

ESTUDIOS BÍBLICOS
PARA CAMINAR CON EL PUEBLO DE DIOS
VOL. III
NUEVO TESTAMENTO – TOMO 2

Álvaro Michelin Salomon

Con la colaboración de WILMA E. ROMMEL

Este libro continúa la serie de

ESTUDIOS BÍBLICOS PARA CAMINAR CON EL PUEBLO DE DIOS

(Antiguo Testamento y Nuevo Testamento),

**editada por la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, Colonia Valdense, Uruguay,
mediante la Comisión Sinodal de Publicaciones, años 2003 y 2004**

(con copyright de Álvaro Michelin Salomon)

ÍNDICE GENERAL

PRÓLOGO p. 12

INTRODUCCIÓN p. 12

ESTUDIOS SOBRE EL EVANGELIO DE MATEO

ESTUDIO N° 1 – *Mateo 5:1-12 - Las Bienaventuranzas en el contexto del Sermón del Monte.*
p. 14

ESTUDIO N° 2 – *Mateo 6:24-34 – La subsistencia cotidiana y la confianza en Dios.* p. 22

ESTUDIO N° 3 – *Mateo 9:9-13 – Seguimiento a Jesús y cambio de vida (con un anexo sobre Mateo 22:15-22)*
p. 25

ESTUDIO N° 4 – *Mateo 9:35—10:15 – Las realidades personales y sociales, la cosecha del Reino y el trabajo de sus mensajeros.*
p. 29

ESTUDIO N° 5 – *Mateo 15:21-28 – La fe de una mujer cananea.* p. 32

ESTUDIO N° 6 – *Mateo 28:1-10 – “Jesús les salió al encuentro”.* p. 38

ESTUDIO N° 7 - *Mateo 28:16-20 – Hacer discípulos.* p. 40

ESTUDIOS SOBRE EL EVANGELIO DE MARCOS

- ESTUDIO Nº 8 – *Marcos 1:1-8 - “Bautizaba Juan en el desierto...”* p. 44
- ESTUDIO Nº 9 - *Reflexión sobre Juan el Bautista y Jesús.* p.45
- ESTUDIO Nº 10 – *Marcos 6:7-13 – Envío de los Doce* p. 47
- ESTUDIO Nº 11 - *Marcos 7:1-8, 14-15 y 20-23 – “Se acercaron a Jesús, los fariseos y algunos de los escribas... (a propósito de Jesús y las prescripciones rituales)”* p. 51
- ESTUDIO Nº 12 - *Marcos 10:2-12 – “Por la dureza de vuestro corazón... (acerca del divorcio)”.* p. 54
- ESTUDIO Nº 13 - *Marcos 10:17-31 – Jesús y el hombre rico: la libertad frente a los bienes.* p. 56
- ESTUDIO Nº 14 – *Marcos 10:35-45 – “El que quiera hacerse grande...”* p. 62
- ESTUDIO Nº 15 – *Marcos 14 - Semblanzas de Jesús al final de su vida.* p. 64

ESTUDIOS SOBRE EL EVANGELIO DE LUCAS

- ESTUDIO Nº 16 – *Lucas 1:46-55 – El Magnificat.* p. 68
- ESTUDIO Nº 17 – *Lucas 2:22-40 – Simeón y Ana.* p. 72
- ESTUDIO Nº 18 – *Consideraciones sobre el Evangelio de Lucas y el relato de Lucas 7:11-17 – Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín.* p. 75

ESTUDIO Nº 19 – *Lucas 9:1-6 y 10:1-12* – **La misión de los Doce y de los Setenta (y dos).**
p. 77

ESTUDIO Nº 20 – *Lucas 11:2-4* – **El Padre Nuestro en la versión de Lucas y la oración cristiana en general.**
p. 83

ESTUDIO Nº 21 – *Lucas 14:1-24* – **Jesús ante los fariseos de Jerusalén; la parábola de los invitados a la boda y la invitación al banquete del Reino.**
p. 85

ESTUDIO Nº 22 – *Lucas 16:19-31* – **La parábola del mendigo Lázaro y el rico.** p. 90

ESTUDIO Nº 23 – *Lucas 22:7-20* – **Preparar la fiesta (el encuentro) con Cristo en la comunidad – Memoria histórica y de fe.**
p. 93

ESTUDIO Nº 24 - *Las mujeres en el Evangelio de Lucas. Un recorrido por el Ev.Lc.: panorama de las mujeres en torno a Jesús.*
p. 98

ESTUDIO Nº 25 – *Lucas 24:13-35* – **Los discípulos de Emaús: entre la conciencia crítica y la confianza.**
p. 102

ESTUDIOS SOBRE EL EVANGELIO DE JUAN

ESTUDIO Nº 26 - *El Evangelio de Juan en síntesis.* p. 109

ESTUDIO Nº 27 – *El Evangelio de Juan: algunas pautas de comprensión.* p. 116

ESTUDIO Nº 28 - *Las mujeres en el Evangelio de Juan.* p. 120

ESTUDIO Nº 29 – *Juan 1:1-14* – **Meditación bíblica: adaptación e identidad.** p. 121

- ESTUDIO Nº 30 - *Juan 1:6-8 y 19-28 – Juan el Bautista.* p. 124
- ESTUDIO Nº 31 – *Juan 2:1-12 – Jesús en una boda en Caná de Galilea.* p. 127
- ESTUDIO Nº 32 – *Juan 3:1-16 – Jesús y Nicodemo: nacer de nuevo desde el amor y el Espíritu de Dios.* p. 129
- ESTUDIO Nº 33 – *Juan 7—8 – Jesús, sus familiares y sus adversarios.* p. 134
- ESTUDIO Nº 34 - *Juan 7:53—8:11 – Jesús y la mujer sorprendida en adulterio.* p. 149
- ESTUDIO Nº 35 – *Juan 10 – Auto-imágenes de Jesús y oposición en la Fiesta de la Dedicación.* p. 152
- ESTUDIO Nº 36 – *Juan 11 – Jesús, Marta, María y Lázaro, y el Concilio (Sanedrín) de Jerusalén. Con reseña de: R. BLANK: “Un comentario teológico y pastoral...”* p. 161
- ESTUDIO Nº 37 - *Juan 12:1-11 – Jesús es ungido en Betania.* p. 170
- ESTUDIO Nº 38 – *Juan 12:12-19 – Jesús llega a Jerusalén.* p.174
- ESTUDIO Nº 39 - *Las dos partes del Evangelio de Juan y Juan 13:1-10 – El lavado de los pies de Jesús a sus discípulos y el comienzo del fin.* p. 181
- ESTUDIO Nº 40 – *Juan 13:31-35 – El nuevo mandamiento.* p. 185
- ESTUDIO Nº 41 – *Juan 14:15-31 – El Espíritu Santo, la nueva presencia de Cristo con sus discípulos.* p. 188

ESTUDIO Nº 42 – *Juan 17* – **La oración de intercesión de Jesús – interpretaciones pastorales.**
p. 191

ESTUDIO Nº 43 – *Juan 18—19* – **Arresto de Jesús, juicio, crucifixión y sepultura.** p. 198

ESTUDIO Nº 44 - *Juan 20:1-18* – **Meditación de Pascua.** p. 210

ESTUDIO Nº 45 – *Juan 20:19-23* – **La paz y el Espíritu del Resucitado a sus discípulos.** p. 213

ESTUDIO Nº 46 – *Juan 21:1-19* – **Jesús resucitado, la pesca, la comunión de mesa y Pedro.**
p. 215

ESTUDIOS SOBRE HECHOS DE LOS APÓSTOLES

ESTUDIO Nº 47 - **Breve introducción al libro de Los Hechos de los Apóstoles.** p. 219

ESTUDIO Nº 48 – *Hechos de los Apóstoles: ejes semánticos.* p. 221

ESTUDIOS SOBRE ROMANOS

ESTUDIO Nº 49 – *Cronología del apóstol Pablo.* p. 228

ESTUDIO Nº 50 - *Romanos 1:1-15* - **El apóstol Pablo y las primeras comunidades cristianas en Roma.** p. 235

ESTUDIO Nº 51 – *Romanos 1:16-17* - **“No me avergüenzo del Evangelio”.** p. 241

- ESTUDIO Nº 52 – **La Ley Hebrea y Romanos 3 en el contexto de toda la Carta.** p. 245
- ESTUDIO Nº 53 - **Diferentes conceptos de ‘Nomos’ (ley) en Romanos 7.** p. 255
- ESTUDIO Nº 54 - **Romanos 7 y Gálatas 3 – La ley, el pecado, la justicia de Dios y la fe en Cristo.** p. 259
- ESTUDIO Nº 55 - **Romanos 8:1-17 – El poder del Espíritu en el creyente.** p. 266
- ESTUDIO Nº 56 – **Romanos 8:18-25 – Vivir en Cristo.** p. 270
- ESTUDIO Nº 57 – **Romanos 8:26-38 – Quienes aman a Dios...** p. 272
- ESTUDIO Nº 58 - **Romanos 12 – Un estilo de vida especial.** p. 274
- ESTUDIO Nº 59 – **Romanos 13:1-10 – Las responsabilidades civiles y el amor al prójimo.** p. 277

ESTUDIOS SOBRE I CORINTIOS

- ESTUDIO Nº 60 – **I Corintios 3 – “El crecimiento lo ha dado Dios”.** p. 286
- ESTUDIO Nº 61 - **I Corintios 12:12-32^a – Los dones que Dios nos regala.** p. 289
- ESTUDIO Nº 62 - **I Corintios 13: el camino del amor.** p. 291

ESTUDIOS SOBRE II CORINTIOS

ESTUDIO Nº 63 – *II Corintios 3:1-6* – **“Carta de Cristo... escrita... con el Espíritu del Dios vivo”.** p. 296

ESTUDIO Nº 64 – *II Corintios 4:1-6* – **“No nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor”.** p. 298

ESTUDIO Nº 65 – *II Corintios 4:5-12* – **“La excelencia del poder de Dios”.** p. 300

ESTUDIO Nº 66 - *II Corintios 5:16-21* – **“El ministerio de la reconciliación”.** p. 302

ESTUDIO Nº 67 - *II Corintios 8—9* – **La ofrenda para los pobres en Jerusalén.** p. 306

ESTUDIO Nº 68 - *II Corintios 13:11-14* – **Exhortación al gozo, el perfeccionamiento, el consuelo mutuo y el vivir en paz.** p. 309

ESTUDIOS SOBRE GÁLATAS

ESTUDIO Nº 69 - *Gálatas y Romanos*: **La sujeción obsesiva a la Torá (Ley), asumida como ideología alienante.** p. 314

ESTUDIO Nº 70 - **Apocalíptica, Ley y Apostolado en Pablo.** p. 318

ESTUDIO Nº 71 – **Libertad y Fe en Pablo.** p. 323

ESTUDIO Nº 72 - **Servicio y amor solidario en Pablo.** p. 329

ESTUDIO Nº 73 – **Iglesia y “Ecumenismo” en Pablo: una nueva sociedad en marcha.** p.332

ESTUDIO Nº 74 - ***Sobre el Pueblo de los Gálatas y los oponentes de Pablo en esa región.***
p. 335

ESTUDIO Nº 75 - ***Estructura literaria de la Epístola a los Gálatas y comentario de interpretación.*** p. 340

ESTUDIO Nº 76 – ***Gálatas 5:22-23 – El fruto del Espíritu.*** p. 344

ESTUDIOS SOBRE EFESIOS

ESTUDIO Nº 77 - ***Introducción a la Carta a los Efesios.*** p. 352

ESTUDIO Nº 78 – ***Efesios 4:1-7, 11-13 – La vocación a la cual fuimos llamados.*** p. 354

ESTUDIO Nº 79 - ***Efesios 5:15-20 – Gratitud, alabanza y fraternidad.*** p. 357

ESTUDIOS SOBRE FILIPENSES

ESTUDIO Nº 80 - ***Filipenses 2:1-5 – Condiciones fundamentales de la vida cristiana.*** p. 362

ESTUDIO Nº 81 – ***Filipenses 2:5-11 – El himno a Cristo: Jesús como Dios, como servidor humano y como señor del universo.*** p. 369

ESTUDIO Nº 82 – ***Filipenses 2:12-18 – Ocuparse de la salvación.*** p. 377

ESTUDIOS SOBRE COLOSENSES

ESTUDIO Nº 83 – *Aproximación a la Gnosis como trasfondo histórico de la Epístola a los Colosenses, a los Efesios y al Evangelio de Juan.* **p. 380**

ESTUDIO Nº 84 - *Colosenses 1:15-20 – Diversos atributos de Cristo.* **p. 382**

ESTUDIO Nº 85 - *Colosenses 3:1-7 – Cristo en nuestras vidas.* **p. 384**

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía del libro *“Estudios Bíblicos para caminar con el Pueblo de Dios” – Vol. II – Nuevo Testamento, Tomo 1.* **p. 388**

Bibliografía del libro *“Estudios Bíblicos para caminar con el Pueblo de Dios” – Vol.III – Nuevo Testamento, Tomo 2.* **p. 393**

ESTUDIOS BÍBLICOS PARA CAMINAR CON EL PUEBLO DE DIOS

VOL III

Nuevo Testamento – Tomo 2

Álvaro Michelin Salomon

Nació en Miguelete, Depto. de Colonia, Uruguay, en 1960. Es pastor valdense y doctor en teología por el I.U.ISEDET; reside en Buenos Aires. Ha efectuado estudios de profundización en la Facultad de Teología de la Universidad de Tubinga, Alemania, y es docente invitado de Teología Práctica en el I.U. ISEDET. Está casado con Wilma E. Rommel; ambos son los padres de Karin y Sebastián.

Wilma E. Rommel

Nació en Santiago de Liniers, Depto. de Eldorado, Misiones, Argentina, en 1959. Es pastora de la Iglesia Evangélica Luterana Unida (I.E.L.U.) y reside en Buenos Aires. Realizó estudios de teología en ISEDET y luego de Pedagogía Social en la Universidad de Tubinga, Alemania. Por años desarrolló el ministerio pastoral en la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata (Argentina y Uruguay). Después continuó trabajando en la I.E.L.U., donde todavía se desempeña en diversas tareas pastorales.

Los autores han publicado mediante sendas ediciones de la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata (I.E.V.R.P.) los siguientes libros:

“Estudios Bíblicos para caminar con el Pueblo de Dios” – Antiguo Testamento, C. Valdense, Uruguay, Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, 2003.

“Estudios Bíblicos para caminar con el Pueblo de Dios” – Nuevo Testamento, C. Valdense, Uruguay, Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, 2004.

PRÓLOGO

El Vol. III de la Serie “*Estudios Bíblicos para caminar con el Pueblo de Dios*”, dedicado al Nuevo Testamento, como lo había sido el Vol. II, quiere aportar más reflexiones exegéticas e interpretativas con la intención de ayudar al proceso de estudio de la Biblia en las iglesias locales.

En una primera planificación de esta obra existió la intención de incorporar reseñas de estudios bíblicos realizados por exegetas y teólogos latinoamericanos y de otras latitudes, publicadas tanto en libros como en revistas, pero la empresa parecía exceder los límites recomendados para una publicación como la que aparece aquí.

Una vez más debo agradecer de corazón los estudios y meditaciones pastorales aportados por Wilma E. Rommel, mi querida esposa y colega; cuando ella fue autora o co-autora de los mismos, su nombre queda registrado en las notas al pie de página.

Vaya nuestro especial reconocimiento a la Comisión de Publicaciones de la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata y a la Mesa Valdense por la organización y el apoyo financiero de esta publicación.

Con el presente libro deseamos contribuir a la difusión del mensaje bíblico, y para ello es necesario contar con intérpretes de la Palabra de Dios, con miembros activos de la Iglesia Cristiana y con testigos de Cristo resucitado en el mundo.

Álvaro Michelin Salomon, Buenos Aires, febrero de 2013.

INTRODUCCIÓN

Hemos puesto especial dedicación en esta obra a la exégesis y hermenéutica de textos del Evangelio de Juan y de varias Cartas Paulinas. No tenemos ninguna pretensión de abarcar todos los temas fundamentales de estos escritos del Nuevo Testamento, pero sí, por lo menos, de ofrecer una introducción bíblica y pastoral a los efectos de estimular la

reflexión teológica en el seno de nuestras comunidades de fe y allí donde la Iglesia cumple su misión en la sociedad.

Asimismo nos propusimos presentar otros estudios sobre los Evangelios Sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas) y sobre el libro de Hechos de los Apóstoles.

No se puede entender este libro sin la lectura y consideración de, por lo menos, varias de las referencias bíblicas indicadas en cada capítulo.

Quien deba preparar una clase de escuela bíblica, o un estudio bíblico para jóvenes o adultos, o una predicación, o una ponencia sobre un determinado tema bíblico, podrá encontrar ayuda en esta obra, pero consideramos que el trabajo personal y/o grupal es imprescindible en cada caso.

Cada capítulo del libro puede ser leído independientemente de otros; es claro que en la serie dedicada p.ej. al Evangelio de Juan se puede percibir una continuidad teológica, pero, aún así, se puede utilizar los estudios y meditaciones en sí mismos sin necesidad de abordar demasiadas páginas de lectura para la preparación de una actividad específica. Remarcamos: lo más importante es ponerse directamente en contacto con la Biblia, y si ello se da en un contexto comunitario, mejor.

No nos hemos preocupado por plasmar lo que podría llamarse *una teología general del Nuevo Testamento*. Más modesto fue nuestro propósito: tomar en serio los textos bíblicos elegidos y procurar interpretarlos bajo su trasfondo histórico y en el contexto literario, asumiendo algunas líneas de proyección para nuestras vidas, iglesias y sociedad. Le tocará a cada teólogo/a y/o creyente con fuertes inquietudes reflexivas la elaboración de su propia *teología general*, la cual exprese sus convicciones y experiencias cristianas.

Muchos estudios y meditaciones fueron preparados de antemano para diversos estudios bíblicos, artículos y predicaciones. Reelaboramos su contenido. Otros estudios son adaptaciones de tesis nuestras presentadas en ISEDET en el transcurso de unos cuantos años. Esperamos que esta variedad de orígenes de los capítulos del libro no impida su aprovechamiento. En la Bibliografía al final de este libro presentamos no sólo la correspondiente a la presente obra sino también al libro anterior, ya que en aquella oportunidad no la incluimos como capítulo propio sino solamente en las notas al pie de página.

No es nuestra intención que esta obra se lea desde el comienzo hasta el final como si fuera una novela, sino que los/as lectores/as se vean motivados/as a profundizar más y más en *las teologías del Nuevo Testamento*, es decir, en los relatos, exhortaciones, definiciones y propuestas de vida de los escritos del Nuevo Testamento, los cuales quieren dar testimonio de Jesús de Nazaret y su relevancia para la vida personal, la Iglesia y la sociedad donde nos toca participar.

ESTUDIOS SOBRE EL EVANGELIO DE MATEO

ESTUDIO N° 1

MATEO 5:1-12

LAS BIENAVENTURANZAS EN EL CONTEXTO DEL SERMÓN DEL MONTE

Tomamos de Pablo Richard¹ el siguiente esquema de las bienaventuranzas de Jesús según el Ev.Mt.:

- 1- **Los pobres con Espíritu – de ellos ES el Reino**
- 2- Los que lloran – ellos serán consolados
- 3- *Los humildes – ellos poseerán la tierra*
- 4- **LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED DE JUSTICIA- LOGRARÁN JUSTICIA**
- 5- **LOS MISERICORDIOSOS – ALCANZARÁN MISERICORDIA**
- 6- *Los limpios de corazón – verán a Dios*
- 7- Los que trabajan por la paz – serán llamados Hijos de Dios
- 8- **Los perseguidos por causa de la justicia – de ellos ES el Reino.**
- 9- **Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan...**
- 10- **Gozaos y alegraos...**

Son 8 bienaventuranzas, las cuales P. Richard ubica de manera concéntrica, de modo que se corresponden la primera con la última y así sucesivamente. El autor contabiliza **7 bienaventuranzas** porque identifica a la primera con la última y las toma por una sola. Se podría contar de otra manera y tener **8**, siempre y cuando resumamos los

¹ P. RICHARD: *EVANGELIO DE MATEO: UNA VISIÓN GLOBAL Y LIBERADORA*, en RIBLA N° 27 (EL EVANGELIO DE MATEO: la Iglesia de Jesús, utopía de una Iglesia nueva), Quito, 1996, D.E.I. – RECU, con ISEDET y CLAI, pp.7-27. Los subrayados y énfasis en mayúscula son nuestros.

