

Per amore di Dio (dalla religione alla fede)

3

Nel linguaggio comune si parla di "religione cristiana" per distinguere il messaggio di Gesù dalle altre religioni, sottolineandone la differenza e la superiorità. Ma si può parlare della "buona notizia" di Gesù come di una religione?

Per religione si intende quell'insieme di atteggiamenti e di aspirazioni dell'uomo rivolti verso la divinità per ottenerne benessenza e protezione e per "religioso" si intende l'uomo che si impone ad osservare gli insegnamenti del proprio credo per raggiungere la comunione con la divinità.

Sia "religione" che "religioso" sono termini assenti nei vangeli e le poche volte che compaiono nel testo del N.T. non sono riferiti all'insegnamento di Gesù, ma alla religione ebraica. Nei vangeli non c'è traccia neanche degli altri termini appartenenti all'ambito della religione, quali virtù, sacra, sacrificio, culto, venerazione, devozione, liturgia, altare, obbedienza e neppure il termine "sacerdote" che nei vangeli indica sempre gli appartenenti al clero giudaico.

La grande differenza tra le religioni, compresa quella ebraica, è il messaggio di Gesù che nel diverso modo di rapportarsi con Dio è di conseguenza con gli uomini. Mentre in ogni religione l'uomo è chiamato a servire Dio, con Gesù si inaugura l'epoca nella quale Dio si mette a servizio degli uomini.

Solo il "Dio con noi" (Mt. 1, 23) poteva enunciare chiaramente questo cambio della relazione con il Signore e solo il "figlio prediletto" (Mt. 3, 17) poteva per conoscere la realtà del Padre, perché "Dio nessuno l'ha mai visto; proprio il figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato" (Jn. 1, 18).

La dichiarazione di Gesù che "il Figlio dell'uomo che non è venuto per essere servito ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti" (Mt. 20, 28), segna il passaggio dalla religione, concepita come servizio

alla divinità, alla fede intesa come risposta degli uomini all'amore di Dio. Il nuovo rapporto con Dio è inaugurato da Gesù non si basa più sull'obbedienza alla legge, ma sulla connivenza all'amore del Padre (c. 6, 35). La "santa alleanza" (c. 1, 72) istituita da Mosè, il "servo di Dio" (Apo. 1, 5, 3), come un patto tra dei servi e il loro Signore si rivelò in modo questa a manifestare l'originale relazione tra il Padre e i suoi figli annunciata da Gesù e fu sostituita dalla "nuova alleanza" (c. 22, 20; 1Cor. 11, 25). Questa alleanza non poteva essere espressa con i termini, in uso nella religione e gli evangelisti, nello sforzo di diffondere la "buona notizia" da Gesù, hanno cercato nuove espressioni con le quali formulare il loro credo, trovando nel verbo "agapao" e nel suo antitipo "agape" i termini più adatti.

Infatti nella lingua greca, i diversi significati di "amore" venivano espressi essenzialmente con quattro termini. Con "storgō" (stergō) si esprimeva il sentimento d'amore che i componenti della famiglia ponevano l'uno l'altro o l'amore che univa gli sposi. La passione e il desiderio venivano personalizzate con "erōs". Il dio più potente di tutti gli altri dei, perché capace di dormire. Per l'affetto paterno si adoperava "filia" (phileō) e infine con "agape" (agapo) si indicava un amore di preferenza e di apprezzamento che doveva essere dimostrato. Per gli autori del N.T. solo "agape" e "agapao" erano in grado di esprimere un amore capace di rivolgere anche a chi non lo meritava: "Amate i vostri nemici" (Mt 5, 43).

