

"Javé é Um": Apontamentos sobre o Processo de Construção do Monoteísmo no Antigo Israel.

"Yahweh is One": Notes on the Process of Building Monotheism in Ancient Israel.

Josué Berlesi¹

¹ Docente de História Antiga na Universidade Federal do Pará – UFPA, Campus Cametá. E-mail: josue.berlesi@bol.com.br.

Recebido em 23 de julho de 2020; Aceito em 30 de novembro de 2020.

DOI: 10.12957/nearco.2020.57700

Resumo

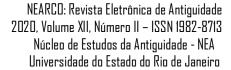
Comumente os antigos israelitas são apresentados como responsáveis pela formação da fé monoteísta, dedicando-se ao culto exclusivo do deus Javé. Entretanto, a análise atenta das fontes bíblicas e extra-bíblicas revela que a religião israelita resulta de um intenso processo de trocas culturais na região do Antigo Levante. Desse modo, a presente investigação pretende, por meio da análise exegética da Bíblia Hebraica e dos textos de Ugarit, demonstrar as relações estabelecidas entre Israel e seus vizinhos que possibilitaram a formação de um panteão de divindades abertamente cultuado pelos primeiros israelitas.

Palavras-chave: Monoteísmo, Bíblia Hebraica, Ugarit.

Abstract

Commonly the ancient Israelites are presented as responsible for the formation of the monotheistic faith, dedicating themselves to the exclusive worship of the god Yahweh. However, careful analysis of biblical and extra-biblical sources reveals that the Israelite religion results from an intense process of cultural exchange in the region of the Ancient Levant. Thus, through the exegetical analysis of the Hebrew Bible and the texts of Ugarit, the present research seeks to demonstrate the relations established between Israel and its neighbors that enabled the formation of a pantheon of deities openly worshiped by the first Israelites.

Keywords: Monotheism, Hebrew Bible, Ugarit.

Uma leitura superficial da Bíblia Hebraica/Antigo Testamento pode transmitir a percepção de que os antigos israelitas se caracterizaram por sua fé exclusiva no deus Javé. De fato, essa é a percepção que vigora no senso comum e que, inclusive, é mantida pelo saber histórico escolar¹⁰⁸. Entretanto, se faz imperioso notar que o processo de construção do ideário monoteísta resultou de um longo processo histórico no qual a intervenção violenta do Estado foi determinante para que Javé permanecesse como o deus único dos israelitas, o que será demonstrado adiante.

Em realidade, a Bíblia Hebraica é um espaço habitado por diferentes divindades algumas das quais, inclusive, são anteriores ao próprio Israel. Nesse sentido, as fontes epigráficas e arqueológicas revestem-se de uma importância singular para demonstrar como o texto bíblico incorpora elementos culturais das sociedades circunvizinhas à antiga sociedade israelita. Tais informações são ponto pacífico na pesquisa acadêmica, entretanto, causam estranhamento no público em geral, em especial, por conta da herança cultural cristã que ainda vigora em nosso país a qual contribuiu para forjar a idéia de que o texto bíblico é um relato histórico autentico sobre a relação entre o deus Javé e o seu "povo escolhido" sendo inclusive moralmente condenável questionar essa narrativa (DAVIES, 1995, p.25).

A noção que se desenvolveu, em especial no Ocidente, de perceber Israel como "povo eleito" em conjunto com a idéia de ver a Bíblia como "escrita sagrada" foi extremamente danosa para a interpretação crítica da trajetória histórica da sociedade vetero-israelita. Tais percepções produziram marcas indeléveis na historiografia pertinente a este tema (BANKS, 2006; PFOH, 2007 e WHITELAM, 1996). Israel, por muito

_

¹⁰⁸ Entende-se por "saber histórico escolar" um determinado conjunto já cristalizado de informações que são veiculadas aos discentes da educação básica. No saber escolar as mudanças de interpretação são absolutamente vagarosas se comparadas ao saber acadêmico, em especial o de História, onde as reinterpretações são mais presentes. De qualquer modo é ingênuo achar que possa existir uma sincronia entre saber escolar e acadêmico até mesmo porque ambos possuem características profundamente distintas. Para mais informações: BARNABÈ, L. E. História antiga e livros didáticos no século XXI: inovações e permanências. *Alétheia*, Goiânia, v. 9/2, 2014.

