulos de todas as nações tem origem na ressurreição. Somente depois de ter ressuscitado foi que Jesus pôde afirmar sua autoridade universal e exercê-la, enviando seus discípulos ao mundo. Foi a ressurreição que fez a diferença.

Essa é a tese de Johannes Blauw, ex-secretário do Concílio Missionário da Holanda, em seu livro *The Missionary Nature of the Church* [A natureza missionária da igreja]. Ele salienta que no Antigo Testamento a visão dos profetas em relação aos últimos dias era a de uma peregrinação das nações a Jerusalém, pois o monte Sião seria exaltado sobre todos os montes e todas as nações afluiriam até ele como um rio.

No Novo Testamento, no entanto, a direção é oposta. A “consciência missionária centrípeta” dos profetas é substituída por uma “atividade missionária centrífuga”. Ou seja, ao invés de as nações afluírem à igreja, agora a igreja vai às nações. E qual foi o divisor de águas? A ressurreição. O Senhor e Cristo ressuscitado, que pôde reivindicar sua autoridade universal, pôde exercer sua autoridade ao ordenar aos seus discípulos que

fossem. “Missão” – conclui Blauw – “é a convocação do senhorio de Cristo”.

A relação essencial entre a autoridade universal de Jesus e a responsabilidade universal da igreja permeia a Escritura. Por exemplo, encontramos em Daniel 7, em que o Filho do Homem recebe autoridade, de modo que todas as nações o adorarão. Também a identificamos em Filipenses 2.9-11, que afirma que Deus exaltou Jesus e lhe deu o nome que está acima de todo nome, a mais alta posição, para que todo joelho se dobre diante dele e toda língua confesse que ele é o Senhor. Se Deus quer homenagens universais ao Senhor ressurreto, nós também devemos querer.

PARA SABER MAIS: Mateus 28.16-20

PARTE 2

DO PENTECOSTES À PARUSIA

UM PANORAMA DO LIVRO DE ATOS,

DAS CARTAS E DO APOCALIPSE

(A VIDA NO ESPÍRITO)

- MAIO A AGOSTO -

SEMANA 18

A PREPARAÇÃO PARA O PENTECOSTES

EXAMINAMOS o Antigo Testamento para acompanhar a história de Israel. Depois examinamos os Evangelhos para acompanhar a vida de Cristo. Chegamos agora à terceira parte da Bíblia, em que acompanharemos a história da igreja através do livro de Atos, das Cartas e do Apocalipse.

Sem o livro de Atos, o Novo Testamento estaria seriamente empobrecido, pois embora tenhamos os quatro Evangelhos com as narrativas da vida de Jesus, temos apenas este relato sobre a igreja primitiva. Portanto, o livro de Atos ocupa um lugar indispensável na Bíblia. Nele, Lucas fala sobre a ascensão de Jesus e a vinda do Espírito, dos ministérios de Estêvão e Filipe e das conversões dramáticas de Saulo e Cornélio. A partir daí, Pedro passa para o segundo plano, dando lugar ao herói de Lucas, Paulo, que passa a dominar a cena.

Todavia, o livro de Atos faz mais que oferecer uma narrativa desses eventos. Seu valor também está na inspiração que ele nos traz. Calvino estava certo ao chamá-lo de “algo como um vasto tesouro”.

Domingo: Os dois livros de Lucas **Segunda:** A promessa do Espírito **Terça:** A ascensão de Jesus **Quarta:** Esperando e orando **Quinta:** Um substituto para Judas **Sexta:** O evento do Pentecostes **Sábado:** A Trindade

OS DOIS LIVROS DE LUCAS

Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu.

ATOS 1.1-2

HÁ um consenso quase unânime de que o “livro anterior” de Lucas é o seu evangelho. De fato, Lucas não nos deixou dois livros, mas duas partes de um único livro. Ambas nos são apresentadas no prefácio de seu evangelho. Nele, como já observamos, Lucas se refere a certos eventos que os apóstolos testemunharam e repassaram à geração seguinte; eventos que o próprio Lucas investigou “cuidadosamente, desde o começo” (Lc 1.3), e sobre os quais decidiu escrever. Lucas era um médico instruído e sua escrita empregava um grego refinado. Além disso, por ter acompanhado Paulo em diversas de suas viagens (chamando atenção para sua presença através de um discreto “nós”), ele foi testemunha ocular de vários dos eventos relatados em Atos. A. N. Sherwin--White, ex-professor de história antiga na Universidade de Oxford, chegou a esta conclusão: A confirmação da historicidade de Atos é monumental.* Cabe aqui uma advertência. A leitura de Atos não deve nos levar a uma idealização da igreja primitiva, como se ela não possuísse nenhum defeito. Como veremos adiante, ela tinha muitos.

Como devemos nos referir a este livro que iremos estudar durante as próximas sete semanas? O título mais comum é “O Livro de Atos”, justificado por um códice do quarto século, porém não é o mais apropriado, pois não indica de quem seriam os atos mencionados no livro. “Atos do Espírito Santo” é uma boa possibilidade, mas omite as pessoas por meio das

quais o Espírito estava realizando a sua obra. O título tradicionalmente aceito tem sido “[Os] Atos dos Apóstolos” com ou sem o artigo definido, e, certamente, os apóstolos estão em evidência. Nenhum deles, no entanto, faz justiça ao primeiro versículo do livro, que atribui suas palavras e obras registradas a Jesus. O título mais exato (embora complicado) seria algo como “A Continuação das Palavras e Obras de Jesus por meio do Espírito Santo, através dos Apóstolos”.

PARA SABER MAIS: Lucas 1.1-4

---

* SHERWIN-WHITE, A. N. *Roman Society and Roman Law in the New Testament*. Oxford: Oxford University Press, 1963. p. 25.↵

A PROMESSA DO ESPÍRITO

Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas [...] até os confins da terra.

ATOS 1.8

NO período de quarenta dias entre a Páscoa e a Ascensão, Jesus concentrou seu ensino em dois tópicos principais: o reino de Deus e o Espírito de Deus, cuja chegada ele, o Pai (no Antigo Testamento) e João Batista haviam prometido. Parece que Jesus relacionou os dois tópicos, como fizeram os profetas no Antigo Testamento, afirmando que o derramamento do Espírito seria uma das maiores bênçãos do reino do Messias. No entanto, a compreensão dos apóstolos em relação a esses acontecimentos parece ter sido confusa, como fica evidente na pergunta que eles fizeram a Jesus: “Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel?” (v. 6). Há vários erros nessa pergunta.

Primeiro, ao perguntar sobre a restauração do reino, fica claro que os apóstolos ainda sonhavam com uma emancipação política que os libertasse de Roma. Em sua resposta, porém, Jesus afirma que o Espírito Santo lhes daria poder para testemunhar. O reino de Deus é a sua direção na vida de seu povo. Ele é propagado por meio de testemunhas, não de soldados, através de um evangelho de paz, não de uma declaração de guerra.

Segundo, ao perguntar sobre a restauração de Israel, fica evidente que os apóstolos ainda alimentavam limitadas aspirações nacionalistas. Eles esperavam que Jesus restaurasse a independência política de Israel,

recuperada pelos macabeus durante um curto período inebriante no segundo século antes de Cristo. A resposta de Jesus ampliou seus horizontes. Eles começariam a testemunhar em Jerusalém, continuariam pela região da Judeia e chegariam “até os confins da terra”.

Terceiro, ao perguntar se Jesus iria restaurar o reino a Israel “neste tempo”, eles estavam sendo presunçosos, como se já soubessem a resposta. Jesus começa dizendo que não lhes cabia saber tempos e datas que o Pai havia estabelecido pela sua própria autoridade, e em seguida diz aquilo que podiam saber: eles receberiam poder do Espírito para testemunhar “até os confins da terra”. Na verdade, o tempo entre o Pentecostes e a *Parousia* (quer seja longo ou curto) deve ser preenchido com a obra missionária da igreja por todo o mundo.

PARA SABER MAIS: Atos 1.1-8

A ASCENSÃO DE JESUS

Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles.

ATOS 1.9

HÁ um ceticismo generalizado quanto à aceitação da ascensão de Jesus como um evento histórico e literal. Claro, dizem os críticos, essa crença pertence a uma cosmologia pré-científica que considerava o céu como um lugar “lá em cima”, de modo que Jesus precisava ser “elevado” para chegar lá. Será que não deveríamos, então, demitologizar a ascensão? Se assim o fizéssemos, poderíamos manter a verdade de que Jesus foi para o Pai e, ao mesmo tempo, eliminar seus aspectos mitológicos primitivos.

Todavia, temos duas razões principais para rejeitar essa tentativa de desacreditar a ascensão como evento literal. Primeiro, como vimos no último domingo, Lucas se baseia fortemente no depoimento de testemunhas oculares. Isso também se aplica aqui. Jesus foi elevado “enquanto eles olhavam” até que uma nuvem o encobriu “da vista deles”. Enquanto estavam com “os olhos fixos” no céu, dois anjos falaram que “viram” Jesus subir (v.10-11). " Quatro vezes nesse registro curtíssimo Lucas enfatizou que a ascensão aconteceu visivelmente e foi confirmada por testemunhas oculares.

Segundo, a ascensão visível tinha um propósito prontamente inteligível. Não é que Jesus tinha que embarcar em uma viagem espacial. Seria tolice representa-lo como o primeiro astronauta. Para passar da situação terrena

para a celestial ele poderia perfeitamente ter desaparecido, como já havia feito em outras ocasiões, e ido para o Pai secreta e invisivelmente. A razão para uma ascensão pública e visível certamente é que Jesus queria que seus discípulos soubessem que ele havia realmente partido. Durante quarenta dias ele havia aparecido e desaparecido várias vezes, mas esse período transitório havia terminado. Dessa vez a partida seria definitiva. Eles não deveriam esperar por sua próxima aparição. Deveriam sim esperar por outra pessoa, o Espírito Santo.

Havia algo fundamentalmente anômalo nesse olhar fixo para o céu, sendo que eles haviam recebido a incumbência de ir até os confins da terra. Era a terra, não o céu, que deveria ser o centro de suas preocupações. Eles foram chamados para ser testemunhas, e não observadores de estrelas.

PARA SABER MAIS: Atos 1.9-12

ESPERANDO E ORANDO

Todos eles se reuniam sempre em oração.

ATOS 1.14

DEPOIS que Jesus foi elevado aos céus, os apóstolos retornaram a Jerusalém “com grande alegria” (Lc 24.52) e esperaram durante dez dias pela descida do Espírito Santo. Lucas relata como eles ocuparam seu tempo durante aqueles dias que antecederam o Pentecostes. Ele conta em seu evangelho que eles “permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus” (Lc 24.53), enquanto o livro de Atos relata que “todos eles se reuniam sempre em oração” no aposento onde estavam hospedados. Esta certamente é uma combinação saudável: adoração constante no templo e oração constante em casa.

Quem eram essas pessoas que se reuniam para louvar e orar? O texto nos diz que era um grupo de aproximadamente cento e vinte pessoas, incluindo os onze apóstolos, que Lucas registra com variações mínimas em relação à lista que apresentou em seu evangelho. Ele menciona também “as mulheres” (At 1.14), provavelmente Maria Madalena, Joana, Susana e outras que apoiavam o ministério de Jesus e dos apóstolos financeiramente. Foram elas que encontraram o túmulo vazio. Separadamente, como que ocupando uma posição honrosa, Lucas acrescenta “Maria, mãe de Jesus” (v. 14), cujo papel especial no nascimento de Jesus ele já havia descrito nos dois primeiros capítulos de seu evangelho. Por último, são mencionados “seus irmãos” (v. 14), que provavelmente vieram a crer em Jesus depois que

o Senhor ressuscitado apareceu de forma especial a Tiago, seu irmão (1Co 15.7).

Todos esses (os apóstolos, as mulheres, a mãe e os irmãos de Jesus), junto com o resto dos cento e vinte, “se reuniam sempre em oração”. Suas orações aconteciam em unidade e perseverança. Sem dúvida, essa unidade e essa perseverança estavam firmadas no que Jesus havia ordenado e na sua promessa. Ele havia prometido enviar o Espírito Santo, ordenando que esperassem por sua chegada para testemunhar. Assim aprendemos que as promessas de Deus não tornam a oração supérflua. Pelo contrário, são as promessas de Deus que nos fornecem a autorização para orar e a confiança de que ele ouvirá e responderá as nossas orações.

PARA SABER MAIS: Atos 1.12-14

UM SUBSTITUTO PARA JUDAS

É necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco [...]É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição.

ATOS 1.21-22

O ÚNICO outro evento registrado entre a ascensão e o Pentecostes é a escolha de outro apóstolo para ocupar o lugar de Judas. Pedro levantou-se entre os irmãos e citou os salmos 69 e 109 como base bíblica para esse ato, especialmente o Salmo 109.8: “E outro ocupe o seu lugar”. É instrutivo notar as três qualificações para o que Pedro chamou de “este ministério apostólico” (At 1.25):

1. *Deveria ser alguém pessoalmente indicado por Jesus.* Matias foi indicado não pela igreja, mas por Cristo, como os Doze haviam sido (Lc 6.13). De fato, os cento e vinte indicaram dois nomes e depois tiraram sortes. Esse era um método sancionado no Antigo Testamento, mas que não foi mais usado depois do Pentecostes. O mais importante, porém, é que eles buscaram a vontade de Deus através da oração, pois embora Jesus tivesse ido para o céu, ele ainda estava acessível por meio da oração. Além disso, ele “conhecia o coração”. Assim, eles oraram “Mostra-nos qual destes dois tens escolhido” (At 1.24).

2. *Deveria ser testemunha ocular do ministério de Jesus.* Marcos e João deixam claro que o motivo que levou Jesus a escolher os Doze foi para que eles “estivessem com ele” (Mc 3.14) e, como consequência, pudessem

testificar a seu respeito (Jo 15.27). Pedro usa esse mesmo argumento: “É necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas” (At 1.21-22).

3. *Deveria ser testemunha da ressurreição*, ou seja, alguém que teve um encontro com o Jesus ressuscitado. Foi isso que qualificou Paulo (1Co 9.1; 15.8-9). O substituto de Judas precisava ter visto o Senhor ressuscitado para que pudesse testemunhar de sua ressurreição, com os outros apóstolos (At 1.22).

O cenário agora está pronto para o dia de Pentecostes. Os apóstolos já receberam as instruções finais de Cristo e presenciaram sua ascensão. O grupo apostólico estava completo novamente, pronto para testemunhar de Cristo. Só faltava uma coisa: a vinda do Espírito Santo. Matias ocupava o lugar que Judas havia deixado vago, mas o Espírito ainda não ocupava o lugar que Jesus havia deixado.

PARA SABER MAIS: Atos 1.15-26

O EVENTO DO PENTECOSTES

Exaltado à direita de Deus, ele [Jesus] recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem.

ATOS 2.33

O DIA de Pentecostes foi um evento multifacetado. Primeiro, ele foi o último ato do ministério salvífico de Jesus antes da parusia e, nesse sentido, era tão irrepetível quanto o dia de Natal, a Sexta-Feira da Paixão, o domingo de Páscoa ou o dia da ascensão. Segundo, ele marcou o início da nova era do Espírito. Terceiro, ele equipou os apóstolos para sua função especial de mestres. Quarto, ele pode ser entendido como o primeiro reavivamento, no qual Deus visitou seu povo poderosamente.

A narrativa de Lucas começa com um breve relato fatorial dos acontecimentos. O Espírito de Deus veio sobre os discípulos, e sua vinda foi acompanhada de três sinais sobrenaturais: o som de um vento forte, línguas como que de fogo, e capacidade de falar em outros idiomas. Mas, o que foi essa glossolalia? Primeiro, não foi consequência de intoxicação alcoólica, como alguns poucos disseram, em tom de zombaria. Segundo, não foi (como alguns sugeriram) um milagre relacionado à audição. De fato, “cada um os ouvia falar em sua própria língua” (v. 6), mas eles só ouviram porque antes aconteceu um fenômeno de fala. Terceiro, não se tratava também de algumas palavras sem nexos interpretadas erroneamente por Lucas como sendo uma linguagem. Quarto, de acordo com Lucas, o que aconteceu de fato foi que eles receberam uma habilidade sobrenatural para

falar uma língua conhecida, mas que eles nunca haviam aprendido, e proclamar as maravilhas de Deus através dela.

Lucas faz um esforço deliberado para enfatizar a natureza cosmopolita da multidão ali reunida. Embora fossem todos judeus da dispersão que estavam em Jerusalém, eles vinham “de todas as nações do mundo” (v. 5), ou seja, do mundo greco-romano situado ao redor da bacia do Mediterrâneo. É óbvio que “todas as nações” não estavam presentes literalmente, mas sim representativamente, pois Lucas inclui deliberadamente em sua lista os descendentes de Sem, Cam e Jafé, e apresenta em Atos 2 uma “lista de nações” comparável à encontrada em Gênesis 10. Desde a época dos pais da igreja primitiva a bênção de Pentecostes tem sido considerada uma reversão deliberada e dramática da maldição de Babel. Na torre, os idiomas humanos foram confundidos, e as nações se espalharam; em Jerusalém, a barreira da língua foi superada de maneira sobrenatural, como um sinal de que as nações agora se uniriam em Cristo.

PARA SABER MAIS: Atos 2.1-13

A TRINDADE

Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

MATEUS 28.19

SOMENTE a partir do nono século é que o primeiro domingo após o Pentecostes passou a ser popularmente celebrado como o Domingo da Trindade. Trata-se de um arranjo bastante apropriado, sedimentado por Cranmer em seu *Livro de Oração*, de 1549. Seguimos o calendário da igreja através do Antigo Testamento (a história do Deus-Pai Criador) e do Natal à Páscoa (a história de Jesus), chegando ao seu ponto culminante com a vinda do Espírito. Vimos assim a revelação histórica da Trindade.

Tenho considerado benéfico, há vários anos, recitar no início de cada dia a liturgia trinitariana a seguir, que começa com o louvor e termina com a oração:

Deus Todo-Poderoso e eterno,

Criador e Sustentador do universo, eu te adoro.

Senhor Jesus Cristo,

Salvador e Senhor do mundo, eu te adoro.

Santo Espírito,

Santificador do povo de Deus, eu te adoro.

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.

Tal como era no princípio, é agora e será para sempre, até o final dos

tempos.

Amém.

Pai Celestial, peço-te que neste dia

eu possa viver em tua presença e agradecer-te mais e mais.

Senhor Jesus Cristo, peço-te que neste dia

eu possa tomar a minha cruz e te seguir.

Espírito Santo, peço-te que neste dia teu fruto possa amadurecer

em minha vida – amor, alegria, paz, paciência, generosidade,

bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole.

Santa, bendita e gloriosa Trindade, três pessoas e um único Deus,

tem misericórdia de mim.

Amém

PARA SABER MAIS: Efésios 2.18

SEMANA 19

O PRIMEIRO SERMÃO CRISTÃO

LUCAS registra nos Atos dezenove discursos cristãos significativos, que constituem aproximadamente vinte e cinco por cento do livro. Ninguém imagina que esses discursos sejam relatos integrais do que foi dito em cada ocasião. Em primeiro lugar, eles são curtos demais para estarem completos. Por exemplo, o sermão de Pedro no Pentecostes, conforme registrado por Lucas, teria levado aproximadamente apenas três minutos para ser pregado.

Nos últimos anos, alguns estudiosos liberais caíram em outro extremo, argumentando que historiadores antigos, como Tucídides, inventavam discursos, colocando-os na boca de seus personagens principais, e que Lucas teria feito o mesmo.

Estudiosos conservadores, no entanto, têm rejeitado essa tese. Ela não faz justiça nem à consciência histórica de Tucídides nem à afirmação feita por Lucas de que ele estava registrando material cuidadosamente investigado. A atitude mais sensata é rejeitar as posturas extremas do literalismo e do ceticismo, e considerar os discursos de Atos como resumos confiáveis do que foi dito em cada ocasião.

Domingo: Pedro cita Joel **Segunda:** A vida e o ministério de Jesus **Terça:** A morte de Jesus **Quarta:** A ressurreição de Jesus **Quinta:** A exaltação de Jesus **Sexta:** A salvação de Jesus **Sábado:** O evangelho para hoje

PEDRO CITA JOEL

Isto é o que foi predito pelo profeta Joel: "Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão".

ATOS 2.16-17

O QUE Lucas descreveu em Atos 2.1-13 Pedro agora explica. O fenômeno extraordinário dos cristãos cheios do Espírito declarando as maravilhas de Deus em línguas estranhas é o cumprimento da profecia de Joel de que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade.

A explicação de Pedro é semelhante àquela que nos manuscritos do mar Morto é chamada de *peshar*, ou seja, a interpretação de uma passagem do Antigo Testamento à luz de seu cumprimento. Assim, Pedro introduz seu sermão com as palavras: “Isto é o que foi predito” (v. 16). Ele deliberadamente muda o “e, depois disso” de Joel (Jl 2.28) para “nos últimos dias”, a fim de enfatizar que, com a vinda do Espírito, os últimos dias haviam chegado. Ele também reaplica a passagem a Jesus, de modo que “o Senhor” que traz salvação não é mais Javé, mas Jesus, que salva do pecado e do juízo todos os que invocam o seu nome (v. 21).

Todos os autores do Novo Testamento são unânimes em afirmar que Jesus inaugurou os últimos dias ou a era messiânica, e que a prova cabal disso foi o derramamento do Espírito, uma vez que essa era a principal promessa do Antigo Testamento para o final dos tempos. Sendo assim, devemos tomar cuidado para não citar a profecia de Joel como se ainda

estivéssemos esperando o seu cumprimento. Não foi assim que Pedro compreendeu e aplicou o texto. A era messiânica, situada entre as duas vindas de Cristo, é a era do Espírito na qual seu ministério é abundante. O verbo “derramar” ilustra a generosidade do dom do Espírito (não é um chuvisco, nem uma chuvarada, mas um aguaceiro tropical), seu caráter definitivo (aquilo que foi derramado não pode ser juntado novamente) e sua universalidade (amplamente distribuído entre diferentes grupos da humanidade, independente de gênero, idade ou classe social).

“E [eles] profetizarão”, ou seja, o dom universal (o Espírito) levará a um ministério universal (profecia). O texto não está se referindo ao dom de profecia, pois só alguns recebem esse dom. Porém, todos os que pertencem ao povo de Deus são profetas, no sentido de que todos desfrutam do conhecimento de Deus através de Cristo e por meio do Espírito.

PARA SABER MAIS: Atos 2.14-21

A VIDA E O MINISTÉRIO DE JESUS

Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres.

ATOS 2.22

VIMOS na leitura de ontem que Pedro aplicou a profecia de Joel ao Pentecostes. Porém, a melhor maneira de entender o Pentecostes não é através da profecia do Antigo Testamento, mas pelo seu cumprimento no Novo Testamento; não através de Joel, e sim através de Jesus.

Enquanto Pedro exortava o povo de Israel para que o escutasse, suas primeiras palavras depois de citar a profecia de Joel foram: “Jesus de Nazaré”. Todo evangelismo deveria começar assim. Nossa responsabilidade principal é levar as pessoas para Jesus. Em toda proclamação evangelística, o evangelista sábio sempre conduz a conversa de volta à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo mais tarde afirmaria no início de sua Carta aos Romanos, o evangelho de Deus trata do Filho de Deus. Como T. R. Glover escreveu em *The Jesus of History* [O Jesus da História]: “Jesus continua sendo o coração e a alma do movimento cristão; ele continua guiando as pessoas, continua cativando as pessoas”.

Após mencionar o nome (de Jesus), Pedro contou a história de Jesus em seis estágios, sendo o primeiro sobre a sua vida e ministério, afirmando que ele “foi aprovado por Deus”. Essa expressão é surpreendente. Não podemos afirmar que Pedro já estivesse declarando que Jesus era uma pessoa divina e

humana ao mesmo tempo. Porém, ele podia perceber em Jesus uma realidade humana e outra divina.

Além disso, Pedro enfatizou que Deus legitimou Jesus ao juntar as três palavras usadas no Novo Testamento para se referir aos milagres que Deus realizou publicamente através dele – *milagres*, *maravilhas* e *sinais*. A primeira palavra, “milagres” (*dunameis*), indica a natureza dos eventos; eles eram demonstrações do poder de Deus (*dunamis*). A segunda palavra, “maravilhas” (*terata*), indica a sua consequência; todos que as testemunharam ficaram maravilhados. A terceira palavra, “sinais” (*semaia*), indica o seu propósito; sua função era ter significância e tornar conhecidas as declarações do Messias.

PARA SABER MAIS: Atos 10.38-39

A MORTE DE JESUS

Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus; e vocês [...] o mataram.

ATOS 2.23

NO primeiro sermão cristão pregado, que estamos considerando esta semana, Pedro passa direto da vida para a morte de Jesus. O contraste é bem acentuado, pois Pedro afirma que “este homem”, que Deus havia aprovado diante deles por meio de milagres, foi morto por eles. Mais notável ainda é o modo como Pedro atribuiu a responsabilidade pela morte de Jesus. Por um lado, Pedro afirma que Jesus “lhes foi entregue”, não por Judas (embora o mesmo verbo seja usado nos evangelhos em referência à traição de Judas), mas “por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus”. Por outro lado, eles, “com a ajuda de homens perversos” (v. 23) (provavelmente os romanos), o mataram, pregando-o na cruz. Dessa forma o mesmo evento – a morte de Jesus na cruz – foi atribuído por Pedro simultaneamente ao propósito de Deus e à perversidade dos homens.

Nenhuma doutrina da propiciação completa havia sido expressa até então; ainda era muito cedo para isso. No entanto, alguns sinais importantes começaram a surgir, sem dúvida por causa do ensino de Jesus sobre sua morte, que ele teria transmitido aos apóstolos depois de sua ressurreição. Primeiro, Pedro já havia entendido que, de algum modo, através de Jesus o propósito salvífico de Deus estava sendo cumprido.

Segundo, Pedro estava começando a entender que a maldade humana e a providência divina não eram incompatíveis. Deus leva adiante seus propósitos até mesmo por meio da perversidade dos homens.

Terceiro, Pedro descreve Jesus como tendo sido morto pregado na cruz (v. 23). Todavia, não muito tempo mais tarde, em seu segundo discurso, ele descreverá a morte de Jesus não falando da crucificação, mas utilizando a imagem da suspensão no madeiro (At. 5.30). Essa será uma afirmação profundamente teológica, indicando que em sua morte Jesus recebeu em nosso lugar a maldição da lei. Como Paulo escreve mais tarde: “Cristo nos redimiu da maldição da Lei [ou seja, do juízo que a Lei pronuncia sobre os que a infringem] quando se tornou maldição em nosso lugar” (Gl 3.13). Assim, os apóstolos Pedro e Paulo são unânimes ao considerar a cruz como um madeiro, um lugar de maldição.

PARA SABER MAIS: Gálatas 3.10-14

A RESSURREIÇÃO DE JESUS

Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato.

ATOS 2.32

DEPOIS de declarar que Jesus havia sido morto pelos homens, Pedro continua seu discurso afirmando que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele também faz três declarações sobre a ressurreição de Jesus:

Primeiro, Deus o libertou dos “laços de morte” (v. 24). A palavra grega para *agonia* significa “dores de parto”, portanto a ressurreição foi retratada como uma regeneração, um novo nascimento que saiu da morte para a vida.

Segundo, “era impossível que a morte o retivesse” (v. 24). Pedro afirmou essa impossibilidade moral sem explicá-la.

Terceiro, Pedro enxergou no Salmo 16 uma profecia da ressurreição do Messias. Nele o salmista expressou sua confiança de que não seria abandonado no sepulcro nem sofreria decomposição, mas que conheceria a vereda da vida. Essa profecia não poderia ser aplicada a Davi, uma vez que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo continuava ali em Jerusalém. Assim, como Davi era profeta, e, portanto, sabia que Deus havia prometido um herdeiro ilustre para o seu trono, ele estava falando da ressurreição do Messias (At 2.30-31).

A forma como Pedro emprega as Escrituras pode soar estranha se não nos lembrarmos que todo o Antigo Testamento dá testemunho de Cristo, especialmente de sua morte, ressurreição e missão mundial. Essa é a sua

natureza e finalidade. O próprio Jesus afirmou isso tanto antes quanto depois de sua ressurreição. Conseqüentemente, seus discípulos vieram a estudar o Antigo Testamento cristologicamente e a entender que as referências do Antigo Testamento ao ungido de Deus e à descendência de Davi foram cumpridas em Jesus.

Tendo citado e aplicado o Salmo 16 à ressurreição de Jesus, Pedro concluiu: “Todos nós somos testemunhas desse fato” (At. 2.32). Assim, o testemunho falado dos apóstolos e as profecias escritas dos profetas convergiram. Ou, como podemos dizer, as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento coincidem em seu testemunho da ressurreição de Cristo.

PARA SABER MAIS: Atos 2.24-32

A EXALTAÇÃO DE JESUS

Portanto, que todo o Israel fique certo disto: Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo.

ATOS 2.36

PEDRO agora pula diretamente da morte e ressurreição de Jesus para a sua exaltação à direita de Deus. A partir dessa posição de honra suprema e de autoridade executiva, tendo recebido a promessa do Pai, Jesus derramou o Espírito.

Pedro novamente conclui seu argumento citando habilmente o Antigo Testamento. Assim como aplicou o Salmo 16 à ressurreição do Messias, ele agora aplica o Salmo 110 à ascensão do Messias:

O Senhor disse ao meu Senhor:
Senta-te à minha direita
até que eu ponha os teus inimigos
como estrado para os teus pés.
ATOS 2.34-35

Davi não subiu ao céu nem foi preservado da decomposição por meio da ressurreição. No entanto, ele chama de “meu Senhor” aquele que Javé havia instruído para que se assentasse à sua direita. Jesus já havia aplicado esse versículo a si mesmo quando estava ensinando no pátio do templo. Ele perguntou aos líderes judeus como Davi poderia chamar o Messias de “Senhor” se ele era ao mesmo tempo filho de Davi (Mc 12.35-37). É

significativo que o apóstolo Paulo e o autor da Carta aos Hebreus também tenham aplicado o Salmo 110 a Jesus algum tempo depois (1Co 15.25; Hb 1.13).

Pedro conclui declarando que todo o Israel deveria estar certo de que esse mesmo Jesus que eles rejeitaram e crucificaram, Deus tornou “Senhor e Cristo” (At 2.36). Isso não quer dizer que Jesus se tornou Senhor e Cristo somente por ocasião de sua ascensão, pois durante todo o seu ministério público ele era (e verdadeiramente afirmava ser) ambos. O fato é que agora Deus o havia exaltado para que ele fosse em realidade e em poder aquilo que já era por direito.

PARA SABER MAIS: Atos 2.33-36

A SALVAÇÃO DE JESUS

Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo.

ATOS 2.38

AFLITOS e com a consciência pesada, os ouvintes de Pedro ansiosamente perguntaram a ele o que deveriam fazer. Pedro respondeu que eles deveriam se arrepender, mudando completamente de postura em relação a Jesus, e ser batizados em seu nome, submetendo-se não somente à humilhação do batismo (que os judeus consideravam necessário apenas para gentios convertidos), mas fazendo isso no nome da mesma pessoa que eles haviam rejeitado anteriormente. Essa seria uma clara demonstração pública de seu arrependimento e também de sua fé, pois Pedro mais tarde os chamaria de crentes.

Eles receberiam com isso dois dons gratuitos de Deus – o perdão de seus pecados (até mesmo do pecado de terem rejeitado a Cristo) e o dom do Espírito Santo, para regenerá-los, habitar neles e transformá-los. Pois eles não deveriam pensar que o dom do Pentecostes se limitava aos apóstolos, ou aos 120 discípulos que esperaram dez dias pela vinda do Espírito, ou a qualquer grupo de elite, ou até mesmo àquela geração. Deus não colocou nenhuma limitação desse tipo sobre sua oferta e dom. Pelo contrário, a promessa ou dom ou batismo do Espírito (termos intercambiáveis) era também para aqueles que estavam ouvindo o discurso de Pedro, para seus filhos e para as próximas gerações; de fato, para todos os que estavam longe

(judeus da dispersão ou até mesmo o mundo gentio); na verdade, para todos que o Senhor chamou para si, sem exceção, pois o dom de Deus tem a mesma amplitude de seu chamado.

A seguir vem o apelo final de Pedro: “Salvem-se desta geração corrompida” (v. 40). Pedro não estava clamando apenas por uma conversão privada e individual, mas também por uma identificação pública com outros crentes, para que eles se tornassem membros da comunidade messiânica.

A resposta extraordinária ao apelo de Pedro é então registrada. Aproximadamente três mil pessoas aceitaram sua mensagem e foram batizadas. Conforme a promessa de Pedro, elas devem ter recebido perdão e o Espírito, embora dessa vez aparentemente sem nenhum sinal sobrenatural. Ao menos Lucas não faz nenhuma menção a fenômenos como vento, fogo ou línguas.

PARA SABER MAIS: Atos 2.37-41

O EVANGELHO PARA HOJE

Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras.

1 CORÍNTIOS 15.3-4

NA minha experiência, uma boa maneira de comunicar a mensagem dos apóstolos com fidelidade é expressá-la nos seguintes termos:

Primeiro, *os eventos do evangelho*. Embora os apóstolos tenham descrito toda a obra salvadora de Jesus, incluindo sua vida e ministério, sua exaltação e sua futura vinda, eles se concentraram na morte e ressurreição de Jesus tanto como acontecimentos históricos quanto como importantes eventos salvíficos.

Segundo, *as testemunhas do evangelho*. Os apóstolos recorreram a uma dupla evidência como garantia da autenticidade de Jesus, de modo que pela boca de duas testemunhas a verdade pudesse ser estabelecida (Dt 19.15). A primeira evidência estava nas Escrituras, no Antigo Testamento, e a segunda no testemunho dos próprios apóstolos. “Somos testemunhas”, Pedro repetiu várias vezes. Assim, a verdade sobre o único Cristo foi duplamente comprovada. Não temos o direito de anunciar um outro Cristo, fruto de nossa imaginação, ou de nos concentrarmos em nossa própria experiência, uma vez que não fomos testemunhas oculares do Jesus histórico. Nossa responsabilidade é anunciar o verdadeiro Cristo das Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento. As testemunhas originais são

os profetas e apóstolos; nosso testemunho é sempre secundário em relação ao deles.

Terceiro, *as promessas do evangelho*. O evangelho são as boas novas não somente do que Jesus fez por meio de sua morte e ressurreição, mas também do que ele nos oferece como resultado: o perdão dos nossos pecados (para apagar o passado) e o dom do Espírito (para nos tornar novas pessoas). Juntos eles representam salvação ou liberdade; ambos são publicamente simbolizados no batismo.

Quarto, *as condições do evangelho*. O evangelho exige uma conversão radical do pecado para Cristo. Essa mudança é caracterizada interiormente por uma atitude de arrependimento e fé, e expressa exteriormente pelo batismo. Com isso, passamos a ser fiéis a Cristo e somos transferidos para a nova comunidade de Jesus.

Portanto, estes são os quatro aspectos da mensagem – dois eventos (morte e ressurreição de Cristo), comprovados por duas testemunhas (profetas e apóstolos), com base nos quais Deus faz duas promessas (perdão e o dom do Espírito) sob duas condições (arrependimento e fé, com o batismo). Há uma certa completude em torno do evangelho bíblico.

PARA SABER MAIS: 1 Coríntios 15.1-11

SEMANA 20

A IGREJA EM JERUSALÉM

EMBORA eu creia que meus leitores venham de diferentes igrejas e denominações, pelo menos duas coisas certamente nos unem. A primeira é que estamos todos comprometidos com a igreja. Ou, pelo menos, espero que estejamos. Espero que nenhum dos meus leitores seja aquela anomalia grotesca – um cristão sem igreja –, pois o Novo Testamento não concebe tal monstruosidade! Não, nós não estamos comprometidos apenas com Cristo, mas também com o corpo de Cristo. Não podemos nos comprometer com um sem o outro, pois a igreja se encontra no centro da vontade de Deus. O propósito de Deus – que foi concebido em uma eternidade passada, está se desenrolando através da história e será aperfeiçoado em uma eternidade futura – não se reduz a salvar indivíduos isolados, perpetuando assim a nossa solidão. Antes, seu desejo é chamar um povo para si e edificar a sua igreja. De fato, Cristo morreu por nós não somente para nos redimir dos nossos pecados, mas para purificar para si um povo apaixonado pelas boas obras (Tt 2.14). Portanto, devemos estar comprometidos com a igreja porque Deus está comprometido com ela.

A segunda é que todos nós estamos preocupados com o reavivamento da igreja. A igreja tem crescido rapidamente em várias partes do mundo, mas, em muitos casos, falta profundidade. Há muita superficialidade por todos os lados. Precisamos recuperar a visão bíblica de uma igreja renovada.

Domingo: A visão de Deus para a sua Igreja **Segunda:** Estudo **Terça:** Comunhão **Quarta:** Compartilhar **Quinta:** Adoração **Sexta:** Evangelismo

Sábado: Marcas de uma igreja viva

A VISÃO DE DEUS PARA A SUA IGREJA

Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações.

ATOS 2.42

QUAL a visão de Deus para a sua igreja? Lucas nos dá a resposta. Depois de descrever os acontecimentos do dia de Pentecostes e de explicar o ocorrido através do sermão de Pedro centralizado em Jesus, Lucas nos mostra os efeitos do Pentecostes dando-nos um belo vislumbre da igreja cheia do Espírito em Jerusalém. Claro, a igreja certamente não começou naquele dia. É incorreto afirmar que a igreja nasceu no dia de Pentecostes, pois a Igreja como povo de Deus já existia no mínimo há quatro mil anos, desde Abraão. O que aconteceu no Pentecostes foi que o remanescente do povo de Deus se tornou o corpo de Cristo cheio do Espírito.

Quais, então, são as marcas distintivas de uma igreja viva? Para responder a essa pergunta precisamos voltar ao início e examinar com novos olhos a primeira igreja cristã em Jerusalém. Mas, devemos ser realistas. Temos a tendência de idealizar a igreja primitiva. Olhamos para ela através de lentes coloridas. Falamos dela com brandura, como se não tivesse falhas. E então não percebemos as rivalidades, as hipocrisias, as imoralidades e as heresias que perturbavam a igreja primitiva, assim como perturbam a igreja atual.

Porém, uma coisa é certa. A igreja primitiva, com todos os seus excessos e falhas, havia sido profunda e radicalmente movida pelo Espírito Santo.

Sendo assim, voltamos à nossa pergunta: como era a igreja do primeiro século? Que evidências ela dava da presença e do poder do Espírito Santo? Se pudermos responder essas perguntas, estaremos no caminho certo para descobrir as marcas de uma igreja viva no século 21.

PARA SABER MAIS: João 17.6-26

ESTUDO

Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos.

ATOS 2.42

LUCAS coloca em destaque quatro marcas da igreja de Jerusalém. A primeira é bastante surpreendente; provavelmente não a teríamos escolhido: uma igreja viva é uma igreja que aprende. “Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos”. Essa é a primeira coisa que Lucas nos diz. O Espírito Santo, por assim dizer, abriu uma escola em Jerusalém naquele dia. Seus professores eram os apóstolos, indicados e treinados por Jesus. E havia três mil alunos no jardim da infância. Sem dúvida aquevhazsr56la era uma situação verdadeiramente extraordinária.

Podemos notar que esses novos convertidos cheios do Espírito não estavam desfrutando de uma experiência mística que os levou a negligenciar o intelecto, desprezar a teologia ou parar de pensar. Pelo contrário, eles se concentravam em receber instrução. Não hesito em afirmar que anti-intelectualismo e plenitude do Espírito Santo são mutuamente incompatíveis, pois quem é o Espírito? Jesus o chamou de “o Espírito da verdade”, de modo que onde quer que ele atue, a verdade importa.

Note também que esses crentes não acharam que, por terem recebido o Espírito Santo, ele era o único mestre de quem precisavam de forma que podiam dispensar os mestres humanos. Não, eles se assentavam aos pés dos apóstolos. Eles estavam ansiosos para aprender tudo que pudessem. Sabiam

que Jesus havia indicado os professores, e assim se submeteram à autoridade dos apóstolos. Essa autoridade foi confirmada por milagres, pois se o versículo 42 fala do ensino dos apóstolos, o 43 menciona que eles fizeram muitos sinais e maravilhas. Semelhantemente, alguns anos mais tarde Paulo referiu-se a seus milagres como “as marcas de um apóstolo” (2Co 12.12).

Porém, como podemos nos dedicar ao ensino dos apóstolos e nos submeter à sua autoridade se não há mais apóstolos na igreja atual? Certamente há bispos, missionários e outros líderes eclesiais, e talvez possamos dizer que seus ministérios são apostólicos. Mas não temos apóstolos com uma autoridade comparável à dos apóstolos Pedro, João e Paulo. Assim, a única maneira de nos submetermos à autoridade dos apóstolos é submetendo-nos ao seu ensino no Novo Testamento, pois foi através dele que o ensino dos apóstolos chegou até nós em sua forma definitiva. A fidelidade ao ensino dos apóstolos é a primeira marca de uma igreja autêntica.

PARA SABER MAIS: 1 Timóteo 4.1-13

COMUNHÃO

Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros.

1 JOÃO 1.7

SE a primeira marca de uma igreja viva é o estudo, a segunda é a comunhão, e focaremos nesse assunto hoje e amanhã. “Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão” (At 2.42). Essa é a famosa palavra grega *koinonia*, que expressa nossa vida cristã em comum, aquilo que compartilhamos como cristãos. Ela diz respeito a duas verdades complementares: aquilo de que fazemos parte e aquilo que oferecemos.

Primeiro, *koinonia* expressa aquilo que compartilhamos juntos, especialmente a graça de Deus. “Nossa comunhão”, escreveu o apóstolo João, “é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo” (1Jo 1.3); o apóstolo Paulo acrescentou: “E a comunhão do Espírito Santo” (2Co 13.14). Assim, a comunhão autêntica é uma comunhão trinitariana, nossa participação comum na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitos fatores nos separam – etnia, nacionalidade, cultura, gênero e idade – mas estamos unidos por termos o mesmo Pai, o mesmo Salvador e Senhor e o mesmo Espírito que em nós habita. É a nossa participação comum nele e em sua graça que nos faz um.

Segundo, *koinonia* expressa também tudo aquilo que oferecemos juntos. Paulo usou a palavra *koinonia* para se referir à coleta que estava

organizando entre as igrejas gregas em benefício das igrejas necessitadas da Judeia. Além disso, o adjetivo *koinonikos* significa “generoso”.

É neste aspecto da palavra que Lucas se concentra:

Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuía a cada um conforme a sua necessidade.

ATOS 2.44-45

Esses versículos são muito perturbadores. Temos a tendência de passar adiante rapidamente, a fim de evitar o desafio que eles suscitam em nós. Iremos examiná-los amanhã.

PARA SABER MAIS: Atos 4.32-35

COMPARTILHAR

Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum
[koinonia].

ATOS 2.44

NAQUELES dias, poucos quilômetros a leste de Jerusalém, os líderes essênios da comunidade de Qumran eram comprometidos com a propriedade comum. Todos os membros da comunidade monástica tinham de entregar todo o seu dinheiro e bens ao serem iniciados.

Certamente Jesus chama alguns para uma vida de pobreza voluntária total, como o jovem rico, São Francisco de Assis e seus seguidores, Madre Teresa e suas irmãs, talvez para testemunharem a verdade de que a vida humana não está baseada na abundância de bens. Contudo, esse chamado não é para todos os seguidores de Jesus. A proibição à propriedade privada é uma doutrina marxista, não cristã. Aliás, mesmo em Jerusalém a venda e a doação de bens eram voluntárias, pois lemos no versículo 46 que eles “partiam o pão em suas casas”. Em suas casas? Quer dizer então que nem todos eles venderam as suas casas e móveis? Parece que não. Além disso, o pecado de Ananias e Safira registrado em Atos 5 não foi o de reter parte de sua propriedade, mas de tê-lo feito enquanto fingiam ter entregado tudo. O pecado deles não foi a ganância, mas a fraude. O apóstolo Pedro disse claramente a Ananias: “Ela não lhe pertencia? E, depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder?” (At 5.4). Em outras palavras, todo cristão deve tomar uma decisão consciente diante de Deus sobre como usar suas propriedades.

No entanto, não devemos evitar o desafio levantado por essa passagem. Os cristãos da igreja primitiva amavam uns aos outros, o que não é surpresa, uma vez que o primeiro fruto do Espírito é o amor. Em especial, eles se importavam com seus irmãos e irmãs mais pobres, então compartilhavam com eles os seus bens. Esse compartilhar voluntário é, certamente, um princípio cristão permanente. Aqueles que desfrutam de abundância devem simplificar seu estilo de vida do ponto de vista econômico, não por imaginar que isso irá resolver os problemas macroeconômicos do mundo, mas por solidariedade aos pobres.

A igreja cheia do Espírito é, portanto, uma igreja generosa. A generosidade sempre foi uma característica do povo de Deus. vida do ponto de vista econômico Nosso Deus é um Deus generoso; assim também deve ser o seu povo.

PARA SABER MAIS: Atos 5.1-11

ADORAÇÃO

Eles se dedicavam [...] ao partir do pão e às orações.

ATOS 2.42

JÁ tivemos oportunidade de observar que uma igreja viva é uma igreja solidária e dedicada ao estudo. Ela é também uma igreja adoradora. “O partir do pão” é uma clara referência à Ceia do Senhor, seguida provavelmente de uma refeição comunitária. “Orações” (no plural) é uma alusão aos cultos ou às reuniões de oração. O que mais me chama a atenção na adoração da igreja primitiva é o seu equilíbrio em relação a dois aspectos: Primeiro, *a adoração era tanto formal como informal*, pois ocorria no templo e nas casas (v. 46). Os primeiros cristãos não abandonaram de imediato a igreja institucional. Certamente eles estavam ansiosos para reformá-la de acordo com o evangelho, pois sabiam que os antigos sacrifícios tinham se cumprido no sacrifício de Cristo. Mesmo assim, continuaram a frequentar os cultos tradicionais de oração, que provavelmente exigiam certo grau de formalidade. Como complemento dos cultos, havia as reuniões mais informais nas casas, além do culto distintivo dos cristãos, com a celebração da Eucaristia. Não deveria haver polarização entre o estruturado e o não estruturado, entre o litúrgico e o espontâneo. A igreja primitiva tinha os dois e nós deveríamos seguir seu exemplo. Todas as congregações, pequenas ou grandes, deveriam dividir-se em pequenos grupos.

Segundo, *a adoração da igreja primitiva era, ao mesmo tempo, alegre e reverente*. Sem dúvida aquela era uma igreja alegre. A palavra grega

agalliasis no versículo 46 denota uma exuberante manifestação de alegria, pois o fruto do Espírito é alegria, e às vezes uma alegria mais desinibida que aquela que nossas tradições eclesiais encorajam. Alguns cultos se parecem mais com funerais. Todos estão vestidos de preto. Ninguém sorri ou conversa. Os hinos e cânticos são reproduzidos de forma lenta e arrastada, e o ambiente de modo geral é lúgubre. O cristianismo, no entanto, é uma religião alegre, e toda reunião ou culto deveria ser uma celebração de alegria. Ao mesmo tempo, a adoração da igreja primitiva nunca foi irreverente. Hoje, no entanto, se alguns cultos são fúnebres, outros são impertinentes. Contudo, se a alegria é uma característica da adoração autêntica, a reverência também o é. “Todos estavam cheios de temor” (v. 43). O Deus vivo havia visitado Jerusalém, e eles se prostraram diante dele, numa mistura de admiração e de humildade, que chamamos de adoração.

PARA SABER MAIS: Salmo 95

EVANGELISMO

E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos.

ATOS 2.47

VIMOS até aqui o aprendizado, a comunhão e a adoração na igreja primitiva, as três atividades a que eles se dedicavam, de acordo com Lucas. No entanto, todas se referem ao aspecto interior da vida da igreja, e não nos dizem nada sobre sua atuação no mundo.

Isso demonstra o grande perigo da pregação textual, isto é, isolando o texto de seu contexto. Atos 2.42 é um texto muito popular entre pregadores. Milhões de sermões já foram pregados sobre esse texto, como se ele fornecesse um relato considerável da igreja. Porém, quando citado isoladamente, ele nos dá uma imagem desastrosamente desequilibrada da igreja. O versículo 42 dá a impressão que a igreja primitiva estava interessada somente em estudar aos pés dos apóstolos, cuidar dos seus membros e adorar a Deus. Em outras palavras, ela estaria vivendo em um gueto, preocupada com seus problemas domésticos e ignorando a difícil condição dos solitários e perdidos lá fora.

Mas esse não era o caso. Os primeiros cristãos também estavam comprometidos com missões. No entanto, é só a partir do versículo 47 que percebemos isso. Ele corrige o aparente desequilíbrio do versículo 42, pois apresenta três lições relacionadas ao evangelismo da igreja primitiva. A primeira é que o próprio Senhor Jesus estava envolvido na prática do evangelismo. “E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo

salvos”. É claro que ele agia através da pregação dos apóstolos, do testemunho diário dos membros da igreja, e da comunhão amorosa. Mas certamente ele estava agindo. Só Jesus pode abrir os olhos dos cegos, destapar o ouvido dos surdos e dar vida aos mortos, e assim acrescentar pessoas à igreja.

A segunda lição é que Jesus acrescentava “os que iam sendo salvos”. Ele não acrescentava pessoas à igreja sem salvá-las, nem as salvava sem acrescentá-las à igreja. A salvação e a filiação à igreja ainda andam juntas.

A terceira é que ele fazia as duas coisas diariamente. Para aqueles primeiros cristãos o evangelismo não era uma atividade ocasional. Dia após dia novas pessoas eram acrescentadas à igreja. Precisamos recuperar essa visão hoje.

PARA SABER MAIS: Tessalonicenses 1.1-10

MARCAS DE UMA IGREJA VIVA

Juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo.

ATOS 2.46-47

RELEMBRANDO rapidamente as quatro marcas de uma igreja viva destacadas por Lucas, percebemos claramente que todas dizem respeito aos relacionamentos dos primeiros cristãos.

Primeiro, *eles se relacionavam com os apóstolos*. Os primeiros cristãos dedicavam-se ao ensino dos apóstolos. Sentavam-se aos pés dos apóstolos e submetiam-se à sua autoridade. Uma igreja viva é uma igreja apostólica que se compromete a acreditar no ensino dos apóstolos e a ele obedecer.

Segundo, *eles se relacionavam uns com os outros*. Eles se empenhavam em manter a comunhão entre eles. Amavam uns aos outros. Uma igreja viva é uma igreja que se importa com as pessoas.

Terceiro, *eles se relacionavam com Deus*. Eles adoravam a Deus no partir do pão e nas orações, com ou sem formalismo, com alegria e reverência. Uma igreja viva é uma igreja adoradora.

Quarto, *eles se relacionavam com o mundo*. As pessoas de fora eram alcançadas através de seu testemunho e de sua missão. Uma igreja viva é uma igreja evangelizadora.

Anos atrás, numa visita à capital de um país da América Latina, conheci um grupo de estudantes cristãos. Eles chamavam a si mesmos de *cristianos*

descolgados, “cristãos desenganchados”, pois todos eles haviam deixado suas igrejas. Eles tinham visitado todas as igrejas de suas cidades, mas não encontraram nenhuma com as características que estavam procurando. Quais seriam essas características? Fiquei admirado quando eles, mesmo sem ter conhecimento da descrição de Lucas, mencionaram exatamente as quatro marcas enfatizadas por ele. Eles procuravam uma igreja que (1) ensinasse a Bíblia; (2) desfrutasse de uma amorosa e atenciosa comunhão; (3) adorasse a Deus com sinceridade e humildade; e (4) tivesse uma atuação solidária no mundo fora da igreja.

Não precisamos esperar pela vinda do Espírito Santo. Ele veio no dia de Pentecostes e nunca mais deixou a igreja. O que precisamos é nos humilhar diante dele e buscar sua plenitude, sua direção e seu poder. Só assim nossas igrejas poderão ao menos se aproximar do modelo ideal de Lucas no ensino apostólico, na comunhão amorosa, na adoração alegre e no evangelismo contínuo e constante.

PARA SABER MAIS: Atos 2.37-47

SEMANA 21

O CONTRA-ATAQUE DE SATANÁS

LUCAS apresentou uma imagem idílica da comunidade cristã primitiva em Jerusalém. Comissionada por Cristo e capacitada pelo Espírito, a igreja estava pronta para içar velas em sua grande viagem missionária. Quase imediatamente, no entanto, uma perigosa tempestade irrompeu, ameaçando engoli-la.

De forma alternativa, é possível dizer que, se o ator principal da história relatada nos capítulos 1 e 2 de Atos foi o Espírito Santo, então o ator principal dos capítulos 3 a 6 de Atos parece ter sido Satanás. Seu nome é mencionado apenas uma vez (5.3), mas sua atividade maligna é facilmente percebida durante todo o tempo.

A tática mais descarada empregada pelo diabo foi a violência física ou perseguição; ele tentou destruir a igreja pela força. Depois, ele recorreu à corrupção moral, tentando infiltrar-se na igreja através da mentira de Ananias e Safira. Sua terceira tática, e a mais sutil, foi a da distração social. Ele tentou desviar os apóstolos de sua tarefa prioritária de ensino e de oração. Se tivesse conseguido, e os apóstolos tivessem parado de pregar, a igreja sem instrução teria sido levada por qualquer vento de falsa doutrina. Assim, foram três as armas do diabo: perseguição, corrupção e distração. E ele ainda usa essas mesmas táticas até hoje.

Domingo: A cura do aleijado **Segunda:** O segundo sermão de Pedro
Terça: O início da perseguição **Quarta:** A perseguição continua **Quinta:** Ananias e Safira

Sexta: Um problema e sua solução **Sábado:** Um princípio vital

A CURA DO ALEIJADO

Foi o poder do nome de Jesus [...] que curou este homem em frente de todos vocês.

ATOS 3.16, NTLH

A CURA de um aleijado que pedia esmola em uma das portas do templo e o segundo sermão de Pedro foram os fatores que desencadearam a oposição das autoridades judaicas.

Os apóstolos Pedro e João estavam subindo para o templo na hora da oração, às três horas da tarde, de acordo com o costume observado por todos os judeus piedosos, como Daniel, e homens tementes a Deus, como Cornélio. A chegada dos apóstolos no templo coincidiu com a chegada de um aleijado de nascença, que estava sendo levado, provavelmente por amigos e parentes, para a porta do templo, para pedir esmolas aos que chegavam para adorar. Lucas relata que esse mendigo era colocado na “porta do templo chamada Formosa” (v. 2), identificada geralmente como a Porta Nicanor, localizada na entrada leste do templo. De acordo com Josefo, era uma enorme porta dupla, de aproximadamente vinte e três metros de altura, feita de bronze de Corinto, e “muito superior às outras, que eram apenas revestidas de prata e ouro”.

Era aos pés dessa magnífica estrutura que o aleijado ficava pedindo esmolas. O interesse de Lucas, como médico, pelo caso, é denunciado pelo breve relato clínico apresentado por ele. Aquele era um caso congênito, ele nos diz; o mendigo nunca havia andado. Ele estava com mais de quarenta

anos, e sua invalidez era tão forte que ele precisava ser carregado e colocado diariamente no lugar onde costumava pedir esmolas. Porém, quando Pedro disse para ele se levantar e andar, em nome de Jesus de Nazaré, aconteceu um milagre ortopédico. Seus pés e tornozelos adquiriram tamanha força e agilidade que ele se pôs de pé em um salto e começou a andar – algo que nunca havia feito antes. Além disso, ele acompanhou Pedro e João templo adentro, andando, saltando e louvando a Deus. Foi um extraordinário cumprimento da profecia messiânica: “Então os coxos saltarão como o cervo” (Is 35.6).

Uma multidão rapidamente se juntou ao vê-lo “andando e louvando a Deus” (At 3.9). As pessoas o reconheceram como sendo o mesmo homem que costumava mendigar todos os dias, sentado à porta do templo. “Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido” (v. 10).

PARA SABER MAIS: Atos 3.1-10

O SEGUNDO SERMÃO DE PEDRO

Pedro lhes disse [...] O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus.

ATOS 3.12-13

O POVO, maravilhado com a cura do aleijado, reuniu-se em um dos claustros do templo. Pedro então aproveitou a oportunidade para pregar. Assim como o evento de Pentecostes havia lhe dado o tema para o seu primeiro sermão, a cura do aleijado serviu de gancho para o segundo. Ambos foram atos poderosos do Cristo exaltado. Ambos proclamaram Jesus como Senhor e Salvador. Ambos maravilharam a multidão.

Pedro começou dando todo o crédito a Jesus, declarando com ousadia e coragem que eles o haviam destituído (matando-o), mas Deus o honrara (ressuscitando-o).

Talvez a característica mais notável do sermão de Pedro seja seu foco em Jesus. Ele desviou a atenção da multidão, tirando-a do aleijado e dos próprios apóstolos para conduzi-la ao Cristo ressurreto e exaltado. Ele deu testemunho de Jesus, atribuindo a ele vários títulos importantes: “Jesus Cristo de Nazaré” (v. 6), “servo [de Deus]” (v. 13), “Santo e Justo” (v. 14), “Autor da vida” (v. 15) e “profeta [como Moisés]” (v. 22). A seguir, Pedro exortou-os para que se arrependessem, pois assim eles poderiam herdar as bênçãos do arrependimento, especialmente o perdão e a restauração, até a vinda de Cristo para consumir todas as coisas. Essas promessas foram anunciadas no Antigo Testamento, e Pedro mencionou algumas delas. É

impressionante a maneira como ele juntou os diversos elementos da profecia do Antigo Testamento em um testemunho único.

Esse amplo testemunho que apresenta Jesus como rejeitado pelos homens, mas aprovado por Deus, como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, como aquele que exige arrependimento e promete bênçãos e como o autor e doador da vida (vida física, com a cura do aleijado, e vida espiritual para todos os que creem) despertou indignação e oposição das autoridades. O diabo não consegue suportar a exaltação de Jesus Cristo. Assim, ele impeliu o Sinédrio a perseguir os apóstolos.

PARA SABER MAIS: Atos 3.11-26

O INÍCIO DA PERSEGUIÇÃO

[As autoridades] agarraram Pedro e João e [...] os colocaram na prisão.

ATOS 4.3

LUCAS deixa claro que a perseguição aos apóstolos começou com os saduceus. O grupo dos saduceus era formado por aristocratas abastados que representavam a classe dominante. Eles tinham vários motivos para se ressentir do ensino dos apóstolos. Por não estarem esperando o Messias, ficaram irritados com o testemunho dos apóstolos acerca de Jesus. Por rejeitarem o sobrenatural, “eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos” (v. 2). Por colaborarem com os romanos, eles temiam a influência subversiva do movimento cristão e estavam determinados a deter a sua propagação. Eles enxergavam os apóstolos como agitadores e hereges.

Assim, Pedro e João foram detidos, encarcerados e, na manhã seguinte, trazidos diante do Sinédrio. Estavam ali Anás e Caifás, que foram personagens de destaque no julgamento e na condenação de Jesus. Estaria a história se repetindo? O interrogatório começou com uma pergunta direta aos réus: “Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso?” (v. 7). Pedro respondeu sem hesitação que foi no nome de Jesus de Nazaré, a quem eles haviam matado e que Deus havia ressuscitado. Desviando a conversa para o tema da salvação, ele declarou que Jesus era o único Salvador (v. 12).

O tribunal então proibiu Pedro e João de pregar ou de ensinar “neste nome”, um nome que eles relutavam até mesmo em pronunciar (v. 17). Os apóstolos, no entanto, disseram que não poderiam deixar de falar do que tinham visto e ouvido. A corte os ameaçou mais uma vez e então os deixou ir.

Imediatamente os apóstolos voltaram para os seus companheiros, contaram tudo o que havia acontecido e oraram. Depois de testemunharem corajosamente, eles agora oravam corajosamente. Mas antes de pedir qualquer coisa, eles lembraram quem era esse Deus a quem eles oravam, chamando-o de *Despotes*, “soberano Senhor”, e lembrando que ele é o Deus da criação, da revelação e da história. Só agora, tendo em mente essa visão clara de Deus, é que eles estavam prontos para orar, não por sua segurança, mas para que pudessem pregar o evangelho “corajosamente” (v. 29) e para que Deus confirmasse sua Palavra com sinais e maravilhas.

PARA SABER MAIS: Atos 4.23-31

A PERSEGUIÇÃO CONTINUA

Os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do Nome.

ATOS 5.41

FURIOSAS por terem fracassado em sua primeira investida contra os apóstolos, as autoridades resolveram tomar medidas adicionais. Desta vez elas prenderam a maioria, se não todos os apóstolos e os colocaram em uma prisão pública. Durante a noite, no entanto, um anjo abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e mandou que eles fossem pregar o evangelho no pátio do templo. Foi o que eles fizeram. Em sua defesa, os apóstolos se preocuparam mais em glorificar a Cristo, aquele que Deus havia ressuscitado e exaltado. Os membros do Sinédrio ficaram furiosos com o testemunho corajoso dos apóstolos e queriam matá-los.

Foi nesse momento que Gamaliel, um fariseu muito respeitado, fez uma intervenção diplomática. Citando como precedente dois rebeldes anteriores (cujos detalhes históricos são incertos), ele aconselhou o concílio a libertar os apóstolos, pois se a atividade deles fosse de origem humana, fracassaria, mas se fosse da parte de Deus, ninguém poderia detê-la, e o concílio estaria lutando contra Deus. Não devemos, no entanto, considerar o argumento de Gamaliel como um princípio invariável, pois o mal, pelo menos a curto prazo, muitas vezes triunfa, enquanto o bem por vezes fracassa.

O concílio aceitou o conselho de Gamaliel, açoitou os apóstolos, repetiu a ordem para que não falassem no nome de Jesus e os libertou. A reação

dos apóstolos é digna de nossa admiração. Mesmo com as costas brutalmente laceradas e sangrando, eles saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do Nome (v. 41). Assim, Lucas conclui seu relato sobre as duas perseguições deflagradas contra a igreja recém-nascida. Na primeira o concílio proferiu uma proibição e uma advertência, que levaram os apóstolos a orar por coragem para continuar pregando. Na segunda ele repetiu a proibição e os açoitou, o que fez com que eles louvassem a Deus e se sentissem honrados por terem sofrido humilhação por Cristo.

O diabo nunca desistiu de tentar destruir a igreja à força. Até hoje a igreja ainda sofre perseguição em várias partes do mundo. Mas não precisamos temer por sua sobrevivência. Como Tertuliano escreveu em sua *Apologia*: “Podem nos matar, torturar, condenar, reduzir-nos a pó... Quanto mais vocês nos massacram, mais nós crescemos; a semente é o sangue dos cristãos”.

PARA SABER MAIS: João 12.20-26

ANANIAS E SAFIRA

Ela não lhe pertencia? E, depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder?

ATOS 5.4

A HISTÓRIA da fraude e morte de Ananias e Safira é importante porque demonstra a honestidade de Lucas como historiador (ele não suprimiu esse sórdido episódio) e porque lança luz sobre a vida interior da igreja primitiva (nem tudo era romance e justiça). Alguns comentaristas têm sugerido um paralelo entre Ananias e Acã – o Acã que roubou dinheiro e roupas após a destruição de Jericó. F. F. Bruce faz o seguinte comentário: “A história de Ananias está para o livro de Atos assim como a história de Acã está para o livro de Josué. Os dois casos envolvem fraude e interrompem o crescimento triunfante do povo de Deus”.

Ao que parece, Ananias e Safira planejaram algum tipo de apropriação indébita, mas Lucas está mais preocupado com a hipocrisia de ambos. Eles trouxeram para os apóstolos parte do dinheiro resultante da venda de uma propriedade, fingindo ser esse o valor completo. Eles queriam crédito pela generosidade, mas sem a sua inconveniência. Assim, eles mentiram descaradamente. Pedro percebeu que por trás daquela hipocrisia havia a ação sutil de Satanás e confrontou Ananias: “Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus” (v. 3-4). Ananias imediatamente caiu morto sob o juízo de Deus, do mesmo modo que Safira, cerca de três horas mais tarde.

Há no mínimo duas lições valiosas a serem tiradas dessa trágica história. Primeiro, percebemos a gravidade desse pecado. Lucas registra em seu evangelho que Jesus condenava a hipocrisia. Se a hipocrisia de Ananias e de Safira não tivesse sido publicamente exposta e punida, o ideal de uma comunhão aberta na igreja teria sido destruído desde o princípio.

Segundo, entendemos a necessidade da disciplina na igreja. A igreja tem oscilado nessa área entre uma posição extremamente severa (disciplinando seus membros pelas ofensas mais triviais) ou de extrema tolerância (não exercendo disciplina alguma, mesmo diante de ofensas graves). Uma boa maneira de lidar com o problema da disciplina é tratar os pecados secretos secretamente, os pecados pessoais, individualmente, e apenas os pecados públicos, publicamente.

PARA SABER MAIS: Atos 5.1-11

UM PROBLEMA E SUA SOLUÇÃO

Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra.

ATOS 6.3-4

O PRÓXIMO ataque do diabo é o mais engenhoso dos três. Depois de ter fracassado nas tentativas anteriores de destruir a igreja por meio da perseguição e da corrupção, ele agora empregou a distração. Se ele conseguisse ocupar os apóstolos com questões de administração social (que, apesar de essenciais, não faziam parte do seu chamado), eles negligenciariam suas responsabilidades dadas por Deus de pregar e orar, deixando assim a jovem igreja sem defesas adequadas contra falsas doutrinas.

Um lamentável *goggysmos* (reclamação ruidosa) havia surgido entre os grupos chamados *Hellenistai* (judeus de fala grega) e *Hebraioi* (judeus de fala hebraica). Os *Hellenistai* reclamavam que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Os apóstolos perceberam que não se tratava apenas de uma disputa cultural. O problema era mais profundo. As questões administrativas estavam ameaçando ocupar todo o tempo deles, impedindo-os de fazer a obra que Cristo lhes havia confiado, a saber, pregar e ensinar, além de orar.

Assim, os Doze decidiram sabiamente reunir todos os discípulos e compartilhar o problema. Eles não podiam negligenciar o ministério da Palavra para servir as mesas. Era uma questão de chamado. Assim, eles

propuseram aos membros da igreja que escolhessem sete homens, cheios de sabedoria e do Espírito, a quem os apóstolos pudessem delegar o cuidado das viúvas. Eles (os apóstolos) então estariam livres para dar prioridade à pregação e à oração. A indicação dessas sete pessoas para as obras sociais talvez seja a origem da instituição do diaconato, apesar de os Sete não receberem o nome de *diakonoi*.

A igreja atendeu ao pedido dos apóstolos escolhendo sete homens, todos com nomes gregos e cheios do Espírito, entre eles Estêvão e Filipe. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e impuseram-lhes as mãos, preparando-os para o ministério. O problema imediato foi resolvido.

PARA SABER MAIS: Atos 6.1-6

UM PRINCÍPIO VITAL

E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado.

EFÉSIOS 4.11-12

A INDICAÇÃO dos Sete ilustra um princípio vital. Embora Deus chame todo o seu povo para o ministério, ele chama pessoas diferentes para ministérios diferentes, e aqueles que são chamados para o ministério da Palavra e da oração não devem permitir que distrações tirem seu foco de suas prioridades. É certo que tanto o ministério dos Doze como o dos Sete é chamado deliberadamente de *diakonia*, que quer dizer “ministério” ou “serviço”. O ministério dos Doze é o “ministério da Palavra” (At 6.4) ou serviço pastoral, enquanto que o dos Sete é chamado de ministério das mesas (v. 2, literalmente “servir às mesas”) ou trabalho social. Ambos são ministérios cristãos. Ambos precisam de pessoas espirituais para exercê-los e ambos podem ser ministérios de tempo integral. A única diferença entre eles está na forma de atuação de cada ministério, requerendo diferentes dons e diferentes chamados. Prestamos um grande desserviço à igreja quando nos referimos ao pastorado como “o ministério”. O uso do artigo definido sugere que o ministério do pastorado é o único que existe. *Diakonia*, no entanto, é uma palavra genérica para serviço que não tem especificidade até que um adjetivo seja acrescentado – pastoral, social, político, médico, educacional e muitos outros. Precisamos recuperar esta

visão da ampla diversidade de ministérios para os quais Deus chama seu povo.

Particularmente, é fundamental para a saúde e para o crescimento da igreja que os pastores e membros da congregação local aprendam essa lição. Os apóstolos não estavam ocupados demais para o ministério, mas eles estavam ocupados com o ministério *errado*. Isso também acontece com muitos pastores hoje. Em vez de focarem no ministério da Palavra, eles se sobrecarregam com a administração da igreja. Às vezes o próprio pastor é culpado (ele quer controlar tudo) e algumas vezes a culpa é dos membros (eles querem que o pastor faça tudo). Em ambos os casos, as consequências são desastrosas. O nível dos sermões e do ensino decaiu e os leigos não conseguem exercer os ministérios que Deus lhes concedeu. Como resultado direto da atitude tomada pelos apóstolos, “a palavra de Deus se espalhava” e “o número de discípulos crescia rapidamente (v. 7). É claro! A propagação da Palavra e o crescimento da igreja andam de mãos dadas.

PARA SABER MAIS: veja os seis aspectos do crescimento da igreja apontados por Lucas em Atos 6.7; 9.31; 12.24; 16.5; 19.20; 28.30-31

SEMANA 22

FUNDAMENTOS DA MISSÃO MUNDIAL

DEPOIS da descida do Espírito e do contra-ataque de Satanás (cujá derrota foi comemorada por Lucas [At 6.7]), a igreja está praticamente pronta para iniciar sua obra missionária. Até aqui ela havia se limitado aos judeus e se restringido a Jerusalém. Porém, agora, o Espírito Santo está prestes a empurrar seu povo para o mundo e o apóstolo Paulo (herói de Lucas) é o instrumento escolhido por Deus para levar adiante esse empreendimento. Mas antes examinaremos os seis próximos capítulos de Atos. Lucas explica como os fundamentos da missão entre os gentios foram estabelecidos por dois homens notáveis (Estêvão, o mártir, e Filipe, o evangelista), seguidos por duas conversões extraordinárias (de Saulo, o fariseu, e de Cornélio, o centurião). Esses quatro homens, cada um a seu modo, juntamente com o apóstolo Pedro (Cornélio se converteu através do seu ministério) deram uma contribuição indispensável para a expansão global da igreja.

Domingo: O testemunho de Estêvão **Segunda:** O martírio de Estêvão
Terça: Filipe em Samaria

Quarta: Filipe e o oficial etíope **Quinta:** O motivo da conversão de Saulo **Sexta:** Os efeitos da conversão de Saulo **Sábado:** A conversão de Cornélio

O TESTEMUNHO DE ESTÊVÃO

Esses homens começaram a discutir com Estêvão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava.

ATOS 6.9-10

ESTÊVÃO foi um dos escolhidos para fazer parte do grupo dos Sete: Lucas declara que ele era um homem cheio do Espírito e de sabedoria, graça, fé e poder. No entanto, surpreendentemente, ele provocou alguma oposição por parte dos judeus, que o acusaram de falar “palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus” (v. 11). Diante do Sinédrio, ele foi acusado de não parar de falar “contra este lugar santo e contra a Lei” (v. 13). Essa era uma acusação muito séria, pois o templo e a Lei eram os bens mais sagrados e preciosos para os judeus.

Alguns comentaristas fazem críticas ao discurso de Estêvão diante do Sinédrio por considerá-lo incompreensível, monótono, irrelevante ou até mesmo incoerente. Mas essa é uma avaliação superficial. Estêvão afirmou que os grandes personagens do Antigo Testamento nunca imaginaram que Deus pudesse ser detido em edifícios feitos por mãos humanas. Estêvão selecionou quatro épocas importantes, destacando quatro personagens principais, a fim de provar seu argumento. Primeiro Deus apareceu a Abraão, na Mesopotâmia idólatra. Depois esteve com José em uma prisão egípcia e bem mais tarde esteve com Moisés nas três fases de sua vida. Por fim, apesar de Davi e Salomão terem construído o templo, eles sabiam muito bem que o Altíssimo não habitava em templos. Assim, a argumentação de todo o seu discurso conduz à ideia de que Javé é um Deus

peregrino. Nunca sabemos onde ele está. Ele está sempre em movimento, chamando seu povo para participar de novas aventuras e sempre andando ao seu lado.

