

# **Dr. David A. DeSilva,**

## **2 Pedro e Judas**

### **Sessão 1**

Ao investigarmos o contexto de 2 Pedro, levantamos mais perguntas do que podemos responder de forma decisiva, o que pode ser uma fonte de frustração para alguns ao lidar com este texto. Há dúvidas substanciais quanto à autoria da carta e em que sentido, se houver, seu conteúdo está ancorado nas palavras do próprio apóstolo Pedro. Não temos clareza alguma quanto ao local do público, mesmo que a carta tenha sido escrita por Pedro.

Apenas a ocasião e a mensagem da carta em resposta a esses problemas se destacam como bastante claras, mas estas são, de fato, as bases mais importantes para interpretar o texto e ouvir suas constantes palavras de exortação. 2 Pedro é notável por adaptar a advertência de Judas a uma nova situação, mas 2 Pedro também é um texto de um tipo extremamente diferente. Enquanto Judas está profundamente imerso nas tradições judaicas palestinas, 2 Pedro é um dos textos mais helenizados do Novo Testamento.

Seu início se assemelha a uma inscrição benfeitora de uma cidade grega. Seu final se assemelha a um debate com pregadores fortemente influenciados pela escola de Epicuro, um influente filósofo grego do final do século IV e início do século III a.C. Ao abordar os desafios muito particulares de seus ouvintes, 2 Pedro apresenta aos leitores de todas as épocas os dois principais pontos cardeais para nossas vidas: nossa redenção por Cristo dos pecados passados e a vinda de Cristo em julgamento, e a inauguração de um reino onde a justiça tenha um lar.

E assim nos desafia. Que tipo de pessoas, então, devemos ser para honrar nossa custosa redenção e viver de tal maneira que também encontremos um lar na nova criação de Deus? 2 Pedro foi escrito em resposta à atividade de mestres inovadores. O autor dá uma indicação inicial e clara disso no capítulo 2, versículo 1. Mas falsos profetas também surgiram entre o povo, como de fato surgirão entre vocês falsos mestres, os quais introduzem dissimuladamente facções destrutivas, negando até mesmo o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição.

O restante do capítulo 2 é dedicado ao tema desses intrusos e à ênfase no caráter vergonhoso e nas práticas ímpias que eles trazem consigo, ressaltando também o objetivo de minar sua influência e a atratividade de sua mensagem. Uma imagem mais clara da inclinação desses mestres surge no capítulo 3, versículos 3 e 4. Saibam disso de antemão. Nos últimos dias, virão escarnecedores com desprezo, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Pois desde que nossos pais morreram, todas as coisas permanecem da mesma forma desde o princípio da criação.

A representação que o autor faz da linguagem do céptico está aberta a uma variedade de interpretações. Pode-se entender isso simplesmente como uma declaração sobre a aparente infinitude do fluxo da história humana, no qual Deus não pode ser lembrado por ter intervindo de forma tão avassaladora para trazer a injustiça à cura e a justiça à luz. Poderíamos, no entanto, entender isso especificamente como uma rejeição à crença cristã

primitiva de que Jesus retornaria em breve, talvez até mesmo durante a vida de seus discípulos e associados, para inaugurar o reino de Deus em toda a sua plenitude.

De fato, lembra-se de que Jesus disse que alguns dos presentes com ele durante seu ministério terreno veriam, entre aspas, que o reino de Deus havia chegado com poder. E, no entanto, por volta de 64 d.C., a maior parte da geração dos apóstolos e primeiros seguidores de Jesus havia, de fato, falecido sem ver o reino chegar. Ao longo de quase 21 séculos de história cristã, o fato de o julgamento e a segunda vinda não terem se materializado de forma alguma que pudesse ser remotamente descrita como iminente ou rápida tem sido frequentemente usado para instar o abandono da esperança apocalíptica em favor da reconfiguração das expectativas cristãs e, portanto, das ações em relação ao mundo atual como, de fato, o mundo sem fim.

Os mestres aos quais nosso autor se opõe podem ter sido os primeiros a defender tal argumento. Aos seus olhos, o falecimento de uma geração inteira lança sérias dúvidas sobre o ensinamento dos apóstolos e, de fato, sobre o suposto ensinamento de Jesus sobre o fim dos tempos, além de lançar dúvidas sobre o testemunho das Escrituras do Antigo Testamento sobre um dia do Senhor. Daí a defesa do nosso autor tanto do testemunho apostólico quanto do bíblico em 2 Pedro 1, versículos 16 a 21.

Esses professores rivais podem buscar nutrir o que considerariam um cristianismo mais esclarecido, liberto das noções apocalípticas judaicas, que talvez lhes parecessem retrógradas e provincianas. De fato, seu ceticismo tem sido frequentemente comparado ao nutrido pelo epicurismo, uma das três principais correntes de pensamento filosófico do período romano, juntamente com o estoicismo e o platonismo médio. Epicuro identificou o bem supremo como ataraxia, uma existência tranquila.

A eliminação das emoções e outros estímulos que traziam perturbações, medo, raiva, ansiedade e desejo tornou-se um objetivo principal da automonitorização e disciplina dos epicuristas. Epicuro ensinava que os deuses, sendo deuses, possuíam o bem supremo e, portanto, não eram perturbados pelos assuntos humanos. Como Diógenes Laércio citaria Epicuro, um ser abençoado e eterno não tem problemas para si mesmo e não traz problemas a nenhum outro ser.