ISSN 1982-8713

tempo, foi visto como um ente superior, deslocado de seu contexto, uma sociedade distinta e desenvolvida não comparável aos demais grupos humanos que habitaram o Levante.

Frente ao exposto, o presente texto tentará demonstrar como Israel absorveu elementos forâneos dando ênfase especial para o processo de construção do ideário monoteísta. Das diversas divindades presentes na Bíblia Hebraica apenas três receberão uma análise mais dedicada, a saber: El, Asherá e Javé. Este último, contudo, será alvo de uma análise mais prolongada essencialmente por conta de uma maior disponibilidade de fontes. As citações bíblicas a serem abordadas foram extraídas da *Nova Bíblia Pastoral* 109, considerada aqui neste estudo como uma das melhores traduções do texto bíblico disponível em língua portuguesa.

O Deus EL

O discurso religioso de tom mais conservador, seja cristão ou judaico, nega a existência de outras divindades no texto bíblico utilizando-se para isso da errônea percepção de que a Bíblia contém diferentes nomes para o mesmo deus. Em realidade, os distintos nomes divinos presentes na narrativa veterotestamentária apontam exatamente para uma pluralidade de divindades. Embora a língua hebraica tenha transformado *el* em sinônimo de *deus* é preciso reconhecer que o deus El presente em determinadas passagens bíblicas refere-se exatamente ao mesmo deus El chefe do panteão cananeu, como bem atestam os textos de Ugarit¹¹⁰.

De acordo com Moura os séculos XV ao XIV AEC presenciaram o florescimento da literatura ugarítica (MOURA, 2016, p.4) por meio da qual é possível identificar os

¹⁰⁹ BÍBLIA. Trad. para o português. *Nova Bíblia Pastoral*. São Paulo: Paulus, 2014.

¹¹⁰ Ras Shamra-Ugarit situada "na costa do Mar Mediterrâneo, no norte da Síria, destruída por volta de 1200 a.C., portanto, no período da sedentarização de Israel", SCHMIDT, 2004, p. 220. As citações dos textos de Ugarit traduzidas para o português foram extraídas do trabalho de MOURA, 2016.

ISSN 1982-8713

nomes de divindades presentes nesses textos que posteriormente foram também incorporadas na Bíblia Hebraica. El, sem dúvida, tem destacado papel em ambas. É interessante notar que o antigo Israel tronou-se conhecido por sua devoção a Javé, contudo, o próprio nome Israel dá indícios da importância do deus cananeu El para essa sociedade, como bem destaca Ribeiro:

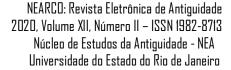
[...] El é nome de um dos deuses do panteão cananeu [...] De fato, o principal deus cananeu. O fato de o elemento teóforo אֵל compor o nome com que aquele povo é designado deve necessariamente indicar para um fato: o que quer que historicamente tenha sido em suas origens, o contingente sociocultural e político-religioso "Israel" prestava íntimo culto a El, profundo até o ponto de marcar-se com o nome da divindade. Não é preciso descartar o culto a nenhum outro deus daquela tradição — é preciso assinalar que Israel está originalmente vinculado, e de forma muito íntima, a El [...] (RIBEIRO, 2016 (a), p. 15).

Na literatura ugarítica o deus El tem um papel proeminente. É apresentado como criador e progenitor dos deuses. Como é possível verificar, por exemplo, nas seguintes passagens:

KTU 1.4 II, 11
Ela rogou ao touro El,
O deus da misericórdia,
Ela suplica ao criador das criaturas
KTU 1.123, 1
(Salve), óh pai e o (resto dos) deuse[s]!
(E) salve, salve, ó E [I (...)]!
[S]alve, óh El, o príncipe! (MOURA, 2016, p.10)

El, contudo, não está sozinho, nos textos ugaríticos ele aparece associado a sua divina esposa Athirat, identificada como Asherá na literatura bíblica, conforme será possível ver adiante. Tais características de El, criador e progenitor dos deuses, podem ser identificadas em algumas passagens bíblicas com destaque especial para Dt 32:8-9 onde se lê:

8 Quando Elion repartia a herança para as nações e quando espalhava os filhos de Adão, ele estabeleceu os territórios dos povos, conforme o número

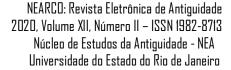
dos filhos de El. 9 Mas a parte de Javé foi o seu povo, o lote da sua herança foi Jacó.