Quanto à lei (o segundo tópico de Estêvão), ele virou o jogo contra os que o acusavam. Eram eles que desrespeitavam a Lei, não ele. Aquele era um “povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos” (7.51), assim como seus antepassados. Eles resistiram ao Espírito Santo e rejeitaram o Messias de Deus.

PARA SABER MAIS: Atos 6.8-15

O MARTÍRIO DE ESTÊVÃO

Enquanto apedrejavam Estêvão, este orava: "Senhor Jesus, recebe o meu espírito". Então caiu de joelhos e bradou: "Senhor, não os consideres culpados deste pecado". E tendo dito isso, adormeceu.

ATOS 7.59-60

A MORTE de Estêvão foi plena de Cristo. Em seguida ao discurso de Estêvão, Lucas registra mais três frases ditas por ele:

Vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé, à direita de Deus (v. 56). Talvez Jesus tenha se levantado para dar as boas-vindas ao seu primeiro mártir. Sem disposição para ouvir Estêvão glorificar a Jesus, o concílio lançou-se contra ele e o arrastou para fora da cidade, para apedrejá-lo. Foi então que ele disse a segunda frase.

Senhor Jesus, recebe o meu espírito (v. 59). Sua oração foi semelhante à que Jesus orou antes de morrer: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito" (Lc 23.46). Depois disso, ele caiu de joelhos e bradou:

Senhor, não os consideres culpados deste pecado (At 7.60). Essa frase lembra as primeiras palavras de Jesus na cruz, também registradas por Lucas.

Na verdade, há vários pontos semelhantes entre a morte de Jesus e a morte de Estêvão. Em ambos os casos, foram contratadas falsas testemunhas e ambos foram acusados de blasfêmia. Os dois oraram pedindo que Deus perdoasse seus algozes e recebesse seus espíritos. Lucas conclui sua narrativa dizendo que Estevão "adormeceu" (v. 60) – "uma

inesperadamente bela e suave descrição para uma morte tão brutal”, escreveu F. F. Bruce.

O que mais interessa muitas pessoas em relação a Estêvão é o fato de ele ter sido o primeiro mártir cristão. Lucas, porém, está mais interessado em outro detalhe, a saber, no papel vital que Estêvão desempenhou para a expansão da igreja cristã. Ele já havia mostrado através do Antigo Testamento que Deus estava ligado ao seu povo, não a um lugar. Agora, Jesus estava pronto para acompanhar seu povo para onde quer que eles fossem. Essa certeza é indispensável para a obra missionária. Deus assumiu um compromisso com a sua igreja (prometendo que nunca a deixaria) e com a sua Palavra (prometendo que ela nunca passaria). Mas a igreja de Deus são as pessoas, não os edifícios, e a Palavra de Deus são as Escrituras, não as tradições. Enquanto o essencial for preservado, os edifícios e as tradições poderão passar, se necessário. Não podemos permitir que eles aprisionem o Deus vivo ou impeçam sua missão no mundo.

PARA SABER MAIS: Atos 7.54-60

FILIFE EM SAMARIA

Indo Filife para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo.

ATOS 8.5

É DIFÍCIL para nós imaginar como Filife foi corajoso ao evangelizar os samaritanos, pois a hostilidade entre eles e os judeus tinha aproximadamente mil anos. Porém, Jesus disse a seus seguidores para incluÍrem Samaria na Área de seu testemunho (1.8). Assim, Filife falou de Cristo em uma cidade samaritana, e muitos creram e foram batizados. Quando os apóstolos em Jerusalém ouviram que Samaria havia recebido a Palavra de Deus, eles enviaram dois deles (Pedro e João) para investigar. Assim que chegaram, descobriram (não sabemos como) que os samaritanos haviam recebido o evangelho e o batismo, mas não receberam o EspÍrito Santo. Os apóstolos então oraram e lhes impuseram as mãos, e eles então receberam o EspÍrito. Como Lucas interpretou essa experiência dividida dos samaritanos? Ele considerou-a normal ou anormal? As opiniões divergem. De acordo com alguns cristãos, a experiência crista acontece em duas etapas, ou seja, o batismo acompanhado da confirmao episcopal ou a restaurao acompanhada pelo batismo com o EspÍrito como uma segunda e subsequente experiência.

Para outros cristãos, no entanto, a experiência com Cristo acontece de uma só vez, incluindo arrependimento e f, novo nascimento, batismo e o dom do EspÍrito. Se isso estiver correto, então a experiência samaritana dividida em duas etapas foi anormal, pois os apóstolos haviam ensinado que todos os crentes recebem o EspÍrito quando creem (At 2.38; Rm 8.9), e eles

não tinham o costume de enviar uma delegação apostólica para avaliar o trabalho dos evangelistas.

Então, por que eles agiram assim nessa ocasião? E por que os samaritanos não receberam o Espírito no momento em que creram? A explicação mais simples para esse atraso é que aquela era a primeira vez que o evangelho era pregado fora de Jerusalém e dentro do território dos samaritanos. Era essa a importância do incidente no desenrolar dos relatos de Lucas. Aquele era um momento crucial. Será que a antiga rixa entre judeus e samaritanos continuaria a existir dentro da comunidade cristã? Parece razoável supor que Deus, de-liberadamente, deteve seu Espírito até que os apóstolos aceitassem a política de Filipe e impedissem tamanha desgraça. A atitude dos apóstolos foi eficaz, evitando assim uma divisão dentro da igreja.

PARA SABER MAIS: Atos 8.14-17

FILIPE E O OFICIAL ETÍOPE

Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus.

ATOS 8.35

ESSA história é tão bem conhecida que talvez não precise ser repetida em detalhes. Basta dizer que, depois de sua visita a Samaria, Filipe recebeu uma nova incumbência. Desta vez ele deveria ir para o sul, para a estrada no deserto que levava ao Egito. Providencialmente, ele encontrou um oficial etíope, que evidentemente era judeu, pois estava retornando com sua carruagem de uma das festas anuais em Jerusalém e estava com o pergaminho de Isaías aberto no colo. Partindo de Isaías 53, Filipe anunciou-lhe as boas novas de Jesus e, em seguida batizou-o, conforme seu pedido.

Lucas deliberadamente reuniu dois exemplos do trabalho evangelístico de Filipe. As semelhanças entre eles são óbvias, mas podemos tirar algumas lições das diferenças, especialmente em relação às pessoas evangelizadas e aos métodos empregados. Começemos com as pessoas evangelizadas. Elas eram de raças diferentes, vinham de classes sociais diferentes e tinham religiões diferentes. Os samaritanos eram um povo mestiço, metade judeus, metade gentios, e eram asiáticos, enquanto o etíope parece ter sido um negro africano, judeu por nascimento ou convertido ao judaísmo. Quanto à posição social, os samaritanos provavelmente eram cidadãos comuns, enquanto o etíope era um oficial importante a serviço da rainha. Isso nos leva à religião. Os samaritanos reverenciavam Moisés, mas rejeitavam os profetas, enquanto o etíope tinha uma forte ligação com o judaísmo e estava

lendo justamente um dos profetas que os samaritanos rejeitavam. Apesar das diferenças de raça, classe social e crença religiosa, Filipe apresentou as mesmas Boas novas de Jesus a ambos.

Consideraremos agora os métodos empregados por Filipe. Sua missão junto aos samaritanos foi um exemplo inicial de “evangelismo em massa”, pois as multidões ouviram a sua mensagem, viram seus sinais, prestaram atenção às suas palavras, creram e foram batizadas (v. 6, 12). A conversa de Filipe com o etíope, no entanto, foi um claro exemplo de “evangelismo pessoal”: uma pessoa sentada ao lado de outra pessoa, falando-lhe com base nas Escrituras, em particular e sem pressa, sobre Jesus. É notável como o mesmo evangelista estava capacitado para usar os dois métodos, proclamação pública e testemunho pessoal. Filipe podia alterar o método, mas não alterou a mensagem.

PARA SABER MAIS: Atos 8.26-40

O MOTIVO DA CONVERSÃO DE SAULO

Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: “Saulo, Saulo, por que você me persegue?”

ATOS 9.4

A CONVERSÃO de Saulo pode ser vista como um modelo de conversão cristã para hoje? A resposta é sim, mas somente se fizermos uma separação entre as circunstâncias dramáticas externas e a experiência essencial interior. Não precisamos ser atingidos por uma luz vinda do céu, mas precisamos ter um encontro pessoal com Jesus Cristo e nos entregarmos a ele.

O que se destaca na narrativa é a graça soberana de Deus. Saulo não “escolheu Cristo” (para usar o jargão moderno); foi Cristo quem o escolheu e o consagrou para ele. As evidências disso são inquestionáveis. A narrativa de Lucas começa com uma referência a Saulo respirando “ameaças de morte” (v. 1), provavelmente descrevendo-o como um animal feroz e selvagem. Ele não estava nem um pouco disposto a levar em consideração as declarações de Cristo. Sua mente estava envenenada pelo preconceito. Poucos dias depois, entretanto, ele se tornaria um cristão convertido e batizado! Devemos fazer duas observações.

A primeira é que a graça de Deus não se manifestou repentinamente na conversão de Saulo. De fato, “de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu” (v. 3), mas isso não significa que aquela era a primeira vez que Cristo falava com ele; ao contrário, aquele foi o clímax de um processo.

Jesus lhe disse: “Resistir ao agulhão só lhe trará dor!” (26.14), comparando Saulo a um novilho teimoso e ele mesmo a um capataz usando um agulhão para domá-lo. Qual o significado desses agulhões? Eles representavam sua consciência, os persistentes boatos de que Jesus havia ressurgido dentre os mortos, o testemunho de Estevão e, acima de tudo, suas dúvidas. Como disse Carl Jung: “O fanatismo só é encontrado em indivíduos que estão compensando dúvidas secretas”.

A segunda é que a graça de Deus na conversão de Saulo não foi compulsória. O Cristo que apareceu a ele não o transformou em um robô nem o forçou a agir como se estivesse em um transe hipnótico. Ao contrário, Jesus perguntou a Saulo, diretamente: “Por que você me persegue?” (22.6). Saulo respondeu com duas outras perguntas: “Quem és tu, Senhor?” (v. 8) e “Que devo fazer, Senhor?” (v. 10). Sua resposta foi racional, consciente e livre. Assim, a conversão de Saulo foi pela graça soberana de Deus, que se manifestou a ele de forma gradual e suave. A graça divina não força a personalidade de ninguém.

PARA SABER MAIS: Atos 9.1-9

OS EFEITOS DA CONVERSÃO DE SAULO

O Senhor lhe disse [a Ananias]: “Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando”.

ATOS 9.11

É MARAVILHOSO ver a transformação que ocorreu na vida de Saulo, especialmente em seus relacionamentos. Primeiro, ele se tornou mais reverente a Deus, conforme podemos observar em sua oração. Claro, como fariseu, ele já havia orado muitas vezes, ou pelo menos lido algumas orações, publicamente ou quando estava sozinho. Mas agora ele podia desfrutar de um novo acesso a Deus através de Cristo e de uma nova percepção da paternidade de Deus quando o Espírito Santo testemunhou em seu espírito que ele era filho de Deus. Como expressou R. G. H. Lenski, comentarista luterano: “O leão feroz se transformou em um manso cordeiro”.

Segundo, o relacionamento de Paulo com a igreja mudou completamente. Quando Ananias visitou Saulo e lhe impôs as mãos, dirigiu-se a ele como “irmão Saulo” ou “Saulo, meu irmão”. Essas palavras sempre me emocionam. Elas devem ter soado como música aos ouvidos de Saulo. O quê? O arqui-inimigo da igreja recebido como irmão? Sim! Paulo levantou-se e foi batizado na comunidade cristã. Três anos depois, em Jerusalém, os discípulos ainda estavam céticos quanto à conversão de Paulo, mas Barnabé o levou até eles. Devemos dar graças a Deus por Ananias, em Damasco, e

por Barnabé, em Jerusalém. Se eles não tivessem recebido Paulo, todo o curso da história da igreja teria sido diferente.

Terceiro, Paulo tinha agora uma nova responsabilidade para com o mundo. Já na estrada de Damasco, Jesus lhe havia dito que ele havia sido convocado para dar testemunho de tudo que havia visto e ouvido. E Ananias confirmou seu chamado como apóstolo aos gentios. Ele também foi advertido de que sofreria. De fato, ele precisou ser retirado às escondidas de Damasco e fugir para Jerusalém. Assim, a história da conversão de Saulo, que começou com sua saída para Damasco carregando uma autorização oficial do sumo sacerdote para prender cristãos, termina com sua saída de Jerusalém, como fugitivo.

O mundo está cheio de pessoas como Saulo – pessoas ricamente dotadas de inteligência e caráter, mas inflexíveis e até mesmo fanáticas em sua rejeição de Cristo. Precisamos de mais expectativa santa de que essas pessoas podem se converter e ser então transformadas em todos os seus relacionamentos. Exaltemos a graça de Deus.

PARA SABER MAIS: Atos 9.19-30

A CONVERSÃO DE CORNÉLIO

Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios!

ATOS 11.18

É DIFÍCIL para nós compreender o abismo intransponível que havia naquela época entre judeus e gentios. Nenhum judeu ortodoxo entraria na casa de um gentio, muito menos se assentaria à mesa com ele. Vimos em Atos 8 como Deus evitou um cisma entre judeus e samaritanos dentro da igreja. Como ele evitará agora o cisma entre judeus e gentios?

A história é contada duas vezes em Atos – primeiro por Lucas, no capítulo 10, e depois por Pedro no início do capítulo 11. Acompanharemos o segundo relato. O foco das duas narrativas não é a conversão de Cornélio, mas a conversão de Pedro (de seu preconceito racial). Pedro explicou à igreja de Jerusalém o que havia acontecido. Foi somente depois de quatro golpes sucessivos do martelo da revelação que Deus convenceu Pedro a não considerar ninguém impuro (10.28).

O primeiro golpe foi a *visão divina* de um lençol que descia do céu contendo animais puros e impuros, répteis e pássaros, enquanto a voz de Deus dizia a Pedro para matar e comer. O segundo foi a *ordem divina* para que ele acompanhasse, sem hesitação, três homens que tinham vindo da parte de Cornélio, embora fossem gentios. O terceiro foi a *preparação divina*, quando o anjo disse a Cornélio que mandasse buscar Pedro. Assim Deus estava operando nos dois sentidos, em Cornélio e em Pedro,

arranjando deliberadamente para que se encontrassem, concedendo a ambos, em dias sucessivos, uma visão especial, independente e apropriada. O quarto e último golpe foi a *ação divina*. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo veio sobre os gentios. Esse episódio muitas vezes é chamado de o Pentecostes gentio, semelhante ao Pentecostes judaico que havia ocorrido em Jerusalém.

Esses quatro golpes tinham como alvo o preconceito racial de Pedro. Através deles Deus estava demonstrando de maneira decisiva que os crentes gentios eram bem-vindos à família de Deus da mesma forma que os crentes judeus. E uma vez que Deus havia dado o mesmo dom do Espírito a gentios e a judeus, a igreja deveria recebê-los como irmãos. Deus lhes havia concedido o batismo no Espírito, de modo que a igreja não poderia lhes negar o batismo nas águas. “Deus não trata as pessoas com parcialidade” (v. 34).

PARA SABER MAIS: Atos 11.1-18

SEMANA 23

AS VIAGENS MISSIONÁRIAS DE PAULO

“DEUS concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios!” (At 11.18). Essa foi a memorável declaração dos líderes conservadores judeus da igreja de Jerusalém. O próprio Deus confirmou esse fato de forma inquestionável ao conceder o Espírito a uma casa de gentios. Agora, a inclusão dos gentios passa a ser o tema principal do livro de Atos e, a partir do capítulo 13, começam os relatos das incríveis viagens missionárias de Paulo. Antes, porém, Lucas nos dá um breve resumo de dois episódios que representam a transição entre a conversão do primeiro gentio (através de Pedro) e a evangelização sistemática dos gentios (através de Paulo). O primeiro relata a expansão da igreja em direção ao norte, e tem como cenário a cidade de Antioquia. O segundo (12.1-25) narra a perseguição à igreja por parte do rei Herodes Agripa I, e tem como cenário a cidade de Jerusalém. Essa é a última história que Lucas conta sobre Pedro antes de Paulo assumir seu lugar na liderança, mudando também o foco de Jerusalém para Roma.

Domingo: Crescimento e oposição **Segunda:** A primeira viagem missionária de Paulo **Terça:** O concílio de Jerusalém **Quarta:** Missão na Macedônia **Quinta:** Paulo em Atenas **Sexta:** Paulo em Corinto **Sábado:** Paulo em Éfeso

CRESCIMENTO E OPOSIÇÃO

Alguns deles, todavia, [...] foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus.

ATOS 11.20

LUCAS relata que alguns evangelistas foram para o norte, em direção à costa, chegando até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem “apenas aos judeus” (v. 19). Mas alguns que foram para Antioquia “começaram a falar também aos gregos” (v. 20). Não sabemos se eram gregos pagãos, judeus que falavam grego ou uma mistura de raças. Antioquia era com certeza um lugar bastante apropriado para a primeira igreja internacional e um trampolim para o avanço missionário em escala mundial, pois era uma cidade grande e cosmopolita.

As notícias desse crescimento chegaram aos ouvidos dos líderes da igreja em Jerusalém. Assim como eles haviam enviado Pedro e João para investigar o que estava acontecendo entre os samaritanos, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, e vendo a graça de Deus nas vidas transformadas, ele ficou alegre e os encorajou a permanecer fiéis ao Senhor. Em seguida ele foi a Tarso e trouxe Saulo para Antioquia, para ensinar ao grande número de convertidos.

Porém, esse significativo crescimento da igreja provocou a oposição do rei Herodes Agripa I, filho de Herodes, o Grande. Ele mandou decapitar o apóstolo Tiago e colocou na prisão o apóstolo Pedro. Era uma crise séria,

mas os membros da igreja se dedicaram à oração, e Pedro foi milagrosamente libertado. Na manhã seguinte, no exato momento em que Pedro seria julgado e, provavelmente, executado, ele não foi localizado. O plano de Herodes havia sido frustrado.

Lucas continua sua narrativa até a derrota final de Herodes. Os habitantes de Tiro e Sidom tiveram um desentendimento com o rei e buscaram uma audiência com ele para pedir paz. No dia marcado, o rei incitou a multidão, que começou a bradar: “É voz de deus, e não de homem” (12.22). Imediatamente, por ter usurpado a honra devida a Deus, ele foi abatido e morto.

Lucas termina citando uma de suas frases preferidas: “Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se” (v. 24). O talento literário de Lucas é evidente. O capítulo começa com Tiago morto, Pedro na prisão, e Herodes triunfando; e termina com Herodes morto, Pedro livre e a Palavra de Deus triunfando. Esse é o poder de Deus para derrotar planos hostis humanos e substituí-los pelos seus próprios planos.

PARA SABER MAIS: Atos 12.1-5

A PRIMEIRA VIAGEM MISSIONÁRIA DE PAULO

[...] disse o Espírito Santo: “Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado”.

ATOS 13.2

BARNABÉ e Saulo, juntamente com João Marcos, foram enviados como missionários pelos líderes da igreja em Antioquia. Em cada lugar que eles paravam, Lucas registra algo digno de nota. Em Chipre (lar de Barnabé) o próprio procônsul creu. Em Perge, na Panfília, João Marcos os deixou e voltou para casa. Na chegada em Antioquia da Pisídia, somos informados pela carta de Paulo aos Gálatas que ele sofria de uma enfermidade debilitante, talvez malária, que estava prejudicando sua visão. No entanto, foi ali que Paulo e Barnabé tomaram a decisão radical de voltar-se para os gentios.

Os missionários então viajaram cerca de cento e cinquenta quilômetros ao sul, rumo a Icônio, onde muitos judeus e gentios creram. Em Listra, após a cura de um aleijado, a multidão supersticiosa tentou adorá-los, mas Paulo os exortou a abandonar a idolatria e adorar ao Deus da criação. Em seguida, a multidão se voltou contra Paulo, o apedrejou e arrastou para fora da cidade, achando que ele estivesse morto. Adorado num momento, linchado no outro! Tal é a volubilidade da multidão. Mas Paulo se levantou e, na manhã seguinte, arrastou seu pobre corpo machucado numa caminhada de quase cem quilômetros rumo a Derbe, onde novamente muitos creram. Logo depois, Paulo e Barnabé percorreram mais uma vez o mesmo

caminho, revisitando as igrejas que haviam plantado e encorajando os novos discípulos. No retorno a Antioquia reuniram a igreja e “relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles” (14.27).

Qual era a política missionária de Paulo? Como escreveu Rolland Allen em seu famoso livro *Missionary Methods: St. Paul's or Ours?* [Métodos missionários: os nossos ou os de Paulo?]: “Nada pode alterar ou disfarçar o fato de que Paulo deixou, após a sua primeira visita, igrejas completas”. Quais as bases da sua política de indigenização? Podemos identificar três: a) Paulo exortava os novos convertidos a “permanecer na fé” (v. 22). Ou seja, havia um conjunto de verdades centrais que ele chamava de “fé” e que havia ensinado a eles; b) Paulo e Barnabé “designaram-lhes presbíteros [plural] em cada igreja” (v. 23); c) Paulo e Barnabé os dedicaram ao Senhor, convencidos de que ele era capaz de cuidar de seu próprio povo.

Assim, as jovens igrejas tinham os apóstolos para ensiná-las, pastores para pastoreá-las e o Espírito Santo para guiá-las e protegê-las. Com essa tripla provisão, as igrejas podiam ser deixadas para trás em segurança.

PARA SABER MAIS: Atos 14.21-28

O CONCÍLIO DE JERUSALÉM

Alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido disseram: “É necessário circuncidá-los e exigir deles que obedecem à Lei de Moisés”. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão.

ATOS 15.5-6

SUPUNHA-SE, naquela época, que os gentios convertidos seriam incluídos na comunidade de Israel por meio da circuncisão. Porém, o que estava acontecendo era algo totalmente novo, algo que estava perturbando e até mesmo assustando a muitos. Os convertidos estavam sendo recebidos em comunhão pelo batismo, sem circuncisão. Devemos esclarecer o ponto em questão. Um grupo formado pelos assim chamados “judaizantes” ou “partido da circuncisão” chegou a Antioquia, alegando ter autorização dos apóstolos e insistindo que sem circuncisão não haveria salvação. Em outras palavras, a fé em Jesus não era suficiente; os convertidos deveriam acrescentar à sua fé a circuncisão. Deveriam deixar que Moisés completasse aquilo que Jesus havia iniciado e que a lei suplementasse o evangelho. Paulo ficou absolutamente escandalizado com essa contradição ao evangelho. Os crentes gentios eram membros de uma seita do judaísmo ou membros autênticos de uma família multirracial? Assim, foi convocado um concílio em Jerusalém, presidido por Tiago, irmão do Senhor. Primeiro, o apóstolo Pedro lembrou ao concílio que, através de seu ministério, Cornélio e sua família haviam se convertido e recebido o Espírito, sem qualquer distinção. Em seguida, o concílio ouviu com grande respeito o

relato de Paulo e Barnabé sobre sua viagem missionária e, por fim, Tiago citou o profeta Amós. Foi a combinação entre testemunho profético e experiência apostólica que o convenceu. Ele concluiu que eles não deveriam colocar empecilhos aos gentios que estavam se convertendo a Deus, mas apenas pedir a eles que respeitassem as consciências judaicas, abstando-se de quatro práticas.

Há controvérsias quanto a essas práticas estarem relacionadas a aspectos morais ou culturais. Se considerarmos essas práticas morais, então o texto estaria se referindo a idolatria, assassinato e imoralidade, e omitindo a quarta (a carne de animais sacrificados), como faz o texto ocidental. Esses, no entanto, são pecados tão graves que não seria necessário um decreto especial para proibi-los. Nesse caso, as práticas proibidas seriam culturais – comer carne sacrificada a ídolos, beber sangue, comer alimentos preparados em desacordo com a lei judaica e se casar em circunstâncias que eram proibidas (cf. Lv 17–18). Três delas se referiam à dieta e poderiam causar constrangimento na mesa da comunhão entre judeus e gentios. Podemos então dizer que o concílio de Jerusalém conseguiu uma vitória dupla: a vitória da verdade confirmando o evangelho da graça e a vitória do amor preservando a comunhão através de concessões aos escrúpulos judaicos.

PARA SABER MAIS: Atos 15.19-29

MISSÃO NA MACEDÔNIA

Durante a noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: “Passe à Macedônia e ajude-nos”.

ATOS 16.9

A CARACTERÍSTICA mais notável da segunda viagem missionária de Paulo é que pela primeira vez a boa semente do evangelho foi plantada em solo europeu. Lucas nos conta acerca da visão (ou sonho) de Paulo, na qual um macedônio aparece implorando ajuda. Alguns sugerem que não seria outro senão o próprio Lucas, a quem Paulo havia encontrado recentemente e cuja presença é confirmada pela expressão “nós”, usada aqui pela primeira vez.

Durante os trabalhos missionários em Filipos, Lucas relata a conversão de três personagens interessantes: Lídia, uma rica empresária de Tiatira, em cuja casa a igreja mais tarde se reuniria; uma escrava desconhecida, que dava lucro aos seus donos por meio da adivinhação; e um carcereiro romano, que perguntou o que deveria fazer para ser salvo. Essas três pessoas eram completamente diferentes, tanto no aspecto racial, como social e psicológico. Pertenciam a mundos diferentes. No entanto, elas estavam unidas em Cristo, embora as exortações à unidade na carta de Paulo aos Filipenses demonstrem que talvez houvesse algumas tensões dentro da igreja.

Partindo de Filipos, os missionários seguiram para o sul, em direção a Tessalônica, a capital da província romana da Macedônia. Por três sábados seguidos, Paulo discutiu com as pessoas acerca das Escrituras, explicando e provando que o Messias havia de sofrer e ressuscitar da morte. Em seguida, ele anunciou-lhes Jesus, contando a história de seu nascimento, vida, morte e ressurreição. Então uniu as duas histórias, identificando o Jesus da história com o Cristo das Escrituras, dizendo: “Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo” (17.3). Ouvindo isso, alguns judeus incrédulos começaram uma revolta, e os missionários tiveram de fugir às escondidas da cidade durante a noite. De lá, eles seguiram para Bereia. Lucas imediatamente menciona que os bereanos tinham a mente mais aberta que os tessalonicenses, pois examinavam as Escrituras diariamente para conferir se aquilo que Paulo estava dizendo era verdade.

Uma característica que se destaca na obra missionária entre os tessalonicenses e os bereanos é a seriedade das pessoas com relação às Escrituras. Por exemplo, Paulo em Tessalônica argumentou, explicou, provou, proclamou e persuadiu, enquanto em Bereia os judeus diligentemente examinavam as Escrituras. Como escreveu o teólogo alemão Bengel, “uma característica da religião verdadeira é que ela se permite ser examinada”.

PARA SABER MAIS: Atos 17.22-31

PAULO EM ATENAS

Enquanto esperava por eles [Silas e Timóteo] em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos.

ATOS 17.16

HÁ algo fascinante sobre a presença de Paulo em Atenas, o grande apóstolo cristão sozinho em meio às glórias da Grécia antiga. Ao caminhar pela cidade, ele ficou “profundamente indignado” ou “revoltado” com a idolatria que o rodeava. Essa mesma palavra é usada na Septuaginta para expressar a reação de Deus à idolatria. Os ídolos atenienses despertaram em Paulo um profundo e arrebatador zelo pelo nome de Deus, por isso ele discutiu na sinagoga e no mercado com todos que estavam lá. Então, alguns filósofos estoicos e epicureus começaram a questioná-lo. Não podemos deixar de admirar a versatilidade de Paulo ao compartilhar o evangelho com diferentes tipos de pessoas. Seu diálogo com os filósofos fez com que ele fosse convidado para uma reunião no mundialmente famoso supremo concílio de Atenas, o Areópago.

Paulo usou como referência ou ponto de contato um altar que havia encontrado, dedicado “ao deus desconhecido”. Ele afirmou estar anunciando-lhes esse deus que eles adoravam em ignorância. Paulo então o apresentou como o Criador do universo, o Senhor dos céus e da terra; como o Sustentador da Vida que, portanto, não precisa ser sustentado; como o Soberano das nações, aquele que determina os tempos e os lugares; como o Pai dos seres humanos, de quem somos descendência (nas palavras do filósofo estoico Aratus); e como Juiz do mundo, que não levou em

consideração a ignorância do passado, mas que agora ordena a todos, em toda parte, que se arrependam, tendo agora estabelecido o Juiz e o levantado dentre os mortos. Ao ouvir isso, alguns zombaram, outros creram.

O que impressiona é a abrangência da mensagem de Paulo. Ele proclamou Deus em sua plenitude como Criador, Sustentador, Soberano, Pai e Juiz. Tudo isso é parte do evangelho, ou, no mínimo a introdução necessária ao evangelho. Muitas pessoas têm rejeitado o evangelho não por entenderem que ele é falso, mas por considerarem sua mensagem trivial. Elas estão à procura de uma visão de mundo integrada que dê sentido a toda a sua experiência. Paulo nos ensina que não podemos pregar o evangelho de Jesus separado da doutrina de Deus, ou falar da cruz sem falar da criação, ou da salvação sem o juízo, e vice-versa. O mundo atual precisa de um evangelho mais amplo, o evangelho completo das Escrituras, que Paulo mais tarde, em Éfeso, chamaria de “todo o desígnio de Deus” (20.27, ARA).

PARA SABER MAIS: Atos 17.22-31

PAULO EM CORINTO

Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto.

ATOS 18.1

PARECE que Paulo tinha a estratégia deliberada de se movimentar de uma grande cidade a outra. Sendo assim, Lucas relata as passagens de Paulo por Atenas, Corinto e Éfeso, três das maiores cidades do mundo greco-romano.

“Depois disso [o discurso no Areópago e seus desdobramentos], Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto” (v. 1). Foi sobre essa viagem que Paulo mais tarde escreveu: “Decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este, crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês” (1Co 2.2-3). Alguns comentaristas explicam que Paulo tomou essa decisão porque seu discurso aos filósofos foi um fracasso, muito intelectual e centrado na criação e não na cruz. Assim, a caminho de Corinto, ele se arrependeu e tomou a decisão de pregar somente sobre a cruz. Lucas, no entanto, não faz sugestão alguma de que o discurso de Paulo foi um fracasso. Pelo contrário, ele o considera um modelo da pregação de Paulo a intelectuais. Além disso, Paulo falou, sim, da cruz, pois falou da ressurreição e não há como falar de uma sem a outra. Para finalizar, alguns creram, e Paulo não mudou sua tática ao chegar a Corinto.

Não, a razão da ansiedade e determinação de Paulo era outra. Certamente foram o orgulho e a imoralidade dos coríntios que o intimidaram, já que a cruz entra em colisão direta com ambos. Os coríntios tinham orgulho de sua cidade (por sua riqueza, cultura e jogos) e de seu prestígio como capital da

província da Acaia, ocupando uma posição superior até mesmo a Atenas. Mas a cruz destrói todo orgulho humano. Corinto também estava associada à imoralidade no imaginário coletivo, uma vez que *korinthiazai* significava praticar imoralidades. No cume plano do Acrocorinto, atrás da cidade, ficava o templo de Afrodite ou Vênus, a deusa do amor, e mil escravas vagavam pelas ruas da cidade à noite como prostitutas. O evangelho do Cristo crucificado, no entanto, convocou os coríntios ao arrependimento e à santidade. É nesse sentido que a cruz de Cristo, com seu chamado ao arrependimento e à autonegação, era uma pedra de tropeço para os coríntios orgulhosos e pecadores. Daí a fraqueza, temor e tremor de Paulo.

PARA SABER MAIS: 1 Coríntios 2.1-5

PAULO EM ÉFESO

Todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor.

ATOS 19.10

O PADRÃO do ministério evangelístico de Paulo em Éfeso foi semelhante ao de Corinto. Ele começou pregando na sinagoga, mas quando o evangelho foi rejeitado ele se dirigiu a um local secular.

As viagens missionárias de Paulo às cidades de Corinto e Éfeso nos oferecem importantes lições sobre evangelismo urbano, ensinando-nos onde, como e quando pregar o evangelho.

Primeiro, observamos *os lugares seculares que Paulo escolheu* – a casa de Tito Justus, em Corinto, e a escola de Tirano, em Éfeso. Ainda hoje, as pessoas religiosas devem ser evangelizadas em prédios religiosos (sendo a igreja equivalente à sinagoga), mas aquelas que não são religiosas podem ser mais facilmente alcançadas em prédios seculares, por exemplo, através do evangelismo nos lares ou em palestras.

Em segundo lugar, considere a *forma racional com que Paulo apresenta o evangelho*. Lucas usa dois verbos quatro vezes, um que significa argumentar (*dialegomai*) e o outro, persuadir (*peitho*). “Este homem está persuadindo o povo”, reclamaram os judeus a Gálio (18.13). Tanto na sinagoga como na escola, Paulo empregou uma combinação de argumentação e persuasão, tornando sua abordagem séria, bem fundamentada e convincente. Certamente uma boa argumentação não

substitui o Espírito Santo, mas contar com o Espírito Santo não dispensa uma boa argumentação. O Espírito da verdade faz com que as pessoas creiam em Jesus não apesar das evidências, mas ao abrir suas mentes para considerá-las seriamente.

Por fim, note o *longo período que Paulo permaneceu em cada lugar* – dois anos em Corinto e três em Éfeso. Seu uso proveitoso da escola de Tirano é particularmente extraordinário. Há indicações de que ele ensinou diariamente, durante dois anos, nessa escola. O texto de Beza acrescenta “da quinta à décima hora”, ou seja, das onze da manhã às quatro da tarde. Supondo que Paulo separava um dia da semana para descanso e adoração, seis dias por semana com aulas de cinco horas representam 3.120 horas de argumentação baseada nos evangelhos! Não é de admirar que Lucas comente que “todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor” (19.10).

PARA SABER MAIS: Atos 19.8-10

SEMANA 24

A LONGA JORNADA ATÉ ROMA

LUCAS agora narra como Paulo deixou Éfeso passando por vários lugares até chegar a Jerusalém (At 21.17). De fato, Lucas nos revela que Paulo tinha a intenção de seguir para Roma, depois de visitar Jerusalém (19.21). Todavia, nesse momento, todo o seu pensamento está voltado para Jerusalém. Parece claro que Lucas vê um paralelo entre a viagem de Jesus a Jerusalém (proeminente em seu evangelho) e a viagem de Paulo a Jerusalém (descrita no Livro de Atos). Claro, a missão de Jesus é inigualável. No entanto, as semelhanças entre as duas jornadas parecem próximas demais para serem simples coincidência. Assim como Jesus, Paulo foi a Jerusalém com um grupo de discípulos e foi perseguido por judeus hostis que planejavam matá-lo.

Do mesmo modo que Jesus, Paulo fez (ou recebeu) três predições sucessivas de sua “paixão” ou de seus sofrimentos, incluindo sua entrega aos gentios. Como Jesus, Paulo declarou estar pronto para dar a sua vida e expressou sua rendição à vontade de Deus. Como Jesus, Paulo estava determinado a completar seu ministério e a não se desviar dele. Não há necessidade de insistir nos detalhes, mas certamente Lucas pretendia que seus leitores percebessem que Paulo estava seguindo as pegadas de seu Mestre.

Domingo: Mensagem de Paulo aos líderes da igreja de Éfeso **Segunda:** Paulo em Jerusalém **Terça:** Paulo, o prisioneiro **Quarta:** Paulo, o réu **Quinta:** Paulo, a testemunha **Sexta:** Roma, finalmente!

Sábado: A providência de Deus

MENSAGEM DE PAULO AOS LÍDERES DA IGREJA DE ÉFESO

Cuidem de [...] todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue.

ATOS 20.28

ENQUANTO seguiam rumo a Jerusalém, Paulo e seus companheiros pararam no porto de Mileto, de onde Paulo enviou uma mensagem aos líderes da igreja em Éfeso pedindo que fossem encontrá-lo. Paulo se dirigiu a eles usando uma metáfora relacionada a pastores, ovelhas e lobos.

Primeiro, Paulo descreveu *o exemplo do pastor*, citando a si mesmo como exemplo. Seu ministério era conduzido com tremendo esmero. Ele foi cuidadoso no ensino (instruindo em todo o conselho de Deus), no evangelismo (toda a população de Éfeso), e em seus métodos (públicos, na escola de Tirano, e pessoais, indo de casa em casa). Assim, ele compartilhou toda a verdade possível com todas as pessoas possíveis por todos os meios possíveis. Ele podia afirmar que era inocente do sangue de todas aquelas pessoas.

Segundo, Paulo descreveu *a invasão dos lobos* (falsos mestres). Lobos caçam tanto sozinhos como em bandos, e as ovelhas são completamente indefesas diante deles. Assim, o apóstolo exorta os pastores a protegerem as ovelhas. Os pastores do rebanho de Cristo têm duas tarefas: alimentar as ovelhas e afugentar os lobos, ou seja, ensinar a verdade e combater o

engano. Essa ênfase não é muito popular hoje em dia. Ouvimos com frequência que devemos ser positivos em nosso ensino e nunca negativos. Mas os que dizem isso estão em desacordo com nosso Senhor Jesus e seus apóstolos, pois eles combatiam os erros e nos exortam a fazer o mesmo.

Terceiro, Paulo enfatizou *o valor das ovelhas* (as pessoas), pois elas são a igreja de Deus, o Pai, compradas com o sangue de Cristo e guiadas pelo Espírito Santo. Essa esplêndida verdade trinitariana deveria ter um profundo impacto em nosso ministério, pois as ovelhas não são aquelas criaturas limpas e fofinhas que aparentam ser a certa distância, mas são animais sujeitos a várias doenças. Hesito em aplicar a metáfora muito literalmente! Mas alguns membros de igrejas representam uma grande provação para seus pastores (e vice-versa). Como então podemos perseverar no amor e no serviço? A resposta é: lembrando o quanto eles são preciosos – de fato, são tão valiosos que todas as três pessoas da Trindade estão envolvidas em seu cuidado.

PARA SABER MAIS: Atos 21.17-26

PAULO EM JERUSALÉM

Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago.

ATOS 21.17-18

QUANDO Paulo e seus companheiros de viagem chegaram a Jerusalém, foram ver Tiago. Tiago ainda era o líder reconhecido da comunidade judaico-cristã mundial, que agora contava com milhares de membros. Ao descrever o encontro de Paulo e Tiago, com seus respectivos seguidores, Lucas coloca diante de seus leitores uma situação dramática, carregada de riscos e de possibilidades, pois Tiago e Paulo eram os líderes dos grupos cristãos: o judaico e o gentio, respectivamente. Durante todo esse tempo, desde a última vez que haviam se encontrado, os dois grupos haviam crescido consideravelmente, debaixo da boa mão de Deus. O encontro poderia ter sido doloroso, mas ambos possuíam um espírito conciliador. Observe primeiro Tiago. Quando Paulo deu um relatório detalhado daquilo que Deus havia feito entre os gentios através de seu ministério, não houve nenhum murmúrio ou sinal de desaprovação. Eles louvaram a Deus juntos.

Paulo também estava ansioso por uma conciliação e demonstrou isso de duas maneiras. A primeira (embora por alguma razão Lucas não mencione isso até Atos 24.17) foi apresentando à igreja judaica as ofertas recolhidas pelas igrejas gregas. Talvez Paulo já tivesse apresentado essa oferta confidencialmente. Ele a considerava não apenas uma expressão de amor pelos necessitados, mas um símbolo tangível da solidariedade judaico-gentílica no corpo de Cristo. Lucas, no entanto, enfatiza a segunda

demonstração do espírito conciliador de Paulo, relatando a maneira positiva como ele recebeu a proposta feita por Tiago. Por causa do grande número de judeus cristãos em Jerusalém, todos zelosos da lei, era importante reprimir o boato que se espalhava de que Paulo estava ensinando os judeus cristãos a abandonarem Moisés e a declararem a circuncisão e a observância da lei desnecessárias. (Aquilo que ele deveria ensinar aos convertidos *gentios* já havia sido estabelecido pelo concílio de Jerusalém). Tiago então propõe que Paulo participe de certos rituais de purificação, não como uma obrigação, mas como uma concessão aos escrúpulos judaico-cristãos. Paulo aceitou imediatamente a proposta de Tiago.

Só podemos agradecer a Deus pelo espírito generoso de Tiago e Paulo. Eles já concordavam doutrinariamente (quanto à salvação pela graça de Cristo, por meio da fé) e eticamente (quanto aos cristãos se submeterem à lei moral); a questão entre eles dizia respeito a cultura, cerimônia e tradição.

PARA SABER MAIS: Atos 21.17-26

PAULO, O PRISIONEIRO

Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas.

ATOS 21.30

ATÉ aqui Lucas retratou seu herói na ofensiva, tomando iniciativas corajosas para evangelizar grande parte da Ásia Menor e da Grécia. Agora, no entanto, ele se encontra na defensiva. Acompanhando suas três viagens missionárias, Lucas descreve os cinco julgamentos a que Paulo foi submetido – diante de uma multidão de judeus, diante do Sinédrio, de Félix, Festo e do rei Agripa II. Essa narrativa toma cerca de duzentos versículos. Por que tantos detalhes? Um dos temas principais do Livro de Atos é o relacionamento entre judeus e gentios. Nos capítulos 21 a 23 Lucas descreve a reação dessas duas comunidades ao evangelho. Os dois temas, a oposição judaica e a justiça romana, estão interligados na narrativa de Lucas, e o apóstolo Paulo se encontra no meio deles, vítima de um e beneficiário do outro.

Lucas não demonstra qualquer sinal de antissemitismo; ele simplesmente registra os fatos. Ele documentou a determinação dos Judeus em se livrar de Paulo. A declaração de Lucas de que quando Paulo foi arrastado para fora do templo “imediatamente as portas foram fechadas” (21.30) tem também um significado simbólico, pois os portões fechados representam a rejeição final por parte dos judeus ao evangelho. Assim, a decisão de Paulo de voltar-se para os gentios se justifica.

O segundo tema de Lucas é a justiça romana. Ele apresenta as autoridades do império como amigas do evangelho, não inimigas. Lucas já havia mostrado como os magistrados em Filipos se desculparam diante de Paulo e Silas pelos maus-tratos, como Gálio, em Corinto, recusou-se a pelo menos ouvir as acusações dos judeus contra Paulo, e como o escrivão da cidade de Éfeso declarou os líderes cristãos inocentes, dispersando a multidão enraivecida. E agora, em Jerusalém, Cláudio Lísias, o comandante militar, impediu por duas vezes que Paulo fosse linchado, livrou-o de ser torturado em um interrogatório brutal ao descobrir que ele era cidadão romano e protegeu-o dos judeus que planejavam matá-lo.

Essa proteção por parte da justiça romana é ainda mais evidente nos julgamentos a que Paulo foi submetido. Embora acusado pelos judeus, Paulo foi julgado e liberado pelos romanos. Nos julgamentos de Jesus também foi assim. Por três vezes, Jesus e Paulo foram acusados e declarados inocentes perante uma corte de justiça. A legalidade da fé cristã estava estabelecida.

PARA SABER MAIS: Atos 22.22-29

PAULO, O RÉU

Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César.

ATOS 25.8

LUCAS nos permite acompanhar três julgamentos sucessivos de Paulo – diante dos governadores Félix e Festo e do rei Agripa II – apresentando-o primeiro como réu e depois como testemunha.

Diante de Félix, Paulo negou veementemente as acusações de sectarismo e de profanação do templo. Ele enfatizou a continuidade do evangelho em relação às Escrituras do Antigo Testamento e afirmou que servia ao Deus de seus pais com boa consciência e que acreditava em tudo que estava escrito na Lei e nos Profetas. Declarou também que acalentava a firme esperança no cumprimento das promessas de Deus acerca do Messias. Resumindo, sua posição em relação a Moisés não era de apostasia, mas de continuidade.

Diante de Festo, o sucessor de Félix, Paulo rejeitou a acusação de sedição. Ele nada havia feito contra a ordem pública e estava tão seguro de não ter feito nada contra César que julgou necessário apelar ao imperador, a fim de ficar livre. Paulo podia afirmar: “Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César” (v. 8). Em resumo, sua atitude em relação a César não era de anarquia, mas de lealdade.

Diante de Agripa e sua rainha, Berenice, não foram feitas novas acusações. Desta vez, Paulo parece estar respondendo à questão tácita sobre a motivação da ansiedade dos judeus em se livrar dele. Ela dizia respeito ao

seu ministério direcionado aos gentios, com o qual ele estava inexoravelmente comprometido por causa de sua obediência à visão e à voz de Jesus.

As três defesas de Paulo foram bem-sucedidas. Nem Félix, nem Festo, nem Agripa encontraram qualquer culpa nele. Pelo contrário, afirmaram que ele era inocente das acusações. Paulo, no entanto, não satisfeito com isso, foi além, e proclamou diante da corte sua lealdade tripla – a Moisés e aos profetas, a César e, acima de tudo, a Jesus Cristo, com quem ele teve um encontro na estrada de Damasco. Essa foi a sua defesa. Ele era um judeu fiel, um romano fiel e um cristão fiel.

PARA SABER MAIS: Atos 25.1-12

PAULO, A TESTEMUNHA

Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha.

ATOS 26.16

O PROPÓSITO de Lucas ao descrever os três julgamentos não foi somente apologético; foi também evangelístico. Durante os dois anos que passou na prisão, que interromperam sua carreira missionária, Paulo deve ter se sentido muito frustrado. Assim, quando ele teve oportunidade de testemunhar, agarrou-se a ela com confiança e coragem. Lucas descreve dois exemplos do testemunho de Paulo: em sua conversa particular com Félix e na audiência pública com Agripa.

Félix é descrito como um dos piores oficiais romanos. Ele era bem conhecido por sua crueldade, lascívia e ganância. Ele não aparentava ter escrúpulos morais. Mas Paulo não tinha medo dele. Como Félix conversou com Paulo sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro (24.25), é bem provável que Paulo o tenha repreendido por seus pecados. Paulo também lhe falou da fé em Jesus.

Quanto ao julgamento diante do rei Agripa, Paulo não ficou assustado com a demonstração de pompa e de poder que marcou a ocasião nem com a presença de pessoas importantes no tribunal. “Vejam quanta gente se reuniu por causa de Paulo!”, exclamou Crisóstomo. Mas Paulo não tentou conquistar a simpatia das autoridades. Ele queria a conversão – e não o favor – do rei. Lucas registra que Paulo repetiu por vezes os elementos do evangelho em seu discurso diante do rei (26.18, 20, 23). Cada vez que

Paulo repetia o evangelho no tribunal estava de fato pregando-o deliberadamente. Feste pode tê-lo chamado de louco, mas Paulo sabia que estava em seu “perfeito juízo” e dizendo “a verdade” (v. 25, NTLH).

Graças a Deus pela coragem de Paulo! Reis e rainhas, governadores e generais não o desencorajaram. Jesus havia advertido seus discípulos de que eles seriam “levados à presença de reis e governadores” por causa do seu nome e havia prometido que em ocasiões assim ele lhes daria “palavras e sabedoria” (Lc 21.12,15). Jesus também disse a Ananias (que deve ter passado a informação a outros) que Paulo era “instrumento escolhido” para levar o seu nome “perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel” (At 9.15). Essas predições se cumpriram e Paulo não havia fracassado.

PARA SABER MAIS: Atos 26.12-23

ROMA, FINALMENTE!

Depois fomos para Roma.

ATOS 28.14

MUITOS leitores do capítulo 27 de Atos ficam impressionados com a precisão e a riqueza de detalhes da narrativa de Lucas. Isso por certo se deve ao fato de que o próprio Lucas acompanhou Paulo em sua viagem de Cesareia a Roma e assim pôde fazer um registro diário de seu andamento. A exatidão de seu relato foi confirmada por um iatista escocês, James Smith, com trinta anos de experiência e conhecedor do clima na região do Mediterrâneo. Ele relatou suas descobertas em um livro, *The Voyage and Shipwreck of Saint Paul* [A viagem e o naufrágio de São Paulo]. Os primeiros dias de viagem pela costa do Mediterrâneo foram monótonos. Porém, como não conseguiram um ancoradouro seguro e apropriado em Creta para atracar durante o inverno, eles navegavam em mar aberto quando foram apanhados por um vento forte, vindo do nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade e ficou à deriva por catorze dias, até naufragar em Malta. Os habitantes da ilha cuidaram deles durante os três meses de inverno, até que eles embarcaram num navio e seguiram rumo à Itália. Alguns irmãos, ouvindo falar que eles estavam chegando, andaram aproximadamente cinquenta quilômetros ao longo da Via Ápia para recepcioná-los.

Em Roma, Paulo teve permissão para morar em seus próprios aposentos, embora sob a vigilância de um soldado. Ele convidou líderes judeus para encontrá-lo e lhes assegurou que nada havia feito contra o povo ou os costumes judaicos e que os romanos queriam soltá-lo. Os líderes

responderam que não tinham ouvido nada contra ele, mas que gostariam de saber mais sobre suas crenças. Assim, no dia combinado, eles o encontraram e ele proclamou o reino de Deus e ensinou sobre o Senhor Jesus Cristo, procurando convencê-los a respeito de Jesus e identificando o Jesus histórico com o Cristo bíblico. Alguns foram convencidos, mas outros não creram. Assim, por causa da dureza do coração dos judeus, Paulo pela quarta vez voltou-se decisivamente para os gentios, acrescentando: “Eles ouvirão!” (v. 28). E por dois anos inteiros eles vieram até Paulo e o ouviram.

No final do Livro de Atos encontramos as expressões: “abertamente” e “sem impedimento algum”. Elas descrevem a liberdade desfrutada pelo evangelho, sem restrição alguma interna ou externa. Elas falam de uma porta escancarada, através da qual nós, em nossos dias, devemos passar.

PARA SABER MAIS: Atos 28.17-31

A PROVIDÊNCIA DE DEUS

Espero visitá-los [em Roma] de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá [Espanha].

ROMANOS 15.24

Os CAPÍTULOS 27 e 28 de Atos são importantes porque nos falam da providência de Deus e ilustram a seguinte verdade: “Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor” (Pv 21.30). A atividade providencial de Deus pode ser vista nesses capítulos de duas formas complementares, primeiro por levar Paulo a Roma e segundo por levá-lo como prisioneiro. Era uma combinação inesperada de circunstâncias.

Primeiro, Lucas pretende nos deixar tão admirados quanto ele com o salvo-conduto obtido por Paulo para ir a Roma. Jesus havia dito a ele, em Jerusalém: “Coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma” (At 23.11). Contudo, as circunstâncias pareciam indicar que isso seria impossível. Paulo foi arrastado para a prisão, ameaçado de morte, quase se afogou no Mediterrâneo, quase foi executado pelos soldados e foi picado por uma serpente. Por trás de todos esses incidentes, havia a ação de forças demoníacas (representadas pelo mar bravio) tentando evitar que Paulo realizasse o propósito de Deus, o plano que Deus havia reservado para ele. Mas Deus impediu que o diabo obstruísse seu plano. A cena é empolgante! Conseguirá Paulo realizar o propósito de Deus? Sim, ele vai conseguir! Mas como? Paulo chegou a Roma como um prisioneiro. Como isso poderia ser

compatível com a providência de Deus? Deus havia prometido a Paulo que ele *testemunharia* em Roma, diante de César (At 27.24), e isso seria impossível, a não ser que Paulo chegasse a Roma como prisioneiro, para ser julgado.

Entretanto, a prisão de Paulo também contribuiu para enriquecer seu testemunho de uma outra forma. Enquanto ele estava na prisão ele deixou para a posteridade três cartas fundamentais: Filipenses, Efésios e Colossenses. Não que ele precisasse passar um tempo na prisão para escrever! Mas, na providência de Deus, há algo de notável nessas cartas da prisão. Elas expressam de forma mais poderosa que qualquer outro texto o senhorio supremo, soberano, inigualável e incomparável de Jesus Cristo. A pessoa e a obra de Cristo passam a ter uma dimensão cósmica, pois, através de Cristo, Deus criou e redimiou todas as coisas. Além disso, tendo se humilhado até a cruz, ele foi exaltado por Deus ao mais alto lugar, e Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. A experiência de Paulo na prisão ajustou sua perspectiva, ampliou seus horizontes, esclareceu sua visão e enriqueceu seu testemunho.

PARA SABER MAIS: Colossenses 1.15-18

SEMANA 25

AS CARTAS AOS GÁLATAS E AOS TESSALONICENSES

NAS próximas sete semanas examinaremos as vinte cartas do Novo Testamento e, então, nas quatro últimas semanas do ano, buscaremos compreender os principais temas do livro do Apocalipse.

Nosso estudo das cartas do Novo Testamento será inevitavelmente superficial, pois em alguns casos dedicaremos apenas um ou dois dias ao exame de cartas importantes. No entanto, pode ser proveitoso obter uma visão geral das cartas e da vida no Espírito descrita por elas.

Começaremos com a Carta aos Gálatas porque creio que esta tenha sido a primeira carta de Paulo, dirigida às igrejas de quatro cidades que ele visitou em sua primeira viagem missionária. A razão principal para essa crença é que Gálatas não contém nenhuma referência ao concílio de Jerusalém nem aos seus decretos, e isso teria sido relevante para a controvérsia que surgiu nas igrejas da Galácia. Assim, é possível afirmar que essa carta foi escrita antes do concílio, provavelmente enquanto Paulo estava a caminho dele. A indignação de Paulo contra os judaizantes é visível, já que eles estavam solapando sua autoridade apostólica e distorcendo o evangelho da graça.

As Cartas aos Tessalonicenses, por outro lado, foram escritas após a visita de Paulo a Tessalônica, durante sua segunda viagem missionária. Como Paulo precisou ser retirado da cidade às escondidas, e não retornou, seus inimigos lançaram uma campanha difamatória contra ele. Fica

evidente que, ao menos na Primeira Carta aos Tessalonicenses, Paulo estava defendendo-se das acusações de seus detratores.

Domingo: Nenhum outro evangelho **Segunda:** Verdadeira liberdade
Terça: O fruto do Espírito

Quarta: Anunciando Cristo crucificado **Quinta:** Evangelismo através da igreja local **Sexta:** Metáforas do ministério **Sábado:** Glória revelada

NENHUM OUTRO EVANGELHO

Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho.

GÁLATAS 1.6-7

DEPOIS de visitarem as quatro cidades da Galácia evangelizadas durante sua primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé voltaram a Antioquia e relataram à igreja como Deus “abrir a porta da fé aos gentios” (At 14.27). E permaneceram ali por um longo tempo com os discípulos.

Lucas relata que durante esse período, “alguns homens desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: ‘Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos’” (At 15.1). Trata-se por certo do mesmo fato mencionado em Gálatas 2.12: “Quando chegaram alguns da parte de Tiago” (isto é, que alegavam ser da parte de Tiago, já que mais tarde ele afirmou que eles não tinham sua autorização [At 15.24]). É possível imaginar a confusão provocada por esses visitantes. Eles eram judaizantes e menosprezavam o evangelho, insistindo que a fé em Jesus não era suficiente para os convertidos gentios; eles também deveriam guardar a lei, ou seja, permitir que Moisés completasse aquilo que Jesus havia começado. Até mesmo o apóstolo Pedro se deixou levar pelo ensino deles, de modo que Paulo teve de confrontá-lo publicamente, uma vez que a verdade do evangelho estava em jogo (Gl 2.11-16). Essa atitude de Pedro, no entanto,

foi temporária, pois na ocasião do concílio de Jerusalém, ele já havia recobrado o bom senso.

Entretanto, alguns desses judaizantes “encrenqueiros” foram às cidades da Galácia e começaram a ensinar essa mesma mensagem distorcida. E, para o espanto de Paulo, eles estavam sendo bem-sucedidos. A situação chegou a tal ponto que Paulo considerou a atitude dos gálatas como uma deserção da parte deles e invocou um juízo solene sobre qualquer um (anjo ou ser humano, inclusive ele mesmo) que pervertesse o evangelho das boas novas da graça (favor gratuito e imerecido de Deus) em uma religião de obras de justiça. Ele foi ainda mais longe, afirmando que, se a nossa salvação depende da obediência à lei, então “Cristo morreu inutilmente” (Gl 2. 21). Ou seja, se dizemos que podemos obter a salvação por nossos próprios méritos, então estamos indicando que não há necessidade da cruz. Paulo começa e termina com uma referência à graça (1.3; 6.18). O evangelho é a boa nova da graça de Deus, e não há outro evangelho.

PARA SABER MAIS: Gálatas 1.6-9

VERDADEIRA LIBERDADE

Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão.

GÁLATAS 5.1

O NOVO TESTAMENTO apresenta Jesus como nosso supremo libertador e a vida cristã como uma vida de liberdade. O próprio Jesus disse a alguns judeus que creram: “Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará” (Jo 8.31-32). Mas o que é essa liberdade cristã? Ela começa com a nossa emancipação do terrível cativeiro de ter de ganhar a salvação por meio da obediência à lei. Ela também nos livra da culpa e da consciência pesada e inclui a inefável alegria do perdão, da aceitação e do acesso a Deus, além de toda a experiência da misericórdia sem mérito. A liberdade cristã, porém, não significa que estamos livres de todas as restrições e limitações.

Em primeiro lugar, liberdade cristã não significa ceder aos desejos da nossa natureza caída e autocentrada. “Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade”, escreveu Paulo, “mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne” (Gl 5.13). Assim, a nossa liberdade em Cristo não deve ser usada como pretexto para a satisfação dos nossos próprios desejos, pois se vivemos no Espírito, não iremos satisfazer aos desejos de nossa natureza pecaminosa (v. 16).

Em segundo lugar, liberdade cristã não significa explorar nosso próximo. Antes “sirvam uns aos outros mediante o amor” (v. 13). Temos um poderoso paradoxo aqui. Não temos liberdade para ignorar, negligenciar ou abusar de nossos semelhantes. Pelo contrário, somos exortados a amá-los e, através do amor, servi-los. De certa forma, a liberdade cristã é um tipo de escravidão – não à nossa natureza egoísta, mas ao nosso próximo. Somos livres em relação a Deus, mas escravos em relação um ao outro.

Por fim, liberdade cristã não significa liberdade para desrespeitar a lei, pois “toda a Lei se resume num só mandamento: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’” (v. 14). O apóstolo não diz que se amamos o nosso próximo podemos dispensar a lei, mas sim que, ao amar o próximo, cumprimos a lei.

A verdadeira liberdade não significa que somos livres para satisfazer os nossos desejos, mas para controlá-los; não somos livres para explorar nossos semelhantes, mas para servi-los e não somos livres para desconsiderar a lei, mas para cumpri-la.

PARA SABER MAIS: Gálatas 5.1-15

O FRUTO DO ESPÍRITO

Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.

GÁLATAS 5.22-23

ALÉM de santo em sua natureza e caráter, o Espírito Santo atua na vida de seu povo para torná-lo santo. Em primeiro lugar, existem *dois combatentes opostos* – a carne, que representa a nossa natureza herdada, caída e deturpada, e o Espírito, que é o próprio Espírito Santo, que habita em nós. Além disso, esses combatentes possuem desejos contrários. Assim, a nossa personalidade cristã é o campo de batalha de duas forças opostas.

Em segundo lugar, existem *dois estilos de vida opostos* aos quais cada um dos combatentes nos leva. Os atos da natureza pecaminosa são óbvios e bastante desagradáveis. Paulo relaciona quinze deles e acrescenta que essa lista não está completa. Eles se encaixam em quatro categorias, a saber, sexo, religião, sociedade e bebida. Mas há um outro estilo de vida, tão belo quanto esse é horrendo. Amor, alegria e paz caracterizam nosso relacionamento com Deus; paciência, amabilidade e bondade, o nosso relacionamento com os outros; e fidelidade, mansidão e autocontrole, o nosso domínio sobre nós mesmo. Todas essas características são marcas de Jesus e são identificadas como o fruto do Espírito, uma vez que crescem de forma natural e constante, assim como um fruto.

Em terceiro lugar, existem *duas atitudes opostas*. Ou seja, somos exortados a repudiar a nossa natureza pecaminosa e nos entregarmos ao Espírito Santo. De fato, aqueles que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram sua natureza pecaminosa junto com suas paixões e desejos (v. 24). Ou seja, tomamos essa coisa má, vil e traiçoeira que chamamos de natureza pecaminosa e a pregamos na cruz. Agora, precisamos deixá-la ali. Devemos também nos entregar ao Espírito Santo e caminhar ao lado dele. Essas atitudes devem ser decisivas, completas e contínuas. Não devemos ficar retornando à cena da crucificação. Nossa atitude em relação ao Espírito Santo também deve ser assim. Precisamos cultivar as coisas do Espírito usando os domingos com sabedoria, mantendo a disciplina da devoção diária, participando dos cultos de adoração e da Ceia do Senhor regularmente, e envolvendo-nos no serviço cristão. Todas essas coisas são dádivas da graça de Deus, ou seja, são canais que conduzem a graça de Deus até nós e uma grande chave para a santificação.

PARA SABER MAIS: Gálatas 5.16-26

ANUNCIANDO CRISTO CRUCIFICADO

Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado?

GÁLATAS 3.1

PAULO descreve seu ministério de pregação nas cidades da Galácia como um anúncio público do Cristo crucificado. É claro que os gálatas não haviam presenciado a morte de Jesus. Nem Paulo. Mas através da pregação da cruz, Paulo trouxe o passado ao presente, tornando o evento histórico da cruz uma realidade contemporânea. Consequentemente, os gálatas podiam visualizar a cruz e entender que Cristo havia morrido por seus pecados e podiam, então, se ajoelhar diante da cruz com grande humildade para receber de suas mãos o dom da vida eterna, totalmente gratuita e imerecida.

Porém, a mensagem da cruz, como Paulo explicou mais tarde em 1 Coríntios, é uma pedra de tropeço para o orgulho humano, pois afirma que não podemos alcançar a salvação pelas nossas obras. Na verdade, não podemos sequer contribuir para a nossa salvação. A salvação é um dom de Deus, sem absolutamente nenhuma contribuição de nossa parte. Como disse o arcebispo William Temple: “A única coisa verdadeiramente minha com que contribuí para a minha salvação foi o pecado do qual preciso ser redimido”.

É nesse sentido que Paulo contrasta a si mesmo com os falsos mestres, os judaizantes. Eles pregavam a circuncisão (expressão usada pelos apóstolos para designar a autossalvação pela obediência à lei) e assim escapavam da

perseguição por causa da cruz de Cristo (6.12). Ele, por outro lado, pregava Cristo crucificado (salvação somente por meio de Cristo) e assim estava sempre sendo perseguido (5.11).

Os evangelistas da atualidade têm diante de si esta mesma escolha. Ou agradamos as pessoas dizendo o que elas querem ouvir (sobre a capacidade de salvar a si mesmas) ou dizemos a verdade que elas não querem ouvir (sobre pecado, culpa, juízo e cruz), despertando a sua hostilidade. Em outras palavras, ou somos infiéis com o propósito de conquistar popularidade, ou corremos o risco de nos tornarmos impopulares por causa da nossa fidelidade determinada. Duvido muito que seja possível ser fiel e popular ao mesmo tempo. Paulo sentiu que precisava tomar uma decisão. Nós também precisamos.

PARA SABER MAIS: Gálatas 5.11; 6.11-18

EVANGELISMO ATRAVÉS DA IGREJA LOCAL

Nosso evangelho [...] chegou a vocês [...] vocês [...] receberam a palavra [...] partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor.

1 TESSALONICENSES 1.5-6, 8

PAULO inicia sua Primeira Carta aos Tessalonicenses lembrando-os de sua visita. Ele a descreveu em três estágios::

Primeiro, *nosso evangelho [...] chegou a vocês"* (v. 5). Ele veio com palavras (porque tem um conteúdo específico). Mas não somente com palavras, pois palavras ditas na fraqueza humana precisam ser confirmadas pelo poder divino. O evangelho também veio a eles com profunda convicção. Se o *poder* descreve o impacto objetivo da pregação, a *convicção* descreve o estado subjetivo dos pregadores. Além disso, a verdade da Palavra, a convicção com a qual ela foi pregada e o poder do seu impacto, tudo isso é obra do Espírito Santo. Verdade, convicção e poder continuam sendo características essenciais da pregação cristã autêntica.

Segundo, *"vocês [...] receberam a palavra"* (v. 6). Houve muito sofrimento, pois o verdadeiro evangelho sempre desperta hostilidade, mas, quando o evangelho é recebido, há também júbilo. O mesmo Espírito Santo que deu poder àqueles que pregaram o evangelho deu alegria aos que o receberam. Ele estava agindo nas duas pontas do processo de comunicação.

Os convertidos também se tornaram imitadores de Cristo e de seus apóstolos, e um modelo para os crentes, pois foram transformados.

Terceiro, *“partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor”* (v. 8). O verbo grego empregado aqui tem o significado de soar, tocar, descascar ou expandir. Crisóstomo considerou que Paulo estava comparando a pregação do evangelho ao som forte de uma trombeta. Seja como for, o evangelho proclamado pelos tessalonicenses fez um grande barulho que ressoou através dos montes e vales da Grécia.

Dois pontos se destacam neste primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses. Primeiro, a igreja que recebe o evangelho deve passá-lo adiante. Nada é mais impressionante que a sequência: “nosso evangelho veio a vocês”, “vocês receberam a mensagem”, “partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor”. Esse parece ser o plano mais simples de Deus para a propagação das boas novas pelo mundo. Segundo, a igreja que transmite o evangelho deve também vivê-lo. As notícias sobre a transformação dos tessalonicenses se espalharam automaticamente, a ponto de os missionários se sentirem desnecessários.

PARA SABER MAIS: 1 Tessalonicenses 1.1-10

METÁFORAS DO MINISTÉRIO

Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem.

1 TESSALONICENSES 2.10

A PARTIDA de Paulo de Tessalônica às ocultas, durante a noite, e seu fracasso em retornar despertaram muitas críticas, de forma que ele precisou se defender, o que ele fez por meio de uma série de metáforas vigorosas.

Primeiro, ele escreveu acerca da fidelidade de um *encarregado*: “[falamos] como homens aprovados por Deus para nos confiar o evangelho” (v. 4). É verdade que a palavra “encarregado” não aparece no texto, mas esse conceito está implícito, uma vez que o evangelho havia sido confiado a Paulo.

Segundo, “fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma *mãe* que cuida dos próprios filhos” (v. 7). Sim, e não somente bondosos, mas afetuosos e sacrificiais. É maravilhoso como Paulo, que era forte de mente e de caráter, empregou esses termos femininos para se referir ao seu ministério.

Terceiro, “tratamos cada um como um *pai* trata seus filhos” (v. 11). O apóstolo parece estar pensando no papel do pai como educador, ensinando tanto por palavra quanto por exemplo.

Quarto, Paulo menciona a coragem de um *arauto*. Anunciar (*kerysso*) é a palavra mais comum no Novo Testamento para pregar. “Enquanto lhes

pregávamos o evangelho de Deus”, escreve Paulo (v. 9).

A fidelidade de um encarregado, a bondade de uma mãe, o apoio de um pai e a coragem de um arauto. Essas quatro metáforas nos ensinam as duas maiores responsabilidades daqueles que são chamados para o ministério pastoral. A primeira é a nossa responsabilidade para com a Palavra de Deus – como encarregados, devemos protegê-la e, como arautos, proclamá-la. A segunda é a nossa responsabilidade para com o povo de Deus – como seus pais e mães, devemos amá-los e apoiá-los. Também poderíamos dizer que as duas marcas principais de líderes pastorais deveriam ser a verdade e o amor, atuando em conjunto. Isso só é possível através do Espírito que habita em nós, pois ele é o Espírito da verdade, e o primeiro fruto do Espírito é o amor.

PARA SABER MAIS: 1 Tessalonicenses 2.1-13

GLÓRIA REVELADA

*Assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e
vocês nele.*

2 TESSALONICENSES 1.12

AS DUAS cartas de Paulo aos tessalonicenses contêm muitas referências à parusia, ou seja, à volta pessoal, visível e gloriosa de Cristo. Na verdade, em cada um de seus oito capítulos há uma menção a esse evento. As repetidas referências à glória de Cristo no primeiro capítulo da Segunda Carta aos Tessalonicenses são particularmente impressionantes.

Primeiro, *o Senhor Jesus será revelado em sua glória* (v. 7). Na verdade, a palavra *glória* não aparece nesse versículo, mas está implícita. A parusia não será um acontecimento insignificante, ao contrário, será um evento de esplendor cósmico impressionante.

Segundo, *o Senhor Jesus será glorificado em seu povo* (v. 10). Ou seja, a revelação de sua glória não estará confinada à realidade objetiva (para que possamos vê-la), mas estará também entre o seu povo (para que possamos compartilhá-la). As duas glorificações (a de Cristo e a nossa) acontecerão simultaneamente, embora a ênfase do apóstolo não esteja tanto na glorificação dos salvos, mas na glorificação do Salvador nos salvos.

Terceiro, *aqueles que deliberadamente rejeitarem a Cristo serão excluídos de sua glória* (v. 8-9). Esse destino terrível é descrito tanto como destruição quanto como exclusão. A tragédia implícita é que seres

humanos, criados por Deus, à imagem de Deus e para Deus, passarão a eternidade sem Deus, irrevogavelmente banidos de sua presença. Em vez de brilharem com a luz de Cristo, sua luz se extinguirá na escuridão exterior. O apóstolo coloca uma solene alternativa diante de nós: podemos participar ou ser excluídos da glória de Jesus Cristo.

Quarto, enquanto isso, Jesus Cristo deve começar a ser glorificado em nós (v. 12). A glorificação de Jesus no meio do seu povo e a consequente glorificação do povo de Deus não é uma transformação reservada para o último dia. O processo começa agora. Na verdade, ele precisa começar agora para chegar de maneira apropriada ao fim quando Cristo voltar. Naquele dia, o processo que está em andamento agora não será repentinamente revertido; antes, ele será confirmado e completado.

PARA SABER MAIS: 2 Tessalonicenses 1.1-12

SEMANA 26

A CARTA DE PAULO AOS ROMANOS

A CARTA de Paulo aos Romanos, embora seja uma carta genuína, é também um tipo de manifesto cristão de liberdade através de Jesus Cristo. É a mais completa e grandiosa apresentação do evangelho no Novo Testamento. Ela proclama que estamos livres da ira de Deus, “revelada contra toda impiedade”, livres do “pequeno calabouço sombrio de nosso próprio ego” (Malcolm Muggeridge), livres do conflito étnico, da morte e do medo da morte, da dor e da decadência em um futuro universo redimido, livres para viver em amor por Deus e pelo próximo.

A Carta aos Romanos também exerceu tremenda influência sobre a igreja, especialmente na época da Reforma. Lutero a considerava “a parte realmente principal do Novo Testamento” e “o evangelho em sua forma mais pura”. Calvino acrescentou que se nós a entendermos, “teremos uma porta aberta para todos os mais profundos tesouros da Escritura”. E William Tyndale, o pai da Bíblia em inglês, descreveu-a como “a parte principal e mais excelente do Novo Testamento” e “uma luz e um caminho que leva a toda a Escritura”.

Acima de tudo, ela contém o compromisso de Paulo com o evangelho. Nos versículos 14-16 do primeiro capítulo ele escreve: “Sou devedor... estou disposto... não me envergonho do evangelho”. Que nós possamos ter o mesmo entusiasmo de Paulo!

Domingo: A universalidade do pecado e da culpa **Segunda:** A demonstração divina na cruz **Terça:** Mortos para o pecado, vivos em Cristo

Quarta: O amor inabalável de Deus **Quinta:** O plano de Deus para judeus e gentios **Sexta:** Relacionamentos transformados **Sábado:** Os fracos e os fortes

A UNIVERSALIDADE DO PECADO E DA CULPA

Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores.