Portanto, ele está isento de movimentos de raiva ou parcialidade. Epicuro concluiu explicitamente que os deuses não se preocupam em punir aqueles que agem perversamente ou em favorecer e recompensar aqueles que agem nobremente. Aqueles que seguiam o pensamento de Epicuro apontaram o fato de tantas pessoas perversas permanecerem impunes por tanto tempo, às vezes por toda a vida, como evidência de que a crença na providência e no julgamento divinos é mera superstição.

O objetivo de Epicuro era libertar as pessoas da tirania do medo imposta pela religião e, assim, eliminar uma das principais fontes de ansiedade, a perturbação, da experiência humana. Um efeito colateral infeliz e um tanto frequente de seus ensinamentos era a propensão a se livrar da moralidade convencional em favor de aproveitar o dia, por assim dizer, e se faltar de prazer. É verdade que o próprio Epicuro falava do prazer como produto de sua filosofia, mas ele próprio o concebia estritamente como imperturbação, não como

indulgência desavergonhada, que ele próprio consideraria perturbadora da tranquilidade de uma pessoa.

É nesse contexto que a maioria dos estudiosos agora situa os mestres rivais iluminados, aos quais se opõe 2 Pedro. Sua pergunta, onde está a promessa de sua vinda, que, a julgar pela resposta do autor, também envolvia uma negação do julgamento divino em geral e do julgamento futuro em particular, traz uma crítica epicurista ao evangelho cristão. Da mesma forma, o autor apresenta os mestres como prometedores de liberdade, um objetivo epicurista explícito, enquanto eles próprios são escravos da corrupção, uma consequência comum do epicurismo mal vivido.

O restante de 2 Pedro, capítulo 3, é, portanto, dedicado a confirmar a promessa bíblica e apostólica, tanto em termos de um dia de prestação de contas diante de Deus quanto em termos da dissolução do cosmos atual em favor de uma nova criação. Também se dedica a responder às objeções do mestre rival à convicção que viria a ser consagrada no Credo Niceno. Ele virá novamente para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim.

Parece que a negação, assim como a afirmação de um dia de julgamento do qual dependeria uma eternidade em um cosmos renovado, teve sérias consequências para a prática ética. Isso transparece tanto na crítica do autor à frouxidão ética dos mestres rivais ao longo do capítulo 2 quanto em seu apelo à busca da justiça e da santidade entre seus ouvintes no capítulo 3. Ao relembrarmos o capítulo inicial, vemos que o autor já vinha se preparando para abordar essas preocupações. A segunda metade do capítulo 1 concentra-se no evento da transfiguração de Jesus, considerado aqui como um prenúncio profético da glória que Jesus carregará em sua segunda vinda.

De fato, o próprio evento da transfiguração é oferecido como evidência dessa segunda vinda, contra as dúvidas levantadas pelos mestres rivais. O parágrafo inicial do capítulo 1, então, concentra-se no imperativo ético da vida cristã. Nossa purificação dos pecados passados deve nos impelir em uma jornada rumo à santidade e à justiça, para as quais fomos amplamente equipados pelo próprio Deus, contra a trajetória ética vivida e ensinada pelos mestres rivais.

Assim como na carta de Judas, as palavras mais debatidas em 2 Pedro são as iniciais: Simeão Pedro. Simeão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. A carta se apresenta explicitamente como um texto escrito pelo apóstolo Pedro.

O uso do nome duplo torna isso ainda mais claro, pouco antes de seu martírio, durante os últimos anos do reinado de Nero, em algum lugar entre 64 e 68. Assim como Paulo, Tiago, Judas e João, o vidente, Pedro aqui, embora não em 1 Pedro, se identifica como escravo e apóstolo de Jesus Cristo.

A primeira implica a pretensão de agir inteiramente em nome de Jesus, e não em seu próprio nome. E embora a escravidão fosse, em geral, considerada um status degradante, em relação ao ser divino, também implicava a pretensão de honra como representante e membro da família da divindade. O termo apóstolo também implica atuar como um enviado designado de Jesus Cristo e, como tal, como uma pessoa investida da autoridade daquele que representa.

No entanto, algumas características desta carta fazem os leitores hesitarem quanto à alegação de que ela tenha vindo da mente ou da boca de Simeão Pedro. Em primeiro lugar, o estilo grego denso, até mesmo opaco, da carta parece um exagero para alguém que já foi pescador na Galileia, independentemente de quanto ministério em territórios de língua grega tenha realizado na segunda metade de sua vida. O estilo também é significativamente diferente daquele de 1 Pedro, que já era um exagero para o pescador galileu.

Em segundo lugar, alguns dos pensamentos são particularmente gregos e bastante antijudaicos. Por exemplo, a salvação é concebida aqui como a participação na natureza divina e a fuga da decadência presente no mundo causada pelo desejo, duas noções muito gregas. O local da punição é chamado Tártaro, um termo mais específico do que o genérico Hades ou Sheol, e um termo particularmente grego, referindo-se aos reinos da punição na mitologia grega.