Os mencionados versículos apontam claramente que El possui filhos/herdeiros sendo que o lote da herança do deus Javé foi o seu povo (Jacó = Israel), desse modo, o próprio deus Javé é apresentado como sendo filho do deus El. Entretanto, o referido versículo faz igualmente referência a Elion termo que a pesquisa acadêmica tem identificado como epíteto de El (MOURA, 2016, p.17; RIBEIRO, 2016 (b), p. 1449). Cabe ainda destacar que a tradução do versículo 8 de Deuteronômio 32 tem uma trajetória conflituosa onde operações intencionais dos tradutores tentaram dar outros significados a expressão "filhos de El" de modo que, a depender da consulta em diferentes traduções da Bíblia, podem ser encontrados os termos: "filhos dos deuses", "anjos de Deus" e "filhos de Israel" (RIBEIRO, 2016 (b), p. 1441; RÖMER, 2016, p.44.).

A clara identificação de El nos textos de Ugarit não se repetirá na narrativa bíblica, especialmente por conta de um processo de fundição entre o deus El e o deus Javé. Nesse ponto cabe observar que El emerge antes que Javé no texto bíblico, porém, no decorrer do desenvolvimento do ideário monoteísta, perpetrado, como se verá, pela ação de reis reformadores e dos próprios redatores da narrativa veterotestamentária, a figura de Javé vai crescendo em importância ao ponto de engolir as outras divindades mencionadas na Bíblia. Dois versículos bíblicos podem exemplificar essa situação: em Gn 33:20¹¹¹ o deus El, o mesmo El chefe do panteão cananeu, é identificado como sendo o deus de Israel, por sua vez, em Ex 20: 5¹¹² percebe-se o sincretismo entre El e Javé obviamente num momento em que, o monoteísmo excludente, característica central do monoteísmo javista, ainda não estava consolidado (REIMER, 2009, p. 79)

¹¹¹ "Aí levantou um altar, que denominou [El, o Deus de Israel]".

¹¹² "Não se proste diante desses deuses, não lhes sirva, porque eu, Javé seu Deus, sou El ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração dos que me desprezam".

A Deusa Asherá

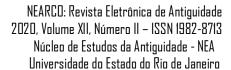
Das divindades femininas ¹¹³ presentes na Bíblia, Asherá foi a figura de maior notoriedade. Entretanto, as referências a mencionada deusa estão para além do texto bíblico ¹¹⁴. Podemos encontrá-la, de igual modo, nos textos de Ugarit e em fragmentos arqueológicos provenientes de sítios como Khibert el Qom, Tell Miqneh e Kuntiillet Ajrud. Na Bíblia, porém, Asherá é referenciada de duas maneiras: como uma deusa e como um objeto idolátrico (poste sagrado). De acordo com Severino Croatto (CROATTO, 2001), a descrição da deusa como um mero "poste sagrado" inscreve-se numa tentativa dos redatores do texto bíblico de diminuir o papel dessa divindade, de apagar ou ao menos minimizar a importância do seu culto em meio sociedade do antigo Israel. Em Dt 16: 21 vemos um exemplo dessa situação: "Não finque uma Aserá nem plante árvore nenhuma junto a um altar de Javé, o seu Deus, que você tenha feito para si".

Apesar da referida tentativa dos redatores bíblicos a narrativa veterotestamentária preserva passagens importantes que demonstram a relevância de Asherá. Alguns aspectos podem ser aqui destacados: sua adoração deu-se tanto no sul (I Rs 15:13) quanto no norte (I Rs 16:33) (CORDEIRO, 2007, p.13), possuía um contingente significativo de profetas dedicados ao seu culto (I Rs 18:19) e sua adoração era oficial dado que havia uma estátua da deusa situada dentro do templo (II Rs 21:7).