ROMANOS 3.20, NVT

NADA afasta mais as pessoas de Cristo que a incapacidade de enxergar o quanto elas necessitam dele, ou a má vontade em admitir essa necessidade. É esse princípio simples e impopular que está por trás de Romanos 1.18-3.20. Paulo demonstra a universalidade do pecado e da culpa dividindo a humanidade em vários grupos e acusando cada um deles. Ele mostra que todos os grupos falharam em viver de acordo com o conhecimento que cada um deles tinha. Em vez disso, eles deliberadamente o suprimiram e até mesmo o contradisseram. Portanto, eles são culpados e indesculpáveis. Ninguém pode alegar inocência, porque ninguém pode alegar ignorância.

Primeiro, Paulo retrata a *depravada sociedade dos gentios* com sua idolatria, imoralidade e comportamento antissocial (1.18-32).

Segundo, Paulo se dirige aos *moralistas críticos* (gentios ou judeus) que defendiam padrões éticos elevados, aplicando-os a todos, exceto a si mesmos (2.1-16).

Terceiro, Paulo se volta aos *judeus autoconfiantes* que se gabavam de seu conhecimento da lei de Deus, mas não lhe obedeciam (2.17-3.8).

Quarto, Paulo inclui *toda a raça humana* e chega à conclusão que todos nós somos culpados e indesculpáveis diante de Deus (3.9-20).

Era a este ponto que o apóstolo estava incansavelmente se dirigindo: “Que toda boca se cale” e que o mundo inteiro “esteja sob o juízo de Deus” (3.19).

Como devemos responder a esta terrível exposição do pecado humano feita por Paulo? Não creio que podemos simplesmente mudar de assunto e falar da necessidade de se desenvolver uma boa autoestima, ou culpar nossos genes, nossa educação ou nossa cultura pelo nosso comportamento. Precisamos aceitar o diagnóstico divino sobre a nossa condição e aceitar também que somos responsáveis por ela. Só então estaremos prontos para entender o “mas agora” de Romanos 3.12, em que Paulo começa a explicar como Deus interveio por meio de Cristo e sua cruz para que fôssemos salvos.

PARA SABER MAIS: Romanos 3.9-31

A DEMONSTRAÇÃO DIVINA NA CRUZ

[Deus]... demonstrou a sua justiça [...]. Mas Deus demonstra seu amor por nós.

ROMANOS 3.26; 5.8

TODOS os seres humanos, não importa a raça ou posição social, moralistas ou imorais, judeus ou gentios, todos, sem exceção, são pecadores, culpados, indesculpáveis e mudos diante de Deus. Essa é a terrível condição humana que contemplamos ontem. Não havia um raio sequer de luz, um lampejo de esperança, nenhuma perspectiva de resgate. “Mas, agora”, Paulo interrompe repentinamente, “o próprio Deus interviu”. Depois da noite longa e escura, um novo dia raiou. Trata-se de uma nova revelação, centrada em Cristo e em sua cruz. Romanos 3.21-26 é um parágrafo rico chamado por Charles Cranfield de “o centro e o cerne” dessa parte da carta, enquanto Leon Morris vai além ao acrescentar que este talvez seja o parágrafo “mais importante já escrito”, pois nele se encontram os grandes temas da *propiciação* ou *expição*, *redenção* e *justificação*.

Porém, vamos nos concentrar no que Paulo escreveu sobre a demonstração da justiça e do amor de Deus. O apóstolo estabelece um contraste deliberado entre o passado e o presente, entre pecados cometidos anteriormente (que Deus em sua longanimidade deixou impunes) e no presente, em que Deus agiu para demonstrar sua justiça. Paulo contrasta a longanimidade divina, que retardou a punição, e a justiça divina que executou a punição em Jesus e sua cruz.

De acordo com Romanos 5.8, no entanto, Deus demonstrou mais uma coisa na cruz: “Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores”. Aqui, “demonstrar” é uma expressão muito fraca; “provar” seria mais adequada. Para compreender isso, precisamos lembrar que a essência do amor é dar e que o grau do amor é medido em parte pelo custo do presente para aquele que está oferecendo, e em parte pelo mérito ou pela indignidade de quem o recebe. De acordo com esse padrão, o amor de Deus em Cristo é absolutamente único, pois, ao enviar seu Filho para morrer pelos pecadores, ele estava dando tudo, inclusive a si mesmo, para aqueles que não mereciam nada da parte dele além do juízo.

Não podemos compreender a cruz se não a vemos como uma demonstração dupla – da justiça de Deus e do amor de Deus.

PARA SABER MAIS: Romanos 5.1-11

MORTOS PARA O PECADO, VIVOS EM CRISTO

Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente?

ROMANOS 6.1

EM ROMANOS 6 (v. 1, 15), por duas vezes ouvimos o crítico imaginário de Paulo fazendo a mesma pergunta: Então você está dizendo que devemos continuar pecando para que a graça de Deus continue perdoadando? Nas duas vezes Paulo responde com um veemente “De maneira nenhuma!” Cristãos que fazem esse tipo de pergunta demonstram que nunca entenderam o significado de seu batismo (v. 1-14) e de sua conversão (v. 15-23).

Eles não sabiam que através do batismo eles foram unidos com Cristo em sua morte, e que sua morte foi para o pecado (atendendo sua exigência e pagando sua pena), e compartilharam também de sua ressurreição? Pela união com Cristo eles estavam mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Como então poderiam continuar vivendo do mesmo jeito para o qual morreram? Com a conversão acontece o mesmo. Eles não haviam oferecido definitivamente suas vidas a Deus, como seus escravos? Como então poderiam cair novamente na velha escravidão do pecado? O batismo e a conversão fecham a porta para a velha vida e abrem uma porta para uma nova vida. Não é impossível voltar atrás, mas é inconcebível que o façamos. Longe de encorajar o pecado, a graça o proíbe.

Porém, uma veemente negativa não é suficiente. Temos que confirmar essa negativa com uma razão, ou seja, precisamos lembrar quem nós somos depois da nossa conversão (interiormente) e do nosso batismo (exteriormente). Somos um com Cristo (v. 1-14) e escravos de Deus (v. 15-23). Como então poderíamos deliberadamente persistir no pecado e abusar da graça? Esse simples pensamento é intolerável e totalmente contraditório. Devemos, portanto, constantemente nos lembrar de quem somos. Precisamos aprender a perguntar a nós mesmos: “Você sabe quem você é? Não sabe que está unido a Cristo e que se tornou escravo de Deus?” Precisamos insistir nessas perguntas até que possamos responder: “Sim, eu sei quem sou, uma nova pessoa em Cristo; e, pela graça de Deus quero viver de acordo com aquilo que sou”.

PARA SABER MAIS: Romanos 6.1-23

O AMOR INABALÁVEL DE DEUS

Estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios [...] nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.

ROMANOS 8.38-39

ROMANOS 8 é, sem dúvida, um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, especialmente os doze versículos finais. Neles, o apóstolo alcança as mais sublimes alturas. Depois de descrever os principais privilégios dos cristãos justificados – paz com Deus, união com Cristo, liberdade da lei e vida no Espírito – guiada pelo Espírito, a grande mente de Paulo agora percorre todo o plano e propósito de Deus, da eternidade passada à eternidade ainda por vir.

Ele começa citando *cinco convicções inabaláveis* (v. 28): Deus age em nossas vidas; ele age para o bem do seu povo; ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos dessas coisas – Paulo escreve – apesar de nem sempre entendê-las. A seguir, vêm *cinco afirmações inegáveis* (v. 29-30), que aprofundam aquilo que Paulo quis dizer com “propósito” de Deus. Elas se referem ao povo de Deus, a quem Deus conheceu de antemão (isto é, que ele decidiu amar) e predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho; a quem também chamou para si através do evangelho, justificou e, por fim, glorificou. Nossa glorificação é expressa como algo que aconteceu no passado, pois ela já está garantida, apesar de ainda estar por vir. Assim,

Paulo percorre progressivamente cada estágio, até chegar a *cinco perguntas irrespondíveis*:

1. “Se Deus é por nós, quem será contra nós?” (v. 31).
2. “Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas?” (v. 32).
3. “Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica” (v. 33).
4. “Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu; e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós” (v. 34).
5. “Quem nos separará do amor de Cristo?” (v. 35).

Assim, aqui estão cinco convicções sobre a providência de Deus, cinco afirmações sobre seu propósito e cinco perguntas sobre seu amor. Todas juntas nos dão quinze certezas a seu respeito. Necessitamos urgentemente dessas certezas hoje em dia, pois não há mais nada que ainda pareça estável em nosso mundo.

PARA SABER MAIS: Romanos 8.28-39

O PLANO DE DEUS PARA JUDEUS E GENTIOS

*Novamente pergunto: Acaso tropeçaram para que ficassem caídos?
De maneira nenhuma!*

ROMANOS 11.11

NA primeira parte de sua carta Paulo não esqueceu da mistura étnica da igreja de Roma, nem das tensões constantes entre o grupo minoritário, formado pelos judeus cristãos, e o grupo majoritário, dos gentios cristãos. Havia chegado o momento de tratar diretamente, e com objetividade, do problema teológico subjacente. Como o povo judeu pôde rejeitar o Messias? Privilegiados por Deus de maneira única, como puderam permanecer entrincheirados em seus preconceitos?

Paulo dá uma resposta dupla a essas perguntas. Antes de mais nada, a incredulidade dos judeus se deve ao propósito da eleição de Deus. Mas ela também poderia ser atribuída à própria desobediência obstinada de Israel, principalmente ao se deparar com a pedra de tropeço, ou seja, Cristo e sua cruz. Essa tensão entre eleição divina e rebelião humana constitui uma contradição que nossas mentes finitas não conseguem compreender. Mas devemos afirmar essas duas verdades, mesmo se não conseguirmos conciliá-las.

Em Romanos 11, Paulo olha para o futuro e declara que a queda de Israel não será total, uma vez que há um remanescente fiel, nem conclusiva, uma vez que Deus não rejeitou o seu povo e irá restaurá-lo (v. 1-11). A seguir,

Paulo desenvolve a alegoria dos ramos da oliveira para ensinar duas lições. A primeira é uma advertência aos gentios (a oliveira brava que foi enxertada) para que não se gloriem (v. 17-22). A segunda é a promessa a Israel (os ramos naturais) de que, se eles não persistirem na incredulidade, serão enxertados novamente (v. 23-24). Sua visão do futuro (que ele chama de “mistério” [v. 25] ou revelação) é de que a plenitude de judeus e gentios será salva (v. 12, 25). Certamente Deus terá misericórdia de todos (v. 32), não no sentido de todos, sem exceção, e sim de judeus e gentios, sem distinção. Não é nenhuma surpresa que esse panorama conduza Paulo a uma doxologia, na qual ele louva a Deus pela profundidade das suas riquezas e da sua sabedoria (v. 33-36).

PARA SABER MAIS: Romanos 11.25-36

RELACIONAMENTOS TRANSFORMADOS

Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente.

ROMANOS 12.2

PAULO faz aqui um eloquente apelo a seus leitores, baseado nas misericórdias de Deus expostas por ele, conclamando-os a consagrarem seus corpos e renovarem suas mentes. Ele nos apresenta a escolha radical que sempre confronta o povo de Deus em qualquer lugar: ou nos conformamos ao padrão deste mundo ou nos transformamos pela renovação da nossa mente, a fim de discernirmos “a boa, agradável e perfeita vontade de Deus” (v. 2). Precisamos escolher entre o padrão do mundo e a vontade do Senhor.

Nos capítulos seguintes, fica claro que a boa vontade de Deus diz respeito aos nossos relacionamentos, que são radicalmente transformados pelo evangelho. Paulo menciona oito deles. Por exemplo, cada um deve ter um conceito equilibrado de si mesmo e exercitar seus dons em benefício do Corpo de Cristo. A exortação mais desafiadora, no entanto, diz respeito a amar os nossos inimigos (v. 17-21). Ecoando o ensino de Jesus, Paulo afirma que não devemos pagar o mal com o mal, mas procurar fazer o que é correto. Não devemos nos vingar, mas deixar a punição da maldade nas mãos de Deus.

É importante manter juntos os dois textos referentes à ira de Deus. Conforme Romanos 12.19, não devemos procurar a vingança, mas “[deixar]

que a ira de Deus se encarregue disso” (NVT). De acordo com Romanos 13.4, a autoridade é “serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal”. Nós, seres humanos, como indivíduos, devemos amar e servir aos nossos inimigos. Não temos o direito de tomar a lei em nossas mãos e punir os ofensores. A punição do mal é prerrogativa de Deus e, no presente momento, ele a exerce por meio das cortes de justiça.

PARA SABER MAIS: Romanos 12.14–13.5

OS FRACOS E OS FORTES

Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos.

ROMANOS 14.1

NOSSO relacionamento com os fracos é o que mais recebe a atenção de Paulo (14.1–15.13). Trata-se, evidentemente, de pessoas fracas na fé ou em convicção, e não fracas na vontade ou no caráter. Assim, se quisermos fazer uma imagem mental de um irmão mais fraco, não devemos visualizar um cristão vulnerável e facilmente vencido pelas tentações, mas um cristão sensível, cheio de indecisões e escrúpulos. Os fracos não carecem de força do autocontrole, mas de uma consciência livre. Os fracos em Roma devem ter sido, em grande maioria, os judeus cristãos, por acreditarem que ainda deviam observar as leis referentes a comida, festas e jejuns do calendário judaico. Paulo era um dos fortes e se identificava com a posição deles. Ele tinha consciência que as questões relacionadas a alimentos e dias eram de importância secundária. Mas, ao mesmo tempo, ele se recusava a tratar com desprezo as consciências sensíveis dos fracos. Sua exortação geral à igreja é para que ela aceite os fracos como Deus os aceitou (14.1, 3) e que seus membros aceitem um ao outro da mesma forma como Cristo nos aceitou (15.7). Os fortes não devem desprezar nem intimidar ou condenar os fracos, ou feri-los persuadindo-os a agir contra a sua consciência.

A característica mais notável das instruções de Paulo é que ela está fundamentada em sua cristologia, e em especial na morte, ressurreição e parusia de Jesus. Os fracos são irmãos e irmãs por quem Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor, e nós não temos o direito de interferir com os

seus servos. Além disso, quando Jesus voltar, ele será o nosso juiz, de modo que não devemos fazer o papel de juízes agora. Devemos também seguir o exemplo de Cristo, que não agradou a si próprio, mas se tornou um servo, tanto de judeus quanto de gentios. Assim Paulo deixa aos seus leitores uma bela imagem dos fracos e dos fortes, dos judeus cristãos e dos gentios cristãos, ligados por um espírito de unidade tão forte que podem “com um só coração e uma só voz” glorificar a Deus juntos" (15.6).

PARA SABER MAIS: Romanos 15.1-13

SEMANA 27

AS DUAS CARTAS AOS CORÍNTIOS

É DIFÍCIL reconstruir as visitas e cartas de Paulo aos Coríntios, que ajudaram a consolidar seu relacionamento com os membros da igreja de Corinto. Fica claro, no entanto, que eles estavam unidos por fortes laços de afeição cristã. Era natural para Paulo se dirigir a eles como “filhos amados” (1Co 4.14), pois embora eles pudessem ter “dez mil tutores” (v. 15) para discipliná-los, não tinham muitos pais para amá-los, sendo que Paulo se tornara pai deles através do evangelho (veja v. 14-21).

É interessante comparar a Carta aos Romanos com as Cartas aos Coríntios. Romanos é uma exposição ordenada e meticulosa do evangelho, ao passo que as duas cartas aos Coríntios são documentos *ad hoc*, isto é, escritos para atender necessidades específicas daquela comunidade e responder a algumas de suas questões. Nas duas cartas são abordados cerca de vinte tópicos – teológicos, éticos, pastorais e pessoais. Embora dirigidas a problemas reais da igreja de Corinto do primeiro século, a instrução de Paulo é extraordinariamente relevante para as necessidades da igreja em muitas culturas atualmente.

Domingo: Poder através da fraqueza **Segunda:** A questão da comida sacrificada aos ídolos **Terça:** O Espírito de unidade **Quarta:** Os planos de viagem de Paulo **Quinta:** Dimensões sobrenaturais do evangelismo **Sexta:** Boas novas de reconciliação **Sábado:** Graça e generosidade

PODER ATRAVÉS DA FRAQUEZA

Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós.

2 CORÍNTIOS 4.7

UM dos temas predominantes nas cartas aos coríntios se refere ao poder através da fraqueza; há oito expressões diferentes sobre esse tema nas duas cartas.

A sede de poder tem sido uma característica da história humana desde que foi oferecida a Adão e Eva a possibilidade de receber poder em troca da desobediência. Até hoje, por trás da busca por dinheiro, fama e influência, está o anseio pelo poder. A busca pelo poder está presente na política e na vida pública, nos grandes negócios e na indústria, nas diferentes profissões e na mídia, e até mesmo na igreja e nas organizações para-eclesiásticas. Poder! Ele é mais inebriante que o álcool e vicia mais que as drogas. Foi Lord Acton, político britânico do século 19, que compôs a epigrama: “O poder tende a corromper; o poder absoluto corrompe absolutamente”. Ele foi um católico que em 1870 se opôs veementemente à decisão do Concílio Vaticano I de atribuir infalibilidade ao papa. Ele enxergou isso como o poder corrompendo a igreja.

A Bíblia contém claras advertências sobre uso e abuso de poder. Paulo insistiu no tema do poder através da fraqueza, do poder divino através da fraqueza humana. Nos capítulos iniciais de 1 Coríntios, ele apresenta três exemplos admiráveis desse mesmo princípio.

Encontramos esse princípio primeiro no próprio evangelho, pois a fraqueza da cruz é o poder salvador de Deus (1Co 1.17-25). Em segundo lugar, o poder através da fraqueza é visto nos coríntios convertidos, pois Deus escolheu pessoas fracas para envergonhar as fortes (1Co 1.26-31). Terceiro, o poder através da fraqueza pode ser visto na vida de Paulo, o evangelista, uma vez que ele tinha ido a Corinto “com fraqueza, temor e com muito tremor”, mas também com “demonstração do poder do Espírito” (1Co 2.1-5).

Assim, as boas novas, os convertidos e o pregador (ou o evangelho, os evangelizados e o evangelista) exibiram o mesmo princípio de que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana, pois Deus escolheu um instrumento fraco (Paulo) para levar uma mensagem fraca (a cruz) a um povo fraco (os socialmente desprezados). Mas, através dessa tripla fraqueza, o poder de Deus foi – e ainda é – demonstrado.

PARA SABER MAIS: 1 Coríntios 1.18-2.5

A QUESTÃO DA COMIDA SACRIFICADA AOS ÍDOLOS

Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica.

1 CORÍNTIOS 8.1

O TEXTO de hoje nos conduz ao centro de um dos mais acalorados debates que sacudiram a igreja do primeiro século. Teriam os seguidores de Jesus permissão para comer carne que, antes de ser vendida no açougue, havia sido usada em rituais de sacrifício pagão? Ou seria o consumo dessa carne equivalente à idolatria?

Os oponentes no debate eram os fracos e os fortes (que conhecemos no sábado passado). De um lado, aqueles que tinham consciência forte tinham um bom conhecimento teológico. Sabiam que os ídolos não significavam nada, de modo que não tinham escrúpulos com relação a comer. E estavam certos. No entanto, não respeitavam os fracos. Eles passavam por cima da consciência das pessoas. No caso deles, o conhecimento precisava ser temperado com amor. Por outro lado, os de consciência fraca, provavelmente recém-saídos de uma vida idólatra devido a sua conversão recente, estavam, acima de tudo, ansiosos para servir a Deus fielmente. Eles nem sequer tocavam nas carnes oferecidas aos ídolos. A resolução de não pactuar com ídolos estava certa, mas a teologia deles era fraca. No caso deles, seu amor a Deus precisava ser fortalecido através de um

conhecimento sadio. Os fortes precisavam ser mais gentis, e os fracos precisavam de mais entendimento.

A expressão-chave é: “O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica” (v. 1). O conhecimento traz liberdade (v. 4-8). Sabemos que há somente um Deus, e o nosso monoteísmo nos dá liberdade de pensar e agir. Mas algumas pessoas não têm esse conhecimento e, portanto, não têm essa liberdade. Logo, o amor limita a liberdade (v. 9-13). Se alguém de consciência fraca vê você (uma pessoa de conhecimento) comendo desafiadoramente em um templo pagão, pode ser induzido a seguir seu exemplo e ficar com a consciência ferida.

Duas verdades permanentes se destacam nesse debate antigo. Primeiro, as consciências *devem ser respeitadas*. Elas não são infalíveis. Precisam ser educadas, mas não devem ser violadas. Não devemos ignorar a consciência das pessoas. Segundo, o *amor limita a liberdade*. Nossa consciência, educada pela Palavra de Deus, nos dá grande liberdade de ação. No entanto, isso não significa que podemos impor a nossa liberdade à custa de outras pessoas. O conhecimento dá liberdade, mas o amor a limita.

PARA SABER MAIS: 1 Coríntios 8.1-13

O ESPÍRITO DE UNIDADE

O corpo é uma unidade [...] assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito: quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito.

1 CORÍNTIOS 12.12-13

SABEMOS, a partir da leitura de 1 Coríntios 1, que a igreja de Corinto estava dividida em diversas facções. Para compreender melhor a mensagem de hoje, não podemos perder de vista esse contexto de divisão. Paulo enfatiza que há somente um Espírito Santo e que ele é o Espírito de unidade. Sete ou oito vezes na primeira metade do capítulo 12 ele é chamado de “o Espírito” ou “o mesmo Espírito”. Paulo reforça esse conceito através de três declarações fortes e unificadoras:

Primeiro, todos os que confessam que “Jesus é Senhor” foram *iluminados* pelo mesmo Espírito (v. 1-3). Esse ainda é um teste confiável e pode ser aplicado a qualquer pessoa ou movimento. O trabalho característico do Espírito Santo é glorificar a Jesus. Não devemos separar o Espírito Santo das demais pessoas da Trindade.

Segundo, todos os que creem foram *enriquecidos* pelo mesmo Espírito com diferentes dons (v. 4-11). Há cinco listas de dons espirituais no Novo Testamento. Juntos, eles somam no mínimo vinte e um. Alguns são bastante comuns, como os dons relacionados à administração, obras de misericórdia

e contribuição financeira. Todos eles visam “o bem comum” (v. 7) e, quanto mais eles edificam a igreja, mais importantes são (14.12).

Terceiro, todos nós fomos *batizados* no mesmo Espírito no corpo de Cristo (12.13). É de conhecimento geral que os cristãos pentecostais e carismáticos consideram o batismo do Espírito como uma segunda experiência, subsequente à conversão e ao novo nascimento, e que alguns cristãos recebem e outros não (embora todos possam receber). O texto de hoje, no entanto, parece contradizer esse ensino, pois nele, de acordo com o apóstolo Paulo, fomos todos batizados em um único Espírito e bebemos todos do mesmo Espírito. O dom do Espírito, apresentado agora como um batismo e como um beber, é privilégio de todos os crentes. “Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo” (Rm 8.9).

PARA SABER MAIS: 1 Coríntios 12.1-13

OS PLANOS DE VIAGEM DE PAULO

Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permaneceréi em Éfeso até o Pentecostes.

1 CORÍNTIOS 16.7-8

PAULO estava em Éfeso, a capital da Ásia, mas tencionava viajar para Corinto, passando pela Macedônia, para então levar o dinheiro da coleta a Jerusalém. Este percurso é de aproximadamente dois mil quilômetros, em linha reta; de barco, é consideravelmente mais longo.

Note que o apóstolo fez os seus planos de duas formas complementares. Por um lado, ele condicionava todos os seus planos à vontade e ao propósito de Deus. O acréscimo da expressão “se o Senhor permitir” não equivale a uma adição artificial das palavras “se Deus quiser” a todas as frases, mas a uma submissão genuína de seus planos a Cristo. Por outro lado, ele planejava com bom senso, levando em consideração todas as circunstâncias relevantes. Por exemplo, ele queria ir a Jerusalém por causa da importância simbólica da oferta que levaria com ele. No caminho, ele gostaria de permanecer algum tempo (talvez o inverno todo) em Corinto, buscando trazer paz a uma igreja dividida e esperando que as tempestades de inverno passassem e o mar voltasse a ser navegável. Antes de ir a Corinto, ele planejava passar pela Macedônia para fazer uma visita às igrejas de Filipos, Tessalônica e Bereia. Nesse meio tempo, ele planejava permanecer em Éfeso até o Pentecostes (em junho), em parte porque “uma porta ampla e promissora” (v. 9) se abrisse (na escola de Tirano) e em parte porque muitos estavam se opondo a ele. Assim, cada etapa da sua viagem

tinha um motivo. Ele passaria a primavera em Éfeso, o verão na Macedônia e o outono e o inverno em Corinto, navegando para Jerusalém na próxima primavera. É impressionante a maneira como Paulo planejava suas viagens, numa sensata combinação de direção divina e bom senso.

A lição que aprendemos a partir de 1 Coríntios 16 é a de que a vida pertence a Deus, e nada está fora da esfera de seu interesse. O dualismo, ou o divórcio entre coisas sagradas e seculares tem sido uma tendência desastrosa na história da igreja. O apóstolo Paulo certamente não poderia ser acusado disso. Em 1 Coríntios 15 ele fala da sublime verdade da ressurreição, enquanto no capítulo 16 ele trata de questões cotidianas. Ele vivia em ambos os mundos simultaneamente.

PARA SABER MAIS: 1 Coríntios 16.1-9

DIMENSÕES SOBRENATURAIS DO EVANGELISMO

Pois Deus, que disse: “Das trevas resplandeça a luz”, ele mesmo brilhou em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.

2 CORÍNTIOS 4.6

OS CAPÍTULOS 3 e 4 da Segunda Carta aos Coríntios são uma passagem clássica sobre o ministério pastoral. Neles, Paulo introduz as dimensões sobrenaturais do evangelismo. “O deus desta era [o diabo]”, ele nos diz, “cegou o entendimento dos descrentes” (4.4). Somos impotentes diante de tal cegueira, pois não nos é dado abrir os olhos aos cegos. Um véu espesso paira sobre suas mentes para que não vejam a luz do evangelho de Cristo.

Somente Deus, o Criador, pode abrir os olhos que o diabo cegou. Assim, Paulo nos conduz de volta ao começo de tudo, ao Gênesis, e nos recorda que a voz de Deus ecoou em meio às trevas, dizendo: “Haja luz”. Assim como na criação a luz resplandeceu das trevas, na nova criação Deus mesmo resplandece em nossos corações. A regeneração é um ato criador divino tanto quanto a ordem original de Deus na criação.

Vemos aqui dois “deuses” se enfrentando numa batalha de vida ou morte – de um lado, o “deus desta era” (v. 4), e do outro, “o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo” (1.3). Além disso, a atitude característica de cada um é clara. O diabo cega a mente dos descrentes, mas Deus resplandece nos corações obscurecidos (v. 6). Diante desse conflito sobrenatural, nos

perguntamos se temos algo a contribuir. Se o diabo cega e Deus resplandece, não seria mais prudente nos retirarmos do campo de batalha e deixá-los lutar? De fato, muitos cristãos chegam a essa conclusão, mas não Paulo. Leia o versículo 5, que eu deliberadamente omiti até aqui. Se colocarmos os três versículos juntos, descobriremos que o diabo cega (v. 4), Deus resplandece (v. 6) e nós pregamos Cristo Jesus como Senhor (v. 5). Ou seja, o evangelismo (a proclamação do evangelho de Cristo), longe de ser supérfluo, é na verdade indispensável. Se a luz por meio da qual Deus resgata as pessoas da escuridão é o evangelho, temos mais é que pregá-lo! A pregação fiel do evangelho é o meio definido por Deus por meio do qual o príncipe das trevas é derrotado e Deus resplandece sua luz nos corações humanos.

PARA SABER MAIS: 2 Coríntios 4.1-6

BOAS NOVAS DE RECONCILIAÇÃO

Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação.

2 CORÍNTIOS 5.18

DENTRE as quatro principais expressões que aparecem no Novo Testamento como metáforas de expiação (propiciação, redenção, justificação e reconciliação), reconciliação é provavelmente a mais popular, por ser a mais pessoal. E das quatro principais passagens do Novo Testamento que falam sobre reconciliação, a de 2 Coríntios 5 é a mais notável e completa. Há três personagens envolvidos na trama:

Primeiro, *Deus é o autor da reconciliação*. “Tudo isso provém de Deus” (v. 18). Há oito verbos principais neste parágrafo e todos têm Deus como sujeito. A iniciativa partiu dele. Assim, qualquer relato de expiação que tira a iniciativa de Deus para concedê-la a Cristo, ou até mesmo a nós não pode ser bíblico.

Segundo, *Cristo é o agente da reconciliação*. “Deus é o autor e Cristo, o agente” é um resumo satisfatório. Os versículos 18 e 19 falam de Deus reconciliando “por meio de Cristo” ou “em Cristo”. P. T. Forsyth afirma: “Deus estava em Cristo reconciliando... reconciliando de fato, concluindo a obra. Não era uma tentativa preliminar... a reconciliação foi consumada na morte de Cristo”. Como isso aconteceu? Negativamente, Deus se recusou a levar em conta os nossos pecados (v. 19); positivamente, ele “tornou pecado por nós aquele [Cristo] que não tinha pecado” (v. 21) a fim de que em

Cristo pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Nas palavras de Richard Hooker: “Deixem que seja considerado tolice ou loucura ou qualquer outra coisa. Ele é a nossa sabedoria e o nosso conforto; não nos importamos com nenhum outro conhecimento no mundo exceto o de que o homem pecou e Deus sofreu; que Deus se fez o pecado dos homens e que os homens são feitos a justiça de Deus”.

Terceiro, *somos os embaixadores da reconciliação*. O ministério e a mensagem da reconciliação foram concedidos a nós. Assim, quando suplicamos às pessoas que se reconciliem com Deus, o próprio Deus está fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Nossa primeira tarefa é expor aquilo que Deus fez na cruz e então lançar o apelo. Uma regra segura é a de que não se deve fazer apelo sem exposição, nem exposição sem apelo.

PARA SABER MAIS: 2 Coríntios 5.11-21

GRAÇA E GENEROSIDADE

Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos.

2 CORÍNTIOS 8.9

GRAÇA é sinônimo de *generosidade* e o Senhor Jesus Cristo nos deu um grandioso exemplo disso em seu nascimento e em sua morte. Considere essas cinco situações. Primeiro, ele era rico e vivia eternamente em suas riquezas celestiais, partilhando da natureza de seu Pai e de seu domínio sobre toda a criação, imune ao pecado, à dor e à morte.

Segundo, ele se fez pobre. Não somente “esvaziou-se a si mesmo” e “se humilhou” (Fp 2.7-8), mas “poderíamos até mesmo ousar dizer que ele se reduziu a um mendigo” (Handley Moule). Ele deixou de lado seu esplendor real e se tornou um servo. Foi obediente até a morte, e morte de cruz.

Terceiro, ele fez isso por amor a pobres pecadores como nós, cuja miséria ficou evidente com a perda do paraíso e da comunhão com Deus.

Quarto, foi para nos tornar ricos que ele se empobreceu – ricos com “as insondáveis riquezas de Cristo” (Ef 3.8), isto é, com a plenitude da salvação.

Assim, o Cristo rico se fez pobre para que nós, em nossa pobreza, pudéssemos enriquecer com suas riquezas. Cristo se empobreceu para nos enriquecer. Eis uma bela declaração do evangelho. Mas o mais impressionante nesse texto é o seu contexto. Ele está nos capítulos 8 e 9 de

2 Coríntios, onde Paulo procura persuadir as igrejas gregas a aliviar a pobreza da igreja na Judeia. Embora empregue uma série de argumentos, seu grande trunfo é a cruz de Cristo. É justamente por Cristo ter se dado completamente que eles deveriam aprender a dar. A contribuição cristã autêntica é espontânea, sacrificial e simbólica. Esta última foi especialmente importante para o apóstolo, pois a coleta que ele estava organizando não era simplesmente uma transferência de recursos da Grécia para a Judeia, ou dos ricos para os pobres, mas um presente das igrejas gentias à igreja judaica. Paulo percebeu que esta seria uma maravilhosa oportunidade de promover a solidariedade entre gentios e judeus no corpo de Cristo. Nossas ofertas também simbolizam nosso apoio às causas para as quais contribuímos.

PARA SABER MAIS: 2 Coríntios 8.1-9

SEMANA 28

AS TRÊS CARTAS DA PRISÃO

EM SUA chegada a Roma, o apóstolo Paulo foi mantido em prisão domiciliar, algemado a um soldado romano, por aproximadamente dois anos (60-62 d.C.). Ele referiu-se a si mesmo como um “prisioneiro do Senhor” (Ef 4.1) e “na prisão por causa de Cristo” (Fp 1.13).

Cerca de três semanas atrás refletimos sobre a providência de Deus ao permitir que Paulo ficasse encarcerado. Perguntamo-nos se, livre da atividade febril de seus dias missionários e impedido de evangelizar mais cidades ou visitar igrejas, ele teria tido mais tempo para meditar. Daí as três cartas escritas na prisão (que somadas à pequena carta a Filemom totalizam quatro), sendo cada uma delas repleta de uma cristologia sublime. Em Filipenses Jesus é retratado descendo às profundezas e sendo exaltado nas alturas. Em Efésios vemos todas as coisas colocadas sob os seus pés, e em Colossenses ele é visto como o supremo soberano das duas criações – a do universo e a da igreja.

Domingo: Vivendo de modo digno do evangelho **Segunda:** Cristianismo é Cristo **Terça:** Conhecendo o poder de Deus **Quarta:** A nova sociedade de Deus **Quinta:** Uma reflexão sobre o casamento **Sexta:** Alcançando a maturidade em Cristo **Sábado:** Unidos com Cristo

VIVENDO DE MODO DIGNO DO EVANGELHO

Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo.

FILIPENSES 1.27

O FUTURO de Paulo, por ser um prisioneiro, era totalmente incerto. Ele sabia que a hora de sua morte talvez estivesse se aproximando. Mas “não importa o que aconteça”, independentemente de sua vida ou morte, sua maior preocupação não era consigo mesmo, mas com o evangelho e com o que aconteceria com ele depois de sua partida. Então ele fez cinco eloquentes convocações aos filipenses (v. 27-30):

1. *Vivam de maneira digna do evangelho.* Nossa conduta deve ser coerente com o nosso chamado. Não pode haver dicotomia entre aquilo que dizemos e aquilo que somos, e sim uma consistência fundamental.

2. *Permaneçam firmes no evangelho.* Estabilidade é importante em todas as esferas. Falamos de estabilidade no governo, na economia e nas construções. Lucas conta que os apóstolos costumavam voltar às cidades que haviam evangelizado, firmando os convertidos. Todavia, a estabilidade na doutrina e na ética está em falta hoje em dia.

3. *Lutem pela fé do evangelho.* Isso descreve uma combinação entre evangelismo e apologética. Não devemos apenas proclamar o evangelho, mas também defendê-lo, argumentando sobre a sua verdade.

4. *Trabalhem juntos pelo evangelho.* Este é o chamado à unidade que é muito enfatizado em Filipenses. Paulo conclama os cristãos em Filipos a “permanece[re]m firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé

evangélica” (v. 27). O apóstolo, obviamente, não defende a unidade a qualquer preço, comprometendo verdades fundamentais para obtê-la, mas a unidade naquilo que é essencial no evangelho.

5. *Estejam prontos a sofrer pelo evangelho.* “Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele” (v. 29). É muito surpreendente que a fé e o sofrimento sejam privilégios paralelos concedidos ao povo de Deus. Os filipenses viram Paulo ser fisicamente perseguido em sua cidade, e eles também iriam sofrer, pois “o sofrimento é a marca do verdadeiro cristão”, escreveu Dietrich Bonhoeffer.

PARA SABER MAIS: Filipenses 1.27-30

CRISTIANISMO É CRISTO

Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas.

FILIPENSES 3.7-8

É INCRÍVEL como muitas pessoas pensam que a essência do cristianismo é crer no credo, viver uma vida reta ou ir à igreja. Todas essas coisas são importantes, mas não representam a centralidade de Cristo. Essas pessoas precisam ler a Carta de Paulo aos Filipenses, especialmente o capítulo 1, versículo 21, que diz: “Para mim, o viver é Cristo”.

O apóstolo amplia essa afirmação no capítulo 3, onde ele faz uma espécie de levantamento de perdas e lucros. De um lado, ele coloca tudo que lhe vem à mente e que poderia ser considerado como lucro – sua descendência, linhagem e educação; sua cultura hebraica; seu zelo religioso e sua justiça legalista. Do outro, ele coloca apenas uma palavra: Cristo. Depois de pesar tudo cuidadosamente, ele conclui: “Todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor” (v.8 NVT). “Conhecer a Cristo” é a reivindicação de um relacionamento pessoal com Cristo que ocorre repetidas vezes no Novo Testamento.

A seguir, o apóstolo continua: “Por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo” (v. 8). Aqui, ele compara

Cristo a um tesouro que alguém pode “ganhar”.

Paulo também escreve sobre “ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da Lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé” (v. 9). Precisamos esclarecer esse versículo complexo. Deus é justo. Portanto, é lógico concluir que para entrarmos em sua presença devemos ser justos também. Só há duas maneiras possíveis de fazer isso. Uma é estabelecer a nossa própria justificação por meio da obediência à lei, o que é impossível. A outra é aceitar a justificação como um dom de Cristo, que morreu por nós, se confiarmos nele.

Assim, quanto à salvação, nós nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos em nós mesmos. Cristianismo é Cristo – é conhecer a Cristo, ganhar a Cristo e confiar nele.

PARA SABER MAIS: Filipenses 3.3-11

CONHECENDO O PODER DE DEUS

Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam [...] a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos.

EFÉSIOS 1.18-20

O PRIMEIRO capítulo da Carta aos Efésios é dividido em duas partes. Na primeira, Paulo bendiz a Deus por nos abençoar em Cristo. Na segunda, ele ora para que Deus abra os nossos olhos para enxergarmos a plenitude dessa bênção. Louvor e oração devem sempre andar juntos. Alguns cristãos oram apenas por novas bênçãos, e esquecem das bênçãos que já receberam. Outros enfatizam que já receberam todas as bênçãos espirituais em Cristo, e não se interessam por nenhuma outra. As duas posições são desequilibradas.

Paulo ora especificamente para que os efésios conheçam (tanto através do entendimento como pela experiência) a esperança do chamado de Deus, a glória de sua herança e, enquanto isso, a grandeza do seu poder. É no poder de Deus que o apóstolo se concentra. Ele tem tanta certeza da suficiência do poder de Deus que acumula palavras, falando sobre a energia do poder da sua força. E ele ora para que os efésios conheçam a imensurável grandeza do seu poder. Como eles poderiam conhecê-lo? Porque Deus o demonstrou publicamente na ressurreição, na glorificação e

na coroação de Cristo. Esse grande poder, que Deus exerceu em Cristo, está agora disponível a nós.

O foco principal da oração de Paulo é que seus leitores possam ter um conhecimento completo do chamado, da herança e, especialmente, do poder de Deus. Mas como ele espera que sua oração seja respondida? Primeiro, por meio da iluminação do Espírito Santo, que é “o Espírito de sabedoria e de revelação” (v. 17) em nosso conhecimento de Cristo. E segundo, através da nossa reflexão acerca da revelação objetiva do poder de Deus na ressurreição e na exaltação de Jesus. Mais uma vez notamos a saudável combinação de Paulo entre objetivo e subjetivo, revelação e iluminação, história e experiência, Cristo e o Espírito Santo.

PARA SABER MAIS: Efésios 1.15-23

A NOVA SOCIEDADE DE DEUS

O objetivo dele [Deus] era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz.

EFÉSIOS 2.15

NINGUÉM pode sair de um estudo de Efésios com um evangelho privatizado. Efésios poderia ser chamado de “o evangelho da igreja”, pois estabelece o propósito de Deus de criar, através de Jesus, uma nova humanidade.

Todavia, Paulo começa descrevendo, em Efésios 2, o mundo gentio em sua dupla alienação – de Deus (“mortos em suas transgressões e pecados”) [v. 1] e de seu povo Israel (“separados da comunidade de Israel”) [v. 12]. Na segunda metade de Efésios 2, o apóstolo se concentra na difícil situação dos gentios. É quase impossível para nós entender e mais ainda sentir quanto os judeus desprezavam os gentios. Eles os chamavam de “cães” e diziam que eles estavam “distantes”, completamente afastados de Deus e do povo de Deus.

O “muro de inimizade” (v. 14), ou “parede de separação” (ARA), simboliza essa dupla alienação. Era uma característica notável do magnífico templo construído em Jerusalém por Herodes, o Grande. O templo era cercado por três pátios internos reservados para os sacerdotes e para o povo leigo de Israel. No lado oposto, em um nível mais baixo, ficava o pátio externo ou Pátio dos Gentios. Entre os pátios interno e externo havia um muro divisório, uma barricada de pedra com um metro e meio de altura, de

modo que os gentios podiam ver o templo, mas não entrar nele. Ao longo do muro, em intervalos regulares, eram colocados avisos de advertência, proibindo a entrada dos gentios, sob pena de morte.

O grande tema de Efésios 2 é que Jesus Cristo, por meio da cruz, derrubou o muro de separação (embora fisicamente ele continuasse a existir, sendo destruído somente quarenta anos depois) e criou uma humanidade única, indivisível, cujas características não são mais a alienação, mas a reconciliação, não mais a divisão e a hostilidade, mas a unidade e a paz.

Essa é uma visão maravilhosa. Contudo, a realidade atual é bem diferente, com barreiras de raça, etnia, nacionalidade, tribo e gênero. Como podemos nos atrever a erguer muros de separação na única comunidade em que Cristo os destruiu?

PARA SABER MAIS: Efésios 2.11-22

UMA REFLEXÃO SOBRE O CASAMENTO

*Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor [...].
Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja.*

EFÉSIOS 5.22, 25

MUITOS consideram que o apóstolo Paulo era um incorrigível misógino (alguém que tem aversão a mulheres). Mas aqueles que pensam assim não podem ter considerado" ou "não podem ter levado em conta as implicações de Efésios 5.21-33, pois nessa passagem, séculos à frente de seu tempo, há um sublime ensino cristão que precisa ser mais bem entendido urgentemente. Considere cinco de seus aspectos:

Primeiro, a exigência que a esposa se submeta a seu marido é uma aplicação particular de uma regra cristã geral, pois a ordem para as esposas se sujeitarem (v. 22) vem imediatamente após a ordem para todos se sujeitarem uns aos outros (v. 21). Se, portanto, é obrigação da esposa sujeitar-se ao marido, é também obrigação dele, como participante da nova sociedade de Deus, sujeitar-se a ela. A submissão não deve ser unilateral. Trata-se de uma obrigação cristã universal, exemplificada pelo próprio Senhor Jesus.

Segundo, a esposa deve ser submissa a um marido amoroso, e não a um ogro. Paulo não diz: “Esposas, sujeitem-se; maridos, mandem”, mas: “Esposas, sujeitem-se... maridos, amem”. Há toda a diferença no mundo entre um marido amoroso e um tirano.

Terceiro, os maridos devem amar como Cristo amou (essa ordem é repetida por três vezes). Submeter-se pode parecer difícil, mas amar é ainda mais. O clímax dessa exigência é atingido no versículo 25, em que os maridos são exortados a amar suas esposas “como Cristo amou a igreja e se entregou por ela”. Não há padrão algum mais alto que o do amor demonstrado no Calvário.

Quarto, o amor do marido, assim como o amor de Cristo, é um amor que se sacrifica a fim de servir. Isto é, Cristo amou a igreja e ofereceu sua vida por ela para livrá-la de todos os defeitos e apresentá-la como igreja gloriosa. A liderança do marido, semelhantemente, não é para subjugar ou oprimir a esposa, mas antes para liberar a plenitude de sua feminilidade.

Quinto, a submissão é um outro aspecto do amor. Embora *sujeitar-se* e *amar* sejam verbos diferentes, é difícil fazer distinção entre eles, pois o que é sujeitar-se? É entregar-se a alguém. O que é amar? É entregar-se a alguém. Assim, uma entrega altruísta tanto da parte do marido como da parte da esposa é o alicerce para um casamento duradouro e próspero.

PARA SABER MAIS: Efésios 5.21-33

ALCANÇANDO A MATURIDADE EM CRISTO

Nós o proclamamos [Cristo], advertindo e ensinando a cada um com toda

a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo.

COLOSSENSES 1.28

TEMOS a tendência de pensar em Paulo como um missionário pioneiro que pregava o evangelho, plantava igrejas e seguia adiante. Porém, ele mesmo nos diz que o propósito do seu ministério, mais do que a conversão e o discipulado, era apresentar “todo homem perfeito em Cristo”, desfrutando de um relacionamento com Cristo em adoração, amor, confiança e obediência a ele.

Como os cristãos se tornam maduros? O texto de hoje nos dá uma resposta direta: através da proclamação de Cristo. Se a maturidade cristã diz respeito à nossa maturidade no relacionamento com Cristo, então quanto mais clara a nossa visão dele, mais nos convencemos de que ele é digno do nosso compromisso. J. I. Packer escreveu em seu livro *O Conhecimento de Deus*: “Somos cristãos pigmeus porque temos um Deus pigmeu”, ou melhor, “um Cristo pigmeu”. A verdade é que há muitas ofertas de “cristos” nos supermercados religiosos do mundo, caricaturas do Jesus autêntico. Há o Jesus acético, o Jesus palhaço de *Godspell* e o Jesus Cristo *Superstar*; o Jesus capitalista e o Jesus socialista; o Jesus empresário e o Jesus guerrilheiro urbano. Todas essas imagens são defeituosas; nenhuma delas foi calculada com o objetivo de ganhar a nossa lealdade incondicional.

Ao invés disso, precisamos ver Jesus como Paulo o apresenta nos versículos 15 a 21. Esta é uma das mais sublimes passagens cristológicas no Novo Testamento. Jesus é retratado aqui como a imagem visível do Deus invisível, o agente e o herdeiro da criação. Ele é também o primogênito dentre os mortos, de modo que em todas as coisas deve ter a primazia. De fato, nele habita a plenitude de Deus, que reconciliou todas as coisas em Cristo. Assim, Jesus Cristo tem uma dupla supremacia, como cabeça do universo e cabeça da igreja. Ele é o Senhor de ambas as criações. Quando enxergamos assim, somos levados a nos prostrar diante dele. Precisamos deixar de lado nossas imagens de um “cristo” insignificante, franzino e pigmeu! Precisamos ficar livres de nossos “Cristos” palhaços e *popstars*, nossos messias políticos e revolucionários. Se é essa a imagem que temos de Cristo, não é de estranhar que nossa imaturidade persista. Ah, se pudéssemos tirar o véu de nossos olhos e ver Jesus como ele realmente é, na plenitude de sua pessoa divino-humana e de sua obra salvadora. Poderíamos então dar a ele a honra que é devida ao seu nome e desenvolveríamos um relacionamento maduro com ele.

PARA SABER MAIS: Colossenses 1.15-29

UNIDOS COM CRISTO

Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus.

COLOSSENSES 3.1

COLOSSENSES 3 é uma passagem apropriada para a Páscoa. Ela ilustra a união vital entre teologia e ética e, especialmente, o fato de que, precisamos *saber* quem somos antes de podermos *ser* quem somos. A exortação de Paulo ao comportamento cristão é baseada em sua exposição da identidade cristã. Ele nos exorta a manter “o pensamento nas coisas do alto”, pois morremos e ressuscitamos com Cristo.

Então, quem somos nós? Paulo menciona seguidamente os quatro principais eventos na obra salvífica de Jesus, a saber, sua morte, ressurreição, exaltação e parusia. Ao mesmo tempo, ele escreve acerca desses eventos não somente como tendo ocorrido com Cristo, mas também como sendo partilhados conosco. A pequena palavra grega *sun*, que significa “juntamente com”, aparece quatro vezes no texto. Vocês morreram *com Cristo* (2.20) e ressuscitaram *com Cristo* (3.1). Agora a vida de vocês está escondida *com Cristo* (3.3) e vocês serão manifestados *com Cristo* (3.4). Essas grandes declarações não são fantasiosas; elas retratam o que acontece conosco como resultado de estarmos unidos a *Cristo* interiormente através da fé e exteriormente pelo batismo. Somos as mesmas pessoas com os mesmos rostos, nomes, passaportes, nacionalidades e aparências. Mas somos novas pessoas, desfrutando de uma vida oculta com Cristo. Na verdade, Cristo é a nossa vida (3.4).

Depois de discorrer sobre quem somos (se somos cristãos), Paulo nos exorta sobre como deveríamos nos comportar. “Procurem as coisas que são do alto”, ele escreve (v.1). Novamente, “mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas” (v. 2).

Por “coisas terrenas” Paulo não quer dizer que devemos negligenciar nossas responsabilidades em casa e no trabalho, na igreja e na comunidade, pois ele menciona em seguida os deveres dos maridos e das esposas, filhos e pais, escravos e senhores. O conceito de “coisas terrenas” é repetido no versículo 5, onde ele se refere à ganância e à imoralidade, injúria, ira, maldade e outros pecados. Devemos “matar” essas coisas.

Devemos continuamente falar a nós mesmos e lembrar a nós mesmos de quem somos. Só assim poderemos nos comportar de acordo com essa realidade.

PARA SABER MAIS: Colossenses 3.11-14

SEMANA 29

AS CARTAS PASTORAIS

TIMÓTEO e Tito ocuparam um lugar especial no coração e no ministério do apóstolo Paulo. As cartas que ele escreveu para eles contêm ensinamentos extremamente valiosos em relação à vida da igreja local.

O pano de fundo de todas essas cartas é a ausência do apóstolo. Essa ausência poderia ser temporária (por ele ter esperança de visitá-los) ou permanente (por conta de sua morte iminente). Assim, ele não estava preocupado com o que poderia lhe acontecer, mas com o evangelho, que ele também chama de “a fé”, “a verdade”, “o ensino” ou “o depósito”. O que aconteceria quando ele partisse? Por dez vezes ele exorta Timóteo e Tito a “ensinar estas coisas” (1Tm 4.11), guardando a verdade e passando-a adiante. Timóteo e Tito também foram instruídos a selecionar e nomear pastores (Timóteo em Éfeso, Tito em Creta), cuja maior responsabilidade deveria ser ensinar a verdade e refutar o erro. A estratégia de Paulo é delineada em 2 Timóteo 2.2: “As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis [pastores] que sejam também capazes de ensinar outros”. Esta é a verdadeira sucessão apostólica – a continuidade do ensino apostólico de uma geração a outra, tornada possível por meio do Novo Testamento.

Domingo: A perspectiva global da igreja **Segunda:** Conselhos a um jovem líder **Terça:** Recomendações a um homem de Deus **Quarta:** Qualificações dos presbíteros **Quinta:** As duas epifanias de Cristo **Sexta:** Resistindo às pressões do mundo **Sábado:** A última prisão de Paulo

A PERSPECTIVA GLOBAL DA IGREJA

Deus, nosso Salvador [...] deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.

1 TIMÓTEO 2.3-4

O QUE chama atenção de imediato nos primeiros sete versículos de 1 Timóteo 2 é a repetição por quatro vezes (e por certo deliberadamente) da expressão “todos os homens”, com o sentido de “todas as pessoas”.

Primeiro, *a igreja deve orar por todos*. Não somente por todas as pessoas em geral, mas especialmente pelos reis e pelos líderes das nações como preservadores da paz – mesmo que naquele tempo não houvesse nenhum governante cristão em lugar algum do mundo.

Segundo, *o desejo de Deus diz respeito a todos*. Deus quer que todos sejam salvos (v. 4). Ou seja, o motivo pelo qual a igreja se preocupa com todos é porque Deus se preocupa com todos. Além disso, a universalidade da mensagem do evangelho repousa sobre a unicidade de Deus: “Pois há um só Deus” (v. 5). O primeiro fundamento essencial para a missão mundial é o monoteísmo.

Terceiro, *a morte de Cristo diz respeito a todos*. “Há [...] um só mediador entre Deus e os homens: o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos” (v. 5-6). Não é suficiente afirmar que há somente um Deus; devemos acrescentar que há somente um Mediador, um Salvador. O Filho de Deus que primeiro se tornou “o homem Cristo Jesus” em seu nascimento se entregou em sua morte como resgate por nós. É

importante manter essas três palavras juntas – homem, resgate e mediador; elas remetem ao seu nascimento, morte e ressurreição. Em nenhuma instância Deus se tornou primeiro homem e depois resgate em outra pessoa. Portanto, não há outro mediador. Ninguém mais possui as suas qualificações.

Quarto, *a proclamação do apóstolo diz respeito a todos*, pois Paulo foi chamado para ser apóstolo, arauto e mestre aos gentios (ou seja, a todas as nações). Embora atualmente não existam mais apóstolos comparáveis a Paulo, há uma necessidade urgente de mais arautos e mestres do evangelho.

Resumindo, a igreja deve orar por todos (v. 1) e pregar a todos (v. 7). Por quê? Crisóstomo nos deu a resposta no quarto século: “Imitem a Deus!” É justamente pelo fato de que o desejo de Deus e a morte de Cristo dizem respeito a todos que a missão da igreja também deve dizer respeito a todos. Cada igreja é parte de uma comunidade local, mas deve ter uma perspectiva global.

PARA SABER MAIS: 1 Timóteo 2.1-7

CONSELHOS A UM JOVEM LÍDER

Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem.

1 TIMÓTEO 4.11-12

CONFESSO que me identifico com Timóteo. Ele era um de nós em toda a nossa fragilidade humana. Não se parecia nem um pouco com as figuras de santos pintadas nos vitrais das igrejas, e uma auréola não se ajustaria à sua cabeça. Ao contrário, ele era um autêntico ser humano, com toda a vulnerabilidade que essa condição traz. Primeiro, ele era relativamente jovem e inexperiente. Segundo, ele era tímido, de forma que Paulo teve de pedir aos coríntios que fizessem ele se sentir à vontade entre eles. Terceiro, ele era fisicamente frágil. Sofria de um problema gástrico crônico, para o qual o apóstolo prescreveu um pouco de álcool medicinal. Timóteo era assim: jovem, tímido e frágil. O perigo era que essas coisas poderiam comprometer seu ministério. Esse é um problema a que todos os jovens estão sujeitos. Qual a solução? Como escreveu J. B. Phillips, Paulo responde: “Não deixe que as pessoas o desprezem por ser jovem; certifique-se de que elas lhe admirem por...” e apresenta seis razões. Timóteo:

1. Deveria ser um exemplo (v. 12). As pessoas não desprezariam sua juventude se admirassem sua vida e seu caráter.
2. Deveria dedicar-se à leitura pública das Escrituras, extraindo delas o seu ensino e mostrando, assim, de onde vinha a sua autoridade (v. 13).

3. Não deveria negligenciar o dom que lhe havia sido dado em sua ordenação (v. 14). As pessoas não desprezariam os dons de Deus.

4. Deveria ser diligente e dedicado a fim de que todos pudessem ver o seu progresso (v. 15).

5. Deveria observar atentamente sua vida e seu ensino para garantir que fossem consistentes (v. 16).

6. Deveria demonstrar sensibilidade em seus relacionamentos, tratando as pessoas de forma apropriada em relação ao seu gênero e geração. Deveria tratar os idosos com respeito, os jovens com igualdade, o sexo oposto com moderação e todos com aquela afeição que une os membros da família da igreja (5.1-2).

Essas seis instruções também podem ser expressas na forma de ordens: Observe seu exemplo! Identifique sua autoridade! Exerça o seu dom! Mostre o seu progresso! Seja coerente! Acerte os seus relacionamentos! Se os jovens líderes seguirem essas instruções, as outras pessoas estarão prontas a aceitar seu ministério com gratidão e alegria.

PARA SABER MAIS: 1 Timóteo 4.11–5.2

RECOMENDAÇÕES A UM HOMEM DE DEUS

Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado.

1 TIMÓTEO 6.11-12

PAULO começa suas recomendações a Timóteo com as palavras: “Você, porém”. Ele está exortando-o a não se deixar levar pela correnteza; ao contrário, ele deveria se diferenciar da cultura prevalecente, pois Timóteo era um homem de Deus, e seus valores e padrões eram baseados em Deus e não no mundo. A seguir, Paulo faz três apelos:

Primeiro, *o apelo ético*. “Fuja de tudo isso” e “busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão”. Nós, seres humanos, somos bons corredores. Fugimos de qualquer coisa que esteja nos ameaçado, e corremos atrás de tudo que nos atrai. Não faríamos melhor se fugíssemos do mal e corrêssemos atrás da justiça? A passividade não conduz à santidade, e nenhuma técnica pode alcançá-la. Temos apenas que correr.

Segundo, *o apelo doutrinário*. Timóteo deveria combater “o bom combate da fé”. “Indo contra a cultura pós-moderna, que considera que a verdade é puramente subjetiva e que cada um tem a sua própria verdade, Paulo continuamente se refere ao que ele chama de “a fé”, “a verdade”, “o ensino” e “o depósito” – um conjunto de doutrinas pelas quais Timóteo

deveria lutar, ou seja, guardar e defender. Lutar é uma atividade desagradável, mas que não pode ser evitada, pois esse é um “bom combate” para a glória de Deus e o bem-estar da igreja.

Terceiro, *o apelo da experiência*. “Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado.” Pode parecer estranho que um líder cristão maduro como Timóteo precisasse desse tipo de apelo. Ele já não era cristão há muitos anos? Sim. Não havia recebido a vida eterna? Sim. Então por que Paulo diz para ele tomar posse daquilo que ele já tinha? A resposta é que é possível possuir uma coisa sem desfrutar dela plenamente.

Concluindo, notamos o equilíbrio dos três apelos de Paulo, incorporando ética, doutrina e experiência. Alguns cristãos lutam o bom combate da fé, mas não buscam a justiça. Outros são bons e mansos, mas não demonstram o mesmo interesse pela verdade. E outros negligenciam a doutrina e a ética, na busca por experiências religiosas. Que Deus nos dê homens como Timóteo no século 21, que busquem todos esses alvos simultaneamente!

PARA SABER MAIS: 1 Timóteo 6.11-16

QUALIFICAÇÕES DOS PRESBÍTEROS

A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você [...] constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí.

TITO 1.5

PAULO explica que Tito ficou em Creta porque alguns assuntos ficaram pendentes, principalmente a questão relacionada à seleção e ordenação de pastores (presbíteros ou bispos) em todas as cidades. O apóstolo então indica as qualificações essenciais que os candidatos deveriam apresentar. A mais surpreendente de todas é que eles deveriam ser “irrepreensíveis” (v. 6-7). Isso não significa “sem defeito”, ou “sem mancha”, pois se fosse assim nenhum filho de Adão estaria apto para o cargo. A palavra grega é usada aqui não no sentido de “sem defeito”, mas “sem culpa”, ou seja, com uma reputação ilibada. Como o ministério pastoral é uma atividade pública, a reputação do candidato deveria ser reconhecida publicamente. Daí a necessidade de referências ou recomendações.

Paulo menciona três áreas específicas nas quais os candidatos ao presbitério deveriam ser “irrepreensíveis”:

Primeiro, *os líderes deveriam ser irrepreensíveis na vida familiar* (v. 6). Isso inclui o relacionamento com cônjuges e filhos. A expressão “marido de uma só mulher” (v. 6) é interpretada de várias maneiras, mas a melhor maneira de interpretá-la talvez seja, em um sentido mais amplo, como sendo um homem cujos valores morais em relação à sexualidade sejam inquestionáveis. Quanto aos filhos, devem ser crentes e bem-educados. A

lógica é clara: o candidato não pode cuidar bem da família de Deus se não consegue cuidar nem da sua própria família.

Segundo, *eles deveriam ter caráter e conduta irrepreensíveis* (v. 7-8). Paulo emprega onze expressões – cinco negativas (por exemplo, não autoritário, não bri-guento) e seis positivas (por exemplo, hospitaleiro, justo, consagrado), porém, o conceito mais importante é que o líder deve ter “domínio próprio” (v. 8). Assim, os candidatos deveriam demonstrar através de sua conduta que foram regenerados pelo Espírito Santo, que o novo nascimento lhes deu uma nova vida, e que o fruto do Espírito, em seus nove aspectos (sendo o último o domínio próprio), tem pelo menos começado a amadurecer em suas vidas.

Terceiro, *eles deveriam ser irrepreensíveis na doutrina* (v. 9). Eles devem apegar-se “firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada” (v. 9) ou (literalmente) conforme o ensino dos apóstolos, pois só assim eles poderão exercer seus dois ministérios complementares, a saber, ensinar a verdade e refutar os que se opõem a ela. Finalmente, Paulo revela sua estratégia: quando há muitos falsos mestres (v. 10-16), é preciso multiplicar os mestres fiéis.

PARA SABER MAIS: Tito 1.1-11

AS DUAS EPIFANIAS DE CRISTO

Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens [...] enquanto aguardamos a bendita esperança: a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo.

TITO 2.11, 13

A PRIMEIRA e a segunda vindas de Cristo são chamadas aqui de suas “epifanias”. *Epiphaneia* é uma manifestação visível de algo que até aquele momento estava invisível. No grego clássico, essa expressão era usada para descrever o nascer do sol. Ela aparece também em Atos 27, quando o navio que levava Paulo a Roma foi atingido por uma terrível tempestade e o céu ficou tão carregado que o sol e as estrelas não fizeram sua epifania). A palavra ocorre dez vezes no Novo Testamento, quatro em referência à primeira vinda de Cristo e seis em referência à segunda.

Primeiramente, *houve uma epifania da graça*, ou seja, do favor imerecido de Deus em Jesus Cristo. A graça certamente não surgiu com Cristo, mas se manifestou de maneira visível nele. Nessa passagem, Paulo personifica a graça, dizendo que ela nos ensina ou nos capacita a dizer “não” à autoindulgência e “sim” ao autocontrole.

Por fim, *haverá uma epifania da glória*. Esta é a nossa “bendita esperança”: que aquele que apareceu por um breve período de tempo na história e desapareceu, aparecerá novamente um dia. Ele apareceu na graça e irá reaparecer na glória. Esta será “a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo”. Isso tem motivado uma longa

discussão. Alguns defendem que a epifania será de duas pessoas (nosso grande Deus, o Pai, e Jesus Cristo), outros argumentam que será de uma pessoa, cujo título completo é “nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo”. Considerando que todas as outras alusões à epifania no Novo Testamento se referem a Cristo, podemos supor que esta, a mais ambígua afirmação do Novo Testamento sobre a deidade de Jesus, também se refira.

Assim, em um curto parágrafo, Paulo uniu as duas pontas da era cristã. Contudo, a essa altura, os críticos do cristianismo estão prestes a explodir: “Vocês cristãos são irremediavelmente irrealistas! Tudo que fazem é se preocupar com o passado distante e o futuro remoto. Por que não conseguem viver no presente?”. No entanto, é exatamente isso que Paulo está nos dizendo para fazer. Ele expõe detalhadamente os deveres dos homens e das mulheres, jovens e idosos, e nos exorta a “viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente”. Por quê? A base do comportamento cristão está firmada nas duas epifanias de Cristo.

PARA SABER MAIS: Tito 2.1-15

RESISTINDO ÀS PRESSÕES DO MUNDO

Os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você [Timóteo], porém, permaneça nas coisas que aprendeu.

2 TIMÓTEO 3.13-14

A SEGUNDA Carta de Paulo a Timóteo foi sua última carta, escrita pouco tempo antes de seu martírio. Sua preocupação principal ainda é com o que irá acontecer ao evangelho quando ele não estiver mais por perto para guiar e ensinar a igreja.

Em 2 Timóteo 3.1-5, Paulo adverte Timóteo de que os “últimos dias” (que Jesus inaugurou) incluiriam “tempos terríveis” (v. 1). Em seguida ele apresenta um quadro vívido desses dias. Ele relaciona dezenove características dos últimos dias, sendo que a pior de todas é o amor mal direcionado. As pessoas serão amantes de si mesmas, do dinheiro ou do prazer ao invés de serem amantes de Deus e da bondade. De fato, a sociedade estará “sem amor” (v. 3). A falta do verdadeiro amor irá azedar os relacionamentos. Paulo temia que Timóteo fosse arrastado por essa torrente de egoísmo e insiste com ele para permanecer firme e resistir às pressões do mundo.

Em 2 Timóteo 3.10,14, Paulo se dirige a Timóteo usando duas palavras gregas monossilábicas, *su de*, que significam “mas você”. Timóteo precisava ter uma conduta diferente, mesmo que fosse o único.

Paulo afirma que Timóteo tem “seguido de perto” o seu ensino e a sua conduta. Ele então exorta Timóteo a continuar no mesmo caminho: “permaneça nas coisas que aprendeu” (v. 14). Assim, os versículos 10-13 descrevem a lealdade de Timóteo ao apóstolo no *passado* e os versículos 14-17 o conclamam a permanecer leal no *futuro*. Ele tinha boas razões para agir desta forma – ele sabia que quem o estava instruindo era o próprio apóstolo Paulo, cuja autoridade apostólica era reconhecida por ele, e também porque conhecia as Escrituras desde a infância, reconhecendo-as como *theopneustos* (literalmente, “sopradas por Deus”) e úteis.

Esses dois fundamentos se aplicam até hoje. O evangelho em que creem os cristãos é o evangelho bíblico, referendado pelos profetas de Deus e pelos apóstolos de Cristo. Somos gratos por essa dupla autenticação.

PARA SABER MAIS: 2 Timóteo 3.1-17

A ÚLTIMA PRISÃO DE PAULO

Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.

2 TIMÓTEO 4.7

PAULO agora não está mais desfrutando da liberdade relativa e da conveniência da prisão domiciliar em que ele se encontrava no final do livro de Atos. Por duas vezes ele se refere às suas cadeias, afirmando que estava “preso como criminoso” (2.9). Assim, podemos imaginá-lo debilitado, no porão de uma masmorra escura e úmida (de acordo com a tradição, a prisão Mamertina, em Roma), com apenas um buraco no teto para a entrada de luz e de ar. Não havia como escapar dessa terrível prisão, a não ser pela morte. Ele quase podia ver o aço reluzente da espada do executor, pois a tradição afirma que ele foi decapitado uns cinco quilômetros fora de Roma (como o eram os cidadãos romanos), na Via Óstia.

O capítulo 4 da Segunda Carta a Timóteo, que provavelmente contém as últimas palavras escritas por Paulo, nos ensina uma importante lição. Ele mostra que, mesmo que tenhamos sido profundamente transformados por Jesus Cristo, ainda somos seres humanos, com necessidades humanas. Como escreveu o bispo Handley Moule (1841-1920), “a graça não exclui, em nenhum momento, a nossa natureza humana”. Observamos isso em Paulo.

Primeiro, ele se sentia sozinho e escreveu a Timóteo: “Procure vir logo ao meu encontro” (4.9). O mesmo apóstolo que havia depositado todo o seu

amor e esperança na vinda de Cristo (v. 8) também esperava ansiosamente pela vinda de Timóteo. Paulo escreveu: “noite e dia [...] desejo muito vê-lo” (v. 4). Aqueles cristãos que se consideram mais espirituais talvez aleguem que nunca se sentiram sozinhos nem têm necessidade de amigos terrenos, uma vez que a companhia de Cristo é suficiente. Paulo, no entanto, não teria concordado com eles.

Com a proximidade do inverno, Paulo precisava de agasalhos, por isso pediu a Timóteo que trouxesse sua capa quando viesse (4.13). Por fim, Paulo também sentia falta de seus “livros, especialmente os pergaminhos” (v. 13). Essas eram as necessidades conscientes de Paulo; elas também são as nossas. Quando nos sentimos solitários, precisamos de amigos. Quando estamos com frio, precisamos de agasalho. Quando nos sentimos entediados, precisamos de livros. Admitir essas necessidades não significa que não somos espirituais – significa apenas que somos humanos.

PARA SABER MAIS: 2 Timóteo 4.1-8

SEMANA 30

A CARTA AOS HEBREUS

A CARTA aos Hebreus é anônima. Tanto o autor como o grupo de pessoas ao qual ele se dirige são desconhecidos. Assim as discussões quanto ao autor e destinatários continuam. Porém, sabemos qual o propósito do autor ao escrevê-la. Devido às perseguições e certas confusões teológicas, essas pessoas estavam correndo perigo de se desviar ou até mesmo de abandonar a fé. Assim, o objetivo do autor de Hebreus é estabelecer o propósito de Jesus Cristo – seu sacerdócio, sacrifício e aliança – de modo a tornar inconcebível para seus leitores abandonar a fé. A carta expõe de forma admirável a pessoa e a obra de Jesus Cristo – sua pessoa exaltada e sua obra consumada.

Quem quer que tenha sido o autor, ele obviamente estava qualificado para desenvolver esse tema, revelando um profundo conhecimento da história do Antigo Testamento e da história de Jesus. Ele estava apto a demonstrar que todas as expectativas do Antigo Testamento foram plenamente cumpridas em Jesus Cristo.

Domingo: Jesus, o Filho de Deus **Segunda:** Jesus, o ser humano **Terça:** O sacerdócio de Jesus **Quarta:** Sentado à direita de Deus **Quinta:** Uma tríplice exortação **Sexta:** Fé – definição e exemplo **Sábado:** Correndo a corrida cristã

JESUS, O FILHO DE DEUS

Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo.

HEBREUS 1.1-2

OS PRIMEIROS dois capítulos de Hebreus formam um conjunto admirável, pois enquanto o capítulo 1 apresenta Jesus Cristo como o Filho de Deus, o capítulo 2 retrata-o como ser humano. Hebreus 1 fala da singularidade de Jesus, mencionando cinco verdades principais sobre Cristo:

Primeiro, *Jesus Cristo é o clímax da revelação de Deus*. Deus certamente se revelou na história através dos profetas, mas foi uma revelação parcial e progressiva, ao passo que sua revelação de si mesmo em Cristo foi final e completa. Assim, a última palavra de Deus ao mundo foi dada através de Jesus Cristo. É inconcebível que possa surgir uma revelação mais elevada ou plena que a que ele nos deu em seu Filho encarnado. Jesus Cristo é o clímax de sua revelação.

Segundo, *Jesus Cristo é o Senhor da criação*. Deus o constituiu “herdeiro de todas as coisas” (v. 2), uma vez que o universo foi feito por meio dele. Assim, ele é o seu princípio e o seu fim, a sua fonte e o seu herdeiro; é ele quem sustenta “todas as coisas por sua palavra poderosa” (v. 3).

Terceiro, *Jesus Cristo é o Filho do Pai*. Ele é “o resplendor da glória de Deus” (luz da luz, um em essência com o Pai) e “a expressão exata do seu ser” (distinto do Pai como uma estampa é distinta do selo) (v. 3).

Quarto, *Jesus Cristo é o Salvador dos pecadores*. Tendo concluído sua obra de purificação dos pecados, ele se assentou à direita do Pai.

Quinto, *Jesus Cristo é adorado pelos anjos*. Na verdade, ele se tornou “tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles” (v. 4). Anjos são, indubitavelmente, seres magníficos e gloriosos, mas não se comparam a Jesus Cristo.

A seguir, o autor passa a citar vários textos do Antigo Testamento que falam, de diferentes maneiras, acerca de sua supremacia. Por exemplo, “todos os anjos de Deus o adorem” (v. 6). O autor conclui essa parte nos advertindo solenemente a prestar muita atenção à mensagem dos apóstolos, para não correremos o risco de nos desviarmos dela (2.1-4).

PARA SABER MAIS: Hebreus 1.1-2.4

JESUS, O SER HUMANO

Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana.