Terceiro, há muito pouca verborragia das escrituras judaicas entrelaçada na linguagem de 2 Pedro, o que é particularmente incomum à luz da abundância de tal verborragia em 1 Pedro. Levantar questões sobre a atribuição da carta não é um fenômeno moderno, como Eusébio, escrevendo no início do século IV, testemunha. Pedro, sobre quem a Igreja de Cristo é edificada, deixou uma epístola reconhecida, e pode ser também uma segunda, pois é questionada.

O reconhecimento de problemas estilísticos e conceituais na atribuição da carta a Pedro foi notado por Jerônimo no século V. Duas epístolas, ainda existentes até o momento da morte de Pedro, também são discrepantes entre si em estilo, caráter e estrutura das palavras, o que nos leva a entender que ele utilizou diferentes intérpretes conforme necessário. A solução proposta por Jerônimo continua sendo uma consideração importante em qualquer teoria de autoria que busque preservar uma conexão direta entre a carta e o apóstolo.

Um intérprete, ou qualquer que seja a forma como concebemos a assistência secretarial, deu à carta sua redação específica. A essência pode, de fato, ser petrina. A expressão real certamente não é.

João Calvino também abordou a questão diretamente na introdução ao seu comentário sobre a Segunda Epístola de Pedro. Como o seu nome está inscrito, teria sido uma ficção indigna de um ministro de Cristo se passar por outro indivíduo. Portanto, deve ter vindo de Pedro, não que ele próprio o tenha escrito, mas que alguém de seus discípulos expôs por escrito, por sua ordem, as coisas que a necessidade dos tempos exigia, embora eu não reconheça aqui a linguagem de Pedro.

Vale a pena mencionar o pressuposto inquestionável que Calvino traz à questão. A Segunda Epístola de Pedro não pode ser pseudônima, pois tal ficção seria indigna de um ministro de Cristo. Vale a pena questionar se as pessoas no Mediterrâneo do final do primeiro século teriam compartilhado seu ponto de vista.

No entanto, a conclusão de Calvino, que é essencialmente a mesma de Jerônimo, é muito importante de se notar. Mais uma vez, se há alguma conexão entre a carta e o apóstolo, ela é mediada de forma bastante robusta pelo escritor cristão desconhecido a quem Pedro confiou a tarefa de dar expressão escrita aos pensamentos de Pedro. Assim como Jerônimo,

Calvino também admite a extensão dessa mediação, juntamente com sua atribuição geral da carta ao apóstolo.

Não reconheço aqui a linguagem de Pedro, com a qual ele poderia se referir à fala atribuída a Pedro em Atos ou à verborragia em Primeira Epístola de Pedro. Algum grau de mediação entre autor e texto não é incomum no mundo antigo, inclusive nas páginas do Novo Testamento. Basta considerar as cartas de Paulo, escritas com a ajuda de um escriba ou secretário de algum tipo.

Temos até o nome daquele envolvido na escrita de Romanos, Tércio. As diferenças estilísticas entre Primeira e Segunda Epístola de Pedro devem nos alertar, assim como alertaram Jerônimo e Calvino, sobre o grau em que esse escritor, muitas vezes invisível, participou e contribuiu para a formação do produto final. O primeiro cenário que poderíamos imaginar para a composição de Segunda Epístola de Pedro, como acabamos de explorar, é Pedro autorizando uma carta a ser escrita em seu nome, cujo estilo e expressão, e em extensão desconhecida, cujo conteúdo, foram fornecidos por aquele associado de confiança.

Muitos estudiosos, no entanto, defendem um segundo cenário, no qual um cristão fiel escreve uma carta em nome de Pedro para trazer a autoridade do apóstolo, e muito provavelmente seus ensinamentos, para problemas que surgiram após a morte de Pedro, defendendo a tradição apostólica contra mestres rivais que colocam em risco a herança que Pedro e seus pares apostólicos lhes legaram. De acordo com esse cenário, a Segunda Carta de Pedro é uma obra pseudônima, isto é, que carrega uma falsa atribuição de autoria. Um fator contextual para o qual tais estudiosos rotineiramente apontam é a existência do gênero do Testamento, um texto que pretende conter o discurso no leito de morte de uma figura célebre e importante do passado, dando instruções aos seus descendentes, muitas vezes contendo também reminiscências pessoais de episódios da vida da figura, bem como previsões sobre o futuro, visto que a aproximação da morte era frequentemente considerada também um momento de clarividência.

Muitos exemplos desse gênero sobreviveram. Os Testamentos dos Doze Patriarcas, o Testamento de Abraão, o Testamento de Moisés e o Testamento de Jó são alguns dos mais conhecidos. Estudiosos observaram diversas semelhanças entre a Segunda Epístola de Pedro e esses Testamentos.

Primeiro, Pedro inclui reminiscências de sua experiência, aqui especificamente em relação à transfiguração em 116-18. Pedro expressa a consciência de sua morte iminente e, portanto, o desejo de fornecer instruções morais em 112-15. Terceiro, o conteúdo dessa instrução moral em si, que se encontra ao longo da carta.