Sobre las bienaventuranzas hemos escrito con más detalle en el libro anterior: ESTUDIOS BÍBLICOS PARA CAMINAR CON EL PUEBLO DE DIOS - II - Nuevo Testamento, C. Valdese, 2004.

vv.8-12 en una sola bienaventuranza. Pero si, a pesar de la identidad de sentido de los vv.8-10, los discriminamos por la construcción gramatical (“*bienaventurados...bienaventurados... gozaos y alegraos...*”), nos encontraremos con **10 bienaventuranzas**, así como los Diez Mandamientos del Decálogo en Ex.20 y Deut.5.

Exponemos a continuación algunas líneas sobre las bienaventuranzas, inspirándonos en buena medida en las demás enseñanzas de Jesús del Sermón del Monte.

-1- Los pobres con Espíritu – de ellos ES el Reino

La expresión **pobres (abiertos) al Espíritu** (dativo en griego: **ptojói to pnéumati**) es traducida de diversas maneras: *pobres en espíritu* (Reina-Valera), *pobres de espíritu* (Biblia de Jerusalén), *los que reconocen su necesidad espiritual* (Dios habla hoy), y *pobres con Espíritu* (P. Richard), por citar algunos ejemplos.

Los **ptojói** son literalmente los pobres que mendigan porque no tienen nada para vivir, por lo tanto lo necesitan todo (o casi todo, materialmente hablando) de los demás y de Dios. La expresión de la bienaventuranza apunta a aquellas personas que saben que no pueden vivir sólo por sí mismas, entonces se sienten necesitadas y dependientes, buscando con fuerza (en el Espíritu) la justicia de Dios. Es difícil la traducción más acertada; literalmente: “*los mendigos con respecto al Espíritu, o frente al Espíritu*”. Son las personas indigentes del alma, quienes, independientemente de los bienes que poseen o no, reconocen que no pueden vivir sin Cristo y su Espíritu. Dan la vida por la justicia del Reino y ese Reino lo encontraron en Jesús.

“**Espíritu**” y “**Justicia**” son paralelos en la 1ª y la última bienaventuranza. ¡Cf. Salmo 37!. En mi comprensión, además, hay un trasfondo en Is.66:2, que dice: “*Mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero yo miraré a aquel que es **pobre y humilde de espíritu**, y que tiembla a mi palabra.*” Pobreza y humildad van unidas en ese texto de Isaías, donde se agrega asimismo el concepto de espíritu. De donde tenemos:

Pobreza + humildad + espíritu = 1ª. Bienaventuranza.

Además se agrega en Is.66:2 la frase sobre el temor del creyente con respecto a la Palabra de Dios. Esta suma de conceptos seguramente está en la base del pensamiento de Jesús en una expresión que, para traducir del griego, se presenta como muy difícil.

Por otra parte, volviendo a la correspondencia entre **Espíritu** y **Justicia** entre la primera y la última bienaventuranza, se puede concluir también que son paralelos los conceptos de **pobres** y **perseguidos**: los pobres, humildes y que están abiertos a ser

incorporados en el movimiento del Espíritu de Cristo, pueden ser perseguidos porque abrazaron la justicia del Reino de Dios.

Además, en el movimiento de Jesús, la mayoría de sus seguidores/as eran pobres, gente del pueblo de Galilea que no tenía una gran instrucción sobre la Torah. Se unían entonces, por un lado, las realidades de *pobreza, analfabetismo y poco conocimiento de la Ley, y, por el otro, la consideración despreciativa por parte de unos cuantos maestros de la Ley, escribas y sacerdotes*. El Ev.Mt. es particularmente claro en la confrontación de Jesús con los conocedores de la Torah. Uniendo tal situación del tiempo de Jesús con la realidad de los **anavim Yavé** del Antiguo Testamento (la gente común del pueblo, campesinos pobres, peones, gente de clase social baja), la bienaventuranza de Jesús apunta a esa actitud de vida que, despreciada por los maestros y cumplidores estrictos de la Torah, se identifica con la mayoría del pueblo. Jesús anuncia, de ese modo, que los **ptojói to pnéumati** tienen la preferencia en el Reino de Dios, ya que en el reino de este mundo son los desplazados. Coincidió el hecho de que quienes más escuchaban y seguían a Jesús eran, precisamente, los pobres. Entonces, una actitud de búsqueda de nuevas respuestas y la disposición a encontrar la justicia del Reino de Dios es lo que caracteriza, según Jesús, a estos **anavim Yavé, ptojói to pnéumati, pobres y humildes de Espíritu**.

Las traducciones al castellano pueden confundir los conceptos, pero, si desconfiamos de las mismas, al menos tomemos bien en cuenta todas las bienaventuranzas y el Sermón del Monte en su conjunto. Entonces hallaremos un sentido más iluminador.

-2- Los que lloran – ellos serán consolados

En esta categoría entran muchas personas, aun cuando nos quedemos sólo en las referencias del Sermón del Monte. Pongamos los siguientes casos:

- * las personas que padecen persecución por causa de la justicia del Reino de Dios (Mt.5:10-12);
- * las que son víctimas de homicidio y sus seres queridos (5:21);
- * quienes son destinatarias de graves insultos (5:22);
- * las mujeres que son víctimas de los divorcios fáciles por parte de los varones (5:31-32);
- * las personas que son víctimas de los abusos de inescrupulosos (5:38-42);
- * quienes son odiados, maldecidos y torturados (5:43-48);

* las personas que se preocupan excesivamente por el sustento diario y el vestido, al punto que pueden llegar a la desesperación y la falta de confianza en Dios (6:25-34);

* y quienes están con una dificultad existencial importante pero les cuesta orar (7:7-12).

-3- Los humildes – ellos poseerán la tierra

Reina-Valera traduce *mansos* en lugar de *humildes*. Si volvemos al A.T. y la realidad de los-sin-tierra, recordaremos a aquellos campesinos o peones o sirvientes vitalicios que, en un momento, ellos mismos o sus antepasados habían sido propietarios pero luego, por deudas, quedaron como dependientes sin propiedad. Esa modificación socio-económica era difícil de revertir, inclusive en el tiempo de Jesús. Se nacía pobre, se vivía pobre y se moría pobre. O se nacía rico, se vivía rico y se moría rico. Es fácil espiritualizar esta tercera bienaventuranza y deducir que el concepto de *tierra* (y poseerla o *hacerla*) es una utopía impracticable en la realidad. De hecho, a juzgar por la lectura de los evangelios, Jesús no impulsó un programa de reforma (o revolución) agraria para que los pobres se convirtieran en ricos y los ricos en pobres. Jesús no tuvo poder político ni económico, pero sí promulgó la justicia del Reino de Dios y no fue, precisamente, como un discurso simplista o pasatiempo.

El concepto de *tierra* era y es fundamental para Israel. Se trata de:

- la *tierra prometida* a los patriarcas,
- la *tierra* a la que llegaron las tribus de Yavé con Josué,
- la *tierra* que vio impartir justicia a jueces/caudillos,
- la *tierra* que tuvo reyes, gobernantes y profetas,
- la *tierra* que tuvo y tiene a Jerusalén como capital religiosa,
- la *tierra* donde se erigió el templo en la Ciudad Santa,
- la *tierra* que hoy duele, lastima y es regada por la sangre de judíos y palestinos,
- la *tierra* a la que vuelven miles de judíos desde los rincones más dispersos del mundo,
- la *tierra*, pequeña tierra que ha convertido la justicia de la Torah y la distribución de las tribus y clanes, en la injusticia de una mayoría pobre, excluida de los beneficios de la economía, la educación y la cultura...

Todo el Sermón del Monte es una recopilación de mensajes de Jesús, cuyo tema central es la justicia del Reino de Dios. Y, si para Israel el concepto de *tierra* era y es uno de los fundamentales, también lo era y lo es el de *justicia y ley (Torah)*, así como la afirmación de que *Dios es uno y debe ser único para su pueblo* (Éx.20:1-6; Deut.5:6-10; 6:4-5 y paralelos en los evangelios). Por lo tanto: *la tierra de Israel, la justicia de la Torah y el Dios del pueblo de Israel* son conceptos-clave en la tradición bíblica.

Cuando Jesús toma en su bienaventuranza la idea de *tierra* (*heredarla, poseerla*) y la aplica a los *humildes o mansos*, está diciendo, con otras palabras, que las personas que no tienen poder político ni económico ni social ni religioso son y serán las que, en la acción presente y futura del Reino, tendrán asegurada la justicia social y económica. Si proyectamos la idea de *tierra* como algo insustituible y fundamental para la existencia digna, sin la cual uno no es persona completa, Jesús está proclamando que las personas que estaban sometidas en una situación de injusticia alcanzarán la vida que les fue quitada, gozarán de los frutos de la tierra y habrá suficiente para no ser más indigentes ni desesperarse por falta de trabajo, pan y abrigo. Por eso Jesús enseña a orar pidiendo por el *pan nuestro de cada día* (Mt.6:11; Lc.11:3). No debería faltarle la comida a nadie, pero el hecho de que a muchas familias se les haya negado la posibilidad de trabajar en la tierra (con una inmensa mayoría campesina en aquel entonces) indica que la vida cotidiana se volvía realmente difícil. Jesús no fue ajeno a esa problemática social de su pueblo.

En complemento con lo antes mencionado, los discípulos/as de Jesús, los seguidores/as en su más amplio sentido, están llamados a ser *sal de la tierra* (Mt.5:13). Es decir, no se trata sólo de disponer de los frutos de la tierra gracias a la agricultura, la ganadería, los espacios y los trabajos suficientes para las familias, sino también de darle un *sentido* a la vida en la tierra. Ser *sal* es, para Jesús, *iluminar el mundo* (Mt. 5:14-16) con buenas obras, por las cuales muchas personas puedan reconocer y dar gloria a Dios. Ambas cosas deben ir juntas: la suficiencia económica (una economía sustentable) y la claridad de objetivos y acciones para la vida en sociedad (hoy diríamos: políticas sociales que beneficien a los más pobres y excluidos).

-4- LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED DE JUSTICIA- LOGRARÁN JUSTICIA

El anhelo de justicia puede estar en el ámbito privado de las relaciones entre personas del mismo pueblo (Mt.5:21-26). En el peor de los casos, un pleito puede llegar al encarcelamiento de uno de los contendientes (vv.25-26). Por eso Jesús afirma la necesidad de esforzarse por la reconciliación con el adversario antes de que sea tarde. Si no hay reconciliación previa, el culto (*tu ofrenda al altar*) carecerá del sentido de justicia y del sentido de humildad. Si uno es el responsable de que el prójimo esté ofendido, la oración, la ofrenda, el culto, no pueden tapar aquello que no fuimos capaces de resolver. El reconocimiento de la responsabilidad personal en la búsqueda de justicia y reconciliación con el adversario es para Jesús fundamental. Sin humildad para reconocer el error, y sin el compromiso para tratar de superarlo, la religión personal se convertirá en un engaño para sí mismo, no en la solución. La vida cotidiana, la cual ofrece muchas posibilidades de conflicto, también brinda muchas posibilidades para la reconciliación. Pero ésta no viene automáticamente, necesita del convencimiento personal y del ponerse en camino para un nuevo encuentro con la persona (o institución o grupo) ofendida.

Los *juramentos* se pueden prestar para caer en la corrupción con promesas vanas que no se cumplen (Mt.5:33-37).

Ante el posible uso de la *ley del talión del ojo por ojo y diente por diente*, Jesús exhorta a superar ese sentido primitivo de justicia basada en la venganza, por una justicia que se acerca mucho más a la fortaleza espiritual de quien es dueño, no esclavo, de sus instintos y pasiones (Mt.5:38-42). La *injusticia* vivida en carne propia se puede convertir en la *justicia del Reino de Dios a partir de uno/a* en una manera insospechada y anti-natural. No es lo lógico no resistir al malo, ni poner la mejilla izquierda después de la derecha, ni permitir que roben la túnica y la capa, ni permitir el abuso de llevar una carga más de lo que es razonablemente soportable. No siempre es lo lógico dar a quien pide ni prestar a quien lo solicita. Pero la lógica humana de todos los días, el llamado sentido común, no siempre se corresponde con la lógica de la justicia del Reino de Dios. Jesús sabía bien en qué país vivía, quiénes eran los dueños de la tierra, quiénes los gobernantes del Imperio Romano, quiénes la élite religiosa de Jerusalén... Jesús no estaba ciego a la realidad social, pero en todo caso no se quedó sólo con el conocimiento de la misma. Si la justicia del Reino de Dios se identificara con la *ley del talión*, justicia vengativa, o con la respuesta agresiva o violenta a una ofensa agresiva o violenta, o con la negativa a entablar un diálogo y una relación con las personas que piden porque lo necesitan para vivir, entonces no tendría nada de nuevo; se trataría de una justicia tan humana como la que ya se conocía y se experimentaba. No habría *nueva buena del Reino de Dios* ni habría la necesidad de formar un grupo de seguidores/as de Jesús. La justicia del Reino es superior a la que provenía de aquellas personas que se mostraban en las calles como religiosas dando limosnas a la vista de todos (Mt.6:1-4).

-5- LOS MISERICORDIOSOS – ALCANZARÁN MISERICORDIA

Repetimos una vez más: para Jesús van juntas la **justicia** y la **misericordia**. Lutero diría: Ley y Evangelio, o el poder de la espada y el poder del Espíritu, reino de este mundo y Reino de Dios, gobiernos humanos y Gracia de Dios.

No se concibe el ministerio de Jesús sin la faceta de la **misericordia**. Ésta implica el acercamiento al prójimo en necesidad, tomando en serio su situación para tratar de transformarla. El respeto al semejante y la práctica de la misericordia en la perspectiva del Reino de Dios se vinculan con:

- el buen trato, usando las palabras correctas, no aquellas que intentan hundir la auto-estima del prójimo y provocar reacciones agresivas (Mt.5:21-22);
- el control del instinto sexual frente a la persona considerada más débil (en aquel entonces: la mujer; Mt.5:27-32);
- la superación del individualismo en la práctica de la oración a favor de los adversarios (Mt.5:43-48);
- la práctica de la limosna sin publicidad (Mt.6:1-4);

- la disposición a perdonar las deudas económicas y las espirituales que los demás tienen con nosotros (Mt.6:12, 14-15; Lc.11:4);
- la convicción de que los *tesoros en la tierra* son pasajeros, mientras que los *tesoros en el cielo* son eternos (Mt.6:19-21; Lc.12:32-34), por lo tanto debe ser nuestra preocupación fundamental el compromiso por el amor solidario, tanto a quienes nos quieren como a quienes buscan nuestro mal (Mt.5:43ss);
- la apertura al semejante para comprenderlo, antes que a juzgarlo (Mt.7:1-2; Lc.6:37-38).

-6- Los limpios de corazón – verán a Dios

La transparencia personal debe manifestarse en todo sentido y en todo ámbito, a saber:

- en el ámbito privado inter-personal (Mt.5:21-26, 33-37; Lc.12:57-59);
- en el ámbito íntimo de la personalidad escondida a los demás, donde sólo Dios puede descubrir nuestros deseos (Mt.5:27-28);
- en la oración personal por la cual intercedemos por otras personas, inclusive aquellas con quienes preferimos no tener trato (Mt.5:43-48; Lc.6:27-28, 32-36);
- en las acciones públicas de misericordia (Mt.6:1-4);
- en las oraciones públicas y otras formas de piedad, dejando de lado las apariencias y las palabras superfluas (Mt.6:5-8, 16-18);
- en la disposición a perdonar (Mt.6:12, 14-15; Lc.11:4);
- en lo que *vemos* de la realidad y de las demás personas, pues si nuestro “filtro” para interpretar la vida es oscuro, mal intencionado, individualista y pesimista, nuestra vida quedará cargada por esta perspectiva; pero si estamos predisuestos a *iluminar* a otros porque sale *luz* de nuestra existencia, entonces nuestras obras serán motivo para dar gloria a Dios (Mt.5:14-15; 6:22-23; Lc.11:33-36);
- en nuestra predisposición a interpretar quién es nuestro prójimo, poniendo el mayor empeño en conocernos a nosotros mismos antes de apurarnos a juzgar y condenar a otros (Mt.7:1-5; Lc.6:37-38, 41-42);
- en el reconocimiento de nuestras verdaderas necesidades y de las necesidades de nuestros seres queridos, no dudando en pedir ayuda a Dios (Mt.7:7-12; Lc.11:9-13);
- en el reconocimiento de los *falsos profetas* de acuerdo a sus *frutos* (Mt.7:15-20; Lc.6:43-45);
- en la humildad para escuchar (leer) las enseñanzas de Jesús y ponerlas en práctica (Mt.7:24-27; Lc.6:46-49).

-7- Los que trabajan por la paz – serán llamados Hijos de Dios

Trabajar por la paz es, entre tantas otras cosas, lo siguiente:

- superar las adversidades, los insultos, las persecuciones y las torturas (Mt.5:10-12);

- mostrar al mundo las buenas obras que corresponden al Reino de Dios (Mt.5:14-16);
- profundizar en la interpretación de la Torah a la luz de Cristo (Mt.5:17-48);
- discernir el sentido más pleno de las Escrituras tomando como criterio fundamental la vida del prójimo y la relación interpersonal, no el “sentirme bien” individualista (Mt.5:21-32 y paralelos);
- no jurar en falso (Mt.5:33-37);
- estar dispuesto a sufrir injusticia antes que a practicar una supuesta justicia vengativa que puede ocasionar una cadena de agresiones, odios y rencores (Mt.5:38-42; Lc.6:29-30);
- no trasladar mecánicamente el odio o rencor personal por determinada persona o grupo, a la oración y la vida espiritual en general (Mt.5:43-48; Lc.6:27-28, 32-36); la vida cristiana debe convertirse en la ocasión para superar aquellas divisiones que, aunque nos parezcan fuera de nuestra responsabilidad directa, incluyen nuestra participación explícita o tácita en las mismas;
- orar, comprometerse y vivir a favor de la justicia del Reino de Dios, no en la desesperación por procurarnos (como supremo objetivo) muchos bienes materiales que, a la corta o a la larga, podrían desviarnos del camino de Cristo (Mt.6:24; Lc.16:13); este camino es difícil pero lleva a la verdadera vida (Mt.7:13-14; Lc.13:24).

-8- Los perseguidos por causa de la justicia – de ellos ES el Reino.

El verbo en presente, es, al igual que en la primera bienaventuranza, es una fuertísima indicación de Jesús sobre el poder ya actuante del Reino de Dios para instaurar su justicia en la sociedad. Esta justicia, con Jesús, es presente y futuro; viene a la persona y a la sociedad; se nutre de los pobres, desposeídos, sufrientes y desplazados, y transforma el fracaso y la resignación en compromiso y esperanza. Esta justicia se pone en oración y comienza a caminar con Jesús y quienes lo siguen, confiando en sus palabras y tomándolas en serio. Esta justicia no quedará derrotada con los insultos, las incomprendiones, los desprecios, las persecuciones, torturas y muertes violentas sufridas por Jesús y muchas personas que lo sigan, sino que resucitará en Cristo y en la memoria viva de sus comunidades. Esta justicia se convirtió en evangelio escrito y, así, quienes no conocieron personalmente a Jesús, tienen la posibilidad de conocerlo por el testimonio de fe plasmados en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en los testimonios de las epístolas del Nuevo Testamento.