HEBREUS 2.14

NA MENSAGEM de ontem examinamos a singularidade de Jesus em sua glória divina. Porém, este é apenas um lado da história. Se pararmos aqui, estaremos cometendo uma grave heresia, por afirmarmos sua divindade, mas negarmos ou negligenciarmos sua humanidade. O primeiro capítulo de Hebreus enfatiza que Jesus Cristo é um com o Pai (compartilhando seu ser) e o segundo enfatiza que Jesus Cristo se tornou um conosco (compartilhando o nosso ser). Aquele que é superior aos anjos de todas as formas se tornou, por pouco tempo, menor do que eles. De fato, há um propósito fundamental para a humanização do Filho de Deus: “Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus [...] tornasse perfeito [...] o autor da salvação deles” (v. 10). Quatro verdades fundamentais são apresentadas aqui:

Primeiro, *ele participou de nossa condição humana*. Ele tomou nossa “carne e sangue” para si (v. 14). Experimentou a fragilidade e a vulnerabilidade de um ser humano, pois tinha um corpo humano real (comia, bebia e se cansava), e emoções humanas reais (alegria, tristeza, compaixão e ira).

Segundo, *ele foi tentado como nós*. “Ele mesmo sofreu quando tentado” (v. 18). Na verdade, ele “passou por todo tipo de tentação” (4.15). Em sua

encarnação, ele colocou de lado sua imunidade à tentação e se expôs a ela. E suas tentações foram reais, como as nossas, porém, ele não sucumbiu a nenhuma delas, portanto, nunca pecou.

Terceiro, *ele participou de nossos sofrimentos*. Deus tornou o pioneiro de nossa salvação “perfeito, mediante o sofrimento” (2.10). Não que ele fosse imperfeito no sentido de ter pecado, mas sua identificação conosco, em nossa humanidade, seria incompleta se ele não tivesse sofrido como sofremos.

Quarto, *ele participou até mesmo de nossa morte*. “Vemos, todavia [...] Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte” (v. 9). Não que ele precisasse morrer, pois não tinha pecado algum. Mas ele carregou os nossos pecados e foi por eles que ele morreu. Como consequência da encarnação, Jesus Cristo pode nos representar diante do Pai e pode solidarizar-se com as nossas fraquezas.

PARA SABER MAIS: Hebreus 2.9-18

O SACERDÓCIO DE JESUS

Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício; mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente.

HEBREUS 7.23-24

UM tema que se destaca em Hebreus é o enorme contraste que o autor estabelece entre o sacerdócio levita do Antigo Testamento, com todas as suas inadequações, e a perfeita adequação do sacerdócio de Cristo. O autor de Hebreus vê na estranha figura de Melquisedeque, no Antigo Testamento, um prenúncio do sacerdócio de Jesus: 1) Melquisedeque era rei e sacerdote, assim como Jesus; 2) ele demonstrou ser superior a Abraão (ancestral de Levi) ao abençoá-lo e receber dele o dízimo; 3) ele aparece no relato de Gênesis sem nenhuma ascendência nem posteridade, o que simboliza eternidade de Jesus.

Então, quais eram as inadequações do sacerdócio aarônico do Antigo Testamento?

Primeiro, *o sacerdócio levítico era finito*. Os sacerdotes do Antigo Testamento não podiam permanecer no ofício para sempre, já que eram mortais, mas Jesus “vive para sempre” (v. 24). Novamente, “[Jesus] vive sempre para interceder por eles [seu povo]” (v. 25). Nada jamais poderá interromper ou acabar com o seu sacerdócio.

Segundo, *seu caráter era pecaminoso*. Uma das anomalias óbvias do Antigo Testamento é que antes que os sacerdotes pudessem oferecer

sacrifícios pelo povo, eles precisavam oferecer sacrifícios por si mesmos. Jesus, no entanto, não tinha nenhum pecado que exigisse reparação. O versículo 26 contém uma declaração maravilhosa acerca da pureza de Jesus: “Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus”.

Terceiro, *os sacrifícios precisavam ser oferecidos dia após dia*. Todos os sacrifícios tinham um caráter temporário e precisavam ser oferecidos continuamente. Jesus, no entanto, ofereceu-se a si mesmo como sacrifício, de uma vez por todas.

Esta é, portanto, a perfeita suficiência do sacerdócio de Cristo. Primeiro, sua vida terrena foi sem pecado. Segundo, sua morte que levou nossos pecados foi completa. Terceiro, sua intercessão celestial é eterna. “É de um sumo sacerdote como este que precisávamos” (v. 26).

PARA SABER MAIS: Hebreus 7.11-28

SENTADO À DIREITA DE DEUS

Mas quando este sacerdote acabou de oferecer, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus.

HEBREUS 10.12

DE ACORDO com o Credo dos Apóstolos, “ele subiu aos céus e se assentou à direita de Deus”. Como devemos entender essa “sessão” celestial?

Primeiro, *Jesus Cristo está descansando*. Essa imagem se refere à nossa experiência diária em que, após um dia de trabalho no escritório ou em casa, nos sentamos e colocamos os pés para cima. Assim Jesus, “depois de ter realizado a purificação dos pecados, se assentou” (1.3). Os sacerdotes do Antigo Testamento continuavam seu ministério dia após dia, semana após semana, mês após mês, mas Jesus “acabou de oferecer, para sempre, um único sacrifício pelos pecados” (10.12). Eles tinham que permanecer em pé, pois não havia assentos no templo. Jesus, porém, depois que ofereceu seu sacrifício, se assentou. O fato de os sacerdotes permanecerem em pé simbolizava que o ministério deles não era completo, ao passo que Jesus se assentou para indicar que sua obra foi concluída.

Segundo, *Jesus Cristo está reinando*, pois ele foi promovido à direita de Deus, o lugar de suprema honra e poder no universo. A partir dessa posição ele enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes e continua enviando seu povo em missão. Toda a autoridade no céu e na terra já foi dada a ele. O diabo, no entanto, ainda não admitiu sua derrota.

Terceiro, *Jesus Cristo está esperando* “até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés” (10.13). Essas são palavras do Salmo 110.1, que Jesus aplicou a si mesmo. Nesse salmo, Javé diz ao Messias: “Senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés”. O salmo combina as duas perspectivas: ele reina enquanto espera e espera enquanto reina.

Essa rica teologia inclui a ascensão e o período posterior, no qual Jesus Cristo está descansando, reinando e esperando. Enquanto descansa, ele olha para trás, para o passado, e declara que sua obra propiciatória foi consumada. Enquanto reina, ele supervisiona o presente e envia seu povo em missão. Enquanto espera, ele antevê o futuro, quando seus inimigos serão finalmente subjugados e seu reino será estabelecido em toda a sua plenitude.

PARA SABER MAIS: Hebreus 10.11-18

UMA TRÍPLICE EXORTAÇÃO

Portanto, irmãos, temos plena confiança [...] aproximemo-nos de Deus [...] Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos [...] consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras.

HEBREUS 10.19, 22-24

POR trás desta tríplice exortação estão a configuração e o ministério do templo. O templo era dividido em dois setores ou salas, sendo que o menor e mais isolado era o lugar chamado de Santo dos Santos ou Lugar Santíssimo. Nele, a glória *shekinah*, símbolo da presença de Deus, se manifestava. Uma cortina grossa (o “véu”) separava as duas salas e barrava a entrada ao Santo dos Santos. O acesso ao Lugar Santíssimo era estritamente proibido, exceto para uma única pessoa (o sumo sacerdote) em uma ocasião específica (o Dia da Expição) sob uma condição (que levasse consigo o sangue de um sacrifício).

O autor de Hebreus parte do pressuposto de que seus leitores sabem disso e entenderam seu ensinamento de que essas coisas foram cumpridas no sumo sacerdócio e no sacrifício de Jesus. O acesso através do véu à presença de Deus estava agora aberto a todos os crentes.

Em primeiro lugar, então, “*aproximemo-nos de Deus*” (v. 22) com um coração sincero e com plena convicção de fé, internamente purificados de uma consciência culpada e externamente tendo os nossos corpos lavados

com água pura no batismo. Esse acesso contínuo a Deus é um privilégio maravilhoso.

Segundo, *“apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos”* (v. 23). A esperança cristã (que é uma expectativa confiante) se concentra na vinda de Cristo e na glória vindoura. Porém, como podemos permanecer firmes nessa esperança quando tantos, até mesmo dentro da igreja, desistiram? Só há uma maneira: confiando que *“aquele que prometeu é fiel”* (v. 23). O Senhor Jesus prometeu que viria com poder e grande glória, e ele cumpre suas promessas.

Terceiro, *“consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras”* (v. 24). O autor claramente achava que seus leitores estavam negligenciando seus encontros. A comunidade cristã (a atitude de desafiar e encorajar uns aos outros) depende da regularidade nos encontros.

Esta é, portanto, a vida cristã à qual somos chamados: o acesso a Deus pela fé e a expectativa por Cristo em esperança, enquanto inspiramos uns aos outros ao amor. Essa é a célebre tríade de fé, esperança e amor.

PARA SABER MAIS: Hebreus 10.19-25

FÉ – DEFINIÇÃO E EXEMPLO

Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.

HEBREUS 11.1

HÁ duas grandes esferas de incertezas para todos os seres humanos. A primeira é o futuro desconhecido e a segunda é o presente despercebido, pois encontramos nossa segurança no presente, não no futuro, e naquilo que vemos, não no que não vemos. Quanto ao futuro, mesmo as previsões meteorológicas oficiais costumam errar, e quanto ao que não podemos ver, nossa educação científica nos ensinou a ser céticos em relação a tudo que não pode ser submetido a uma investigação empírica.

É um choque, portanto, que as áreas em que a fé se especializa e até mesmo floresce sejam exatamente essas duas esferas da incerteza humana (o futuro e o invisível)! A função da fé é apreender tanto o presente invisível quanto o futuro desconhecido. Em termos simples, a fé é a certeza de que o futuro que esperamos vai acontecer e que o presente que não podemos ver é, mesmo assim, real.

É claro que os descrentes zombam da fé cristã. De acordo com H. L. Mencken, o suposto sábio de Baltimore, “A fé pode ser definida brevemente como uma crença ilógica na ocorrência do improvável”. A frase é espirituosa, porém incorreta. Fé não é sinônimo de *credulidade* ou *superstição*. Ela não é irracional ou ilógica. Não, fé e razão nunca aparecem como antíteses nas Escrituras. Fé e visão são contrastadas, mas fé e razão,

não. Pelo contrário, “os que conhecem o teu nome confiam em ti” (Sl 9.10). Eles confiam porque conhecem. A fé se origina da credibilidade de seu sujeito, e ninguém é mais confiável que Deus.

Os exemplos citados em Hebreus 11 esclarecem essa questão. Em cada caso, a fé é uma resposta àquilo que Deus disse. Noé construiu a arca porque Deus o alertou sobre o dilúvio. Abraão deixou sua terra e sua parentela porque Deus lhe prometeu um lar alternativo e uma descendência enorme. Em ambos os casos, a ação foi precedida pela palavra de Deus. O mesmo ocorre conosco. Não somos gigantes espirituais como Enoque, Abraão e Moisés. Deus não costuma falar conosco diretamente, mas ele continua falando conosco através das Escrituras. Assim, a fé é a nossa resposta à sua Palavra.

PARA SABER MAIS: Hebreus 12.1-3

CORRENDO A CORRIDA CRISTÃ

Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus.

HEBREUS 12.1-2

TODOS no mundo antigo já tinham ouvido falar sobre os jogos gregos. À medida que a cultura grega permeava o Império Romano, os jogos a acompanhavam. Toda cidade tinha seu anfiteatro, no qual os atletas exibiam suas proezas diante de multidões imensas e entusiasmadas, disputando corridas, lutas, lançamento de dardos e corridas de carruagens. No Novo Testamento, a vida cristã é comparada muitas vezes a uma corrida atlética, não porque estejamos competindo uns com os outros, mas pela demanda de autodisciplina. A preocupação do nosso autor é a de que “corramos com perseverança a corrida que nos é proposta” (v. 1). Ele parece estabelecer três requisitos para que tenhamos resistência durante a corrida.

Primeiro, *lembre-se dos espectadores!* “Estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas”, ele escreve (v. 1), referindo-se certamente aos heróis da fé no Antigo Testamento, citados no capítulo 11, e provavelmente aos seus equivalentes no Novo Testamento. Mas em que sentido eles são “testemunhas”? Isso certamente significa que eles foram testemunhas na terra. Mas será que as “testemunhas” também incluem os cristãos mortos que estão nos assistindo agora do céu? Em minhas especulações, penso que

sim, porque lemos que estamos “rodeados” por elas, o que sugere que deveríamos visua-lizar fileiras e mais fileiras de espectadores empolgados no anfiteatro local. A lembrança dos espectadores nos inspira a maiores esforços.

Segundo, *treine!* Todos os atletas sérios se sujeitam a uma árdua disciplina que inclui o controle de alimentos, bebidas, exercícios e sono. E para obter um bom desempenho durante a corrida é preciso eliminar o excesso de peso e as roupas inadequadas. Na corrida cristã isso significa abandonar o “peso” do pecado e outros “pesos” que podem não ser pecaminosos em si, mas que atrapalham o desempenho na corrida.

Terceiro, *mantenha os olhos na linha de chegada!* Os atletas cristãos devem evitar todo tipo de distração e manter os olhos fixos em Jesus, imaginando-o em pé ao lado da linha de chegada. “Pensem bem naquele que suportou a cruz e a oposição dos pecadores contra si mesmo” (12.3), escreve o autor. Assim, cercados por testemunhas, desfrutando dos benefícios do treinamento árduo e fixando os olhos em Jesus, correremos nossa prova com perseverança, sem sequer cogitar da possibilidade de abandoná-la.

PARA SABER MAIS: Hebreus 12.1-3

SEMANA 31

AS CARTAS GERAIS

CONCENTRADAS no fim do Novo Testamento, imediatamente antes do livro do Apocalipse, estão as cartas gerais de Tiago, Pedro e João. Elas são assim chamadas por não se dirigirem a nenhuma igreja em particular. A carta de Tiago, por exemplo, é endereçada “às doze tribos dispersas entre as nações” (Tg 1.1), ou seja, aos judeus cristãos de todos os lugares.

Tiago era um dos irmãos do Senhor. Durante o ministério de Jesus ele era um descrente, mas quando o Pentecostes chegou ele já havia se convertido e, em pouco tempo, assumiu a liderança da igreja em Jerusalém e dos judeus cristãos espalhados pelo mundo. É provável que sua carta tenha sido escrita por volta do ano 45 depois de Cristo. Sua ênfase recai principalmente sobre o comportamento cristão consistente.

Duas cartas gerais são atribuídas no Novo Testamento ao apóstolo Pedro, embora a autoria da segunda seja contestada por muitos por sua semelhança com a carta de Judas. Apesar de abordar vários assuntos, a principal ênfase de Pedro em sua primeira carta é sobre como os cristãos devem reagir à perseguição. Há referência ao sofrimento em todos os seus capítulos.

As três cartas de João obviamente foram escritas pelo discípulo amado, autor também do quarto evangelho. Se o propósito do evangelho de João era conduzir seus leitores à fé e, conseqüentemente, à vida eterna (Jo 20.31), o propósito de suas cartas era conduzi-los à certeza de que haviam recebido a vida eterna (1Jo 5.13).

Domingo: Respondendo à Palavra de Deus **Segunda:** Fé e obras

Terça: A necessidade da cruz **Quarta:** Um apelo aos pastores **Quinta:** A natureza da verdade bíblica **Sexta:** Verdadeira e falsa segurança **Sábado:** A vida cristã integrada

RESPONDENDO À PALAVRA DE DEUS

Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos.

TIAGO 1.22

AO LER o primeiro capítulo da carta de Tiago somos imediatamente impactados por três advertências contra o engano (v. 16, 22, 26). O antídoto de Tiago contra o engano é a Palavra de Deus ou “palavra da verdade” (v. 18), isto é, a revelação que Deus nos deu em Cristo e através do testemunho bíblico acerca de Cristo. É ao prestar atenção à Palavra de Deus que evitaremos a tragédia de sermos enganados. Nossa resposta à Palavra deve se dar em duas etapas.

Primeiro estágio: *ouvir atentamente o que a Palavra está dizendo*. “Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar” (v. 19). Nossa tendência natural em todas as situações é responder precipitadamente. Expressamos apressadamente nossa opinião, esquecendo-nos de que “a boca dos tolos derrama insensatez” (Pv 15.2). Quase sempre, a última coisa que fazemos (e que deveria ser a primeira) é fechar a boca e escutar. Aqui está um princípio geral de ampla aplicação: é melhor escutar do que falar. Ouvir respeitosamente é um dos maiores segredos de todos os relacionamentos harmoniosos. Isso é ainda mais verdadeiro no nosso relacionamento com Deus, pois ele falou conosco e nos exorta a ouvir a sua voz. Às vezes, porém, ouvimos apenas aquilo que queremos ouvir das Escrituras – os ecos reconfortantes de nossos próprios preconceitos culturais – e não

percebemos o trovejar de sua Palavra à medida que ele nos desafia a ouvi-la.

Segundo estágio: *agir obedientemente de acordo com a Palavra de Deus*. A metáfora do espelho empregada por Tiago é particularmente reveladora (v. 22-23), pois o espelho nos transmite duas informações: ele nos diz como somos e, ao mesmo tempo, como devemos ser. O espelho diz: "Você está com uma mancha de sujeira na sua bochecha direita, então você deveria limpá-la. Sempre que nos olhamos no espelho devemos agir de acordo com aquilo que vemos. Semelhantemente, ao contemplarmos atentamente o espelho da Palavra de Deus, ele nos dirá o que somos e o que deveríamos ser.

A Palavra de Deus deve ser ouvida, recebida e obedecida. O verdadeiro discipulado não acontece sem essas coisas.

PARA SABER MAIS: Tiago 1.16-27

FÉ E OBRAS

De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo?

TIAGO 2.14

MUITOS supõem que Tiago e Paulo tinham opiniões diferentes sobre o tema da justificação, ou, em outras palavras, sobre como os pecadores poderiam ser aceitos e considerados justos aos olhos de Deus. Além disso, por conta dessa aparente discórdia teológica, Lutero excluiu a carta de Tiago do cânon de seu Novo Testamento, chamando-a de “carta sem valor”.

Há uma aparente discordância entre esses dois apóstolos. Enquanto Paulo ensina que “o homem é justificado pela fé, independente da obediência à Lei” (Rm 3.28), Tiago escreve: “Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé” (Tg 2.24). Além disso, ambos os apóstolos adotaram Abraão como herói.

A discrepância, no entanto, é mais imaginária que real. Paulo e Tiago exerceram ministérios diferentes, mas não pregaram uma mensagem diferente. Eles proclamaram o mesmo evangelho, mas com ênfases distintas. A razão por trás dessas ênfases diferentes é que eles estavam se opondo a falsos profetas diferentes. Paulo enfrentou oposição dos judeus legalistas ou judaizantes, que ensinavam que a justificação é obtida através das obras, em obediência à Lei. Os oponentes de Tiago, por outro lado, eram intelectuais judeus, que defendiam a justificação pela fé, mas baseada numa ortodoxia estéril.

Paulo insistiu com os judaizantes que a justificação não era pelas obras, mas pela fé, enquanto Tiago insistiu com os intelectuais que a justificação não dependia de uma fé ortodoxa (pois os demônios também creem, e estremecem!), mas de uma fé viva.

Ambos os apóstolos esclareceram o significado da fé autêntica, a saber, que ela é uma fé viva e atuante. “Eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras” (Tg 2.18); “a fé que atua pelo amor”, escreveu Paulo (Gl 5.6). Não podemos ser salvos pelas obras, no entanto, não podemos ser salvos sem elas. O papel das obras não é obter a salvação, mas evidenciá-la; não é procurar a salvação, mas prová-la. Paulo e Tiago ensinaram que a fé autêntica produz obras, porém Paulo enfatizou a fé que resulta em obras, enquanto Tiago enfatizou as obras que resultam da fé. Ambos concordavam que a fé sem obras é morta.

PARA SABER MAIS: Tiago 2.14-26

A NECESSIDADE DA CRUZ

Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça.

1 PEDRO 2.24

QUANDO Jesus disse pela primeira vez aos seus discípulos que o Filho do homem deveria sofrer muitas coisas e morrer, foi Pedro quem o contradisse de imediato e com veemência. Ele não conseguia lidar com a ideia de um Messias sofredor. No entanto, três décadas depois, nós o encontramos, em sua primeira carta, contrariando a sua própria contradição! Cada um dos cinco capítulos de sua carta contém uma passagem importante sobre os sofrimentos do Messias.

Pedro faz duas declarações sobre o propósito da cruz. A primeira é que Cristo nos deixou um exemplo (que já consideramos) e a segunda, que ele “levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro” (v. 24). “Levar os pecados” é uma expressão do Antigo Testamento que significa “levar sobre si a punição pelo pecado”. Normalmente, aquele que pecava devia levar sobre si a punição pelo seu pecado. Entretanto, algumas vezes, Deus, em sua grande misericórdia, providenciava um substituto para sofrer a penalidade em lugar do outro, tal como na oferta pelo pecado e em especial na figura do bode expiatório, no dia da Propiciação.

Os israelitas devotos, no entanto, sabiam que tudo isso era apenas simbólico, pois o sangue de touros e bodes não poderia tirar o pecado (Hb

10.4). Assim, eles esperavam pelo dia em que o servo sofredor de Isaías 53 levaria os seus pecados. Jesus aplicou essa profecia a si mesmo.

Porém, cabe aqui uma questão. Se Cristo tomou o nosso lugar, levou sobre si o nosso pecado, recebeu a nossa punição e morreu a nossa morte para que recebêssemos o perdão pelos nossos pecados, isso quer dizer (como perguntam algumas pessoas) que podemos agora nos comportar do jeito que quisermos e continuar pecando? Os críticos de Paulo certamente desenvolveram essa calúnia e talvez tenha acontecido o mesmo com Pedro. Os dois apóstolos, no entanto, a negaram energicamente. Note a maneira como Pedro colocou: ele levou os nossos pecados *a fim de que* morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Assim, o propósito da morte de Cristo foi garantir não somente o nosso perdão, mas também a nossa santidade.

Não há cristianismo sem cruz. Um cristianismo sem cruz é uma fraude.

PARA SABER MAIS: 1 Pedro 2.18-25

UM APELO AOS PASTORES

Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados [...]. Não façam por ganância, mas com o desejo de servir.

1 PEDRO 5.2

PASTOREIO como metáfora para liderança é uma expressão recorrente nas Escrituras. Javé é o pastor de Israel. Líderes políticos também receberam esse mesmo título, mas foram rejeitados porque permitiram que suas ovelhas se dispersassem (Ez 34). Jesus tomou sobre si a função de Bom Pastor, aquele que conhece, conduz, chama, ama, alimenta suas ovelhas e dá a vida por elas.

O fato que Pedro fez seu apelo aos líderes da igreja como “pastores do rebanho de Deus” é comovente, pois esse era o seu ministério (“cuide das minhas ovelhas” [Jo 21.18]) quando o Senhor o chamou pela segunda vez, à beira do mar da Galileia. É bem provável que Pedro estivesse se lembrando desse episódio quando fez o apelo para que os líderes da igreja pastoreassem o rebanho de Deus. Seu apelo inclui três antíteses.

Primeiro, *os pastores devem ter um espírito voluntário*. Devem servir “não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer” (1Pe 5.2). A simples ideia de servir a Deus por obrigação é grotesca.

Segundo, *a motivação deles deve ser livre de qualquer interesse*. “Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir” (v. 2). No entanto, ao longo da história, homens maus tentaram ganhar dinheiro com o ministério. No mundo antigo, muitos charlatões ganhavam a vida se fazendo passar por

mestres itinerantes. Paulo, entretanto, abriu mão de seu direito de receber ajuda e trabalhava para se sustentar, demonstrando assim que sua motivação era sincera. Ainda hoje existem alguns evangelistas desonestos que se enriquecem por meio de apelos financeiros.

Terceiro, *sua conduta deve ser humilde*. “Não ajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho” (v. 3). Jesus advertiu seus discípulos claramente sobre isso. “Os governantes das nações as dominam”, ele disse, e “exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês” (Mc 10.42-43). Ao contrário, os líderes cristãos devem exercer um ministério humilde e servil. Eles devem liderar não pela força, mas pelo exemplo.

PARA SABER MAIS: 1 Pedro 5.1-11

A NATUREZA DA VERDADE BÍBLICA

Homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo.

2 PEDRO 1.21

A SEGUNDA parte do primeiro capítulo de 2 Pedro é uma passagem maravilhosa sobre a verdade bíblica.

Primeiro, *a verdade bíblica é uma verdade escrita*. Pedro está ciente de sua própria mortalidade e está antecipando a sua morte. Enquanto ele estava vivo, ele ainda podia lembrar seus leitores de seus ensinamentos, mas depois que partisse, eles precisariam ser escritos para que se tornassem acessíveis. Por trás desse contexto humano estava a providência divina. Se Deus disse e realizou algo singular por meio de Cristo, algo precisava ser feito para que isso fosse preservado; é inconcebível que Deus permitiria que isso se perdesse. Assim, a Bíblia é a Palavra de Deus escrita.

Segundo, *a verdade bíblica é verdade vista e testemunhada*. Pedro estava se referindo à transfiguração quando viu a glória de Deus e ouviu sua voz: “Fomos testemunhas oculares da sua majestade” (v. 16). O conceito de testemunha ocular, no entanto, está presente em toda a Escritura, pois Deus levantou testemunhas para registrar e interpretar aquilo que ele estava fazendo em Israel. O significado de suas ações não se evidencia por si só. Por exemplo, muitas migrações tribais estavam acontecendo no antigo Oriente Médio, mas ninguém saberia da singularidade do êxodo se Deus não tivesse levantado Moisés. Milhares de pessoas foram crucificadas

durante o domínio do Império Romano, mas ninguém saberia da singularidade da cruz de Jesus se Deus não tivesse levantado os apóstolos.

Terceiro, *a verdade bíblica é uma verdade esclarecedora*. “Vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro” (v. 19). A imagem do povo de Deus é a de peregrinos viajando numa noite escura. Eles precisam de uma lâmpada, e a Escritura é um livro claro com um propósito prático.

Quarto, *a verdade bíblica é a verdade divina*. Nenhuma profecia, Pedro escreveu, se originou na mente ou na vontade dos homens, mas na de Deus. “Homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo” (v. 21).

Graças a Deus por sua Palavra revelada! Sem ela estaríamos tateando no escuro. Se Deus nos deu uma lâmpada para iluminar o nosso caminho, não deveríamos usá-la?

PARA SABER MAIS: 2 Pedro 1.12-21

VERDADEIRA E FALSA SEGURANÇA

Escrevi-lhes estas coisas, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna.

1 JOÃO 5.13

PODERIA a certeza ser considerada um ingrediente legítimo, ou mesmo necessário, do discipulado cristão? Seria sequer apropriado para os seguidores de Jesus afirmar: “Nós sabemos” – não somente em relação à verdade do evangelho, mas especialmente em relação à salvação pessoal? Se nossa resposta a essas perguntas for sim, como podemos então discernir entre a certeza verdadeira e a falsa, entre a autêntica e a mentirosa? Quais critérios devemos usar para julgar qual é qual? Foi Robert Law que deu o título de *Tests of Life* [Testes da vida] a seu comentário sobre 1 João, de 1885. Ali, ele delimitou três testes fundamentais, três critérios para que se possa discernir entre verdadeiros e falsos mestres.

O teste *doutrinário* verificava se os mestres acreditavam na encarnação. “Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus” (4.2).

O teste ético verificava se esses mestres praticavam a justiça e obedeciam aos mandamentos de Deus: “Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos” (2.3).

O teste *social* verificava se eles estavam ligados em amor à comunidade cristã: “Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos” (3.14).

Parece que o apóstolo João, já em idade avançada e morando em Éfeso, estava sendo contestado por um antigo gnóstico chamado Cerinto. João se refere a ele como mentiroso e enganador porque ele negava a pessoa divino-humana de Jesus, afirmava ter comunhão com Deus, mas andava nas trevas, e demonstrava arrogância espiritual, declarando amar a Deus enquanto odiava seu irmão. Ao aplicar os três testes, João pôs por terra a falsa confiança dos falsos cristãos e reforçou a confiança correta dos cristãos genuínos.

Se nós, cristãos, não formos marcados pela fé verdadeira, pela obediência piedosa e pelo amor fraternal, seremos uma farsa. Não podemos ter nascido de novo, pois os que nascem de Deus são aqueles que creem, obedecem e amam.

PARA SABER MAIS: 1 João 1.1-10

A VIDA CRISTÃ INTEGRADA

Que amemos uns aos outros. E este é o amor: que andemos em obediência aos seus mandamentos.

2 JOÃO 5-6

É QUASE certo que a anônima “senhora eleita e seus filhos” (v. 1), a quem a segunda carta de João é endereçada, era a personificação de uma igreja local. Sua principal característica é sua integração, isto é, sua integração de diferentes elementos que nós, na maioria das vezes, somos tolos o suficiente para permitir que sejam separados.

Primeiro, *a verdade e o amor devem andar juntos*. Cada um é mencionado cinco vezes nos primeiros versículos da carta. João escreve da “verdade que permanece em nós” (v. 2) e do amor que os uniu. As palavras de João nos fazem lembrar de uma expressão semelhante usada pelo apóstolo Paulo. De acordo com João, devemos amar em verdade. De acordo com Paulo, devemos seguir a verdade em amor (Ef 4.15). De acordo com ambos, as duas coisas devem estar integradas. O Espírito Santo é a fonte de ambos.

Segundo, *o amor e a obediência devem andar juntos*. João lembra seus leitores do velho mandamento sobre amar uns aos outros. O oposto também é verdade. Se a obediência provém do amor, o amor provém da obediência. Foi assim no Antigo Testamento, quando Deus descreveu seu povo como aqueles “que me amam e obedecem aos meus mandamentos” (Êx 20.6). É impressionante que Jesus tenha aplicado isto a si mesmo: “Quem tem os

meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama” (Jo 14.21). Assim, temos aqui a segunda integração: obedecer é amar, e amar é obedecer *ad infinitum*.

Terceiro, *o Pai e o Filho são um*. Os falsos mestres não confessavam que Jesus Cristo veio em corpo (v. 7). Eles ensinavam que o Filho de Deus tinha apenas *aparência* humana ou havia partilhado da natureza divina apenas por um breve período. Em ambos os casos eles estavam negando a encarnação e isso não era apenas um desvio cristológico insignificante; era anticristo. João também afirmou que esses falsos mestres iam além do ensino de Cristo (v. 9). Talvez eles estivessem afirmando que eram pensadores diligentes ou progressistas. Com um toque de sarcasmo João comenta que eles foram tão longe que deixaram o Pai para trás. João suplica aos seus leitores que perseverem no ensino original dos apóstolos. Ninguém pode negar o Filho e manter o Pai. Que Deus nos conduza a uma vida cristã verdadeiramente integrada, na qual a verdade, o amor e a obediência floresçam juntos!

PARA SABER MAIS: 2 João 1-13

SEMANA 32

CARTAS DE CRISTO ÀS SETE IGREJAS

CHEGAMOS agora ao último livro da Bíblia, o Apocalipse. O primeiro versículo declara que esta é “a revelação de Jesus Cristo” (Ap 1.1), e no primeiro capítulo João recebe uma visão grandiosa do Senhor Jesus, aquele que foi crucificado, e agora é glorificado. Ele se anuncia como “o Primeiro e o Último”, “Aquele que Vive” (v. 17-18) e “o soberano dos reis da terra” (v. 5), que é o mesmo título que o imperador romano assumia.

No segundo capítulo a cena muda. O Jesus ressurreto e glorioso está agora inspecionando e supervisionando suas igrejas sobre a terra e pede que João escreva sete cartas para as sete igrejas da província romana da Ásia. As sete cartas seguem o mesmo padrão, todas começam com Cristo afirmando que conhece a situação de cada igreja e terminam com uma palavra de louvor ou de acusação a cada igreja, conforme a necessidade, e uma promessa àquelas que perseverarem.

Parece legítimo considerar cada uma das sete igrejas como uma representação da igreja universal. Juntas, elas nos dizem quais são as marcas de uma igreja ideal.

Domingo: Carta à igreja de Éfeso – Amor

Segunda: Carta à igreja de Esmirna – Sofrimento **Terça:** Carta à igreja de Pérgamo – Verdade **Quarta:** Carta à igreja de Tiatira – Santidade **Quinta:** Carta à igreja de Sardes – Sinceridade **Sexta:** Carta à igreja de Filadélfia – Missões **Sábado:** Carta à igreja de Laodiceia – De todo o coração

CARTA À IGREJA DE ÉFESO – AMOR

Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor.

APOCALIPSE 2.4

A PRIMEIRA carta de Jesus é endereçada à igreja de Éfeso. Éfeso era a capital da província romana da Ásia, e seus habitantes gostavam de chamá-la de sua metrópole. Ela era também um próspero centro comercial e se orgulhava de ser o local do templo de Diana, uma das sete maravilhas do mundo antigo.

A igreja de Éfeso tinha bons motivos para receber elogios. Jesus destaca três virtudes dignas de serem mencionadas: seu trabalho árduo, sua perseverança diante do sofrimento e seu discernimento teológico, ligado à sua intolerância ao mal e ao erro. Poucos anos mais tarde, no início do segundo século, o bispo Inácio de Antioquia, a caminho de Roma para ser executado como cristão, escreveu aos efésios em termos bastante elogiosos: “Vocês vivem de acordo com a verdade, e nenhuma heresia encontra abrigo entre vocês; de fato, vocês não dão ouvidos a qualquer pessoa que fale de qualquer coisa que não esteja relacionada a Jesus Cristo e sua verdade”.

Contudo, embora a igreja de Éfeso fosse aparentemente uma igreja-modelo, Jesus tem uma queixa contra ela: “Você abandonou o seu primeiro amor”. Todas as virtudes dos efésios não compensavam essa falha. Certamente o amor que eles tinham por Jesus logo que se converteram era intenso e apaixonado, mas agora a chama havia esmaecido. Isso nos faz

lembrar a queixa de Javé a Jeremias, em relação a Jerusalém: “Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem: como noiva, você me amava” (Jr 2.2). O que aconteceu no passado com Jerusalém estava acontecendo agora com Éfeso. O noivo celestial busca despertar novamente em sua noiva o êxtase do primeiro amor: “Lembre-se de onde caiu! Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio” (Ap 2.5). Sem amor, tudo é nada.

PARA SABER MAIS: Apocalipse 2.18-29

CARTA À IGREJA DE ESMIRNA – SOFRIMENTO

*Não tenha medo do que você está prestes a sofrer [...] vocês sofrerão
perseguição.*

APOCALIPSE 2.10

SE a primeira marca de uma igreja-modelo é o amor, a segunda é o sofrimento. A disposição para sofrer por Cristo é a prova da autenticidade do nosso amor por ele.

A cidade de Esmirna (hoje Izmir) ficava a aproximadamente cinquenta quilômetros da cidade de Éfeso, pela costa. Seria a próxima cidade a ser visitada pelo mensageiro em sua trajetória circular pelas sete igrejas. Era famosa por seu esplendor e por ser sensível à sua rivalidade com Éfeso.

A igreja de Esmirna era uma igreja sofredora. Jesus lhe assegurou que conhecia as suas aflições, sua pobreza e a blasfêmia de seus inimigos. É provável que seus sofrimentos estivessem associados ao culto ao imperador, pois Esmirna se gloriava de seu templo em honra ao imperador Tibério. De tempos em tempos, seus habitantes eram convocados a aspergir incenso sobre a pira que ficava permanentemente acesa diante do busto do imperador e a confessar César como senhor. Como os cristãos poderiam declarar que César era o senhor depois de terem confessado a Jesus como Senhor?

Este foi o dilema enfrentado pelo venerável Policarpo, bispo de Esmirna, no ano 156 depois de Cristo. Diante do anfiteatro lotado, ele foi intimado

pelo procônsul a declarar o caráter divino de César e insultar a Cristo. Policarpo se recusou, dizendo: “Por oitenta e seis anos eu o tenho servido e ele nunca foi injusto comigo; como posso blasfemar contra meu Rei, aquele que me salvou?” O procônsul insistiu, ameaçando atirá-lo às feras selvagens ou no fogo se ele não mudasse de ideia. Policarpo, no entanto, permaneceu firme. Quando o fogo foi aceso, o santo bispo agradeceu a Deus por considerá-lo digno de compartilhar do cálice de Cristo e ser contado entre seus mártires.

Mais de meio século antes, Cristo já havia advertido a igreja de Esmirna quanto às ameaças de prisão e morte. “Seja fiel até a morte”, ele escreveu a ela, “e eu lhe darei a coroa da vida” (v. 10).

PARA SABER MAIS: Apocalipse 3.1-6

CARTA À IGREJA DE PÉRGAMO – VERDADE

Você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim.

APOCALIPSE 2.13

A IGREJA de Pérgamo era fiel à verdade. Isto é ainda mais extraordinário se levarmos em conta seu ambiente religioso e cultural. Jesus se dirigiu por duas vezes a essa igreja declarando saber onde ela se encontrava: “onde está o trono de Satanás” e “nessa cidade, onde Satanás habita” (v. 13). Não se sabe ao certo o que Jesus quis dizer com essa expressão. Provavelmente ele estava se referindo à sociedade não-cristã que os rodeava, particularmente poderia significar a idolatria pagã ou o culto imperial.

Pérgamo é descrita como um forte centro de paganismo. Ali foram construídos muitos templos e altares, sendo que no alto da acrópole de Pérgamo havia um imenso altar a Zeus. Pérgamo também ficou famosa por ser o centro da adoração a Esculápio, o deus da medicina e da cura.

Alguns estudiosos, porém, consideram mais provável que o trono de Satanás estivesse associado ao culto imperial. No ano 29 antes de Cristo, foi concedida aos cidadãos de Pérgamo a permissão para erigir um templo a Augusto. Este foi o primeiro templo construído em uma província em honra a um imperador vivo, e alguns acham que a cidade de Pérgamo era o centro do culto ao imperador.

A despeito dessas influências satânicas, a igreja de Pérgamo não havia capitulado. Ao contrário, Jesus dedicou a essa igreja palavras de elogio: “Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em

mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade” (v. 13). É tocante que Jesus tenha dado o título de “fiel testemunha” a Antipas, título que antes havia sido dado a ele mesmo (1.5).

Contudo, Jesus acrescenta uma queixa. Embora a igreja de Pérgamo, de modo geral, permanecesse fiel a ele, ela tolerava em sua comunhão alguns falsos mestres que se apegavam “ao ensino de Balaão” e “ao ensino dos nicolaítas” (v. 14-15), ensinos que aparentemente toleravam tanto a idolatria quanto a imoralidade.

PARA SABER MAIS: Apocalipse 2.8-11

CARTA À IGREJA DE TIATIRA – SANTIDADE

Você está fazendo mais agora do que no princípio.

APOCALIPSE 2.19

SE Tiatira tinha alguma distinção no mundo antigo, ela era comercial e não política. Ela era um centro comercial próspero. Descobertas arqueológicas revelaram que Tiatira se orgulhava de suas inúmeras guildas. Havia ali associações de padeiros, de artífices de bronze, de fabricantes de roupas e de sapateiros, de tecelões, curtidores, tintureiros e oleiros. Essa característica é particularmente interessante para nós porque Lídia, uma das convertidas notáveis de Filipos, era de Tiatira. Ela vendia materiais tratados com a tintura roxa de Tiatira e é descrita por Lucas como “vendedora de tecido de púrpura” (At 16.14). Será que Lídia, nascida de novo em Cristo, ao retornar a Tiatira foi quem viabilizou a implantação da igreja cristã na cidade?

Em sua carta a Tiatira, Jesus enfatiza a santidade como a próxima marca essencial de uma igreja-modelo. Logo no começo da carta ele faz um caloroso elogio, afirmando conhecer as suas obras, o seu amor, a sua fé e a sua perseverança. Essas são quatro excelentes virtudes, incluindo a tríade da fé, da esperança e do amor. É interessante observar que enquanto a igreja de Éfeso havia decaído de um bom início, a igreja de Tiatira estava fazendo mais agora do que havia feito nos primeiros tempos.

Infelizmente, porém, não era essa a imagem completa da igreja. Uma perigosa erva daninha estava crescendo naquele belo jardim. Ao mesmo

tempo em que a igreja de Tiatira apresentava excelentes qualidades, ela era culpada por fazer concessões morais. A igreja tolerava em seu meio uma mulher que se dizia profetisa, simbolicamente chamada de Jezabel, como a rainha má de Acabe. Ela estava desviando alguns membros da igreja de Tiatira, tentando convencê-los de que a liberdade cristã permitia a prática da imoralidade.

Jesus chamou-a ao arrependimento, mas ela não se mostrou disposta. Assim, seu juízo inevitavelmente cairia sobre ela e também sobre seus seguidores, a menos que se arrependessem de seus maus caminhos.

A santidade do domínio próprio e a semelhança com Cristo são também características essenciais de uma igreja-modelo. A tolerância não é uma virtude se aquilo que está sendo tolerado é o mal. Deus continua dizendo a seu povo: “Sejam santos, porque eu sou santo” (1Pe 1.16; veja Lv 19.2).

PARA SABER MAIS: Apocalipse 2.18-29

CARTA À IGREJA DE SARDES – SINCERIDADE

Conheço as suas obras; você tem fama de estar vivo, mas está morto.

APOCALIPSE 3.1

A CARTA que o Jesus ressurreto ditou a João para ser entregue à igreja de Sardes é a única que não contém nenhum elogio. Sua desaprovação é quase total. Em poucas palavras ele expõe sua falência espiritual: “Você tem fama de estar vivo, mas está morto”. A igreja em Sardes tinha adquirido fama. Ela ficou conhecida pelas outras seis igrejas da província por sua vitalidade. Nenhuma falsa doutrina florescia entre seus membros. Não ouvimos falar de nicolaítas, nem de Balaão ou Jezabel.

No entanto, as aparências são notoriamente enganosas e aquela congregação de alto nível social era um cemitério espiritual. Ela tinha fama de ser vivaz, mas não fazia jus a essa fama. Quando os olhos de Cristo observaram por debaixo das aparências, ele disse: “Não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus” (3.2). Sardes havia adquirido uma reputação diante dos homens, mas não diante de Deus. Essa distinção entre reputação e realidade, entre aquilo que os seres humanos veem e aquilo que Deus vê, é de grande importância. “O Senhor não vê como o homem: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração” (1Sm 16.7).

A preocupação excessiva em manter as aparências e uma boa reputação leva naturalmente à hipocrisia, que Jesus odiava. Originalmente, *hupokrites* era um ator que representava um papel no palco. Com o tempo, essa palavra

passou a ser aplicada a qualquer charlatão ou farsante que finge ser algo. A hipocrisia pode contaminar a vida da igreja, especialmente na adoração. Não faz diferença se o culto é litúrgico ou não-litúrgico, se é caracterizado pelo ritual católico ou pela austeridade protestante; a mesma irrealidade pode estar presente. A hipocrisia é fingimento, e uma igreja viva e verdadeira é caracterizada pela sinceridade.

PARA SABER MAIS: Apocalipse 3.1-6

CARTA À IGREJA DE FILADÉLFIA – MISSÕES

Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar.

APOCALIPSE 3.8

AO escrever à igreja de Filadélfia, Jesus refere-se a si mesmo como aquele que tem a chave de Davi, com a qual ele pode abrir portas fechadas e fechar portas abertas. Por isso, ele pode dizer à igreja em Filadélfia: “Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar” (v. 8). O mais provável é que essa porta aberta representasse uma porta de oportunidade, particularmente para missões, uma vez que o apóstolo Paulo várias vezes recorreu a essa metáfora em suas cartas. Por exemplo, ao retornar de sua primeira viagem missionária, Paulo registrou que Deus “abrir a porta da fé aos gentios” (At 14.27), enquanto em sua terceira viagem missionária, ele escreveu que “uma porta ampla e promissora” se abria para ele em Éfeso (1Co 16.9).

No caso de Filadélfia, talvez a porta aberta fosse uma referência à localização estratégica da cidade. Situada em um extenso e fértil vale, ela controlava as rotas comerciais em todas as direções. Sir William Ramsay, arqueólogo do início do século 20, relatou que era intenção de seu fundador, no segundo século antes de Cristo, “torná-la o centro da civilização greco-asiática e um local de propagação da língua e da cultura grega... Filadélfia foi uma cidade missionária desde o princípio”. Assim, aquilo que a cidade

tinha sido para a cultura grega ela era agora para o evangelho cristão. Ela foi construída na rota de uma das grandes estradas romanas que se estendia até o interior. Ninguém poderia fechar essa porta. A igreja de Filadélfia deveria agarrar essa oportunidade e sair pregando as boas novas com ousadia.

Graças a Deus há muitas portas abertas para missões no mundo hoje. Mas precisamos enfrentar a realidade das portas fechadas em outros lugares. Uma delas é uma porta política: o poder de governos hostis que restringem a liberdade religiosa. Outra é uma porta cultural: o poder de ideias estranhas que criam preconceitos na mente das pessoas. Há uma terceira porta, étnica: o poder de lealdades nacionalistas que confundem religião com patriotismo. Devemos manter nossos olhos fixos na grande chave na mão de Cristo.

PARA SABER MAIS: Apocalipse 3.7-13

CARTA À IGREJA DE LAODICEIA – DE TODO O CORAÇÃO

Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente!

APOCALIPSE 3.15

A MENSAGEM de Cristo à igreja de Laodiceia é clara. Ele queria que ela fosse marcada por uma devoção de todo o coração e diz isso abertamente. Ele afirma que prefere que seus discípulos sejam ardorosos em sua devoção ou frios como gelo em sua hostilidade, do que mornos em sua indiferença. A apatia lhe provoca náuseas.

No lado oposto da cidade de Laodiceia, do outro lado do rio Licos, ficava a cidade de Hierápolis, cujas fontes termais derramavam águas mornas sobre os rochedos íngremes de Laodiceia, formando depósitos de calcário que podem ser vistos até hoje. Então, o adjetivo *Laodicean* (aquele que provém de Laodiceia) foi incorporado ao vernáculo inglês para descrever pessoas que são desinteressadas ou indiferentes em relação à religião, política ou qualquer outra coisa. Laodiceia representa uma igreja respeitável por fora, mas indiferente e descompromissada por dentro, uma das igrejas exclusivamente nominais, com as quais estamos familiarizados hoje em dia.

Quando Jesus passa a dizer que eles são cegos, pobres e nus (v. 17), ficamos em dúvida se os membros da igreja de Laodiceia eram verdadeiramente cristãos. Jesus muda sua linguagem novamente, passando a falar de uma casa vazia (v. 20). Cristo fica em pé à porta, bate, fala e

aguarda. Se alguém abrir a porta, como eu abri em fevereiro de 1938, ele entra, conforme a sua promessa, não somente para comer conosco, mas para tomar posse da casa. Essa é a essência da verdadeira devoção, à qual Cristo nos chamou.

Claro, a igreja sempre teve medo daquilo que ela gosta de chamar de “entusiasmo”. John Wesley e seus amigos sabiam bem o que isso significava, pois foram expulsos pelos bispos por serem “entusiastas”. Porém, o entusiasmo é uma característica essencial de todo discípulo autêntico de Jesus. Não podemos confundir-lo com fanatismo, que é zelo sem conhecimento.

Recordando as mensagens desta semana, vimos inicialmente o Senhor res-surreto vigiando, inspecionando e supervisionando suas igrejas. Enquanto faz isso, ele aponta as sete marcas que deseja que sua igreja apresente: amor, disposição para sofrer por ele, doutrina verdadeira, santidade de vida, compromisso com missões, sinceridade e devoção de todo o coração em todas as coisas.

PARA SABER MAIS: Apocalipse 3.14-22

SEMANA 33

A SALA DO TRONO CELESTIAL

NO CAPÍTULO 4 do livro de Apocalipse passamos abruptamente da igreja na terra para a igreja no céu, de Cristo entre os candelabros de ouro para o Cristo que está bem no centro do trono imutável de Deus. É o mesmo Cristo, mas visto de uma perspectiva totalmente diferente.

João viu diante dele uma porta aberta no céu, e uma voz como de trombeta lhe disse: “Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas” (Ap 4.1). Era a porta aberta da revelação, e ao olhar por ela, aquilo que João viu se desenvolvia em três etapas: primeiro ele viu *um trono*, a partir do qual Deus reina sobre o universo; depois ele viu *um livro em forma de rolo*, o livro da história, fechado, selado e na mão direita de Deus; e, finalmente, ele viu *um Cordeiro* “que parecia ter estado morto”, o único digno de abrir o rolo, ou seja, interpretar e controlar a história.

Domingo: O trono central

Segunda: A adoração da criação **Terça:** João e a visão de um rolo
Quarta: João e a visão do Cordeiro **Quinta:** A abertura de seis selos **Sexta:** As duas comunidades redimidas **Sábado:** A grande comunidade de todas as nações

O TRONO CENTRAL

Diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém.

APOCALIPSE 4.2

É BASTANTE significativo que, ao olhar de relance através da porta aberta, a primeira coisa que João viu foi um trono, símbolo da soberania, da majestade e do domínio real de Deus. A palavra “trono” é mencionada dezessete vezes entre os capítulos 4 e 5 de Apocalipse.

As igrejas da Ásia eram pequenas e passavam dificuldades em comparação com o poder de Roma. O que poderiam fazer alguns poucos cristãos indefesos se um edito imperial determinasse que eles fossem banidos da face da terra? No entanto, eles não têm o que temer, pois no centro do universo está o trono de Deus. Dele, os planetas em suas órbitas recebem suas ordens. A ele, galáxias gigantes são fiéis. Nele, até mesmo o menor dos menores organismos vivos encontra a sua vida.

Tudo o que João viu em sua visão estava relacionado ao trono. Ele usa sete argumentos para indicar sua centralidade. Alguém está assentado sobre o trono. Não há uma descrição do ocupante do trono, porque Deus é indescritível.

Tudo o que João viu foram cores brilhantes como joias cintilantes. Ao redor do trono, um arco-íris simbolizava a aliança da misericórdia de Deus. Cercando o trono estavam vinte e quatro outros tronos ocupados por vinte e quatro anciãos representando a igreja (doze tribos e doze apóstolos). Do

trono saíam trovões e relâmpagos, como no monte Sinai. Diante do trono sete lâmpadas estavam acesas, representando o Espírito Santo. Em frente ao trono se estendia uma vastidão infinita, representando a transcendência de Deus. E então, no centro, ao redor do trono, formando uma espécie de círculo interno, havia quatro criaturas representando a criação.

Façamos uma pausa para refletir se esta é a visão que temos da realidade final. Nossa visão do futuro tende a ser muito negativa. Nós nos agarramos às promessas do Apocalipse de que um dia não haverá mais fome ou sede; nem mais dor ou lágrimas; nem pecado, morte ou maldição, pois todas essas coisas terão passado. No entanto, deveríamos nos concentrar menos na ausência de todas essas coisas e mais na causa dessa ausência, ou seja, a presença central e dominante do trono de Deus.

PARA SABER MAIS: Apocalipse 4.1-6

A ADORAÇÃO DA CRIAÇÃO

Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas.

APOCALIPSE 4.11

RETORNAMOS hoje aos dois círculos, interno e externo, que cercam o trono de Deus. O círculo externo é formado por vinte e quatro anciãos. O número doze no livro do Apocalipse sempre representa a igreja, portanto, o número vinte e quatro é um código identificável para as igrejas de ambos os Testamentos – os doze patriarcas ou líderes tribais do Antigo Testamento e os doze apóstolos de Jesus Cristo no Novo. Suas vestes brancas e coroas de ouro indicam a sua justiça e autoridade.

O círculo interno, em volta do trono de Deus, é formado por quatro “seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás” (expressando uma vigília incessante). A aparência deles era de leão, boi, homem e de águia (v. 6-7), representando, de acordo com um comentário, “tudo o que há de mais nobre, forte, sábio e veloz na natureza animal”.

Toda a natureza canta incessantes louvores ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, e os vinte e quatro anciãos juntam-se a ela. Assim, a natureza e a igreja, a velha e a nova criação se unem para proclamar que Deus é digno de adoração, pois por sua vontade todas as coisas foram criadas e continuam a existir.

É interessante comparar a adoração entre os capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Ambos falam da adoração conjunta dos anciãos e dos seres viventes, porém o capítulo 4 enfatiza a criação (“por tua vontade elas [todas as coisas] existem e foram criadas” [v. 11]), enquanto a ênfase no capítulo 5 está na redenção (“pois... compraste para Deus gente” [v. 9]). Nosso Criador e Redentor é duplamente digno de receber a nossa adoração.

Ao nos despedirmos dos coros celestiais, devemos nos lembrar de seus hinos. Somos chamados a antecipar na terra a vida do céu centrada em Deus. Devemos viver agora num relacionamento consciente com o trono de Deus, até que todo pensamento, palavra e obra sejam submetidos ao seu domínio.

PARA SABER MAIS: Apocalipse 4.6-11

JOÃO E A VISÃO DE UM ROLO

Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos.

APOCALIPSE 5.1

AO OLHAR mais de perto para o trono e seu ocupante, João percebe que ele tem em sua mão direita um rolo escrito de ambos os lados e selado com sete selos. João não nos diz o que ele é, mas os acontecimentos que ocorrem no momento em que os selos são abertos indicam que este é o livro da história, o registro selado do futuro desconhecido, ou “o que deve acontecer depois dessas coisas” (4.1).

Na visão de João, um anjo poderoso aparece e pergunta em alta voz exatamente aquilo que todos nós gostaríamos de perguntar: “Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro?” (5.2), ou seja, quem pode revelar o futuro, e, mais ainda, controlá-lo? Ninguém respondeu a essa pergunta desafiadora, e por isso João “chorava muito” (v. 4). Ele foi tomado de emoção, diante da profunda decepção por não haver ninguém apto a abrir o rolo ou sequer olhar dentro dele. Ninguém podia fornecer uma pista para o mistério da história.

Então um dos anciãos lhe disse: “Não chore! Eis que o Leão da tribo de Judá, a Raiz de Davi [ou seja, o Messias], venceu para abrir o livro e os seus sete selos” (v. 5) e então revelar os conteúdos e o significado da história.

A cena a seguir é dramática. João olhou para ver esse Leão triunfante, mas, para seu espanto, ele viu um Cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, compartilhando-o com Deus (veja 3.21). Ele está cercado pelos quatro seres viventes (a natureza) e pelos anciãos (a igreja), e é descrito como tendo sete chifres e sete olhos, que são identificados como “os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra” (5.6), provavelmente simbolizando o Espírito Santo e suas sete funções.

Assim, nossa atenção foi dirigida primeiramente do trono para o rolo, e agora do rolo para o Cordeiro.

PARA SABER MAIS: Apocalipse 5.1-6

JOÃO E A VISÃO DO CORDEIRO

Àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder, para todo o sempre!

APOCALIPSE 5.13

NA VISÃO de João o Cordeiro agora passa a agir. Ele se aproxima daquele que está assentado no trono e recebe o rolo de sua mão direita. Esse era o sinal para que os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostrassem diante do Cordeiro e cantassem um cântico novo, declarando que ele é digno de tomar o rolo e de abrir seus selos, não por causa da criação, mas por causa da redenção.

Pois foste morto,
e com teu sangue compraste para Deus
gente de toda tribo, língua, povo e nação.

Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus,
e eles reinarão sobre a terra.

APOCALIPSE 5.9-10

A seguir, milhões de anjos juntam-se a eles, proclamando que o Cordeiro que foi morto é digno de receber sete bênçãos, uma vez que todo o poder e sabedoria devem ser atribuídos a ele. Depois João ouviu todas as criaturas de todo o universo dando glória e honra “àquele que está assentado no trono

e ao Cordeiro” (v. 13). Os quatro seres viventes endossaram a adoração com seu amém e os vinte e quatro anciãos se prostraram e adoraram.

Essa é uma visão magnífica de toda a criação prostrada diante de Deus e de Cristo. É verdadeiramente impressionante que o Cordeiro seja equiparado ao ocupante do trono, partilhando-o com ele e recebendo igual louvor.

Se perguntarmos por que só Jesus pode explicar a história, a resposta é: “Porque ele foi morto”. Por meio da cruz ele venceu o mal, resgatou-nos para Deus, sofreu como sofremos e foi um exemplo evidente do poder que se manifesta na fraqueza – ele é o Cordeiro sobre o trono.

PARA SABER MAIS: Apocalipse 5.7-14

A ABERTURA DE SEIS SELOS

Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos sete selos.

APOCALIPSE 6.1

APÓS celebrar a autoridade única do Cordeiro para abrir o rolo e vê-lo receber o rolo das mãos do ocupante do trono, João agora observa o Cordeiro abrir os selos um a um. Quando cada um dos primeiros quatro selos era quebrado, um dos seres viventes gritava em uma voz como trovão: “Venha!”. E eis que um cavalo e seu cavaleiro apareciam. Esses são os famosos quatro cavaleiros do Apocalipse, bem conhecidos pelos artistas cristãos.

Muitos comentaristas afirmam que o primeiro cavalo (que é branco, com seu cavaleiro usando uma coroa e cavalgando “como vencedor determinado a vencer” [v. 2]) simboliza conflito militar. No livro do Apocalipse, no entanto, o branco representa a justiça, e as coroas e conquistas pertencem a Cristo, e no capítulo 19 o cavaleiro sobre o cavalo branco é, definitivamente, Cristo. Assim, antes que os outros cavaleiros espalhem os horrores da guerra, da fome e da morte, Cristo cavalga na frente, liderando a cavalgada, determinado a ganhar as nações por meio do evangelho. E ele consegue, a julgar pela multidão incontável de redimidos descrita no capítulo 7. O segundo cavaleiro é vermelho e simboliza o derramamento de sangue, o terceiro é preto e simboliza a fome, e o quarto é amarelo (6.8) e simboliza a morte.

A abertura do quinto selo revela as almas dos mártires cristãos “debaixo do altar” (o lugar do sacrifício), clamando por justiça (v. 9). Então, depois

da abertura do sexto selo há um grande terremoto, seguido de terríveis convulsões cósmicas no sol, na lua, nas estrelas, no céu e nas montanhas, que provavelmente não devem ser interpretadas de maneira literal, mas como convulsões sociais e políticas descritas através de uma linguagem apocalíptica. Depois de todas essas coisas vem o juízo, quando pessoas de todos os níveis sociais (de reis a escravos) gritam e procuram se esconder da face de Deus e da ira do Cordeiro.

O relato da abertura dos seis primeiros selos nos dá uma visão geral da história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Este é um tempo de desordens, tumultos violentos e de sofrimento. Entretanto, os olhos da fé olharão além dessas coisas, para Cristo, que é tanto o cavaleiro sobre o cavalo branco, o conquistador coroadado, quanto o Cordeiro que abre os selos e controla o curso da história.

PARA SABER MAIS: Apocalipse 6.1-16

AS DUAS COMUNIDADES REDIMIDAS

Então ouvi o número dos que foram selados: cento e quarenta e quatro mil, de todas as tribos de Israel.

APOCALIPSE 7.4

TEMOS agora de aguardar o capítulo 8 de Apocalipse para a abertura do sétimo selo. Enquanto isso, João nos oferece um interlúdio que realça a segurança do povo de Deus. Apocalipse 7 descreve duas comunidades humanas. A primeira (v. 1-8) inclui cento e quarenta e quatro mil pessoas, vindas das doze tribos de Israel; a segunda (v. 9-17) é uma multidão imensa e incontável de pessoas vindas de todas as nações, línguas, povos e tribos.

À primeira vista, os dois grupos parecem ser distintos (o contável e o incontável, Israel e os gentios). Muitos têm apresentado inúmeros argumentos para distingui-los, mas um exame mais detalhado deixa claro que ambos são imagens da mesma comunidade redimida de Deus, embora observados sob perspectivas diferentes. Na primeira, o povo está reunido como um exército pronto para a batalha – a igreja militante sobre a terra; na segunda, o povo está reunido diante de Deus e seus conflitos fazem parte do passado – a igreja triunfante no céu.

Considere a primeira comunidade hoje. Eles são chamados de “os servos do nosso Deus” (v. 3) e estão selados ou carimbados na testa para indicar que pertencem a ele. O número 144.000 é um símbolo evidente da igreja em sua totalidade (12 x 12 x 1.000); eles são mais tarde identificados em Apocalipse 14.3 como aqueles “que foram comprados da terra”. A única

razão pela qual eles são representados como as doze tribos de Israel é que por todo o Novo Testamento a igreja é vista como “o Israel de Deus” (Gl 6.16), “a circuncisão” (Fp 3.3) e “geração eleita... nação santa, povo exclusivo de Deus” (1Pe 2.9), em quem as promessas da aliança de Deus estão sendo cumpridas.

Amanhã consideraremos a segunda comunidade, descrita como “uma grande multidão que ninguém podia contar” (Ap 7.9).

PARA SABER MAIS: Apocalipse 7.1-8

A GRANDE COMUNIDADE DE TODAS AS NAÇÕES

Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro.

APOCALIPSE 7.9

A SEGUNDA comunidade, como está escrito no capítulo 7, é internacional e incontável. Assim como Deus ordenou que Abraão contasse as estrelas do céu (o que é impossível), para então prometer a ele que seus descendentes seriam igualmente numerosos, a promessa de Deus está sendo cumprida hoje através da imensa multiplicação dos filhos espirituais de Abraão (Gn 12.1-3; 15.5).

Essa multidão incontável está diante do trono de Deus, usando vestes brancas de justiça e segurando ramos de palmas da vitória. Eles também estão cantando cânticos de adoração em alta voz, atribuindo sua salvação a Deus e ao Cordeiro. Os anjos, os anciãos e os seres viventes também se juntam ao coro, prostrando-se e adorando a Deus, pois a vida no céu é uma contínua celebração de alegria, e as orquestras e coros da terra estão ensaiando para esse grande concerto escatológico.

Como podemos ter certeza que fazemos parte dessa multidão internacional de remidos? Um dos anciãos expressou essa ansiedade ao fazer a pergunta: “Quem são estes que estão vestidos de branco, e de onde vieram?” (Ap 7.13). Ele mesmo respondeu, dizendo que “estes são os que

lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro” (v. 14). Não podemos nos aproximar do maravilhoso trono de Deus vestidos com os trapos sujos e esfarrapados de nossa própria moralidade, mas só depois que estivermos limpos pelo sangue do Cordeiro que morreu por nós. Mas esses também são aqueles que “vieram da grande tribulação” (v. 14). Uma vez que todos os remidos são mencionados aqui, esse verso não se refere ao período específico de tribulação entre o aparecimento do anticristo e a segunda vinda de Cristo. Ao contrário, ele deve ser uma descrição da vida cristã, que o Novo Testamento repetidamente chama de um tempo de tribulação (veja Jo 16.33; At 14.22; Ap 1.9). Portanto, eles estão diante do trono de Deus.

Apocalipse 7 termina com gloriosas afirmações de que Deus irá proteger o seu povo; que eles nunca mais sofrerão com fome, sede ou calor abrasador; o Cordeiro que – na mais ousada inversão de papéis – “será o seu pastor”; e que “Deus enxugará de seus olhos toda lágrima” (v. 15-17).

PARA SABER MAIS: Apocalipse 7.9-17

SEMANA 34

O JUSTO JUÍZO DE DEUS

O LIVRO do Apocalipse é, acima de tudo, uma celebração da vitória de Deus. Ele descreve o conflito contínuo entre Deus e Satanás, o Cordeiro e o dragão, a igreja e o mundo, a cidade santa de Jerusalém e a grande cidade de Babilônia, a noiva e a prostituta, e entre aqueles que trazem na testa a marca do nome de Cristo e aqueles que trazem a marca da besta.

No entanto, o Apocalipse vai além de descrever um conflito; ele celebra vitória. A perspectiva do livro é que Cristo já venceu (Ap 5.5) e Deus quer que o seu povo compartilhe de sua vitória. Jesus Cristo afirma: “Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono” (3.21). H. B. Swete escreveu no início do século 20 que “o livro inteiro é uma *sursum corda*”, uma convocação de João a seus leitores para que elevem seus corações e vejam suas tribulações na perspectiva do retorno vitorioso e soberano de Cristo.

Esse é o pano de fundo dos nossos estudos esta semana. Seremos apresentados ao grande dragão vermelho (Satanás) e seus três aliados, a saber, dois monstros e a prostituta Babilônia (representando Roma como perseguidora, idólatra e sedutora). Seu destino está determinado.

Domingo: As sete trombetas

Segunda: O dragão e seus aliados **Terça:** O Cordeiro e os 144.000

Quarta: As sete taças da ira de Deus **Quinta:** A identificação e destruição de Babilônia **Sexta:** O cavaleiro sobre o cavalo branco **Sábado:** O destino de Satanás

AS SETE TROMBETAS

Vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus; a eles foram dadas sete trombetas.

APOCALIPSE 8.2

É IMPORTANTE lembrar (de acordo com o método de interpretação que temos adotado) que a abertura dos sete selos e o soar das sete trombetas simbolizam o mesmo período (entre as duas vindas de Cristo), embora de diferentes perspectivas.

Parece que o propósito das trombetas é advertir o mundo do justo juízo de Deus e chamar as pessoas ao arrependimento. As trombetas certamente eram usadas no Antigo Testamento como uma forma de advertência. Assim, Ezequiel escreveu que, se uma sentinela “vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo” (Ez 33.3), então o povo será responsável por suas reações. Além disso, as calamidades que se seguem parecem ser advertências no mesmo sentido em que foi o colapso da torre de Siloé, e que Jesus interpretou como um chamado ao arrependimento (Lc 13.4).

Após o soar das trombetas, João viu um anjo forte descer do céu segurando um pequeno livro. A partir da descrição de João, esse anjo não parece outra pessoa senão o próprio Senhor Jesus Cristo trazendo o evangelho que João deveria pregar. Assim, foi dito a João que comesse o livro, assimilando dessa forma seu conteúdo. Seu gosto era doce no início, porém mais tarde ele amargou em seu estômago. Reconvocado para levar as

boas novas às nações, João veria a doçura do evangelho tornar-se amargor para aqueles que o rejeitassem.

De repente, duas testemunhas aparecem, parecendo representar a sofredora igreja testemunha (Ap 11.3). Elas recebem poder para profetizar, ou seja, proclamar o evangelho durante o período entre as duas vindas de Cristo. No entanto, elas serão perseguidas e mortas; então, mais tarde a igreja martirizada e silenciada será ressuscitada (e o seu testemunho, revivificado), para grande consternação de seus inimigos.

O ministério do pequeno livro e das duas testemunhas precisa ser compreendido à luz das trombetas de advertência, pois a mensagem negativa dessas advertências ao mundo é completada pela mensagem positiva do evangelho.

PARA SABER MAIS: Apocalipse 9.20–10.11

O DRAGÃO E SEUS ALIADOS

Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram.

APOCALIPSE 12.11

NA VISÃO de abertura de Apocalipse 12 há três protagonistas – uma mulher grávida prestes a dar à luz, a criança do sexo masculino que ela carrega no ventre e um enorme dragão vermelho pronto para devorar a criança assim que ela nascer. O dragão claramente é o diabo. A criança é o Messias, cujo destino é governar as nações. E a mulher simboliza o povo de Israel, que a partir de seus doze patriarcas estabelece a descendência de Cristo. Quando o menino nasceu, no entanto, ele foi arrebatado por Deus, e a mulher fugiu para o deserto a fim de se proteger. Há novas visões, celebrando a vitória do Messias. Na verdade, o tema dominante de Apocalipse 12 é a derrocada decisiva do diabo. Suas tentativas maliciosas de devorar o Cristo e destruir a igreja são frustradas.

Os aliados do diabo são agora apresentados a nós um por um. Eles são a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra e Babilônia, uma prostituta espalhafatosa. Parecem estar disfarçados de uma paródia diabólica da Trindade. Todos representam a cidade e o império de Roma, embora de diferentes pontos de vista. Primeiro, a besta que sai do mar representava Roma como *um poder perseguidor*. Os judeus sempre tiveram medo do mar. Logo, um monstro emergindo do mar seria algo particularmente aterrorizante para eles. Segundo, a besta que emerge da terra representava Roma como *um sistema idólatra*, com especial referência

ao culto ao imperador. Essa besta não tinha nenhum papel independente. Antes, seu ministério estava inteiramente relacionado ao da primeira besta, a quem era subserviente. Ela fazia as pessoas adorarem a primeira besta.

Terceiro, Babilônia, a prostituta, representava Roma como *uma influência corruptora*: “Ela embriagou todos os povos, dando-lhes o seu vinho, o vinho forte da sua terrível imoralidade” (14.8, NTLH). Portanto, os três aliados do dragão, quando João estava escrevendo, eram a Roma perseguidora (a primeira besta), a Roma idólatra (a segunda besta, ou falso profeta) e a Roma sedutora (Babilônia, a prostituta).

Hoje o mesmo ataque triplo à igreja está sendo armado pelo diabo em todo o mundo, como vimos nos primeiros capítulos de Atos – físico (perseguição), moral (comprometimento) e intelectual (falso ensino). Os três aliados do diabo ainda estão bastante ativos.

PARA SABER MAIS: Apocalipse 12.1-12

O CORDEIRO E OS 144.000

Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu Pai.

APOCALIPSE 14.1

SERIA difícil criar um contraste mais forte que aquele que João descreve entre os capítulos 13 e 14 do Apocalipse. É um alívio sair do diabo e de sua primeira besta, cujo *habitat* é o mar ingovernável, para o Cordeiro, que está em terra firme e santa; da perseguição e da ameaça de martírio para a segurança do monte Sião; da incompletude do número 666 para a completude do número 144.000; e daqueles que receberam a marca da besta em suas testas (13.16) para os que têm o nome do Cordeiro e de seu Pai em suas frentes.

Agora João ouve uma música maravilhosa, que ele compara a uma cachoeira, ao estalo de um trovão e a uma orquestra de harpistas. E um coro estava cantando uma nova canção que, certamente, celebrava a vitória do Cordeiro. Quanto aos 144.000, eles foram redimidos, foram fiéis a Cristo como uma noiva virgem, e seguem o Cordeiro onde quer que ele vá.

Assim, certos da segurança do povo de Deus, estamos prontos para ouvir as mensagens trazidas por três anjos. É clara no ministério deles a convicção de que “chegou a hora do seu [de Deus] juízo” (14.7). Além disso, João descreve tal juízo como uma colheita de grãos e uma vindima de

uvas. Cristo é o ceifeiro e seu juízo será radical, destruindo todo vestígio de maldade.

Antes de João descrever o derramar das sete taças da ira de Deus, que são reminiscências das pragas do Egito, ele faz uma analogia impressionante entre o êxodo do Egito e a redenção conquistada por Cristo. Assim como os israelitas se reuniram ao lado do mar Vermelho, vitoriosos sobre Faraó, assim também João vê uma multidão de pessoas diante do que parece um mar de vidro e de fogo, vitoriosas sobre a besta e sua imagem. Do mesmo modo como Miriã apanhou seu tamborim para celebrar o triunfo de Deus, assim o povo vitorioso de Deus celebra com harpas. E assim como Moisés e Miriã cantaram uma canção de louvor a Deus, assim também o Cântico de Moisés (o vitorioso do Antigo Testamento) se tornou o cântico do Cordeiro (o vitorioso do Novo Testamento).

PARA SABER MAIS: Apocalipse 14.1-5

AS SETE TAÇAS DA IRA DE DEUS

Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos sete anjos: “Vão derramar sobre a terra as sete taças da ira de Deus”.

APOCALIPSE 16.1

UMA pista importante para a compreensão de Apocalipse 15 e 16 está em duas expressões. Primeiro, “se completa a ira de Deus” (15.1). Segundo, “está feito!” (16.17). “Completa” e “feito”. Em cada caso há uma palavra grega no tempo perfeito, indicando que a obra do juízo de Deus foi realizada de uma vez por todas, e talvez estabelecendo um paralelo com a expressão “está consumado” (Jo 19.30) da cruz. Os juízos anteriores (dos selos e das trombetas) foram parciais; os das taças são finais. Isso poderia ser expresso da seguinte forma: os olhos da fé veem no abrir dos selos a vontade permissiva de Deus; no soar das trombetas, o propósito reformador de Deus; e no derramar das taças, a justiça retributiva de Deus.