O já mencionado versículo de I Rs 15:13 contém ainda outra informação relevante no sentido de demonstrar que a deusa Asherá era venerada inclusive por

¹¹³ Tais como Anat (que na Bíblia será identificada como sendo o território de Anatot: Jer 1:1; I Rs 2:26), Neustã (Nm 21: 4-9) e Chokmah (Provérbios 8: 22-31).

¹¹⁴ Na Mesopotâmia há referências escritas à deusa Asherá desde o século XVIII AEC. Veja-se: KAEFER, J. A.;TSAI. P. G. P. Asherah e Buda Tara: uma associação possível? Mandrágora, São Bernardo do Campo, v. 26, 2020, p. 10.

membros da família real, ou seja, não se tratava, apenas, de uma devoção típica da religiosidade popular que, por vezes, fomenta crenças destoantes das normas estabelecidas pelas elites sacerdotais¹¹⁵. Thomas Römer aponta, de igual modo, para outro aspecto da devoção a referida deusa: o papel aparentemente central que as mulheres desempenhavam nesse culto (RÖMER, 2016, p. 166). Nesse sentido, II Rs 23:7 aponta para a atuação feminina: "Destruiu os locais de prostituição sagrada que havia na Casa de Javé, onde as mulheres teciam abrigos para Aserá"¹¹⁶.

Römer também salienta a probabilidade da deusa Asherá ter sido identificada como "Rainha do Céu" (RÖMER, 2016, p. 167), se tal probabilidade for procedente a própria queda do reino de Judá é associada a interdição do culto a Asherá em decorrência da rigorosa reforma religiosa perpetrada por Josias. Nesses termos se verifica em Jr 44:17-18:

17. Nós faremos aquilo que prometemos: queimaremos incenso para a rainha do céu e derramaremos vinho em honra dela. Faremos da mesma forma como fizemos, assim como nossos pais, nossos reis e nossos oficiais fizeram nas cidades de Judá ou nas ruas de Jerusalém, quando nos fartávamos de pão, éramos felizes e não conhecíamos a desgraça. 18. Pois, quando paramos de queimar incenso para a rainha do céu e de derramar vinho em sua honra, começou a faltar tudo, e nós morremos pela espada e pela fome.

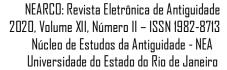
Por seu turno, na literatura ugarítica Asherá possui um papel de absoluta relevância, é a progenitora dos deuses, a divina esposa do chefe do panteão cananeu, o deus El. A esse respeito se pode verificar as seguintes passagens:

KTU 1.4 I,22

.

¹¹⁵ Para mais informações sobre as especificidades e diferenças das religiosidades popular e estatal vejase: MATOS, S. M. As sagradas de Asherah: Culto a deusa no antigo Israel. Caminhos, UCG, v. 17, 2019.

¹¹⁶ É importante salientar que a ênfase no papel feminino nesse versículo está no fato das mulheres que teciam abrigos para a deusa e não no fenômeno da prostituição sagrada o qual contava com sacerdotes masculinos. A esse respeito, mais informações podem ser encontradas em: MONTALVÃO, S. A. A Homossexualidade na Bíblia Hebraica - Um Estudo Sobre a Prostituição Sagrada no Antigo Oriente Médio. Dissertação de Mestrado em Língua Hebraica Literatura e Cultura Judaicas. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, FFLCH - USP, Brasil, 2009.

Preparem por favor! Um presente em reverência, para a senhora Asherah do mar, um presente de súplica para a progenitora dos deuses KTU 1.6 I, 43-55 Em voz alta gritou El, para a grande dama Asherah do mar: escuta, óh grande dama Asherah do mar! Dê-me um dos seus filhos para fazer-lhe rei. (MOURA, 2016, p.11)

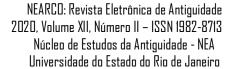
O papel de divina esposa ocupado por Asherá poderá ser igualmente verificado nas inscrições provenientes dos sítios arqueológicos supracitados ¹¹⁷. No caso de Khibert el Qom, situado na região de Judá entre Láquis e Heborn, se identificou uma inscrição datada entre os séculos VIII e VII AEC contendo a seguinte frase: "[...] por Javé e por sua Asherá a qual mantém sua mão sobre ele [...]". A mencionada inscrição, além de atestar a ligação entre o deus Javé e "sua Asherá", evidencia, como afirma Croatto, o papel de protetora exercido pela deusa (CROATTO, 2001, p. 5).