E quarto, previsões de uma crise presente e futura, e da intervenção final de Deus. A Segunda Epístola de Pedro é, obviamente, apresentada como uma carta. Pode-se argumentar que a forma típica de comunicação apostólica, a carta, teria sido considerada mais apropriada para o testamento de um apóstolo.

Outros indícios potenciais de pseudonimato incluem, em primeiro lugar, a observação do cético. Onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. As palavras cétricas específicas

atribuídas a esses zombadores teriam maior força após a morte de todos os apóstolos que estavam com Jesus, logo após o fracasso de ditos como os que encontramos no Evangelho de Marcos.

Pouco antes da transfiguração de Jesus, Jesus havia dito: Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o reino de Deus vindo com poder. Novamente, no meio de seu discurso apocalíptico, Jesus afirma: Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Alguns notaram o fato de que as previsões sobre falsos mestres são feitas no tempo futuro nos primeiros versículos dos capítulos 2 e 3, mas a aplicação é feita no tempo presente para indivíduos que atualmente estão perturbando a congregação ou congregações às quais se dirige.

Esses estudiosos sugeriram que esta é a maneira do autor pseudônimo afirmar, em primeiro lugar, as genuínas previsões e admoestações apostólicas de décadas atrás, que agora estavam se cumprindo, à medida que os falsos mestres prosseguiram sua obra na presença tanto do autor quanto do público. A incorporação, pelo autor, de material da carta de Judas, após extensa edição, também é frequentemente considerada mais condizente com um autor pós-apostólico do que com a autoria petrina, deixando o material ainda apostólico, embora não inteiramente petrino. Aqueles que defendem este segundo cenário, é claro, também apontam para o estilo e o vocabulário do grego como distintamente não petrinus.

Antes de descartarmos essa possibilidade de imediato, devemos considerar que, no mundo antigo, a autoria pseudônima podia ser entendida, em alguns casos, como um ato de engano com más intenções, mas, em outros, como uma homenagem sincera motivada pelo desejo de continuar ou preservar os ensinamentos de uma figura reverenciada. Podemos tomar Pitágoras, um filósofo e matemático grego do século VI a.C., como exemplo. Ele próprio não escreveu nada, mas catálogos antigos de livros atribuem centenas de títulos ao seu nome, alguns dos quais chegaram até nós como manuscritos completos.

Seus alunos coletaram e anotaram o que se lembravam de seus ensinamentos sobre diversos assuntos e os publicaram sob o nome do professor, em vez do seu próprio, pois acreditavam ser mais apropriado creditar ao professor o conteúdo, tal como se originou com ele, embora este só tenha se tornado expressão escrita por meio da mediação deles. A teoria da autoria pseudônima, no entanto, enfrenta um grande obstáculo quando se trata de 2 Pedro. Os líderes da igreja primitiva parecem nunca ter permitido o pseudônimo como uma prática aceitável.

Isso provavelmente se deve ao uso generalizado do pseudônimo ao longo dos séculos II e III para promover crenças heréticas, apresentando-as como os ensinamentos secretos de João, Tiago ou Tomé. Mas mesmo uma obra amplamente inquestionável, se fosse descoberto que foi escrita sob pseudônimo, seria rejeitada. Consequentemente, tentativas de garantir um lugar no cânone para cartas como Judas e 2 Pedro necessariamente envolviam a afirmação de sua autenticidade como escritos apostólicos.

Portanto, esta é uma espécie de espada de dois gumes. Atribuir grande valor ao conteúdo de um texto levaria à reivindicação de sua autenticidade como testemunho apostólico, independentemente de ter sido ou não escrito por aquele apóstolo em particular. A autoria

de 2 Pedro permanece uma questão elusiva, e simplesmente ignorar metade das evidências revelaria a complexidade das evidências.

O que podemos afirmar com segurança, no entanto, é que a carta representa claramente o conteúdo apostólico: a narrativa da transfiguração, as advertências a respeito dos falsos mestres, a certeza do julgamento divino sobre os ímpios e a libertação dos fiéis. Ela também reflete a intenção apostólica, ou seja, o objetivo de manter seus leitores alinhados com, para usar uma cláusula de Judas, a fé entregue de uma vez por todas aos santos. Se decidirmos afirmar a autoria petrina, precisaremos fazê-lo de uma forma que honre as dificuldades de atribuir o estilo e parte do conteúdo a Pedro como único autor.

Jerônimo e Calvino apontam o caminho para uma afirmação básica da autoria petrina. Este texto é, no mínimo, amplamente mediado por um colaborador de confiança de Pedro. O texto de 2 Pedro abre com uma fórmula típica de saudação de cartas, remetente para destinatários, saudações, expandida como é típico das cartas nos primeiros círculos cristãos.

Simeão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que receberam uma fé de valor igual à nossa, pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Esta saudação inicial fornece muito pouco, bem, nada, na verdade, em termos de informação sobre o público. Revela apenas que eles próprios são cristãos.

No início do capítulo 3, o autor faz referência a uma carta anterior de Pedro. Esta é agora, amados, a segunda carta que vos escrevo. Nela, procuro despertar a vossa sincera intenção, lembrando-vos de que vos lembrais das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, proferido por meio dos vossos apóstolos.