Se nei vangeli e nel resto del N.T. è abbondante l'uso del verbo "agapao", più raro è usato "agape". Tra gli evangelisti il termine "agape" viene utilizzato una sola volta in Matteo (Mt. 24, 42) e da Luca (c. 11, 42) e più frequentemente da Giovanni (Jn. 5, 42; 13, 35; 15, 9; 10, 3; 14, 12, 26). L'antico significato del greco "agape", risultato impoverito dalla traduzione in lingua italiana, dove viene tradotto per lo più con "amore" o "carità" è quanto il termine "amore" racchiende sia il concetto dell'"eros" sia quello dell'"agape", vocaboli

12

che nulla hanno in comune tra loro.
Sia il verbo "agapē" sia il sostantivo "agapē" trovano
un ampio impiego negli scritti di Paolo e la sua
massima esaltazione nelle lettere ai Corinzi, con
l'uso all'"agapē" (1 Cor. 13, 1-13) e con la definizione
che Dio è il "Dio dell'amore" (2 Cor. 13, 11). La comunione
cristiana, in un crescendo di esperienza nello spirito
e di comprensione del messaggio di Gesù, non solo
sperimenta che l'amore procede da Dio e che Dio ama,
ma arriverà poi ad affermare che "Dio è amore" (1 Jn.
4, 8, 16).

Per Dio amare non è una delle tante espressioni del
suo essere, come il proteggere, il pensare, il governare,
ma è la sua stessa realtà. Per questo nel
Dio-Agapē sono incompatibili espressioni che non
siano formulazioni di questo amore.

La definizione di un Dio-Agapē contrasta radicalmente con qualsiasi concezione religiosa delle divinità e mostra l'abisso tra la religione e la fede,
tra l'amore richiesto e quello donato. Manifestazione tangibile del Dio-Agapē è "Iesū crucifisso; scambiato per i giudei, soltanto per i pagani" (1 Cor. 1, 23).
Solo l'agapē poteva far coesistere senza contraddizioni il Dio omnipotente con quelli crocifissi.

Il mondo al quale gli autori del N.T. proponevano il tema specifico ed originale dell'agapē, era dominato dalla cultura greca dove regnava indiscusso il motivo religioso dell'eros. L'annuncio del Dio-Amore che si fa carne per congiungersi con l'uomo si imbatté con un mondo filosofico-religioso per il quale l'amore era una prigioniera che andava alla liberazione dalla carne per tornare a congiungersi con il suo Dio.

Il messaggio di Gesù venne sì accolto, assimilato ma anche contaminato dall'incontro con la filosofia della mistica che lo condizionò pesantemente e, nonostante gli autori del N.T. avessero escluso dal loro vocabolario il motivo dell'eros, questo riuscì ad insinuarsi nella spiritualità cristiana, a sovrapporsi e a sostituirsi con quello dell'agapē.

In realtà non esiste nulla di compatibile tra eros e agapē. Se l'eros è atto ad esprimere l'ambito religioso dell'unione dell'uomo con Dio, solo l'agapē può esprimere quella di Dio con l'uomo. Nell'eros l'uomo deve innanzitutto per fondersi con il suo dio. Nell'agapē è Dio che discende per comunicarsi all'uomo.

Se l'eros può esprimere il bisogno dell'uomo di crearsi un dio quale posizione delle proprie paure e ambizioni solo l'agapē può rappresentare il bisogno di un dio che crea l'uomo quale manifestazione della stessa condizione divina. Mentre nell'eros l'uomo cerca Dio per colmarsi la propria sete di divino, nell'agapē Dio cerca l'uomo per trasmettergli la plenezza della sua divinità: « a quanti l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio » (Gv 1, 12).

Se la religione può emunziarsi con l'eros, solo l'agapē può esprimere la fede. Infatti mentre l'eros può manifestare la connivenza con un dio considerato il sommo bene desiderabile, solo l'agapē può formulare la comunione di Dio con l'uomo.

L'eros è sempre interessato ad ottenere qualcosa e anche l'amore verso l'altro ha come obiettivo la riconfusa da parte di Dio: il possesso viene amato "per" Dio, fine ultimo di ogni aspirazione. Nell'agapē il possesso viene amato "con" Dio e "come" Dio.