Según Mateo, una de las últimas enseñanzas de Jesús antes de su prendimiento fue la del denominado *juicio de las naciones* (Mt.25:31-46). Aquí Jesús se identifica de lleno con los *hambrientos, sedientos, extranjeros, desnudos, enfermos y presos*. Su identificación personal, además, la extiende a la de sus seguidores/as en la medida en que fueron capaces de atender a las personas en sus necesidades extremas. Aún en la hipótesis de que Jesús se dirija a otras personas fuera de las comunidades cristianas para expresarles su reconocimiento por haberse ocupado de los cristianos/as que estaban hambrientos, sedientos, viviendo mal como extranjeros, desnudos, enfermos y presos,

también en ese caso se aplica la amplitud de la propuesta de justicia y misericordia de Jesús. Tanto si los destinatarios del mensaje son personas extra-iglesia (pensando en el tiempo de los lectores/escuchas del Ev.Mt.), como si son los propios seguidores/as de Jesús, la bendición de Jesús está bien clara (y, por oposición, también la maldición). Seguramente no es por casualidad que ese mensaje esté al final del ministerio de Jesús y que, de alguna manera, se lo pueda comparar en significación con las bienaventuranzas. Éstas abren el Sermón del Monte y el contenido de las enseñanzas públicas de Jesús, y la parábola de las ovejas y los cabritos va cerrando el tiempo del ministerio de Jesús.

Bienaventuranzas y Sermón del Monte: la propuesta de Jesús para una sociedad que lleve la marca de la justicia y la misericordia del Reino de Dios.

ESTUDIO Nº 2

MATEO 6:24-34 - LA SUBSISTENCIA COTIDIANA Y LA CONFIANZA EN DIOS²

v.24 – (Cf. Lc.16:13) En la antropología bíblica, cualquier individuo está siempre bajo el servicio de algún poder exterior, no existiendo la individualidad aislada de relaciones con Yavé o con otros dioses o poderes particulares de la naturaleza. Explica Bonnard este sentido de la disponibilidad de la persona en sus vínculos externos:

*“El término de **pertenencia** es el que mejor traduce la idea bíblica de servicio. No se trata solamente de un trabajo efectivo que se ha de cumplir, sino de una disponibilidad total del esclavo o del servidor respecto de su señor. Este exclusivismo está bien marcado por lo que sigue del versículo: se está o no se está ‘vinculado’ a un señor o amo.”³*

El término **Mamón (Mamonas)** probablemente deriva de la raíz hebrea **aman**: *aquello en lo que se puede confiar*, cf. **emuná**, *fidelidad*, y la misma raíz para el vocablo litúrgico **amén**: *que sea sí*. En el judaísmo tardío, **Mamón** tenía el sentido de *riqueza o ganancia, frecuentemente realizada por actos de injusticia*.

² Reflexión aparecida, con algunos agregados, en la serie electrónica ESTUDIOS EXEGÉTICOS HOMILÉTICOS del I.U. ISEDET, 25 de mayo de 2008: rektorado@isedet.edu.ar; www.isedet.edu.ar

³ P. BONNARD – *Evangelio según San Mateo*, Madrid, Cristiandad, 1976, p.145.

La contraposición que hace Jesús es muy clara: o confiamos en nuestra capacidad para conseguir riquezas y se nos va la vida en ello, o confiamos en el Dios que nos llama a disponer de nuestros bienes al servicio del Reino y su justicia. Esta justicia del Reino de Dios está planteada como plataforma programática por el Maestro en las Bienaventuranzas (Mt.5:3-12; Lc.6:20-26). Todo el Sermón del Monte (Mt.5—7 y paralelos en Lc.) es, en definitiva, una gran reflexión sobre el Reino que nos involucra personal y socialmente.

vv.25-34 – (Cf. Lc.12:22-31) Jesús no está proponiendo la eliminación del trabajo sino la regulación de la ansiedad desmedida en la lucha por la supervivencia. Él sabía que la mayoría de su pueblo era pobre. No era ciego frente a la realidad dura de muchos enfermos, sufrientes, mendigos, desocupados o changadores jornaleros.

El propio Jesús no tenía donde recostar su cabeza (Mt.8:20). Sus discípulos lo seguían en peregrinación (Mt.4:18ss. y paralelos), por lo tanto tampoco les sobraba nada en la supervivencia diaria, ya que habían dejado a sus familiares y sus trabajos para aprender del Maestro. Entre ellos había pescadores. Jn.12:4-6 cuenta que Judas Iscariote era el tesorero del grupo, por lo visto de una bolsa común para la cooperativa de consumo de esta escuela itinerante. Lc.8:1-3 narra que no sólo había varones en el discipulado de Jesús, sino también mujeres de Galilea, algunas de ellas mencionadas por sus nombres “*y otras muchas que ayudaban con sus bienes*”. Mt.10:5ss (par. en Mc.6:7-13; Lc.9:1-6 y 10:1ss) relata la misión a la que envía Jesús a sus discípulos para: sanar enfermos, curar leprosos, resucitar muertos, echar demonios, dando por gracia y recibiendo por gracia. Les exhorta a no llevar dinero ni ropa ni alimento, “*porque el obrero es digno de su alimento*”. En las casas adonde los reciban deberán compartir la paz y el mensaje del Reino, recibiendo a cambio el alimento.

La preocupación por la comida, la bebida y el vestido es legítima, pero los seguidores/as de Jesús deben marcar una diferencia con respecto a los gentiles (v.32). Jesús llama a la confianza en Dios, quien creó “*las aves del cielo... los lirios del campo... la hierba del campo*” (vv.26-30). Si Dios mantiene a sus criaturas y la naturaleza toda, también tiene el poder y la autoridad para mantener a sus hijos/as, particularmente quienes se ocupan de la justicia de su Reino. La confianza en el Dios, Señor del presente y del futuro, nunca deberá faltar, de lo contrario caeremos en la auto-confianza exclusiva o en la ansiedad por lograr a toda costa aquello que, reemplazando el lugar de Dios, podría llevarnos a la desesperación, la frustración, la angustia o la ambición descontrolada por el afán de riquezas. No se puede servir a dos señores.

A la preocupación excesiva por querer tener la vida comprada de antemano, Jesús opone la búsqueda del Reino de Dios y su justicia (v.33). Llama a reemplazar la **mérimna** (preocupación, ansiedad) o el **merimnáo** (preocuparse, afanarse), por el **zetéo** (buscar, empeñarse en, esforzarse) del Reino. Una cosa es afanarse en la ambición de los intereses individuales; otra muy diferente en comprometerse en la práctica de la misericordia, de la paz y la justicia en la sociedad (Mt.5:6-10).

Esta justicia y misericordia del Reino de Dios en la sociedad se manifiesta en: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, recibir al extranjero, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al preso (Mt.25:31-46). La aparente contradicción entre esta afirmación y exhortación de Mt.25 y el mensaje de Mt.6:24-34 se resuelve, a mi entender, en el hecho de que no es lo mismo preocuparse por uno mismo que preocuparse por quienes están en condiciones personales y sociales especialmente difíciles y traumáticas. Cuando las preocupaciones giran siempre en torno de uno mismo, entonces nunca habrá tiempo ni esfuerzo ni voluntad para salir al encuentro de los demás. Encima se terminará justificando esta situación.

Habría ricos que no acepten la condición más exigente que pide Jesús para seguirlo como lo hacen sus discípulos directos (Mt.19:16ss. y par.), pero el planteo está hecho y Jesús marca el camino del Reino.

Por las dudas recordamos estas otras palabras de Jesús en Mt.7:7-11 (cf. Lc.11:9-13):

“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá; porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?”

Pensamientos inspiradores alusivos a esta temática

Escribió Dietrich Bonhoeffer:

“Las posesiones materiales deslumbran nuestra vista y nos seducen para que creamos que nos pueden dar seguridad y librarnos de la ansiedad. Y sin embargo ellas son la verdadera fuente de toda ansiedad. Si nuestra mirada se fija en ellas, el pago es una ansiedad cuyo peso es insoportable. La ansiedad nos lleva a buscar tesoros y éstos a su vez engendran mayor preocupación. Cuando buscamos la seguridad en las posesiones estamos tratando de expulsar la preocupación con más preocupación y el resultado neto es precisamente lo opuesto de lo que anhelábamos. Las cadenas que nos atan a nuestras posesiones se transforman en la fuente de nuestras preocupaciones.”⁴

Escribió Carlos Delmonte:

⁴ D. Bonhoeffer, citado por C. DELMONTE – Sobre todo el Reino: la predicación de Jesús en el Sermón de la Montaña, Bs.As., Ed. La Aurora, 1979, p.154.

“...El dinero es un patrón exigente que va esclavizando poco a poco a todo el hombre. Buscado al principio como un simple instrumento de intercambio, termina por adquirir un valor en sí mismo, llega a ser un fin. Asume la apariencia de absoluto, llega a ser un ídolo. Y como ídolo, aliena al hombre y lo va separando más y más de sus hermanos, aunque se conserven las buenas costumbres. Crea privilegiados y desheredados, crea intereses, rivalidades, luchas, guerras internacionales.”⁵

ESTUDIO Nº 3

MATEO 9:9-13 – SEGUIMIENTO A JESÚS Y CAMBIO DE VIDA

(CON UN ANEXO SOBRE MATEO 22:15-22)⁶

- **Jesús** está caminando por la calle.
- Se encuentra con todo tipo de personas, inclusive con un cobrador de impuestos.
- Va conociendo a la gente y no teme enfrentarse con ella.
- **Mateo**: tenía un cargo despreciado por la mayoría de los hebreos, pues su función se prestaba para la extorsión y la exageración en el cobro de los impuestos; una parte de las ganancias iba para las finanzas del Imperio Romano, el cual ocupaba Palestina, pero otra parte era para el propio funcionario... y generalmente estas personas se enriquecían de manera ilícita.
- Jesús se dirige a Mateo y, contrariamente a lo que habría de suponerse, le exhorta a que lo siga. Mateo estaba sentado en el banco de los tributos públicos cumpliendo su función que, para la mayoría, era indigna; Jesús lo invita a que se levante y comience a andar con él.
- El evangelista no explica cómo ni por qué Mateo accedió a la propuesta de Jesús. Lo cierto es que desde entonces Mateo se convierte en un discípulo de Jesús.
- Jesús va a la casa de Mateo a comer (el texto puede entenderse como la casa de Jesús o la de Mateo; se supone, por el contexto, que es la casa de Mateo).
- Se junta la barra de compinches de Mateo: **publicanos y pecadores**: contra las convenciones religiosas de su tiempo, Jesús comparte la mesa con otros colegas de Mateo y con personas que, así se deduce, cumplían otras funciones de dudosa moralidad. Inclusive puede tratarse de trabajos considerados ritualmente impuros aunque no tengan, para nosotros, una moralidad mala, como p.ej.: los oficios relacionados con el transporte de burros y camellos, así como los marineros; los

⁵ C. DELMONTE – Sobre todo el Reino, p.153.

⁶ Redacción conjunta con Wilma Rommel.

pastores de rebaños; los carniceros; los curtidores de cueros y fundidores de cobre; los jugadores de dados; y, por supuesto, los recaudadores de impuestos.⁷

Con los oficios del transporte estaba la tentación de robar algo de la mercadería. Lo mismo se pensaba de los pastores de rebaños, quienes podían mezclar los rebaños y sacarse para sí algunas ovejas o cabras. De los médicos también se podía sospechar por dar preferencias a los ricos y descuidar a los pobres, quienes podían pagarles poco. Sobre los carniceros se sospechaba que podían vender carne de animales impuros, es decir, con defectos físicos.

- **Fariseos versus discípulos de Jesús:** dos grupos diferentes, a los cuales se suma, en este relato, el grupo de **los publicanos (cobradores de impuestos) y pecadores**. Se trata entonces de tres grupos con características distintas.
- A nivel individual se destacan las personas de **Jesús y Mateo**.
- Respuesta de Jesús: con la Biblia (A.T.) interpreta a Oseas (Os.6:6) a la luz de su actitud de vida hacia las personas, estén en la condición existencial que sea. A Jesús le interesa rescatar a la gente de una vida despreciada, corrompida o considerada impura, para restituirlos en su dignidad y condición de hermanos y hermanas de las personas de mejor reputación social y religiosa.
- Mateo es un pecador, o un enfermo (en la metáfora de Jesús), a quien la misericordia de Jesús libera.
- Es más: Jesús se dispone a comer con él y con otras personas de tal condición. El mismo Jesús que demuestra que puede interpretar el A.T., curar a los enfermos, calmar la tempestad y perdonar los pecados, es quien puede tener un gesto extremo de comunión con los pecadores y publicanos, compartiendo la mesa con ellos. Lo que hace no lo pueden entender o aprobar los fariseos y escribas, porque no condice para nada con su comprensión de la Ley. Los publicanos no podían entrar en el movimiento de los fariseos. Era una creencia común en la época que los pecadores eran la causa de los males del pueblo elegido; de allí el odio y el desprecio hacia ellos de parte de los piadosos. Según Bonnard, la respuesta positiva de Mateo a Jesús sólo se entiende por la autoridad de Jesús.
- El Ev. de Mateo indica que el ministerio de Jesús se dirige a todo el pueblo de Israel y, por añadidura, los discípulos lo extenderán a todas las naciones (Mt.28:18-20).

Con esta trilogía se puede sintetizar la experiencia de Mateo:

Hospitalidad (en la casa y en la comunidad de fe, diríamos hoy) –

llamado a la conversión o seguimiento por parte de Jesús – ética nueva

⁷ J. JEREMÍAS – Jerusalén en tiempos de Jesús: estudio económico y social del mundo del N.T., Madrid, Cristiandad, 2ª ed. 1980, Cap.I “*Las profesiones*”.

REFLEXIÓN PASTORAL

Debemos:

- 1) Superar convencionalismos,
- 2) Tener la mente abierta y la actitud dispuesta para permitir cambiarnos y permitir que otras personas cambien de actitud ante la vida (conversión),
- 3) Compartir la vida en gestos y acciones (comidas comunitarias),
- 4) Darnos tiempo para ello, cambiando la agenda preparada de antemano si es necesario,
- 5) Interpretar la Biblia en consonancia con las acciones liberadoras del presente, lo cual nos dará una nueva perspectiva tanto del mensaje bíblico en sí como de nuestras experiencias y experiencias de los demás,
- 6) Superar los guetos que, visible o invisiblemente, nos podemos formar con nuestras instituciones, ideas e ideologías,
- 7) Apuntar a un ecumenismo que trascienda los límites de nuestra iglesia o congregación o forma de entender y practicar el Evangelio,
- 8) Aplicar a los ámbitos sociales y políticos nuestro compromiso, convicción y trabajo para la regeneración del tejido social, en pos de una revalorización de las personas como tales, más allá de la ocupación que tengan o la consideración social.

ANEXO: EL TRIBUTO DEL TEMPLO Y MATEO 22:15-22⁸

Tributo del templo: impuesto personal para el mantenimiento del culto público en Jerusalén, pagado anualmente por todo israelita varón, también de la diáspora, mayor de 20 años. También Jesús lo pagó (Mt.17:24-27). En lo posible se pagaba en moneda judía. Los cambistas junto al templo cambiaban las monedas griegas y romanas por judías (Mt.21:12; Jn.2:15).

Los impuestos que se aportaban al Estado eran muchos, como ser: peajes, aduanas, derecho de importación y de exportación, tasas sobre venta y compra de propiedades y artículos, etc.- Además se pagaban tributos al emperador. Junto con el empadronamiento, también se pagaba tributo en señal de obediencia a la autoridad.⁹

⁸ Sobre Mt.22.15-22 tenemos una reflexión también en ESTUDIOS BÍBLICOS...II – Nuevo Testamento, pp.268-273.

⁹ Sobre los tributos véase J. JEREMÍAS – Jerusalén..., pp.44.46, 143-145.

Los judíos odiaban esta situación, mientras que los **celotes** no pagaban sus tributos argumentando que ello era un deber religioso. Enfrentarse al reconocimiento del poder del emperador, pagando los impuestos, era visto como una veneración del emperador romano. Solamente a Dios se debía adorar, por lo tanto no había que exponerse a depositar la confianza en dos 'sistemas de vida' que juzgaban incompatibles entre sí. La Ley hebrea, pensaban los celotes, debía regir toda la vida pública de los hebreos; nada ni nadie debía interponerse en esto.

El ambiente en Palestina en esa época era bastante agitado. Pronunciar una palabra importuna era encolerizar a la población, y cuando esto sucedía, la policía romana estaba pronta para reprimir con gran violencia.

Los fariseos se las ingeniaban para sorprender a Jesús, para enredarlo, hacerle decir cosas que lo podrían comprometer. Los partidarios de la familia de Herodes estaban a favor de los Romanos. Usaban el halago para tentar, y descubrir el pensamiento del entrevistado. Cuando se le pregunta a Jesús sobre esta problemática, se espera de El una opinión autorizada, por un lado, pero por el otro lado lo ponen a prueba: ¿a un creyente le está permitido pagar tributo?, claro está que cualquier respuesta afirmativa o negativa llevaría a la ira de unos y otros.

Pero Jesús, como buen *psicólogo* y conocedor de las personas de su entorno y de las intenciones de muchos, les pregunta: “¿por qué me tentáis, hipócritas?” (Mt.22:18b) Como diciendo: ‘¿porqué me quieren hacer decir cosas que a ustedes les conviene?’.

Es en ese momento que Jesús pide una *moneda*, la cual equivalía al trabajo de un jornal. Esa moneda se llamaba *denario*. Eran las únicas válidas para pagar tributo, pues eran las “monedas oficiales” ya que tenían impresas en una de las caras el rostro del emperador de turno. (Sus campañas políticas las hacían de esa manera). Quienes trajeron la moneda es porque la usaban, es decir, porque estaban viviendo dentro del sistema económico-político-militar imperante. La pregunta viene a Jesús como un dardo para ponerlo en aprietos.

De acuerdo al biblista Bonnard¹⁰ son tres las interpretaciones que se pueden hacer mirando el texto desde nuestro contexto:

1.- Se presta para una *interpretación irónica*: a Jesús este problema en realidad no le interesaba. Pero ante el interrogatorio no se puede mostrar indiferente y responde: “es necesario obedecer la ley. Por lo tanto den al emperador lo que pertenece al emperador”.-

2.- *Jesús no toma posición*, simplemente hace referencia a la situación de los fariseos; marcando que ellos obedecen la Ley en primer lugar, antes de ponerse en paz y en reconciliación con sus hermanos, y eso no está bien, puesto que primero debemos estar en buenas relaciones con Dios y con nuestros semejantes, y luego ocuparnos de la ley impuesta por los humanos.-

3.- Interpretación centrada en *los dos reinos*: Jesús no sólo recomienda pagar el impuesto que es ordenado por el imperio, sino que dice además que el Estado tiene el derecho de recibir lo que reclama. Es más: El Reino de Dios ya está aquí. Pero el reino de este mundo debe también continuar ejerciendo su autoridad, por lo tanto, debemos pensar que cuando dice Jesús “*dad al cesar lo que es del César*”, se refiere a este punto. Los dos reinos no son incompatibles. Uno es humano, pero el más importante es el divino. Ese Reino que fue instaurado con Jesucristo. No son incompatibles, pero la prioridad del ser humano es la de vivir en paz, en arrepentimiento y en unión con Dios. Pero también

¹⁰ P. BONNARD – Evangelio según san Mateo, Madrid, Cristiandad, 1983, p.481.

nuestras relaciones en la tierra deben ser óptimas. Como cristianos estamos comprometidos a estar en obediencia con las leyes terrenales que son las que nos ayudan a vivir en libertad y organizados.

Jesús una vez más ha logrado demostrar que no necesitamos vivir en desunión social-ciudadana. Sino que podemos, mejor dicho debemos integrarnos, respetar, comprometernos con nuestros compromisos ciudadanos. Pero para ello debemos tener a Dios en nuestras vidas. “*Dad al César lo que es del César*” es darle al gobierno aquello que le corresponde. Porque de él a su vez se recibe. No se puede vivir en el ‘aire’, sin un sistema de administración pública. Es claro que el sistema social de vida en el tiempo de Jesús era injusto, no cabe duda. Pero Jesús apela a jugarse la vida en medio de la complejidad que “imponen” las circunstancias. Jesús era bien consciente de las implicancias del sistema de vida de su país: habla sobre los *juramentos* (Mt.5:33-37), los cuales constituían una base socio-política fundamental. Se refiere Jesús, asimismo, a la situación de *agresividad y violencia imperantes*, como también, indirectamente, a la *ocupación romana* (Mt.5:38-42). Habla de los *enemigos* (Mt.5:43ss), realidad bien presente en el pueblo debido a la aguda estratificación social y económica. La mayoría de la población vivía en la pobreza; los Romanos ocupaban la región; los cobradores de impuestos eran sinónimo de corrupción...