É tentador identificar essa carta anterior como a nossa primeira carta a Pedro, o que significaria que a segunda carta a Pedro também foi escrita para cristãos em uma ou mais das províncias da Ásia Menor Ocidental abordadas pela carta anterior. As províncias romanas da Ásia, Galácia, Capadócia, Ponto e Bitínia. Mas até que ponto devemos depender dessa conexão ao considerarmos o público desta epístola? Ela pressupõe que Pedro escreveu apenas essas duas cartas, se de fato escreveu ambas, ao longo de três ou mais décadas de ministério.

Sabemos que uma figura apostólica importante poderia escrever cartas significativas que se perderam para a posteridade. No caso de Paulo, poderíamos citar apenas a carta anterior aos Coríntios, à qual Paulo se refere em 1 Coríntios 5, 9 a 11, e a carta chorosa à qual Paulo se refere em 2 Coríntios 2, versículos 3 e 4, bem como a carta aos Laodicenses, que Paulo menciona em Colossenses 4, se esta não for a nossa Efésios ou incorporada a ela, como alguns estudiosos sugeriram. A referência do autor da Segunda Epístola de Pedro às cartas de Paulo, ensinando que a paciência de Deus visa levar as pessoas ao arrependimento, também é um tanto problemática para um público na Turquia Ocidental, pois é somente na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 4, que o encontramos fazendo precisamente essa afirmação.

Você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência? Não percebe que a bondade de Deus visa levá-lo ao arrependimento? Portanto, prefiro não me prender muito à identificação do público de 2 Pedro com o público de 1 Pedro, como se estivéssemos

lidando com um relacionamento nos moldes de 1 e 2 Tessalonicenses ou 1 e 2 Coríntios. A descrição do público no capítulo 1, versículo 2, no entanto, merece alguma atenção para aqueles que receberam uma fé de igual valor para nós na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.

O autor expressa, assim, boa vontade e estima por seu público, o que sempre contribui positivamente para sua receptividade a qualquer palavra que se segue. Também ressalta estrategicamente o valor da fé como o público a recebeu de seus fundadores, uma fé que incluía a convicção de que Deus de fato julgará o mundo e responsabilizará todos perante os padrões justos de Deus, bem como a convicção de que a criação material atual não é a arena última e eterna para a existência. Isso pode alertar o público, desde o início, de que a fé que abraçaram inicialmente possui valor significativo o suficiente para defendê-lo contra as inovações de céticos que se infiltraram na congregação ou nas congregações às quais se dirigem.

A abertura da carta também pode ser uma afirmação inicial da divindade de Jesus, falando de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo em uma construção gramatical que sugere fortemente que o autor está se referindo a uma única entidade. A leitura no Codex Sinaiticus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, provavelmente revela o desconforto de um escriba com a formulação incomum, embora em última análise ortodoxa, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas essa leitura minoritária provavelmente deve ser descartada como uma emenda dos escribas, por ser a leitura menos difícil.

Em vez da simples palavra "saudações", encontramos, como na maioria das cartas do Novo Testamento, um desejo de que graça e paz sejam abundantes para os destinatários. A celebração do favor generoso de Deus é, naturalmente, central em todo o discurso cristão primitivo, mas fornecerá a esta carta em particular seu ponto de partida, como veremos no capítulo 1, versículos 3 a 11. A Segunda Epístola de Pedro busca apresentar uma fé filosoficamente respeitável, mas ainda ortodoxa.

Nas mãos deste autor, o cristianismo ortodoxo não é inferior a nenhuma filosofia popular da época e pode resistir e responder a críticas, mas também não sacrificará seus princípios principais para alcançar essa respeitabilidade. Uma maneira pela qual o autor avança nesse sentido é apresentar o discipulado cristão como um processo de crescimento implacável em direção a uma vida de virtudes amplamente reconhecidas, na medida em que seu poder divino nos deu todas as coisas com vistas à vida e à piedade, através do conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu as preciosas e mui grandes promessas, a fim de que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, fugindo da corrupção que há no mundo pela concupiscência.

Empenhai-vos, pois, em tudo o que fizerdes, acrescentando à vossa fé a virtude; à vossa virtude, o conhecimento; ao vosso conhecimento, o domínio próprio; ao domínio próprio, a perseverança; à perseverança, a piedade; e à vossa piedade, o amor fraternal; e, no amor fraternal, o amor sem limites. Porque, como estas coisas estão presentes e abundam entre vós, elas vos ajudarão a não ser infrutíferos nem improdutivos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois os que não têm estas coisas são cegos, tão cegos que se esquecem da purificação dos seus pecados passados.

Portanto, irmãos, dediquem-se plenamente a tornar firme a sua vocação e escolha. Pois, fazendo isso, vocês certamente nunca tropeçarão. Pois, dessa forma, a entrada no Reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lhes será ricamente suprida.

O autor inicia com uma linguagem que ressoaria com inscrições que declaram as resoluções de uma cidade para homenagear seus benfeitores, como aquelas que aparecem em espaços públicos por todas as cidades onde os destinatários vivem. As bênçãos que este autor celebra, é claro, são aquelas concedidas por Deus, cujo poder divino nos deu todas as coisas com vistas à vida e à piedade, que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais nos deu as suas preciosas e mui grandes promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, fugindo da corrupção que há no mundo pela concupiscência. O autor conceitua a salvação em termos bem gregos aqui no capítulo 1, versículo 4. Salvação significa compartilhar da natureza divina, o que seria entendido como incluindo imortalidade, perfeição moral e completude.