L'eros è lo spirito verso il soprannaturale e sfocia nel misticismo. L'agapē impedisce ogni fuga verso l'alto e resta radicata nel servizio. Mentre l'eros isola dal mondo, l'agapē ne diventa il sale (Mt. 5, 13). L'eros spinge l'uomo alla ricerca della propria perfezione religiosa mettendo tanto astratto e lontano quanto grande è l'ambizione della persona. L'agapē spinge l'uomo al dono di se stesso che è concreto e immediato come lo è stato quello di Gesù.

Se nelle religioni l'uomo è chiamato a sacrificarsi per il suo dio, qui Gesù è Dio che si sacrifica per l'uomo (Mt. 20, 28). L'uomo non deve privarsi del pane per offrirlo a Dio ma accogliere Dio che si fa pane per lui (Mt. 26, 26').

(3)

La differenza tra l'eros e l'agapè è che mentre il primo cerca la propria felicità, il secondo la vuole condividere.

Nonostante queste grandi differenze, la commistione tra eros e agapè ha prodotto un ibrido spiritualismo che ha trovato la sua formulazione nelle espressioni "per amore di Dio / per carità cristiana". L'amore cristiano, l'agapè disinteressato, fu così soffocato dall'idea "carità cristiana" nella quale si celava insidioso l'eros, l'amore che trae vantaggi e benefici, anche spirituali, da quelli che fa.

In realtà l'amore per il possesso era frutto dell'eros di Dio all'uomo, della carità cristiana diventata un mezzo per accedere all'amore di Dio. Il possesso non interessa per se stesso ciò che importa è Dio, fine ultimo dell'azione caritativa, e il fratello non è amato per se stesso, ma in quanto indispensabile elemento per manifestare e accrescere la propria santità.

La necessità per l'eros di trovare una motivazione al proprio amore ha prodotto anche l'equivoca spiritualità dell'amore verso l'altro perché nell'altro viene riconosciuto il volto di Gesù. L'amore, da agapè disinteressato si trasforma nella "carità" che "ha già la sua ricompensa" (Mt. 6, 2) e la sua azione diventa inefficiente e sterile perché non c'è niente di più avvilente che essere amati "per amore del Signore" e non esiste persona più umiliante di quella ricevuta "per carità cristiana".

Identificandosi con gli emarginati della società, sicuramente non si preoccupa più al riguardo finale, ma quale sbancio di amore che consente all'uomo di donare generosamente come si sente amato da Dio. Il credente non ama perché nel povero c'è Gesù, ma perché egli, povero, è già stato amato gratuitamente dal Signore: "Noi amiamo perché egli ci ha amati per primi" (1 Jn. 4, 9). Gesù insegnò a nutrire l'uomo perché è affamato, ad accogliere lo straniero perché è straniero, ecc... e un perché in queste categorie ci sia il Signore. L'agapè non consiste nell'e-

uare il possibile o occuparsi del bisognoso perché in
essi si vede Dio ma nel vedere "come" Dio, il bisogno
dell'altro e cercare così di alleviarlo.
La differenza tra il motivo dell'eros e quello dell'agape
è lo stesso della differenza tra la religione e la fede.
Nella religione eros si agisce "per" Gesù nella fede/ago.
Pé si agisce "con" Gesù e "come" Gesù. Mentre l'azione
"per" Gesù è destinata al fallimento, come Pietro che
voliva dare la sua vita "per" Gesù e poi finirà per rinnegarlo,
agire "con" Gesù porta ad un processo di sommissione
gloriosa sempre maggiore con il Signore come Tommaso
so il discepolo detto "il gemello" di Gesù perché disposto
a dare la sua vita "con" il suo Signore e per questo capace
della più alta professione di fede di tutto il Vangelo:
"Mio Signore e mio Dio" (Gc. 20, 28).