As primeiras quatro taças, como as primeiras quatro trombetas, foram dirigidas na mesma sequência sobre a terra, o mar, a água doce e o sol. Falas sobre a terra, mar, água e sol soam bem modernas em nossa era de sensibilidade ambiental. Estamos preocupados com a biodiversidade da terra, o plâncton dos oceanos, a disponibilidade de água limpa e a preservação da camada de ozônio para nos proteger da radiação e seus efeitos nocivos. O derramar da quinta taça mergulhou o reino da besta na escuridão e conseqüente anarquia, causando grande sofrimento. Ainda assim, no entanto, as pessoas “recusaram arrepender-se” (Ap 16.9, 11). A exemplo de faraó, elas endureceram seus corações.

A sexta taça foi derramada sobre o rio Eufrates, simbolizando as forças anti-Deus reunidas para a batalha final “do grande dia do Deus todo-poderoso” (v. 14). E, para que o povo de Deus não ficasse indevidamente alarmado diante dessa perspectiva, o próprio Jesus intervém, bradando: “Eis que venho como ladrão!” (v. 15), advertindo-nos para que estejamos preparados. Porém, a batalha antecipada por certo não é literal; ela simboliza a batalha final entre o Cordeiro e o dragão, entre Cristo e o anticristo.

Assim como as sequências dos selos e das trombetas terminam no clímax da parusia, a sequência das taças também se encerra assim. Cristo vem em poder e glória para desbaratar e destruir as forças do mal.

PARA SABER MAIS: Apocalipse 16.17-22

A IDENTIFICAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE BABILÔNIA

Caiu! Caiu a grande Babilônia! Ela embriagou todos os povos, dando-lhes o seu vinho, o vinho forte da sua terrível imoralidade!

APOCALIPSE 14.8, NTLH

ATÉ aqui, “Babilônia” foi mencionada no Apocalipse brevemente e em apenas duas ocasiões, mas em nenhuma delas temos a explicação do que ela simboliza. Agora dois capítulos inteiros são dedicados ao fenômeno “Babilônia”. O capítulo 17 faz a sua identificação, enquanto o capítulo 18 descreve em vívidos detalhes a sua destruição.

Um dos sete anjos voluntariamente instruiu João sobre a identidade da Babilônia. Ele lhe mostrou uma prostituta e lhe explicou o quadro. A mulher estava sentada sobre uma besta escarlata (logo reconhecida como a besta que saiu do mar). Como escreveu Richard Bauckham, “a civilização romana, como uma influência corruptora, cavalga nas costas do poder militar romano”. João viu que a mulher estava embriagada com o sangue dos mártires (17.6). Como conclusão, o anjo lhe disse: “A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra” (17.18).

Agora que a identidade da Babilônia foi revelada, João descreve imediatamente a sua derrocada. A pilhagem literal de Roma sob Alarico, o Visigodo não ocorreria senão em 320 anos. No entanto, João usou o tempo profético passado, expressando a certeza do juízo de Deus como se ele já tivesse acontecido. “Caiu! Caiu a grande Babilônia” (14.8). Três grupos de

pessoas são destacados no capítulo 18, a saber, reis, negociantes e marinheiros do mundo. Cada grupo lamenta a destruição da Babilônia: “Ai! A grande cidade!” (18.10). O capítulo termina com um misto de celebração e lamento – celebração da justiça de Deus no juízo e lamento pelo desaparecimento de todos os bons aspectos da cultura: a música, a habilidade dos artífices, a preparação do alimento para a família e o riso alegre da noiva e do noivo.

No primeiro século, “Babilônia” era Roma. Mas Babilônia floresceu por toda a história e por todo o mundo. Babilônia é o estilo de vida vão. Seu perfil pode facilmente ser traçado a partir desse capítulo – idolatria, imoralidade, extravagância, feitiçaria, tirania e arrogância. O urgente chamado ainda convoca o povo de Deus a fugir dela a fim de evitar a contaminação.

PARA SABER MAIS: Apocalipse 18.21-24

O CAVALEIRO SOBRE O CAVALO BRANCO

Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça.

APOCALIPSE 19.11

EM CONTRASTE com o silêncio da Babilônia em chamas, João agora ouviu o que parecia ser o bramido de uma grande multidão bradando “Aleluia!”. A palavra foi repetida quatro vezes no início do capítulo 19 como um coro de aleluias celestial, e a razão para essa convocação de louvor a Deus foi a justiça de seu juízo e a supremacia de seu reinado. Além disso, em oposição à destruição da prostituta Babilônia, a hora do casamento do Cordeiro chegara, e sua noiva já estava pronta (v. 7).

A seguir, João viu o céu aberto e diante dele um cavalo branco cujo cavaleiro usava muitas coroas, simbolizando sua autoridade universal. Seu manto está tingido de sangue, indicando que carrega com ele a façanha de sua morte sacrificial. Ele recebeu o magnífico título de Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não há dúvida de que esse cavaleiro é o próprio Senhor Jesus Cristo na plenitude de sua majestade divina, cavalgando para julgar, acompanhado pelos exércitos celestiais.

Espera-se que a batalha final se inicie em seguida, pois os dois exércitos – o divino e o demoníaco – estão diante um do outro. No entanto, nada acontece, pois Jesus já conquistou a vitória sobre o mal por meio de sua morte e ressurreição. As forças do mal são agora destruídas na ordem oposta àquela em que foram apresentadas. Primeiro veio Babilônia, que já

havia sido destruída. Depois vieram a besta que saiu do mar (o poder perseguidor) e a besta que saiu da terra, também chamada de “falso profeta”, o símbolo da falsa religião, responsável por persuadir as pessoas a adorar o imperador ou sua estátua (v. 20). Ambas foram lançadas no lago de fogo e destruídas. O destino do dragão fica para o próximo capítulo, que veremos amanhã.

PARA SABER MAIS: Apocalipse 19.11-16

O DESTINO DE SATANÁS

O Diabo... foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta.

APOCALIPSE 20.10

APOCALIPSE 20 se divide naturalmente em três partes – o milênio (v. 1-6), a batalha final (v. 7-10) e o juízo final (v. 11-15).

Primeiro, o milênio. Ele é mencionado seis vezes e sempre com uma referência diferente. Lemos que, durante esse tempo, o diabo será acorrentado e impedido de enganar as nações, e os santos e mártires ressuscitarão e reinarão com Cristo. Isso certamente indica que o milênio simboliza todo o tempo presente, entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. Diante do questionamento de que Satanás não parece estar acorrentado, respondemos que esse é um problema de todo o Novo Testamento, uma vez que em toda parte afirma-se que por sua morte e ressurreição Jesus desarmou e amarrou o diabo (veja, por exemplo, Marcos 3.27). Além disso, João não diz que o diabo foi definitivamente amarrado, mas amarrado em relação às nações, o que explica o grande número de convertidos (veja Apocalipse 7.9).

Segundo, quando os mil anos se passarem, Satanás será libertado da prisão por um curto período e enganará as nações novamente. Ou seja, o esforço missionário da igreja será combatido e restringido. Satanás reunirá povos hostis para um último ataque contra a igreja. No entanto, Cristo, o cavaleiro sobre o cavalo branco, impedirá o conflito. Então o dragão será

lançado no lago de fogo, onde encontrará as duas bestas em um destino sem intervalo nem fim.

Terceiro, agora que o dragão, as duas bestas e a prostituta foram todos destruídos, chegou a hora do juízo das pessoas diante do grande trono branco. João afirma: “Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros” (20.12). Mais enfaticamente, ele não está dizendo que os pecadores são *justificados* por suas boas obras. Antes, nós pecadores somos justificados pela graça de Deus apenas, mediante a fé no Cristo crucificado. Ao mesmo tempo, seremos *julgados* por nossas obras, pois o dia do juízo será um evento público e as boas obras serão a única evidência pública e visível da autenticidade de nossa fé. “A fé sem obras é morta” (Tg 2.26). Os verdadeiros crentes têm seus nomes escritos no Livro da Vida do Cordeiro (Ap 13.8; 20.15).

PARA SABER MAIS: Apocalipse 20.1-15

SEMANA 35

O NOVO CÉU E A NOVA TERRA

O CAPÍTULO 20 do Apocalipse termina com o terrível contraste entre aqueles cujos nomes estão escritos no Livro da Vida e aqueles cujo destino é a segunda morte, e, portanto, entre a vida e a morte como destinos alternativos que aguardam pela humanidade. Os dois últimos capítulos do livro (21 e 22) também mencionam a segunda morte, mas se concentram totalmente na vida – o Livro da Vida, a água da vida e a árvore da vida.

Vida eterna significa o conhecimento pessoal de Deus mediante Jesus Cristo, como o próprio Jesus ensinou (Jo 17.3). Agora João ilustra esse fato por meio de três metáforas – a segurança na cidade de Deus, a Nova Jerusalém; o acesso restaurado à árvore da vida, no jardim do Éden; e o relacionamento íntimo da noiva com o Noivo no casamento. João salta de uma metáfora para outra – a cidade, o jardim e o casamento – sem nenhum senso claro de incoerência, pois todas as três representam nossa comunhão pessoal e íntima com Deus, que começa agora (uma vez que nos reconciliamos com ele por meio de Cristo) e será consumada quando ele retornar.

Domingo: Novas todas as coisas **Segunda:** A Cidade Santa **Terça:** O jardim

Quarta: As palavras desta profecia **Quinta:** “Eis que venho em breve!”

Sexta: O casamento **Sábado:** A igreja que espera

NOVAS TODAS AS COISAS

Aquele que estava assentado no trono disse: “Estou fazendo novas todas as coisas!”

APOCALIPSE 21.5

OS OITO primeiros versículos de Apocalipse 21 são variações do tema da novidade, pois João viu um novo céu e uma nova terra, para os quais descia a Nova Jerusalém. Como consequência, “a antiga ordem já passou” e Deus pôde então declarar: “Estou fazendo novas todas as coisas!” (v. 5). A promessa de um novo universo foi feita primeiro ao profeta Isaías (Is 65.17; 66.22). O próprio Jesus se referiu a ela como “a renovação de todas as coisas” (Mt 19.28, literalmente “o novo nascimento”), e Paulo escreveu sobre ela como a libertação da criação da escravidão da corrupção (Rm 8.18-25).

É importante, portanto, afirmar que nossa esperança cristã não é de um céu etéreo, mas de um universo restaurado, que se relaciona ao mundo presente pela continuidade e pela descontinuidade. O cristão, individualmente, é uma nova criação em Cristo, a mesma pessoa, porém transformada, e o corpo ressurreto será o mesmo corpo com sua identidade intacta (lembre-se das cicatrizes do Jesus ressurreto), porém com novos poderes. Assim também o novo céu e a nova terra não serão um universo substituto (como se criados de novo), mas um universo regenerado, purificado de todas as imperfeições atuais. João acrescenta o detalhe de que “o mar já não existia” (Ap 21.1), porque ele simboliza a agitação e a separação.

A seguir, João ouve a voz de Deus dirigida a ele e explica o significado da descida da nova Jerusalém: “Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos; o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus” (v. 3). Essa maravilhosa declaração é tão impressionante porque incorpora a fórmula da aliança, que aparece repetidas vezes em toda a Escritura: “Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo”.

O resultado desse relacionamento vivo entre Deus e o seu povo é que já não haverá dor, lágrimas, luto nem morte, pois essas coisas pertencem à velha ordem caída do mundo, que então terá passado. E somente Deus pode fazer isso, pois ele é o Alfa e Ômega, o Princípio e o Fim (v. 6).

PARA SABER MAIS: Apocalipse 21.1-8

A CIDADE SANTA

Ele... mostrou-me a Cidade Santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus.

APOCALIPSE 21.10

VIMOS (p. 425) como João facilmente mistura suas metáforas. Quando ele primeiro viu a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, ela estava “preparada como uma noiva adornada para o seu marido” (v. 2). Agora, convidado para ver a noiva do Cordeiro, ele enxerga “a Cidade Santa, Jerusalém” (v. 10). Grande parte do capítulo 21 é dedicada a uma descrição elaborada da Cidade Santa, a nova Jerusalém, que resplandecia com a glória de Deus. Suas doze portas traziam escritos nelas os nomes das doze tribos de Israel, e em suas fundações estavam escritos os nomes dos doze apóstolos. A cidade tinha forma cúbica, como o Santo dos Santos no templo. Embora devamos concordar com Bruce Metzger [do Seminário Teológico de Princeton] que a Nova Jerusalém é “arquiteticamente absurda” (com aproximadamente dois mil e quinhentos quilômetros cúbicos, equivalente à distância de Londres a Atenas), o simbolismo é claro. A cidade santa é uma fortaleza sólida, intransponível, que representa a igreja completa do Antigo e do Novo Testamentos, e simboliza a segurança e a paz do povo de Deus.

A cidade que João viu não era apenas enorme e sólida, mas também bela. Cada uma de suas doze fundações era decorada com uma joia diferente, cada uma de suas doze portas era feita de uma única pérola e sua rua principal era pavimentada com ouro puro. Tendo compreendido as vastas dimensões e a magnificência colorida da Nova Jerusalém, João volta sua atenção para algumas conseqüentes ausências. Primeiro, ele não viu

nenhum templo na cidade. Claro que não! O Senhor e o Cordeiro são seu templo. Sua presença permeia a cidade; eles não têm necessidade alguma de edifício especial. Segundo, ela não precisa nem de sol nem de lua, uma vez que a glória de Deus a ilumina, e sua luz será suficiente até mesmo para as nações.

A essa altura, precisamos notar os versículos 24 e 26: “Os reis da terra lhe trarão a sua glória” e “a glória e a honra das nações lhe serão trazidas”. Não deveríamos hesitar em afirmar que os tesouros culturais do mundo adornarão a Nova Jerusalém. Ao mesmo tempo, nada impuro jamais entrará na cidade, nem ninguém que pratique o que é enganoso ou vergonhoso, mas somente aqueles cujos nomes estiverem escritos no Livro da Vida do Cordeiro (v. 27).

PARA SABER MAIS: Apocalipse 21.15-27

O JARDIM

Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro.

APOCALIPSE 22.1

A CIDADE foi agora transformada em uma cidade-jardim, com ênfase no rio, na árvore da vida e no trono. Primeiro, o rio. Suas águas cristalinas fluem do trono (símbolo da graça soberana de Deus), indo até o meio da cidade por sua rua principal. Dessa forma, a água está disponível o tempo todo aos que têm sede.

Segundo, a árvore da vida. João vê seu crescimento em ambas as margens do rio. O acesso a ela foi proibido depois da queda, mas agora a proibição é revogada. Talvez João veja somente uma árvore em cada lado do rio. Mas gosto da visão de alguns comentaristas de que, como predito em Ezequiel 47, muitas árvores da vida estarão enfileiradas em ambas as margens do rio e por toda a sua extensão, oferecendo seus frutos a todos. Assim, os famintos poderão comer e os sedentos poderão beber o quanto desejarem. Todos os meses haverá frutas frescas e as folhas serão para a cura das nações, indicando os benefícios gerais que o evangelho trará ao mundo gentio. João acrescenta que já não haverá maldição, outra clara alusão ao jardim do Éden.

Finalmente, João passa para o trono. Sua centralidade será restaurada, como em Apocalipse 4 e 5, e a vida como um todo se submeterá ao domínio de Deus. Além disso, seus servos o adorarão e “verão a sua face” (v. 4).

Deus disse claramente a Moisés: “Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo” (Êx 33.20). Tudo o que o homem viu até aqui é a glória de Deus, o brilho exterior de seu ser interior. Vimos a sua glória na pessoa e na obra de seu Filho encarnado. Mas um dia o véu será erguido e o veremos “como ele é” (1Jo 3.2), “face a face” (1Co 13.12). A visão de êxtase celestial é parte indispensável do propósito último de Deus para o seu povo.

PARA SABER MAIS: Apocalipse 22.1-5

AS PALAVRAS DESTA PROFECIA

Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.

APOCALIPSE 22.7

OS ÚLTIMOS dezesseis versículos do livro do Apocalipse formam uma espécie de apêndice ou epílogo, que contém uma série de advertências e exortações. João está preocupado em autenticar seu livro e demonstrar sua autoridade. Ele afirma que foi o próprio Jesus quem lhe deu, através de um anjo, essa mensagem para as igrejas. Então, ele “ouvira e vira” aquilo que registrou e suas palavras eram “dignas de confiança e verdadeiras” (v. 6-8). Elas eram, de fato, uma profecia, ou seja, uma revelação de Deus. Para indicar isso, João usa uma expressão singular (com pequenas variações) cinco vezes, a saber, “as palavras da profecia deste livro” (v. 7-19).

O dever dos leitores de João para com essa revelação fica claro. Eles devem guardá-la (v. 9), ou seja, crer nela e obedecer-lhe. Não devem selá-la ou ocultá-la (v. 10), mas torná-la conhecida a outros. E, ao fazer isso, não devem acrescentar nem tirar nada dela, pois a quem acrescentar qualquer coisa a esse livro Deus acrescentará os juízos nele descritos, e de quem lhe tirar qualquer coisa Deus tirará a sua participação na árvore e na cidade (v. 18-19).

O pano de fundo dos apelos e advertências de João é a antecipação do juízo. Quando Cristo vier, acontecerá a terrível separação entre aqueles que lavaram suas vestes e aqueles que não o fizeram, entre os que desfrutam do acesso à Nova Jerusalém e os excluídos dela.

Portanto, Jesus Cristo, que deu origem a todas as coisas como Criador, consumará todas as coisas como Juiz. Ele é “o Alfa e o Ômega, o Primeiro

e o Último, o Princípio e o Fim” (v. 13). Esses mesmos títulos são dados a Deus e a Cristo também no capítulo 1 (v. 8, 17). É com essas tremendas afirmações de Cristo que João abre e fecha o seu Apocalipse.

PARA SABER MAIS: Apocalipse 22.6-13

“EIS QUE VENHO EM BREVE!”

Eis que venho em breve! A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez.

APOCALIPSE 22.12

UMA das características impressionantes de Apocalipse 22 é que ele é pontuado três vezes pelo brado de Jesus: “Eis que venho em breve” (v. 7, 12 e 20). Como devemos interpretar essa afirmação? Será que isso significa que Jesus predisse que seu retorno aconteceria quase imediatamente e que ele estava enganado? Essa é uma visão bastante difundida, mas não é necessário chegar a essa conclusão por várias razões.

Primeiro, Jesus disse que ele não sabia o dia de sua vinda (Mc 13.32); somente o Pai sabia. Portanto, é improvável que agora ele estivesse se pronunciando sobre aquilo que ele afirmara não saber. Ele não era ignorante acerca de sua própria ignorância. Segundo, Jesus e os apóstolos conclamaram seus seguidores em outros lugares a casar e ter filhos, a ganhar seu sustento e a levar o evangelho aos confins da terra. Essas instruções não são compatíveis com a crença em uma parusia iminente.

Terceiro, Jesus predisse a destruição de Jerusalém dentro do período de vida de seus contemporâneos, e às vezes é difícil discernir se ele estava se referindo à destruição da cidade ou ao fim dos tempos. Quarto, o apocalipse é um gênero particular, com suas próprias convenções literárias. Por exemplo, ele expressa aquilo que acontecerá *repentinamente* em termos

daquilo que acontecerá em *breve*. Era assim também nas profecias do Antigo Testamento.

Então, como entender o advérbio *breve*? É preciso lembrar que, com os grandes eventos do nascimento, morte, ressurreição e exaltação de Cristo, se inaugurou um novo tempo e agora, no calendário escatológico de Deus, não há mais nada antes da parusia. A parusia é o próximo evento na agenda. Charles Cranfield escreveu que foi e ainda é válido afirmar “que a parusia está prestes a acontecer”. Assim, os discípulos cristãos são caracterizados pela fé, pela esperança e pelo amor. A fé significa aguardar o *já* da conquista de Cristo. A esperança diz respeito à espera pelo *ainda não* da salvação. E o amor marca a nossa vida *agora*, nesse ínterim. Logo, *breve* pode ser cronologicamente inexato, mas é teologicamente correto.

PARA SABER MAIS: Marcos 13.28-37

O CASAMENTO

Vi a Cidade Santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido.

APOCALIPSE 21.2

DE ACORDO com a tradição judaica, um casamento ocorria em duas fases, o noivado e o casamento. O noivado incluía uma troca de promessas e presentes e era considerado quase tão definitivo quanto um casamento. O casal de noivos podia ser chamado marido e mulher, e se alguma separação acontecesse, ela teria de ser um divórcio. O casamento propriamente dito acontecia tempos depois do noivado e era, essencialmente, um acontecimento social público. Começava com um desfile festivo, acompanhado de música e dança, no qual o noivo e seus amigos iam buscar a noiva, que teria se aprontado. Então ele a trazia, e aos seus amigos e parentes, para sua casa para a cerimônia de casamento, que podia durar até uma semana. Durante esse tempo, a noiva e o noivo recebiam uma bênção pública de seus pais e eram acompanhados até a câmara nupcial, para a consumação do casamento na intimidade da união física.

A Bíblia não revela nenhum constrangimento em relação ao sexo e ao casamento. Ela usa de maneira clara e direta a metáfora do casamento para descrever a aliança entre Deus e Israel. O amor de Javé por Israel é retratado, especialmente por Isaías, Jeremias, Ezequiel e Oseias, em termos claramente físicos.

O próprio Jesus deu a entender em uma declaração audaciosa que era o noivo de seus seguidores, de maneira que, enquanto estivesse com eles, seria inapropriado que jejuassem. Assim, Paulo, embora difamado como sendo um misógino, desenvolveu ainda mais a metáfora. Ele representa Cristo como o noivo que amou sua noiva, a igreja, e se sacrificou por ela a fim de poder apresentá-la a si mesmo sem mancha e radiante (Ef 5.25-27). Quando Paulo acrescenta que “este é um mistério profundo” (Ef 5.32), ele parece querer dizer que a experiência de uma só carne no casamento simboliza a união de Cristo com a sua igreja.

PARA SABER MAIS: Ezequiel 16.7-8

A IGREJA QUE ESPERA

Aquele que dá testemunho destas coisas diz: “Sim, venho em breve!” Amém. Vem, Senhor Jesus!

APOCALIPSE 22.20

É A MESMA imagem vívida do noivado e do casamento que João usa no final do Apocalipse. Ele já fez alusão ao casamento próximo. Afirma que ouviu a multidão de remidos cantando aleluia porque “chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou” (19.7). Aliás, “foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro” para vestir (19.8). O anjo intérprete diz a João: “Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro” (19.9). Além disso, João descreve a Nova Jerusalém “que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido” (21.2; veja v. 9).

Mas onde ele está? Ninguém sabe! A noiva não deve apanhar o noivo; é o noivo quem deve ir ao seu encontro. Ela está pronta. Está vestida e usando suas joias. Agora não pode fazer outra coisa senão esperar que ele venha – exceto tomar a liberdade de expressar seu anseio por ele: “O Espírito e a noiva dizem: ‘Vem!’” (22.17). O supremo ministério do Espírito Santo é dar testemunho de Cristo e o supremo desejo da noiva é dar as boas vindas ao noivo.

É assim que o livro do Apocalipse termina. Ele deixa a igreja aguardando, esperançosa, crendo e desejando – a noiva procurando avidamente pelo noivo, clamando por ele. Ela apega-se à tripla promessa de

que ele está chegando em breve e é encorajada por outros que ecoam o seu chamado: “Amém. Vem, Senhor Jesus!”.

Enquanto isso, ela se mantém confiante de que a graça dele lhe será suficiente (v. 21) até que a eterna festa de casamento comece e ela esteja unida ao seu noivo para sempre.

PARA SABER MAIS: Apocalipse 22.14-21

PARTE 3

DA CRIAÇÃO A CRISTO
UM PANORAMA DO ANTIGO TESTAMENTO
(O POVO DE ISRAEL)

- SETEMBRO A DEZEMBRO -

SEMANA 36

A CRIAÇÃO

LUTERO ESCREVEU: “Nada é mais bonito que o Gênesis, e nada é mais útil”. Creio que devemos concordar com esta afirmação, porque de fato este livro é de grande beleza e de grande utilidade prática. Nele, especialmente nos primeiros capítulos, são estabelecidas as grandes doutrinas da Bíblia – a soberania de Deus como Criador, o poder de sua palavra, a nobreza original do ser humano, homem e mulher, ambos feitos à sua imagem e com a incumbência de administrar a terra, a igualdade e a complementaridade dos sexos, a excelência da criação, a dignidade do trabalho e o ritmo do descanso. Estas verdades centrais são estabelecidas no início do Gênesis como a pedra fundamental sobre a qual se ergue a superestrutura bíblica.

Domingo: A iniciativa do Criador **Segunda:** Do caos ao cosmos **Terça:** Luz na escuridão **Quarta:** A sobriedade da narrativa do Gênesis **Quinta:** A imagem de Deus **Sexta:** A sexualidade humana **Sábado:** O dia de descanso

A INICIATIVA DO CRIADOR

No princípio Deus criou os céus e a terra.

GÊNESIS 1.1

AS PRIMEIRAS três palavras da Bíblia (“No princípio Deus”) formam uma introdução indispensável para todo o resto. Elas revelam que nunca podemos prever Deus ou surpreendê-lo, pois ele está sempre lá, “no princípio”. A iniciativa de toda ação é sempre de Deus.

Isto é particularmente verdadeiro sobre a criação. Os cristãos creem que, quando Deus deu início à sua obra criativa, nada existia além dele mesmo. Só ele estava lá, no início de tudo. Só ele é eterno. A centralidade de Deus em Gênesis 1 é proeminente em toda a narrativa. Deus é o sujeito de quase todos os verbos. “Deus disse” aparece dez vezes no texto e “Deus viu que era [muito] bom”, sete vezes.

Nós não temos que optar entre Gênesis 1 e a cosmologia ou astrofísica contemporânea. Deus nunca teve a intenção de que a Bíblia fosse um texto científico. Na verdade, deveria ser evidente para os leitores que o texto de Gênesis 1 é um poema altamente estilizado e belo. Ambos os relatos sobre a criação (o científico e o poético) são verdadeiros, porém partem de perspectivas diferentes e se complementam.

Quando o Credo dos Apóstolos afirma nossa crença em “Deus Pai Todo-Poderoso”, ele está se referindo mais ao controle que Deus tem sobre sua criação do que à sua onipotência. O que ele criou, ele também sustenta. Sua presença é imanente neste mundo; ele está continuamente preservando,

revigorando e colocando em ordem todas as coisas. O fôlego de todos os seres viventes está em suas mãos. Ele faz com que o sol brilhe e a chuva caia. Ele alimenta os pássaros e veste as flores. Isto pode ser poético, mas é também verdadeiro.

Daqui vem a sabedoria das igrejas que mantêm um culto anual para ação de graças e dos cristãos que dão graças antes das refeições. É tanto correto quanto benéfico reconhecer regularmente que dependemos do nosso fiel Criador e Mantenedor para cuidar de nossas vidas e de todas as coisas.

PARA SABER MAIS: Mateus 5.43-45; 6.25-34

DO CAOS AO COSMOS

Era a terra sem forma e vazia; trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.

GÊNESIS 1.2

EMBORA Isaías nos assegure que Deus “não a criou [a terra] para estar vazia, mas a formou para ser habitada” (Is 45.18), no princípio a terra era vazia, sem forma, escura e inabitável. Então, gradativamente, em Gênesis 1, observamos como Deus vai transformando a desordem em ordem, o caos em cosmos. O autor do livro de Gênesis evidentemente entendeu que a criação foi um processo, embora sua duração não tenha sido especificada.

Este processo é vividamente retratado no verso 2. Alguns tradutores interpretam esse trecho como uma referência a um fenômeno impessoal, tal como uma tempestade no mar. A Nova Bíblia de Jerusalém, por exemplo, coloca que houve “um sopro divino sobre as águas”. Entretanto, concordo com a opinião daqueles que defendem a posição de que o texto não está se referindo ao vento, mas ao próprio Espírito Santo, cuja ação criativa é comparável à de um pássaro pairando sobre seus filhotes (REB*).

Além disso, à obra do Espírito de Deus na criação o autor acrescenta uma alusão à Palavra de Deus: “E Deus disse”. “Pois ele falou, e tudo se fez” (Sl 33.9). Não me parece fantasioso identificar aqui uma referência a Deus, o Pai, à sua Palavra e ao seu Espírito. Em outras palavras, à Trindade.

Nestes dias em que frequentemente se enfatiza uma ou outra pessoa da Trindade, é saudável que retornemos sempre às três pessoas. De fato, é

importante notar que desde os primeiros versos, a Bíblia afirma seu testemunho sobre a Trindade. Assim, iniciamos nossos estudos celebrando o fato de sermos cristãos trinitários.

PARA SABER MAIS: Salmos 104.29-31

---

* Referência à Revised English Bible (Oxford University Press & Cambridge University Press, 1989). (N.T.)↵

LUZ NA ESCURIDÃO

Disse Deus: “Haja luz”, e houve luz.

GÊNESIS 1.3

O PEQUENO território de Israel ficava espremido entre os poderosos impérios da Babilônia, ao norte, e do Egito, ao sul, e em ambos os países alguma forma de adoração ao sol, à lua e às estrelas era popular. No Egito, o centro da adoração ao sol era a cidade de On, cujo nome grego era Heliópolis, “a cidade do sol”, a poucas milhas de distância da cidade do Cairo. Na Babilônia, os astrônomos já haviam desenvolvido elaborados cálculos dos movimentos dos cinco planetas que conheciam e tinham começado a mapear os céus.

Não é de todo surpreendente, portanto, que muitos líderes israelitas tenham se deixado contaminar por esse tipo de culto praticado pelos povos que viviam ao seu redor. Ezequiel ficou horrorizado ao ver uns vinte e cinco homens “com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente [...] se prostrando na direção do sol” (Ez 8.16).

Jeremias também condenou os líderes da nação por amarem e prestarem culto “ao sol e à lua e a todos os astros do céu” (Jr 8.2).

É neste contexto de idolatria que Gênesis 1 deve ser lido e compreendido. Os egípcios e os babilônios adoravam o sol, a lua e as estrelas, mas o autor de Gênesis insiste que os astros não são deuses para serem adorados: são a criação do único e verdadeiro Deus.

Deus prometeu a Abraão que seus descendentes seriam “tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar” (Gn 22.17). É extraordinário que, sabendo hoje que há cerca de um trilhão de estrelas em nossa galáxia e outros bilhões de galáxias a bilhões de anos-luz de distância daqui, a equivalência entre areia e estrelas possa ser bastante acurada.

O apóstolo Paulo usou o majestoso decreto de Deus: “Que se faça a luz” como um modelo do que acontece na nova criação. Ele comparou o coração humano não regenerado ao escuro caos primitivo e o novo nascimento à ordem criativa de Deus “Que se faça a luz”. Esta certamente havia sido a experiência dele. “Pois Deus, que disse: ‘Das trevas resplandeça a luz’, ele mesmo brilhou em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo” (2Co 4.6).

PARA SABER MAIS: 2 Coríntios 4.3-6

A SOBRIEDADE DA NARRATIVA DO GÊNESIS

Depois disse Deus: “Haja [...]”. E assim foi: [...]. E Deus viu que ficou bom.

GÊNESIS 1.6, 9-10

MUITOS alegam que há paralelos surpreendentes entre os mitos da criação do antigo Oriente Próximo (especialmente o épico babilônico conhecido como “Enuma Elish”) e o relato bíblico da criação em Gênesis 1. Porém, o que é mais notável sobre as histórias babilônicas e as histórias bíblicas não são suas semelhanças, mas suas diferenças. Longe de copiar a narrativa babilônica, Gênesis 1 critica e desafia a sua teologia básica. Na mitologia babilônica, os deuses, amorais e volúveis, disputam e brigam uns com os outros. Marduk, o mais soberbo dos deuses, ataca e mata Tiamat, a deusa-mãe. Em seguida, ele divide o corpo dela em duas metades: uma delas se transforma no céu e a outra, na terra. Partindo deste politeísmo grosseiro, é um alívio encontrar o monoteísmo ético de Gênesis 1, onde a criação inteira é atribuída ao comando do único e verdadeiro Deus.

De acordo com o livro do Apocalipse, a adoração eterna no céu concentra-se no Criador:

Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber
a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas,

e por tua vontade elas existem e foram criadas.

APOCALIPSE 4.11

Os cientistas continuarão a investigar a origem, a natureza e o desenvolvimento do universo. Porém, teologicamente falando, para nós basta saber que Deus criou todas as coisas por sua própria vontade, expressa em sua simples e majestosa Palavra. Pois este é o refrão repetido em Gênesis 1: “E Deus disse...”. Além disso, quando Deus contemplou sua criação, ele “viu que ficou bom”. Devemos, portanto, nos alegrar em tudo que Deus criou – a comida e bebida, o casamento e a família, a arte e a música, os pássaros, animais e borboletas e muitas outras coisas.

Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado,
se for recebido com ação de graças.

1 TiMÓTEO 4.4

PARA SABER MAIS: Jeremias 10.12-16

A IMAGEM DE DEUS

Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou.

GÊNESIS 1.27

O CLÍMAX da atividade criativa de Deus foi o aparecimento dos seres humanos, e a forma como o Gênesis expressa esse clímax é descrevendo-os como tendo sido criados “à imagem de Deus”. Porém, os estudiosos não estão de acordo em relação ao significado da imagem divina nos seres humanos.

Alguns consideram que ela significa que os seres humanos são representantes de Deus, exercendo domínio sobre o restante da criação em seu lugar. Outros concluem que a imagem de Deus se refere ao relacionamento especial estabelecido entre Deus e os homens. Contudo, se observarmos essa expressão tanto no contexto imediato de Gênesis quanto na perspectiva do resto das Escrituras, parece ficar claro que ela se refere a todas as qualidades ou capacidades humanas que nos diferenciam dos animais e nos assemelham a Deus. Quais são essas qualidades?

A primeira delas é que, como seres humanos, somos racionais e autocons-cientes. A segunda é que somos seres morais; temos uma consciência que nos conclama a fazer o que achamos que é certo. A terceira é que somos criativos como o nosso Criador, capazes de apreciar aquilo que é belo aos ouvidos e aos olhos. A quarta é que somos seres sociais, capazes de estabelecer com outras pessoas relacionamentos verdadeiros de amor. Pois Deus é amor e, ao nos fazer à sua imagem, ele nos deu a capacidade de

amá-lo e de amar aos outros. Por último, temos uma capacidade espiritual que nos faz sentir fome de Deus. Assim, somos singularmente capazes de pensar, escolher, criar, amar e adorar.

Infelizmente, precisamos acrescentar que a imagem de Deus em nós foi desfigurada, de forma que nossa humanidade foi contaminada pelo egocentrismo. A imagem de Deus, no entanto, não foi destruída. Pelo contrário, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento afirmam que os seres humanos ainda carregam em si a imagem de Deus e que esta é a razão pela qual devemos respeitá-los. O caráter sagrado da vida humana se origina do valor daqueles que carregam a imagem de Deus (9.6). Os seres humanos são seres parecidos com Deus. Eles merecem ser amados e servidos.

PARA SABER MAIS: Tiago 3.7-12

A SEXUALIDADE HUMANA

Criou Deus o homem à sua imagem [...]; homem e mulher os criou.

GÊNESIS 1.27

UMA bela verdade, claramente afirmada desde o primeiro capítulo da Bíblia, é que a heterossexualidade é o propósito de Deus na criação e que homens e mulheres são iguais em dignidade e valor diante de Deus. Ambos foram criados à sua imagem (v. 27), ambos foram abençoados e receberam a recomendação para serem fecundos, subjugar a terra e cuidar de suas criaturas (v. 28). Assim, homens e mulheres trazem em si a imagem divina e partilham igualmente da administração da terra. E não podemos permitir que qualquer coisa que tenha sido dita mais tarde (por exemplo, em Gênesis 2) subverta, muito menos contradiga essa igualdade fundamental entre os sexos. Aquilo que a criação estabeleceu nenhuma cultura é capaz de destruir. De fato, igualdade não significa identidade. Embora os sexos sejam iguais, eles são diferentes; igualdade é plenamente compatível com complementaridade.

Algo mais precisa ser dito. Embora a desobediência humana e a queda tenham perturbado a sexualidade humana, a intenção de Deus é restaurá-la e até mesmo aprofundá-la através do evangelho. Assim, Paulo pôde escrever aos cristãos da Galácia: “Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher; pois todos são um em Cristo Jesus” (Gl 3.28). Isso não significa que Cristo erradicou as diferenças étnicas, sociais e sexuais. Não, homens permanecem homens, e mulheres permanecem mulheres. Mas em Cristo, quando temos um relacionamento pessoal com

ele, nossas diferenças sexuais não constituem barreira à comunhão com Deus ou uns com os outros. Diante dele somos iguais, igualmente justificados pela fé e igualmente habitados pelo seu Espírito.

Homens e mulheres cristãos devem honrar e valorizar uns aos outros mais do que aqueles que fazem parte de uma sociedade não-cristã, pois reconhecem seu status. Somos iguais na criação e ainda mais iguais (se é que existem graus de igualdade!) na redenção.

PARA SABER MAIS: Gênesis 2.18-25

O DIA DE DESCANSO

Deus [...] descansou de toda a obra que realizara na criação.

GÊNESIS 2.3

QUAL foi a coroa da criação de Deus? Não foi a criação do homem, mas a provisão do sábado; não foi a ordem para que o homem pegasse suas ferramentas e trabalhasse seis dias, mas a ordem para deixá-las de lado no sétimo dia e adorar ao Senhor. O plano de Deus era criar não apenas o *homo faber* (homem trabalhador), mas também o *homo adorans* (homem adorador). Pois os seres humanos alcançam seu maior estado de nobreza quando estão adorando a Deus.

Esse propósito divino foi posteriormente consolidado no Decálogo, em seu quarto mandamento, que diz: “Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo” (Êx 20.8). Deus sabia o que estava fazendo quando tomou providências para que pudéssemos descansar o corpo e a mente. Houve várias tentativas de mudar o ritmo divino de um dia de descanso a cada seis de trabalho. Os revolucionários franceses introduziram um calendário republicano com uma semana de dez dias, mas Napoleão restaurou a semana de sete dias em 1805. Depois disso, os revolucionários russos transformaram o domingo em dia de trabalho, mas não por muito tempo, pois Stalin o restaurou como dia de descanso. Deus sabe o que é melhor.

Além disso, um dia em cada sete deveria ser separado para adorar a Deus. Embora alguns cristãos insistam em guardar o sétimo dia no sábado, aparentemente os cristãos primitivos separavam o primeiro dia da semana

para adorar, celebrando a ressurreição de Jesus Cristo (Jo 20.19, 26; At 20.7). O importante não é qual o dia a ser observado, mas manter o ritmo de um dia de descanso a cada sete dias.

O próprio Jesus observou o sábado e ensinou seus discípulos a fazerem o mesmo. Mas ele estabeleceu também um importante princípio: “O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado” (Mc 2.27). A observância do domingo não deve ser algo enfadonho e restritivo, mas uma celebração semanal alegre, na qual encontramos tempo para o descanso, para a adoração e (deveríamos acrescentar) para a família.

PARA SABER MAIS: Deuteronômio 5.12-15

SEMANA 37

A INSTITUIÇÃO DO TRABALHO E DO CASAMENTO

A BOA PROVIDÊNCIA de Deus nos deu dois relatos da criação que complementam um ao outro. Ambos concentram-se na criação dos seres humanos. Há, no entanto, uma diferença significativa entre eles. Em Gênesis 1 o Criador, que é chamado de “Deus”, sustenta todo o cosmos, enquanto em Gênesis 2 ele recebe o nome do Deus da aliança, “o Senhor Deus”, que desfruta de comunhão íntima com suas criaturas humanas. O texto de Gênesis 2 estabelece duas pedras fundamentais para a vida humana na terra: o trabalho e o casamento. Ambos são apresentados como provisão amorosa de Javé.

Domingo: Guardando o domingo como um dia especial*

Segunda: Colaborando com Deus **Terça:** Cuidando da criação **Quarta:** A verdadeira liberdade **Quinta:** O homem como macho e fêmea **Sexta:** A criação de Eva

Sábado: A definição bíblica de casamento

---

* No original, o título *Keeping Sunday Special* é uma referência à campanha britânica “*Keep Sunday Special*”, iniciada em 1985 (www.keepsundayspecial.org.uk/). (N.T.)↵

GUARDANDO O DOMINGO COMO UM DIA ESPECIAL

DOMINGO

Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou.

GÊNESIS 2.3

O QUE significa o fato de Deus ter “abençoado” ou santificado o sétimo dia? É claro que o dia em si não sofreu nenhuma mudança; o que mudou foi somente o seu uso, pois Deus separou-o dos outros seis dias da semana para um propósito especial.

Em 1985 foi lançada uma campanha no Reino Unido intitulada “Manterha o domingo especial”, enfatizando a necessidade de evitar que os trabalhadores sejam obrigados a trabalhar aos domingos, exceto nas atividades essenciais. Além disso, essa campanha busca preservar o domingo como dia de descanso e recreação, voltado para a adoração e a família. Ela quase deu certo. Atualmente, ela tem sido redirecionada no sentido de assegurar que todos tenham “um dia de folga regularmente”.

Essa campanha não tem nada a ver com um sabatismo opressivo. Os rabinos na época de Jesus estimaram que a lei do Shabat continha mais de mil e quinhentos regulamentos. Jesus, no entanto, não concordava nem um pouco com esse tipo de casuísmo. Declarando-se “Senhor até mesmo do Sábado” (Mc 2.28), Jesus afirmou que tinha autoridade para interpretar da maneira correta o quarto mandamento. Fazer o bem no dia de sábado era

sempre certo (Mc 3.4), ele disse. Certamente ele teria concordado com a opinião divina expressa em Isaías 58.13-14:

Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia;
se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo [...]
então você terá no Senhor a sua alegria,
e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra
e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai.

PARA SABER MAIS: Marcos 2.23-28

COLABORANDO COM DEUS

Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo.

GÊNESIS 2.15

“SOFRO da síndrome das manhãs de segunda-feira”, dizemos às vezes, em um tom melancólico. Trata-se de uma experiência humana bastante comum. Entretanto, revigorados pelo descanso e pela adoração de domingo, deveríamos estar ansiosos para começar mais uma semana de trabalho. Deveríamos estar prontos a declarar as mesmas palavras usadas por Mark Greene no título de seu famoso livro *Thank God It's Monday!* [Graças a Deus é segunda-feira!].

Precisamos adquirir uma autêntica filosofia cristã do trabalho. Muitos cristãos encaram sua atividade profissional apenas como algo necessário e doloroso, uma vez que temos de garantir o nosso sustento de algum modo. Em comparação, gosto de imaginar Adão (evidentemente um agricultor do período neolítico) indo trabalhar todos os dias no jardim do Éden, cheio de energia e entusiasmo. Afinal, Deus colocou o homem que ele havia criado para cuidar do jardim que ele havia plantado (v. 15). Por iniciativa própria Deus se humilhou a fim de precisar da cooperação de Adão. É claro que ele poderia fazer todo o trabalho sozinho, afinal, ele havia plantado o jardim, o que nos leva a presumir que ele daria conta disso também! Mas ele preferiu que não fosse assim.

Gosto da história do jardineiro cockney* que estava mostrando ao pastor seu magnífico jardim, repleto de flores e botões. O pastor, admirado, desandou a louvar a Deus, até que o jardineiro, cansado por não ter recebido crédito algum, disse: “O senhor precisava ter visto esse jardim antes, quando Deus cuidava dele sozinho!”. Sua teologia estava inteiramente correta. Sem o trabalho do homem, o jardim teria se tornado um deserto.

Devemos fazer aqui uma importante distinção entre natureza e cultura. Natureza é tudo aquilo que Deus nos dá; cultura é o que nós fazemos com isso (agricultura, horticultura etc.). A natureza fornece a matéria-prima; a cultura a transforma em mercadoria. A natureza é uma criação divina; a cultura é fruto do cultivo humano. Deus nos convida a partilharmos de seu trabalho. De fato, nosso trabalho passa a ser um privilégio quando entendemos que estamos colaborando com Deus.

PARA SABER MAIS: Gênesis 2.7-9, 15

---

* Dialeto de um bairro do extremo leste de Londres. (N.T.)↔

CUIDANDO DA CRIAÇÃO

Então disse Deus: "Façamos o homem à nossa imagem [...].Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão". Deus os abençoou, e lhes disse: "Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra!"

GÊNESIS 1.26, 28

EM MARÇO de 2005 foram publicados os resultados da Avaliação Ecosistêmica do Milênio, que estudou através de uma análise científica rigorosa as condições necessárias para o bem-estar humano na Terra. Estamos vivendo além dos nossos recursos, ela declarou, rapidamente consumindo, esgotando, poluindo e destruindo os “recursos naturais” dos quais depende a nossa sobrevivência.

Os cristãos deveriam estar na vanguarda do movimento pela conservação do planeta, pois cremos que Deus nos chamou para cuidar da sua criação. Algumas pessoas nos acusam não só por não resolvermos a crise ecológica, mas por provocá-la. Um crítico em particular atacou o que ele chamou de as “três linhas horrorosas” de Gênesis 1, com seu “texto horrível e catastrófico”.* Ele estava se referindo à declaração de que Deus dera ao homem a responsabilidade de “dominar” e “subjugar” a terra.

É bem verdade que o primeiro desses dois verbos em hebraico pode significar “pisotear” e que o segundo foi usado para expressar pessoas sob

jugo. Estaria então a acusação de Ian McHarg correta? Não. Ela não procede. De acordo com um princípio elementar de interpretação bíblica, o contexto deve ser levado em conta para determinar o sentido do texto. Dessa forma, devemos observar que esse “domínio” que Deus concedeu ao homem se refere a uma administração delegada e responsável. Seria ridículo supor que, depois de ter criado a terra, Deus a entregaria a nós para que a destruíssemos. Fomos chamados para cuidar da criação, e não para explorá-la.

PARA SABER MAIS: Gênesis 1.26-31

---

* Ian McHarg, Dunning Trust Lectures, citado em *Ontario Naturalist*.
mar. 1973.↵

A VERDADEIRA LIBERDADE

E o Senhor Deus ordenou ao homem: “Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá”.

GÊNESIS 2.16-17

DEUS deu a Adão duas instruções simples e diretas – uma positiva e outra negativa. A primeira foi uma permissão liberal (ele poderia comer livremente de qualquer árvore do jardim). A segunda foi uma simples proibição (ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ficava no meio do jardim).

A permissão liberal concedeu ao homem acesso quase completamente irrestrito à rica variedade de árvores do jardim. Elas eram tanto “agradáveis aos olhos” quanto “boas para alimento” (v. 9), oferecendo assim a Adão e Eva satisfação estética e física. A generosa provisão de Deus incluía também o acesso à “árvore da vida”, símbolo da comunhão contínua com Deus, que é a vida eterna (cf. Jo 17.3), vislumbrada na declaração posterior de que o próprio Deus andava com eles pelo jardim (Gn 3.8).

A árvore do conhecimento do bem e do mal, mencionada na única proibição, recebeu esse nome não porque tivesse propriedades mágicas, mas porque representava a liberdade condicional à qual Adão e Eva estavam submetidos. Criados à imagem de Deus, eles já tinham um certo grau de

discernimento moral, mas se desobedecessem a Deus teriam uma desastrosa experiência do mal além do bem.

Um estudante finlandês da Universidade de Helsinki certa vez me disse: “Anseio pela liberdade, e estou cada vez mais livre desde que desisti de Deus”. A verdadeira liberdade, no entanto, não está em se libertar do jugo de Cristo, mas em submeter-se a ele, ou seja, abster-se do que ele nos proibiu. A obediência conduz à vida, e a desobediência, à morte.

PARA SABER MAIS: Mateus 11.28-30

O HOMEM COMO MACHO E FÊMEA

*Depois o SENHOR disse: – Não é bom que o homem viva sozinho.
Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra
metade.*

GÊNESIS 2.18, NTLH

OS LEITORES mais atentos provavelmente ficarão chocados com a declaração de Gênesis 2.18. Seis vezes na narrativa da criação em Gênesis 1 nos deparamos com a expressão: “E viu Deus que era bom”. Depois vem a conclusão: “Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom” (v. 31).

Agora, de repente, nos surpreendemos ao ler que algo “não é bom”. Como pode haver algo que “não é bom” na criação de Deus? Resposta: não é bom que o homem esteja só, pois o homem sem a mulher é incompleto.

Vale a pena chamar a atenção para o fato de que esta não é uma declaração absoluta, pois algumas pessoas são chamadas para permanecerem solteiras, como deixou claro o apóstolo Paulo (cf. 1Co 7.7). Além disso, Jesus, embora sendo perfeito em sua humanidade, permaneceu solteiro, o que indica que é possível ser humano e solteiro ao mesmo tempo! (cf. Mt 19.11-12).

Retornando a Gênesis 2, lemos que Deus decidiu dar a Adão uma companheira que lhe correspondesse. Embora as duas palavras hebraicas usadas aqui tenham sido traduzidas de várias maneiras, elas combinam os

conceitos de parceria e compatibilidade. Não encontramos aqui nenhuma base para a supremacia masculina (homens dominando as mulheres) ou para o feminismo radical (mulheres livrando-se dos homens), nem apoio para parcerias gays ou lésbicas.

Seria um erro, no entanto, restringir a aplicação de Gênesis 2.18 ao casamento. Calvino foi um entre muitos comentaristas que observaram sua referência mais abrangente. “A solidão não é boa”, ele escreveu. Não é bom para nenhum ser humano estar só. Deus nos fez seres sociais. A amizade é um dom precioso de Deus.

PARA SABER MAIS: Gênesis 2.18-25

A CRIAÇÃO DE EVA

Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele.

GÊNESIS 2.21-22

NÃO está claro no texto o quão literalmente devemos entender essa cirurgia divina sob anestésico divino. Porém, algo profundo e misterioso aconteceu ali, inspirando Adão, diante da visão de Eva, a escrever o primeiro poema de amor da história:

Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne!
Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada.
GÊNESIS 2.23

O fato de a mulher ter sido retirada “do lado” tem sido interpretado pelos comentaristas como tendo significado simbólico. Pedro Lombardo, que se tornou bispo de Paris em 1159, por exemplo, escreveu um ou dois anos antes, em seu famoso sumário da doutrina cristã intitulado O Livro das Sentenças: “Eva não foi tirada dos pés de Adão para que fosse sua escrava, nem da cabeça para que governasse sobre ele. Deus tirou-a de seu lado para que ela fosse sua parceira”. Matthew Henry, ao escrever seu comentário bíblico em 1704, provavelmente deve ter se lembrado de Pedro Lombardo

quando afirmou que Eva “não foi feita a partir da cabeça de Adão para superá-lo nem de seus pés para ser pisoteada por ele, mas do seu lado para ser sua igual; sob seu braço para ser protegida e perto de seu coração para ser amada”.

É correto, portanto, que em praticamente todas as sociedades o casamento seja uma instituição reconhecida e regulamentada. Porém, não se trata de uma invenção humana. O ensino cristão sobre o casamento começa com a alegre declaração de que ele é ideia de Deus, não nossa. Como está escrito no prefácio do *Marriage Service* [Culto de casamento] de 1662, o casamento foi “instituído pelo próprio Deus antes da queda, no tempo em que o homem era ainda inocente”.

PARA SABER MAIS: Cântico dos Cânticos 2.14-17

A DEFINIÇÃO BÍBLICA DE CASAMENTO

Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne.

GÊNESIS 2.24

O CASAMENTO tem sofrido tantas ameaças no mundo ocidental de hoje que é bom relembrarmos sua base bíblica. Em Gênesis 2.24 encontramos a definição bíblica para casamento; ela é ainda mais importante porque foi endossada pelo Senhor Jesus Cristo (cf. Mc 10.7). Este é um relacionamento com cinco características especiais:

Heterossexual. O casamento é a união entre um homem e uma mulher. Uma parceria homossexual jamais poderá ser vista como uma alternativa legítima.

Monogâmico. “Um homem” e “uma mulher”, ambos no singular. A poligamia pode ter sido tolerada por algum tempo, na época do Antigo Testamento, mas a monogamia sempre foi o propósito de Deus, desde o princípio.

Compromisso. Quando um homem deixa a casa de seus pais para se casar, ele deve “unir-se” à sua mulher, juntar-se a ela como cola (como sugere o texto equivalente no Novo Testamento). O divórcio deve ser permitido apenas em uma ou duas situações definidas. “Mas não foi assim desde o princípio”, Jesus insistiu (Mt 19.8). Além disso, o que falta na

coabitação é justamente o compromisso, que é fundamental para o casamento.

Público. Antes de partir para o casamento é preciso “deixar” os pais, e esse “deixar” indica que esta é uma ocasião social pública. A família, os amigos e a sociedade têm o direito de saber o que está acontecendo.

Físico. “Eles se tornarão uma só carne”. Se por um lado, o casamento heterossexual é o único contexto dado por Deus para a união sexual e a procriação, por outro, a união sexual é um elemento tão importante no casamento que a sua não consumação deliberada é, em muitas sociedades, motivo para a sua anulação. Adão e Eva certamente não experimentaram nenhum constrangimento com relação ao sexo. “O homem e sua mulher viviam nus, e não sentiam vergonha” (Gn 2.25).

Assim, o casamento de acordo com o propósito de Deus ao instituí-lo é uma união heterossexual e monogâmica que envolve um compromisso amoroso mútuo, por toda a vida; deve ser firmado depois do deixar público dos pais e consumado na união sexual.

PARA SABER MAIS: Efésios 5.21-33

SEMANA 38

A QUEDA

O AMOR, a alegria e a paz do paraíso foram destruídos pela desobediência humana, ou pela “queda” do homem.

Mas não seria a história de Adão e Eva um mito, uma fábula verdadeira teologicamente, mas não historicamente? Muitos pensam assim, mas eu estou entre os dissidentes. Certamente a serpente falante e as árvores com nomes específicos do jardim parecem ser figuras míticas, pois reaparecem mais adiante na Escritura de uma forma obviamente simbólica. Para a “árvore da vida”, veja Apocalipse 2.7; 22.2,14 e para a “antiga serpente, que é o Diabo”, veja Apocalipse 12.7; 20.2.

O apóstolo Paulo, no entanto, afirma categoricamente a historicidade de Adão. Ele traça cuidadosamente paralelo entre Adão e Cristo, argumentando que assim como o pecado e a morte entraram no mundo através da desobediência de um homem, Adão, a salvação e a vida foram oferecidas a nós pela obediência de um homem, Jesus Cristo (Rm 5.12-21). Seu argumento seria pouco convincente se a desobediência de Adão não fosse tão histórica quanto a obediência de Cristo.

Domingo: Negando a veracidade de Deus **Segunda:** Negando a bondade de Deus **Terça:** Negando a “alteridade” de Deus **Quarta:** Vergonha e culpa **Quinta:** Relacionamentos rompidos **Sexta:** Lampejos da graça **Sábado:** Graça especial e graça comum

NEGANDO A VERACIDADE DE DEUS

Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: "Foi isto mesmo que Deus disse: 'Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim?'"

GÊNESIS 3.1

DEVEMOS ter em mente que Deus deu a Adão e Eva três instruções: a permissão para comerem livremente dos frutos de todas as árvores do jardim, a proibição de comer o fruto de uma determinada árvore e a punição no caso de desobediência. Assim, eles sabiam muito bem o que podiam e o que não podiam fazer, e o que aconteceria se desobedecessem. Devemos considerar agora como a serpente, sendo mais astuta que todas as outras criaturas, torceu essas instruções, transformando-as em tentações. A sutileza de Satanás ainda emprega essas mesmas táticas.

Hoje iremos refletir sobre como o diabo negou a veracidade de Deus. Deus havia dito que no dia em que Adão e Eva comessem do fruto proibido, certamente morreriam (cf. 2.17). Porém, o diabo lhes diz: “Certamente não morrerão!” (3.4). Desta forma, Eva se viu diante de uma contradição. Ambas as afirmações não poderiam estar corretas; uma delas era uma mentira. Mas qual delas? Infelizmente, ela acreditou na mentira do Diabo e duvidou da veracidade de Deus.

Porém, Deus estava falando a verdade. Adão e Eva morreram espiritualmente. Até pecarem, eles podiam comer livremente da árvore da

vida, mas agora haviam perdido esse acesso privilegiado, e o caminho para a árvore da vida passou a ser estritamente vigiado (22-24). Ao mesmo tempo, seus corpos também se tornaram mortais. Deus disse a Adão: “Porque você é pó, e ao pó voltará” (v.19). Os vestígios fósseis indicam claramente que a morte sempre existiu nos reinos animal e vegetal. Mas parece que Deus desejava que os seres humanos, feitos à sua imagem, experimentassem um fim mais nobre que a desintegração que chamamos de “morte”; talvez um tipo de “translado”, como aconteceu com Enoque e Elias, que não passaram pela morte.

O diabo continua negando as advertências de Deus acerca do seu juízo e da terrível realidade do inferno para aqueles que se recusam a se arrepender. Continuamos a ouvir o sussurro do Diabo: “Você não morrerá”. Mas é como os falsos profetas que dizem “paz”, quando não há paz (por exemplo, Ez 13.10). E, como disse Jesus, o Diabo é “mentiroso e o pai da mentira” (Jo 8. 44).

PARA SABER MAIS: João 8.42-44

NEGANDO A BONDADDE DE DEUS

Ela [a serpente] perguntou à mulher: “Foi isto mesmo que Deus disse: ‘Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim?’” Respondeu a mulher à serpente: “Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: ‘Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele; do contrário vocês morrerão’”. Disse a serpente à mulher: “Certamente não morrerão! Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão”.

GÊNESIS 3.1-5

O SEGUNDO elemento da sutileza de Satanás foi negar a bondade de Deus. A desobediência não somente não implicaria qualquer penalidade (“certamente não morrerão”), como também traria uma bênção (“seus olhos se abrirão”). Além disso, o Diabo insinuou que Deus já sabia de tudo, por isso proibiu que eles comessem do fruto. Em seguida, ele continuou afirmando que Deus deliberadamente negou-lhes o conhecimento que obteriam se comessem, pois não estava interessado no bem-estar de ambos, mas em seu empobrecimento.

Em suas instruções originais sobre o fruto do jardim, Deus havia sido absolutamente direto, colocando de forma clara o que eles podiam fazer, dentro da liberdade que desfrutavam, e o que não deviam fazer. Nesse ponto, o diabo convenientemente ignorou a ampla provisão de frutos que Adão e Eva tinham à sua disposição, dos quais podiam comer livremente. Por causa dessa provisão, nada lhes faltava. Satanás, no entanto, distorceu

essa verdade, fazendo com que aquilo que era permitido se tornasse insatisfatório e o que era proibido se tornasse desejável.

Ainda hoje, uma das atividades favoritas do Diabo é fazer com que tudo aquilo que é permitido por Deus pareça sem graça, e tudo que é proibido, atraente. A imagem que ele nos apresenta de Deus é a de um ogro que está sempre nos negando o que é bom.

Precisamos de discernimento para “pôr à prova todas as coisas” e “ficar com o que é bom”, “afastando-nos de toda forma de mal” (1Ts 5.21-22). Precisamos também confiar em Deus, aquele “cujo caminho é perfeito” (Sl 18.30).

PARA SABER MAIS: 1 João 2.15-17

NEGANDO A “ALTERIDADE” DE DEUS

Disse a serpente à mulher [...] “Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal”. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, e o comeu.

GÊNESIS 3.4-6

A TERCEIRA tática do diabo foi negar a “alteridade” de Deus. Ele disse à mulher: “Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal” (v. 5).

Ele tentou Eva com a possibilidade de ela se tornar como Deus. Nessa sugestão diabólica a essência do pecado se torna evidente, pois Adão e Eva foram criados à semelhança de Deus e desta forma eles já eram “como Deus” em todos os aspectos designados por Deus para eles, isto é, na capacidade racional, moral, social e espiritual que ele lhes havia concedido.

A característica fundamental que os tornava diferentes de Deus e semelhantes aos animais estava no fato de eles dependerem de Deus como suas criaturas. Só Deus é autossuficiente. Todos os outros seres dependem dele como criador e sustentador, incluindo os seres humanos. Foi contra isso que Adão e Eva se rebelaram. Por que deveriam permanecer naquela situação humilhante de dependência e subordinação? Por que não

declaravam sua independência e se tornavam iguais a Deus? Eles não iriam morrer; ao contrário, se tornariam como Deus.

Esse espírito de independência e arrogância ainda repercute em nossos ouvidos até hoje. Afirmamos que o homem já “atingiu a maioridade”, portanto não precisa mais de Deus. Ele pode muito bem aprender a viver sem Deus. Na verdade, ele pode se tornar como Deus.

Porém, esta é a natureza fundamental do pecado. O pecado é não reconhecer que Deus de fato é Deus, é recusar-se a admitir sua “alteridade” e nossa dependência contínua dele. O pecado é uma rebelião contra a autoridade exclusiva de Deus; é o ato de tentar se transformar em Deus.

PARA SABER MAIS: Isaías 14.3, 11-15

VERGONHA E CULPA

Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus; então juntaram folhas de figueira para cobrir-se.

GÊNESIS 3.7

VERGONHA e culpa foram duas consequências imediatas da queda de Adão e Eva. Primeiramente, eles sentiram vergonha. Por terem desobedecido à ordem de não comer do fruto proibido, como consequência “os olhos dos dois se abriram”. É claro que o texto não está se referindo aos olhos físicos, mas os olhos de suas consciências. Eles agora enxergavam claramente a tolice e a perversidade do que haviam cometido ao se rebelarem contra Deus. Além disso, sua nudez física, da qual não se envergonhavam anteriormente (2.25), agora os enchia de constrangimento, simbolizando seu sentimento de culpa diante de Deus. Mas, apesar de terem confessado seu pecado, aparentemente não perceberam as implicações disso tudo, já que acharam que poderiam cobrir sua vergonha com um patético avental de folhas de figueira (3.7)!

O segundo expediente a que Adão e Eva recorreram foi jogar a culpa um no outro. Adão culpou Eva por ter-lhe dado o fruto e foi mais longe, culpando também a Deus por ter-lhe dado Eva como companheira (v. 12). Quando Deus perguntou a Eva o que ela havia feito, ela culpou a serpente por tê-la enganado (v.13).

Vergonha e culpa são desculpas bastante atuais. Podemos nos tornar especialistas em arranjar desculpas para tentar diminuir nosso sentimento de

vergonha e culpar os outros. “Eu nasci assim”, dizemos, ou “meus pais me criaram assim” ou ainda, “minha família é assim, não é minha culpa”. Entretanto, assumir a responsabilidade pelas escolhas que fazemos é um aspecto fundamental da nossa humanidade feita à imagem de Deus.

PARA SABER MAIS: João 16.8-11

RELACIONAMENTOS ROMPIDOS

À mulher, [Deus] declarou: “Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará”. E ao homem declarou: “[...] maldita é a terra por sua causa; com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida”.

GÊNESIS 3.16-17

OS PRIMEIROS dois capítulos de Gênesis afirmam que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem. Esta imagem divina deveria ser reconhecida acima de tudo em nossos relacionamentos humanos – com o próprio Deus (que conversava com Adão e Eva), uns com os outros (refletindo a comunhão entre as pessoas da Trindade), e com a boa terra (sobre a qual recebemos o domínio responsável).

A desobediência de nossos primeiros pais, no entanto, levou ao rompimento desses três relacionamentos principais.

Primeiro, Adão e Eva tentaram se esconder de Deus, e foi aí que teve início a maior de todas as tragédias. Os seres humanos, criados por Deus, para Deus e à sua própria imagem deveriam agora tentar viver suas vidas longe de Deus. Todo o nosso senso de desorientação vem dessa alienação de Deus. “Suas maldades separaram vocês do seu Deus; os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele” (Is 59.2).

Segundo, Adão e Eva não somente culparam um ao outro como descobriram que o seu relacionamento sexual havia se deturpado. A promessa de fertilidade (Gn 1.28) seria agora acompanhada não apenas de

prazer, mas também de dor, e no lugar da pretendida parceria entre os sexos, haveria conflito, pois Adão passaria a “dominar” sua esposa (3.16).

Terceiro, embora Adão e Eva tivessem recebido o domínio sobre a terra e a responsabilidade de cultivar e cuidar do jardim, o solo agora estava amaldiçoado, e seu cultivo implicaria sofrimento e esforço árduo (v. 17-19).

Esse triplo rompimento de relacionamentos só seria reparado através de Cristo e de seu evangelho da reconciliação.

PARA SABER MAIS: Colossenses 1.15-20

LAMPEJOS DA GRAÇA

Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: “Onde está você?”[...] O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher.

GÊNESIS 3.8-9, 21

A SITUAÇÃO é agora terrível, e a perspectiva sombria. Adão e Eva haviam se rebelado contra a autoridade de Deus, e agora só lhes restava ter que suportar as consequências do seu próprio erro. Porém, é nesse cenário de pecado, culpa e juízo que alguns lampejos de graça começam a surgir.

O Senhor Deus “andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia”. O trabalho do dia havia chegado ao fim, e o Senhor, como de costume, estava dando uma volta pelo jardim, no final da tarde. Podemos supor que Adão e Eva geralmente o acompanhavam nesse passeio. Dessa vez, todavia, eles haviam se escondido. Entretanto, Deus continuou sua caminhada, procurando e buscando pelo casal que havia desaparecido.

Em seguida, “o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: ‘Onde está você?’”. Hoje em dia, a situação tende a se inverter – falamos da busca do homem por Deus. A realidade, contudo, é que Deus está buscando o homem. Enquanto Adão e Eva estavam escondidos entre as árvores, o Senhor Deus deu pela falta deles, buscou-os e chamou por eles.

Por fim, embora a consciência da nudez fosse culpa de Adão e Eva, sendo consequência de sua desobediência, o Senhor Deus se apiedou de sua vergonha e quis fazer algo para aliviá-la. Assim, ele “fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher” (v.21). Devemos observar que a pele só estaria disponível depois que um animal fosse morto. Seria este um sinal – tendo isso sido ensinado abertamente mais tarde – de que o perdão para a culpa humana só pode ser obtido através do sangue derramado em sacrifício, prenunciando a salvação através do sangue de Cristo? Talvez. Mas o que está explícito aqui é que Deus quis dar a Adão e a Eva uma cobertura muito melhor do que eles poderiam providenciar para si, fornecendo-lhes vestes de pele feitas sob medida, em lugar de frágeis aventais de folhas de figueira. Em ambos os casos, Deus tomou a iniciativa, e o nome apropriado para esta iniciativa divina imerecida é *graça*.

PARA SABER MAIS: Salmos 32.1-7

GRAÇA ESPECIAL E GRAÇA COMUM

Então o Senhor Deus declarou à serpente: “[...] Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela; este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar”.

GÊNESIS 3.14-15

ONTEM observamos três lampejos da graça. Porém, reservei para hoje o que costumamos chamar de “proto-evangelho”, ou a primeira proclamação do evangelho da graça, encontrada em Gênesis 3.15, quando Deus declara seu juízo contra a serpente. Podemos dividi-la em duas partes.

Primeiro, Deus anuncia que porá inimizade entre a serpente e a mulher. Esta inimizade permanecerá no futuro como uma hostilidade entre a família da serpente (cf. Jo 8.44) e a posteridade de Eva (claramente referindo-se à sua descendência espiritual).

Em segundo, Deus prediz que esse longo conflito culminará em sofrimento, maior para Satanás do que para o descendente de Eva, pois haverá um único vencedor. Deus diz que “este lhe ferirá a cabeça”, desferindo um golpe mortal na serpente, enquanto que “você lhe ferirá o calcanhar”. Ou seja, ele não escapará ileso.

Essa decisiva, porém dolorosa vitória sobre o diabo foi conquistada na cruz, quando Jesus Cristo desarmou e destronou os principados e potestades, triunfando sobre eles (Cl 2.15, ARA). Ela nos libertou da escravidão de Satanás e é o ato mais esplêndido da graça especial de Deus.

Ao mesmo tempo, a graça comum é estendida a todos. Por exemplo, quando Eva ficou grávida e deu à luz Caim, ela disse: “Com o auxílio do Senhor tive um filho homem” (Gn 4.1). Como ela poderia dizer que foi com o auxílio do Senhor se ela e seu marido haviam acabado de ser expulsos da presença do Senhor (3.22-24)? Como ela poderia ter recorrido à ajuda de Deus no nascimento de seu filho? A resposta é que embora a graça especial de Deus traga salvação aos que creem, sua graça comum é estendida a toda a humanidade, fornecendo provisão de vida, saúde e todas as coisas necessárias à sobrevivência.

PARA SABER MAIS: Apocalipse 12.1-9

SEMANA 39

A DETERIORAÇÃO SOCIAL

ENQUANTO Gênesis 3 registra o primeiro ato de desobediência, Gênesis 4 relata o primeiro assassinato, pois o pecado é tanto social quanto individual, e o Deus que perguntou a Adão “Onde está você?” (3.9) agora pergunta a Caim, “Onde está seu irmão Abel?” (4.9). De fato, do capítulo 4 ao capítulo 11 de Gênesis é possível observar um progressivo processo de deterioração social. Ira, inveja, arrogância, violência, ressentimento, vingança, medo e autocomiseração aumentam em ritmo acelerado, culminando com os juízos de Deus manifestados no dilúvio e na torre de Babel.

Porém, a beleza desses capítulos, vistos como um todo, é que ao mesmo tempo em que assistimos às consequências terríveis do pecado humano, vemos florescer a cultura humana com o desenvolvimento da agricultura, da tecnologia, da construção de cidades e da música.

Domingo: Caim, o primeiro assassino **Segunda:** Os primórdios da cultura **Terça:** O aumento da corrupção **Quarta:** Noé e o dilúvio **Quinta:** A aliança eterna da misericórdia de Deus **Sexta:** A origem dos povos **Sábado:** A torre de Babel

CAIM, O PRIMEIRO ASSASSINO

Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: “Vamos para o campo”. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou.

GÊNESIS 4.8

EVA deu à luz dois meninos, primeiro Caim e logo depois Abel. Abel “tornou-se pastor de ovelhas” e guardava os rebanhos, enquanto Caim “se tornou agricultor” (4.2). Ambos trouxeram uma oferta ao Senhor, cada um de acordo com sua ocupação: Caim trouxe do “fruto da terra” e Abel “as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho” (v. 3-4). O Senhor se agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a de seu irmão. Caim se enfureceu de tal maneira que matou seu irmão Abel.

Talvez alguns leitores se solidarizem com Caim. Afinal, ele trouxe uma oferta adequada à sua profissão. A rejeição da parte de Deus pode parecer injusta. Podemos ter certeza, no entanto, que a reação de Deus não foi nem um pouco arbitrária. Ele perguntou a Caim: “Por que você está furioso? Se você fizer o bem, não será aceito?” (v. 6). Isso fazia com que a oferta de Abel estivesse correta, mas a de Caim não? Alguns comentaristas chamam atenção para o fato de que Caim estava justificando a si mesmo quando levou como oferta o fruto do trabalho de suas próprias mãos. Abel, porém, levou um cordeiro para ser sacrificado.

Se consultarmos o Novo Testamento encontraremos três referências de que Abel agiu “pela fé” (Hb 11.4). Além disso, o autor de Hebreus define fé como uma resposta obediente à palavra revelada de Deus. Aplicando esse

conceito a Abel, isso indica que de algum modo Deus havia revelado a ambos o tipo de sacrifício que ele desejava, no entanto, só Abel obedeceu à sua vontade, pela fé.

O apóstolo João retomou a história, contrastando Caim com Cristo. Ao contrário de Caim, que odiou e assassinou seu irmão, nós somos chamados, como Cristo, a amar os outros e dar a vida por eles (1Jo 3.11-17).

PARA SABER MAIS: Hebreus 11.1-4

OS PRIMÓRDIOS DA CULTURA

Jabal [...] foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. [...] Tubalcaim [...] fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro.

GÊNESIS 4.20-22

NA SEGUNDA metade de Gênesis 4 (v.17-26) encontramos um personagem controvertido, descendente de Caim, cujo nome era Lameque. Lameque era bígamo (v. 19) e costumava se gabar para suas mulheres de ter matado um jovem que o havia ferido, afirmando que no futuro ele seria ainda mais violento que Caim, pois se Caim havia sido vingado sete vezes, ele seria vingado setenta e sete vezes. Muito melhor do que isso, porém, é a recomendação de Jesus para que perdoemos um irmão ofensor setenta vezes sete.