ESTUDIO Nº 4

MATEO 9:35—10:15 – LAS REALIDADES PERSONALES Y SOCIALES, LA COSECHA DEL REINO Y EL TRABAJO DE SUS MENSAJEROS

ESQUEMAS PARA EL ANÁLISIS

1. Esquemas exegeticos

Mt.9:35-38

a.- Jesús recorría las ciudades y pueblos:

- 1) *enseñando,*
- 2) *predicando,*
- 3) *sanando.*

b.- Jesús, viendo a las multitudes, *tuvo compasión*, porque estaban desamparadas...

c.- Jesús dice a sus discípulos, en otras palabras, que el trabajo es enorme y los trabajadores son pocos para la misión. Exhorta a los discípulos a *orar* para que Dios envíe personas a llevar adelante la misión.

Mt.10:1-4

a.- Jesús, llamando a los doce discípulos, *les dio autoridad*:

1.- *sobre espíritus impuros* (enfermedades mentales);

2.- *para sanar enfermedades y dolores*.

b.- Lista de los doce apóstoles (enviados = misioneros de Jesús en el mundo).¹¹

Mt.10:5-15

Jesús *los envió y les dio instrucciones*:

a.- ir primeramente a los israelitas;

b.- predicar: se acercó el Reino de Dios.

c.- sanar,

d.- resucitar,

e.- purificar leprosos,

f.- echar fuera demonios.

Fundamento: los discípulos reciben gratuitamente (de Dios el poder y la vida), por lo tanto deben dar también por gracia a los demás.

Instrucciones: no llevar aquello que no es necesario.

Visitación domiciliaria con discernimiento de la clase de gente que allí habita.

Resultados: diversos, no hay garantía de que les vaya bien en cada experiencia de encuentro con las otras personas.

¹¹ En Nuestro libro ESTUDIOS BÍBLICOS...II – Nuevo Testamento, tenemos una reflexión sobre Mt.4:17-22 (*Jesús llama a sus discípulos*), pp.42-44; sobre Mc.3:13-19 (*Jesús elige discípulos*), pp.278s; y sobre Mc.6:6-13 (*Misión de los doce discípulos*), pp.280s.

2.- Ayudas para la reflexión pastoral

1.- Observar el estado de ánimo de la gente y su situación general.

2.- Valoración o diagnóstico: ¿qué necesita aprender la gente? Estaban desamparados, había enfermos y doloridos; estaban separados entre ellos y muchos sentirían que también estaban separados de Dios. Se encontraban desorientados, sin líderes ni referentes claros, *“como ovejas sin pastor”*.

3.- Jesús venía ya recorriendo los pueblos y ciudades de Galilea, observando la forma de vida de su gente y predicando el evangelio del Reino de Dios.

4.- Mientras tanto va eligiendo a colaboradores, un equipo de discípulos, quienes, luego de su ministerio, serán los encargados de continuar su misión. Hoy diríamos que se componía de un *equipo interdisciplinario* pues había gente de diferentes procedencias.

5.- Jesús se da cuenta de que necesita ayuda... o que la misión se proyecta más allá de Él mismo, hacia el futuro. Invita a sus discípulos a orar, como herramienta de inspiración y poder para enfrentar la misión.

6.- Jesús incorpora a doce colaboradores para que enseñen, prediquen, sanen y den testimonio del Reino de Dios en medio de su pueblo. Para entonces los discípulos ya iban compartiendo las experiencias de comunión, amor, comunicación y poder de Jesús con el pueblo.

3.- Esquema analítico sobre la Misión de la Iglesia

1.- DIAGNÓSTICO: **apreciación crítica de la realidad**; observación aguda, recorriendo su país y los lugares estratégicos (véase numeral 2.2.)

2.- VISIÓN U HORIZONTE GENERAL: **el Reino de Dios y su justicia**. Ésta es también la premisa: el Reino de Dios está cerca.

3.- PROPÓSITOS A ENCARAR: la restitución de los pobres, enfermos, tristes y desesperanzados a **una vida más digna, más esperanzada y más comunitaria.**

4.- MISIÓN: Sanar enfermos, llevar esperanza a los pobres, acompañar a los que sienten disminuidos en la sociedad y, desde el afecto personal, mostrarles la cercanía de Dios. Jesús se acercó los pobres, enfermos, tristes y desesperanzados, haciendo realidad el horizonte o premisa de **la cercanía del Reino de Dios.**

5.- METODOLOGÍA: **Jesús comenzó él mismo poniendo en práctica lo que consideraba necesario hacer para alcanzar el propósito y cumplir su misión.** En consecuencia llama a **un grupo de discípulos** que lo siga, que aprendan de él y así puedan continuar su ministerio. Por ello los envía en una práctica misionera: deben ir, movilizarse, entrar en contacto con la gente, realizar visitación y diálogo, intentar sanar a los enfermos físicos y mentales. No deben llevar más que lo estrictamente necesario. Si el intento de misión fracasa en algún lugar, deben ir a otro (¡nuevos prójimos siempre habrá!).

Además, **la oración** para que Dios envíe obreros para la cosecha hay que entenderla en el mismo contexto del llamado a sus discípulos para que sean, ellos en primer lugar, esos obreros. Después vendrán otros: cf. Mt.28:16-20.

6.- ADVERTENCIAS: Mt.10:16-42. En la misión habrá dificultades serias, imprevistas, no deseadas, **pero el Espíritu hablará por medio de los discípulos y quien persevere hasta el fin tendrá la aprobación definitiva de Dios.**

ESTUDIO N° 5

MATEO 15:21-28

LA FE DE UNA MUJER CANANEA (SIROFENICIA)

El relato de Mt.15:21-28 tiene su paralelo en Mc.7:24-30. Los exegetas afirman que el Ev.Mc. es anterior a los demás evangelios, por eso hay que concluir que el relato de Marcos sirvió de base, también en este caso, para la redacción de Mateo. Pero optamos

por comentar la versión de Mateo pues presenta algunos detalles significativos no presentes en Marcos.

EL TRASLADO DE JESÚS Y SUS DISCÍPULOS FUERA DE LA TIERRA DE ISRAEL

Jesús y sus discípulos se encontraban antes de este episodio en la región noroeste del Lago de Galilea, cerca de Genesaret (Mt.14:34; Mc.6:53). Tanto Mateo como Marcos relatan, asimismo, que Jesús había llegado caminando por el lago hasta sus discípulos, quienes estaban en una barca en medio del lago (Mt.14:22:33; Mc.6:45-52).¹² Después de eso la gente reconoció a Jesús en esa región y le traían **enfermos** para que los curara (Mt.14:34-36; Mc.6:53-56). Estando aún en Galilea, llegan desde Jerusalén **escribas y fariseos** (Mt.15:1; Mc.7:1) para confrontar con Jesús y criticarlo por no seguir los ritos de la purificación ritual del lavado de manos (Mt.15:2; Mc.7:2ss). Ello le da pie a Jesús para predicar proféticamente en una larga alocución en la cual pone en evidencia las actitudes de muchos escribas y fariseos que prefieren pasar por judíos piadosos cuando, en verdad, sus corazones están llenos de vanidad y soberbia. Jesús enseña desde el Antiguo Testamento efectuando una hermenéutica liberadora. Afirma, con otras palabras, que la impureza real es la que sale de los corazones impuros, no la de quienes no siguen puntillosamente los ritos de purificación exterior del cuerpo (Mt.15:3ss; Mc.7:6ss).

Tal confrontación entre Jesús y los escribas y fariseos venidos de Jerusalén nos da una pista para conjeturar sobre el traslado de Jesús y sus discípulos hacia la región de Tiro y Sidón, Sirofenicia, fuera de la tierra de Israel (Mt.15:21; Mc.7:24). ¿Partieron Jesús y sus discípulos alejándose de la oposición de los líderes religiosos de Jerusalén? ¿Tuvo miedo Jesús frente a esta oposición? ¿Por qué se alejó aún más de Jerusalén de cuando estaba en Galilea? ¿O, si pensamos en una actitud muy humana que podría haber tenido el Maestro, le asaltó la tentación de abandonar su ministerio público al considerar que su predicación y praxis no eran aceptadas por todos los israelitas? (Marcos dice que Jesús *“entró en una casa, y no quería que nadie lo supiera; pero no pudo esconderse”*, Mc.7:24b).¹³

Si nos quedamos con la hipótesis más crítica en la intención de Jesús de trasladarse a una región no israelita (¿quién puede discernir fielmente su actitud aquí?), podríamos aún decir lo siguiente: si Jesús se fue allá por temor a sus opositores y por una decepción en el desarrollo de su ministerio, como escapando de su responsabilidad de anunciar el Reino de Dios y su justicia con palabras y hechos, en todo caso afrontó esta (eventual) *tentación* no solo sino en compañía de sus discípulos. Los relatos de las tentaciones de Jesús (Mc.1:12-13; Mt.4:1-11; Lc.4:1-13), en cambio, nos dicen que Jesús se retiró solo al desierto. El relato de Lucas sorprende por una acotación significativa: *“Cuando acabó toda*

¹² También el Ev.Jn. presenta su versión de este relato: Jn.6:16-21.

¹³ Los biblistas hablan del *secreto mesiánico* en el Ev.Mc, es decir, de la fuerte decisión de Jesús de no declararse el Mesías por un tiempo prudencial en medio de su ministerio público.

tentación el diablo, se apartó de Él por un tiempo” (Lc.4:13). ¿Coincide esta acotación lucana con el viaje fuera de Israel relatado por Marcos y Mateo, en el sentido de que Jesús experimentó de nuevo una *tentación* para huir de su ministerio público en Israel?¹⁴

Desde otro punto de vista se puede efectuar un paralelismo entre esa ubicación geográfica y los ministerios proféticos de **Elías** y **Eliseo**. Elías desarrolló su ministerio profético incluyendo Fenicia (I Reyes 17:8ss) y Eliseo tuvo contactos con los sirios (II Reyes 5—8), además de pasar un tiempo por Sunem, en la llanura de Jezreel o Esdraelón, en el límite con los fenicios (II Reyes 4:8ss). Jesús, entonces, al pasar un tiempo que no podemos precisar en la tierra de los sirio-fenicios, tiene como antecedente histórico nada menos que a los profetas Elías y Eliseo.

Exponemos brevemente una mención más sobre otro traslado de Jesús y sus discípulos. Nos dice el evangelista Juan que, después de tramarse en Jerusalén un complot para matar a Jesús por parte de *“los principales sacerdotes y los fariseos”*, quienes *“reunieron el Concilio”* (Jn.11:47^a), *“por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos”* (Jn.11:54).

Es cierto, además, que Jesús solía retirarse de los lugares públicos durante su ministerio para orar, meditar, recuperar fuerzas espirituales. El Ev.Lc. es particularmente incisivo en las menciones de Jesús saliendo de las multitudes, solo o con sus discípulos, para tener momentos más tranquilos (Lc.4:42; 6:12; 9:18; 10:23; 11:1).

No debemos olvidar, por otra parte, que Jesús también desarrolló su ministerio del otro lado del Jordán (Mc.5:1-20 y paralelos; Mc.7:31ss; 8:1-26 y paralelos). Es decir: caminó mucho, no se quedó confinado a Nazaret y su cercanía. Es una posibilidad, entonces, que así como estuvo en Transjordania para enseñar y sanar, siendo Transjordania una región donde se mezclaban las culturas y las religiones, también se hubiera trasladado a otra zona de frontera, la región de Tiro y Sidón, a los efectos de continuar allí su obra... pero Marcos nos ofrece más bien una indicación en contrario (Mc.7:24). La versión de Mateo, en cambio, deja en principio más abiertas las posibilidades de interpretación al respecto, ya que no tiene la indicación de Marcos sobre la intención de Jesús de esconderse.

¹⁴ Desde una perspectiva que considera a Jesús en su ministerio público como una persona divina, infalible e incapaz de ser tentado, tal conjetura es inadmisibile. Pero desde una perspectiva que sigue considerando a Jesús como humano, a la vez que *Hijo de Dios*, esa hipótesis no es descabellada. Con todo, remarcamos, es muy difícil discernir con precisión cuál fue la real motivación de Jesús para trasladarse fuera de Israel. Exponemos algunas posibilidades pero no podemos confirmar la validez absoluta de ninguna de ellas. La exégesis bíblica clásica es muy cauta a la hora de interpretar *psicológicamente* la persona de Jesús, sus dichos, acciones y actitudes. Ha sido en buena medida la insistencia de la teología feminista la que orientó la hermenéutica bíblica hacia la psicología (aunque no exclusivamente a la psicología, claro).

BREVE COMENTARIO A MT.15:21-28

v.22 – Una mujer cananea (sirofenicia) sin nombre interpela a Jesús. Marcos tampoco da el nombre de ella. Ni en el largo relato de la **mujer samaritana** que presenta Jn.4 se transmite el nombre de aquella mujer con quien Jesús se entrevista. Hay muchas otras narraciones de los evangelios en las cuales las mujeres permanecen en el anonimato: p.ej. la suegra de Simón Pedro (Mc. 1:29-31 y paralelos); la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús (Mc.5:21-42 y par.); la viuda de Naín (Lc.7:11-17); la mujer en la casa de Simón el fariseo (Lc.7:36-50); muchas mujeres que acompañaban a Jesús en su ministerio “*que ayudaban con sus bienes*” (Lc.8:3b); y la viuda que ofrenda en el templo (Mc.12:41-44 y par.).

“**Señor, Hijo de David**”: tenemos aquí una doble asignación de autoridad a Jesús por parte de la mujer cananea o sirofenicia: Jesús es *Señor* y es también *Hijo de David*. Tal designación mesiánica corresponde a una confesión de fe y una proclamación extraña en labios de una mujer no israelita. Ella sorprende a Jesús porque tiene algo muy importante para decirle y lo hace gritando, es decir, se trata de una urgencia impostergable. Su hija es una enferma de la mente o del alma, no lleva una vida normal, lo cual hace de la existencia cotidiana de la familia algo muy difícil de sobrellevar. Jesús puede tener *misericordia*, puede ponerse en el lugar de ellas y apiadarse, haciendo algo por mejorar su situación. Jesús es interpelado por una mujer que Él no conocía, pero ella sí había oído hablar de Jesús. La mujer cananea sin nombre espera un milagro, pero sólo llegando ante la presencia de Jesús y esperando ser respondida. Evidentemente no soporta más su situación y no puede seguir viendo a su hija sufrir de tal manera. La esperanza que le queda es Jesús, el Maestro de Galilea. No puede ser que Jesús solamente pueda realizar milagros en la tierra de Israel; ¿por qué, entonces, llegó a la región de los fenicios? ¿No existe el derecho de una mujer sufriente a recibir los beneficios del Reino de Dios y su justicia, aunque ella no pertenezca geográficamente a la tierra del Hijo de David? La mujer realiza en su primera interpelación a Jesús dos afirmaciones contundentes: una confesión de fe en Jesús y una súplica de misericordia a favor de su hija enferma. Tal carta de presentación no puede pasar por desapercibida ni a Jesús ni a sus discípulos.

Tiempo después de este episodio le tocará a **Simón Pedro** realizar una importante confesión de fe en Jesús, también en un lugar fuera de la frontera de Israel: Cesarea de Filipo (Mt.16:13ss y par.). Esta declaración de Pedro no debería tapar la declaración de la mujer cananea ni el ejemplo de su fe en Jesús.

v.23 – “Pero Jesús no le respondió palabra”. Tenemos aquí la *primera “respuesta” de Jesús*, en una serie muy interesante en el transcurso del diálogo con la mujer. ¿Por qué Jesús no le respondió nada? ¿Se quedó pensando la respuesta o no quería negarle de entrada la petición? ¿Lo tomó desprevenido y no estaba psicológicamente preparado para enfrentar, en ese momento, semejante solicitud? ¿O estuvo pensando lo que después va a contestar (*segunda y tercera respuestas*)?

La intervención inmediata de los discípulos da una pista, ya que ellos están cansados de la insistencia de la mujer (*“viene gritando detrás de nosotros”*). El verbo utilizado por los discípulos (**apólyson**) tiene aquí una doble connotación: puede significar tanto *despídela* como *concédeselo*.¹⁵ Los discípulos quieren que Jesús, en el mejor de los casos, la atienda para que ella deje de molestar; en el peor de los casos, que la eche enseguida. Pero Jesús va a atender a la mujer insistente, superando así la impaciencia de sus amigos y, tal vez, superando también su propia sorpresa ante la visita inesperada.

v.24 – La segunda respuesta de Jesús: ahora sí habla a la mujer pero su respuesta niega, en primera instancia, la validez del reclamo de ella. Jesús argumenta que su ministerio está en función de *“las ovejas perdidas de la casa de Israel”*, lo cual significa, en otras palabras, que no tiene ningún compromiso especial con *las ovejas perdidas fuera de Israel*. Anteriormente, en ocasión del envío misionero a sus discípulos, también había argumentado de manera similar (Mt.10:5-6).

v.25 – La segunda reacción de la mujer: ella se inclina frente a Jesús suplicando nuevamente la ayuda que sólo Jesús puede dar. Tal insistencia da cuenta del estado de angustia y asimismo de la búsqueda de una salida. Ella no puede sanar a su hija; pero Jesús sí. Ella está ahí para obtener una respuesta favorable, no para que Jesús argumente desde su pertenencia al pueblo de Israel.

v.26 – La tercera respuesta de Jesús: la comparación entre perros y gentiles era común en aquel tiempo. Jesús sigue firme en su postura y no admite el reclamo.

v.27 – La tercera reacción de la mujer: ella puede estar humillada pero no vencida; en su humildad y perseverancia continúa argumentando desde su experiencia familiar de resistencia frente a la enfermedad y el dolor. Tal vez esa familia sufría además la marginación social por causa de la enfermedad mental o emocional de la hija.

v.28 - La cuarta respuesta de Jesús: Jesús reconoce la fe de esa mujer no israelita y le concede su petición; entonces la hija es sanada a distancia a partir de aquella hora decisiva del encuentro entre Jesús y la cananea.

DESPUÉS DE AQUEL EVENTO...

El encuentro que hemos comentado se ubica en los Ev.Mt. y Mc. aproximadamente en la mitad de cada uno de ellos. Después de la **confesión de fe de Pedro en Jesús** (Mt.16:13ss. y par.), el Maestro comienza a instruir a sus discípulos en lo que va a experimentar en Jerusalén. Les dice: *“desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día.”* (Mt.16:21). No sabemos si todas estas palabras atribuidas a Jesús corresponden, de

¹⁵ El verbo **apolúo** presenta inclusive una mayor variedad posible de significados: *soltar, liberar, despedir, despachar, divorciar, perdonar, indultar*.

hecho, a Jesús. Los exegetas tienden a ver en expresiones como éstas, cuando Jesús anticipa su muerte y resurrección, la mano de los redactores más que un acta taquigráfica de lo que Jesús puede haber dicho a sus discípulos en ese preciso momento. Pero es indudable que, para entonces, Jesús sabía muy bien que había líderes en Jerusalén que no lo querían (ver p.ej. Lc.15:1-20, justo antes del relato que hemos comentado). Entonces no podía ser tan ingenuo de no imaginarse que tendría problemas en Jerusalén...

