Un profetisme erràtic

Ressenya del llibre “Les portes de la mort”, de Valentí Fàbrega

En l’Antic testament, els creients israelites creien que, al morir, tothom, fossin bons o dolents, anava, o descendia, al Xeol, lloc subterrani, fosc, on els morts, o les seves ànimes, “s’estaven”. No gaudien, no patien, no podien fer res, ni dirigir-se a Déu.

Era una existència que gairebé ni tan sols era existència. En la religió grega, la creença era similar, i el lloc l’anomenaven Hades.

Al llarg de l’Antic testament, sobretot després de l’exili (s VI), hi hagué autors bíblics que criticaren el predomini de la injustícia en la societat, i la curtesa i la finitud de la vida humana. Foren, sobretot, els autors dels llibres de Job, Cohèlet i Ben Sira. Acusaren el Creador, dirigint-s’hi o no dirigint-s’hi, d’haver entregat les seves criatures a un destí pobre i finit. (Recordem, però, que els profetes d’abans de l’exili exigien la justícia i blasmaven durament els qui no l’observaven.)

Exemples de crítica:

Job:

Quan s’apaga la llàntia dels malvats

i cau damunt d’ells la desgràcia?

Quan els fa sentir Déu el seu enuig?

Cohèlet (antic Eclesiastès)**:**

(Llibre que és un excés de consideracions escèptiques i pessimistes.)

He vist a més sota el sol la prevaricació al lloc del dret i la prevaricació al lloc de la justícia. / ...el just pereix amb la seva justícia, i el malvat, amb la seva impietat, sobreviu. / L’esser humà no coneix la seva hora. Com els peixos torturats per una xarxa maligna, o com els ocells enxampats al parany, així són atrapats els homes per l’hora infausta que, de sobte, els cau al damunt.

Però al llarg dels segles, la inquietud davant una vida mancada, per pobra i per finita, va anar tenint ben diverses manifestacions. La principal, per més freqüent, va ser la il·lusió-mite del Dia del Senyor. Era imaginat com un dia en què Déu intervindria directament al món i arreglaria les coses, tot castigant els dolents. Va ser una il·lusió constant al llarg de l’A T, i una mica més enllà. Hi ha 19 referències bíbliques a aquest mite, d’11 autors, i abraça des d’Isaïes fins als apòstols Pere i Pau. Però és enormement sorprenent les diverses i contradictòries formes que aquesta intervenció tindria: vuit de les referències presenten la intervenció divina com a tremendista, fins i tot violenta, destructiva.

Paral·lelament, el Segon Isaïes, a la sortida de l’exili (s VI), va anunciar un pla diví consistent a dividir tota la historia del món en dues grans eres: la del pecat, i la corresponent expiació (la que havia patit el poble a Babilònia), i la d’una era mundial i definitiva de pau, justícia i felicitat, amb un triomfalista paper hegemònic mundial de Jerusalem. (Però ara el Senyor ens diu això: No recordeu més els fets passats, no penseu en les gestes antigues. Faré una nova gesta, que ja comença a despuntar. No us en adoneu? Is 43: 18-19)

La creença en aquest mite d’una nova era va ser continuada per altres “profetes”, com el Tercer Isaïes, Zacaries i altres. El llibre de Daniel (vulgar llibre d’aventures) encara rebla aquestes creences.

Mai no es va produir res que s’hi assemblés, i 300 anys després, als segles III-II aC, el nostre Cohèlet feia les critiques que ja sabem.

Però… hi hagué un punt crític: als segles II-I aC, els llibres dels Macabeus (2), Daniel i la Saviesa van insinuar una senda del tot diferent. Perquè totes les promeses dels “profetes” del postexili (tan i tan diferents dels profetes d’abans) prometien una vida pacífica i feliç, i a més a més llarga per a tothom (sense morts prematures), però… es mantenien encara dins els límits d’una vida finita, que, encara que llarga, tenia un final, sense cap esperança posterior.

Però aquests tres llibres van insinuar dues noves vies, i revolucionàries: una resurrecció corporal i una immortalitat de l’ànima. Qualsevol de les dues promeses ja solucionava el problema. Ara bé: voldria invitar a ser realista i no donar pas a aquests tres llibres la importància que se’ls dona. En realitat, Daniel (vulgar llibre d’aventures), en el verset 2 del capítol 12, esmenta el fet que “molts dels qui dormien en la pols de la terra es desvetllarien”, cosa que es produiria en un moment de gran crisi. I Saviesa (llibre de grans elogis a la saviesa de Déu i a la saviesa en termes convencionals, en cap cas socials), en els versets 5-7 del capítol 3, insinua la immortalitat de les ànimes dels justos, però sense dir-ho de manera ben clara. Diria que més seriós és el llibre segon dels Macabeus, que, a 7: 9-14, fa una doble afirmació, “però el rei del món, per les lleis del qual morim, ens ressuscitarà per a una vida nova, eterna”. En aquest cas, aquestes paraules van lligades a un testimoni de vida fidel i heroica.