Outra inscrição, datada em torno de 800 AEC, mas, por sua vez, proveniente de Kuntillet Ajrud, localizado no nordeste do Sinai, igualmente atesta a ligação entre Javé e "sua Asherá": "a benção para ti, por Javé de Teiman e sua Asherá". Ainda do mesmo sítio uma nova inscrição menciona: "eu te abençôo por Javé de Samaria e por sua Asherá". Sendo assim:

Para Croatto o interessante nessas inscrições é que Javé aparece relacionado a cidades que provavelmente eram santuários locais, assim como em Amós 4:4 onde o mencionado deus está associado a seu culto em Betel e Guilgal e Amós 5:5 onde aparece relacionado a Betel, Guilgal e, também, Bersabéia. (BERLESI, 2012, p. 107).

¹¹⁷ Há também indícios da relação entre Javé e Asherá provenientes do sítio de Tel Arad. Nesse sentido, veja-se: MENDONÇA, Élcio V. S. Javé e Asherah no sul de Judá: Bíblia e Arqueologia de Tel Arad. Disponível em:

https://www.academia.edu/19662458/Jav%C3%A9 e Asherah no Sul de Jud%C3%A1 B%C3%ADblia e Arqueologia de Tel Arad, acesso em 22/06/2020.

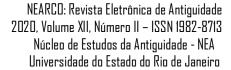

No caso de Tell Miqneh, situado aproximadamente a 35 km a oeste de Jerusalém, a deusa aparece de forma isolada, as inscrições daí provenientes podem configurar-se como uma espécie de oferenda: "para Asherá" ou "Consagrado a Asherá". De qualquer modo as inscrições de Tell Miqneh, evidentemente, configuram-se em evidências materiais do culto em devoção a deusa. Para além disso, as informações oriundas de Kuntillet Ajrud e Khirbet el Qom permitem supor uma relação conjugal entre Javé e "sua Asherá" especialmente por conta do fato de que o referido deus não aparece relacionado a outras divindades femininas. De igual modo, é importante recordar que Asherá é apresentada na literatura ugarítica como a esposa divina do deus El, uma vez que Javé vai gradualmente assumindo o papel de El é presumível que tenha adquirido também a sua consorte.

O deus javé

Como referido no início desse estudo, uma leitura superficial da Bíblia Hebraica pode transmitir a idéia de que o antigo Israel, desde os seus primórdios, prestava um culto exclusivo ao deus Javé. Entretanto, é plenamente plausível pensar que até mesmo o referido deus tenha sido uma herança estrangeira, ou seja, Javé, em tese, não foi uma criação original da sociedade vetero-israelita. Aliás, a referida divindade chega tardiamente em Israel e, nesse aspecto, o texto bíblico preserva o esforço de seus redatores no sentido de retrojetar o deus Javé para o período dos patriarcas como se faz perceptível em Ex 6: 2-3: "2 Deus falou a Moisés: "Eu sou Javé". 3 Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shadai, mas a eles não dei a conhecer meu nome de Javé". Desse modo, a tentativa dos redatores se dá no sentido de explicar o desconhecimento dos patriarcas em relação a Javé dado que estes teriam conhecido a divindade por outro nome. Para além disso, o versículo de Ex 6: 2-3 também preserva uma associação tardia

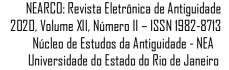
entre o deus El e o deus Shadai uma vez que estes aparecem separados em determinadas passagens bíblicas mais remotas¹¹⁸.