Aún así, Jesús decide viajar a Jerusalén con sus discípulos, en contra de la opinión de Pedro (Mt.16:22). Si Jesús, supongamos, en algún momento dudó de trasladarse a Jerusalén y entonces se alejó más de esa ciudad, rumbo a la tierra de los fenicios, buscando tal vez tranquilidad y seguridad para Él y sus discípulos, ahora, en cambio, está resuelto a viajar a Jerusalén y enfrentar lo que venga. Es legítimo, por lo tanto, preguntarse por el papel que jugó su permanencia en la Región Siro-fenicia y el encuentro tan significativo con aquella mujer. Si lo hubiera dominado el miedo a los fariseos y escribas de Jerusalén no debería haber regresado a la tierra de Israel, y menos de haberse dirigido a la capital. ¿Por qué no pensar que la fuerza vital de aquella mujer extranjera sin nombre, y su confianza en Jesús, no fue para Jesús mismo un importante referente y ejemplo de determinación personal y tenacidad a la hora de luchar por una causa justa? Si esa mujer hizo lo que hizo por su hija, ¿por qué Jesús no podía también hacer el máximo esfuerzo por *las ovejas perdidas de la casa de Israel* y regresar a su patria con un nuevo impulso?

Jesús había llamado a varones para el discipulado junto a Él; pero la mujer cananea se hace a sí misma *discípula de Jesús*. Ella superó la resignación frente a la enfermedad de su hija, y su confianza en Jesús la puso en el camino hasta el encuentro con el Maestro. Debió superar varias barreras: de nacionalidad, de religión, de género y, tal vez, de marginación social. Su hija *diferente*, "*discapacitada*", merecía ser tomada en cuenta para el rescate de su dignidad como persona. Que su madre se pusiera en camino y suplicara a Jesús de la manera en que lo hizo se transforma en una parábola de la oración con fe. Y Jesús tuvo la necesaria humildad para reconocer el justo pedido de esa mujer, cambiando finalmente de opinión y permitiendo que el poder de Dios obrara en la hija enferma.

El relato que hemos comentado seguramente fue muy inspirador para las primeras iglesias que surgieron en aquella región. Mateo y Marcos, los evangelios que cuentan esta historia, fueron leídos en esas comunidades y, así como la mujer cananea sin nombre, muchas otras mujeres y varones se pudieron sentir identificadas/os con ese encuentro sorprendente. La buena noticia de Jesús (su mensaje, su historia, el sentido de su misión, su crucifixión y resurrección) puede ser recibida no sólo en la tierra de Israel sino también más allá de sus fronteras. En el encuentro con Jesús, entonces, y en los encuentros motivados por sus comunidades dentro y fuera de Israel, se puede *suplicar con fe, dialogar desde una causa justa, pedir misericordia y solidaridad, y experimentar el reconocimiento a favor de los enfermos, las mujeres y los menores de edad. Con humildad es posible la convivencia comunitaria.*

ESTUDIO Nº 6

MATEO 28:1-10 – “JESÚS LES SALIÓ AL ENCUENTRO”¹⁶

Ciertos detalles en los relatos de la resurrección de Jesús no coinciden en los evangelios. Queremos destacar, con todo, algunas apreciaciones que emanan del relato de Mateo, tanto aquello que está bien explícito como lo que queda implícito (no expresado directamente en el relato).

1.- Las mujeres **María Magdalena** y **su tocaya María** van al sepulcro de Jesús muy temprano el día domingo, primer día de la semana. No era común que las mujeres anduvieran de noche en la calle; más bien era peligroso, y el sepulcro quedaba en las afueras de la ciudad. Ello nos indica el grado de determinación que tenían estas mujeres para cumplir un rito póstumo de honrar el cuerpo de Jesús. Ellas van, asumen el peligro de la noche en las inmediaciones de Jerusalén, corren el riesgo de que les ocurra algo imprevisto. En efecto, algo imprevisto les va a ocurrir...

2.- El anuncio del ángel a las mujeres subraya **la identificación del Crucificado**, que había sido sepultado, **con el Resucitado**. Jesús no está más allí, pues ha resucitado. Ellas reciben el mandato de avisar a los discípulos varones que Jesús resucitó y que lo encontrarán en Galilea: hacia allí deben dirigirse y lo podrán encontrar.

3.- Así hacen María Magdalena y la otra María. Salen del sepulcro con temor y gozo, en una grandísima sorpresa por lo inesperado del evento y por lo que aún puede acontecer. Ellas reciben un encargo *misionero*: son enviadas por la Palabra de Dios a dar el anuncio de que Jesús resucitó. Habían sido testigos del ministerio de Jesús; ahora son ellas mismas ministras de la Palabra de la resurrección... pero falta algo más.

4.- **En el camino de la obediencia al mandato evangélico**, dirigiéndose con temor y gran gozo a Galilea desde Jerusalén, **se encuentran con Jesús resucitado**. Ahora sí experimentan directamente que Jesús superó la prueba de la crucifixión, de la muerte y del sepulcro. El encuentro deriva en reconocimiento de **Jesús como Señor** (“*abrazaron sus pies y lo adoraron*”).

5.- Jesús resucitado las reenvía a Galilea: allí los *hermanos de Jesús* (los discípulos de antes y los nuevos) podrán “ver” al Resucitado, encontrarse con Él, compartir la experiencia de la justicia del Reino de Dios que supera la injusticia de este mundo. Dice René Krüger¹⁷, al respecto, lo siguiente:

¹⁶ Redacción conjunta con Wilma Rommel.

¹⁷ R. KRÜGER: *Estudio Exegético – Homilético 96 (ISEDET)*, del 23 de marzo de 2008, Bs.As., en www.isedet.edu.ar

“La mención de Galilea no es menor. Se trata de la despreciada región llamada “Galilea de los gentiles”; la tierra de agricultores, carpinteros, amas de casa, pescadores; la tierra de campesinos sin tierra, explotados y empobrecidos; la tierra de enormes masas de hambrientos y personas sin hogar; el mundo de miles y miles que en la apreciación de Jesús eran “ovejas sin pastor”. Un mundo desordenado, pero que vio nacer el evangelio”.

HACIA UNA ACTUALIZACIÓN

- a) La Galilea de los Gentiles era la región de procedencia de los primeros discípulos de Jesús y de los primeros cientos de personas que fueron testigos de su ministerio antes de la crucifixión. Las mujeres son invitadas, así como los discípulos varones, a volver a sus pueblos, campos y ciudades de origen para *encontrarse con el Resucitado*. La misión, entonces, se hará en los pagos de procedencia de cada uno/a, de acuerdo al relato de Mateo. El Resucitado se revelará finalmente allá, donde había comenzado su ministerio. La historia vuelve a empezar, así, para el Ev.Mt, aunque estemos al final del relato sobre Jesús. La historia de esas personas tendrá ahora el sello del Resucitado, por lo tanto se tratará de una historia transformada, renovada, ampliada...
- b) Allí donde vivimos, trabajamos, sufrimos, esperamos, convivimos con otras personas, el Resucitado nos llama a hacer misión. No hay recetas pero tampoco estamos tan desarmados espiritualmente como para no poder encarar nada concreto. Quien tiene voz puede hablar; quien tiene pies puede moverse; quien tiene corazón dispuesto puede hacerse de nuevos amigos/as; quien tiene algo de fe en Cristo puede encontrar algún momento para hacerlo saber a otra persona. Quien tiene alguna convicción sobre su manera de vivir y de dónde le viene la inspiración podrá compartir unas palabras sobre su formación cristiana evangélica; quien tiene la confianza en que Dios asume nuestros sufrimientos, enfermedades y dolores, para no dejarnos abandonados, obtendrá fuerzas para no ser indiferente ante los sufrimientos, enfermedades y dolores de quien se le cruza en el camino.
- c) Cada uno/a de nosotros vive en su propia “Galilea”, allí donde podemos encontrar al Resucitado. Claro: ello implica dejarnos interpelar y apelar por el mensaje bíblico desde nuestras experiencias de “sepulcro”, de frustración, de angustia, y ponernos en camino de “Jerusalén” a “Galilea”. Con temor y gran gozo tenemos una misión que cumplir en nuestra propia “Galilea de los gentiles”. En el caso del Uruguay multicultural, multi-religioso, con tendencia histórica a la no militancia cristiana, se han producido cambios en las últimas décadas con respecto a la sensibilidad religiosa de la población... una población que ha despertado en buena medida a una religiosidad que antes no tenía o era mucho menos visible. Ninguna iglesia ni ninguna religión tiene el monopolio religioso del Uruguay; en ese sentido todavía hay mucha tierra fértil para sembrar la semilla del Evangelio, sin miedo, sin timidez, sin vacilaciones, sin excusas... ¿No habrá llegado el momento de repensar una diaconía y una evangelización de cara a las innumerables personas que necesitan el mensaje cristiano y una comunidad de fe abierta, viva e integradora?
- d) Un gran campo misionero se abre para nosotros/as, pero antes de sentirnos apabullados por el escenario social complejo del cual formamos parte, uno podría preguntarse en oración: *¿a quién puedo invitar hoy a participar de la iglesia? ¿Por*

qué no pueden familiares, vecinos, amigos/as, conocidos/as, probar esta experiencia cristiana comunitaria que a mí me hace bien y de la cual estoy plenamente convencido/a? ¿Por qué no supero mi egoísmo, mi encierro y mi timidez, y me largo a la aventura de abrirme más para compartir por lo menos algo de lo que, para mí, es fundamental e imprescindible: el mensaje de Cristo compartido en comunidad?

ESTUDIO Nº 7

MATEO 28:16-20 – HACER DISCÍPULOS

PUNTUALIZACIONES EXEGÉTICAS

v.16 – Los Once Discípulos se trasladan de Jerusalén a Galilea, de acuerdo a lo ordenado previamente por Jesús (cf.p.ej. Mt.26:32 / 28:7,10). Allí lo encontrarán sobre una **montaña**. Sobre una montaña también, Jesús, según Mateo, había pronunciado las Bienaventuranzas y todo el Sermón del Monte. El nuevo y más grande Moisés que es Jesús dará **sus últimas instrucciones a los discípulos** en una montaña de Galilea. En lugar de la montaña del **Sinaí** en el desierto, o de la montaña de **Sión** en Jerusalén, se trata aquí de una montaña hacia la cual irán los discípulos en **misión hacia el mundo**. La misión a las naciones tiene como etapa obligada, para los discípulos, el encuentro con el Resucitado en Galilea. Al comienzo del ministerio de Jesús está el evento de la montaña de las Bienaventuranzas (Mt.5:1), ubicada en Galilea, de donde proceden Jesús y los discípulos que él tomará para sí durante su ministerio público. Y al final de la misión de Jesús, habiendo pasado ya por la crucifixión y ahora bajo la presencia como Resucitado, él se dirige por última vez a sus discípulos en una montaña que también está en Galilea (¿hay que pensar en la misma de las Bienaventuranzas?).

v.17 – **Adoración y duda** se combinan en el grupo de los seguidores de Jesús. Estar con el Señor Jesús es un privilegio, pero también una sorpresa. La experiencia de la presencia del Resucitado con los suyos, después del evento de la pasión y crucifixión, no es fácil de asimilar. Los discípulos se trasladaron hasta Galilea, subieron a la montaña, se encontraron con Cristo y reciben un mandato misionero. Caminaron para seguir caminando. Obedecieron la voz del Maestro y de ahora en más deberán seguir obedeciendo su voz para la misión entre las naciones. Donde Jesús había comenzado su ministerio, en la Galilea distante de Jerusalén, sus seguidores más inmediatos tendrán que comenzar el ministerio con el anuncio de la presencia de Cristo entre ellos. La muerte no pudo retenerlo; la cruz no marcó su derrota; su movimiento cobra un nuevo y gran impulso a partir de la **Pascua de Resurrección**.

v.18 – El Resucitado les habla diciendo que recibe **todo poder en el universo**. Tiene **la autoridad de Dios mismo**. Les habla desde su poder y autoridad. Está sobre una montaña en Galilea, pero, más aún, está sobre los discípulos para darles un mandato. Se adelantó a sus discípulos para encontrarlos allí; ahora ellos y otros seguidores y seguidoras de Cristo deben encontrar a las personas de todas las naciones para que conozcan el mensaje de Cristo.

v.19^a - **Marchar y formar discípulos** es la consigna. Hay que movilizarse y capacitar a las personas. Seguir a Cristo en el mundo es seguir y buscar a las personas para compartir un mensaje, una presencia, un testimonio, una certeza de vida, una esperanza, una comunión fraternal y un compromiso ético. La Iglesia, como Cristo, debe vivir para los demás (como decía Bonhoeffer).

v.19^b – El **Bautismo en nombre del Dios trino y uno** será distintivo de la Iglesia de Cristo. El Bautismo es una señal visible de nuestra pertenencia al Dios invisible, el Dios de Jesús. Bajo la autoridad y el poder de Dios que se manifiesta creando, salvando y consolando, los nuevos discípulos reconocerán que se incorporan al movimiento de Jesús.

v.20^a - **Enseñanza sobre el ministerio de Jesús**, memoria activa y conducta para la vida deben ser los pilares de la educación cristiana. Jesús se manifiesta como Resucitado allí donde la persona aprende de Él para vivir y para servir. El guardar todas las cosas que Cristo ha enseñado no es un secreto sino una comunicación pública. Pero no es sólo anuncio sino vida. Es vida y es compromiso. Es compromiso y esperanza. Es esperanza y presencia del Resucitado.

v.20^b - **La promesa del Resucitado es estar con los suyos siempre, hasta el fin**. Sin esta certeza la Iglesia no tiene resguardo, se convierte sólo en una asociación humana más. Con la presencia espiritual de Cristo, en cambio, la Iglesia marcha “desde la montaña de Galilea” hacia el mundo con la inspiración, el consuelo y la esperanza de que Dios llevará todas las cosas hacia la consumación de su Reino. Estamos en el camino del Reino para mostrar a toda persona que hay un Señor que nos capacita para vivir.

Biblia de Jerusalén (nota a Mt.28:18)

“En estas últimas instrucciones de Jesús, con la promesa que les sigue, está condensada la misión de la Iglesia apostólica. El Cristo glorioso ejerce tanto en la tierra como en el cielo, 6:10; cf. Jn.17:2; Flp.2:10; Ap.12:10, el poder sin límites, Mt.7:29; 9:6; 21:23 etc., que ha recibido de su Padre, cf. Jn.3:35. Sus discípulos ejercerán, pues, este poder en nombre de Él por el bautismo y la formación de los cristianos. Su misión es universal: después de haber sido anunciada primeramente al pueblo de Israel, 10:5s; 15:24, como lo pedía el plan divino, la salvación debe ser en adelante ofrecida a todas las naciones, 8:11; 21:41 [...]. En esta obra de conversión universal, por larga y laboriosa que pueda ser, el Resucitado estará vivo y operante con los suyos.”

MEDITACIÓN DE PASCUA

La diversidad de los testimonios bíblicos sobre la Resurrección y las Apariciones del Resucitado en los evangelios y en Pablo manifiestan la complejidad del evento, por lo tanto, significan para nosotros una dificultad en la comprensión del asunto.

La muerte de Jesús ocurrió en la historia humana, por lo tanto fue un acto medible y experimentable: ocurrió un día determinado, bajo el poder del Imperio Romano y bajo las autoridades hebreas de Jerusalén, con una condena explícita y ante la presencia de muchas personas. Los evangelios como testimonios históricos dan cuenta de ello. La muerte de Jesús fue *vista* por los testigos oculares... y contada por sus seguidores, los evangelistas y demás escritores del NT.

¡Pero **la resurrección de Jesús** sólo fue experimentada (*vista*) por los creyentes! *Vieron a Jesús resucitado con los ojos de la fe*. La resurrección de Jesús ocurrió para sus seguidores/as en su propia historia y así lo experimentaron... pero para quien no acepta ese testimonio ello es una locura, una fantasía en la mente de fanáticos...

Jesús, a partir de su resurrección, de su exaltación como Señor soberano sobre este mundo, es quien dispone del mayor poder aunque todavía no sea visible ni claro para muchos, y no lo apreciamos en su plenitud. Ese poder o autoridad le viene del Padre, por quien venció a quienes creían haberlo vencido. Aquellos que no pudieron ver en Jesús a Dios en persona sanando a los enfermos, acercándose a los humildes, considerando a los pobres en su indigencia, marginación y frustración, no comprendieron la vida nueva del Reino de Dios. Ahí estaba desarrollándose el Reino del amor, el reino del poder más grande sobre esta tierra... aunque todavía no lo apreciamos cabalmente. Ahí estaba actuando, ya, la victoria de la Vida sobre la muerte.

Jesús resucitó para quien toma en serio sus enseñanzas, su vida y el sentido del evento final (**pasión – muerte – resurrección**). Jesús resucitó para quien los evangelios son para tomar en serio. Jesús resucitó para quien las Escrituras del AT tienen su continuidad lógica y necesaria en las Escrituras del NT. Jesús resucitó para quienes los cristianos del Siglo I d.C. marcan un camino de seguimiento, de vida, esperanza y comunión, pues se identificaron con Jesús como imagen de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, el Buen Pastor, la Puerta, el Pan de Vida, el Maestro. Jesús resucitó para quien espera en el tiempo final de Dios, cuando cumplirá su promesa de nuevos cielos y nueva tierra. Jesús resucitó para quien este mundo no tiene la última palabra. Jesús resucitó para quien considera y acepta de corazón que el amor de Dios es más fuerte que el poder de la injusticia, el egoísmo y la muerte. Jesús resucitó para quien toma en serio su Camino de Vida, de entrega y la presencia de su Espíritu. Jesús resucitó para quien hace de la propia vida una existencia de máxima entrega (**cruz**) y de máxima esperanza (**resurrección y vida eterna**).

El mandato de Jesús a sus discípulos es que continúen en la obra de preparar a nuevas personas para que **acepten a Cristo y trabajen para su Reino**. No hay límites geográficos, tampoco límites de las tradiciones humanas. Cualquiera puede acercarse al Señor, creer y aceptarlo, recibiendo una formación bíblica y siendo bautizado como signo de pertenencia al Señor del perdón y del amor. No hay trabas demasiado grandes para Jesús, si es que hay de nuestra parte una entrega apasionada a Él, una unión personal. La iglesia se va formando con todos los que, con sinceridad y convicción, aceptamos incluirnos en la legión de los seguidores/as de Jesús, hoy como ayer.

Hay una **promesa** de Jesús a sus discípulos: *“yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo”*. Jesús es quien está vivo y camina a nuestro lado marcándonos el rumbo de nuestra existencia como personas y comunidades de fe y servicio. Es probable que muchas veces no lo reconozcamos suficientemente bien... como les pasó a aquellos discípulos que caminaban hacia Emaús el día de la resurrección del Señor. Se les unió un

desconocido, a quien no pudieron reconocer inmediatamente. Pero Dios quiere abrir nuestros corazones, quiere abrir los ojos de nuestra fe, para que podamos encontrar en Cristo su presencia permanente, en el **culto y en la vida**. Ya no tenemos su presencia física, pero contamos con su Espíritu y las Escrituras Bíblicas

La Iglesia no es perfecta, tampoco lo son cualquiera de sus manifestaciones y nombres, organizaciones o movimientos. Pero, de todas maneras, como dice Míguez Bonino¹⁸:

“Dios hace sociedad con el hombre para perfeccionar juntos el mundo, en un amor que no reconoce límites ni fracasos sino que se envuelve siempre de nuevo en la persecución de un proyecto, de una vida humana personal y colectiva que tiene futuro presente y eterno en cuanto se compromete en esa creación de amor”.

“El Evangelio nos invita a jugar nos la vida a que Dios es el Dios por los hombres, a que la vida humana ha sido creada para amar, a que el amor tiene futuro”

(“Espacio para ser hombres”, pp.73s).

El **Bautismo** es el signo de que Dios nos perdona y recibe en su bondad.

La **educación cristiana** debe ser una formación para vivir el Evangelio, no sólo para conocer intelectualmente una doctrina o historia.

Cuando Cristo nos dice *“vayan y hagan discípulos, bautizando y enseñando...”* nos está llamando a invitar a otros a que prueben el sabor de su Reino poderoso de amor.