Però què tenien de diferent aquests tres llibres? Eren escrits dins l’òrbita de la cultura grega, àmpliament present en els territoris conquistats pels Selèucides. Era aquesta cultura, la que aportava a Israel i a la Bíblia uns indicis de valors nous, que presidirien en gran part el missatge del Nou Testament. Però… no tot era bonic: aquesta felicitat eterna no era per a tothom. Només per als qui se l’havien guanyat. Per als altres un càstig… no gaire definit, o no coincident.

I encara aportaven una altra gran diferencia: el judici de la vida passada no seria general, sinó individual. Recordem que Mateu (atenció: només Mateu!) encara s’apunta al judici en forma col·lectiva.

Però... podem acceptar unes novetats importants en la narració bíblica, si són aportades per una cultura estrangera? És clar que, des de sempre, s’havia tingut ben clar que el pla de Jahvè era per a tota la humanitat...

Ara: molt abans que això, hem de dir que tota la línia “profètica” de després de l’exili: Dia del Senyor (amb formes tan absurdes, fent fer a Déu actuacions antidivines), projecte il·lusori del Segon Isaïes i seguidors, mai acomplert, capítols 24 de Mateu, 13 de Marc i 21 de Lluc (missatge de la destrucció de Jerusalem i el temple), i la totalitat del llibre de l’Apocalipsi, amén de diverses “aportacions” similars, formen un conjunt antiprofètic que, com a mínim, jo proposo considerar “ben poc seriós”, i oblidar-lo, ben oblidat.

Però després, ja en temps del Nou testament, encara vindrien les manifestacions i els documents anomenats “apocalíptics”, forma tremendista i totalment simbòlica d’explicar les coses, com el ja esmentat Apocalipsi. En faig gràcia al possible lector/a.

Però... encara que no val la pena seguir-ho, el nostre bon Fàbrega ens descriu les diverses aventures que havia de viure la humanitat: actuació destructiva i ultrarepressiva a les persones dolentes per part divina (!!!), després... un regne mundial i definitiu de pau, justícia i felicitat, governat des de Jerusalem. Entre les enormes mostres de vida feliç, ens arriben a prometre que el treball agrícola ja no seria penós.

Però, sigui com sigui, per desgràcia, ni els mateixos relats evangèlics es van poder alliberar de la influència nefasta d’aquella mala “moda”. Els esmentats capítols on figura que Jesús hauria descrit la destrucció del temple, amb les seves concomitants desgràcies annexes, són un lamentable exemple de textos antibíblics. Algunes poques frases de Joan Baptista (“la destral està a punt...”) també van en la línia tremendista. Ni l’apòstol Pau es va poder escapar de la malura, i en la segona carta als Tesalonicencs (1: 5-10) descriu la segona vinguda de Crist així: “Vindrà des del cel, acompanyat dels seus àngels poderosos i enmig d’un foc ardent, per demanar comptes als qui no reconeixen Déu....”

Fins i tot, les al·lusions de Jesús al Regne de Déu, també, segons l’autor, són un ressò

de la utopia del Segon Isaïes i tota la saga que va seguir-lo. Però... per sort, Jesús no hi va incloure mai cap de les aberracions dels antiprofetes.

Finalment, el Nou testament promet definitivament una vida (un servidor en diria “existència”) futura i eterna del tot feliç. I hem de creure que les al·lusions a un futur terrible de càstig (l’anomenat “infern”) formen part (encara!!!) d’aquell tremendisme antidiví i antihumà.

Amb tot, la cirereta per acabar de guarnir amb gràcia aquell seguit antibíblic de disbarats seria la promesa formal, i mai complerta, d’una segona vinguda de Crist immediata, en el temps d’una generació.

En resum: aquest filó, suposadament “profètic”(des de Segon Isaïes fins a Apocalipsi, entre 500 i 600 anys), que combina preteses actuacions de Déu, en realitat antidivines, de violència i, en alguns casos, de mortaldat, amb una posterior utopia d’extrema felicitat terrenal, i que desemboca en un corrent literari de gènere apocalíptic, terrorífic i d’aspectes fantasiosos, és, en realitat, un antimissatge ni diví ni humà, més propi per a ser rebutjat que no per a ser acceptat com a guia per a les persones, per a un poble ni per a la Humanitat. Dir-ne “Paraula de Déu” seria, de fet, una mena de sacrilegi.

El Nou testament, excepte l’Apocalipsi, està al marge d’aquest mal filó, però en resulta esquitxat en alguns aspectes, com hem vist.

Quin handicap per a les persones que encara creuen, perquè els ho ensenyen, que la Bíblia (suposadament tota) “és paraula de Déu”!!!!

Antoni Ferret