Entretanto, as duas esposas de Lameque deram à luz algumas crianças bastante talentosas, cujos descendentes herdaram as mesmas habilidades. Foi através da liderança dos descendentes de Lameque que a civilização começou a se desenvolver. Caim, a despeito de ser um fugitivo de Deus, fundou uma cidade (talvez fosse apenas uma vila) para toda a sua família, e lhe deu o nome de seu filho Enoque (v. 17). Quanto aos filhos de Lameque, Jabal foi um nômade, vivendo em tendas e criando animais, enquanto a família de seu irmão Jubal produziu vários músicos, especializados em instrumentos de sopro e de cordas. Seu meio-irmão Tubalcaim e seu povo superaram a Idade da Pedra, pois fabricavam “todo tipo de ferramentas de

bronze e de ferro”. Desta forma, as construções, a agricultura, a música, a ciência e a tecnologia foram se desenvolvendo. Foi também nessa época que algumas pessoas começaram a cultuar a Deus de forma ordenada: “Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor” (v. 26).

A ambiguidade humana passa a ser cada vez mais evidente. Criados à imagem de Deus, os seres humanos nunca perderam sua dignidade ou sua engenhosidade cultural. Mas depois da queda, eles passaram a manifestar uma horrenda depravação, que algumas vezes explodia em terríveis demonstrações de arrogância e violência. Lameque foi um exemplo gritante desse paradoxo humano.

PARA SABER MAIS: Gênesis 4.19-24, 26

O AUMENTO DA CORRUPÇÃO

O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal.

GÊNESIS 6.5

ASSIM como Deus criou Adão à sua própria imagem e semelhança, Adão teve um filho (Sete) semelhante a ele (5.1-3). Isto significa que Sete era semelhante a Adão da mesma forma que Adão se assemelhava a Deus? Ou seria diferente? As duas coisas, pois a semelhança divina na criação de Adão e Eva, transmitida aos seus descendentes até chegar a nós, é tanto autêntica (9.6) quanto distorcida por causa da queda.

A genealogia em Gênesis 5 traça a linhagem de Sete a partir de Adão até Noé. Cada geração é descrita em termos idênticos, com uma única exceção: Enoque. Em vez de declarar que ele viveu muitos anos e depois morreu, o autor do texto registra que ele “andou com Deus” e então “já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado” (v. 24). Assim, tanto a vida como a morte desse homem de Deus foram diferentes. Como escreveu Delitzsch, “de repente ele se foi, sem doença, sem morte, sem sepultamento”.*

Porém, a situação moral geral era de extrema decadência, e em breve provocaria o juízo de Deus através do dilúvio. O autor destaca a estranha história dos “filhos de Deus” que foram atraídos pelas “filhas dos homens” e se casaram com elas (6.2). Os antigos pais da igreja pensavam que se

tratava de anjos casando-se com humanos, mas, de acordo com Calvino, essa teoria é “facilmente refutada por ser totalmente absurda”**, já que Jesus ensinou que os anjos são criaturas assexuadas. Os teólogos reformados, seguindo o pensamento de Crisóstomo e de Agostinho, pensavam que seriam os descendentes de Sete casando-se com os descendentes de Caim, ou seja, homens piedosos casando-se com mulheres ímpias. Seja como for, esses casamentos mistos eram polígamos e contrários à natureza, uma arrogante rejeição do plano original de Deus para o casamento.

A narrativa termina dizendo que “a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência” (v. 11), e isto “lhe cortou o coração” (v. 6). O cenário para o dilúvio estava pronto.

PARA SABER MAIS: Gênesis 6.1-12

---

* DELITZSCH, Franz. *A New Commentary on Genesis*, trad. Sophia Taylor. Edinburgh: T & T Clark, 1888, p. 218.↵

** CALVIN, John. *A Commentary on Genesis*. Edinburgh: Banner of Truth, 1965, p. 238.↵

NOÉ E O DILÚVIO

*Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir
debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida.*

GÊNESIS 6.17

NOÉ se destacava em meio à depravação generalizada como uma flor perfumada sobre um monte de esterco. “A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência” (v. 8). Noé, assim como Enoque, “andava com Deus” (v. 9) e desfrutava da sua presença em meio à perversidade reinante.

Quando Deus advertiu Noé sobre o dilúvio iminente e lhe disse para construir uma arca, ele creu e obedeceu a Deus, seguindo suas instruções relacionadas ao material, às medidas e à construção do barco. Seus contemporâneos devem ter achado tudo uma grande piada, afinal Noé passou vários meses construindo um barco enorme, no quintal de sua casa, sob um céu azul e límpido. “Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família” (Hb 11.7).

Teria sido o dilúvio um acontecimento histórico e universal? Histórico, certamente, pois o próprio Jesus mencionou o dilúvio. Além disso, histórias envolvendo dilúvios aparecem nas sagas de muitos povos antigos. Mas universal? Alguns cristãos defendem a ideia de que a terra toda foi inundada. Isso não só é altamente improvável, como a narrativa bíblica não exige que creiamos assim. De fato, o narrador afirma que “foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu” (Gn 7.19). Porém, as Escrituras

muitas vezes usam uma linguagem universal (por exemplo, “todas”, no sentido de cada uma, e “toda”, em sua totalidade) não no sentido absoluto, mas refletindo a visão e a perspectiva dos autores. Assim, lemos que “de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte” (41.57). É evidente que “toda a terra” é uma referência aos países próximos ao Egito. Assim, o dilúvio foi realmente um acontecimento universal na visão do escritor de Gênesis, e cobriu boa parte do Oriente Médio, mas não o mundo inteiro.

Mais importante que a extensão do dilúvio, no entanto, é o que Jesus nos ensina através dele: “Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do homem” (Mt 24.37). Quando Jesus vier para julgar o mundo, muitos não estarão preparados para recebê-lo.

PARA SABER MAIS: Mateus 24.37-39

A ETERNA ALIANÇA MISERICORDIOSA DE DEUS

Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra.

GÊNESIS 9.16

NO DEVIDO tempo as águas do dilúvio retrocederam, e todos os ocupantes da arca – pessoas e animais – desembarcaram. A seguir, Noé edificou um altar e ofereceu ofertas queimadas sobre ele, simbolizando a dedicação da sua nova vida a Deus. Antes do dilúvio, olhando para o futuro, Deus tinha dito a Noé: “Com você estabelecerei a minha aliança” (6.18). Depois do dilúvio ele a confirmou (9.8-11).

“Aliança” é uma palavra-chave na Bíblia. Ela denota uma solene promessa de Deus na qual ele toma uma iniciativa de imerecida misericórdia. A promessa da aliança de Deus logo depois do dilúvio tinha um lado afirmativo e outro negativo. A negação foi feita cinco vezes sucessivas. Deus disse para si mesmo: “Nunca mais” (8.21; 9.11, 15).

A essa promessa negativa, Deus acrescentou uma bênção afirmativa, na qual ele repetiu seu quádruplo mandamento original: frutificar, multiplicar, encher a terra e dominá-la (9.1, 7). Ele renovou seu compromisso com a sua criação. Além disso, prometeu que, enquanto a terra existisse, o ciclo anual das estações (tempo de semear e tempo de colher, frio e calor, inverno e verão) e a sequência de dia e noite nunca acabariam. Toda forma de vida

depende, de alguma maneira, da regularidade desses ciclos, e sempre foi assim, mesmo antes de se saber que eles resultam dos movimentos da terra em torno de si mesma e em torno do sol. A Marinha Real inglesa confiava nisso de tal forma, que certa vez enviou a seguinte orientação: “A frota vai zarpar ao nascer do sol, e o sol nascerá às 5h52min”.

Deus se manteve fiel à sua aliança, a qual ele selou com o arco-íris (v. 12, 17). Em contraste com o escuro cenário de um céu ameaçador, a luz e a beleza desse fenômeno aparecem, unindo céus e terra. De forma semelhante, o apóstolo João viu o trono de Deus envolto por um arco-íris, pois ele governa o mundo com misericórdia (Ap 4.3).

PARA SABER MAIS: Gênesis 8.20-22; 9.1, 7-17

A ORIGEM DOS POVOS

São esses os clãs dos filhos de Noé [...] A partir deles, os povos se dispersaram pela terra, depois do Dilúvio.

GÊNESIS 10.32

DEUS não prometeu que após o dilúvio haveria outro Jardim do Éden, afinal, o coração do homem continuava se inclinando para o mal (8.21). Até mesmo o justo Noé embriagou-se e se envolveu, juntamente com um de seus filhos (Cam) e netos (Canaã) em um ato imoral. Já naquele tempo a bebida e a imoralidade andavam juntas. Esta sórdida história é narrada em Gênesis 9.18-27.

Entretanto, foi desses três filhos de Noé – Sem, Cam e Jafé – que surgiram os povos que se espalharam por toda a terra. Gênesis 10 registra essa dispersão, primeiro discorrendo sobre as linhagens de Cam e Jafé, e finalmente concentrando-se nos descendentes de Sem (semitas). Por causa de Abraão, o livro de Gênesis manifesta um interesse especial por esse último. Partindo da região de Ararate, os descendentes de Jafé foram para o oeste, onde hoje é a Ásia Menor e a Europa; os de Cam seguiram para o sudoeste, em direção a Canaã, Egito e Norte da África; e os de Sem se dirigiram para o sudeste da Mesopotâmia, no local que hoje chamamos de Golfo Pérsico.

Quando refletimos sobre esses movimentos migratórios, fica claro que Deus se interessa por todos os povos. Setenta povos ou tribos estão listados aqui, um símbolo de completude. É bem provável que Jesus estivesse com

isso em mente quando escolheu setenta discípulos para enviá-los de dois em dois (Lc 10.1).

Devemos sempre levar em consideração essa extensão universal do interesse de Deus e não interpretar a maldição sobre Canaã (Gn 9.25) como limitadora ou como justificativa para o comércio de escravos no Oeste da África ou para a política do apartheid na África do Sul, por exemplo, como fizeram alguns cristãos dos séculos 19 e 20, respectivamente.

Jesus Cristo derrubou todas as barreiras que nos separavam. Agora “já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos” (Cl 3.11; veja também Efésios 2.11-22).

PARA SABER MAIS: Gênesis 9.18-27

A TORRE DE BABEL

Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade.

GÊNESIS 11.8

APARENTEMENTE, a torre de Babel era um zigurate, ou seja, uma enorme pirâmide babilônica com terraços em toda a volta. Várias pirâmides desse tipo foram encontradas em escavações arqueológicas, sendo a mais antiga datada do terceiro milênio antes de Cristo.

O que teria desagradado a Deus em relação à torre de Babel? Afinal, o avanço tecnológico se deve ao gênio inventivo dos seres humanos, criados à imagem de Deus. O que estaria errado então? O erro está na motivação egoísta de seus construtores.

Primeiramente, eles são culpados por terem desobedecido a Deus. Deus havia deixado uma ordem aos seres humanos: “Encham e subjuguem a terra”. Essa ordem foi repetida após o dilúvio (1.28; veja também 9.1). Os descendentes de Noé inicialmente obedeceram, mas quando alcançaram a planície da Mesopotâmia, “ali se fixaram” (11.2). Em vez de explorar a terra e desenvolver todo o seu potencial, eles se acomodaram e preferiram ficar ali, em segurança. O mundo sofre até hoje as consequências dessa desobediência. Ainda não resolvemos o problema da energia nem inventamos uma maneira mais barata de dessalinizar a água do mar para irrigar os desertos e alimentar os famintos.

Segundo, a construção da torre foi um ato de arrogância de seus construtores. “Nosso nome será famoso”, eles disseram, “pois vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus” (11.4). Insatisfeitos em permanecer dentro dos limites terrenos, eles desejavam chegar ao céu, a morada de Deus. Assim, ao longo das Escrituras, a Babilônia simboliza essa arrogância insolente que os gregos costumam chamar de húbris. Trata-se da própria essência do pecado.

Não é de admirar que o juízo de Deus tenha caído sobre eles. Primeiro, Deus fez com que eles se espalhassem por toda a terra, obrigando-os a fazer o que se recusaram a fazer voluntariamente. Segundo, para que eles se dispersassem, Deus confundiu suas línguas. A língua é algo vivo, dinâmico, sujeito a mudanças; pode provocar uma separação entre comunidades de línguas diferentes, e ao mesmo tempo causar mudanças de linguagem nas comunidades isoladas.

A história de Babel se contrapõe ao episódio ocorrido no grande dia de Pentecostes, quando pessoas de todas as nações do mundo ouviram falar das maravilhas de Deus, cada uma em sua própria língua.

PARA SABER MAIS: Gênesis 11.1-9

SEMANA 40

OS PATRIARCAS

APÓS os terríveis juízos expressos no dilúvio e na torre de Babel, Deus planejou um novo começo. Babel representa a dispersão dos povos, mas com Abraão os povos se juntam sob a promessa de Deus. Em sua extraordinária condescendência, ele chamou a si mesmo de Deus de Abraão, Isaque e Jacó (Êx 3.6; Mc 12.26). Esses três patriarcas, juntamente com José, na geração seguinte, passaram por fortes emoções humanas, uma triste mistura de bem e mal, grandeza e mesquinhez. No entanto, Deus realizou seus propósitos por meio desses homens. Eles ocupam um lugar único na história da salvação, ou seja, no plano de Deus para a redenção do mundo.

Domingo: O chamado de Abraão **Segunda:** O nascimento de Isaque
Terça: A fé de Abraão é testada **Quarta:** A aliança de Deus com Abraão
Quinta: Isaque e a fidelidade de Deus **Sexta:** Jacó e o persistente amor de Deus
Sábado: José e a providência de Deus

O CHAMADO DE ABRAÃO

Então o Senhor disse a Abrão: “[...] por meio de você todos os povos da terra serão abençoados”.

GÊNESIS 12.1, 3

NÃO é exagero afirmar que os três primeiros versículos do capítulo 12 do livro de Gênesis são um resumo do plano de salvação de Deus de abençoar o mundo através de Cristo, a semente de Abraão. Essa promessa foi acompanhada por um duplo chamado divino. Abraão teria que deixar sua terra e ir para o lugar que Deus lhe mostraria, e deixar também seus parentes, pois Deus faria dele uma grande nação. Em resumo, Deus iria abençoá-lo e ele se tornaria uma bênção para as outras pessoas – na verdade, para todos os povos da terra.

A promessa de um descendente e de uma terra foi repetidamente explicada a Abraão em diferentes situações de sua vida. Certa ocasião, por exemplo, Deus disse a Abraão que olhasse para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque tudo que sua vista alcançasse seria dado a ele e aos seus descendentes (13.14-15). Em outra ocasião, Deus disse a Abraão que olhasse para o céu e contasse as estrelas, pois seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas no céu (15.5).

Essa promessa de Deus tem se cumprido de forma maravilhosa. Primeiro, com a multiplicação do povo de Israel (Dt 1.10-11). Segundo, através da missão da igreja, pois todos aqueles que pertencem a Cristo são descendência de Abraão (Gl 3.29), uma vez que ele é o pai de todos os que

creem (Rm 4.16-17). Terceiro, ela irá se cumprir plenamente no grande ajuntamento dos remidos no céu, uma multidão incontável, vinda de todas as nações (Ap 7.9-17). Somente nesta ocasião os descendentes de Abraão serão tão numerosos como as estrelas no céu e os grãos de areia de todas as praias do mundo.

PARA SABER MAIS: Gênesis 11.27-12.5

O NASCIMENTO DE ISAQUE

O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice.

GÊNESIS 21.1-2

NA ÉPOCA em que Deus fez essa promessa a Abraão, ele e sua esposa, Sara, não tinham filhos e eram aparentemente estéreis. Assim, a promessa de Deus levou-os aos limites da fé. Como eles poderiam deixar um grande número de descendentes se não tinham sequer um?

Certa vez, Abraão queixou-se a Deus de que, por não ter filhos, seu herdeiro seria seu servo Eliezer, de Damasco. O Senhor, no entanto, garantiu a ele que seu herdeiro seria seu filho, nascido de sua semente (15.1-4). E Abraão creu em Deus.

Logo depois, porém, Sara teve a brilhante ideia de oferecer sua serva Hagar a Abraão, para lhe servir de concubina. “Talvez eu possa formar família por meio dela”, ela disse, e Abraão concordou. Hagar engravidou, e Ismael nasceu. Sara, no entanto, ficou enciumada, e era óbvio que Ismael não era o filho prometido (16.1-6).

Enquanto isso, em vez de alterar suas promessas, Deus confirmou-as, até mesmo mudando os nomes dos personagens principais. Abraão passou a se chamar Abraão, que significa “pai de muitas nações”, e sua mulher, Sara, “a mãe de muitas nações” (17.5, 15-16). Como confirmação, Abraão recebeu a visita de três homens (identificados coletivamente como “o Senhor”) em sua tenda. O Senhor prometeu-lhe que em aproximadamente um ano Sara

teria um filho. Sara escutou, do lado de fora da tenda, e riu, pois não acreditou que ela e Abraão pudessem ter um filho em idade tão avançada. Não é de admirar que o Senhor tenha perguntado a Sara: “Existe alguma coisa impossível para o Senhor?” (18.14). Repreendida, Sara mentiu, afirmando que não havia rido.

No devido tempo, o Senhor foi gracioso para com Sara, como havia prometido. Ela engravidou e deu um filho a Abraão. Ele deu à criança o nome de Isaque (“riso”), pois o riso da incredulidade se tornou o riso de celebração e alegria (21.1-3, 6).

PARA SABER MAIS: Gênesis 18.1-15

A FÉ DE ABRAÃO É TESTADA

Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova.

GÊNESIS 22.1

UMA característica notável da fidelidade do relato bíblico é que ele não esconde as falhas e os fracassos dos grandes personagens. Abraão é um bom exemplo. Em um ato impressionante de fé, ele deixou sua casa e sua família, “embora não soubesse para onde estava indo” (Hb 11.8). Todavia, mais tarde, pressionado pela fome e tentando se refugiar no Egito, pediu a Sara (por ser ela uma mulher muito bonita) que dissesse às pessoas que era sua irmã, e não sua esposa. Abraão agiu de forma desprezível, arriscando a segurança dela para garantir a sua. A raiz dessa atitude foi a incredulidade (Gn 12.10-20).

Depois que tomamos conhecimento deste claro contraste entre fé e dúvida, é natural que nos perguntemos como Abraão irá reagir ao ser testado até o limite de sua fé, quando Deus lhe ordenou que sacrificasse Isaque. Podemos estar certos de que o primeiro propósito dessa ordem terrível foi mostrar a Abraão que Javé não exigia sacrifício humano. Esse costume abominável era praticado pelo povo de Canaã, e foi por essa razão que Deus ordenou a sua destruição (esse assunto voltará a ser discutido no domingo da semana 43).

Mas essa história tem também um significado mais profundo. Por três vezes, Isaque é descrito, de forma tocante, como “seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama” (22.2). Isso o identifica não somente como um

filho único e precioso, mas também como o único que se encaixava no que Deus havia dito: “Será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada” (21.12). Abraão e Sara teriam passado anos e anos esperando pelo nascimento do filho da promessa para depois entregá-lo à morte?

Abraão apegou-se à garantia divina de que suas promessas seriam cumpridas na descendência de Isaque. Ele até mesmo “levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos” (Hb 11.19). Sem dúvida essa foi uma atitude extrema de fé e obediência.

PARA SABER MAIS: Hebreus 11.8-19

A ALIANÇA DE DEUS COM ABRAÃO

Estabelecerei a minha aliança entre mim e você.

GÊNESIS 17.2

COM o fim do dilúvio, vemos surgir pela primeira vez na Bíblia o tema da “aliança”. No contexto das Escrituras, aliança é um acordo entre Deus e os seres humanos, que nasce da sua graça, fundamenta-se em sua promessa, e é selado com um sinal.

A primeira aliança de Deus foi com Noé e a segunda com Abraão. A Noé ele prometeu deixar a natureza seguir o seu curso, enquanto a Abraão prometeu multiplicar seus descendentes e dar a eles uma terra. Como sinal da sua aliança com Noé, ele colocou um arco-íris no céu, e para selar sua aliança com Abraão, ele instituiu a circuncisão. A aliança com Noé era universal, enquanto a aliança com Abraão era particular, estabelecendo um modelo de aliança repetido inúmeras vezes em todo o Antigo Testamento: “Estabelecerei uma aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus de seus descendentes” (v. 7).

A menção às promessas da aliança naturalmente nos leva a indagar sobre o seu cumprimento. Se tomarmos como exemplo a promessa feita a Abraão, iremos notar que ele nunca ocupou a terra, apenas passou por ela, já que habitava em tendas. Porém, quando Sara morreu, ele precisou de um lugar para sepultá-la. Então foi procurar os hititas que viviam no lugar onde estava morando e lhes disse: “Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para sepultura, para que eu tenha onde

enterrar minha mulher” (23.4). Eles firmaram então uma negociação típica do Oriente Próximo, com Abraão pagando quatrocentas peças de prata pelo campo de Efrom, com sua caverna e todas as árvores dentro das divisas do campo, perto de Manre (Hebrom). Foi nesse campo, posteriormente, que os patriarcas foram sepultados.

Todos receberam a promessa, mas “morreram sem receber o que havia sido prometido” (Hb 11.13, 39). Foi-lhes prometida uma terra, mas receberam somente um campo, aspirando ansiosamente por uma pátria melhor, uma pátria “celestial” (Hb 11.16). As promessas de Deus não dependem apenas da fé; é “por meio da fé e da paciência” (Hb 6.12) que receberemos a herança prometida.

PARA SABER MAIS: Gênesis 17.1-14

ISAQUE E A FIDELIDADE DE DEUS

Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração.

GÊNESIS 25.21

ISAQUE começou bem. Seus pais provavelmente lhe contaram sobre as circunstâncias de seu nascimento, a razão para ele ter recebido o nome de Isaque (“Riso”) e o significado de sua circuncisão. Ainda adolescente, ele passou por uma experiência traumática no monte Moriá, que ficou gravada em sua memória para sempre. Como ele poderia esquecer do horror que sentiu ao perceber que seu pai pretendia sacrificá-lo, e do alívio quando foi libertado? Isaque devia duplamente sua vida à fidelidade de Deus: em seu nascimento sobrenatural e em seu renascimento providencial.

Mais tarde, Abraão decidiu que Isaque deveria se casar, porém não com uma mulher dos cananeus, no meio dos quais ele vivia, mas com alguém de sua parentela. Não se trata aqui de uma decisão étnica, mas religiosa, com o propósito de preservar a linhagem da aliança. No capítulo 24 de Gênesis encontramos o relato de como Rebeca veio a se tornar esposa de Isaque, graças às orações e ao bom senso do servo de Abraão. Como disse seu irmão Labão, “isso vem do Senhor” (v. 50). Rebeca, no entanto, não conseguiu engravidar nos vinte anos que se seguiram. Porém, quando Isaque orou por ela, ela engravidou de gêmeos. Este certamente é mais um exemplo da fidelidade de Deus à sua aliança.

Mas, com a gravidez de Rebeca, as coisas mudaram. Ciente de que teria gêmeos, ela consultou o Senhor acerca do futuro de seus filhos, e ele lhe disse: “Duas nações estão em seu ventre, [...] mas o mais velho servirá ao mais novo”. Aquela era uma revelação inequívoca da vontade de Deus. A promessa feita a Abraão e Isaque não se cumpriria através do primogênito, Esaú, mas através do mais novo, Jacó. Entretanto, Isaque não se submeteu à vontade de Deus e decidiu abençoar o primogênito, Esaú.

Mas o mais incrível nessa história é que apesar do procedimento confuso de Isaque, Deus continuou chamando a si mesmo de “o Deus de Abraão, Isaque e Jacó”.

PARA SABER MAIS: Gênesis 24.59-67

JACÓ E O PERSISTENTE AMOR DE DEUS

Jacó lhe respondeu: “Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes”.

GÊNESIS 32.26

JACÓ foi um patriarca particularmente importante por ser o pai do povo escolhido, que passou a ser conhecido como “filhos de Jacó” ou “filhos de Israel”. Entretanto, o Antigo Testamento relata que ele era um homem que conhecia as promessas de Deus, mas tinha dúvidas quanto ao seu cumprimento. Por essa razão, ele sempre procurou resolver as coisas do seu jeito, para que as promessas se cumprissem. Ele começou enganando seu irmão, Esaú, na terra de Canaã. Depois, em Padã Harã (na Mesopotâmia) ele e seu sogro, Labão, passaram o tempo enganando um ao outro. Jacó confiava mais em sua astúcia do que na providência de Deus.

Mais tarde, quando retornou de Padã Harã, ele “ficou sozinho” (v. 24). Deus, entretanto, recusou-se a deixá-lo só e veio até ele, em sua solidão. Naquela noite Jacó teve um encontro com Deus – um encontro decisivo e transformador, que se deu em duas etapas.

Primeiro, Deus lutou com Jacó. Sabemos que foi Deus (teofania) porque Jacó mais tarde chamou o lugar de Peniel, que quer dizer: “a face de Deus”. Deus lutou com ele a fim de conquistá-lo através do seu amor, e continuou lutando até o nascer do sol, mas não conseguiu dominá-lo. Então, quando “viu que não poderia dominá-lo”, Deus tocou e deslocou a articulação da coxa de Jacó. Um simples toque do dedo divino foi suficiente para que Jacó se rendesse. Deus age conosco da mesma forma. Ele primeiro nos toca

suavemente com seu amor constante. Mas se resistimos, ele recorre a medidas mais drásticas até nos quebrantar com o seu toque.

Na segunda etapa os lutadores trocam de lugar. Agora é Jacó que luta com Deus. “Deixe-me ir”, Deus pede a Jacó, mas ele responde: “Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes” (v. 26). É como se Jacó dissesse a Deus: “O Senhor prometeu abençoar Abraão, meu pai, Isaque, e a mim. Agora cumpra a sua promessa e me abençoe!” Assim, Deus “o abençoou ali” (v. 29). Deus luta conosco para derrubar a nossa obstinação; nós lutamos com Deus para receber as suas promessas.

PARA SABER MAIS: Gênesis 32.22-32

JOSÉ E A PROVIDÊNCIA DE DEUS

José, porém, lhes disse: [...] Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem.

GÊNESIS 50.19-20

ALGUMAS vezes, o Antigo Testamento extrai várias lições de uma única situação. A história de José é um bom exemplo. Primeiro temos uma lição de história. Deus usou o confronto entre os impérios (história secular) para preparar a história de seu povo (“história da salvação”). O Deus de Abraão, Isaque e Jacó reafirmou sua aliança a cada geração. Porém, quando Jacó ficou velho, o propósito de Deus foi ameaçado pela fome. Jacó então enviou seus filhos ao Egito para comprar grãos. E como José diria mais tarde, “Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento” (45.7).

A segunda lição se refere à providência de Deus. José foi vítima de uma série de injustiças. Ele foi capturado, escravizado, falsamente acusado, preso injustamente e esquecido por seus colegas de prisão, que haviam prometido interceder em seu favor. No entanto, em meio a toda essa maldade, Deus estava trabalhando para o bem. Como José disse a seus irmãos: “Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos” (50.20).

Por último, temos uma lição de perdão. José poderia ter reagido de forma diferente em relação a seus irmãos, vingando-se deles ou deixando-os

envergonhados. Em vez disso, ele preferiu colocar à prova seu aparente arrependimento. Para isso, ele exigiu que seu irmão mais novo, Benjamim, ficasse no Egito, como refém. Foi um momento dramático. Os irmãos já haviam sacrificado José; teriam agora coragem de sacrificar Benjamim? Não! Judá adiantou-se, implorando pela libertação do rapaz e oferecendo-se para ficar como escravo no lugar dele. Como os irmãos de José estavam mudados! O arrependimento deles era evidente. José ficou satisfeito, e então se revelou a eles, demonstrando seu perdão ao abraçá-los.

PARA SABER MAIS: Gênesis 50.15-21

SEMANA 41

MOISÉS E O ÊXODO

O LIVRO de Gênesis termina com duas mortes no exílio egípcio. Primeiro Jacó morreu e foi levado de volta a Canaã para ser sepultado na caverna do campo de Macpela, perto de Hebrom, que Abraão havia comprado para sepultar seus parentes. Mais tarde, José também morreu no Egito, porém ele morreu convencido de que no devido tempo Deus conduziria seu povo à Terra Prometida, e então seus ossos seriam levados a fim de serem sepultados no túmulo de sua família.

Esta semana avançaremos um pouco mais no tempo e acompanharemos a história de Moisés, o mais importante personagem da história de Israel, depois de Abraão. Foi através de Moisés que os israelitas foram libertos da opressão no Egito. Foi ele que guiou o povo em segurança durante a travessia do mar Vermelho (ou “mar de Juncos”) e conduziu-o até o monte Sinai. Moisés liderou os israelitas durante os quarenta anos em que ficaram vagando pelo deserto. Foi ele quem reuniu o povo no deserto, a leste do Jordão, preparando-o para atravessá-lo em direção à Terra Prometida.

Moisés sempre lembrava ao povo sua história, conclamando-os a serem fiéis à aliança. A história de Moisés é o tema predominante de quatro livros do Pentateuco – Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pouco antes de sua morte, Deus permitiu que ele avistasse a Terra Prometida, do alto do monte Nebo, embora não lhe fosse permitido entrar nela.

Domingo: Uma opressão cruel **Segunda:** O chamado de Moisés **Terça:** O desafio a faraó **Quarta:** A Páscoa **Quinta:** A saída do Egito **Sexta:** As

dádivas do monte Sinai **Sábado:** Vagando pelo deserto

UMA OPRESSÃO CRUEL

Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão [...] Ouvia Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó.

ÊXODO 2.23-24

O LIVRO de Êxodo começa com uma vívida descrição da opressão aos israelitas imposta pelo novo faraó (provavelmente Ramsés II), que nada sabia sobre José. Os egípcios “tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola” (1.14). A opressão durou 430 anos. Porém, eles clamaram a Deus por libertação e “Deus ouviu o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó” (2.24). Na verdade, ele já estava preparando um libertador.

Quando ainda era bebê, Moisés escapou por pouco de ser arrastado pelas águas do rio Nilo. Ele foi retirado do rio por uma das servas da filha do faraó, que entregou o menino à sua própria mãe para que ela o criasse. Depois de crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou. Provavelmente Moisés experimentou alguns conflitos entre as culturas egípcia e hebraica. Entretanto, ele nunca negou sua identidade hebraica nem deixou de se indignar diante do sofrimento do seu povo. Em determinado momento, tomou uma decisão difícil e corajosa: “Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo” (Hb 11.24-25).

Mas, apesar de amar o seu povo e identificar-se com ele, Moisés agiu de forma imprudente, fazendo justiça com as próprias mãos ao matar um egípcio que espancava um hebreu. No dia seguinte, ao tentar separar uma briga entre dois hebreus, eles recusaram sua intervenção. A notícia da morte do egípcio se espalhou rapidamente, e ele teve que fugir para a terra de Midiã (península do Sinai), permanecendo ali durante quarenta anos, até esfriar a cabeça. Ele teve de aprender que só é possível fazer a vontade de Deus do jeito de Deus.

PARA SABER MAIS: Êxodo 2.11-15, 23-25

O CHAMADO DE MOISÉS

Disse o Senhor a Moisés [...]: “Vá, pois, agora; eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas”.

ÊXODO 3.10

SENDO um fugitivo do faraó, Moisés deve ter ficado apreensivo diante da possibilidade de que seu esconderijo fosse descoberto. Porém, depois de algum tempo, o faraó morreu (2.23). Na expectativa de que uma mudança de regime implicasse uma mudança de política, os escravos israelitas passaram a clamar ainda mais por socorro.

Assim, tudo parecia estar pronto para que Moisés fosse chamado de volta. E foi isso que aconteceu. Ali, próximo ao monte Horebe (ou, monte Sinai), Deus falou com Moisés do meio de uma sarça em chamas, dizendo: “Tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor [...] e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui” (3.7-8). Deus desejava levá-los à Terra Prometida, e queria fazer isso através de Moisés.

Como Moisés respondeu ao chamado divino? Depois de quarenta anos de humilhação no deserto ele aprendeu a lição de tal forma que agora sua postura desandou para o extremo oposto da de quarenta anos antes. Ele apresentou cinco desculpas por se achar incapaz. Ele se sentia despreparado para a tarefa? Deus estaria com ele. Os israelitas tinham dúvidas sobre a identidade do seu Deus? Ele deveria apresentá-lo como o Deus de seus antepassados, o Deus vivo e eterno. E se os israelitas se recusassem a ouvi-

lo ou não acreditassem em suas palavras? Então Moisés deveria usar seu cajado para realizar milagres e confirmar seu ministério. Moisés insistiu mais uma vez, argumentando que tinha dificuldade para falar e carecia de eloquência. Deus lhe respondeu que ele havia criado a boca e estaria com Moisés, ensinando-lhe o que dizer. Então Moisés fez um último apelo: “Ah, Senhor! Peço-te que envie outra pessoa”(4.13). Deus ficou irado com Moisés, mas mesmo assim permitiu que ele levasse seu irmão Arão como seu porta-voz.

Não devemos responder ao chamado de Deus nem de forma excessivamente confiante nem duvidando de nossa capacidade, mas com humildade, confiando que aquele que nos chama também nos capacita.

PARA SABER MAIS: Êxodo 3.1-11

O DESAFIO A FARAÓ

E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas.

ÊXODO 7.5

MOISÉS e Arão foram falar com o faraó e corajosamente exigiram que ele libertasse os israelitas da escravidão. Eles, porém, tinham sido avisados de que o faraó se recusaria a ouvi-los. A narrativa ora atribui a teimosia do faraó a Deus (veja v. 3: “Eu, porém, farei o coração do faraó resistir”) ora ao próprio faraó (veja 8.15: “Obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos”). Não temos que escolher entre uma e outra, pois Deus só endurece aqueles que endurecem a si mesmos.

Moisés havia levado seu cajado consigo e sempre que o estendia, um novo juízo era lançado sobre a população egípcia. Dez pragas caíram sobre o Egito. As águas do Nilo se tornaram em sangue e rãs infestaram a terra. A seguir, vieram as pragas dos piolhos e das moscas, seguidas de uma doença mortal que afetou os rebanhos e feridas purulentas que afligiram homens e animais. Depois uma tempestade de granizo destruiu colheitas e árvores e um enorme enxame de gafanhotos consumiu aquilo que havia sido poupado pelo granizo. Logo em seguida uma estranha escuridão cobriu a terra e, por fim, em um terrível clímax, os primogênitos de todos os seres humanos e dos animais morreram.

Quando consideramos a natureza e o propósito dessas pragas constatamos que elas não foram de todo sobrenaturais. Por exemplo, a

praga dos gafanhotos era um fenômeno natural bastante comum. O elemento miraculoso está nas circunstâncias, no fato de terem sido sopradas por um vento leste no exato momento em que Moisés ergueu seu cajado.

Qual o propósito de todas essas pragas? De um lado, trazer juízo sobre os egípcios recalcitrantes e, por outro lado, persuadir o faraó a libertar os israelitas. Mas acima de tudo “para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu” (9.14). Essas simples palavras se mantêm em destaque por todos esses capítulos – “Para que você saiba que eu sou o Senhor”. Não há ambição alguma maior do que essa.

PARA SABER MAIS: Êxodo 7.1-7

A PÁScoa

Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta.

ÊXODO 12.23

DEUS deu instruções claras sobre a décima e última praga. Por volta da meia-noite ele atravessaria o Egito exercendo juízo, e todos os primogênitos de todas as classes sociais morreriam.

Os israelitas, porém, seriam poupados. Para isso, cada família deveria sacrificar um cordeiro de um ano, sem defeito. O sangue do cordeiro deveria ser passado na viga superior e nas laterais das portas de suas casas, e ninguém poderia sair de casa até o amanhecer. Naquela noite Deus passaria pelo Egito, mas ao vir o sangue, passaria por cima daquela casa, protegendo-a. A festa da páscoa marcaria o começo do calendário anual dos israelitas e deveria ser celebrada anualmente.

Para os cristãos, Jesus Cristo é “o Cordeiro de Deus”, acerca de quem podemos afirmar: “Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa” (1Co 5.7-8). Podemos aprender muitas verdades com essa história. A primeira é que o Juiz e o Salvador são a mesma pessoa. O Deus que atravessou o Egito para julgar os primogênitos é o mesmo Deus que passou por sobre as casas dos israelitas, protegendo-os da morte. Não podemos caracterizar o Pai como Juiz e o Filho como Salvador. É o mesmo e único Deus que nos salva do juízo através de Jesus Cristo.

A segunda verdade é que a salvação foi (e é) por substituição. Os únicos primogênitos poupados foram aqueles em cujas casas um cordeiro primogênito havia sido sacrificado. Terceira, o sangue do cordeiro deveria ser aspergido depois de derramado. Cada família deveria se apropriar individualmente da provisão divina. Para que a família fosse salva Deus precisaria antes ver o sangue.

A quarta verdade é que todas as famílias resgatadas passaram a pertencer a Deus. Suas vidas agora pertenciam a ele, da mesma forma que nossas vidas pertencem ao Senhor. E a consagração leva à celebração. A vida do povo redimido de Deus é uma festa contínua, expressa ritualmente na Eucaristia, a festa cristã de ação de graças.

PARA SABER MAIS: Apocalipse 5.6-14

A SAÍDA DO EGITO

Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança.

ÊXODO 14.31

DEPOIS de permitir a saída dos israelitas do Egito, o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia. “O que foi que fizemos?”, eles se perguntaram, ao perceber que haviam perdido o valioso trabalho escravo dos israelitas. Assim, o faraó colocou seu exército em posição de batalha e partiu em implacável perseguição aos fugitivos. Cercados por desertos, água e montanhas, quando os israelitas viram os egípcios se aproximando, ficaram aterrorizados. “Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto?”, eles clamaram para Moisés (14.11). Porém, Moisés, numa sublime demonstração de confiança em Deus, respondeu: “O Senhor lutará por vocês; tão-somente acalmem-se” (v. 14).

O modo como Deus libertou o povo de Israel da perseguição do exército egípcio é descrito aqui em detalhes. Por duas vezes, sob o comando de Deus, Moisés ergueu seu cajado e estendeu a mão sobre o mar. A primeira vez foi durante a noite. O Senhor empurrou o mar com um forte vento leste, de modo que as águas se dividiram e os israelitas conseguiram atravessá-lo, porém o Senhor “viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão” (v. 24). A segunda foi ao amanhecer. Moisés estendeu a mão e a água retornou ao seu lugar, afogando os egípcios, mas os israelitas atravessaram o mar em segurança.

O povo de Israel nunca se esqueceu do êxodo. Ao salvá-lo de seus inimigos e reconhecê-lo como um povo especial, o seu povo, Deus demonstrou claramente seu poder e sua misericórdia. Moisés entoou um cântico de louvor, e sua irmã Miriã pegou um tamborim e saiu dançando. De fato, a libertação do povo de Israel se tornou o tema principal da adoração pública em Israel:

Cantarei ao Senhor,
pois triunfou gloriosamente.
Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro!
O Senhor é a minha força e a minha canção; ele é a minha salvação!
ÊXODO 15.1-2

Não é difícil para nós transportar esse tema para a linguagem cristã, pois celebramos uma vitória (a de Jesus Cristo) e uma libertação ainda maior (do pecado e da morte).

PARA SABER MAIS: Salmos 106.7-12; 114

AS DÁDIVAS DO MONTE SINAI

Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa.

ÊXODO 19.5-6

OS ISRAELITAS levaram três meses para chegar ao monte Sinai para o encontro com Javé, conforme ele mesmo havia proposto a Moisés. Uma vez acampados ao pé da montanha, eles permaneceram ali cerca de um ano. Foi nesse lugar que Deus concedeu ao seu povo redimido três preciosas dádivas: uma aliança renovada, uma lei moral e sacrifícios propiciatórios.

A primeira veio com a renovação da aliança. Na época dos patriarcas, Deus declarou inúmeras vezes que ele era o Deus que havia feito uma aliança com Abraão, renovada posteriormente com Isaque e Jacó. O êxodo só ocorreu porque o Senhor se lembrou da aliança que havia feito com seu povo. Com o fim do exílio e a perspectiva da Terra Prometida diante deles, era hora de renovar a aliança. Assim Deus falou a Moisés que dissesse a Israel: “Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transporte sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações” (19.4-5).

A segunda dádiva veio na forma de uma lei moral, e a parte de Israel na aliança era obedecer à lei. Sua essência se encontra nos Dez Mandamentos, elaborados e suplementados por outros estatutos. Abordaremos esse assunto mais detalhadamente na próxima semana. Por último, Deus fez generosa

provisão para remediar quaisquer brechas em sua lei. Isso envolveu a construção do tabernáculo, a organização do sistema sacrificial e a instituição do sacerdócio para administrá-lo.

O significado essencial de todo esse arranjo envolve um profundo paradoxo. Por um lado, Deus afirmou que habitaria no meio do seu povo (25.8). Por outro, ninguém poderia atravessar o véu para entrar no Santo dos Santos do tabernáculo, exceto o sumo sacerdote no Dia da Expição, levando consigo o sangue do sacrifício. Desta forma, o véu simbolizava a impossibilidade de acesso dos pecadores a Deus. Essa estranha contradição deixou de existir com o sacrifício de Cristo, quando o véu do templo rasgou-se de cima abaixo. Agora todos nós somos convidados a nos aproximar de Deus através de Cristo.

PARA SABER MAIS: Hebreus 10.19-25

VAGANDO PELO DESERTO

Estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: “Eu o darei a vocês”.

NÚMEROS 10.29

O POVO de Israel deve ter ficado bastante entusiasmado quando partiu para a Terra Prometida. Cerca de sete séculos haviam se passado desde a primeira promessa a Abraão, e agora ela estava para se cumprir. Porém, esse entusiasmo durou pouco. O plano de Moisés de enviar doze espias (um para cada tribo) para observar a terra acabou sendo um desastre. Apesar de os espias terem retornado com os frutos da terra, provando que de fato Canaã era um lugar onde manava leite e mel, dez deles declararam que seus habitantes eram invencíveis. Essa visão negativa se espalhou entre os israelitas, de modo que ninguém daquela geração pôde entrar na Terra Prometida, exceto Calebe e Josué, os dois espias que foram fiéis.

Quarenta anos foi o tempo decorrido entre o êxodo do Egito e a entrada em Canaã. Durante todos esses anos eles vagaram pelo deserto, de oásis em oásis, e passaram por várias aventuras, que estão registradas no livro de Números. Quando os quarenta anos chegaram ao fim, uma geração inteira havia perecido. Os israelitas estavam agora acampados nas planícies de Moabe, um pouco ao norte e a leste do local em que o rio Jordão deságua no Mar Morto.

Ali Moisés se dirigiu ao povo pela última vez (seus discursos estão registrados no livro de Deuteronômio), repassando os últimos

acontecimentos e extraindo lições, buscando preparar o povo para tomar posse da Terra Prometida. Mas a ênfase maior de seus discursos está na aliança de amor entre Javé e seu povo. Javé se afeioou aos israelitas e os escolheu não por algum mérito da parte deles, mas porque ele os amou (Dt 7.7-8). Em resposta a esse amor, eles agora deveriam amá-lo de todo o coração e expressar esse amor através da obediência (Dt 6.4-9; 10.12-13).

Mais tarde, Jesus Cristo usou essas mesmas palavras em relação a si mesmo, dizendo: “Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama” (Jo 14.21). A maior prova de amor é a obediência.

PARA SABER MAIS: Deuteronômio 6.1-12

SEMANA 42

OS DEZ MANDAMENTOS

DURANTE esta semana, consideraremos os Dez Mandamentos e suas implicações para nós hoje, mas antes é importante destacar três verdades sobre eles.

Primeiro, os Dez Mandamentos foram entregues aos israelitas pelo Deus da aliança como expressão da sua vontade para o seu povo. Deus apresentou-os através da declaração: “Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito” (Êx 20.2). A obediência aos mandamentos era a parte de Israel na aliança.

Segundo, os Dez Mandamentos foram resumidos por Jesus ao juntar duas leis em uma só, amar a Deus com todo o nosso ser e ao próximo como a nós mesmos (Dt 6.5; Lv 19.18; Mt 22.37-39). “Destes dois mandamentos dependem toda a Lei e os Profetas”, disse Jesus (Mt 22.40).

Terceiro, os Dez Mandamentos só podem ser obedecidos através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Como Paulo disse, Deus enviou seu Filho “a fim de que as justas exigências da Lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito” (Rm 8.4). Sem a obra interior do Espírito, a obediência radical do coração, exigida por Jesus no Sermão do Monte, seria impossível.

Domingo: O primeiro e o segundo mandamentos **Segunda:** O terceiro e o quarto mandamentos **Terça:** O quinto mandamento **Quarta:** O sexto mandamento **Quinta:** O sétimo mandamento **Sexta:** O nono mandamento

Sábado: O oitavo e o décimo mandamentos

O PRIMEIRO E O SEGUNDO MANDAMENTOS

Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo [...] Não te prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto.

ÊXODO 20.3-5

A PROIBIÇÃO de adorar outros deuses “diante” de Javé indica que não há outros deuses. “Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro” (Is 45.6).

Não precisamos adorar o sol, a lua e as estrelas para infringir o primeiro mandamento. Nós o infringimos sempre que damos o primeiro lugar em nossas vidas a qualquer pessoa ou coisa e não a Deus. Em vez disso, devemos amá-lo com todas as nossas forças e fazer de sua vontade nosso prazer e de sua glória nosso alvo.

Se o primeiro mandamento exige nossa adoração exclusiva, o segundo requer que a nossa adoração seja espiritual e sincera. Pois, como Jesus disse, “Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade” (Jo 4.24). A ordem relacionada aos ídolos não deve ser interpretada como a proibição de se fazer qualquer representação visual, mas a proibição de adorarmos a ela. Esse mandamento também proíbe as manifestações externas de adoração que não refletem o que está no coração. Não podemos nos aproximar de Deus com nossos lábios se nossos corações estão longe dele (Is 29.13; Mc 7.6).

O segundo mandamento nos coloca diante de dois problemas. Primeiro, é aqui que Deus se apresenta como Deus “zeloso” ou “ciumento”. (Êx 20.5).

Isto não deve nos deixar ressentidos ou magoados. O zelo ou ciúme é um sentimento que implica uma rivalidade, e é nesse sentido que o texto se refere. Deus se recusa a dividir sua glória com outro, simplesmente porque não há nenhum outro com quem compartilhá-la.

O segundo problema é que Deus diz que castiga os filhos pelos pecados de seus pais. Isso pode parecer injusto, mas é certamente verdade que os filhos sofrem as consequências dos pecados de seus pais. Essas consequências podem se manifestar fisicamente (por uma doença congênita), socialmente (na pobreza causada pelo vício do jogo ou da bebida), psicologicamente (pelas tensões e conflitos gerados por um lar infeliz), e moralmente (no comportamento adquirido a partir do mau exemplo).

PARA SABER MAIS: João 4.19-24

O TERCEIRO E O QUARTO MANDAMENTOS

Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus [...]. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo.

ÊXODO 20.7-8

AO EQUIPARAR esses dois mandamentos, observamos que tanto o nome do Senhor como o Dia do Senhor devem ser tratados com grande respeito. O que significaria tomar o nome de Deus em vão? O mandamento certamente proíbe a blasfêmia e a linguagem indecorosa. Ele também inclui o falso juramento, ou seja, fazer um juramento e não cumpri-lo. O melhor, como disse Jesus, é não jurar. Pessoas honestas não precisam de juramentos para garantir que vão cumprir seus compromissos; um simples sim ou não é suficiente (Mt 5.33-37). Porém, há uma maneira ainda mais séria de usarmos o nome de Deus de forma incorreta. Ela decorre do fato de que o nome é mais que uma palavra; ele é a própria pessoa e seu caráter. Assim, usamos incorretamente o nome de Deus sempre que nossas atitudes são incompatíveis com o seu caráter. Quando chamamos Deus de “Pai”, sem confiar nele, ou declaramos que Jesus é “Senhor”, sem obedecer a ele, estamos usando o seu nome em vão.

Passando do terceiro para o quarto mandamento, e assim do nome do Senhor para o dia do Senhor, percebemos que ele começa dizendo: “Lembra-te do dia de sábado”. Isso indica que ele já estava sendo observado, aliás, desde o princípio, conforme lemos no livro de Gênesis. Assim, por ser uma prática determinada na criação, esta é uma provisão de Deus para toda a humanidade, e não somente para o povo da aliança. O

descanso foi estendido também aos servos, uma vez que os próprios israelitas foram escravos no Egito até que o Senhor os libertou (Dt 5.15).

Lucas nos diz que Jesus costumava frequentar a sinagoga no dia de sábado (Lc 4.16). Ele, no entanto, não se prendia às inúmeras regras que a tradição havia acrescentado à lei de observância do sábado (um grandioso total de 1.521 regras, de acordo com os rabinos Johanan e Simeon ben Lakish). Ao contrário, Jesus insistiu que “o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado” (Mc 2.27).

PARA SABER MAIS: Mateus 5.33-37

O QUINTO MANDAMENTO

Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá.

ÊXODO 20.12

UMA vez que os quatro primeiros mandamentos abordam claramente nossos deveres para com Deus (quem ele é, como adorá-lo, seu nome e seu dia), alguns consideram que o quinto mandamento introduz nossa obrigação para com o próximo, pois nos diz para honrar nossos pais. Outros, no entanto, colocam o quinto mandamento junto com os nossos deveres para com Deus, por um lado, porque assim teríamos cinco mandamentos e cinco respectivos deveres, e, por outro lado, porque nossos pais (ao menos durante a nossa minoridade) ocupam o lugar de Deus e são representantes de sua autoridade sobre nós.

O apóstolo Paulo entendeu que honrar aos pais inclui uma atitude de obediência, e afirmou que isso é justo e agradável a Cristo (Ef 6.1; Cl 3.20). A desobediência aos pais é vista no Novo Testamento como um sintoma de desagregação social (veja Rm 1.30; 2Tm 3.2).

Entretanto, a autoridade dos pais não é absoluta. Ela é aplicável apenas àqueles que, de acordo com os padrões de cada cultura, são considerados menores. Além disso, assim como os filhos têm deveres para com os pais, os pais também têm deveres para com os filhos. Os pais não devem nem “irritar” nem “desanimar” seus filhos, mas criá-los “segundo a instrução e o

conselho do Senhor” (Ef 6.4; Cl 3.21). A reciprocidade entre os deveres de cada uma das partes deveria manter ambos os lados sob controle.

O aumento da expectativa de vida e da idade média da população no mundo ocidental tem gerado um número crescente de pessoas idosas e enfermas, muitas delas negligenciadas e até mesmo esquecidas por seus filhos. Trata-se de um fenômeno chocante, que tem acontecido principalmente no mundo ocidental. Na África e na Ásia a família, de modo geral, sempre encontra espaço para os idosos. Na tradicional cultura chinesa também é assim. Penso que devemos deixar com o apóstolo Paulo a palavra final sobre esse assunto: “Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente” (1Tm 5.8).

PARA SABER MAIS: Efésios 6.1-4

O SEXTO MANDAMENTO

Não matarás.

ÊXODO 20.13

A TRADUÇÃO mais usada para esse mandamento, “Não matarás”, é enganosa. O sexto mandamento não pode ser interpretado como uma proibição absoluta, que inclui a morte de animais, uma vez que na lei mosaica havia o sacrifício de animais, ou a pena de morte por ofensas extremas, ou mesmo a “guerra santa” contra os cananeus. Certamente há bons argumentos favoráveis ao vegetarianismo, à abolição da pena de morte ou ao pacifismo em outros textos bíblicos, mas não aqui. O que o sexto mandamento proíbe é o derramar não-autorizado de sangue inocente, ou seja, o assassinato, pois as Escrituras defendem o caráter sagrado da vida, não no sentido geral (esta é uma doutrina budista), mas da vida humana, especificamente, pois só os seres humanos foram criados à imagem de Deus. É por essa razão que o assassinato deve ser considerado uma ofensa hedionda e uma terrível transgressão (Gn 9.6; Rm 13.4), mesmo que, uma vez que o próprio Deus protegeu o primeiro assassino, a sentença possa ser comutada por alguma circunstância atenuante.

O mesmo princípio relacionado ao caráter sagrado da vida humana deve ser aplicado quando se trata do embrião humano. O embrião é, em última análise, um ser humano em formação e, portanto, deve ser protegido. Por esta razão, a maioria dos cristãos é favorável à vida e não ao direito de escolha. Para os cristãos, a destruição do embrião por meio do aborto é uma forma de assassinato, exceto em situações especiais, cuidadosamente

definidas. Eles também rejeitam o uso de embriões humanos em experimentos e defendem a sua proibição por lei.

A guerra é outra situação que envolve a perda de vidas humanas. No decorrer da história, os cristãos têm defendido diferentes opiniões. Os pacifistas argumentam que o ensino e o exemplo de Jesus são contrários a todo tipo de retaliação. Os defensores da teoria da “guerra justa”, por sua vez, creem que a guerra pode ser permitida desde que sejam preenchidas algumas condições, como no caso de ela ser considerada “dos males, o menor”. Para eles, a guerra se justifica apenas como último recurso. Rejeitam o uso de qualquer arma capaz de provocar destruição em massa, pois seu efeito é incontrolável e indiscriminado. Como comentário final sobre o sexto mandamento, é importante destacar que, no Sermão do Monte, Jesus vai além do ato de assassinato em si ao incluir os pensamentos homicidas e as palavras ofensivas (Mt 5.21-22). O apóstolo João afirma claramente: “Quem odeia seu irmão é assassino” (1Jo 3.15).

PARA SABER MAIS: 1 João 3.11-15

O SÉTIMO MANDAMENTO

Não adulterarás.

ÊXODO 20.14

OS CRISTÃOS veem o sexo, o casamento e a família como boas dádivas concedidas por um bom Criador, apesar da reputação contrária que parecem ter adquirido. Cremos que desde o princípio da história humana Deus nos fez macho e fêmea. Portanto, nossa sexualidade distinta (masculinidade e feminilidade) foi criada por ele, e foi ele também que instituiu o casamento (foi ideia dele, não nossa) para a satisfação mútua dos parceiros e para a procriação. Posteriormente, Paulo acrescentou uma bela verdade ao afirmar que o amor entre marido e mulher deve refletir o relacionamento entre Cristo e sua igreja.

As proibições bíblicas só têm sentido depois de estabelecidas essas prerrogativas. Deus instituiu o casamento como o contexto adequado para a satisfação sexual, e é por isso que o relacionamento sexual é proibido em todos os outros contextos. O mandamento condena explicitamente apenas o adultério por se tratar de uma agressão direta ao casamento. Outras formas de imoralidade sexual, no entanto, estão implicitamente incluídas porque elas também destroem o casamento. Tanto as relações sexuais antes do casamento como o sexo sem casamento são experiências que envolvem uma relação sem compromisso. Relacionamentos assim podem se tornar cruéis ao despertarem no parceiro o desejo por uma relação mais duradoura, que o outro muitas vezes não está preparado para satisfazer. Também deve ficar claro que a parceria entre pessoas do mesmo sexo não é uma

alternativa legítima para o casamento heterossexual, já que é incompatível com a ordem natural criada por Deus. A única maneira que Deus reconhece para duas pessoas se tornarem “uma só carne” é no contexto da monogamia heterossexual. Como afirmou George Carey, ex-arcebispo da Cantuária, em abril de 2002: “Qualquer relacionamento sexual fora dos limites de um casamento heterossexual é um desvio do ensino das Escrituras”.

Finalmente, assim como no assassinato, Jesus estendeu a proibição do adultério ao incluir nossos pensamentos e ações. “Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração” (Mt 5.28). Como consequência, Jesus continuou, “se o seu olho o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora” (Mt 5.29). Ou seja, se a tentação vier através dos olhos (no sentido físico ou figurado), a única maneira de resistirmos é rejeitando-a completamente. Não devemos sequer olhar.

PARA SABER MAIS: Provérbios 5.15-23

O NONO MANDAMENTO

Não darás falso testemunho contra o teu próximo.

ÊXODO 20.16

COMO o oitavo (“não furtarás”) e o décimo (“não cobiçarás”) mandamentos estão obviamente relacionados, deixaremos para abordá-los juntamente amanhã, e hoje consideraremos o nono mandamento (“não darás falso testemunho”).

A segunda metade do Decálogo expressa que o respeito pelos direitos de outras pessoas está implícito no verdadeiro amor, pois “o amor não pratica o mal contra o próximo” (Rm 13.10). Os pecados mencionados aqui roubam dos outros alguns dos seus bens mais preciosos. Portanto, esses mandamentos foram dados com o propósito de proteger as pessoas contra os assassinos, seus casamentos e suas famílias contra o adultério, suas propriedades contra o ladrão e, por fim, sua reputação contra o falso testemunho. Sem dúvida a boa reputação é um bem extremamente precioso; na verdade, ela “vale mais que grandes riquezas [...], mais que prata e ouro” (Pv 22.1).

Esse mandamento é voltado principalmente para o contexto de um tribunal. Quando um caso é apresentado diante do tribunal, depois de ouvir a promotoria e a defesa, o destino do réu está em grande parte nas mãos das testemunhas que são chamadas para testificar, sob juramento, submetendo-se a perguntas de ambos os lados. Perjúrio (o falso testemunho deliberado)

é uma ofensa extremamente séria, apesar de ser bastante comum. Jesus certamente não foi o único a sofrer nas mãos de falsas testemunhas.

O falso testemunho também aparece em outros contextos – na família, na vizinhança ou no local de trabalho –, na forma de uma calúnia que pode incluir exageros deliberados e distorções da verdade. A proibição do falso testemunho se contrapõe à responsabilidade de testemunhar a verdade. Mesmo que circunstâncias atenuantes possam justificar a chamada “mentira branca” ou torná-la um mal menor, ainda assim ela é um mal. Nossa palavra deve ser reconhecida como digna de confiança e, acima de tudo, devemos dar um testemunho corajoso de nosso Senhor Jesus Cristo.

PARA SABER MAIS: Tiago 3.1-12

O OITAVO E O DÉCIMO MANDAMENTOS

Não furtarás.

ÊXODO 20.15

Não cobiçarás.

ÊXODO 20.17

NÃO FURTARÁS. Essa proibição pressupõe o direito do cidadão à propriedade privada e que é necessário estabelecer uma separação entre o que é de um e o que é do outro. Caso contrário, uma sociedade organizada, justa e estável seria impossível. Além do mais, esta proibição não se refere apenas ao roubo explícito de dinheiro ou propriedade; inclui todas as formas de desonestidade e de engano, sonegação de impostos e contrabando de mercadorias. Podemos incluir também: trabalhar menos horas que o combinado, cobrar além do que é devido ou pagar menos que o merecido.

Não cobiçarás. O décimo mandamento é particularmente importante porque transforma o Decálogo de um código civil em uma lei moral. Ninguém pode ser processado por cobiçar alguma coisa, já que a cobiça não é uma ação, e sim um desejo do coração. Na verdade, a cobiça é para o roubo aquilo que a ira é para o assassinato e a lascívia para o adultério.

A proibição da cobiça remete diretamente ao consumismo do mundo ocidental. Jesus mandou que nos guardássemos da cobiça e Paulo nos exorta a viver com simplicidade, contentamento e generosidade, pois assim como os israelitas no deserto, somos também peregrinos, caminhando em

direção à Terra Prometida. E levar pouca bagagem é uma atitude sábia de nossa parte.

Os Dez Mandamentos expressam de forma clara o significado de amar a Deus e ao próximo e, ao mesmo tempo, expõem e condenam o nosso pecado. Paulo confessou em uma de suas cartas que nunca teria conhecido o pecado se a lei não tivesse dito: “Não cobiçarás” (Rm 7.7). Semelhantemente, Lutero comparou a lei a um poderoso “martelo” esmagando a nossa justiça própria. Foi nesse sentido que Paulo se referiu à lei como nosso “tutor até Cristo” (Gl 3.24). Na adolescência, C. H. Spurgeon, famoso pregador londrino do século 19, foi acometido por uma profunda consciência de sua pecaminosidade. Essa consciência não foi causada por nenhum pecado específico. Na verdade, ao conhecer Moisés, ele se deparou com a lei e esta o condenou, revelando-lhe a sua necessidade de um Salvador.

PARA SABER MAIS: 1 Timóteo 6.6-10

SEMANA 43

JOSUÉ E OS JUÍZES

DEUTERONÔMIO termina com a morte de Moisés. Porém, antes de morrer ele impôs suas mãos sobre Josué, indicando-o como seu sucessor. Finalmente, sob a liderança de Josué, a promessa se transformou em realidade, com a entrada dos israelitas na terra de Canaã. Josué, já idoso, exortou o povo de Israel a permanecer fiel à aliança de Javé. Depois da morte de Josué, por aproximadamente duzentos anos o povo de Israel foi governado pelos juízes. Nessa época, os períodos de rebeldia, opressão e libertação se alternavam, de forma cíclica. Samuel foi o último juiz. Ele cedeu aos apelos do povo, que exigia um rei, e designou Saul como rei de Israel. O reinado de Saul, no entanto, foi um grande desastre por conta de sua reincidente infidelidade.

Domingo: Tomando posse da terra **Segunda:** A renovação da aliança **Terça:** A rebeldia dos israelitas **Quarta:** Julgando os juízes **Quinta:** A vida e o ministério de Samuel **Sexta:** O potencial de Saul **Sábado:** A infidelidade de Saul

TOMANDO POSSE DA TERRA

Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali.

JOSUÉ 21.43

DEPOIS de cruzar o rio Jordão, Josué primeiro seguiu em direção ao sul e derrotou o exército formado por uma coligação liderada por cinco reis amorreus. Depois ele marchou para o norte, derrotando uma coalizão de exércitos. Assim, ele conquistou toda a terra e dividiu os territórios entre as doze tribos. Porém, quando lemos sobre a história da conquista de Israel, não podemos deixar de questionar a ética dessa campanha, com sua política de destruição total. Teria o Senhor Deus, o santo de Israel, realmente ordenado tal destruição? Três pontos devem ser levados em consideração aqui.

O primeiro diz respeito à *promessa feita aos patriarcas*. A promessa de uma terra foi repetida várias vezes aos descendentes de Abraão, porém eles não poderiam tomar posse da terra sem antes expulsar seus antigos habitantes. O segundo ponto a ser considerado é a questão da *maldade dos cananeus*. Deus havia dito a Abraão que seus descendentes só herdariam a terra quando a maldade dos cananeus atingisse “a medida completa” (Gn 15.16). Javé não daria a terra aos israelitas por eles serem justos, mas por conta da maldade dos cananeus (Dt 9.4-5). Os ritos de fertilidade dos cananeus – que incluíam o abominável sacrifício de crianças – eram tão repugnantes, idólatras e imorais que a sua expulsão por Israel foi retratada

como a terra vomitando seus habitantes. Deus advertiu os israelitas de que, se eles profanassem a terra, ela os vomitaria, como havia vomitado as nações que viveram ali antes deles (Lv 18.24-30; 20.22-23; Dt 12.31).

Por fim, havia o *perigo da corrupção*. “Não façam com elas tratado algum”, Moisés disse aos israelitas (Dt 7.2). Eles deveriam destruir toda a parafernália idólatra de Canaã, pois Israel era “um povo santo para o Senhor” (Dt 7.6). Eles não deveriam imitar as “coisas repugnantes” praticadas pelo povo de Canaã (Dt 18.9) nem fazer qualquer coisa que violasse a aliança com Javé (Jz 2.1, 20; Ed 9.1, 10-12). Essa “guerra santa” é a única autorizada por Javé. Se Israel tivesse obedecido a Deus e destruído totalmente os cananeus e suas práticas corruptas, teria evitado conflitos futuros com as tribos vizinhas. Nós também somos exortados a cortar o pecado de forma radical.

PARA SABER MAIS: Josué 24.8-13

A RENOVAÇÃO DA ALIANÇA

Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém, e lhe deu decretos e leis.

JOSUÉ 24.25

JAVÉ é um Deus de aliança. Ele mesmo firmou seu compromisso conosco prometendo-nos solenemente: “Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo”. Tudo começou com Abraão, e continuou com Isaque, Jacó e José. Moisés não tinha dúvidas de que seu ministério era em cumprimento à promessa. E agora, Josué precisava ter certeza de que estava caminhando na mesma direção. Assim, o livro de Josué começa e termina com referências importantes à aliança. Depois que os israelitas cruzaram o Jordão, Deus ordenou a Josué que fizesse facas de pedra e circuncidasse os israelitas, uma vez que a circuncisão era o sinal da aliança e não havia sido praticada durante os quarenta anos no deserto. Depois de circuncidados, eles então estariam qualificados para celebrar a Páscoa.

O livro de Josué termina com a renovação da aliança em Siquém. O mais fascinante aqui é que, ao apresentar a aliança, Josué deliberadamente seguiu o modelo dos tratados de vassalagem (descobertos recentemente no antigo Oriente Próximo) firmados entre os povos conquistados e o rei ou conquistador. Após a introdução das partes interessadas, seguia-se um breve histórico. A seguir vinham as condições do tratado e uma lista de testemunhas. A parte final incluía bênçãos para aqueles que o cumprissem e advertências no caso de rompimento. Todos esses aspectos do tratado dos vassallos podem ser encontrados em Josué 24.

Os seguidores de Jesus Cristo são herdeiros da aliança de Deus com Abraão. O batismo e a ceia do Senhor são sinais daquilo que Jesus chamou de “a nova aliança”, correspondendo à circuncisão e à Páscoa no Antigo Testamento. Os tratados de vassalagem precisavam ser renovados anualmente, mas a nossa aliança com Deus deve ser renovada diariamente ou, pelo menos, todas as vezes que participamos da Ceia do Senhor.

PARA SABER MAIS: Josué 24.19-27

A REBELDIA DOS ISRAELITAS

Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos baalins.

JUÍZES 2.11

APÓS a morte de Josué, os israelitas passaram cerca de duzentos anos repetindo um ciclo angustiante de desobediência, opressão e restauração. Primeiro, abandonaram Javé, o Deus de seus pais que os havia tirado do Egito, e passaram a adorar os deuses dos povos ao redor, provocando a ira de Javé.

Segundo, Javé os entregou nas mãos de invasores, que saquearam seus bens, os derrotaram em batalhas e os oprimiram.

Terceiro, em resposta ao clamor do povo, o Senhor levantou “juízes” para libertá-los de seus opressores. Os israelitas, porém, se recusaram a ouvi-los, repetindo assim o melancólico ciclo de rebeldia, derrota e restauração (v.11-17).

Os juízes acumulavam várias funções, mas acima de tudo eles eram líderes militares, designados por Javé com o propósito de resgatar Israel de seus opressores. Assim, Eúde livrou Israel das mãos dos moabitas, Débora dos cananeus, Gideão dos midianitas, Jefté dos amonitas e Sansão dos filisteus. Eles também eram líderes espirituais, pessoas de fé e tementes a Deus, apesar de demonstrarem sua devoção a Javé de diferentes formas e em níveis distintos. Terceiro, eles eram juízes, e como tais, ouviam os casos que eram encaminhados a eles e administravam a justiça em Israel.

No entanto, tudo indica que neste período a lei e a ordem eram escassas. A declaração explícita de que “naquela época não havia rei em Israel” (18.1; 19.1) aparece duas vezes, e em seguida, como consequência inevitável desse estado de anarquia, o livro termina com a frase: “Naquela época não havia rei em Israel; cada um fazia o que lhe parecia certo” (17.6; 21.25). O que é mais surpreendente, porém, é que apesar da rebeldia reincidente de Israel, Javé permaneceu fiel à sua aliança.

PARA SABER MAIS: Juízes 2.10-19

JULGANDO OS JUÍZES

Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar.

ROMANOS 15.4

PAULO escreveu o seguinte acerca dos personagens do Antigo Testamento: “Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós” (1Co 10.11). Com “essas coisas” ele estava se referindo aos juízos de Deus sobre a idolatria, a imoralidade e a incredulidade dos israelitas. Porém, eles nos servem principalmente como mau exemplo, ou seja, muito mais como exemplo de atitudes que devemos evitar, do que como bons exemplos a serem copiados.

Portanto, não deveríamos ficar constrangidos ao criticar o comportamento de alguns dos juízes. De fato, os nomes de Sansão e Jefté aparecem na lista dos heróis da fé em Hebreus 11.32, uma vez que foram leais a Javé mesmo quando cercados por adoradores de Baal. Entretanto, eles agiram muitas vezes de forma deplorável. Sansão se comportou como um adolescente exibido e Jefté sacrificou sua filha por causa de um voto que havia feito. Jefté definitivamente não deveria ter feito isso, pois sabemos que o sacrifício de crianças era um dos costumes dos cananeus mais abomináveis para Javé.

Porém nem todos os israelitas que viveram nessa época se deixaram contaminar pela corrupção reinante. Rute foi uma bela exceção. Sua história está registrada imediatamente após o livro de Juízes. A narrativa começa com um casal de Belém, Elimeleque e Noemi, que, juntamente com seus

dois filhos, foram para a terra de Moabe, em busca de alimento. Ambos os filhos se casaram com mulheres moabitas – Rute era uma delas. Com o passar do tempo, os três maridos morreram, e Noemi ficou apenas com suas duas noras. Uma delas retornou à sua família moabita, mas Rute se recusou a agir assim, dizendo a Noemi: “O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus” (Rt 1.16). Ela evidentemente havia crido em Javé, “sob cujas asas” havia buscado “refúgio” (Rt 2.12). Então, por meio de uma série extraordinária de providências divinas, um parente de Noemi chamado Boás se tornou o parente redentor de Rute e casou-se com ela. No seu devido tempo, eles se tornaram os bisavós de Davi.

O livro de Rute é uma comovente história de fidelidade em meio à deslealdade reinante. É como uma luz brilhando em meio ao sombrio período dos juízes.

PARA SABER MAIS: 1 Coríntios 10.1-11

A VIDA E O MINISTÉRIO DE SAMUEL

Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem.

1 SAMUEL 3.19

SAMUEL foi o último e, indubitavelmente, o maior de todos os juízes. Dedicado ao Senhor por seus pais antes de seu nascimento, ele foi levado a Siloé, onde permaneceu sob a tutela do sumo sacerdote Eli. Ainda jovem, lemos que “todo o Israel, desde Dã até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor” (3.20). Como juiz, todos os anos ele percorria as cidades da região (7.15-17), e às vezes atuava também como sacerdote, acumulando assim as funções de profeta, sacerdote e juiz.

Quando Samuel envelheceu, ele designou seus filhos como juízes. Porém, eles não trilharam os caminhos de seu pai, mas “se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça” (8.3). Assim, os líderes de Israel exigiram que Samuel indicasse um rei para governá-los. Isso significa que os israelitas rejeitaram Deus como seu rei, pois desde o começo (cerca de 250 anos antes), Israel era uma teocracia (uma nação governada por Deus). Samuel protestou diante de tal exigência, advertindo-os que seriam oprimidos pelos seus futuros reis. O povo, no entanto, recusou-se a dar ouvidos ao que ele dizia e respondeu: “Não! Queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações” (v. 19-20). Assim, por duas vezes Israel exigiu um rei, e por duas vezes usou o mesmo argumento: o povo queria ser “como todas as outras nações”. O Senhor então disse a Samuel que concordasse com o pedido.

Porém, as consequências foram trágicas. Afinal, Deus havia escolhido Israel dentre todas as nações precisamente para torná-la uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, diferente de todos os outros povos. Atualmente, o povo de Deus enfrenta esse mesmo dilema. Não podemos nos conformar com este mundo. Ao contrário, devemos ser radicalmente contra os padrões deste mundo.

PARA SABER MAIS: 1 Samuel 12.1-4

O POTENCIAL DE SAUL

E Samuel disse a todos: “Vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo”.

1 SAMUEL 10.24

SAUL foi o primeiro rei de Israel. Ele começou bem. Tinha um físico impressionante, sendo descrito como “sem igual entre os israelitas; os mais altos batiam nos seus ombros” (9.2; 10.23). Além disso, ele era jovem, de boa aparência, valente e bastante popular.