Salvação significa, ao mesmo tempo, escapar da corrupção ou da decadência inerente ao mundo material, decadência que o autor atribui aos efeitos do desejo no âmbito da experiência humana. O autor pode incorporar a linguagem e o pensamento da filosofia ética greco-romana aqui, desde o início, como um meio de oferecer aos seus ouvintes a garantia, em contraponto direto às queixas dos cétricos sobre a fé apostólica, de que a fé que receberam é de fato iluminada e inteiramente condizente com os ideais mais elevados celebrados no mundo greco-romano. É bastante contracultural para mim, no meu próprio contexto americano, pensar no desejo como algo negativo.

Encontro todo tipo de incentivo para sonhar alto em termos de desfrutar dos bens e prazeres desta vida, até mesmo em termos de alcançar grandes feitos nesta vida, como meus pares moldados pela sociedade definem grandes coisas. Encontro todo tipo de tentação buscando estimular meu desejo, seja por um novo eletrodoméstico, um novo carro, um novo medicamento, uma nova bebida, um novo lanche, um novo restaurante, um novo resort de praia, um novo filme, um novo computador, novos armários de cozinha ou um novo veículo. Desejar parece ser tão normal, tão necessário, quanto respirar o mundo em que habito.

Nosso autor nos fala de uma cultura distante, que sabia tão bem quanto nós o que era desejar, mas que também era mais crítica, mais desconfiada em relação ao desejo e seus efeitos na vida humana. Um lugar-comum da ética ao longo dos períodos grego e romano era este: para alcançar uma vida consistentemente virtuosa, a razão precisava sempre e consistentemente manter o controle sobre os desejos.

Dar livre curso aos próprios impulsos, desejos e sentimentos, no entanto, era abandonar a busca pelas virtudes que tornavam a vida digna de ser vivida. A ética cristã primitiva não seria menos rigorosa. Nosso autor nos alerta que o desejo contribuiu para a corrupção do mundo bom de Deus e da visão boa de Deus para a vida neste mundo de muitas maneiras.

A ganância leva a práticas ecológicas insustentáveis, à opressão dos fracos para desfrutar de uma parcela maior de bens cobiçados, à negação do acesso de outras pessoas a ter o suficiente para que eu possa ter acesso a mais. O desejo sexual pode levar à distorção de relacionamentos, ao rompimento de relações e até mesmo à vitimização sistemática e

violenta de pessoas que são transformadas em objetos de luxúria. Mas o desejo não precisa levar a males tão óbvios para contribuir para a corrupção, a ruína que há no mundo.

Suspeito que, para muitos de nós, a maior ameaça vem de desejos banais que simplesmente nos distraem, nos ocupam, desviam nosso tempo, atenção e energia de prosseguirmos pela rota de evacuação que Deus traçou para nós e para a qual Deus nos equipou, com o resultado de que corremos o risco de sermos encontrados ainda vagando inutilmente no marco zero quando a catástrofe nos atingir. Mas há também o desejo santo. Deus nos deu promessas preciosas e grandiosas, e o autor apenas nos encoraja a desejar essas coisas, tornando-nos reflexos da própria justiça de Deus neste mundo pela operação de seu espírito dentro e entre nós, recebendo entrada pródiga no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, um lugar na presença não filtrada de Deus para sempre, compartilhando da virtude e bondade de Deus em vez da corrupção deste mundo.

As promessas de Deus nos oferecem aquilo que realmente vale a pena desejar. Se direcionarmos nossos desejos para o que Deus nos prometeu, o desejo trabalhará a nosso favor, e não contra nós. Deixaremos de lado a autodireção, que leva à distração, na melhor das hipóteses, e à destruição, na pior, e nos permitiremos ser impelidos na direção da salvação.

Em relação aos seus aspectos positivos e negativos, a salvação não envolve teletransporte instantâneo para o porto seguro da eternidade. Em vez disso, a salvação tem a natureza de seguir a rota de evacuação que Deus graciosamente traçou para nós, que estamos comprometidos em escapar da corrupção que há no mundo por meio do desejo. A conclusão do autor para este parágrafo é reveladora nesse sentido.

É seguindo essa rota de evacuação que nos será concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como lemos no versículo 11 do capítulo 1. O autor celebra a graciosa provisão de Deus. Ao mesmo tempo, ele convoca seus ouvintes a darem uma resposta graciosa a essas provisões. As promessas que Deus lhes apresentou devem evocar uma resposta zelosa e diligente, como o autor afirma no versículo 5. Em relação a isso mesmo, a saber, a provisão de Deus para escapar da corrupção que, de outra forma, seria o fim da existência de todo ser humano, tragam à tona todo o zelo para trilhar a jornada que leva ao desfrute das grandes e preciosas promessas de Deus, a saber, a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.