Mesmo com uma larga trajetória de pesquisa, a academia ainda não possui consenso sobre o local em que se origina o culto a Javé. Há vários indícios, contudo, que apontam para raízes pré-israelitas do culto javista inclusos aí diversos versículos bíblicos. A tentativa de explicação mais pertinente relativa a esse tema consiste na chamada *Hipótese midianita-quenita* que associa a origem do javismo "[...] a las tribus que vivian en el cinturón árido ubicado al sur y sureste de Palestina el Negev, sur de Transjordania (el antiguo Edom) y el norte del Hejaz (el antiguo Madián)" (TEBES, 2016, p. 240). Acerca da mencionada hipótese Tebes complementa:

Esta hipóteses se basa principalmente en la interpretación de algunos pasajes bíblicos. Una serie de textos bíblicos relata la estadía de Moisés en la tierra de Madián y su relación con su yerno, Jetro, sacerdote de Madián (Éx 2:16-22). Fue en el desierto de Madián que el ángel de Yahvé se le apareció en "Horeb, el monte de Dios", y donde el nombre divino fue revelado por primera vez (Éx 3:1-6). Aunque Jetro exclamó "bendito sea Yahvé" y le ofreció sacrificios (Éx 18:10-12), no se menciona para nada que Jetro haya sido sacerdote de Yahvé y Yahvé el dios de Madián. De hecho el asunto es aún más complicado, debido a que Jetro es identificado en otros lugares como un quenita (Jue 1:16; 4:11), otro grupo del sur vagamente relacionado con los madianitas y amalecitas (Jue 6:3; 1 Sam 15:5-6) que parece haberse asentado en el norte del Negev y que estaba estrechamente relacionado con algunos clanes de Judá. Un segundo grupo de textos, algunos poéticos y probablemente arcaicos, asocia a Yahvé con lugares ubicados al sur o sureste de Palestina. En el Cantar de Débora, se dice que Yahvé partió de Seir, y "avanzó" por los campos de Edom (Jue 5:4); Seir y Edom aparecen, en este y en otros versículos bíblicos, como regiones geográficamente cercanas, e incluso como la misma tierra. La Bendición de Moisés repite, de manera similar, que Yahvé vino del Sinaí, "se ha levantado" desde Seir, brillando en el Monte Parán (Deut 33:2). Los libros proféticos presentan imágenes análogas, haciendo referencia a los sitios meridionales de Temán, Monte Parán y Bosra (Hab 3:3; Isaías 63:1) (TEBES, 2016, p.240-241).

-

¹¹⁸ A esse respeito, veja-se, por exemplo, Nm 24:4: "oráculo daquele que ouve os ditos de El. Derrubado ao chão, mas com os olhos abertos, ele vê a visão de Shadai".

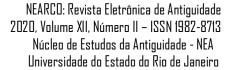
Como se pode notar há um conjunto de passagens bíblicas que fazem questão de apontar para uma procedência forânea de Javé, de modo que aquele que se tornou o principal (e posteriormente único) deus de Israel teve sua origem fora desse território. Porém, a mesma ausência de consenso sobre a origem exata do javismo se manifesta na tentativa de elucidar como o culto javista penetra e se estabelece em Israel. A esse respeito argumenta-se, por exemplo, sobre a "tradição do êxodo" a qual consiste na tese de que um pequeno grupo que de fato conseguiu escapar do Egito acabou incorporando Javé ao seu panteão a partir da convivência nos territórios de Midiã e Edom onde, supostamente, Javé já era adorado. Por sua vez, outra hipótese reside na questão do casamento dinástico ocorrido entre a família real de Israel e a família real de Edom (RIBEIRO, 2016 (a), p. 23-24).

Apesar das questões ainda não solucionadas pela pesquisa acadêmica o fato é que Javé se estabelece de tal forma em Israel ao ponto de suplantar as demais divindades do panteão israelita. Evidentemente, tratou-se de um processo gradual, conflituoso e com variações entre Israel e Judá (RÖMER, 2106, p. 105). Grosso modo, entende-se atualmente que a transformação que culminou no culto exclusivo ao deus Javé inicia-se, em termos cronológicos, no século IX AEC (REIMER, 2009, p. 36) no reino do norte por meio de uma monolatria ¹¹⁹ estendendo-se até os séculos V/IV AEC (MOURA, 2016, p. 19) quando Javé suplanta todas as demais divindades e se torna único.