También nos dice *“sígueme”*, y con ello nos indica: *“eres aceptado como eres, si confías en mí, tus pecados ya no serán determinantes en tu vida, tus angustias no te aplastarán, ni tus dudas serán mayores que tu fe, ni tu desorientación y desesperanza serán más importantes que tu esperanza en el Reino, ni tus pruebas podrán alejarte de mi presencia y certeza de mi compañía”.*

Cristo nos da la posibilidad de comenzar de nuevo en la vida, por errada que haya sido. Su Reino no es para quienes se consideran perfectos sino pecadores y necesitados del amor de Dios y la compañía, y de la ayuda y el estímulo de otros hermanos y hermanas. La misión cristiana comenzó para no detenerse más mientras este mundo exista. En esta misión estamos involucrados como protagonistas, en una obra dirigida por Cristo mismo.

La historia humana medible no me limita al punto de inmovilizarme. Puedo proyectarme hacia el Mundo Nuevo de Dios que ha despuntado ya en Cristo. Cristo es la promesa viviente y la esperanza para la Nueva Humanidad. Pero esta promesa y esta esperanza deben tener su punto de apoyo en mi persona, en mis sueños, mis pensamientos, mis convicciones, mis oraciones, mis silencios y palabras, mis actitudes y acciones, en fin, en la forma de encarar la vida y todas mis relaciones.

Quien da su vida sirviendo obtendrá la Victoria, no por el reconocimiento de otros sino por la Gracia de Dios. La muerte se convertirá en la Vida suprema.

¹⁸ J. MÍGUEZ BONINO – Espacio para ser hombres, Bs.As., La Aurora, pp.73ss.

ESTUDIOS SOBRE EL EVANGELIO DE MARCOS

ESTUDIO Nº 8

MARCOS 1:1-8 – “BAUTIZABA JUAN EN EL DESIERTO...”¹⁹

Este texto es por un lado una advertencia y por el otro una buena noticia.

Advertencia: porque invita a prepararse para algo.

Buena Noticia: un mensajero que va delante del Señor anunciando un nuevo tiempo para el pueblo. Es además una buena noticia porque se comunica no por un capricho sino a partir de una profecía de Isaías. No se precisa en el libro de Isaías el tiempo exacto del cumplimiento de la profecía, pero se invita a estar listos para el tiempo nuevo que viene de Dios.

Hay que situarse en las épocas de Isaías 40 y del N.T.- Juan el Bautista es identificado por los evangelios con el anuncio profético de Isaías 40 (tiempo del exilio hebreo en Babilonia, Siglo VI a.C.). Ahora no es el profeta que anuncia el regreso a Judea de muchos exiliados en Babilonia, sino el profeta Juan el Bautista quien anuncia y proclama el regreso a Dios de todos quienes se reconocen como pecadores.

De esa manera el evangelista Marcos en particular (así como los demás evangelistas) viene anunciando que, así como está el profeta Juan el Bautista, viene el Mesías Jesús, mayor que todo profeta, que todo patriarca de Israel y que todo otro líder en la historia. Hay que prepararse para recibir al Mesías. Hay que prepararse escuchando la voz de un predicador, Juan el Bautista, que habla y practica también un signo visible de arrepentimiento, el **bautismo**. El agua lava, regenera y purifica; así Dios hace nuestra vida más pura cuando aceptamos, con humildad, que necesitamos su acción entre nosotros.

No todas las personas con las que nos encontramos las recibimos de la misma manera. Para algunos encuentros hay que estar bien listos al recibir la visita; son programados y les prestamos mucha atención a los detalles de la preparación. Otros encuentros son imprevistos, no planificados, pero también importantes. Aunque no nos hayamos preparado previamente para ellos, la actitud que manifestemos ante nuestros semejantes en tal situación será fundamental; de ese modo aprovecharemos la sorpresa y sacaremos una buena evaluación del encuentro.

¹⁹ Reflexión conjunta con Wilma Rommel.

Juan se presenta haciendo la diferencia con el Mesías. Juan bautiza con agua; el Mesías bautizará con el **Espíritu Santo**, es decir, comunicando la propia presencia de Dios. Dios mismo comunicándose con nosotros. Juan sabe que es el mensajero que anuncia al Mesías; no es tampoco el centro de la noticia, no es su protagonista, es el comunicador que se compromete con su mensaje pero éste no le pertenece como propiedad. El mensaje es de Dios para el pueblo y el profeta es su vocero.

Hay una profecía del A.T.: el libro de Isaías es el anuncio histórico y promesa de Dios para un pueblo necesitado de liberación, justicia y reinserción en la tierra de sus padres y abuelos.

Hay un comunicador: el profeta Juan el Bautista, quien anuncia con la palabra y con el signo del bautismo (sacramento, para los cristianos) un nuevo tiempo, el de Dios que envía al Mesías, liberador, perdonador y comunicador del poder del Espíritu Santo.

Hay un anuncio: la profecía de Isaías es asumida como actual; así es la Biblia para nosotros: historias y anuncios de otros tiempos que cobran nueva vigencia hoy cuando nos dejamos inspirar por el Espíritu Santo en el escenario de una comunidad cristiana.

Hay un poder soberano: el Reino de Dios, del cual nada escapa a su esfera de acción, ni lo más íntimo y escondido, ni lo más público y notorio; ni lo más personal ni lo más visible de la sociedad, como p.ej. las diferencias entre las clases sociales debido a los diversos grados de pobreza y riqueza, educación y acceso a la salud...

Hay un líder a la vez histórico, presente y futuro: Jesús de Nazaret, *mesías* en la terminología hebrea, o *salvador* en el lenguaje greco-romano. Es el *Señor*, la autoridad soberana, quien brinda generosamente su Espíritu para hacer más ligera nuestra carga.

Desde la Iglesia comunicamos con la palabra y los sacramentos, con los afectos y los gestos, con los encuentros y diálogos. Anunciamos y vivimos de ese anuncio: Cristo vive. Y porque Cristo vive, hay perdón, vida y comunión. ¡Hay Dios para todos!

ESTUDIO Nº 9

REFLEXIÓN SOBRE JUAN EL BAUTISTA Y JESÚS

Juan el Bautista es el *mensajero que debe preparar el camino para el Mesías*. Es el gran profeta del tiempo de la *preparación* para recibir al Salvador. Anuncia el Reino de Dios y anticipa, en su predicación y signo de bautismo, el anuncio que hará y hace en palabra y obra el Mesías Jesús.

Muchos no quieren escuchar a Juan ni a Jesús, pero otros sí se hacen discípulos de la verdadera sabiduría. A muchos no les sirve **Juan** con su extrema austeridad y abstinencia, su aspecto de pordiosero y marginal. Tampoco les sirve **Jesús** a quien tratan como *comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores*. Son diversos sus estilos de personas y sus ministerios: uno vive marginado en zonas desérticas poco pobladas, donde en todo caso pasan las caravanas mercantes y consigue así su público.

El otro, **Jesús**, recorre, se arrima a la gente, va de pueblo en pueblo, busca a las personas y toma contacto con ellas para conocerlas y compartir un mensaje. Compartiendo los tiempos, las comidas, los encuentros, va hablando del Dios justo que es también el Dios de misericordia.

El Bautista anuncia al Mesías y bautiza a quien desea ser perdonado por Dios.

Jesús es el Mesías, aunque no todos se den cuenta de ello o no lo quieran reconocer; escucha, se acerca, camina, pregunta y responde. No omite a los enfermos, les ofrece su presencia y poder de liberación. No da la espalda a los discapacitados: les dice que están más cerca de Dios que aquellos que ya se sienten parte del Reino porque conocen ciertas reglas religiosas y las practican.

El Reino de Dios no margina a los pobres, éstos ya eran marginados de por sí. El Reino incluye, es buena noticia porque es vida inclusiva, nuevas relaciones, una consideración más plena de la dignidad de cada persona. Donde sólo se ve muerte y desesperanza, incapacidad de cambiar una situación personal y social, Jesús lo ve como un obstáculo a superar, una etapa más que se debe reconocer, siendo realista, y asumirla, en el difícil camino del Reino.

Pero esa etapa no es la llegada. La siguiente etapa es de *vida, justicia, liberación y resurrección*. Jesús mira más allá que el común de la gente porque trae *el mensaje y el poder del Reino de Dios*.

“Bienaventurados los pobres en espíritu... los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia...” (Mt.5:3ss)

HERMENÉUTICA PASTORAL

- 1) No somos Jesucristo ni Juan el Bautista, pero anunciamos a Jesucristo, predicamos la liberación, oramos por el Reino de Dios y nos comprometemos por la justicia y el perdón.
- 2) No somos Jesucristo ni el Bautista ni los evangelistas, pero podemos escribir con nuestras propias vidas el texto viviente por el cual otras personas puedan *leer en nosotros* una presencia de Dios y *emocionarse* con ella.

- 3) No somos Jesucristo ni vamos a redactar otra Biblia, pero estamos llamados a ser *instrumentos de Dios para la liberación de muchos*. En esta tarea nos vamos liberando todos juntos, pues nadie tiene el monopolio del Evangelio y del Espíritu Santo. Todos tenemos alguna carencia, o discapacidad o enfermedad o limitación: Jesús hablaba de los *ciegos, los cojos, los leprosos, los sordos, los muertos y los pobres*. Por eso todos debemos participar del anuncio y la vida nueva en Cristo. Como Iglesia y cristianos señalamos hacia el Mesías y su Reino, como Juan el Bautista. En ese Reino nos involucramos como personas necesitadas de liberación, justicia y paz.

ESTUDIO N° 10

MARCOS 6:7-13

ENVÍO DE LOS DOCE

ESQUEMAS PARA EL ESTUDIO BÍBLICO Y LA PREDICACIÓN

Tenemos relatos paralelos en los Evangelios de Mateo (Mt.10:5-15) y Lucas (Lc.9:1-6; 10:1-12, 17-20). Presentamos aquí unos esquemas pastorales para el debate comunitario, en vistas de la misión de la Iglesia.²⁰

ESQUEMA I: abordaje temático

1.- EL LLAMADO DE JESUCRISTO: aquí comienza la misión y el discipulado cristiano; no hacemos misión por una voluntad propia (aunque ésta también es necesaria) sino por la voluntad de Cristo. El Reino de Dios está en marcha y la Iglesia debe acompañar ese proceso.

2.- LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EN MISIÓN: Jesús organizó a los doce discípulos y los envió de dos en dos; es una forma de organizar la misión. De a dos se puede luego dar testimonio más veraz de lo acontecido (el testimonio individual solo no tiene por qué ser tan creíble). De a dos hay un mínimo acompañamiento mutuo, el apoyo

²⁰ En nuestro libro anterior sobre el N.T. presentamos un par de estudios sobre este mismo texto de Marcos; y en el presente libro dedicamos un capítulo a los textos de Lc.9 y 10; pero igualmente nos pareció pertinente sumar la perspectiva pastoral-misionera que proponemos aquí.

en las malas y el potenciamiento en las buenas. La comunidad de los discípulos de Jesús comenzó a realizar su práctica de misión sin el acompañamiento directo de Jesús en este envío, pero sí con una preparación previa y con el fundamento de las enseñanzas de Jesús. Y Jesús ya había preparado a sus discípulos para un trabajo en equipo.

3.- EL EMPODERAMIENTO EN EL DISCIPULADO: “*les dio autoridad sobre los espíritus impuros*”. Jesús no envía a sus discípulos desprovistos de autoridad, poder y convicción para la acción en la sociedad. Ellos no son Jesús, pero anduvieron con Jesús. No son Jesús, pero son enviados por Él. No son Jesús, pero llevan su enseñanza y deben hablar en su nombre. No son Jesús, pero lo representan. No son Jesús, pero van con el anuncio del Reino de Dios que Jesús encarna. Los *espíritus impuros* se contraponen a la salud integral de las personas; pero los discípulos llevan el poder de Jesús para dominar sobre las enfermedades y los obstáculos al avance del Reino de Dios.

4.- LAS PRIORIDADES Y LO IMPRESCINDIBLE EN LA MISIÓN: lo primero es lo primero; tomar en serio los desafíos primordiales de la misión cristiana y todo lo demás deberá estar supeditado a esa misión. La austeridad de los discípulos en este envío nos parece excesiva, pero Jesús apunta al compartir de la Palabra y los bienes entre los discípulos y las casas a visitar. Hay que saber fijar las prioridades y lo imprescindible. En un primer contacto pastoral-misionero no se puede llevar todo un arsenal de recursos como para imponer de entrada aquello que uno entiende, será lo decisivo para los hermanos/as a visitar. En todo caso el plan estratégico vendrá después, no al comienzo de la misión. Primeramente hay que tomar contacto con las personas y sus realidades, y luego se podrá delinear una estrategia de formación de comunidades. Jesús formó su primera comunidad con los discípulos pero le llevó su tiempo para que ellos estuvieran en condiciones de asumir responsabilidades por sí mismos. Ahora, en este envío misionero, los discípulos ya están asumiendo un compromiso personal, pero no ya no estamos al comienzo del ministerio de Jesús.

5.- RELACIONES HUMANAS: cara a cara, persona a persona, compartir lo material y lo espiritual. El conocimiento personal es fundamental para la vida de la comunidad cristiana. No se puede concebir este envío misionero de Jesús a sus discípulos sin las experiencias previas con Jesús y de los discípulos entre sí. Es cierto que nunca se termina de conocer bien al prójimo (ni uno/a sí mismo/a), pero al menos es lógico tomar en cuenta que no puede haber misión sin una mínima comunidad integrada entre sí, con cierto conocimiento mutuo de sus miembros y simpatizantes, y con un consenso mínimo en lo que se realiza y en lo que se puede efectuar en el futuro. Podemos imaginarnos qué habría pasado en el caso de que un dúo de discípulos estuvieran peleados entre sí: ¿qué misión podían cumplir? ¿Cómo sería su llegada a las casas visitadas? ¿Cómo enfrentarían la comunicación con las demás personas? Hay que reconocer que en las comunidades cristianas estamos expuestos a la tentación de caer en las rivalidades, en los celos y en los prejuicios, pero necesitamos cierto grado de cordura y equilibrio para que ello no se convierta en un obstáculo insalvable... tanto para la vida comunitaria interna como para el testimonio externo.

6.- DIFERENTES RESULTADOS: los discípulos debieron estar dispuestos a tener distintas recepciones de sus visitas y mensaje. La Iglesia no debe perder de vista la libertad de respuesta de las personas frente al llamado de Jesucristo y la misión de sus seguidores/as. Tampoco la Iglesia tiene la obligación de insistir en un lugar si se percibe oposición a su presencia y misión. ¡El mundo es suficientemente grande como para probar en muchos lugares diferentes!

7.- ANUNCIO DEL REINO DE DIOS: la cercanía de Dios se manifiesta con poder para sanar y liberar del pecado. Es un anuncio, una proclamación y una manifestación de poder diferente de lo que se hacía en la capital, Jerusalén, sede del templo y donde vivían los principales sacerdotes. En lugar de mandar a la gente al templo de Jerusalén, Jesús envió a sus discípulos a que fueran hasta la gente, encontrándolas en sus casas y lugares de trabajo. Jesús, templo viviente del Reino de Dios, encomendó a sus discípulos a hacerse eco de sus palabras y acciones liberadoras. La gente común del pueblo de Galilea tuvo, así, un contacto más con la comunidad de discípulos de Jesús.

8.- SANIDAD Y VIDA NUEVA: la *autoridad sobre los espíritus impuros* se manifestó en el ministerio de los discípulos. En esta primera comunidad de Jesús, la de los Doce, no había ni sacerdotes, ni teólogos, ni escribas, ni fariseos, ni saduceos; pero pudieron hablar y actuar en nombre de Jesús con su poder y recordando sus enseñanzas. Ello produjo en muchas personas una vida nueva. En lugar de reproducir la religión establecida y oficial, los Doce proclamaron y compartieron la vida del Reino de Dios tal como la habían aprendido de Jesús. Esta vida lleva el poder, la liberación y la solidaridad que son necesarios para la transformación del pueblo pobre, oprimido y sin esperanza.

ESQUEMA II: líneas complementarias

- *El envío de Jesús a sus discípulos se da en el marco de **una misión ya comenzada por Jesús**. El Maestro invita a sus discípulos a efectuar una **práctica pastoral** por sí mismos.*
- *No los envía 'desarmados': les da **poder** para sanar, liberar, anunciar, compartir la excelente noticia de la cercanía de Dios. Los discípulos van 'protegidos' con las **enseñanzas** y la **autoridad** que les da la cercanía de Jesús.*
- *Jesús les marca algunas **condiciones**: no deben distraerse por el camino. **La misión es urgente**. La gente ya no puede esperar más. El mutuo conocimiento e intercambio de lo material y lo espiritual es imprescindible para que las personas recuperen la **esperanza de una vida más plena y digna**.*
- *Les sugiere **un plan de visitación**: por algunos hogares serán bien recibidos; por otros no. No deben demorarse más de lo necesario cuando hay quienes no los quieren recibir ni escuchar.*
- *Los discípulos deben hacerse **responsables** de esa misión, pero también deben saber que hay **responsabilidades** que sólo pueden ser asumidas por*

*los demás, de acuerdo a la **libertad** de aceptar o no el mensaje de Cristo y su Reino.*

- *Los discípulos, en esta misión, comparten: **la Palabra de Dios para conversión, por un lado, y también el poder de sanación y liberación de enfermedades físicas y psíquicas.***
-

ESQUEMA III: para la definición de un diagnóstico y un plan estratégico de misión

- b) Definir el fundamento bíblico-teológico de la misión de la Iglesia;
- c) Delinear ciertos conceptos básicos del Reino de Dios, p.ej. sobre la base del relato de Mc.6:7-13 y paralelos;
- d) Clarificar nuestras ideas sobre el discipulado cristiano: centralidad de Jesucristo en nuestras vidas; nuestro compromiso personal; el compromiso a asumir por parte de la comunidad cristiana, etc.;
- e) Evaluar qué grado de formación cristiana poseemos: no es lo mismo hacer misión para una persona recién integrada a la congregación que para una persona "histórica";
- f) Conocer lo mejor posible la vida y la misión tanto de la congregación como de la denominación cristiana a la cual pertenece;
- g) Procurar conocer el medio social en el cual se desarrolla, o se desarrollará, la misión cristiana; ello implica análisis de situaciones, problemáticas sociales, posibilidades culturales, sociales, económicas, etc., incluyendo la presencia de otras iglesias o movimientos religiosos en el lugar;
- h) Estar dispuestos al desarrollo de acciones voluntarias de servicio, evangelización y testimonio cristiano en general;
- i) No hacer depender la misión exclusivamente de los proyectos que puedan solventar al personal remunerado;
- j) Estar dispuestos a equivocarse, reconocer los errores (o falta de respuestas positivas en determinados casos) y a comenzar de nuevo, aunque sea en otro lugar y situaciones;
- k) Confiar en las posibilidades que nos ofrece el hecho de representar a Jesucristo en el mundo: llevamos en medio de nuestras fragilidades, pecados y culpas, el poder de sanidad y vida nueva del Reino de Dios; somos los discípulos/as de Jesús hoy;
- l) Tener la esperanza de la formación de nuevas comunidades de fe y servicio, más allá de lo que podemos imaginarnos; los resultados no siempre van a coincidir con nuestras expectativas, pero la misión cristiana no debemos detenerla nosotros.

ESQUEMA IV: preguntas sobre la misión de nuestra iglesia o congregación

- 1) ¿Qué prioridades nos fijamos en la misión? ¿Corresponden a las propuestas de Jesús?
- 2) ¿Cómo son nuestras relaciones humanas? ¿Las esquivamos, las enfrentamos, las deseamos... o elegimos con quién vincularnos de acuerdo a nuestras conveniencias?
- 3) ¿Experimentamos a Dios bien cerca de nosotros? ¿Lo buscamos? ¿Sentimos que nuestra vida está tocada por Dios, o nos parece que en nuestra existencia son más los tiempos sin Dios que los tiempos con Dios?
- 4) Si nos sentimos cerca de Dios: ¿en qué se manifiesta esa experiencia de vida en nosotros? ¿Qué podemos destacar?
- 5) ¿Pensamos que nuestra relación con Dios (oración), con la Biblia (mensaje de la Palabra de Dios), con la Iglesia (culto, comunión fraternal, servicio), y con los diversos testimonios cristianos, puede servir de referencia para otras personas? ¿Tenemos conciencia de que cada uno/a puede dar testimonio a otras personas de su vivencia de Dios?
- 6) El camino cristiano nunca está terminado en esta vida: ¿estamos dispuestos a aprender de otras personas sobre la vida, el Evangelio, la perseverancia en medio de los sufrimientos, el poder de la oración, la gratitud a Dios...?