Saul era também um patriota. Ele estava enfurecido com as incursões que povos vizinhos vinham fazendo em solo israelense. Logo no início de seu reinado, ele ouviu que o líder amonita Naás tinha cercado Jabes-Gileade, uma cidade situada a leste do rio Jordão. Sua reação foi imediata. Ele reuniu o exército israelita, fez uma incursão corajosa ao redor do Jordão e resgatou os habitantes da cidade. Foi uma vitória tão espetacular que o povo reafirmou Saul como seu rei com uma grande celebração.

Entretanto, Saul não teve tanto sucesso contra os filisteus. Eles mantinham guarnições militares no território israelita, a partir das quais faziam ataques de surpresa, o que era uma constante humilhação para Israel. Duas façanhas israelitas, no entanto, são dignas de nota. Primeiramente, Jônatas, filho de Saul, realizou um grande feito. Ele escalou um rochedo íngreme, usando apenas as mãos e os pés, e derrotou um posto avançado dos filisteus, conquistando o desfiladeiro. A outra façanha, é claro, foi a dramática vitória do jovem Davi sobre Golias.

Saul, porém, em vez de reconhecer esses e outros feitos e dar-lhes o devido crédito, ficou com uma inveja doentia. No início de seu reinado ele aparentemente teve uma experiência espiritual genuína, pois o Espírito de Deus veio sobre ele em poder, transformando-o em uma nova pessoa (10.6). Mas essa mudança não durou muito tempo. Saul não conseguia controlar suas emoções. Quando “um espírito maligno mandado por Deus” (18.10) apoderou-se dele, ele deixou que a ira, a amargura e o ciúme o dominassem.

PARA SABER MAIS: 1 Samuel 9.1-2; 15-17

A INFIDELIDADE DE SAUL

Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor.

1 CRÔNICAS 10.13

A INFIDELIDADE de Saul se manifestou na forma de desobediência, evidenciada claramente em três situações diferentes. Primeiro, Saul usurpou uma prerrogativa sacerdotal. Ele tinha sido avisado que deveria esperar sete dias em Gilgal até que Samuel chegasse e, como sacerdote, oferecesse sacrifícios. Como o prazo combinado se esgotou e Samuel não apareceu, Saul resolveu cumprir a lei com as próprias mãos. Quando Samuel chegou, ele tentou se desculpar, alegando que se sentiu “obrigado a oferecer o holocausto”. Porém, Samuel lhe respondeu: “Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu” (1 Sm 13.12-13). Seu pecado foi uma mistura de impaciência, arrogância, sacrilégio e desobediência.

Segundo, Saul falhou ao não destruir os amalequitas. Saul sabia que Deus pretendia castigar os amalequitas por eles terem atacado os israelitas logo que eles saíram do Egito, quando estavam esgotados e despreparados. Vimos no último domingo por que essas nações deveriam ser “dedicadas a Javé”, ou seja, totalmente destruídas, tanto as pessoas como os animais. Saul, no entanto, poupou Agague, rei dos amalequitas, juntamente com o melhor das ovelhas e do gado. Quando Samuel acusou Saul de desobediência, ele culpou seus soldados e acrescentou que eles agiram assim para sacrificar os animais ao Senhor. Samuel respondeu com uma

frase notável: “A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros” (1Sm 15.22).

Terceiro, Saul consultou uma médium. A lei de Moisés proibia todas as formas de necromancia (tentar se comunicar com os mortos) em Israel (Lv 19.31; Dt 18.9-14), e no início de seu reinado, Saul “havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam os espíritos” (1Sm 28.3). Assim, Saul desobedeceu a lei de Deus e infringiu seu próprio decreto.

A história de Saul nos serve de lição sobre os perigos da desobediência. Por ele ter rejeitado a palavra do Senhor, o Senhor o rejeitou como rei sobre Israel (1Sm 15.26). Isto fez com que o Senhor buscasse para substituí-lo “um homem segundo o seu coração” (1Sm 13.14; cf. At 13.22). Na próxima semana falaremos sobre Davi.

PARA SABER MAIS: 1 Samuel 28.11-20

SEMANA 44

A MONARQUIA

ESTA semana iremos percorrer um período de aproximadamente quinhentos anos, desde a morte de Saul até a queda de Jerusalém. Nos primeiros tempos da monarquia, o reino permaneceu unido sob Davi e Salomão.

Porém, quando Roboão, filho e herdeiro de Salomão, subiu ao trono, ele se dividiu em dois, o Reino do Norte (Israel) e o Reino do Sul (Judá), que estavam constantemente em conflito um com o outro. Essa história é narrada a partir de diferentes perspectivas nos livros de Samuel, Reis e Crônicas.

A característica mais marcante desse período é o surgimento dos profetas escritores, que passam a exercer uma influência cada vez maior. Esta série notável de profetas surgiu em meados do oitavo século antes de Cristo com Amós, o profeta da justiça de Deus, e Oseias, o profeta do amor de Deus. A série continua até o fim do oitavo século com Isaías, o profeta da soberania de Deus, Jeremias, que advertiu o povo acerca do juízo iminente e inevitável de Deus nas mãos dos babilônios, e Ezequiel, que acompanhou o povo durante o exílio e contemplou a sua restauração.

Domingo: O rei Davi

Segunda: O rei Salomão **Terça:** O Reino do Norte **Quarta:** A mensagem de Amós **Quinta:** A mensagem de Oseias **Sexta:** Igreja e Estado em Judá **Sábado:** A queda de Jerusalém

O REI DAVI

E de coração íntegro Davi os pastoreou [o povo de Deus].

SALMOS 78.72

ANTES de ascender ao trono, Davi já apresentava uma personalidade atraente e promissora. Ainda jovem, pela fé no Deus vivo, ele livrou Israel de Golias, o guerreiro filisteu. Ele fez uma aliança de amizade com Jônatas. Quando Davi foi ungido rei secretamente, por Samuel, o Espírito do Senhor veio sobre ele, e mais tarde, com extraordinária grandeza de espírito, ele poupou a vida de Saul duas vezes. Ele também demonstrou qualidades de estadista, ao estabelecer Jerusalém como capital de seu reino. Porém, o mais trágico é que Davi não viveu de acordo com essas expectativas. Seu desejo incontrolável pela encantadora Bate-Seba fez com que ele infringisse pelo menos cinco dos Dez Mandamentos. Ele matou, adulterou, cobiçou, roubou e deu falso testemunho. Sua insistência em fazer um recenseamento de todos os homens capazes de empunhar armas foi outra demonstração de fraqueza, pois ele preferiu confiar na força dos homens em vez de confiar na força do Senhor.

No entanto, apesar de ter cometido pecados graves, Davi é descrito como “um homem segundo o coração de Deus” (1Sm 13.14; cf. At 13.22). Como isso é possível? Certamente por ele ter demonstrado verdadeiro arrependimento, porém, mais do que isso, diferentemente de seu sucessor Salomão, seu coração não se voltou para outros deuses, ao contrário, foi “totalmente dedicado ao Senhor” (1Rs 11.4). Portanto, não é totalmente inadequado que o Messias prometido devia ser “o filho de Davi”. Ele podia declarar, com todo o seu coração:

Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador; o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio.

SALMOS 18.1-2

PARA SABER MAIS: Salmos 78.70-72

O REI SALOMÃO

Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário [...]. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem.

1 REIS 4.29, 31

LOGO depois que Salomão subiu ao trono no lugar de Davi, Javé lhe apareceu em um sonho e lhe disse: “Peça-me o que quiser, e eu lhe darei” (3.5). Reconhecendo sua inexperiência, Salomão não pediu riqueza, nem fama, nem vida longa, nem vitória sobre os inimigos, mas sabedoria para governar seu povo com justiça. Como consequência, Salomão se tornou um extraordinário administrador. Dividiu o país em doze regiões e entregou-as a doze governadores distritais. Convocou um exército permanente e fundou a marinha mercante de Israel. Seus barcos, ancorados no golfo de Ácaba, partiam em arrojadas viagens comerciais.

Tendo construído palácios para si e para sua rainha, juntamente com outros edifícios públicos, Salomão deu início à construção do grande templo, tal como seu pai havia desejado. Salomão também foi um grande incentivador das artes e autor de inúmeros cânticos e provérbios. Sua reputação como sábio e justo, e o esplendor de sua corte fizeram com que sua fama se espalhasse por toda a parte. Durante seu reinado o povo desfrutou de um período de paz e prosperidade. Jesus mesmo falou de Salomão em toda a sua glória (Mt 6.29, ARC). Israel havia atingido o ápice de seu esplendor.

Mas, por baixo de todo esse brilho, nem tudo ia bem. Salomão não amava ao Senhor seu Deus de todo o seu coração. Nem amava ao seu próximo como a si mesmo. As princesas que ele mantinha em seu harém, no palácio, “o induziram a voltar-se para outros deuses” (1Rs 11.4). Além disso, para manter seu padrão de vida ostentoso, ele lançou mão de medidas como aumento de impostos e trabalho forçado.

Vimos assim, resumidamente, os três reis da monarquia unida – Saul, Davi e Salomão. Cada um reinou por aproximadamente quarenta anos. Cada um, em níveis diferentes, foi uma mistura de bem e de mal. E cada um foi uma magnífica demonstração da graça de Deus.

PARA SABER MAIS: 1 Reis 11.4-6

O REINO DO NORTE

Se hoje fores um servo deste povo e servi-lo [...] eles sempre serão teus servos.

REIS 12.7

QUANDO Salomão morreu, o povo se reuniu para proclamar seu filho Roboão como rei e pedir-lhe que aliviasse o fardo de opressão deixado por seu pai; então eles poderiam servi-lo. Roboão, no entanto, temerariamente, preferiu seguir os conselhos de seus jovens e inexperientes companheiros, que o conclamaram a tornar o fardo de seu pai ainda mais pesado. Essa tola decisão levou as dez tribos do norte a declarar sua independência da dinastia de Davi, provocando assim a divisão entre o Reino do Norte, Israel, com capital em Siquém (mais tarde Samaria) e Jeroboão como rei, e o Reino do Sul, Judá, com capital em Jerusalém, e Roboão como rei.

A fim de afastar o coração de seus súditos da casa de Davi, Jeroboão proibiu-os de fazer a peregrinação anual a Jerusalém, oferecendo-lhes dois santuários alternativos (Dã ao norte e Betel ao sul), com um bezerro de ouro em cada um. Depois de Jeroboão seguiram-se cinco reis desinteressantes até o início da dinastia de Onri, cujo filho Acabe se casou com a princesa fenícia Jezabel. Jezabel promoveu ativamente a adoração a Baal dentro e fora da corte.

Essa vergonhosa apostasia provocou a ira do profeta Elias, que, mesmo não sendo culto como os seus sucessores, merece nossa admiração por seu testemunho corajoso. Primeiro, ele desafiou os profetas de Baal a uma

disputa pública no monte Carmelo, na qual Javé foi claramente reconhecido como o Deus vivo e verdadeiro. Em outra ocasião, Elias confrontou o rei pelo assassinato de Nabote e pelo roubo de sua vinha.

Foi apenas cerca de trinta anos após o fim da dinastia de Jeú, tempo em que o trono foi ocupado por comandantes militares, que Samaria caiu nas mãos dos assírios (em 722 a.C.). O país foi colonizado, resultando no povo misto que ficou conhecido como *samaritanos*. O juízo de Deus havia caído sobre duzentos anos de infidelidade religiosa.

PARA SABER MAIS: 1 Reis 12.1-17

A MENSAGEM DE AMÓS

Corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene!

AMÓS 5.24

AMÓS foi o primeiro dos profetas escritores do oitavo século antes de Cristo. Ele fez graves denúncias na época em que Jeroboão II era rei de Israel. Esse segundo Jeroboão conseguiu restabelecer as fronteiras de Israel, levando-as praticamente aos mesmos limites estabelecidos durante os reinados de Davi e de Salomão. A paz trouxe a prosperidade, e a prosperidade, o luxo. Houve também um aumento da religiosidade, uma vez que os santuários locais estavam repletos de adoradores.

Porém, junto a essa aparente prosperidade, a nação sofria de uma profunda decadência social e moral. Amós observou males que precisavam ser denunciados em todas as esferas da sociedade. Nos tribunais os magistrados pisavam nos pobres, pois a justiça tinha de ser comprada com subornos (5.12). No mercado, os comerciantes enganavam seus clientes, “diminuindo a medida” e “aumentando o preço” (8.5). Nas mansões dos ricos, esbanjava-se riqueza com uma vida de luxo e gastos com comida e bebida, enquanto a situação difícil do pobre era ignorada (4.1; 6.4-6). Nos santuários os adoradores aguardavam ansiosamente pelo término das celebrações para poderem voltar às atividades comerciais (8.5).

Amós afirmou enfaticamente em seu ensino que o privilégio trazia responsabilidade, e não imunidade ao juízo de Deus. Isso é bem ilustrado na introdução dos dois primeiros capítulos da profecia de Amós. Amós

anunciou o julgamento de Deus sobre as seis nações vizinhas de Israel – Síria, Filistia, Tiro, Edom, Amon e Moabe. Isso deve ter deixado o povo de Israel realmente entusiasmado. Porém, de repente, Amós acrescentou que em breve o juízo de Deus viria sobre Judá e também sobre Israel. Eles eram, de fato, o povo escolhido de Deus, o povo da aliança, e por isso estavam sujeitos à punição, e não imunes a ela. Esta advertência solene é dirigida também a nós:

Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra; por isso eu os castigarei por todas as suas maldades.

AMÓS 3.2

PARA SABER MAIS: Amós 5.18-24

A MENSAGEM DE OSEIAS

Pois desejo misericórdia, e não sacrifícios; conhecimento de Deus em vez de holocaustos.

OSEIAS 6.6

SE Amós foi o profeta da justiça de Deus, Oseias foi o profeta do amor divino. Além disso, cada um recebeu sua mensagem da parte de Deus de forma diferente. Deus falou diretamente a Amós: “Vá, profetize a Israel, o meu povo” (Am 7.15), mas com Oseias ele revelou sua mensagem através do sofrimento por seu casamento destruído.

Talvez a frase mais importante em toda a profecia de Oseias seja a ordem: “Vá, trate novamente com amor sua mulher [...]. Ame-a como o Senhor ama os israelitas” (Os 3.1). A analogia estabelecida entre o amor de Oseias por sua esposa Gômer e o amor de Javé por Israel é crucial para a nossa compreensão. O texto não é totalmente claro em relação à má conduta de Gômer, mas é evidente que ela abandonou Oseias, como Israel abandonou Javé, e que Oseias deveria agora cortejá-la outra vez, da mesma forma que Javé procurou trazer Israel de volta para casa.

A infidelidade de Israel é descrita como sua falta de *hesed*. Esta palavra, geralmente traduzida como “misericórdia” ou “bondade”, refere-se essencialmente a uma atitude de fidelidade à aliança e poderia ser traduzida de forma mais exata como “amor constante”. Essa era a vontade de Javé para seu povo: “Pois desejo misericórdia [*hesed*]” (6.6). E essa era a sua queixa: “A fidelidade [*hesed*] e o amor desapareceram desta terra, como

também o conhecimento de Deus” (4.1). O que havia restado então? “Só se veem maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério” (4.2). Em outras palavras, desobediência aos mandamentos da aliança. Pois “a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor” (1.2) e por voltar-se para seus “amantes”, os deuses da fertilidade dos santuários locais (2.13). Assim, o chamado é para que ela se arrependa e retorne para o Senhor, pois ele está buscando por ela e promete: “Eu me casarei com você para sempre” (2.19).

A mesma queixa e o mesmo chamado são dirigidos a nós hoje. Assim como o Senhor Jesus disse à igreja em Éfeso, ele nos diz: “Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor [...]. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio” (Ap 2.4-5).

PARA SABER MAIS: Oseias 14.1-8

IGREJA E ESTADO EM JUDÁ

Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria lançaram contra mim.

2 REIS 19.6

ENQUANTO o Reino do Norte atravessava um período de ascensão e declínio, o Reino do Sul vivia uma existência paralela, embora pouco se saiba sobre os seus reis. Após a tomada de Samaria pelos assírios em 722 antes de Cristo e a conseqüente extinção do Reino do Norte, o reino de Judá permaneceu por mais 135 anos (722-587 a.C.). Esse período foi marcado por duas reformas religiosas empreendidas conjuntamente pelos reis e pelos profetas. A primeira foi liderada pelo rei Ezequias, com o apoio dos profetas Miqueias e Isaías, e a segunda pelo rei Josias, que recebeu ajuda de seu primo distante, o profeta Sofonias, e do jovem profeta Jeremias. Voltaremos a falar sobre esses profetas daqui a algumas semanas.

Ezequias purificou Judá de todos os vestígios da idolatria assíria, e Isaías e Miqueias criticaram duramente a hipocrisia religiosa e a injustiça social da nação. Seus testemunhos podem ser resumidos no apelo comovente de Miqueias:

Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus.

MIQUEIAS 6.8

Em 701 antes de Cristo irrompeu uma crise nacional quando o líder assírio Senaqueribe promoveu um cerco à cidade de Jerusalém, confinando o rei Ezequias “como um pássaro na gaiola” (em suas próprias palavras). Isaías, no entanto, exortou-o a permanecer firme, e o cerco foi maravilhosamente desfeito. Embora o filho apóstata de Ezequias, Manassés, tenha revertido a política religiosa de seu pai, o bisneto de Ezequias, Josias (639-609 a.C.), apesar de muito jovem, deu início a outra grande reforma, com o auxílio do profeta Jeremias.

Esses dois exemplos de cooperação entre igreja e Estado deveriam nos servir de inspiração. Ambos, rei e profeta, mantiveram-se dentro de suas funções. Nem o rei tentou profetizar, nem o profeta ingressar na política. Cada um permaneceu fiel ao seu próprio chamado, mas quando se uniram produziram bons resultados.

PARA SABER MAIS: Miqueias 6.6-8

A QUEDA DE JERUSALÉM

Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente! Como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações!

LAMENTAÇÕES 1.1

AS REFORMAS realizadas pelo rei Ezequias e pelo rei Josias não produziram mudanças nem radicais nem duradouras. Jeremias continuava se queixando de que o povo não ouvia a sua voz, preferindo seguir “o raciocínio rebelde dos seus corações maus” (Jr 7.24). O rei Jeoaquim, um dos filhos de Josias, rapidamente desfez a boa obra de seu pai. Construiu um luxuoso palácio para si abusando do trabalho escravo (Jr 22.13-17), e quando foi levado ao palácio um rolo com as palavras de Jeremias para que fosse lido diante dele, ele o cortou e atirou os pedaços num braseiro (Jr 36.21-23).

Enquanto isso, o poderoso império assírio chegava ao fim, com a queda de sua capital, Nínive, nas mãos dos babilônios em 612 antes de Cristo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, indicou Zedequias, irmão de Jeoaquim, para sucedê-lo no trono de Judá. O novo rei, no entanto, era fraco e indeciso, e “não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor” (2Cr 36.12). Ignorando o conselho de Jeremias, ele se rebelou abertamente contra a Babilônia, e como consequência, o exército babilônico cercou Jerusalém. A fome se tornou insuportável e em 587-586 antes de Cristo a cidade caiu. Seus muros foram derrubados e transformados em entulho, o majestoso templo de Salomão foi queimado e reduzido a cinzas, e o povo foi levado cativo.

É difícil para nós entender o trauma sofrido pelo povo de Deus com a perda de sua cidade santa e de seu santo templo, o centro da vida da nação. Teria Deus abandonado seu povo? Pela leitura do livro de Lamentações podemos entender um pouco o desespero que tomou conta do povo. Ainda assim, alguns remanescentes devotos não se desesperaram, antes confiaram em Deus e no caráter imutável de sua aliança:

Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança:

Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis.

Renovam-se cada manhã; grande é a sua fidelidade.

LAMENTAÇÕES 3.21-23

PARA SABER MAIS: Lamentações 1.1, 6, 12

SEMANA 45

A LITERATURA DE SABEDORIA

A MENTE cristã reconhece Deus como a realidade suprema e última por trás de todas as coisas. A centralidade de Deus na Bíblia (ao identificar Deus como Criador, Sustentador, Senhor, Salvador e Juiz) é fundamental para a mente cristã. A mente cristã é uma mente devota. Na visão bíblica, um coração bondoso é antes de tudo um coração devotado a Deus, uma vez que o primeiro e grande mandamento é: “Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração” (cf. Mt 12.30).

Este é o sentido da verdadeira sabedoria. A sabedoria é um tema de destaque na Bíblia. No Antigo Testamento, além da Lei e dos Profetas, há cinco livros de sabedoria – Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Todos eles fazem referência ao “significado” ou “sentido” de todas as coisas. Qual o sentido da vida? Como o sofrimento, o mal, a injustiça e o amor se encaixam nesse significado? Este é o nosso tema para esta semana e a próxima.

Domingo: O livro de Eclesiastes **Segunda:** Os consoladores de Jó **Terça:** Jó e Deus **Quarta:** Provérbios: o insensato **Quinta:** Provérbios: o zombador **Sexta:** Provérbios: o preguiçoso **Sábado:** O Cântico dos Cânticos

O LIVRO DE ECLESIASTES

O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.

PROVÉRBIOS 9.10

O LIVRO de Eclesiastes é conhecido principalmente pelo seu tom pessimista. Na conhecida tradução de João Ferreira de Almeida (ARA), o livro se inicia com as palavras: “Vaidade de vaidades, tudo é vaidade”. A Nova Versão Internacional (NVI), no entanto, traduz mais apropriadamente: “Que grande inutilidade! Que grande inutilidade! Nada faz sentido!” (Ec 1.2).

A referência ao “significado” ou à “falta de sentido” repercute nas pessoas que estão à procura de um sentido ou propósito para suas vidas. Viktor Frankl, por exemplo, que sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz e mais tarde foi professor de psiquiatria na Universidade de Viena, afirmou estar convencido de que os seres humanos têm um anseio fundamental por significado. Ele escreveu: “A busca de sentido na vida da pessoa é a principal força motivadora no ser humano”.*

O livro de Eclesiastes descreve muitas oscilações de humor e de sentimentos, mas enfatiza principalmente a futilidade de uma vida humana presa ao tempo e ao espaço e que ignora ou nega a realidade de Deus. Se a realidade está restrita ao tempo – a breve duração da vida humana, cheia de injustiça e sofrimento, e se a vida começa com o nascimento e termina com morte e dissolução, como a vida dos animais, então tudo realmente é inútil e “nada faz sentido!”

Se a realidade está restrita ao espaço, e o esforço do homem debaixo do sol é inútil e sem nenhuma perspectiva acima ou além do sol, então novamente “nada faz sentido” e “tudo é inútil, é correr atrás do vento!”

Somente Deus pode dar significado à vida, porque só ele pode suprir o que está faltando. Deus adiciona eternidade ao tempo, e transcendência ao espaço. É por isso que “o temor do Senhor é o princípio da sabedoria”, pois a sabedoria começa com um humilde reconhecimento da realidade de Deus.

PARA SABER MAIS: Eclesiastes 1.1-11

---

* FRANKL, Victor E. *Em Busca de Sentido*. 27 ed. Petrópolis: Vozes, 2009. p. 124.↵

OS CONSOLADORES DE JÓ

Depois que o Senhor disse essas palavras, disse também a Elifaz, de Temã: “Estou indignado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó”.

JÓ 42.7

A BÍBLIA não alega trazer solução para o problema do sofrimento, porém leva-o a sério e indica maneiras de enfrentá-lo. É nesse sentido que o livro de Jó oferece uma importante contribuição.

O livro começa com uma rápida visão de duas cenas diferentes. De um lado, vemos a retidão de Jó, sua família e suas riquezas, de outro lado, a câmara do concílio celestial, onde Deus e Satanás entram numa discussão sobre Jó. Fica claro a partir dessa discussão que os sofrimentos de Jó aconteceram com a permissão de Deus. Só após esse consentimento é que Jó foi esmagado por uma série de tragédias, que resultaram na perda de seu rebanho, de seus servos, filhos e filhas e de sua saúde.

Depois disso seus três amigos chegaram para consolá-lo. Inicialmente, eles apenas ficaram sentados no chão, ao lado dele, e durante uma semana não disseram nada. Como seria bom se eles tivessem continuado de boca fechada! Ao contrário, eles despejaram toda a sua ortodoxia convencional sobre Jó, repetindo *ad nauseam* a mesma ladainha, que Jó estava sofrendo por causa de seus pecados. “O ímpio sofre tormentos a vida toda”, afirmou

Elifaz (15.20). “A lâmpada do ímpio se apaga”, acrescentou Bildade (18.5), e Zofar concluiu dizendo que “o riso dos maus é passageiro” (20.5).

Embora Jó tenha errado ao se deixar envolver por um sentimento de autopiedade, ele não estava errado ao rejeitar a doutrina de seus amigos ou chamá-los de “médicos que de nada valem” (13.4) e “pobres consoladores” (16.2) que não falam outra coisa senão “absurdos” (21.34). Mais tarde, Deus confirmou o veredicto de Jó ao declarar que estava “indignado com Elifaz e seus dois amigos” (42.7), pois eles “não falaram o que é certo” a respeito dele (42.7-8).

O livro de Jó é também importante para a nossa compreensão das Escrituras. Ele nos diz que não podemos considerar as palavras dos amigos de Jó como um ensino das Escrituras. Esses discursos foram incluídos nas Escrituras com o propósito de serem contestados, não endossados.

PARA SABER MAIS: Jó 42.1-9

JÓ E DEUS

Jó respondeu ao Senhor: "Sou indigno; como posso responder-te? [...]Falei uma vez, mas não tenho resposta;sim, duas vezes, mas não direi mais nada".

JÓ 40.3-5

O LIVRO de Jó apresenta várias atitudes possíveis diante do sofrimento. A própria combinação de autopiedade e de autoafirmação demonstrada nas atitudes de Jó deve ser claramente rejeitada, assim como a recomendação dos seus amigos consoladores para que ele se autoacusasse. A atitude sugerida pelo jovem Eliú pode ser considerada como autodisciplina. Ele representa Deus como um mestre (36.22) que nos fala em nossa aflição (36.15) a fim de “prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho” (33.17). Mas essa explicação também é parcial.

A atitude correta que os seres humanos devem ter para com Deus é uma atitude de autoentrega. Deus convidou Jó a olhar a criação a partir de uma nova perspectiva, e em seguida lhe bombardeou com perguntas: Onde ele estava quando Deus criou a terra? Ele podia controlar a neve, a tempestade ou as estrelas? Jó por acaso podia supervisionar os animais selvagens e os pássaros? Mais do que isso, ele era capaz de compreender os mistérios e subjugar a força do beemote e do leviatã?

Se para Jó foi sensato confiar no Deus que revelou sua sabedoria e seu poder através da criação, para nós é ainda mais sensato confiar nesse mesmo Deus, que revelou seu amor e sua justiça através da cruz. A

confiança se baseia na reconhecida reputação de seu objeto. E ninguém é mais digno de confiança que o Deus da cruz. A cruz não resolve o problema do sofrimento, mas faz com que o enxerguemos pela perspectiva correta.

Assim, precisamos aprender a subir no monte do Calvário e contemplar lá do alto todas as tragédias da vida. Deus demonstrou seu amor por nós na cruz (um evento histórico), e nada (nenhum evento pessoal ou global) pode superar ou sequer se comparar a esse evento.

PARA SABER MAIS: Jó 38.1-11

PROVÉRBIOS: O INSENSATO

O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina.

PROVÉRBIOS 1.7

O LIVRO de Provérbios certamente foi escrito após profunda reflexão e cuidadosa composição. Cada epigrama foi cinzelado por um habilidoso escultor de palavras, e muitos deles expressam não apenas a verdade de Deus, mas também bom senso. A sabedoria humana e a divina não são necessariamente incompatíveis. Deus ainda usa esses antigos tesouros de sabedoria para nos ensinar a sua Palavra.

Uma das características mais cativantes dos provérbios é que eles não são apenas meras frases, mas são enriquecidos por personagens tragicômicos como o insensato, o zombador e o preguiçoso.

Obviamente o insensato carece de sabedoria. Na verdade, “os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina” (v. 7). Essa combinação de sabedoria e disciplina é significativa, pois o problema do insensato é mais no aspecto moral que intelectual. O insensato não é burro: ele se recusa a exercer autocontrole.

Uma das áreas em que o insensato mais carece de autodisciplina é no controle da língua. É natural chamá-lo de “louco palrador” (10.8, ARC) cuja boca “derrama insensatez” (15.2). Se ele ficasse quieto, poderia até passar por sábio (17.28), mas isso seria um comportamento atípico para ele. Alguns esperam que ele possa contribuir de alguma forma “nas

assembleias”, onde os anciãos se reúnem para discutir, mas geralmente “ele não sabe o que dizer” (24.7). Entretanto, ele costuma ter prazer “em expor os seus pensamentos” (18.2) e quase sempre “responde antes de ouvir”, de modo que “comete insensatez e passa vergonha” (v.13).

Assim somos advertidos a evitar os insensatos, pois “melhor é encontrar uma urso da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez” (17.12).

PARA SABER MAIS: Provérbios 9.13-18

PROVÉRBIOS: O ZOMBADOR

O vaidoso e arrogante chama-se zombador.

PROVÉRBIOS 21.24

UM segundo personagem que emerge das páginas do livro de Provérbios é chamado, em algumas versões mais antigas, de escarnecedor, mas “zombador” certamente é uma tradução mais adequada, pois caracteriza uma pessoa que se recusa a levar a vida a sério. Ele também poderia ser identificado como cínico, pois despreza a virtude e usa sarcasmo para questionar a sinceridade humana. Ele zomba dos que praticam o bem.

De acordo com um verso emblemático, “os loucos zombam do pecado” (14.9, ARC). Os eruditos não chegaram a um consenso em relação a essa tradução, mas ela indica que o zombador é alguém que nega a seriedade do pecado, da culpa e do juízo, e que não dá muita importância à necessidade de reconciliação e de perdão.

Uma das áreas mais dolorosas em que o tolo zomba é a família. Grande parte do livro de Provérbios é dedicada às instruções dos pais: “Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe” (1.8). Alguns podem achar que até mesmo os cínicos ouvem respeitosamente aos seus pais. Mas não. “O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão” (13.1). Tamanho desdém pela instrução dos pais certamente não é compatível com a ordem do quinto mandamento para honrar pai e mãe.

O zombador se comporta do mesmo modo em seus outros relacionamentos. Ele não busca conselho nem acata o que lhe é oferecido, e “não gosta de quem o corrige” (15.12). Portanto, “não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará” (9.8). O sábio, por outro lado, “ouve os conselhos” (12.15). Na verdade, uma das características da pessoa sábia é ouvir a repreensão e o conselho.

A conclusão a que chegamos é que o Senhor “zomba dos zombadores” (3.34); como esperar que ele leve a sério aqueles que não o levam a sério?

PARA SABER MAIS: Provérbios 9.7-12

PROVÉRBIOS: O PREGUIÇOSO

Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama.

PROVÉRBIOS 26.14

POR todo o livro de Provérbios o preguiçoso é retratado como uma figura cômica. Para não ter que acordar cedo (6.9-11) usa a desculpa esfarrapada de que há um leão na rua (22.13; 26.13). Ele é tão desleixado que seus campos e vinhas ficam cobertos de ervas daninhas (24.30-31), e quando põe a mão no prato, não se dá ao trabalho de levá-la à boca (19.24; 26.15).

De acordo com as Escrituras, nós não somos como os animais, pois somos seres humanos feitos à imagem de Deus. Por isso ela nos repreende sempre que os animais conseguem fazer por instinto aquilo que deveríamos fazer por escolha. O contraste entre a formiga e o preguiçoso é um bom exemplo: “Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio” (6.6).

A energia e a diligência da formiga são extraordinárias. As formigas parecem não descansar nunca, e carregam fardos maiores e mais pesados que elas. Embora sejam criaturas sociáveis e desfrutem de uma vida comunitária mais organizada que as abelhas e vespas, elas não têm “supervisor, nem governante” (6.7) – ou seja, nada que se possa comparar à liderança ou premeditação humana. Porém, instintivamente elas juntam e armazenam suas provisões no verão (6.8; 30.25). Os mais críticos poderão argumentar que as formigas são carnívoras e não armazenam seu alimento.

Mas algumas espécies de formigas, notadamente as formigas colhedoras, bastante comuns na Palestina, alimentam-se de sementes e as armazenam em celeiros úmidos, onde elas germinam. Assim, as formigas nos ensinam a ser previdentes e a trabalhar com diligência. O apóstolo Paulo vai ainda mais longe ao escrever que se não cuidarmos de nossos parentes, e especialmente os de nossa própria família, estaremos “negando a fé” (1Tm 5.8).

PARA SABER MAIS: Provérbios 24.30-34; 26.13-16

O CÂNTICO DOS CÂNTICOS

O meu amado é meu, e eu sou dele.

CÂNTICO DOS CÂNTICOS 2.16

MUITAS pessoas questionam a inclusão do Cântico dos Cânticos no cânon do Antigo Testamento. Alguns consideram o diálogo íntimo entre o amante e sua amada constrangedor e inadequado para as páginas das Sagradas Escrituras. Outros só admitem sua leitura no sentido figurado, como uma expressão do amor entre Javé e Israel, ou entre Cristo e sua igreja. De fato, há uma longa tradição – tanto judaica quanto cristã – em defesa dessa interpretação alegórica. Talvez a mais conhecida seja o Sermão sobre o Cântico dos Cânticos, de Bernardo de Claraval. Durante os últimos dezoito anos de sua vida (1135–1153), Bernardo pregou oitenta e seis sermões sobre o Cântico dos Cânticos, mas parece ter passado dos limites em suas fantásticas alegorias.

Certamente devemos começar afirmando, sem sentimento algum de vergonha, uma interpretação literal do Cântico dos Cânticos. Qualquer pessoa que o lê pela primeira vez percebe claramente que se trata de um desinibido poema de amor. Talvez alguns o considerem erótico, no sentido de expressar o amor sexual, mas pornográfico certamente ele não é. É importante enfatizar essa diferença.

Os cristãos têm uma reputação muito negativa ou puritana em relação ao sexo. O Cântico dos Cânticos, entretanto, desmente isso, mostrando o sexo como uma bela celebração do amor conjugal.

Seria então legítimo usar o Cântico dos Cânticos como uma alegoria entre Cristo e seu povo? Minha resposta é que é legítimo usar alegoria para ilustrar, mas não para comprovar uma verdade. As Escrituras mencionam várias vezes que Deus fez uma aliança de amor com seu povo. Assim, é legítimo usar o Cântico dos Cânticos como ilustração do amor entre o noivo e sua noiva.

PARA SABER MAIS: Efésios 5.21-33

SEMANA 46

O LIVRO DE SALMOS

O SALTÉRIO certamente abrange a maior parte da literatura de sabedoria do Antigo Testamento. É também a mais variada, pois contém diferentes gêneros ou tipos de literatura, incluindo a liturgia pública e a devoção pessoal, o lamento e a penitência, o louvor e a oração, a lembrança e a profecia.

Calvino estava certo quando comparou o livro de Salmos a um “espelho” que reflete todas as nossas disposições de espírito – alegria e tristeza, entusiasmo e depressão, confiança e dúvida, triunfo e derrota. Nas palavras de outro escritor, os salmos “contêm toda a música do coração do homem”.

Embora muitos salmos tenham diferentes autores, a maior parte foi escrita por Davi, que se autointitulava “cantor dos cânticos de Israel” (2Sm 23.1).

As Escrituras relatam que o toque da harpa de Davi trazia alívio à alma atormentada de Saul (1Sm 16.14-23).

Domingo: Salmo 1 – O justo e o ímpio

Segunda: Salmo 19 – A revelação de Deus **Terça:** Salmo 32 – Perdão e direção de Deus **Quarta:** Salmos 42 e 43 – Depressão espiritual **Quinta:** Salmo 104 – As obras de Deus na natureza **Sexta:** Salmo 130 – Um clamor das profundezas **Sábado:** Salmo 150 – Doxologia final

SALMO 1 – O JUSTO E O ÍMPIO

*O Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios
leva à destruição.*

SALMOS 1.6

A LITERATURA de sabedoria faz uma distinção clara entre “o justo” e “o ímpio”, além de comparar a sorte presente e o destino futuro de cada um. Com isso, o salmista antecipa o ensino de Jesus sobre os dois caminhos – ou as pessoas seguem pelo caminho largo, que leva à destruição, ou vão pelo caminho estreito, que leva à vida (Mt 7.13-14).

Os justos prosperarão, embora nem sempre materialmente. Eles são cuidadosos ao escolher as pessoas com quem andam e de quem buscam conselhos. Eles têm prazer na lei de Deus e constantemente meditam nela. Certamente o povo de Deus continua desfrutando dessa experiência. A meditação diária na Bíblia é nosso infindável prazer. Por isso, somos como árvore plantada junto às águas, e desfrutamos de perpétuo refrigério, alimento e prosperidade.

Mas os ímpios, ao contrário, “perecerão”. Em vez de serem como árvore frutífera e saudável, eles “são como palha que o vento leva”, uma cena bastante comum na Palestina. O trigo era debulhado numa superfície dura e plana, sobre um monte, e exposta ao vento. O trigo era erguido por pás e jogado para cima. Os grãos preciosos então caíam e eram recolhidos, enquanto as palhas leves eram espalhadas pelo vento. Como disse João Batista acerca do Messias, “Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira,

juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga” (Mt 3.12). Os ímpios são como palha, pois são secos, inúteis e facilmente levados ou queimados. A árvore está firmemente plantada, porém a palha é instável.

A estabilidade deveria ser uma característica marcante do povo de Deus.

PARA SABER MAIS: Salmos 1.1-6

SALMO 19 – A REVELAÇÃO DE DEUS

Os céus declaram a glória de Deus [...] A lei do Senhor é perfeita, e revigora a alma.

SALMOS 19.1, 7

DE ACORDO com C. S. Lewis, o Salmo 19 é “o mais poético de todos os salmos e um dos mais belos poemas do mundo”. Do ponto de vista cristão, é o que mais claramente resume a doutrina da revelação no Antigo Testamento, declarando que Deus se revelou a todos os homens como Criador (v. 1-6), a Israel como Legislador (v. 7-10) e a cada um individualmente como Redentor (v. 11-14).

A primeira é uma *revelação geral* (v. 1-6), assim chamada porque é feita a todas as pessoas, de todos os lugares. Esse testemunho é dado pela natureza, especialmente através dos céus. É uma revelação contínua e universal. A imaginação poética do salmista compara o nascer do sol ao surgimento de um noivo e a trajetória diária do sol no céu, à corrida de um atleta.

A segunda é uma *revelação especial* (v. 7-10). Abruptamente, o salmista passa da revelação geral de Deus através da natureza para uma revelação especial e sobrenatural, feita através da Torá, o Antigo Testamento. As excelências da lei são descritas em perfeito paralelismo hebraico. Ela revigora a alma, torna sábios os inexperientes, dá alegria ao coração e traz luz aos olhos. Na verdade, os mandamentos do Senhor são “mais preciosos

que o ouro” e “mais doces que o mel” (v. 10), porque Deus se revela a nós através deles.

Por último, há uma *revelação pessoal* (v. 11-14). O salmista agora passa a falar de si mesmo e expressa suas próprias aspirações espirituais como servo de Deus. Ele ora por perdão e por santificação, e conclui com uma oração, repetida constantemente pelos pregadores cristãos, para que as palavras da sua boca e até mesmo os seus pensamentos sejam agradáveis aos olhos de Deus. Ele termina declarando que Deus é a sua Rocha e o seu Redentor.

PARA SABER MAIS: Salmos 19.1-14

SALMO 32 – PERDÃO E DIREÇÃO DE DEUS

Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados!

SALMOS 32.1

TODOS os seres humanos, em qualquer lugar, são confrontados por dois problemas básicos: culpa em relação ao passado e ansiedade quanto ao futuro. O Salmo 32 trata diretamente dessas duas questões.

Primeiro, *Deus nos promete o seu perdão*. O salmo começa com uma bem-aventurança: “Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas”. Como Deus pode nos perdoar pelos nossos pecados em vez de usá-los contra nós, para nos acusar? O apóstolo Paulo nos dá a resposta, citando dois versículos desse salmo como exemplo, no Antigo Testamento, da justificação dos pecadores pela graça de Deus, por meio da fé, independente de obras (Rm 4.6-8).

Porém, precisamos confessar os nossos pecados. Deus não pode estender seu perdão sobre os nossos pecados enquanto não os colocamos diante dele em confissão. Davi descreve o tormento daqueles que se recusam a assumir sua culpa. Muito antes de surgir a expressão “psicossomático”, Davi relata como sua consciência torturada provocou sintomas físicos alarmantes (Sl 32.3-4).

Segundo, *Deus promete sua direção*. No versículo 8, Deus repete quatro vezes a mesma promessa: “Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; eu o aconselharei e cuidarei de você”. Contudo, é

importante observar que a promessa é seguida de uma advertência: “Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento” (v. 9).

Assim, Deus promete nos guiar, mas não devemos esperar que ele nos guie da mesma forma que guiamos cavalos e burros. Por que não? Porque eles não têm entendimento, enquanto nós temos. Ele normalmente nos dirige através de processos racionais, e não a despeito deles.

PARA SABER MAIS: Salmos 32.1-11

SALMOS 42 E 43 – DEPRESSÃO ESPIRITUAL

*Por que você está assim tão triste, ó minha alma? [...] Ponha a sua
esperança em Deus!*

SALMOS 42.5

A DEPRESSÃO parece ser uma condição bastante comum entre os cristãos. Não me refiro à depressão clínica, que pode necessitar de psicoterapia especializada, mas à depressão espiritual, com a qual deveríamos ser capazes de lidar por nós mesmos.

O autor dos salmos 42 e 43 (que evidentemente formam um único salmo) é claro acerca de sua depressão. Para começar, ele está com sede de Deus (tão sedento quanto a corça pelas águas), porque está separado dele, passando por algum tipo de exílio forçado. Ele lembra das grandes celebrações do passado, quando “entrava para apresentar-se a Deus” (42.2), e anseia por retornar “ao altar de Deus”, fonte de sua plena alegria (43.4).

Sua depressão se deve, no entanto, não somente à ausência de Deus, mas também à presença de inimigos. Eles o provocam perguntando: “Onde está o seu Deus?” (42.3, 10). Eles fizeram essa pergunta em parte porque eram idólatras – seus deuses podiam ser vistos e tocados, enquanto o “Deus vivo” (42.2) é invisível e intangível – e em parte porque Deus aparentemente não era capaz de defender seu povo.

Cada estrofe termina com o mesmo refrão (42.5,11; 43.5), no qual o salmista fala consigo mesmo. As pessoas costumam dizer que falar sozinho

é o primeiro sinal de loucura. Ao contrário, trata-se de um sinal de maturidade – embora dependa daquilo que estamos dizendo a nós mesmos! No texto o salmista se recusa a resignar-se à sua condição ou ao seu estado de espírito. Ele toma as rédeas de sua vida. Primeiramente, ele se questiona: “Por que você está assim tão triste, ó minha alma?” Sua pergunta inclui uma repreensão implícita. Em seguida, ele exorta a si mesmo: “Ponha a sua esperança em Deus!”. Somente Deus é digno de nossa confiança. Por fim, ele diz a si mesmo: “Pois ainda o louvarei; ele é o meu Salvador e o meu Deus”. O uso duplo do pronome possessivo, “meu Salvador e meu Deus”, é muito significativo. O salmista está reafirmando sua relação de aliança com Deus que nenhuma alteração de humor pode destruir.

PARA SABER MAIS: Salmos 42.1-11

SALMO 104 – AS OBRAS DE DEUS NA NATUREZA

*Quantas são as tuas obras, Senhor! Fizeste todas elas com sabedoria!
A terra está cheia de seres que criaste.*

SALMOS 104.24

PARA C. S. Lewis, o Salmo 104 expressa a satisfação do salmista diante da natureza. Ele começa pela narrativa da criação em Gênesis 1, seguindo mais ou menos a mesma ordem, e descrevendo, com grande beleza poética, como Deus fez e sustenta os céus e a terra (v. 1-9).

Na segunda metade do salmo, o salmista mostra como Deus providencia alimento, bebida e abrigo aos passarinhos e aos animais selvagens da terra (v. 10-23). Ecologia talvez seja um termo excessivamente científico para ser aplicado aqui, mas sem dúvida é a isto que o autor está se referindo. Ele está maravilhado com a forma como Deus ajustou os recursos da natureza às necessidades dos seres vivos e vice-versa.

Alimento e preservação da vida são necessidades básicas de todas as criaturas, e ambos são atribuídos à mão aberta e ao fôlego vivificante de Deus. A ausência dessas coisas significa que Deus escondeu seu rosto. Para os nossos ouvidos modernos isso talvez soe singelo demais. É claro que a linguagem do salmista é figurativa, tanto pelo uso de recursos poéticos, quanto pelas imagens antropomórficas.

Entretanto, por trás dessas imagens, a verdade de Deus permanece. Deus, o Criador, é o Senhor da sua criação. Ele não abdicou de seu trono. Ele

governa sobre toda a criação. Nenhum cristão pode ter uma visão mecanicista da natureza. O universo não é uma máquina gigante que opera por leis inflexíveis. Da mesma forma, Deus não se tornou escravo das leis que criou. O termo “lei da natureza” é apenas uma expressão convencional que denota a consistência da obra de Deus. Ele está vivo e ativo no mundo que ele criou, e dependemos dele para nos dar “vida, fôlego e as demais coisas” (At 17.25). Assim é correto agradecer a Deus não só por ele ter nos criado, mas também por preservar nossas vidas.

PARA SABER MAIS: Salmos 104.10-31

SALMO 130 – UM CLAMOR DAS PROFUNDEZAS

Das profundezas clamo a ti, Senhor; ouve, Senhor, a minha voz!

SALMOS 130.1

O SALMISTA descreve a si mesmo debatendo-se em águas profundas, e dessas profundezas ele apela a Deus para resgatá-lo. Uma vez que ele clama por misericórdia, é evidente que as águas profundas representam seu pecado, culpa e remorso; ele está ciente do juízo de Deus sobre ele e sobre a nação com a qual se identifica. Ele bem sabe que se Deus fizesse uma lista de todos os seus pecados e pedisse conta de cada um deles, nem ele nem ninguém poderia escapar. “Mas contigo”, ele acrescenta imediatamente, “está o perdão” (v. 4).

Foi este oferecimento gratuito de perdão, somente pela graça, sem necessidade de obras, que levou Martinho Lutero a chamar este cântico de contrição de um dos “salmos paulinos”. John Bunyan, autor de *O Peregrino*, relatou que foi confortado pelo versículo 4 quando sua consciência o perturbava e ele estava convencido de seu pecado. Esse versículo também apresenta um paralelo interessante. Enquanto a primeira parte dá segurança ao desanimado (“contigo está o perdão”), a segunda faz uma advertência ao presunçoso (“para que sejas temido”). Longe de encorajar os pecadores a pecar, o perdão de Deus estimula o temor do Senhor, ou reverência em sua presença, e leva as pessoas a se afastarem do mal (veja Pv 16.6).

Seguro da misericórdia de Deus para com os pecadores arrependidos, o salmista agora afirma sua determinação de confiar em Deus para obter o perdão, contando com sua promessa. Assim ele espera no Senhor, tão ansiosa e pacientemente como “as sentinelas pela manhã” (v. 6). Por mais longa que possa ser a noite, e por mais profunda que seja a escuridão, as sentinelas sabem com certeza que a aurora há de chegar. Por fim, ele exorta Israel a fazer o mesmo, pois sabe que o “amor leal” de Javé (v. 7) “redimirá Israel de todas as suas culpas” (v. 8).

Tenho repetido várias vezes as palavras desse salmo de contrição e arrependimento, tornando-as minhas, e muitas vezes suas promessas têm me trazido a certeza do perdão de Deus.

PARA SABER MAIS: Salmo 130

SALMO 150 – DOXOLOGIA FINAL

Tudo o que tem vida louve o Senhor!

SALMOS 150.6

O LIVRO de Salmos termina com essa magnífica doxologia, que é um excelente convite à adoração. Cada versículo nos convida a louvar, instruindo-nos onde, por que, como e por quem o louvor a Deus deve ser expressado.

Se não sabemos *onde* devemos adorar, a resposta é: “Em seu santuário” (numa referência ao templo de Jerusalém) e “em seu magnífico firmamento” (v. 1). Assim, os céus e a terra, os anjos e os seres humanos, unem-se para louvar a Deus.

Por que devemos adorar? Devemos louvá-lo “por seus feitos poderosos” e pela “imensidão de sua grandeza” (v. 2). Israel nunca se cansou de celebrar a Deus pelos seus atos poderosos de criação e de redenção.

Como devemos adorar a Deus? Usando todo tipo de instrumento que se possa imaginar: de sopro, de cordas e de percussão. A “trombeta” (v. 3), sem dúvida, se refere ao chifre de carneiro, usado até hoje nas sinagogas. Segundo um comentarista, alguém com prática nesse instrumento “pode fazer um barulho considerável com ele”. Os outros instrumentos são mais ou menos identificáveis. Assim, a orquestra está reunida. Os adoradores devem soprar o chifre, tanger a harpa, bater nos tambores, tocar as cordas, soprar a flauta e fazer soar os címbalos.

Há ainda uma última questão, relacionada a *quem* deve adorar a Deus. A resposta do salmista convida “tudo o que tem vida” para louvar ao Senhor (v. 6). Talvez ele esteja incluindo os animais, pois neles também há “o fôlego de vida” (Gn 6.17), mas parece mais provável que ele esteja se referindo à toda raça humana. Às vezes, quando estamos adorando a Deus no culto público, ouvindo o coro cantando e o órgão ou outros instrumentos tocando, somos transportados para além de nós mesmos e nos unimos aos anjos, arcanjos e a todo o exército celestial ao redor do trono de Deus.

Nossa adoração, no entanto, não deve se restringir ao período de culto nas igrejas. Pelo contrário, enquanto o fôlego da vida estiver em nós, devemos louvar ao Senhor.

PARA SABER MAIS: Salmo 150

SEMANA 47

O PROFETA ISAÍAS

JÁ NOS REFERIMOS (na semana 44) ao profeta Isaías, especialmente a seu ministério junto ao rei Ezequias, o rei que reorganizou o serviço do templo. Esta semana iremos desfrutar da sua companhia nos aprofundando em alguns dos principais temas de sua mensagem profética. Isaías anuncia sua mensagem como “a visão que Isaías, filho de Amoz, teve” (Is 1.1), e no versículo 2 ele corajosamente faz um apelo para que céus e terra a escutem. Isaías está ciente de que a revelação dada por Deus tem proporções cósmicas, pois no capítulo final do livro sua visão é estendida aos “novos céus e à nova terra” que um dia Deus irá criar (66.22). A mensagem de Isaías combina juízo e consolo.

Domingo: A canção da vinha **Segunda:** O chamado de Isaías **Terça:** O desafio da fé **Quarta:** A dupla identidade de Deus **Quinta:** O Deus que carrega os nossos fardos **Sexta:** A lógica da revelação **Sábado:** Um mundo novo

A CANÇÃO DA VINHA

Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas.

ISAÍAS 5.2

VALENDO-SE do recurso literário de uma canção de amor, Isaías audaciosamente se refere a Javé como seu amado e ao povo de Javé, Israel, como sua vinha. Javé plantou sua vinha em um terreno fértil, ao pé do monte. Ele tirou as pedras, construiu uma torre de vigia para protegê-la e deixou pronto um tanque de prensar uvas. Na verdade, ele fez tudo que era necessário para garantir uma colheita excelente. Entretanto, ao invés de uvas boas, sua vinha produziu somente uvas azedas.

Como consequência, Javé proferiu um juízo sobre o seu povo, anunciando que destruiria a sua vinha.

A vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava.

Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue; esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição.

ISAÍAS 5.7

A explicação para a má colheita é interpretada por seis “males” – aquisição ilegal das terras (v. 8), consumo excessivo de álcool (v. 11-12), um insolente desafio a Deus (v. 18-19), uma perversa inversão de valores morais (v. 20), arrogância (v. 21), corrupção e violação dos direitos humanos (v. 22-23). Esses pecados sociais caracterizaram a segunda metade

do oitavo século antes de Cristo, quando o rei Uzias, de Judá, conduziu a nação ao seu ápice de prosperidade e luxo. Assim, de todas essas maneiras o povo desprezou “a palavra do Santo de Israel” (v. 24). Por isso a ira de Javé se acendeu contra eles, e ele avisou-os de uma invasão iminente vinda do norte, certamente se referindo ao exército assírio (v. 26-30).

Tenho me perguntado muitas vezes se Jesus tinha essa canção em mente quando usou sua alegoria da videira (Jo 15). Certamente essas duas metáforas se referem à mesma expectativa de produzir frutos, assim como Paulo escreveu, mais tarde, sobre o fruto do Espírito.

PARA SABER MAIS: João 15.1-11

O CHAMADO DE ISAÍAS

Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: “Quem enviarei? Quem irá por nós?” E eu respondi: Eis-me aqui. Envia-me!

ISAÍAS 6.8

O CAPÍTULO seis de Isaías é usado em muitas igrejas nas mensagens missionárias. Sua aplicação original, no entanto, foi muito mais restrita, referindo-se ao chamado de Isaías para ser um profeta. O verbo “enviar” (“Quem enviarei? Envia-me!”) não deixa dúvidas quanto a isso, pois Javé enviou profetas e mais tarde Jesus enviaria os apóstolos e os incumbiria de ensinar em seu nome. Semelhantemente, Javé disse acerca dos falsos profetas: “Eu não os enviei”.

O ponto principal do chamado de Isaías é a sua visão de Javé, sublime e exaltado, assentado sobre o seu trono celestial e servido por serafins, que clamavam: “Santo, Santo, Santo” (6.3). Trata-se de uma visão do Rei (“os meus olhos viram o Rei”, v. 5), que lhe foi deliberadamente concedida no ano 740 antes de Cristo, quando o rei Uzias celebrou o seu jubileu de ouro e morreu. A comparação entre os dois reinos é inevitável, e seu futuro ministério seria marcado, de forma geral, pela sua convicção de que Javé é Rei, digno de toda a confiança e de toda a obediência.

A seguir, temos a confissão de pecados de Isaías, sua purificação e seu chamado. Ele também foi avisado que o povo endureceria o coração e rejeitaria a palavra de Deus, de modo que o juízo divino cairia sobre eles.

Jesus citou essas mesmas palavras (Mt 13.14-15), assim como o apóstolo Paulo (At 28.25-29).

Porém, há um lampejo de esperança. Como uma árvore deixa um tronco quando é derrubada, assim será com Israel. “A santa semente será o seu tronco” (Is 6.13). Essas palavras introduzem uma característica marcante da mensagem de Isaías, isto é, de que haveria um remanescente, formado pelos discípulos fiéis, reunidos ao redor do profeta (veja 8.16-18).

PARA SABER MAIS: Isaías 6

O DESAFIO DA FÉ

Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão.

ISAÍAS 7.9

EM APROXIMADAMENTE 734 antes de Cristo, durante o reinado de Acaz, rei de Judá (neto de Uzias), Rezim, rei de Arã (Síria), e Peca, rei de Israel, fizeram uma aliança temerária, com o objetivo de resistir à crescente ameaça de Tiglate-Pileser III, rei da Assíria, no extremo norte. Eles estavam determinados a atacar Jerusalém para persuadir o rei Acaz a juntar-se a eles. Enquanto se aproximavam, o coração de Acaz e de seu povo “agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento” (7.2). Porém, Javé enviou Isaías para encontrar Acaz e dizer a ele: “Tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes” (v. 4).

Esta foi a primeira crise de fé de Acaz. A segunda ocorreu logo depois.

Embora a coalizão cantasse vitória antecipadamente, o Senhor Deus disse a eles: “Não será assim, isso não acontecerá” (v. 7), pois os reis eram líderes humanos, ao passo que Acaz (e isso está implícito) era rei da linhagem divina de Davi. Assim, “se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão” (v. 9).

Acaz, contudo, não tinha nenhuma intenção de confiar em Deus e já havia tomado uma decisão. Enviou mensageiros ao rei Tiglate-Pileser III da Assíria dizendo: “Sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando” (2Rs 16.7-8). Ao

mesmo tempo Acaz pagou à Assíria um tributo generoso de prata e ouro. Como consequência, a Síria foi derrotada em 732 antes de Cristo e Israel em 722.

O cerne da mensagem de Isaías era o desafio à fé. Ele implorou aos líderes da nação que não se voltassem para os poderosos impérios do Egito e da Assíria, mas que confiassem no Deus vivo. O mesmo desafio é endereçado a nós hoje, e devemos tomar para nós as promessas de Isaías: “Aquele que confia, jamais será abalado” (Is 28.16), e mais adiante: “No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor” (30.15).

PARA SABER MAIS: Isaías 7.1-9

A DUPLA IDENTIDADE DE DEUS

O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra.

ISAÍAS 40.28

O FOCO de Isaías 40 está no versículo 27, onde Deus confronta o seu povo com perguntas embaraçosas: “Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel: ‘O Senhor não se interessa pela minha situação; o meu Deus não considera a minha causa?’” O Deus que eles pensavam que os havia abandonado (durante o exílio babilônico) tinha ouvido suas queixas, escutado suas conversas e lido seus pensamentos. Eles estavam numa situação terrível, e Deus não fazia nada para ajudá-los. Ou estava cego ou não era capaz de enxergar, ou era injusto e não se incomodava, ou era impotente e não podia resgatá-los. Reclamações desse tipo soam de forma bastante familiar aos nossos ouvidos modernos.

Deus responde devolvendo a eles a pergunta que fizeram. Eles perguntaram: “Por que Deus não faz alguma coisa?” Ele respondeu: “Por que vocês perguntam ‘por quê?’” Então ele fez com que eles olhassem para cima, para as alturas, acima de seus sofrimentos, para para que vissem que tipo de Deus ele é. Nada é mais importante quando estamos em dificuldades do que uma visão renovada de Deus. Duas verdades específicas sobre Deus precisam ser enfatizadas aqui. A primeira delas é que “o Senhor é o Deus eterno”. Javé, o Deus da aliança, é também “o Criador de toda a terra.” Portanto, é totalmente absurdo imaginar que o Criador careça de conhecimento, justiça ou poder (v. 28).

A segunda verdade, complementar à primeira, é que o Criador é também o Senhor (Javé), o Deus de Israel, que assumiu um compromisso com eles por meio de uma aliança solene, e nunca recuará em seu amor leal por eles. Este capítulo está repleto de afirmações de que ele é o nosso Deus para sempre.

A pergunta-chave, que o próprio Deus fez duas vezes, é: “Com quem vocês compararão Deus?” (v. 18; veja v. 25). A resposta é que ele é tanto o Deus Criador quanto o Deus da Aliança. Sendo ele o Deus da Criação, então não podemos duvidar do seu poder; e sendo o Deus da aliança, então também não podemos duvidar do seu amor. De acordo com J. B. Phillips, se não reconhecemos nele essa dupla identidade, então “nosso Deus é pequeno demais”.

PARA SABER MAIS: Isaías 40.18-31

O DEUS QUE CARREGA OS NOSSOS FARDOS

Vocês, a quem tenho sustentado desde que foram concebidos, e que tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice [...] sou eu aquele que os susterá.

ISAÍAS 46.3-4

A SÁTIRA de Isaías acerca da idolatria atinge o seu auge no capítulo 46. Somos apresentados às duas divindades principais da Babilônia: Bel (também chamado de Marduk) e Nebo (filho de Bel). Isaías descreve a maneira como esses ídolos eram fabricados pelas mãos de ourives (v. 6-7), e depois de prontos, carregados nos ombros de seus adoradores até o lugar onde eram colocados em determinada posição, porque elas não podiam se mover ou falar.

Subitamente, a Babilônia é tomada por Ciro, rei da Pérsia, e seus soldados passam a saquear os templos da cidade. “Bel se inclina, Nebo se abaixa” (v. 1). Isto é, esses ídolos inúteis são arrancados de seus pedestais e carregados de ponta-cabeça, como cadáveres, pelas ruas. Aqui eles são colocados sobre carroças e levados. É a decadência dos poderosos! Os deuses que antes eram carregados orgulhosamente sobre os ombros, nas procissões, agora enchem carroças, como lixos inúteis, tornando-se um fardo para seus adoradores.

O tom de ironia na voz do profeta desaparece, e no silêncio Deus fala. Com efeito, ele diz: “Eu não sou como Bel e Nebo. Não preciso ser

carregado. Sou o Deus vivo e exaltado. Eu tenho carregado vocês desde que foram concebidos, e mesmo depois de velhos eu ainda os carregarei” (v. 3-4, paráfrase).

Assim, devemos perguntar a nós mesmos, hoje: Quem está carregando nossos fardos? A religião tem sido um fardo ou uma libertação para nós? Deus tem sido um fardo? Jesus Cristo é descrito no Novo Testamento como o supremo carregador de fardos do mundo. Ele levou sobre si os nossos pecados (veja Isaías 53). Ele também carrega os nossos sofrimentos. Como escreveu Pedro: “Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês” (1Pe 5.7). A grande tragédia é quando invertemos os papéis designados por Deus e tentamos carregá-lo, em vez de permitir que ele nos carregue, como ele prometeu!

PARA SABER MAIS: Isaías 46.1-9

A LÓGICA DA REVELAÇÃO

Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos.

ISAÍAS 55.9

O CRISTIANISMO é essencialmente uma religião revelada. Não saberíamos nada sobre Deus se ele não tivesse se revelado a nós. Isso é particularmente verdade em relação ao caráter misericordioso de Deus. Ele oferece água de graça ao sedento, um lugar gratuito na aliança para as nações e perdão ao ímpio (v. 1-7). Quem mais poderia ter inventado esse evangelho da graça? Ele é bom demais para ser verdade! Só podemos conhecê-lo através da revelação divina. Considere a sua lógica.

Primeiro, os pensamentos de Javé são inacessíveis para nós. Eles são muito mais elevados que os nossos pensamentos, assim como os céus estão acima da terra. Nossas pequenas mentes não podem alcançar a mente infinita de Deus (v. 8-9).

Segundo, os altos pensamentos de Javé descem até nós como a chuva e a neve descem do céu (v. 10).

Terceiro, os pensamentos de Javé estão ao nosso alcance porque foram colocados em palavras. Portanto, a fala humana é o modelo da revelação divina. É por meio das palavras de nossa boca que comunicamos os pensamentos de nossas mentes. Não podemos ler a mente dos outros, a

menos que falem; muito menos a mente de Deus, a menos que ele fale. E Deus falou, sua palavra desceu até nós.

Quarto, a palavra de Javé é poderosa; ela sempre alcança o seu propósito (v. 10-11).

Os últimos dois versículos deste capítulo (v. 12-13) descrevem através de imagens poéticas hebraicas, as imensas bênçãos desfrutadas pelo povo de Deus que recebeu a palavra de Deus. Eles experimentam um novo êxodo (v. 12) e herdam uma nova terra prometida (v. 13). Não é de admirar que estejamos cheios de alegria e de contentamento.

PARA SABER MAIS: 1 Coríntios 2.6-10

UM MUNDO NOVO

“Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim”, declara o Senhor, “assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome”.

ISAÍAS 66.22

OS OLHOS proféticos de Isaías agora examinam o futuro e se concentram na missão universal da igreja (v. 18-21) e na restauração final do universo (v. 22-24). Quanto à missão cristã, o profeta destaca três aspectos. Primeiro, seu campo de ação inclui todas as nações. Nos versículos 18-20 encontramos quatro referências a um “ajuntamento de todas as nações”. Segundo, seu motivo (o fator que desencadeia a ação) é a rejeição ao evangelho por parte de Israel. Lucas afirma esse fato no livro de Atos em quatro situações distintas. Esta é a visão do apóstolo Paulo de judeus e gentios unidos em Cristo. Terceiro, o objetivo da missão cristã é a glória de Deus (v. 18-19), proclamada pelos missionários e vista e reconhecida através de seus discípulos.

A partir do verso 22, o profeta avança rapidamente para o fim da história, quando Deus criará um novo céu e uma nova terra. Ele já havia se referido a isso no capítulo anterior (65.17) e mais tarde Jesus e seus apóstolos irão repetir essa mesma profecia (Mt 19.28; 2Pe 3.13; Ap 21.1, 5). Duas características se destacam aqui. A primeira é que esse novo universo será em parte material, uma vez que incluirá uma nova terra, transformada e glorificada. Mais tarde, Paulo irá escrever que toda a criação será libertada da escravidão em que se encontra (Rm 8.18-25). Assim como nossos corpos

ressuscitados desfrutarão ao mesmo tempo da continuidade e da descontinuidade com nossos corpos presentes, o novo céu e a nova terra desfrutarão dessa mesma continuidade e descontinuidade. A segunda é que o novo céu e a nova terra irão durar tanto quanto seus habitantes. Somente aqueles que deliberadamente se rebelarem contra Cristo serão destruídos (como o lixo entregue ao depósito fora de Jerusalém [Is 66.24]).

Essas duas ênfases (missão universal e restauração definitiva) estão vinculadas ao ensino de Jesus, pois ele ordenou que levássemos o evangelho até os confins da terra, e só então viria o fim. Os dois fins irão coincidir. Enquanto isso, o intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo deve ser preenchido pela obra missionária da igreja por todo o mundo.

PARA SABER MAIS: 2 Pedro 3.1-13

SEMANA 48

O PROFETA JEREMIAS

AS FRASES iniciais do primeiro capítulo do livro de Jeremias lançam luz sobre o conceito cristão de inspiração. Elas estabelecem que estas são as “palavras de Jeremias” (Jr 1.1) e que “a palavra do Senhor veio a ele” (v. 2). Assim, as Escrituras não se restringem apenas à Palavra de Deus nem às palavras de homens – trata-se da Palavra de Deus transmitida através dos homens. Essa é a dupla autoria das Escrituras, que não podemos perder de vista.

Desde o seu chamado, Jeremias apresenta-se a nós como o profeta relutante. Suas reações tipicamente humanas são visíveis em várias situações. O rei e sua corte, os sacerdotes e o povo, todos estão contra ele. Até mesmo sua família sacerdotal se opõe a ele. Ele é colocado num tronco e lançado em uma cisterna. A palavra de Deus queima como fogo em seus ossos; ele não pode retê-la, mas ninguém lhe dá ouvidos. Ele é um verdadeiro patriota, mas as pessoas o consideram um traidor. Testemunha o declínio e a morte de sua própria nação. Até mesmo Javé parece às vezes estar contra ele. Ele está só e angustiado, e seus olhos derramam “um manancial de lágrimas” (veja 4.19 e 9.1).

Domingo: O chamado de Jeremias **Segunda:** Um povo rebelde **Terça:** Corações obstinados **Quarta:** Os planos de Deus **Quinta:** Profetas falsos e verdadeiros **Sexta:** A nova aliança

Sábado: O grande amor do Senhor

O CHAMADO DE JEREMIAS

Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações.

JEREMIAS 1.5

É INTERESSANTE comparar os chamados de Isaías e de Jeremias. Ambos foram “enviados”. Para Isaías, Javé perguntou: “A quem enviarei?” (Is 6.8). Para Jeremias, ele disse: “A todos a quem eu o enviar, você irá” (Jr 1.7). Mas há uma diferença. No caso de Isaías, ao menos depois que seus lábios foram purificados, ele prontamente se dispôs ao serviço, dizendo: “Eis-me aqui, envia-me a mim” (Is 6.8). Jeremias, porém, foi relutante (como Moisés) por conta de sua juventude e inexperiência. “Ah, soberano Senhor”, ele protestou, “eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem” (Jr 1.6).

Não há contradição aqui com o ensino de Jesus, pois Jesus elogiou a humildade de uma criança, enquanto Javé repreendeu Jeremias por declarar-se irresponsável como uma criança.

Outro ponto em comum entre os chamados de Isaías e de Jeremias é que ambos sabiam de sua inadequação nos lábios (Isaías) e na boca (Jeremias). Isaías estava consciente de que seus lábios eram impuros, e Jeremias de que não sabia falar. Assim, antes de assumir o ofício profético, os lábios de Isaías foram purificados por uma brasa e a boca de Jeremias foi tocada por uma mão divina, simbolizando que Javé estava colocando suas palavras na boca de Jeremias.

Finalmente, Jeremias foi informado que sua mensagem seria tanto negativa (arrancar, arruinar e destruir) como positiva (edificar e plantar), e isso foi apresentado em duas visões. Na primeira, Jeremias viu “o ramo de uma amendoeira” (1.11). A palavra hebraica para amêndoa se assemelha a vigiar e também significava a promessa de Javé: “Estou vigiando para que a minha palavra se cumpra” (v. 12). Na segunda, Jeremias viu “uma panela fervendo”, inclinada do norte para cá (v. 13), ou seja, um exército invasor, provavelmente os citas.*

PARA SABER MAIS: Jeremias 1.1-19

---

* Povo guerreiro que entre o quinto e o segundo séculos antes de Cristo habitou a Cítia, região próxima ao mar Negro e ao mar Cáspio.
(N.T.)↔

UM POVO REBELDE

Por que será, então, que este povo se desviou?

JEREMIAS 8.5

JEREMIAS começa seu ministério profético com um apelo constante por arrependimento. Embora sua mensagem seja dirigida principalmente contra Judá, ele compara “Israel infiel” (3.6) a “Judá, a sua irmã infiel” (v. 7, NTLH). De fato, a reforma realizada pelo bom rei Josias produziu algum efeito, mas em grande parte, superficial. Assim, Deus se queixa que “Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento” (v. 10). O povo ainda persistia em seus pecados. Eles adoravam os deuses estrangeiros nos lugares altos, quebravam os Dez Mandamentos e negligenciavam o cuidado com a viúva, com os órfãos e com o estrangeiro. Eles chegaram a se envolver com os terríveis sacrifícios de crianças. No entanto, apesar de Jeremias ter exposto todos esses males, eles se recusavam a se arrepender.

O profeta então apresenta várias metáforas, numa tentativa de incomodar a consciência de Judá. Quando as pessoas caem, ele pergunta, elas não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que então o povo de Deus persiste em desviar-se? Eles se recusam a voltar, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha (8.4-6).

Mais revelador que todas essas metáforas é o comportamento dos pássaros migratórios: “Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de

sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor” (v. 7).

A Palestina é rota de pássaros migratórios. Jeremias certamente já havia notado que muitos deles voavam para o sul, sobre o Oriente Médio, a fim de passar o inverno no clima mais quente da África. Mas eles sempre retornavam na primavera. O povo de Deus, no entanto, tinha ido embora, mas não tinha retornado. A cegonha é um excelente exemplo. Calcula-se que quase meio milhão de cegonhas passem por essa rota migratória. A referência de Jeremias no sexto século antes de Cristo talvez seja a primeira referência à migração de pássaros na literatura mundial.

Quem dera tivéssemos um forte instinto para retornar a Deus, assim como as cegonhas retornam para seus ninhos na primavera!

PARA SABER MAIS: Jeremias 8.4-7

CORAÇÕES OBSTINADOS

Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus.

JEREMIAS 7.24

UMA das características do ensino de Jeremias é que ele diagnosticou a indisposição de Israel ao arrependimento como uma condição firmemente arraigada no coração. Deus disse o seguinte sobre Israel: “Mas este povo tem coração obstinado e rebelde” (5.23); “todos eles são rebeldes obstinados” (6.28). De fato, grande parte desse mau comportamento era devido ao “raciocínio rebelde dos seus corações maus” (7.24). Jeremias repete essa frase no mínimo sete vezes.

E uma vez que a raiz do problema está no coração, Jeremias enfatiza que não há remédio humano capaz de curá-lo. Mesmo que todo o povo de Judá se lavasse com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permaneceria (2.22). Assim como o etíope não pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas pintas, Judá é incapaz de fazer o bem, pois está acostuada a “praticar o mal” (13.23). Uma vez que o pecado de Judá foi escrito com estilete de ferro e gravado com ponta de diamante, ele não pode ser apagado (17.1). Além disso, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e desesperadamente corrupto (17.9). Essas quatro imagens ilustram vividamente o fato de que não há cura humana para o pecado. Ele é como uma mancha que não pode ser erradicada, como pigmentação de pele que não pode ser mudada, como uma gravação que não pode ser removida e

como uma doença que não tem cura. Só Deus pode mudar o coração humano.