Assim como as inscrições em homenagem aos benfeitores evoluíram para uma declaração das ações que os destinatários concordaram em realizar para homenagear o benfeitor, nosso autor apresenta as ações que o público deve continuar a realizar para honrar as dádivas e as promessas que Deus concedeu, bem como honrar o custoso investimento que seu benfeitor divino fez neles para tornar isso possível. O autor apresenta um caminho, um plano de fuga, uma rota de evacuação pela qual podemos continuar deixando o mundo sujeito à decadência e à ruína para trás e continuar avançando na direção da entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, que marcará nossa chegada ao porto seguro e eterno. Empregando toda a diligência para isso mesmo, acrescentai à vossa fé a virtude, e à vossa virtude o conhecimento, e ao vosso conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à vossa perseverança a piedade, e à vossa piedade o amor fraternal, e ao vosso amor fraternal, amor sem limites.

Pois, como estas coisas pertencem e abundam entre vocês, elas garantirão que vocês não sejam improdutivos ou infrutíferos no que diz respeito ao seu conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O autor emprega aqui um recurso retórico conhecido como sorites ou clímax. O orador oferece uma cadeia de conceitos, cada um deles um elo que leva ao próximo na série.

O recurso é particularmente útil quando um orador deseja expor um caminho e suas consequências. Isso pode ser usado como um aviso, como em Tiago, capítulo 1, versículos 14 a 16, onde o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, crescendo até a maturidade, dá à luz a morte. Pode ser usado para encorajar a busca por um caminho, como em A Sabedoria de Salomão, capítulo 6, versículos 17 e seguintes, onde a preocupação com a instrução constitui amor à sabedoria, e o amor à sabedoria significa guardar suas leis, e guardar suas leis traz a certeza da imortalidade, e a imortalidade aproxima alguém de Deus.

Portanto, este recurso é apropriado aqui, pois o autor descreve o caminho que os crentes devem seguir para chegar à meta prometida por Deus. Chegar à fé é apenas o começo. O ponto de partida para este plano de evacuação.

Em meio à sua fé, forneça-se também virtude. O autor usa a palavra grega arete, que significa excelência moral ou compromisso com os mais altos padrões éticos. A fé em Jesus e em suas promessas deve frutificar em transformação ética.

Em meio ao crescimento na virtude, o autor insta ao crescimento no conhecimento. Não um conhecimento esotérico, mas um conhecimento cada vez mais pleno da fé igualmente valiosa na qual os destinatários foram iniciados, desde os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos até o conhecimento experiencial de viver uma vida de excelência moral e a certeza que isso traz de que seus benefícios superam quaisquer custos. O autor tem em mente o tipo de conhecimento que capacita uma pessoa a exercer autocontrole.

Um compromisso de importância central, onde o desejo é a principal fonte da corrupção, da decadência, da ruína da qual estamos escapando. Além disso, o autor afirma que o crente precisa de perseverança para manter a energia para esse voo a longo prazo, mantendo a resistência diante de toda tentação e distração, resistindo às impressionantes forças culturais que atuam contra nosso compromisso com o autocontrole. Essas forças pregam diariamente a autogratificação, a autoindulgência e o investimento egocêntrico.

Além da perseverança, o autor exorta ao cultivo da piedade, da piedade, de uma vida que tenha Deus como centro, que priorize dar a Deus o que Lhe é devido. E, claro, se a preocupação em viver a vida com Deus como centro for firmemente estabelecida, a perseverança e o autocontrole surgirão naturalmente. Em meio a essa vida centrada em Deus, o autor exorta ao cultivo contínuo do amor pelos irmãos e irmãs na casa de Deus.

O termo grego aqui, Filadélfia, o amor que deveria caracterizar as relações entre irmãos, recebeu bastante atenção na ética greco-romana. Manifestava-se no compromisso de compartilhar ideais, compartilhar recursos materiais, cooperar em benefício mútuo em vez de competir entre si por benefício individual, preservar a harmonia e perdoar ofensas. Era precisamente esse ethos que os primeiros líderes cristãos buscavam nutrir entre aqueles a

quem Deus havia tornado irmãos e irmãs na família que Deus havia formado por meio da adoção em seu filho Jesus Cristo.

Além disso, e coroando tudo, o autor recomenda o cultivo do ágape, o que eu descrevi como amor que não conhece fronteiras. O amor que não depende de nada externo, de nenhum vínculo de parentesco, seja natural ou espiritual, mas simplesmente brota de um caráter que finalmente chegou ao ponto em que compartilha da natureza divina da qual o autor falava. A natureza divina do Deus que é amor, de acordo com 1 João, capítulo 4. Esse sentido não era inerente à palavra grega ágape, mas os primeiros cristãos se apegaram a esse termo menos usado para o amor em seu mundo e o usaram como ponto focal para desenvolver seu ethos distintivo de amar os outros como Cristo os amou.

O autor assegura ao seu público que, como essas coisas pertencem e abundam entre vocês, elas garantirão que vocês não sejam improdutivos ou infrutíferos no que diz respeito ao seu reconhecimento do Senhor Jesus Cristo. E, de acordo com este autor, cultivar esses frutos específicos e, de fato, levá-los a uma colheita plena e rica está longe de ser um acréscimo opcional à fé. Como ele continua, pois as pessoas em quem essas coisas estão ausentes são tão míopes que se tornam cegas, apagando de suas mentes a purificação de seus pecados passados.