A predileção por Javé, de igual modo, ainda não está totalmente sanada, afinal: por quais razões os israelitas trocaram suas demais divindades por Javé? A esse respeito Römer salienta que um ponto importante na história do referido deus foi o cerco assírio

-

¹¹⁹ Monolatria implica a adoração de um panteão de divindades onde uma delas se destaca como a mais importante. Um exemplo de caráter monolátrico na Bíblia pode ser observado em SI 82:1: "Deus se mantém de pé no meio da assembléia divina, em meio aos deuses ele julga".

a cidade de Jerusalém em 701 AEC. Samaria já havia sido derrotada em 722 AEC e o risco para Judá era eminente, entretanto, o fato do cerco assírio ter sido abortado e Jerusalém não ter sido invadida reforçou a crença no Javé de Jerusalém transformando-o no "verdadeiro" deus (RÖMER, 2016, p. 242-243).

Porém, apenas o episódio de 701 AEC parece ser insuficiente para explicar o fenômeno do culto exclusivo a Javé. Nesse aspecto, é preciso também considerar a intervenção violenta do Estado normatizando a vida religiosa e combatendo as práticas consideradas destoantes. Sem dúvida, a mais enfática intervenção estatal nesse processo parece ter sido a reforma de Josias em cerca de 620 AEC.

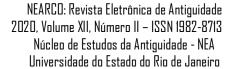
É preciso reconhecer que a tese da reforma de Josias possui um "calcanhar de Aquiles", qual seja: a Arqueologia não é capaz de confirmar a alegada reforma (RÖMER, 2016, p. 191), trata-se de uma proposição pautada essencialmente na narrativa veterotestamentária. Finkelstein e Silberman, contudo, elaboraram um árduo esforço intelectual tomando por base a reforma religiosa de Josias o que culminou na publicação de uma obra de repercussão mundial¹²⁰.

Apesar de seu ponto débil, exposto acima, a reforma josiânica é capaz de demonstrar como a intervenção do Estado foi determinante para combater o culto as outras divindades, embora nem sempre com sucesso ¹²¹, e, conseqüentemente, contribuir para a consolidação do monoteísmo javista. Um claro exemplo dessa repressão violenta pode ser encontrado em Ex 22:19 : "Quem sacrificar aos deuses, e não apenas a Javé, será exterminado". Por seu turno, Dt 6:4 afirma: "Escute, Israel! Javé

_

¹²⁰ A obra foi originalmente publicada em 2001 com o seguinte título: "The Bible Unearthed: Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts", contudo, no Brasil, no ano de 2003, recebeu a seguinte tradução: FINKELSTEIN, I.; SILBERMAN, N. A. <u>A Bíblia não tinha razão</u>. São Paulo: A Girafa, 2003.

¹²¹ Antes de Josias uma reforma religiosa havia sido empreendida por Ezequias. A ação iconoclasta de Ezequias, visível, por exemplo, em II RS 18: 4 durou até o momento em que Manassés reintroduziu o culto a Asherá. Veja-se: RÖMER, 2016, p. 183-184.

é o nosso Deus, Javé é um". O referido versículo, de acordo com Reimer, manifesta a expressão do "monoteísmo nacional" decorrente da reforma josiânica (REIMER, 2009, p.60). Desse modo, entende-se o esforço da classe sacerdotal de Josias em combater as demais divindades cultuadas pelos israelitas reforçando a exclusividade de Javé. Por fim, o relato presente em II Rs 23:1-30 apresenta as ações concretas do referido monarca no sentido de extirpar altares, profetas e imagens de outras divindades cultuadas no antigo Israel o que demonstra que Javé firmou-se também pela eliminação intencional dos seus concorrentes. Apesar da reforma de Josias não ter interrompido por completo o culto a outras divindades¹²², sem dúvida, foi um importante passo em direção ao monoteísmo exclusivo centrado em Javé.

Referências

Documentação

BÍBLIA. Português. Nova Bíblia Pastoral. São Paulo: Paulus, 2014.

Bibliografia

BANKS, Dianne. Writing the history of Israel. New York: T &T Clark International, 2006.