ESTUDIO Nº 11

MARCOS 7: 1-8, 14-15 y 20-23

“SE ACERCARON A JESÚS LOS FARISEOS Y ALGUNOS DE LOS ESCRIBAS...”²¹

(A PROPÓSITO DE JESÚS Y LAS PRESCRIPCIONES RITUALES)

En este relato se puntualiza la actitud de Jesús ante las leyes de los fariseos con respecto al lavado de manos. La obligación según la tradición oral judía debió ser seguramente un grave problema para los primeros cristianos.

El lavado de manos y de los utensilios para alimentarse no era principalmente por motivos de higiene, sino más bien por motivos de tradición o rituales religiosos.

²¹ Estudio redactado por Wilma Rommel.

Probablemente para cumplir este ritual se usarían, según algunos comentaristas, vasijas de cobre o de bronce. Los comentaristas nos relatan que este encuentro de Jesús con los fariseos tuvo lugar en Galilea, de donde eran oriundos algunos de estos fariseos.

No queda claro si los elementos debían ser sumergidos o rociados con agua, sí está claro que las manos debían lavarse cuántas más veces mejor. Es decir que para cumplir con el ritual debía utilizarse **agua**.

El primer reproche de los fariseos y escribas hacia Jesús era ¿por qué los discípulos no seguían la tradición de sus antepasados? Habían encontrado un motivo para denunciar a Jesús, y demostrar de esa manera que era un hombre que transgredía la ley judía.

No seguir la tradición de los antepasados en la cultura judía era bastante grave. Los mayores eran los maestros. Se aprendía de la tradición oral, de aquello que se transmitía de generación en generación. Así es que a simple vista ellos, los fariseos y escribas tenían razón. Pero Jesús, buen conocedor de los libros de los profetas, les recuerda: *“porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y no es más que un mandamiento de hombres”*.

En otras palabras Jesús les hace reflexionar que *a Dios hay que vivirlo, todos los días desde dentro de uno mismo*, no solo hacer aquello que tiene que ver con lo superficial. Creer en Dios implica llevar una vida limpia, pura, pero desde el sentimiento, desde el corazón. Con esto en realidad les estaba diciendo que debían convertirse, nacer de nuevo, nacer en Dios y vivir para Dios, no sólo para lo superficial .como lavarse las manos.

Hay cosas que se hacen porque se fueron pasando de generación en generación, lo cual en muchos casos ya no tiene sentido, sino que se las hace porque sí... se terminan practicando mecánicamente. Y eso no es bueno...En el v.8 Jesús intenta hacerles notar que de tanta obediencia a la ley judía antigua, de tanto ritualismo, estaban dejando de lado lo esencial que hace a los hijos/as de Dios: **amarse, aceptarse**. Las tradiciones se llevan consigo, pero ellas no deben obstaculizar los necesarios cambios, una conversión transformadora en la vida de cada uno.

En los vv 14 y 15 Jesús quiere demostrarles a los fariseos pero también a todos las demás personas que la impureza no viene desde lo externo, que no es tan sencillo, que con un lavado de manos o de los utensilios no todo estaba bien, sino que la impureza viene desde dentro del ser humano. Los gestos y las palabras que lastiman salen desde el interior nuestro, y no se modifica con el agua. Los gestos y las palabras que lastiman pueden ser modificadas pero solamente si somos capaces de experimentar un cambio profundo, si somos capaces de dejarnos invadir por el mandamiento más importante y llevarlo a la práctica, pero que se pueda reflejar en nuestro actuar, en nuestro caminar, en nuestros rostros.

A Jesús no le interesa una espiritualidad individualista y sectaria. No quiere una congregación de soberbios y despreciativos hacia los humildes. No acepta una tradición que invoque el nombre de los mayores para justificar la marginación de mucha gente. Jesús trae consigo el **Reino de Dios**. Su Reino es acercamiento a los alejados. Es juicio a los engreídos. Es crítica severa a los críticos implacables para con los demás y demasiado indulgentes con ellos mismos. El Reino de Dios abre la posibilidad de un nuevo comienzo para quienes suponen que la vida ya está marcada para siempre con la injusticia, la exclusión, y la falta de posibilidades para recuperarse.

Todos podemos acercarnos a Jesús: quienes se han resignado a padecer, o quienes se han justificado en sus puestos de privilegio, poder y vanidad. Pero para acercarnos a Jesús y experimentar el estilo de vida del Reino de Dios, necesitamos un cambio personal. Unos deberán bajarse de las “alturas” y sufrir una caída dura pero necesaria, viendo la realidad de quienes están “abajo”. Otros deberán revalorizar su autoestima y aceptar, fe y esperanza en Cristo mediante, que no todo está perdido en esta vida. Aún hay un tiempo para creer. Hay un tiempo para alegrarse. Hay un tiempo para acercarse a los demás, inclusive dirigiéndonos a personas con quienes no nos tratábamos. Hay un tiempo de gracia que el Señor nos concede. Aún es posible agrandar nuestro círculo de acción. No vamos a negar nuestras tradiciones, nuestra historia de fe, nuestra comunidad. Pero, al mismo tiempo, haremos pesar en el otro platillo de la balanza la presencia de los diferentes, de “los de afuera”, de quienes no están consustanciados con nuestra forma de creer, de adorar y de vivir en comunidad.

Todos podemos acercarnos a Jesús. A todos nos cuesta un poco: ¡Dios no elimina nuestra voluntad!

También nuestras comunidades pueden experimentar un cambio en vistas de la misión de la iglesia. Debemos dejar que Dios actúe en nosotros/as, para que la misión a la que El nos llama sea verdaderamente realizada con amor, con paciencia y perseverancia, no olvidándonos nunca que si lo llevamos adelante como Iglesia, comunidad reunida, nos podremos enriquecer todos, porque de esa manera estaremos contribuyendo a la construcción del Reino de Dios que comienza aquí, entre los seres humanos.

ESTUDIO Nº 12

MARCOS 10: 2-12 – “POR LA DUREZA DE VUESTRO CORAZÓN...” (ACERCA DEL DIVORCIO)²²

El núcleo de este relato es declaratorio sobre el **divorcio**. La pregunta que le formulan a Jesús es capciosa: ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer?. Esta pregunta era para probarlo.

Jesús no duda en contestarles, no para poner en tela de juicio la ley del Deuteronomio (24:1), que dice:

“Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio ...”

A esta ley Jesús agrega que fue escrita por hombres de corazón duro, insensibles, y que en esta ley de ninguna manera se aprecia la posición del Dios Creador de la Vida.

Es más, Jesús remite a Génesis 1:27, donde dice:

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó”; y Gn.2:24 dice:

“Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne”.

Jesús completa este argumento afirmando:

“POR TANTO LO QUE DIOS JUNTÓ NO LO SEPARE EL HOMBRE”.

Aquí hombre se entiende en el sentido más amplio: varón y mujer.

A Jesús no le importó cuál sería el comentario posterior. Simplemente quiso demostrar que por encima de la LEY Humana está la palabra de Dios, que en el relato de la creación incluye a ambos: HOMBRE-MUJER, MUJER-HOMBRE.

Jesús se encuentra ante una multitud y allí aprovechan la oportunidad para plantearle la pregunta de si es lícito que el hombre se divorcie de su mujer. Esta pregunta tiene varias lecturas:

- 1- probar a Jesús para ver hasta donde él era obediente a la ley de Moisés;
- 2- hasta dónde Jesús era coherente entre sus dichos y sus actos;

²² Estudio redactado por Wilma Rommel.

- 3- si era capaz de desobedecer a las autoridades, es decir, enfrentarse con Herodes, que a esta altura estaba divorciado de su primera esposa y había vuelto a casarse.

La Ley del Deuteronomio permitía el divorcio por adulterio de la mujer. Pero había dos escuelas rabínicas: una era la escuela de Shammai que aceptaba plenamente el divorcio por adulterio; la otra era la escuela de Hillel, que permitía un divorcio aún por cuestiones triviales, como por ej. que al esposo no le gustara la comida....²³

Jesús es un gran psicólogo y responde a la pregunta que le formularon con otra pregunta, para probarlos a ellos y discernir hasta dónde estaban informados. Su pregunta no es solamente dialéctica: JESÚS ACEPTA LA LEY DE MOISÉS PERO VA MÁS ALLA. REIVINDICA EL DERECHO DE AMBOS: HOMBRE Y MUJER.

El Deuteronomio alude a toda una cuestión legal: nos habla de la redacción de una carta documento. Jesús no la discute. No vale la pena... Jesús aprovecha esta instancia de diálogo cambiando la discusión, tratando también a sus interlocutores de hombres de corazones duros o insensibles.

Aquí es donde notamos claramente que Jesús sale en defensa de la mujer. Ella tiene los mismos derechos que el varón. Ambos fueron creados por Dios y como creación de Dios ambos participan en la toma de decisiones importante en la pareja. Hombre y mujer fueron creados para estar juntos y formar una familia propia. En esto está el verdadero deseo de Dios, ateniéndonos por lo tanto al primer relato de la Creación.

En la época de Jesús el varón tomaba las decisiones en general, y sobre el matrimonio y el divorcio en particular. Jesús aprovecha esta instancia para marcar que el matrimonio es una institución compuesta por un varón y una mujer, por lo tanto la responsabilidad y el compromiso de llevarlo adelante es de ambos. Por ello deje ejercitarse el diálogo y la comprensión.

Pero los discípulos no se contentaron con esta explicación: Jesús les responde con dos sentencias:

- 1- Quien se divorcia de su primera esposa y se casa nuevamente comete adulterio;

²³ Véase p.ej. W. BARCLAY: El Nuevo Testamento Comentado, Vol.3, MARCOS, Bs.As., Ed. La Aurora, 1974, pp.249-250.

2- quien se divorcia de su primer esposo comete adulterio.

Para Jesús el vínculo del matrimonio es indisoluble, y por ello puso en igualdad de condiciones a varones y mujeres.

La doctrina de Jesús va más allá de una tradición, en este caso judía, y pone al matrimonio en la esfera más elevada. Claro, hay situaciones especiales que deben ser contempladas y dialogadas. Pero este diálogo no es unilateral, sino que involucra al matrimonio.

ESTUDIO N° 13

MARCOS 10:17-31

JESÚS Y EL HOMBRE RICO: LA LIBERTAD FRENTE A LOS BIENES

Los tres evangelios sinópticos tienen este relato: Mateo (Mt.19:16-30), Marcos (Mc.10:17-31) y Lucas (Lc.18:18-30). En Mateo encontramos mencionado por Jesús el resumen de los mandamientos *“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”* (Mt.19:19b). En Lucas, haciéndose eco de Marcos, tenemos la siguiente expresión exhortativa de Jesús: *“de cierto les digo, que cualquiera que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, o hijos, por el Reino de Dios, recibirá mucho más en este tiempo, y en el tiempo venidero recibirá la vida eterna”* (Lc.18:29-30, versión Reina-Valera Contemporánea; cf. Mc.10:29-30).

Mc.10:17 – *“...un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de Él, y le preguntó”* (R.-V. Contemp.) – Un varón adulto llega a Jesús corriendo porque tiene algo importante para decirle y no quiere perder la oportunidad de hacerlo; es tan importante lo suyo que se postra delante de Jesús como un sirviente frente a un rey; y ahí directamente le formula una pregunta. Este hombre toma a Jesús como pastor, consejero, orientador espiritual.

“Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?” – El interlocutor reconoce en Jesús a un maestro bueno, alguien que puede responder a su inquietud existencial. Después del doble gesto de venir corriendo y arrodillarse expone su dilema existencial, por un lado ético (hacer) y por el otro lado correspondiente al ámbito de la salvación escatológica (vida eterna). La *herencia de la vida eterna* es vinculada aquí con el *hacer de la persona de fe*. La pregunta supone, entonces, que él, un varón de fe, puede

hacer algo para que Dios le asegure que obtendrá la salvación y vida eterna. Según Lc.18:18, esta persona era una persona influyente de la sociedad y la religión hebreas. Evidentemente conocía de religión y tenía su reputación social.

v.18 – “*Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno, sino sólo Dios.*” – Jesús afirma rotundamente la soberanía y la bondad de Dios, como parafraseando tanto el prólogo como el 1º y el 2º mandamiento del Decálogo: “*Yo soy el Señor tu Dios... No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni semejanza alguna...*” (Éx.20:1-6; Deut.5:6-10). También podemos agregar el *Shemá Israel* (“*Escucha, Israel*”): “*Oye, Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas.*” (Deut.6:4-5; cf. Mc.12:29-30 y paralelos). Jesús comienza su argumentación, entonces, poniendo las cosas en su lugar: Dios es el bueno, el soberano señor, el único que debe ser adorado por sobre todas las cosas. Aquí comienza la religión hebrea.

v.19 – Acto seguido Jesús recita una serie de seis mandamientos, de los cuales uno no está en el Decálogo: “*no defraudes*”, o “*no engañes*”. Este mandamiento tiene sintonía con “*no des falso testimonio*”, pero es una formulación insertada en la lista por Jesús (cf. p.ej. ideas afines en Prov.6:16-19). El último mandamiento citado se refiere a la relación con los padres (el primero en la segunda tabla de la Ley, referida a los prójimos). El listado de Jesús comienza por el mandamiento del respeto a la vida del prójimo (“*no mates*”); sigue por el mandamiento del respeto a la integridad psico-física de la pareja humana (“*no cometas adulterio*”); continúa con el mandamiento del respeto a los bienes personales (“*no robes*”); sigue con el mandamiento del respeto a la verdad con respecto al prójimo (“*no des falso testimonio*”); después prosigue con el mandamiento del respeto a la mantención de la palabra empeñada (“*no defraudes*”, “*no engañes*”); y termina con el mandamiento del respeto a los padres (“*honra a tu padre y a tu madre*”). Este último viene formulado en el Decálogo de manera positiva: no hay una negación sino una afirmación directa, la cual tiene el sentido de una exhortación sumamente comprometedoras e inexcusable, como diciendo: “*tú tienes el deber de respetar, tener memoria y hacer honor a tus padres, ya que de ellos viene la vida, la educación, las líneas generacionales y la continuidad histórica de tu familia, tu clan, tu tribu y tu pueblo. Sin esta consideración a tus padres perderás la identidad como miembro del Pueblo de Israel.*” (cf. Prov.6:20-23).

v.20 – Ante semejante doble respuesta de Jesús (la referencia a Dios, v.18, y la referencia a los mandamientos en relación con el prójimo, v.19), el varón adulto de la duda existencial le expresó a Jesús una afirmación rotunda como para que quedara bien en claro su piedad y su moral. Las dudas de este hombre no pasaban por su práctica religiosa desde temprana edad. Él sabía cómo era su pasado y, en cierto modo, tenía la conciencia tranquila con respecto al cumplimiento de la Torah. Sin embargo no estaba tranquilo con respecto a su futuro personal, en particular la vida eterna (¡nada menos!). Necesitaba que el “Maestro bueno” lo dejara tranquilo para seguir viviendo de manera confiada, probablemente en la expectativa de reforzar su auto-estima.

v.21 – “*Jesús lo miró y, con mucho amor, le dijo...*” (R.-V. Contemp.) / “*Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo...*” (R.-V. 1995) / “*Jesús lo miró con cariño, y le contestó...*” (Dios habla hoy).

Mirar – amar – decir: tres verbos que se suceden en la actitud de Jesús para con su interlocutor. La traducción más literal es la versión de R.-V. 1995. Jesús *mira* al hombre

que estaba satisfecho con su propia práctica religiosa, con su pasado, con su niñez y juventud, con su moral y buenas costumbres. Así como Dios *mira* desde los cielos para ver si alguien lo busca (Sal.53:2), o para oír el clamor de los presos (Sal.102:19), Jesús *mira* compadeciéndose. El hombre rico nunca había matado, ni adulterado, ni robado, ni dado falso testimonio, ni engañado; y había honrado a su padre y a su madre. Era una ejemplo de persona cumplidora de la Torah, de los *perfectos* o *íntegros*, de los *santos* del Pueblo de Israel. Era una persona digna de imitar y seguramente tenía admiradores/as, gozaba de una gran reputación entre los conocidos. ¿Qué más se podía pedir? Jesús *mira* a quien busca una respuesta, el que ya tenía sus propias respuestas; y *amándolo* le dirige la palabra. Seguramente Jesús descubre en su prójimo a una persona muy bien vestida, que refleja un nivel de vida de la minoría en Israel. *Amándolo* (o *con cariño*) Jesús todavía tiene algo más para pedirle; siempre se puede hacer o dar algo más... ¿Siente Jesús compasión por él? Seguramente. ¿Adivina Jesús que su interlocutor quedará estupefacto ante lo que pueda decirle ahora? Probablemente sí. Por eso lo que Jesús dice, lo dice con cariño, sintiendo compasión y ternura. Y lo que Jesús expresa lo hace mirándolo, como buscando con la mirada encontrarse a fondo con la persona que vino a encontrarse con Jesús... porque buscaba una nueva respuesta para su vida. Este hombre, de quien no se registró su nombre, venía tal vez con la intención de llevarse una respuesta más allá del Decálogo, que trascendiera lo que él ya había aprendido y practicado, y que fuera una respuesta personalizada hacia él. Si Jesús era el Maestro bueno, ¿no podría darle una respuesta de Dios tan importante como el propio Decálogo, la Torah?

Mirar – amar – decir: tres verbos que son actitudes pastorales que se combinan perfectamente en Jesús en ese momento. Representan, de alguna manera, un plan pastoral:

- **Mirar:** el discernimiento de la situación personal, tomando en serio a quien está dialogando con uno/a.
- **Amar:** el vínculo personal más importante y el que más nos acerca a Cristo y a Dios. Es asimismo el vínculo que permite construir comunidad, de lo contrario la congregación se queda solamente en lo institucional, lo formal y lo reglamentario.
- **Decir:** la palabra de asesoramiento, la respuesta específica adecuada. Compartir la Palabra de Dios, no sólo dentro de la congregación, sino también con las personas con necesidades específicas que vienen buscando respuestas...

“Una cosa te falta: anda y vende todo lo que tienes, y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme.” (R.-V. Contemp.)