A imagem da miopia grave, embora talvez não seja a mais gentil de se usar, é de fato adequada. Uma das maiores ameaças à nossa capacidade de nos dedicarmos com toda a diligência ao cultivo da vida que Cristo morreu para nos libertar para vivermos são os negócios de hoje, dia após dia. E, para sermos honestos, os não negócios de hoje, dia após dia, as horas que muitas vezes simplesmente desperdiçamos em entretenimentos passivos e, em última análise, distrações sem sentido.

O autor conclama os cristãos a serem pessoas com visão de futuro, pessoas que vivem com os olhos fixos no horizonte do amanhecer da vinda de Cristo, organizando toda a sua vida agora para serem considerados irrepreensíveis, até mesmo celebrados naquele dia. Que ouçam as palavras conhecidas de outra parábola conhecida: "Muito bem, servo bom e fiel". Que continuem investindo a maior parte da nossa atenção e esforços hoje em atividades e distrações que não farão diferença naquele dia.

Que rótulo melhor o autor poderia dar a isso do que a forma mais grave de miopia? O autor, no entanto, acrescenta uma acusação adicional. Não avançar por essa rota de evacuação é esquecer o investimento custoso que Jesus fez em você para colocá-lo neste caminho em primeiro lugar, apagando da mente deles a purificação de seus pecados passados. O esquecimento dos benefícios que alguém havia recebido era considerado um fracasso deplorável no mundo do autor.

Cícero, senador e estadista romano de meados do século I a.C., escreveu: "Todos desprezam o esquecimento de benesses, considerando-o uma ofensa pessoal contra si mesmos, pois desencoraja a generosidade. Consideram o ingrato um inimigo de todos os que passam necessidade". Da mesma forma, Sêneca, escrevendo um século depois, disse que quem não retribui um presente é ingrato, mas quem se esquece de um presente dado é o mais ingrato de todos."

Quem é mais ingrato do que a pessoa que afastou tão completamente da mente o dom que deveria ter permanecido em primeiro lugar, a ponto de perder todo o conhecimento dele? O fato da purificação do pecado, que todos os ouvintes associariam à morte de Jesus em seu favor e, portanto, saberiam ser um benefício realmente custoso, embora recebido com base na confiança, também os impele à única resposta ao dom de Deus que faz sentido, visto que esse grande dom exige viver a vida para a qual essa purificação foi provida em primeiro lugar. Assim, nosso autor conclui este parágrafo: irmãos e irmãs, invistam-se plenamente em tornar certa a sua vocação e escolha, pois, fazendo essas coisas, vocês certamente nunca tropeçarão, pois assim a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lhes será ricamente suprida. O autor pode desafiar nossas noções de salvação e as respostas que carregamos em nossas cabeças e pregar de nossos púlpitos à pergunta: O que devo fazer para ser salvo? Para o autor de 2 Pedro, a salvação não é apenas uma questão de uma decisão isolada; é uma questão de seguir uma rota de evacuação.

A decisão é importante, mas precisa ser a decisão de seguir o caminho da evacuação, porque a salvação e a segurança estão no fim do caminho da evacuação, não no seu início. O caminho começa com a fé, e a fé nos coloca em uma jornada rumo à semelhança de Cristo, rumo a viver para os outros, rumo a nos entregarmos cada vez mais plenamente, permitindo que Deus cumpra seus propósitos para quem nos tornaremos e para o fruto que daremos para Ele ao longo de nossas vidas. John Wesley e os metodistas compartilhavam em grande medida a visão de salvação deste autor.

Entre os primeiros metodistas, os principais requisitos para ingressar no grupo eram, entre aspas, o desejo de fugir da ira vindoura, e a natureza dessa fuga era um compromisso vitalício de usar toda a ajuda que Deus havia providenciado, todos os meios da graça para crescer em santidade e retidão. Os membros do movimento buscavam e encorajavam uns aos outros a exercer toda a diligência para descobrir como se abster de causar qualquer dano e como se dedicar a todo o bem que pudessem, ao mesmo tempo em que buscavam aquele segundo descanso que se acreditava ser o objetivo do Espírito Santo para todo e qualquer cristão. Ou seja, chegar àquele lugar onde o amor a Deus e o amor ao próximo guiavam todas as ações e interações.

Seguir a Cristo implicou uma longa obediência na mesma direção, não uma longa inércia no mesmo banco. Em vez de fazer a pergunta sem graça: "Quanto ou quão pouco preciso fazer para realmente ser salvo?", o autor exorta seus ouvintes a viverem uma resposta graciosa. Ele lhes diz que a maneira de tornar seu chamado e seleção por Deus seguros não é formular algum argumento teológico preguiçoso com o qual possamos pensar em nos desculpar de seguir o caminho de fuga de Deus.

Em vez disso, ele nos diz para tornarmos nosso chamado e seleção seguros, buscando aquela resposta vivida ao chamado e à seleção de Deus que nos torna pessoas que pertencem ao reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, naquele lugar onde a justiça está em casa. Isso faremos, afirma o autor, entregando-nos a seguir o caminho ao longo do qual todas as provisões do poder divino de Deus nos impelem natural e corretamente. Aqui, para o autor, está o fundamento mais seguro para qualquer doutrina de segurança.

Ao fazer essas coisas, você certamente não tropeçará no caminho para esse reino.