BERLESI, Josué. "Eu sou Yhwh teu deus": considerações sobre o processo de monoteização masculina no antigo Israel. In: José Pedro Garcia Oliveira, Doriedson S. Rodrigues, João Batista do Carmo Silva, Odete da Cruz Mendes. (Org.). Educação, Ciência e Desenvolvimento na Amazônia Tocantina. 370ed. Cametá: UFPA, 2012.

CORDEIRO, A. L. A. Asherah: a deusa proibida. Revista Aulas, UNICAMP, v.4, 2007.

CROATTO, José Severino. *La Diosa Asherá en el antiguo Israel*: el aporte epigráfico de la arqueología, 2001. Disponível em: www.severinocroatto.com.ar, acesso em 12/08/2009.

-

¹²² Nesse aspecto é preciso questionar a eficiência das ações estatais no que concerne a religiosidade familiar. A esse respeito destaca Matos: "A religião da família é incrivelmente tenaz, ela pode sobreviver inclusive a insistentes estratégias oficiais para reprimi-la. Ela se adaptava às circunstâncias histórico-religiosas do contexto maior sem que seu cerne fosse por elas afetado." (MATOS, 2019, p. 354).

ISSN 1982-8713

DAVIES, P. R. In Search of 'Ancient Israel, Sheffield, Sheffield Academic Press, 1995.

FINKELSTEIN, I.; SILBERMAN, N. A. A Bíblia não tinha razão. São Paulo: A Girafa, 2003.

KAEFER, J. A.; TSAI. P. G. P. Asherah e Buda Tara: uma associação possível? Mandrágora, São Bernardo do Campo, v. 26, 2020.

MATOS, S. M. As sagradas de Asherah: Culto a deusa no antigo Israel. Caminhos, UCG, v. 17, 2019.

MENDONÇA, Élcio V. S. *Javé e Asherah no sul de Judá*: Bíblia e Arqueologia de Tel Arad. Disponível em: https://www.academia.edu/19662458/Jav%C3%A9_e_Asherah_no_Sul_de_Jud%C3%A1_B%C3%ADblia_e_Arqueologia_de_Tel_Arad, acesso em 22/06/2020.

MONTALVÃO, S. A. *A Homossexualidade na Bíblia Hebraica* - Um Estudo Sobre a Prostituição Sagrada no Antigo Oriente Médio. Dissertação de Mestrado em Língua Hebraica Literatura e Cultura Judaicas. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, FFLCH - USP, Brasil, 2009.

MOURA, R. L. *A Cidade de Ugarit*: Contribuições Para o Estudo da Religião do Antigo Israel. Revista Nures, v. 32, p. 1-20, 2016.

PFOH, Emanuel. *Más allá del círculo hermenéutico*: El pasado de Israel entre la teología del Antiguo Testamento y la historia de Palestina. En: *Revista Bíblica* (Sociedad Argentina de Teología - Buenos Aires), vol. 69 num. 1-2, 2007.

REIMER, H. *Inefável e sem forma*. Estudos sobre o monoteísmo hebraico. Goiania; São Leopoldo: Editora da Ucg; Oikos, 2009.

RIBEIRO, Osvaldo Luiz. Yahweh como um deus outsider: duas hipóteses explicativas para a introdução do culto de Yahweh em Israel. Revista Ágora (Vitória), v. 23, p. 13-29, 2016 (a).

RIBEIRO, Osvaldo Luiz. *`elyôn como hipóstase de Ahura Mazda* - uma leitura de Dt 32,8-9. Horizonte: Revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religião (Online), v. 14, p. 1437-1459, 2016 (b).

RÖMER, Thomas. *A origem de Javé*: O Deus de Israel e seu nome. Tradução de Margarida Maria Cichelli Oliva. São Paulo: Paulus, 2016.

ISSN 1982-8713

SCHMIDT, Werner H. A fé do Antigo Testamento. São Leopoldo: EST/Sinodal, 2004.

TEBES, J. M. La materialidad de los cultos del desierto y los orígenes del culto de Yahvé. In R. Flammini & J.M. Tebes (eds.), Interrelaciones e identidades culturales en el Cercano Oriente Antiguo. Buenos Aires, IMHICIHU-CONICET, 2016.

WHITELAM, K. *The Invention of Ancient Israel:* The Silencing of Palestinian History. London: Routledge, 1996.