Jeremias então clama: “Ó Jerusalém, lave o mal do seu coração” (4.14), mas ele sabe que ela não pode fazer isso. Assim ele aguarda ansiosamente o dia em que Deus estabelecerá uma nova aliança com o seu povo e escreverá sua lei em seus corações, como prometeu (31.31-34). Em outras palavras, ele lhes dará um novo coração (32.39, ARA; cf. Ez 36.26). Essa promessa é maravilhosamente cumprida hoje sempre que alguém passa pela experiência do novo nascimento.

PARA SABER MAIS: João 3.1-15

OS PLANOS DE DEUS

“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês”, diz o Senhor, “planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro”.

JEREMIAS 29.11

ENQUANTO os falsos profetas afirmavam confiantemente que Judá ficaria livre da ameaça babilônica, Jeremias declarava, com a mesma convicção, que Jerusalém cairia perante o ataque do exército babilônico, e fez um apelo para que se rendessem. Evidentemente, Jeremias estava certo. A cidade caiu em 597 antes de Cristo, e os líderes da nação foram levados para o exílio na Babilônia.

Uma vez estabelecidos ali, Jeremias escreveu uma carta a todos os exilados, dizendo: “Construam casas e habitem nelas; plantem jardins e comam de seus frutos; casem-se e tenham filhos e filhas [...]; busquem a prosperidade da cidade” (29.5-7). Eles não deveriam dar atenção aos sonhos dos falsos profetas, que afirmavam que em breve eles retornariam a Jerusalém. Somente quando se completassem setenta anos de exílio o Senhor os levaria de volta.

A promessa que Deus fez aos exilados na Babilônia tem sido aplicada aos cristãos em situação de angústia e dor: “Eu conheço os planos que tenho para vocês”, declara o Senhor, “planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro” (v. 11). Vejamos três aspectos dessa promessa:

Primeiro, *Deus tem planos para o seu povo*. A vida não acontece por acaso. Para muitos, o curso da história é semelhante a pegadas de uma mosca bêbada numa folha de papel em branco. Mas não é assim. A vida não é aleatória, sem sentido ou absurda. Da mesma forma que Deus tinha planos para os exilados, ele tem planos para nós hoje.

Segundo, *Deus conhece bem os seus planos*. Ele não necessariamente os divulga, mas certamente os conhece. Os pais costumam fazer planos para seus filhos antes mesmos de eles nascerem; assim também faz nosso Pai celestial.

Terceiro, *os planos de Deus são bons*. Os exilados na Babilônia devem ter achado difícil crer nisso, mas Deus estava determinado a dar-lhes “esperança e um futuro”. No Novo Testamento isso talvez corresponda a Romanos 8.28, onde somos assegurados de que todas as coisas cooperam para o nosso bem.

PARA SABER MAIS: Romanos 8.28-39

PROFETAS FALSOS E VERDADEIROS

O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade.

JEREMIAS 23.28

JEREMIAS ficou profundamente angustiado com o ministério dos falsos profetas que se opunham a ele. “Meu coração está partido dentro de mim”, ele clamou, “todos os meus ossos tremem” (v. 9). A situação atual é parecida, porém com uma diferença. Existem muitos falsos profetas (como Jesus disse que haveria), mas não há ninguém parecido com Jeremias. Certamente alguns possuem um discernimento espiritual profético em relação ao significado e à aplicação dos textos bíblicos. Mas não há ninguém que tenha a inspiração ou a autoridade dos profetas bíblicos como Jeremias. Em vez disso, somos abençoados por ter a Palavra escrita de Deus. Assim, o contraste hoje é entre os verdadeiros mestres, que se submetem às Escrituras, e os falsos mestres, que rejeitam ou manipulam a Palavra de Deus.

Jeremias destaca cinco características dos falsos mestres:

1. Eles abusam de seu poder. São marcados mais pelo excesso de autoridade que pela mansidão de Cristo. “Seu poder é ilegítimo” (v. 10).
2. Eles “vivem uma mentira”; têm uma vida dupla, desempenham um papel na vida pessoal e outro na vida pública (v. 13-14).
3. Eles encorajam os que praticam o mal, em vez de chamá-los ao arrependimento (v. 14, 22).

4. Eles enchem as pessoas de falsas esperanças, dizendo que nenhum mal lhes sucederá (v. 16-17).

5. Eles “falam de visões inventadas por eles mesmos, e que não vêm da boca do Senhor” (v. 16).

Somente a Palavra de Deus é eficaz. Como um martelo, ela despedaça a rocha dos corações obstinados. Como fogo, ela queima e purifica. Ela não é como a palha, mas nutritiva como o trigo (v. 28-29).

Não deveríamos ter dificuldade de colocar a Palavra de Deus acima dos sonhos humanos, nem de escolher a revelação em vez da especulação. Talvez a maior necessidade de nossas igrejas hoje seja de pastores que exponham e apliquem fielmente a Palavra de Deus, e que pratiquem aquilo que pregam.

PARA SABER MAIS: Jeremias 23.21-32

A NOVA ALIANÇA

“Estão chegando os dias”, declara o Senhor, “quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá”.

JEREMIAS 31.31

É IMPORTANTE frisar que só há uma aliança da graça em toda a Bíblia: a promessa que Deus fez a Abraão, cerca de quatro mil anos atrás, de abençoar a ele, aos seus descendentes e, por meio deles, o resto do mundo. Esta é a aliança que Jesus ratificou (“Este cálice é a nova aliança no meu sangue” [1Co 11.25]). Ela é nova somente em relação ao monte Sinai (veja Jr 31.32), não por si mesma, pois é tão antiga quanto Abraão. Observe os termos da nova aliança:

Primeiro, na nova aliança a lei de Deus é *interna*: “Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações” (31.33). Como consequência, nós a compreendemos, amamos e nos submetemos a ela. Há um ensino estranho hoje de que os cristãos não estão mais obrigados a guardar a lei moral de Deus. Isso não é verdade. Pelo contrário, Deus escreve sua lei em nosso coração para que nos sujeitemos a ela.

Segundo, na nova aliança o conhecimento de Deus é *universal*. “Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: ‘Conheça ao Senhor’, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior”, diz o Senhor (v. 34). Essa universalidade inclui os gentios e o “sacerdócio de todos os crentes”. Ou seja, na comunidade da aliança de

Jesus Cristo, não há hierarquia de privilégios, todos têm igual acesso a Deus através de Cristo.

Terceiro, na nova aliança o perdão de Deus é *eterno*: “Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados” (v. 34). Certamente havia perdão no Antigo Testamento (cf. Sl 32.1-2), porém os sacrifícios deveriam ser oferecidos continuamente. O Senhor Jesus Cristo, no entanto, ofereceu um sacrifício único pelos nossos pecados, para sempre. E, firmado em sua obra consumada, Deus não se lembra mais de nossos pecados.

Essas são as inestimáveis bênçãos da nova aliança: uma lei interna, um conhecimento universal de Deus e um perdão eterno.

PARA SABER MAIS: Hebreus 10.11-18

O GRANDE AMOR DO SENHOR

Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança: Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã.

LAMENTAÇÕES 3.21-22

O LIVRO de Lamentações é um antigo poema de lamento fúnebre. Sua autoria é desconhecida, embora tanto a tradição judaica quanto a cristã há muito o atribuem a Jeremias. Ele foi claramente escrito durante ou após o ano 587 antes de Cristo, quando Jerusalém foi sitiada e seu templo, destruído. Lamentações surgiu em consequência dessa esmagadora calamidade.

A descrição é vívida. Os muros da cidade foram derrubados, e os prédios estão em ruínas. As ruas estão desertas. Há uns poucos sobreviventes, que estão recorrendo secretamente ao canibalismo. A cidade é como uma viúva, privada de seu esposo e de seus filhos. Sem amigos, sem ter quem a defenda, sem ter quem a console ou auxilie e sem esperança. Pior ainda, “o Senhor rejeitou o seu altar e abandonou o seu santuário” (2.7). Ou seja, sacrifícios, festas e sábados deixaram de ser observados. O temido juízo de Deus caiu sobre o povo. O profeta descreve sua experiência como “andar na escuridão e não na luz” (3.2). Entretanto, veja como ele conta o que aconteceu:

Tirou-me a paz; esqueci-me o que é prosperidade [...]. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança: Graças ao grande amor do

Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis.

Renovam-se cada manhã; grande é a sua fidelidade!

LAMENTAÇÕES 3.17, 21-23

Jeremias usa três expressões – *grande amor, misericórdia e fidelidade*; todas se referem à aliança de Deus com Israel e expressam sua fidelidade a ela. São estas palavras que o profeta traz à memória e que lhe dão esperança. A devastação à sua volta é extrema, e em seu coração há dúvida, medo e dor. Somente a certeza de que Deus é fiel à sua aliança pode lhe dar segurança.

No versículo 20 Jeremias pensa em suas aflições, mas no versículo 21 ele traz à memória a aliança de amor de Deus. Isto também acontece conosco. Quando pensamos em nós mesmos e em nossos sofrimentos, ficamos desesperados; mas pensar em Deus e em sua fidelidade traz esperança: “Porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens” (v. 31-33).

PARA SABER MAIS: Lamentações 3.17-33

SEMANA 49

OS PROFETAS DO EXÍLIO

EZEQUIEL e Daniel são frequentemente chamados de “profetas do exílio” porque profetizaram principalmente durante os sessenta anos do exílio babilônico de Israel, desde a primeira queda de Jerusalém (597 a.C.) até o edito de Ciro permitindo o retorno dos exilados (538 a.C.).

Na verdade, ocorreram três deportações para a Babilônia. A primeira foi em 605 antes de Cristo e incluiu Daniel e seus três amigos. A segunda foi em 597 antes de Cristo, quando Jerusalém caiu pela primeira vez e muitos líderes nacionais foram levados para o exílio, entre eles o rei Jeoaquim e Ezequiel. A terceira deportação aconteceu dez anos depois, em 587 antes de Cristo, quando Jerusalém e o templo foram destruídos. Ezequiel teve uma visão irresistível da glória de Deus em 593 antes de Cristo.

Domingo: A glória de Deus **Segunda:** O chamado de Ezequiel **Terça:** Pecado e juízo

Quarta: O santo nome de Deus **Quinta:** Assimilação ou rejeição cultural **Sexta:** A soberania de Deus **Sábado:** A humilhação dos arrogantes

A GLÓRIA DE DEUS

Essa era a aparência da figura da glória do Senhor.

EZEQUIEL 1.28

A PROFECIA de Ezequiel está claramente estruturada ao redor de três visões da glória de Deus. Na primeira a glória chega à Babilônia (1.1-28), na segunda ela deixa Jerusalém (capítulos 8–11) e na terceira ela retorna a Jerusalém (capítulo 43). Vejamos as características de cada uma delas.

Na primeira, *a glória chega à Babilônia*. Parece que essa visão magnífica e transcendente da glória de Deus foi concedida a Ezequiel por ocasião de seu trigésimo aniversário. Ela começa com uma tempestade de fogo vinda do norte para então se concentrar em quatro vultos com aparência de seres viventes, cada um com quatro rostos (representando a criação) e uma roda ao lado. É difícil visualizar essa estrutura de rodas interligadas seguindo de um lado para outro, em todas as direções. Acima das cabeças dos seres viventes (mais tarde identificados como querubins) havia uma espécie de abóbada reluzente; acima dela algo que parecia um trono, cercado por um arco-íris, e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem, cercado por uma luz brilhante. “Essa era a aparência da figura da glória do Senhor” (1.28). O impressionante é que quando Ezequiel recebeu essa visão ele estava na Babilônia, junto com os exilados. Deus não tinha abandonado seu povo.

Na segunda, *a glória deixa Jerusalém*. Ezequiel foi transportado em sua visão ao templo, e “a glória do Deus de Israel” estava ali (8.4). O profeta,

no entanto, ficou horrorizado quando viu a idolatria desenfreada que havia tomado conta do lugar, provocando a ira de Deus. Assim Ezequiel viu a glória do Senhor levantar-se da terra, parar, depois se mover novamente e parar, como se relutasse em seguir (10.4, 16-19). Por fim, ela se afastou da cidade e “parou sobre o monte que fica a leste dela” (11.23). Ezequiel deve ter ficado angustiado ao ver a glória de Deus afastar-se de forma gradual, porém contínua, do templo ao qual pertencia.

Na terceira, *a glória retorna a Jerusalém*. Talvez o aspecto mais emocionante da visão final de Ezequiel ocorra no capítulo 43, versículos 1 a 5, quando ele foi transportado ao templo, em frente à porta leste. E ali, “a glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste [...] e a glória do Senhor encheu o templo” (v. 4-5). Finalmente Deus havia retornado para sua casa, para o meio do seu povo, para seus adoradores obedientes.

PARA SABER MAIS: Ezequiel 1.22-28

O CHAMADO DE EZEQUIEL

Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam quer deixem de ouvir, pois são rebeldes.

EZEQUIEL 2.7

COMO já observamos, a comparação entre os chamados de Isaías e de Jeremias é bastante instrutiva (veja p. 395). Podemos agora acrescentar o chamado de Ezequiel. Deus perguntou a Isaías: “A quem enviarei?” (Is 6.8). A Jeremias ele falou: “A todos a quem eu o enviar você irá” (Jr 1.7), e a Ezequiel ele disse: “Vou enviá-lo aos israelitas” (Ez 2.3). A cada um foi confiada a missão de ser um profeta e de levar ao povo a palavra de Deus, em nome de Deus.

Em cada chamado há uma referência à boca ou aos lábios do profeta. Os lábios impuros de Isaías precisavam ser purificados. Javé tocou a boca de Jeremias e disse: “Agora ponho em sua boca as minhas palavras” (Jr 1.9). E Ezequiel deveria falar as palavras de Javé a Israel (Ez 3.4).

Afora essas semelhanças, no entanto, os chamados proféticos foram distintos. No caso de Ezequiel houve uma dramatização de Javé ao lhe oferecer um pergaminho para comer, dizendo-lhe que enchesse seu estômago com ele. Ele o comeu e o gosto era como de mel (Ez 3.1-3). O que isso significa? Por certo que devemos assimilar a Palavra de Deus antes de proclamá-la a outros e também que devemos ser obedientes e não rebeldes “como aquela nação [Israel]” (2.8), pois a Palavra de Deus é doce ao paladar.

Já tivemos oportunidade de observar que atualmente não há profetas; não há mais revelação direta como aconteceu com Isaías, Jeremias ou Ezequiel. Em vez disso, temos hoje aqueles que nos ministram a revelação que Deus nos deu através de Cristo e das Escrituras.

Aqueles que foram chamados para essa privilegiada tarefa devem acima de tudo ser fiéis, digerindo eles mesmos a Palavra de Deus e submetendo-se a ela, para depois levá-la a outros. Como Donald Coggan, ex-arcebispo da Cantuária, escreveu: “O pregador cristão não tem liberdade para inventar [...] sua mensagem; ela foi confiada a ele, e ele deve proclamá-la, expô-la e recomendá-la a seus ouvintes”.

PARA SABER MAIS: Ezequiel 2.1-3.3

PECADO E JUÍZO

Contudo, os seus compatriotas dizem: “O caminho do Senhor não é justo”. Mas é o caminho deles que não é justo.

EZEQUIEL 33.17

A LEITURA contínua e ininterrupta dos capítulos 4 a 24 de Ezequiel não deixa dúvida de que o tema principal deste trecho diz respeito ao pecado e ao juízo divino, ou seja, de um lado, uma exposição do pecado de Israel e, de outro, a legitimidade do juízo de Deus. Além disso, os pecados expostos por Ezequiel são claras violações aos Dez Mandamentos.

Primeiramente, o povo de Deus não estava amando a Deus com inteireza de coração. Ao contrário, quando Ezequiel teve uma visão de Jerusalém, ficou horrorizado com as imagens idólatras que encontrou, inclusive dentro do próprio templo, chamando-as de “práticas ímpias e repugnantes” (6.11). Homens e mulheres, sacerdotes e leigos, estavam profanando a casa de Deus. Um grupo de pessoas havia dado as costas para o templo do Senhor e voltado seus rostos para o oriente, prostrando-se na direção do sol (8.16). Outros estavam adorando nos lugares altos dos cultos de fertilidade dos cananeus. Alguns praticaram até mesmo os horrores do sacrifício de crianças. Além disso, a idolatria deles não era superficial; eles haviam “erguido ídolos em seus corações” (14.3).

Em segundo lugar, o povo de Deus não estava amando o seu próximo. Eles haviam “enchido a terra de violência” (8.17) e deixado de cuidar dos pobres, de alimentar os famintos, de vestir os que estavam nus e de

assegurar a justiça aos oprimidos. Pior ainda, eles fizeram com que Jerusalém adquirisse a fama de “cidade sanguinária” (22.2), designação dada pelo profeta Naum à cidade de Nínive (Na 3.1), porque muito sangue inocente havia sido derramado nela.

Como a palavra ídolos representa o clímax do pecado contra Deus e *sangue*, o clímax do pecado contra o nosso próximo, é difícil imaginar uma situação pior do que a combinação de ambos. Esta foi a acusação de Ezequiel: “Vocês [...] voltam-se para os seus ídolos e derramam sangue” (33.25; veja também 36.18). Esse foi o registro da rebeldia de Israel. Não admira que eles tenham levado Javé e sua glória para longe do santuário (8.6).

PARA SABER MAIS: Ezequiel 14.1-8

O SANTO NOME DE DEUS

Não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram.

EZEQUIEL 36.22

HÁ uma frase em particular que é repetida cerca de noventa vezes por Ezequiel, como uma espécie de refrão. Esta frase é chamada geralmente de “fórmula de reconhecimento”, confirmando a autoria de Javé: “Então vocês [ou eles] saberão que eu sou o Senhor”. Ela expressa o desejo maior e fundamental de Deus de ser reconhecido por quem e por aquilo que ele é. Há três situações principais em que Javé deseja que isso aconteça: quando julga seu povo, quando salva seu povo e quando se manifesta às outras nações, além de Israel.

Talvez o exemplo mais notável da primeira situação esteja no capítulo 6, quando Ezequiel recebe a ordem de profetizar contra os montes de Israel. Javé está prestes a destruir aqueles lugares altos, dispersar os sobreviventes, trazer seus três juízos (espada, fome e pestilência) sobre os idólatras e tornar a terra toda um lugar de desolação. Após cada uma dessas quatro advertências solenes, o mesmo refrão aparece: “Eles [vocês (6. 7)] saberão que eu sou o Senhor” (v. 7, 10, 13-14).

Esta mesma fórmula é usada quando Javé salva seu povo. Observe a visão dos ossos secos. Deus promete a Israel que irá colocar o seu Espírito dentro deles e trazê-los de volta à sua terra, e acrescenta: “Então vocês

saberão que eu sou o Senhor” (37.13). Os horizontes de Ezequiel, no entanto, vão além de Israel e abrangem o mundo. Assim, nos capítulos de 25 a 32, Ezequiel se dirige às sete nações ao redor de Israel e a fórmula de reconhecimento aparece vinte vezes nesses capítulos, às vezes em forma de juízo, e em outras prevendo algum tipo de incorporação à aliança do povo de Deus. Ezequiel não havia esquecido da promessa de Deus a Abraão – por meio de seus descendentes todos os povos da terra seriam abençoados.

Por trás da fórmula de reconhecimento está o zelo de Javé pelo seu santo nome, que Israel havia profanado diante das nações (36.21). Javé age pelo bem de seu nome, para que ele receba a honra que lhe é devida. Nós deveríamos demonstrar esse mesmo zelo. Não há motivação maior para missões.

PARA SABER MAIS: Ezequiel 36.22-32

ASSIMILAÇÃO OU REJEIÇÃO CULTURAL

Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei.

DANIEL 1.8

O SEGUNDO profeta exílico foi Daniel. Sua história começa em 605 antes de Cristo, ou seja, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Este também foi o ano da primeira deportação dos judeus cativos de Jerusalém para a Babilônia. Junto a essa primeira leva de exilados estavam alguns jovens da família real e de outras famílias nobres. Eles eram jovens de boa aparência, sem qualquer defeito físico, inteligentes e instruídos. O rei Nabucodonosor havia dado ordens a Aspenaz, chefe dos oficiais de sua corte, para que selecionasse alguns deles e os instrísse na cultura babilônica, para que depois servissem ao rei. Eles receberiam uma porção diária da comida e do vinho da mesa do rei e, ao final de três anos, passariam a servi-lo. Entre eles havia quatro candidatos: Daniel, Hananias, Misael e Azarias, cujos nomes o chefe do palácio mudou para Beltessazar, Sadraque, Mesaque e Abede-Nego.

Bruscamente, porém, a narrativa muda de direção. “Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei” (v. 8). O texto não esclarece qual restrição alimentar Daniel estava determinado a observar, mas ele não tinha dúvidas quanto a isso. Daniel se dispôs a aprender “a língua e a literatura dos babilônios” (v. 4), a assumir um novo nome e, sem dúvida, a se submeter a tratamentos cosméticos, mas não mais do que isso. Ele deixou claro que não desobedeceria à lei de seu Deus.

Esse incidente é um extraordinário exemplo de discriminação cultural. Na verdade, todas as culturas, por serem obras de homens, são uma mistura de coisas boas e coisas más, de verdades e mentiras, de beleza e feiura. Daniel e seus amigos decidiram assimilar tudo o que havia de bom na cultura caldeia, mas rejeitaram tudo que era incompatível com a fé que lhes havia sido revelada.

Eles permaneceram firmes nessa decisão, mesmo quando a integridade deles os fez incorrer em uma séria desobediência civil. Eles se recusaram a curvar-se para adorar a imagem de Nabucodonosor (cap. 3) e mais tarde Daniel se recusou a parar de orar a Javé (cap. 6). Esses judeus fiéis pagaram um alto preço por sua integridade – a fornalha de fogo ardente no primeiro caso e a cova dos leões no segundo.

PARA SABER MAIS: Daniel 1

A SOBERANIA DE DEUS

O Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer.

DANIEL 4.32

É DIFÍCIL imaginar a instabilidade que os israelitas sentiram durante o exílio na Babilônia. Jerusalém, o centro estável de sua vida nacional, estava bem longe, em ruínas. Eles eram estrangeiros derrotados e humilhados. A “Terra Magnífica”, como Daniel a chamava (11.41), que Deus havia prometido dar a eles, tinha sido despovoada e era agora ocupada e cultivada por forasteiros. Durante os seiscentos e poucos anos de existência, os pequenos reinos de Israel e de Judá foram espremidos pelos poderosos impérios do norte (Assíria e Babilônia) e do sul (Egito). Repetidas vezes seu território sagrado foi invadido e devastado por tropas estrangeiras. Os fundamentos de sua fé foram solapados. Onde estava o seu Deus? A resposta do livro de Daniel é que, apesar das aparências muitas vezes demonstrarem o contrário, o Deus Altíssimo é soberano sobre todos os reinos humanos.

Foi essa a mensagem do sonho de Nabucodonosor no capítulo 2. A enorme estátua que ele viu tinha uma cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estas diferentes partes simbolizavam sucessivos impérios, que Daniel não identificou especificamente, mas têm sido tradicionalmente interpretados como Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia (que “governará toda a terra” [2.39]) e Roma. De repente, uma pedra soltou-se por si só atingindo a estátua, que se despedaçou, e a pedra tornou-

se uma enorme montanha que encheu a terra. Esse é o reino de Deus, que “jamais será destruído” (v. 44). Assim, o violento cenário dos reinos em conflito continua por todo o livro, e culmina com o surgimento do bode, que reconhecemos como Alexandre, o Grande, atacando do ocidente (8.5-8). Ele é sucedido pelos reis do norte e do sul, a saber, as dinastias dos selêucidas e dos ptolomeus do capítulo 11.

Os salmos declaram que “o Senhor reina” (veja Sl 97, 99), e o livro de Daniel é uma ilustração vívida desta declaração de fé.

PARA SABER MAIS: Daniel 2.36-45

A HUMILHAÇÃO DOS ARROGANTES

Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância.

DANIEL 4.37

UM famoso epigrama de Lord Acton, amigo de William Gladstone, diz o seguinte: “O poder corrompe; o poder absoluto corrompe absolutamente”. Podemos observar claramente a corrupção gerada pelo excesso de poder na época de Daniel. Nabucodonosor foi um exemplo notável. A estátua que ele viu em seu sonho tinha apenas a cabeça de ouro (2.32), mas quando ele mandou construir uma estátua gigante (27 metros de altura) provavelmente dele mesmo, ordenou que ela fosse feita toda de ouro (3.1).

Pouco tempo depois, lemos que o rei estava andando como um pavão pelo terraço do palácio real da Babilônia, falando consigo mesmo. O assunto dessa conversa era a sua própria grandeza imperial: “Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade?” (4.30). Esta frase é exatamente a antítese da conhecida doxologia dos cristãos, que atribui o reino, o poder e a glória a Deus, e não a qualquer ser humano. Por isso, não é de surpreender que estando estas palavras ainda na boca de Nabucodonosor, o juízo de Deus tenha caído sobre ele, destituindo-o de seu reino e retirando-o de seu palácio. Ele passou a viver com os animais, e a comer como eles. Seu cabelo cresceu como as penas das águias e suas unhas como as garras das aves. Em outras palavras, ele ficou completamente louco.

Somente depois que ele se humilhou, reconheceu o domínio do Deus Altíssimo sobre todos os reinos humanos e ergueu os olhos aos céus em adoração, sua sanidade e o seu reino foram restaurados simultaneamente, pois o orgulho e a loucura andam juntos, assim como a humildade e a razão.

Essa foi a lição que Nabucodonosor aprendeu. Conforme suas próprias palavras: “Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância” (4.37). É o que sempre acontece. Jesus afirmou: “Quem se exalta será humilhado” (Lc 18.14). Aqueles que se exaltam, Deus humilha. Vimos esse princípio se cumprir várias vezes no século 20 com Hitler, Mussolini, Stalin, Amin, Pol Pot e mais recentemente com Saddam Hussein e outros.

PARA SABER MAIS: Daniel 4.28-37

SEMANA 50

RETORNO E RESTAURAÇÃO

O IMPÉRIO Babilônico caiu em 539 antes de Cristo e foi sucedido pelo Império Persa, sob o reinado de Ciro. As Escrituras se referem a ele como o ungido de Javé, um brilhante soldado que subjuguou nações (Is 41.2; 45.1). Os exilados judeus devem ter assistido a suas façanhas militares com crescente entusiasmo até que por fim viram a Babilônia se render diante dele.

Então, no primeiro ano do reinado de Ciro, “o Senhor despertou o coração de Ciro” (Ed 1.1) para redigir uma proclamação repatriando os judeus que os babilônios haviam deportado, para que eles pudessem reconstruir o templo. Esse gesto estava em plena conformidade com sua política religiosa. Enquanto os assírios e babilônios impunham a adoração a seus deuses sobre os povos conquistados, os persas adotavam uma política conciliatória, respeitando seus deuses e até mesmo os adorando.

Domingo: A reconstrução do templo **Segunda:** Oposição e encorajamento **Terça:** Esdras, o escriba **Quarta:** A visão de Neemias **Quinta:** O plano de Neemias **Sexta:** A perseverança de Neemias **Sábado:** A história de Ester

A RECONSTRUÇÃO DO TEMPLO

Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro.

ESDRAS 6.14

O SALMO 126 retrata o enorme alívio e o imenso júbilo que os exilados na Babilônia sentiram quando foram repatriados:

Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho.
Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria.

SALMOS 126.1-2

Embora haja discordância entre alguns estudiosos quanto à ordem exata dos acontecimentos, seguiremos aqui a cronologia tradicional. De acordo com esta cronologia, a restauração de Judá aconteceu em três etapas, sob três líderes.

Na primeira, ocorrida em 538 antes de Cristo, Zorobabel, neto do rei Jeoaquim, e Jesua, o sumo sacerdote, retornaram a Jerusalém e reconstruíram o templo. Na segunda, em 458 antes de Cristo, Esdras, o sacerdote e escriba, chegou a Jerusalém. Esdras era uma espécie de secretário de Estado para assuntos judaicos na Babilônia; sua tarefa era regulamentar e restaurar as responsabilidades religiosas e morais de Israel de acordo com a Lei. Na terceira, em 445 antes de Cristo, Neemias, o copeiro do rei persa Artaxerxes e mais tarde governador de Judá, foi

enviado para restaurar a cidade de Jerusalém, mais especificamente para reconstruir seus muros.

Assim Zorobabel foi o primeiro a chegar, com a maior parte dos exilados. O decreto de Ciro autorizando o retorno deles foi acompanhado por um gesto de generosidade, devolvendo aos líderes judeus 5.400 utensílios de ouro e de prata do templo, todos cuidadosamente inventariados. Tão logo regressaram, construíram o altar de sacrifícios e retomaram as atividades religiosas regulares. No sétimo mês eles celebraram a Festa dos Tabernáculos e lançaram os fundamentos do novo templo. Durante os anos de exílio, eles haviam silenciado a sua adoração, pois diziam: “Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira?” (Sl 137.4). Mas agora seus lábios estavam livres, e eles podiam cantar o conhecido cântico da aliança: “Ele é bom; seu amor a Israel dura para sempre” (Ed 3.11). Uns clamavam, outros choravam. Este foi um momento de grande emoção e de adoração a Deus.

PARA SABER MAIS: Ageu 1

OPOSIÇÃO E ENCORAJAMENTO

Zorobabel [...] e Jesua [...] começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam.

ESDRAS 5.2

SEMPRE que a obra de Deus prospera, podemos esperar o surgimento de oposição. Em Jerusalém ela começou com os samaritanos e continuou mais tarde com outros que estavam ansiosos para interromper a reconstrução do templo. Eles foram bem-sucedidos durante algum tempo, e nesse período ocorreram dois encorajamentos.

Primeiro, uma pesquisa nos arquivos da realeza babilônica revelou que os judeus tinham recebido plena autorização para reconstruir o templo. Assim, foi enviada a seguinte mensagem ao governador do território situado a oeste do Eufrates, em Jerusalém, e aos seus oficiais: “Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus” (Ed 6.7).

Segundo, dois profetas especialmente designados por Javé, Ageu e Zacarias, encorajaram veementemente a Zorobabel para que concluísse a sua obra. Estas foram as palavras de exortação de Ageu: “Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem! Ao trabalho. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos” (Ag 2.3-4).

A palavra do Senhor também veio a Zacarias, dizendo: “As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo; suas mãos também o

terminarão” (Zc 4.9). Assim, “Zorobabel [...] e Jesua [...] começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam” (Ed 5.2). A reconstrução do templo começou em 520 antes de Cristo e foi concluída em 515 antes de Cristo, aproximadamente setenta anos depois da destruição do templo anterior, como Jeremias havia profetizado. Tendo celebrado com alegria a dedicação do templo, os sacerdotes e o povo celebraram a Páscoa, como se tivessem sido novamente redimidos. Na verdade, era exatamente isso que havia acontecido. Eles estavam começando a perceber o padrão tríplice de sua redenção, com Javé chamando Abraão de Ur, Israel do Egito e os exilados da Babilônia. Esses três chamados eram prenúncios da grande redenção realizada por Deus através de Jesus Cristo.

PARA SABER MAIS: Apocalipse 5.9-10; 14.1-6

ESDRAS, O ESCRIBA

Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a Lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas.

ESDRAS 7.10

DA CONCLUSÃO das obras de restauração do templo em 515 antes de Cristo, avançamos aproximadamente setenta e cinco anos para alcançar o segundo estágio da reconstrução da nação israelita após o exílio. Esse processo foi conduzido por Esdras, que acumulava as funções de sacerdote, escriba e mestre. Ele foi enviado a Jerusalém pelo próprio rei persa Artaxerxes I. Suas instruções eram para regulamentar o comportamento religioso, social e moral de Israel de acordo com a Lei de Moisés.

Que tipo de homem era Esdras? O texto nos oferece uma descrição sucinta dele: “Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a Lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas” (7.10). Vemos aqui três características bastante significativas. A primeira é que ele se dedicava diligentemente ao estudo da lei de Deus. Ele não se contentava com um conhecimento superficial, ao contrário, buscava seu significado e sua aplicação mais profunda. A segunda, é que ele estava decidido a não ser apenas um ouvinte, mas sim um praticante obediente da Palavra de Deus. A terceira é que, além de estudar e praticar a Palavra, ele ensinava-a a outros. O mais importante, porém, é que ele executava essas três tarefas (estudar, praticar e ensinar) de todo o coração.

Esta humilde submissão à Palavra de Deus era a característica principal de Esdras. Certa ocasião, durante uma assembleia pública, a Palavra de Deus foi devidamente honrada pelo povo. Em pé, sobre uma alta plataforma de madeira construída especialmente para a ocasião, Esdras leu a Lei em voz alta desde o amanhecer até o meio-dia. Quando ele abriu o livro, o povo espontaneamente colocou-se de pé. Então “eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra” (Ne 8.6). Eles não adoraram o livro. Nem nós devemos adorá-lo. Mas adoramos o Senhor e honramos a Bíblia por causa dele.

PARA SABER MAIS: Neemias 8.1-8

A VISÃO DE NEEMIAS

Vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante.

NEEMIAS 2.17

APÓS a restauração do templo sob a liderança de Zorobabel e a restauração da lei sob a liderança de Esdras, é a vez da restauração dos muros da cidade sob a liderança de Neemias. Neemias desempenhou um papel especial na história da salvação, ou seja, no propósito de Deus para restaurar seu povo. Embora ninguém exerça uma função semelhante hoje, é da vontade de Deus que os líderes cristãos desenvolvam as mesmas qualidades de liderança que Neemias possuía. Pelo menos seis podem ser identificadas:

Primeira, o líder cristão deve ter uma visão clara. A visão é constituída por duas coisas complementares: “uma profunda insatisfação com aquilo que é, e uma clara visão do que *poderia ser*. A visão começa com um sentimento de indignação diante do status quo e cresce em sua busca sincera por uma alternativa. Um jornalista escreveu o seguinte sobre Bob Kennedy, logo depois de seu assassinato em 1968:”Ele se distinguia principalmente pela capacidade de se indignar. Ele considerava inaceitáveis algumas situações que a maioria de nós aceitaria como inevitáveis – pobreza, ignorância, desnutrição, preconceito, desonestidade, conivências; os males que todos toleravam, para ele eram uma afronta pessoal”. Alguém poderia dizer que apatia é a aceitação do inaceitável. A verdadeira liderança começa com a firme determinação de não agir assim. Como podemos tolerar aquilo que Deus acha intolerável?

Segunda, o líder cristão se sente profundamente comprometido com a sua visão. Quando Neemias ouviu que os muros de Jerusalém estavam em ruínas e que seus portões haviam sido queimados, as notícias o atormentaram, até que Deus colocou em seu coração aquilo que ele deveria fazer. “Venham, vamos reconstruir os muros”, ele disse (2.17). Não basta observar que a situação atual desagrade a Deus e discernir o que pode ser feito para mudá-la. Devemos também sentir indignação e compaixão. A tristeza de Neemias estava estampada em seu rosto, e o rei não podia deixar de notá-la.

PARA SABER MAIS: Neemias 1.1-4

O PLANO DE NEEMIAS

Então orei ao Deus dos céus, e respondi ao rei.

NEEMIAS 2.4-5

A TERCEIRA lição que podemos aprender com Neemias é que o líder cristão busca a ajuda de Deus e das pessoas. Quando o rei perguntou a Neemias o que ele queria, ele primeiro “orou ao Deus dos céus” e então pediu permissão ao rei para ir a Jerusalém e reconstruir a cidade. Ele não foi superespiritual a ponto de clamar somente a Deus e considerar a ajuda humana supérflua, nem excessivamente confiante nos recursos humanos, de modo a considerar a oração desnecessária.

Orar e agir não são duas alternativas diferentes e não são atitudes incompatíveis. Elas devem estar sempre juntas. Qualquer uma delas sem a outra se torna perigosamente desequilibrada. Fica evidente nos dois primeiros capítulos de Neemias que ele era um homem de oração. Mas isso não o impediu de pedir permissão ao rei para ir a Jerusalém, nem de pedir cartas de salvo-conduto para levar aos governadores das províncias próximas ao Eufrates, além de uma carta adicional a Asafe, guarda da floresta do rei, pedindo-lhe para fornecer madeira para as obras de reconstrução.

Quarta, o líder cristão faz planos realistas. O mundo costuma fazer pouco caso dos sonhadores. “Lá vem aquele sonhador!”, diziam os irmãos mais velhos de José. “Vamos matá-lo, e então veremos o que será de seus sonhos”. Os sonhos noturnos geralmente desaparecem com a luz suave da

manhã. Assim, os sonhadores precisam se tornar pensadores, planejadores e trabalhadores. Pessoas de visão precisam se tornar pessoas de ação. Neemias, apesar de inspirado pela visão de reconstruir a cidade, precisou fazer planos. Logo que chegou a Jerusalém, ele decidiu fazer um reconhecimento pessoal da situação, saindo à noite para examinar os muros de Jerusalém. Assim, a verdadeira liderança inclui visão e ação, sonhos e planos.

PARA SABER MAIS: Neemias 3

A PERSEVERANÇA DE NEEMIAS

Todas as nações vizinhas [...] perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus.

NEEMIAS 6.16

A QUINTA lição que podemos aprender com Neemias é que o líder cristão atrai discípulos. Na verdade, isto está implícito na palavra “líder”. O líder toma a iniciativa e convence outros a se juntarem a ele. Certamente alguns líderes na história foram individualistas ao extremo. O líder autêntico, no entanto, inspira as pessoas a seguir sua liderança, pois ele enxerga sua tarefa como um projeto cooperativo. O capítulo 2 de Neemias parece indicar que ele deixou de lado seu individualismo e passou a agir de forma coletiva. Enquanto o versículo 5 revela uma atitude individualista (“que ele [o rei] me deixe ir à cidade [...] para que eu possa reconstruí-la”), os versículos 17-18 permitem perceber uma mudança de atitude (“Então eu lhes disse: [...] Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém”).

Sexta, o líder cristão se recusa a ficar desanimado. Quando a obra de Deus é começada, pode-se esperar oposição. As forças contrárias se unem, e a hostilidade passa a se manifestar abertamente. Na verdade, o desânimo é o principal risco ocupacional para o líder. No caso de Neemias, ele teve que enfrentar um antagonismo virulento promovido por Sambalate, o horonita, por Tobias, o amonita, e por Gesém, o árabe. Primeiro eles zombaram de Neemias e o desprezaram, e então lançaram acusações falsas sobre ele, sugerindo que ele estava se rebelando contra o regime persa. Escárnio e

difamação são armas venenosas nas mãos do inimigo. O verdadeiro líder, no entanto, não desiste; ao contrário, ele persevera.

Estas seis qualidades podem ser aplicadas a todo tipo de liderança – não só à elite nacional e internacional, mas também à liderança nas profissões, nos negócios, na indústria, na mídia e na igreja. Os pais são líderes dentro de suas casas, assim como os professores são líderes nas escolas e nas faculdades. Em algumas partes do mundo, os líderes estudantis são também muito influentes. Que o exemplo de Neemias possa servir de inspiração a todos.

PARA SABER MAIS: Neemias 6

A HISTÓRIA DE ESTER

Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha?

ESTER 4.14

O LIVRO de Ester não faz nenhuma menção a Deus, mas está repleto de eventos que podem ser entendidos como coincidências humanas, providências divinas ou ambas. A história se passa no palácio do rei persa Assuero, ou Xerxes (486-465 a.C.). Mardoqueu foi um judeu cuja prima e afilhada Ester foi selecionada pelo rei para ser a nova rainha. Ele também havia denunciado um plano de assassinato contra o rei, mas não recebeu nenhuma recompensa por isso.

O rival de Mardoqueu era Hamã, grão-vizir do rei. Consciente de sua importância, ele exigia que todos se curvassem diante dele. Mas Mardoqueu, consciente do primeiro mandamento, recusava-se a fazê-lo. Enfurecido, Hamã planejou que se vingaria de todos os judeus, em todo o império da Pérsia, e para isso, conseguiu a permissão do rei para seu plano de extermínio. A hostilidade entre eles era cada vez maior, e parecia impossível a Mardoqueu resgatar seu povo. Foi nesse momento que a providência de Deus entrou em ação.

A rainha Ester, por “coincidência”, era judia e se dispôs a arriscar sua vida ao implorar misericórdia ao rei. Para fazer seu pedido, ela preparou um banquete em que o rei e Hamã eram os únicos convidados. Hamã foi para

casa “alegre e contente” (5.9), orgulhoso por receber tal honra, mas sua alegria acabou quando ele viu Mardoqueu à porta do palácio real.

Aconteceu, também por “coincidência”, então que o rei, não conseguindo dormir aquela noite, ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado, e que o lessem para ele. Ele ouviu então o registro de que Mardoqueu havia denunciado um plano para assassinar o rei, mas não havia sido recompensado. Hamã (que planejava sugerir ao rei que mandasse enforcar Mardoqueu) entrou no pátio externo do palácio exatamente naquele momento. O rei mandou chamá-lo e então lhe perguntou: “O que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar?” (6.6). Concluindo que o rei estava se referindo a ele, Hamã respondeu que esse homem deveria ser conduzido a cavalo pelas ruas da cidade. O rei ordenou então a Hamã: “Vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu” (6.10). A providência de Deus muitas vezes vem com certa dose de ironia. Os papéis dos dois homens foram invertidos. Hamã foi humilhado, Mardoqueu honrado.

PARA SABER MAIS: Ester 7

SEMANA 51

IMAGENS DO MESSIAS

UMA DAS características mais notáveis do Antigo Testamento é a crescente expectativa da chegada do Messias. Imediatamente após a queda, logo que Adão e Eva pecaram, Deus anunciou sua intenção de salvar os pecadores, e afirmou que faria isso através de um descendente da mesma pessoa pela qual o pecado havia entrado no mundo. A partir de então, a promessa de Deus sobre o Messias vai se tornando cada vez mais rica e variada. Por exemplo, ele seria um profeta como Moisés, um sacerdote como Melquisedeque e um rei como Davi – o famoso trio de Calvino: Profeta, Sacerdote e Rei. Assim, parece adequado concluir nosso panorama do Antigo Testamento com as principais imagens messiânicas.

Domingo: Um descendente de Eva **Segunda:** A descendência de Abraão **Terça:** Um profeta como Moisés **Quarta:** Um rei como Davi **Quinta:** Um sacerdote como Melquisedeque **Sexta:** O Servo do Senhor **Sábado:** O Filho do Homem

UM DESCENDENTE DE EVA

Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela; este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar.

GÊNESIS 3.15

EMBORA essa mistura de advertência e promessa, hostilidade e vitória pareça um pouco confusa, podemos extrair dela algumas verdades. A primeira é que Deus estabeleceu uma inimizade recíproca entre a raça humana (a descendência de Eva) e os principados e poderes do mal (os descendentes da serpente). Nunca poderemos chegar a um acordo com o mal.

A segunda é que embora essa hostilidade seja contínua, ela não será eterna. Assim, não se trata de um caso de “dualismo”, pois irá culminar no confronto final entre Cristo e o Anticristo.

Por fim, embora esta inimizade seja recíproca, as consequências não são, pois a cabeça do inimigo será esmagada, ou seja, destruída pelo homem Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, o vencedor não sairá completamente ileso, pois será ferido no calcanhar.

A promessa de que um dos descendentes de Eva iria esmagar a cabeça da serpente é corretamente chamada de proto-evangelho, ou seja, trata-se da primeira proclamação do evangelho. Essa promessa certamente foi cumprida na cruz, pois foi ali que o diabo foi desarmado e derrotado à custa do sofrimento do Messias. Agora todas as coisas estão debaixo de seus pés

(Ef 1.22), e podemos confiar (como Paulo escreveu) que “o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês” (Rm 16.20). Talvez pareça estranha essa referência ao “Deus da Paz” diante de uma situação de conflito, já que desfrutar da paz e pisar a cabeça de Satanás são atitudes aparentemente incompatíveis. O Deus da paz, no entanto, não dá trégua ao diabo. Na verdade, a verdadeira paz só pode ser alcançada com a destruição do mal.

PARA SABER MAIS: Efésios 1.15-23

A DESCENDÊNCIA DE ABRAÃO

Farei de você um grande povo, e o abençoarei [...] e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados.

GÊNESIS 12.2-3

ABRAÃO é um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. Ele foi o primeiro dos três grandes patriarcas do povo da aliança de Javé. Além de prometer a Abraão uma terra e uma descendência, Deus prometeu abençoá-lo de forma mais ampla, fazer dele uma bênção, e através dele (isto é, de seu descendente, o Messias) abençoar todas as famílias da terra.

Não é exagero afirmar que o restante do Antigo Testamento, e na verdade o restante da história humana, têm sido um cumprimento dessas promessas. Considere o argumento de Paulo. Quando Deus fez suas promessas a Abraão “e a sua descendência” (no singular), ele usou uma palavra com sentido coletivo, referindo-se assim a Cristo e a todos que estão unidos a ele pela fé, pois, se pertencemos a ele, então somos descendência de Abraão (Gl 3.16, 29).

O apóstolo então contrasta as palavras *maldição* e *bênção*, ou mais especificamente “a maldição da lei” e “a bênção de Abraão”. “Cristo nos redimiou”, ele escreve, “da maldição da Lei [ou seja, do juízo a que estávamos sujeitos pela desobediência à lei] quando se tornou maldição em nosso lugar [...] para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios” (Gl 3.13-14). Ele tomou sobre si a maldição para que pudéssemos herdar a bênção.

A promessa de Deus de abençoar o mundo através da descendência de Abraão é o fundamento para a obra missionária cristã. Devemos continuar a compartilhar o evangelho com judeus e gentios até que o número incontável de remidos de todas as nações e línguas seja tão numeroso quanto as estrelas do céu ou a areia do mar. Somente assim a promessa de Deus a Abraão se cumprirá.

PARA SABER MAIS: Gálatas 3.6-25

UM PROFETA COMO MOISÉS

O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu; ouçam-no.

DEUTERONÔMIO 18.15

UM dos anseios mais profundos da humanidade é descobrir a vontade de Deus. Mas como descobri-la? Israel se encontrava diante de duas opções. De um lado, havia os cananeus com suas práticas de bruxaria, feitiçaria e adivinhação, mas Deus tinha proibido seu povo de imitá-los. Por outro lado, eles poderiam prestar atenção à voz de Deus que vinha até eles através dos profetas. Era uma questão de ouvir. Eles não deveriam dar ouvidos “aos que praticam magia e adivinhação”. “O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu; ouçam-no” (18.14-15).

Essa promessa divina parece ter se referido originalmente à série de profetas que Deus concedeu a Israel. Mas durante o período intertestamentário, com o silenciar da voz dos profetas, a expressão “o Profeta” passou a ser reconhecida como um título messiânico. Assim, quando Jesus veio, as multidões disseram: “Sem dúvida este é o Profeta que devia vir ao mundo” (Jo 6.14). Pedro aplicou claramente essa promessa a Jesus (At 3.22) em um de seus primeiros sermões. Porém, Jesus não foi apenas mais um profeta da longa série de profetas através dos séculos. Ele foi o cumprimento de todas as profecias, aquele no qual todas as promessas de Deus encontram o “sim” (2Co 1.20). Mesmo assim, nós ainda o saudamos como “o Profeta”, aquele que, como Moisés, conhece o Senhor “face a face” (Dt 34.10), e em quem a revelação de Deus atinge sua plenitude.

É tocante como no Monte da Transfiguração Deus, o Pai, aplicou a Jesus o que ele mesmo havia ordenado em Deuteronômio 18.15. Essa mesma ordem ele dá a todos nós: “Ouçam-no!” (Mc 9.7).

PARA SABER MAIS: Deuteronômio 18.14-22

UM REI COMO DAVI

Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz.

ISAÍAS 9.6

O PROPÓSITO original de Deus para o seu povo não era um reino, mas uma teocracia, ou seja, ele pretendia governá-los diretamente, sem nenhum intermediário. Dessa forma, quando eles exigiram que o Senhor lhes desse um rei, como as outras nações, era o próprio Deus, e não Samuel, quem eles estavam rejeitando. Samuel alertou o povo sobre o regime opressor que os reis humanos iriam impor, e foi exatamente isso que aconteceu. Por isso os profetas começaram a sonhar com um futuro reino ideal, que apresentasse todas as características que os reis de Judá e de Israel lamentavelmente fracassaram em exibir, embora Davi tenha chegado perto desse padrão.

Em primeiro lugar, *o reino de Deus seria justo*. O Messias seria justo e governaria o povo com justiça. “Dias virão”, declarou o Senhor, “em que levantarei para Davi um Renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra” (Jr 23.5).

Segundo, *o reino de Deus seria pacífico*. O reino de Davi foi marcado por guerras intermináveis, e isso contrastava deliberadamente com o nome de seu filho e sucessor, Salomão, *shalom*, que significa paz (1Cr 22.6-10).

Terceiro, *o reino de Deus seria estável*. Os tronos de Israel e de Judá eram geralmente instáveis e de pouca duração, mas o reino messiânico

permaneceria para sempre.

Quarto, *o reino de Deus seria universal*. Em sua dimensão máxima, o território de Israel se estendia “de Dã a Berseba” (2Sm 3.10). O reino messiânico, no entanto, se estenderia “de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra” (Zc 9.10).

Assim, justiça e paz, eternidade e universalidade são as principais características do reino messiânico introduzido por Jesus. Essas qualidades podem ser facilmente detectadas nos quatro nomes do rei menino (Is 9.6).

PARA SABER MAIS: Salmo 72

UM SACERDOTE COMO MELQUISEDEQUE

Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.

SALMOS 110.4

MELQUISEDEQUE é sem dúvida um dos personagens mais misteriosos das Escrituras. Ele é mencionado apenas em três passagens, e em cada uma delas ele é identificado como sacerdote. Ele aparece primeiro na narrativa do Gênesis, onde encontra Abraão retornando de sua campanha para resgatar Ló (Gn 14.12, 18-20). Depois ele é mencionado no Salmo 110.4, quando Javé se refere ao seu rei com as seguintes palavras: “Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque”. Por último, essas duas passagens são citadas pelo autor da carta aos Hebreus e aplicadas a Jesus.

Jesus, o Messias é um sacerdote, apesar de não ser um sacerdote levítico, pois não pertence à linhagem de Levi. Na verdade, o sacerdócio de Jesus não só é diferente do sacerdócio levítico, mas superior a ele. Ele pertence ao sacerdócio de Melquisedeque. Essa superioridade se evidencia quando Melquisedeque abençoa Abraão (ancestral de Levi) e recebe dele o dízimo do espólio. Estes dois gestos revelam uma posição de superioridade.

Então o sacerdócio de Jesus é superior ao de Levi? Sim, por vários motivos, mas especialmente porque ele é sacerdote “para sempre”. Os sacerdotes levíticos eram seres humanos, portanto, mortais. Assim “a morte os impedia de continuar em seu ofício” (Hb 7.23) e eles tinham de ser continuamente substituídos. Jesus, porém, “visto que vive para sempre, tem um sacerdócio permanente” (Hb 7.24). Isso não significa que o seu

sacrifício deve ser repetido ou prolongado. Ele é permanente porque sua eficácia é eterna. Depois de ter concluído seu sacrifício na cruz pelos nossos pecados, ele se assentou à direita do Pai – sua obra redentora tinha sido consumada (Hb 10.11-14). A certeza do perdão vem do descanso e da alegria pela obra consumada por Cristo na cruz.

PARA SABER MAIS: Hebreus 10.11-22

O SERVO DO SENHOR

*Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho
prazer.*

ISAÍAS 42.1

NA SEGUNDA parte do livro de Isaías encontramos quatro cânticos conhecidos como Cânticos do Servo. Há muita controvérsia sobre a identidade desse servo. Alguns consideram que seria alguém como Isaías ou Jeremias, enquanto para outros seria o retrato coletivo de Israel ou dos remanescentes devotos dentro de Israel. Porém, o Novo Testamento entende que o Cântico do Servo se cumpriu em Jesus. Em seus primeiros sermões, registrados no livro de Atos, Pedro se refere a Jesus como “servo” por quatro vezes. Paulo escreveu que ele “tomou a forma de servo” (Fp 2.7). Há ainda muitas citações e referências nos capítulos 42 a 53 de Isaías e no ensino do próprio Jesus.

Os quatro Cânticos do Servo oferecem diferentes imagens do servo do Senhor. No primeiro (Is 42.1-40) o servo é retratado como um mestre, ensinando com mansidão, dotado do Espírito e alcançando os povos.

No segundo (Is 49.1-6) o servo é retratado como um evangelista. A ênfase agora está nas nações distantes. “Para você é coisa pequena demais”, disse Deus ao seu servo, “restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei”; o Senhor também faz de seu servo “uma luz para os gentios” para levar a sua salvação “até os confins da terra” (v.

6). Paulo usou esse versículo para justificar sua corajosa decisão de evangelizar os gentios (At 13.46-47).

No terceiro, o servo é retratado como um discípulo (Is 50.4-9), pois é evidente que não se pode ensinar sem primeiro ouvir e aprender. É por esta razão que Javé desperta o ouvido de seu servo “manhã após manhã” (v. 4). Ele primeiro precisa abrir seu ouvido, antes de abrir a boca, mesmo que o que ele aprende e ensina seja impopular ou provoque perseguição.

Por fim, o servo é retratado como o Salvador sofredor (Is 52.13–53.12), aquele que (falando profeticamente) foi ferido pelas nossas iniquidades e carregou em seu corpo os nossos pecados. É extraordinário como oito versículos específicos de Isaías 53 são citados pelos autores do Novo Testamento, em alguns casos várias vezes. Não é de admirar que quando o etíope perguntou a Felipe a quem se referia Isaías 53.7-8, ele “começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus” (At 8.35).

PARA SABER MAIS: Isaías 42.1-9

O FILHO DO HOMEM

Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado[...] fosse morto e três dias depois ressuscitasse.

MARCOS 8.31

VEREMOS hoje a sétima e última imagem do Messias, a imagem preferida de Jesus: “o Filho do Homem”. Logo de início, este título parece ser o mais singelo. Jesus o usava frequentemente na terceira pessoa de modo que, quando dizia (por exemplo) “o Filho do Homem se envergonhará” queria dizer “eu me envergonharei”. Além disso, “filho do homem” no idioma hebraico significa “ser humano”, e é nesse sentido que Deus se dirigia regularmente a Ezequiel.

Mas fica também evidente que Jesus usava o título numa referência direta à profecia de Daniel 7. Ali, em uma visão, Daniel contemplou “alguém semelhante a um filho de homem [i.e., com a aparência de um ser humano], vindo com as nuvens dos céus” (Dn 7.13). Ele se aproximou do Ancião de Dias (o Deus Eterno) e recebeu autoridade, glória e poder para que todos os povos, de todas as línguas da terra o adorassem. E Daniel acrescentou, “seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído” (Dn 7.14).

Jesus por várias vezes aplicou essa visão extraordinária a ele mesmo. Por exemplo, ele disse ao sumo sacerdote: “Vereis o Filho do homem assentado à direita do Poderoso vindo com as nuvens do céu” (Mc 14.62). Esta foi

uma declaração de suprema autoridade e de um reino eterno. Porém, o mais extraordinário é que Jesus usou esse mesmo título em um contexto totalmente diferente. Por exemplo, relacionando o título a Isaías 53 ele disse: “O Filho do Homem deve sofrer muitas coisas e ser rejeitado [...] ser morto e depois de três dias ressuscitar” (Mc 8.31). Jesus fez algo que ninguém antes dele havia feito: ele fundiu a glória de Daniel 7 com o sofrimento de Isaías 53 a fim de ensinar que somente através do sofrimento ele entraria em sua glória. Ao usar a expressão: “o Filho do Homem deve sofrer”, ele uniu as duas imagens.

Vimos esta semana sete imagens do Messias. Ele é o descendente de Eva, de Abraão e de Davi. Ele é também Profeta, Sacerdote e Rei. Mais ainda, ele é o Salvador sofredor e o Soberano majestoso. Nosso lugar é com o rosto em terra diante dele.

PARA SABER MAIS: Marcos 8.27-9.1

SEMANA 52

A NATIVIDADE

CHEGAMOS agora ao clímax do Antigo Testamento, o evento a que todos os profetas, de diferentes maneiras, prenunciaram: a natividade, o nascimento de Jesus, o Messias, conforme os relatos de Mateus e Lucas.

Logo de imediato, ficamos surpresos com a mudança de clima. As narrativas desses primeiros Evangelhos, além de estarem impregnadas da linguagem e da cultura do Antigo Testamento, vêm acompanhadas pelo elemento miraculoso. Isto não deve representar nenhuma dificuldade para nós. É perfeitamente aceitável que uma pessoa sobrenatural entre no mundo de maneira sobrenatural. Se cremos na encarnação, é lógico crer também no nascimento virginal.

Domingo: A anunciação **Segunda:** O Cântico de Maria **Terça:** O nascimento virginal **Quarta:** A submissão de Maria **Quinta:** Belém **Sexta:** Os pastores **Sábado:** A plenitude do tempo

A ANUNCIAÇÃO

Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José.

LUCAS 1.26-27

APÓS quatrocentos anos de espera silenciosa, de repente Deus quebra o silêncio, não através de um profeta, mas de um anjo. A mensagem que Gabriel trouxe a Nazaré deixou Maria perplexa – em parte porque ela seria mãe, embora fosse solteira e virgem, e em parte por causa dos três títulos superlativos que seu filho receberia.

Primeiro, ele se chamaria Jesus, indicando que receberia uma missão salvadora.

Segundo, ele seria grande, pois receberia o nome acima de qualquer outro nome, o de Filho do Altíssimo. Maria não entendeu o significado desta expressão da mesma forma que nós o entendemos quando dizemos que Jesus é o Filho de Deus, mas certamente ele seria o Messias, uma vez que Filho de Deus era um título reconhecidamente messiânico (veja Sl 2.7-8).

Terceiro, ele reinaria sobre Israel para sempre. Na verdade, seu reino nunca teria fim.

Salvador, Filho e Rei – foram esses três títulos que o anjo disse a Maria que ele receberia.

Não é à toa que Maria ficou “perturbada” (Lc 1.29), ou mesmo confusa com a mensagem do anjo. Ela então perguntou a ele como tudo isso

aconteceria. E Gabriel respondeu de forma majestosa: “O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. [...] Pois nada é impossível para Deus” (v. 35-37). O nascimento virginal será o tema de duas de nossas reflexões desta semana, mas antes devemos examinar o Cântico de Maria.

PARA SABER MAIS: Lucas 1.26-32

O CÂNTICO DE MARIA

Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva.

LUCAS 1.46-48

DESDE o sexto século a Igreja tem demonstrado uma apreciação especial pelo Cântico de Maria e incluído o Magnificat em suas liturgias. Porém, isso levanta uma importante questão: como podemos cantá-lo? O cântico expressa a admiração de uma virgem hebraica por ter sido escolhida por Deus para dar à luz o Messias, o Filho de Deus. Como podemos fazer nossas as palavras de Maria? Não seria inadequado de nossa parte?

De forma nenhuma. Já há vários séculos que a experiência de Maria, apesar de ter sido uma experiência única, tem sido reconhecida como a experiência típica de todo cristão. O Deus que fez grandes coisas por ela tem também derramado generosamente sua graça sobre nós. Maria parecia estar ciente disso, pois o início do cântico está na primeira pessoa (“minha” e “meu”), porém, mais adiante ela passa à terceira pessoa: “Sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração” (v. 50). Tal como acontece no Cântico de Ana, escrito após o nascimento de Samuel, no Cântico de Maria Deus inverte os valores humanos. Podemos constatar isso através de dois exemplos:

Primeiro, Deus destrona os poderosos e exalta os humildes. Ele agiu assim com faraó e com Nabucodonosor, ao resgatar Israel do exílio. Ele

continua agindo assim hoje. Se nos colocarmos de joelhos ao lado do publicano arrependido, Deus nos exaltará e nos aceitará com seu perdão.

Segundo, Deus despede os ricos de mãos vazias e alimenta os famintos. Maria tinha fome. Ela sabia por meio do Antigo Testamento que o reino de Deus estava para vir e esperava ansiosamente por esse dia. A fome continua sendo uma condição indispensável para a bênção espiritual, ao passo que a autossatisfação complacente é sua pior inimiga.

Se desejarmos herdar as bênçãos de Maria, devemos cultivar as mesmas qualidades demonstradas por ela, especialmente a humildade e a fome espiritual.

PARA SABER MAIS: Lucas 1.46-55

O NASCIMENTO VIRGINAL

O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus.

LUCAS 1.35

A EXPRESSÃO “nascimento virginal” não é totalmente correta, pois sugere que algo extraordinário aconteceu no nascimento de Jesus. Entretanto seu nascimento foi um acontecimento normal e natural. A maneira como Jesus foi concebido é que foi anormal, na verdade sobrenatural, pois ele foi concebido por obra do Espírito Santo, sem a cooperação de um pai humano.

Mateus e Lucas afirmam categoricamente que Jesus nasceu da Virgem Maria. Além disso, é evidente que eles escreveram em prosa, não em poesia, história ou mito. Por que, então, não encontramos nada sobre isso nos evangelhos de Marcos e João? A resposta é simples: porque eles decidiram começar com João Batista. O silêncio de ambos em relação ao nascimento virginal não significa que eles não acreditavam nisso, assim como o silêncio deles sobre a infância de Jesus não significa que eles não acreditavam que Jesus teve infância. O que devemos levar em conta aqui é o fato de que os dois únicos evangelistas que registraram o nascimento de Jesus declaram que ele nasceu de uma virgem.

Passemos agora da historicidade do nascimento virginal para o seu significado. Qual a importância do nascimento virginal? A anunciação do

anjo ocorreu em dois níveis.

O primeiro (v. 31-33) ressaltou a *continuidade* que o filho de Maria iria des-frutar do passado, porque ela daria à luz a ele, e ele ocuparia o trono de seu pai Davi. Ou seja, ele herdaria de sua mãe tanto a sua humanidade como o seu título ao reino messiânico. O segundo nível (v. 35) ressaltou a *descontinuidade* entre o filho e o passado, porque o Espírito Santo viria sobre Maria, e o poder criador de Deus a cobriria com sua sombra, de modo que o seu filho seria único, sem pecado (“santo”) e o Filho de Deus.

Assim, o que foi anunciado à Virgem Maria é que a humanidade e o messianismo de seu filho viriam através dela, enquanto que sua incorruptibilidade e sua divindade viriam através do Espírito Santo. Por causa de seu nascimento virginal, Jesus Cristo era ao mesmo tempo filho de Maria e filho de Deus, humano e divino.

PARA SABER MAIS: Lucas 1.33-35

A SUBMISSÃO DE MARIA

Respondeu Maria: “Sou serva do Senhor; que aconteça comigo conforme a tua palavra”.

LUCAS 1.38

“O FATO mais incontestável sobre o nascimento de Jesus”, escreveu o bispo John A. T. Robinson, “é que ele ocorreu fora do casamento. A única opção para a qual não há evidência alguma é a de que Jesus era filho legítimo de José e de Maria. Só nos resta escolher entre um nascimento virginal ou um nascimento ilegítimo”.

Os rumores sobre a possível ilegitimidade de Jesus surgiram durante seu ministério público, numa tentativa de desmoralizá-lo. Por exemplo, quando ele declarou que certos judeus incrédulos não tinham Abraão, mas o diabo como seu pai, eles replicaram: “Nós não somos filhos ilegítimos” (Jo 8.41). Esses rumores persistiram mesmo depois de sua morte. No Talmude judaico há referências explícitas. Essas insinuações e calúnias só poderiam surgir se as pessoas soubessem que Maria já estava grávida quando se casou com José. Por mais repulsivos que sejam esses boatos, eles na verdade são uma forte evidência do nascimento virginal.

A resposta de Maria à anunciação do anjo desperta imediatamente a nossa admiração: “Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra” (v. 38). Depois de ouvir a explicação sobre o propósito e o método de Deus, ela não fez nenhuma objeção. Colocou-se completamente à disposição de Deus, demonstrando total boa vontade para ser a virgem

mãe do Filho de Deus. Certamente era um grande privilégio para ela. “O Poderoso fez grandes coisas em meu favor”, ela disse (v. 49). Mas era também uma enorme e custosa responsabilidade, pois incluía a disposição de ficar grávida antes de se casar, sujeitando-se assim à vergonha e ao sofrimento de ser vista como uma mulher imoral.

A humildade e a coragem de Maria em submeter-se ao nascimento virginal contrastam fortemente com as atitudes dos críticos que rejeitam este fato. Maria deixou sua reputação nas mãos de Deus. Precisamos como Maria confiar em Deus e permitir que ele faça as coisas a seu modo, mesmo correndo o risco de perder a nossa boa reputação.

PARA SABER MAIS: Lucas 1.34-38

BELÉM

E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.

LUCAS 2.7

LUCAS descreve as circunstâncias que envolveram o nascimento de Jesus e como o filho de Davi (Jesus) veio a nascer na cidade de Davi (Belém). Ele destaca dois detalhes – o decreto de Augusto, o famoso imperador de Roma, e o comportamento de um anônimo estalajadeiro em Belém. Ambos, de maneiras diferentes e sem que soubessem, foram instrumentos da providência divina.

Por um lado, Augusto, o imperador romano que reinou de 30 antes de Cristo a 14 depois de Cristo. Augusto instituiu um censo, exigindo que toda a população fosse à suas cidades de origem para se registrar. O objetivo deste censo, evidentemente, era aumentar a arrecadação de impostos. Assim, José e Maria viajaram de Nazaré a Belém. Não havia necessidade de Maria acompanhá-lo nessa viagem, mas provavelmente ele decidiu não deixá-la em casa por conta de seu avançado estado de gravidez.

Por outro, José e Maria, apesar de aliviados por terem chegado ao fim de sua longa jornada, provavelmente ficaram devastados ao não encontrar lugar para ficar, exceto o que parece ter sido um estábulo, providenciado pelo estalajadeiro. Quando o bebê de Maria nasceu, ela o colocou na manjedoura, ou seja, numa gamela onde os animais comiam. Este foi um episódio simbólico da rejeição que Jesus iria enfrentar mais tarde.

Assim, o imperador e o estalajadeiro desempenharam seus respectivos papéis no plano de Deus sem terem conhecimento do que estava acontecendo. O edito do imperador fez com que José e Maria fossem a Belém, em cumprimento à profecia (Mq 5.2; Mt 2.5-6). E o estalajadeiro, por causa das hospedarias lotadas na cidade, assegurou que o Salvador do mundo pudesse nascer num local apropriado, não em um palácio, mas em um estábulo, não cercado de esplendor, mas no anonimato e na pobreza.

PARA SABER MAIS: Lucas 2.1-7

OS PASTORES

Havia pastores que estavam nos campos próximos [...] E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes... [e] lhes disse: "Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria [...] Hoje [...] lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor.

LUCAS 2.8-11

PASTORES tinham má reputação em Israel e eram vistos como pessoas desonestas e pouco confiáveis. No entanto, foi a eles que Deus escolheu para anunciar as boas novas mais extraordinárias que o mundo já ouviu, a saber, que o Messias há muito esperado havia nascido. Como eles reagiram a essa notícia?

Primeiro, foram até Belém conferir pessoalmente. Sua reação não foi nem de credulidade nem de incredulidade. Eles foram investigar os fatos de forma imparcial e sem preconceitos. Assim eles “correram para lá” (v. 16) e encontraram aquilo que estavam procurando. Verdadeiramente, quem “busca encontra” (Mt 7.8).

Segundo, depois de terem visto Jesus, eles “contaram a todos” o que tinham visto e ouvido (v. 17). Não puderam guardar as boas novas para si. Eles queriam que todos soubessem.

Por fim, “os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido” (v. 20). Em outras palavras, sua experiência resultou em adoração e testemunho. Mas antes o texto diz que eles “voltaram”. Não passaram o resto de suas vidas no estábulo ou matando o

tempo ao redor da manjedoura. Ao contrário, eles retornaram ao campo e para as suas ovelhas, voltaram para suas casas, para suas esposas e filhos. Seus trabalhos e suas casas continuavam os mesmos, mas eles, não. Eles agora eram novas pessoas, embora a situação fosse a mesma. Eles mudaram porque viram a Jesus. Em seus corações havia agora um espírito de admiração e de adoração.

O encontro com Jesus Cristo é sempre uma experiência transformadora, pois acrescenta uma nova dimensão ao nosso velho estilo de vida. Como Billy Graham costuma dizer, esse encontro “ilumina os nossos olhos e revigora os nossos passos”.

PARA SABER MAIS: Lucas 2.8-20

A PLENITUDE DO TEMPO

Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho.

GÁLATAS 4.4

POR QUE a encarnação aconteceu exatamente nessa época (por volta do ano 5 antes de Cristo, aproximadamente um ano antes da morte de Herodes, o Grande, em 4 antes de Cristo)? Aproximadamente dois mil anos haviam se passado desde o chamado de Deus a Abraão e a promessa de abençoar todas as famílias do mundo através de sua família. Por que, então, esse longo intervalo entre a promessa e o seu cumprimento? Paulo afirmou que Deus enviou seu Filho “quando chegou a plenitude do tempo” (Gl 4.4), mas não deu nenhuma indicação de como esse tempo foi determinado.

Muitas especulações têm sido levantadas, especialmente no que diz respeito à situação sociopolítica da época. Certamente muitas circunstâncias foram favoráveis à rápida propagação e à pronta aceitação do evangelho.

Primeiro, havia a *pax romana* no império. As legiões estavam em toda parte, mantendo a paz e protegendo os viajantes dos ataques de bandidos (nas estradas) e piratas (no mar). Segundo, o grego era a língua vigente no Império, o que contribuiu bastante para o evangelismo já que a Septuaginta (o Antigo Testamento em grego) estava disponível. Por fim, havia uma grande fome espiritual. Os velhos deuses romanos não despertavam mais o interesse das pessoas. As religiões de mistério ofereciam um tipo de regeneração pessoal, mas era mais evidente o anseio espiritual do que a satisfação desse anseio. E havia aquelas pessoas consideradas tementes a

Deus, que ficavam na entrada da sinagoga, atraídas pelo monoteísmo judaico e seu elevado padrão de ética, e com quem Paulo regularmente compartilhava o evangelho.

Durante um período de apenas dez anos (48-57 d.C.) Paulo viu a igreja estabelecida em quatro províncias romanas: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Ele pôde declarar: “Assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o evangelho de Cristo” (Rm 15.19). Assim, de várias maneiras, aquele foi o tempo oportuno para a evangelização do mundo.

PARA SABER MAIS: Lucas 15.23-29

Caro leitor:

Acesse www.ultimo.com.br e faça seu comentário sobre este livro. Conheça também outros títulos da editora e a revista **Ultimato.**

A BÍBLIA TODA, O ANO TODO

CATEGORIA: Estudo bíblico *Inspiração Devocional* Copyright © 2006 John Stott. Todos os direitos reservados Copyright © Lion Hudson plc/ Tim Dowley Associates.

Publicado originalmente por Lion Hudson IP Ltd, Oxford, Inglaterra.

Título original em inglês: *Through the Bible, Through the Year.*

Copyright desta edição © 2021 Lion Hudson IP Ltd.

Segunda edição: Setembro de 2021

Tradução: Jorge Camargo

Luíza Veríssimo *Revisão:* Angela Mara Leite Drumond

Heloisa Wey Neves Lima *Diagramação:* Bruno Menezes

Capa: Ana Cláudia Cunha Nunes

Produção do arquivo ePub: Booknando Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Lumos Assessoria Editorial Bibliotecária: Priscila Pena Machado CRB-7/6971

ISBN 978-65-86173-73-4

PUBLICADO NO BRASIL COM TODOS OS DIREITOS RESERVADOS POR: EDITORA
ULTIMATO LTDA

Caixa Postal 43

36570-970 Viçosa, MG

Telefone: 31 3611-8500

www.ultimato.com.br

facebook.com/editora.ultimato

twitter.com/ultimato

instagram.com/editoraultimato