Jesús le exhorta a su prójimo rico y cumplidor de la Torah a cumplir una acción más, la cual no estaba contemplada en el ‘manual del buen creyente’. La riqueza era considerada, en buena medida, como una gran bendición de Dios. La prosperidad material era un signo de que Dios había sido favorable con esa persona o familia (p.ej. Job 1:1-5; 42:10ss.; Prov.3:9-10). La procreación de muchos hijos y la abundancia de bienes, junto con la práctica de la Ley lo mejor que se podía, hacían que una persona israelita se pudiera sentir digna del Señor y merecedora de la consideración de los demás. Jesús sabe todo esto, por eso, en contraposición, exige algo que es muy difícil de cumplir pero no imposible, ya que sus discípulos lo hicieron a su manera. Si este varón adulto, correcto cumplidor de la Torah, hombre reconocido por la sociedad, pudiente y de buena

conciencia, tiene la aspiración a alcanzar un mayor grado de perfección individual, nada menos que la paz personal con Dios y la certeza de la vida eterna (como premio a sus esfuerzos), ahora recibe de parte de Jesús un nuevo *mandamiento*. Es, por decirlo de alguna manera, la nueva Torah que Jesús le pide. No se trata de una nueva Torah para todos/as sino dirigida a este hombre: es un mandamiento bien personalizado. Jesús no puede pedir a un pobre o a un indigente que venda lo que tenga y se lo dé a los pobres para, luego, ponerse en discípulo/a de Jesús. Lo que Jesús solicita es un esfuerzo extraordinario para alguien que busca algo extraordinario... pero lo que buscaba era, precisamente, como premio a sus esfuerzos y para aumentar aún más su auto-estima. Jesús, sin embargo, cambia la perspectiva de su interlocutor para que éste centre su atención en los pobres, mucho más que en sí mismo. Jesús cambia el criterio de la ética personal de su hermano rico.²⁴

Lo que parecía uno de los puntos fuertes del hombre rico, su riqueza, se convirtió en el punto débil. Esta persona, al parecer, no estaba preparada para afrontar esta última respuesta de Jesús. Iba buscando solucionar su duda existencial y le toca volverse triste. Quería una respuesta *a su medida*, pero se va a ir con una respuesta *a la medida de Jesús*. Jesús se identificó con su interpelante; comprendió con quién hablaba; no fue indiferente ante el reclamo de este nuevo prójimo; lo aceptó en su humanidad y con todo lo que implicaba su existencia, una vida supuestamente plena, dichosa, respetable y digna de elogio. Pero Jesús no se conformó con la historia de vida (“currículum vitae”) de este hombre, pues le quiso señalar un camino futuro, un camino más abierto a los demás y, por lo tanto, más humilde y más solidario al mismo tiempo.

v.22 – “...se afligió y se fue triste, porque tenía muchas posesiones” – Los discípulos de Jesús pudieron dejar, al menos temporalmente, sus familias, trabajos, localidades y vínculos sociales, para entablar nuevas relaciones en el ministerio itinerante de Jesús (Mc.4:16ss. par.; 2:13ss. y par.; 3:13ss. y par.; 6:7ss. y par.). Cambiaron todo por seguir a Jesús, en un tiempo de preparación para un futuro ministerio apostólico, para la misión que vendrá después de la muerte y resurrección del Maestro (Mc.16:14ss. y par.). Vieron en Jesús al Maestro bueno que podía enseñarles lo nuevo del Reino de Dios; y no sólo enseñarles, también mostrarles que:

* la sanidad para los pobres es posible (no sólo para quienes pueden pagar a los médicos: p.ej. Mc.1:21ss.);

* las mujeres necesitan ser consideradas personas y que ellas también pueden seguir a Jesús (Mc.15:40ss. y par; 16:1ss. y par.);

* los niños reciben la bendición especial de Jesús y que la actitud de *infancia espiritual* (humildad y disposición) es indispensable para entrar en el Reino de Dios (Mc.9:33ss. y par.; 10:13ss. y par.)

Quien esté dispuesto a aprender todo esto y mucho más, puede seguir a Jesús. Inclusive este nuevo prójimo de Jesús podría convertirse en un nuevo discípulo, pero ello tiene su costo. El discipulado a fondo como el practicado por los Doce y las mujeres que

²⁴ En lenguaje científico e inclusive en el filosófico y en el teológico se podría decir que Jesús, frente al hombre rico, cambia el *paradigma*, es decir, transforma la llave de interpretación de la realidad y de los pasos a dar. De un modelo tradicionalista pasa a un modelo de acción y reflexión que involucra más profundamente a la persona, no por una exacerbación de la intimidad individual y el culto del ego, sino por la mirada, consideración y opción por quienes viven una realidad personal y social injusta y falta de esperanza.

habían salido con ellos de Galilea (Lc.8:1-3) no es fácil ni, en principio, es para todos. Pero esas personas serán las protagonistas y las testigos de la pasión, crucifixión y resurrección de Jesús (los cuatro evangelios nos cuentan esos relatos con varones y mujeres). Si este interlocutor de Jesús estaba dispuesto a todo ello, debía ponerse a prueba desde el comienzo mostrando una actitud de vida que superara ampliamente su encierro individualista: *“anda y vende todo lo que tienes, y dáselo a los pobres... después de eso, ven y sígueme.”* Claro que semejante propuesta de Jesús no podía ser aceptada por cualquiera, puesto que requería un cambio extraordinario de vida, por lo menos durante un cierto tiempo de acuerdo a la duración del ministerio de Jesús. *“El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza”* leemos en Mt.8:20 y Lc.9:58. La respuesta negativa del hombre interpelante se manifiesta en su partida y tristeza, volviéndose a sus posesiones y estilo de vida. Para él, seguir a Jesús a la manera de los Doce y de las mujeres que los acompañaban, significaba perder mucho y más de lo que estuvo dispuesto; por eso su partida no fue para vender sus bienes y volver donde Jesús, sino, por lo que entendemos, para retornar a su tradicional estilo de vida. (No sabemos qué pasó con él después de la muerte y resurrección de Jesús, así como no lo sabemos de muchísimas personas que aparecen en los evangelios).

vv.23-31 – Sólo señalaremos unas pocas líneas interpretativas. La extrañeza de Jesús para con la falta de conversión y seguimiento de los ricos expresa, seguramente, no sólo la postura personal de Jesús sino también de las primeras iglesias del Siglo I. Entiendo que Jesús critica no sólo a los ricos por su riqueza sino por su falta de corazón. Es decir: Jesús no quiere condenar porque sí a quienes son pudientes y se diferencian materialmente de la mayoría de la población israelita, sino que observa las actitudes conservadoras en la mantención de una situación de pobreza de la mayoría del pueblo. Ello no es la voluntad de Dios; se contrapone al Reino de Dios. El *idealismo* (utopía) de Jesús, su proclamación del Reino de Dios, se enfrenta, así, a un *realismo* (conservación del *statu quo*) de quienes desean practicar su religión sin cambiar la teología y la práctica para con los más pobres e indigentes. El hombre rico quería preservar su status, piedad, reputación, prestigio y bienes; y Jesús le pidió demasiado para el discipulado cotidiano con los Doce: le solicitó hacerse como uno de éstos, como alguien que no tiene dónde recostar su cabeza. Ello implicaba cambiar todo.

Volvemos a decir que sólo un puñado de personas (los Doce y las mujeres acompañantes) tomaron en serio y a fondo ese llamado extraordinario de Jesús a seguirlo de noche y de día, aquí y allá, durante su ministerio en Palestina. Es cierto, muchas personas más buscaban a Jesús para escucharlo y pedirle sanidad (p.ej. en los relatos de las multiplicaciones de los panes y los peces: Mc.6:30ss. y par.). Pero solamente los Doce *“y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que ayudaban con sus bienes”* (Lc.8:2-3), fueron quienes compartieron la escuela cotidiana itinerante con el Maestro.

Ante la extrañeza de los discípulos por la radicalidad de la postura de Jesús (*“¿quién, pues, podrá ser salvo?”*, Mc.10:26b), la respuesta del Maestro es: *“para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios”* (v.27). Como diciendo:

- El avance del Reino de Dios y su justicia que muchos consideran imposible, no lo es para Dios y para quienes siguen a Jesús porque encuentran en Él al Reino de Dios en marcha.
- El seguimiento de los discípulos, dejando casa, hermanos/as, padre, madre, mujer, hijos, tierras (v.29), tendrá su recompensa en la conformación de las nuevas comunidades que irán surgiendo del movimiento de Jesús, allí donde habrá nuevas casas, hermanos/as, madres, hijos y tierras (v.30).
- Los hambrientos que buscan a Jesús para escuchar sus enseñanzas y ser sanados por Él, *“porque eran como ovejas que no tenían pastor”* (Mc.6:24), son alimentados solidariamente por Jesús y sus discípulos, tanto en la tierra de Israel (Mc.6:30ss. y par.) como fuera de la misma (Mc.8:1ss. y par.); entonces la pobreza y la indigencia no son obstáculo para seguir a Jesús, más bien la gente en esa condición está más dispuesta a seguirlo (en contraposición con el hombre rico).
- El seguimiento a fondo de las propuestas de Jesús implica un replanteo de toda la existencia, de los valores personales y de la postura frente a los bienes, el prestigio social y todo aquello que puede atarnos a la sociedad como lo estaba el hombre rico (Mc.8:34ss. y par.); seguir a Jesús es organizar la vida, no para ganar el mundo y perder el alma, sino para ser ciudadanos/as dignos/as del Reino de Dios.
- Ello es posible sólo y cuando *“...el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos.”* (Mc.10:43-45 y par.).

PARA SEGUIR REFLEXIONANDO

- 1) Jesús advierte contra la veneración de su persona, en el sentido de dar sólo gloria a Dios. Se puede dialogar sobre las prácticas de idolatría hacia líderes o personas famosas que arrastran multitudes (inclusive líderes religiosos), que permiten ser consideradas como referentes, aún en los detalles más íntimos de su existencia.
- 2) Jesús le dijo al hombre rico: *“una cosa te falta...”* ¿Qué nos puede faltar a cada uno/a con respecto al seguimiento a Cristo?
- 3) ¿Cómo es nuestro uso de los bienes, en lo personal y en lo eclesial? ¿Qué mayordomía practicamos?
- 4) ¿Qué preguntas existenciales nos movilizan de manera especial? A modo de ejemplos para motivar el debate:
 - a) ¿Qué haré para tener paz en mi familia?
 - b) ¿Qué haré para salir de mi estado depresivo?
 - c) ¿Qué haré para conseguir trabajo?
 - d) ¿Cómo haré para entenderme mejor con mis hijos?
 - e) ¿Cómo haré para llegar a fin de mes?

- f) ¿Cómo llenaré mi tiempo de jubilado/a?
- g) ¿Cómo cuidaré de mis seres queridos para que no caigan en adicciones, respetando su libertad?

ESTUDIO Nº 14

MARCOS 10: 35-45

“EL QUE QUIERA HACERSE GRANDE...”²⁵

Según el evangelista Marcos, Jesús terminaba de anunciar por tercera vez su muerte. Por lo tanto no era desconocido para los discípulos el hecho de que Jesús debía morir. Jesús ya les había explicado que lo iban a crucificar, algo no tan anormal para la época. Lo verdaderamente incomprensible era que Jesús al tercer día iba a resucitar.

Tal vez Jacobo (o Santiago) y Juan *ya habían aceptado la futura muerte de Jesús*. Pero no lo habían comprendido cuando Jesús les hablo de la **resurrección**. Aparece aquí una actitud humana: oír sólo la primera parte de un discurso. No escucharon cuando Jesús les hablo que él resucitaría de la muerte. Y piden un favor.

Pedir favores, en general, no es fácil. Nos cuesta pedir. Seguramente ya hace tiempo que tenían ese pedido hacia Jesús pero no se animaban...Porque cuando se pide, es necesario saber a quién, cómo, en qué momento; y en este caso debemos ver cuál es la reacción de Jesús. Le dijeron: “*concédenos que en tu Gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.*” (Mc.10:37b).

Evidentemente Jesús era muy importante para ellos; sin Él no podrían estar. Jesús era un maestro, su amigo. Ellos querían estar a su lado aún después de la muerte, cuando viniera el reino definitivo de Dios con Jesucristo. Pero estar sentado a la derecha y a la izquierda de Jesús también puede significar, pedir lugares de privilegio, puestos honoríficos, lugares de autoridad. Otra actitud humana, la de querer estar en primera línea...

²⁵ Estudio redactado por Wilma Rommel.

Y Jesús responde también con una pregunta seguramente inesperada. Apenas unos versículos anteriores, en Mc.9:33-37, los discípulos mientras caminaban hacia Capernaúm venían discutiendo de quién sería el más importante de entre ellos una vez que Jesús ya no estuviera entre ellos. De algún modo todo ello prefigura o preanuncia las discusiones sobre la autoridad en la iglesia de los primeros tiempos.

Jesús con su sabiduría, con su paciencia, no les responde como ellos lo esperaban, sino con otra pregunta, que en este caso no es nada sencilla. Tendrán que pensar muy bien qué contestar... “¿podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?” (Mc.10:38c). Aquí comienza un problema. Sin embargo contestaron “sí podemos”. Pero hay cosas, decisiones, que van más allá de las decisiones que debe y puede tomar Jesús. Esto era como un tironcito de oreja hacia ellos. ¿Acaso no saben que Jesús obedece al Padre Dios? En definitiva Jesús es el instrumento de Dios en la tierra, hay decisiones que no dependen de Jesús.

Pero la segunda pregunta de Jesús apunta a la capacidad del sufrimiento. ¿Serían capaces de pasar por la humillación y el dolor por el que ha de pasar el Maestro?. En la pregunta de Jesús aparecen los dos elementos importantes de los sacramentos. Beberán del cáliz y tomarán parte del Bautismo. **Vino**, un elemento del sacramento de la **Eucaristía**, y **agua** el elemento para el **Bautismo**. En el Antiguo Testamento el cáliz era un símbolo en algunos casos de alegría, y en otros de angustia. Pero el cáliz que bebe Jesús expresa la idea de sufrimiento **mesiánico**. Es probable que cuando Jesús les formuló esta pregunta también haya pensado en las futuras tribulaciones, las cuales en efecto sobrevinieron: Jacobo o Santiago fue martirizado (Hch.12:2) y Juan, su hermano, habrá sufrido mucho por eso.

Jesús sigue con su “trabajo fino”: les habla de las conductas de los paganos, pero.... “... Uds. son diferentes... no les da lugar a comportarse de otra manera. Uds, que aprendieron a ser serviciales, humildes, sinceros, deben diferenciarse de las autoridades paganas. Y aquí Jesús les instruye sobre el sentido de la grandeza: el servicio.

El v. 45 es central de alguna manera y se refiere a la muerte de Jesús. Es posible que en el pensamiento de Jesús su muerte formase parte de su servicio y amor hacia la humanidad. Su vida y su muerte fueron un servicio de entrega de sí mismo a sus seguidores, como una lección para ser imitada.

El servicio como tema central: Jesús sirvió con amor... dándose a sí mismo, ¿no podremos nosotros/as imitarlo también? Dando lo mejor de nosotros/as, del tiempo, del afecto, de lo que somos.

ESTUDIO Nº 15

SEMBLANZAS DE JESÚS AL FINAL DE SU VIDA²⁶

Los evangelios y todo el N.T. señalan la importancia de Jesús para la vida de innumerables personas en su tiempo y décadas posteriores.

La iglesia cristiana es, a su vez, la prolongación, aunque imperfecta, de este testimonio sobre Jesús.

1.- **Mc.14:1-3,8** - Jesús es considerado por la mujer del perfume como **Rey o Sumo Sacerdote** a quien se debe ungir antes de que muera. El costo del perfume derramado sobre la cabeza de Jesús simboliza lo importante que, para esa mujer, fue Jesús y lo será, aún, después de su muerte. (Según Jn.12 esta mujer es María de Betania).

2.- **Mc.14:10-11** – La corrupción de Judas Iscariote es el ejemplo opuesto al de la mujer del perfume. En lugar de dar y darse por Jesús, su **Maestro y Señor**, Judas recibe dinero para que arresten a Jesús.

3.- **Mc.14:12-15** - Jesús es también un **Profeta** que estudia los acontecimientos, discierne las situaciones y puede prever ciertos movimientos de la gente. Cuenta con una gran visión psicológica que le permite comprender a las personas y anticiparse a algunas reacciones. Pero también Jesús es el **Cordero de la Pascua**, la víctima injusta que será llevada al mayor sufrimiento. Su muerte no será en vano, pues creará comunión y liberación entre quienes no lo olviden ni lo desprecien.

²⁶ Una reflexión bíblica similar apareció en nuestro libro ESTUDIOS BÍBLICOS...II – Nuevo Testamento, pp.356-357, pero allí no se encuentran las preguntas y la actualización que exponemos ahora.

4.- **Mc.14:22-25** - Jesús es la **Víctima del Sacrificio**. En su persona une la tradición de la Pascua hebrea con la nueva Pascua en beneficio de toda la humanidad. Una remite a la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. La otra Pascua señala el comienzo de la liberación de todo el género humano, cuando tomamos en serio el testimonio de Jesús y obramos en consecuencia.

5.- **Mc.14:26-28** – Jesús es el **Buen Pastor** a quien siguen sus ovejas. La cruz de Jesús y las persecuciones posteriores a sus seguidores/as provocarán dispersión, pero no aniquilamiento de la iglesia naciente, el movimiento de Jesús.

6.- **Mc.14:32-36** - El **Jesús humano** se manifiesta sufriendo duramente en las horas finales. Busca y necesita compañía de sus amigos... pero ellos no están en condiciones de asumir lo que vendrá, ni tampoco de marcar una fuerte presencia y prestar apoyo en ese momento. Se darán cuenta después.

7.- **Mc.14:53,55-56,61-64** – Jesús es **Mesías = Cristo = Ungido, el Rey justo y salvador que Dios pone a disposición de su pueblo...** pero es reconocido como tal por una pequeña minoría de personas durante su vida terrenal. Para muchos fue una persona molesta que perturbaba la tranquilidad y la seguridad de los dueños del poder religioso y político en Israel. Es el **Hijo del Hombre**, la **Persona humana** por excelencia (la verdadera humanidad). Pero para quienes permanecen en sus puestos de privilegio y no quieren perder el reconocimiento social ni el control de la situación, Jesús es un **blasfemo e impostor, digno de muerte**.

8.- **Mc.14:66-68,72** – Jesús es negado tres veces por uno de sus discípulos. Cuando el miedo se apodera de uno, le puede cambiar las palabras y puede ceder a la tentación de sobrevivir a costa de no decir su propia verdad. Luego ese mismo Pedro le confirmará a Jesús tres veces que lo ama (Jn.21), pero ya será en el encuentro con **Jesús resucitado**, en la experiencia del poder vencedor del amor de Dios en Cristo. Ese poder cambiará la vida de muchas personas y la historia de la humanidad.

PREGUNTAS Y ACTUALIZACIÓN

a.- ¿Qué representa Jesús para nosotros, para nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras tareas? ¿Cómo incorporamos el testimonio bíblico sobre Jesús en nuestra manera de pensar, de sentir y de expresarnos?

b.- Como humanos que somos, navegamos entre el egoísmo y la generosidad, entre la tentación de beneficiarnos permanentemente a costa de los demás y la búsqueda del compartir.

c.- Nos cuesta conocernos a nosotros mismos... ¡cuánto más a los otros! Pero la vida implica un permanente cruce de caminos con los demás, estar abiertos a las más variadas relaciones y al dejarnos sorprender por situaciones inesperadas.

d.- Mirando a Jesús nos damos cuenta de que vivir en la justicia y la misericordia tiene su precio, y muchas veces es bien caro. Pidamos a Dios que nos ayude a ser fieles en el camino de la justicia que abraza la misericordia, y de la misericordia que se basa en la justicia. Ser justos con nuestro corazón abierto a las necesidades de los demás. Ser misericordiosos con el sentido de la justicia social que se abre a las personas más desprotegidas, desesperadas y angustiadas.

e.- No es fácil ser una minoría que permanezca consecuente con el testimonio de Jesús. No es fácil permanecer unidos como cristianos e iglesias cuando en la sociedad nos tientan con el individualismo: ser para sí mismo, avanzar para uno mismo, competir para superarse a sí mismo (aunque muchos, la mayoría, pierdan en esta carrera), fijarse metas para el engrandecimiento personal, ganar dinero para gozar uno mismo (y sus seres queridos), tener tiempo para sí mismo.

f.- Todos necesitamos compañía, consuelo y oración, como los necesitó el propio Jesús. Pero no todos estamos dispuestos a brindarlos... ni tampoco a recibirlos. Si buscamos ser más humanos, necesitaremos experimentar compañía, consuelo y oración, dando y recibiendo.

g.- A veces negamos a Cristo con nuestros anti-testimonios. Puede ser que nos expresemos o sintamos como Pedro antes de la crucifixión de Jesús. No somos inmunes a

los miedos, las inseguridades, el temor ante el “qué dirán?” o ante las frustraciones por lo que alguna vez quisimos hacer y no pudimos... A la hora de reconocer que el Señor nos dio y nos da amor, nos dio y nos da perdón, nos dio y nos da liberación, no siempre lo hacemos ante personas que no conocemos bien, o que, conociéndolas, suponemos que no querrán escuchar nuestras confesiones íntimas de fe. Suponemos... tememos... nos imaginamos que invadiremos su libertad si expresamos con claridad nuestras convicciones... nadamos en la incertidumbre y, por lo tanto, nos puede invadir un sentimiento de frustración por aquello que pudimos brindar y no lo hicimos. No sólo por expresar alguna palabra nuestra, sino también por la oportunidad de abrir *un espacio de libertad y comunicación* en el cual Dios se puede manifestar no sólo a través de mí sino también de la otra persona.

h.- Otras veces, en cambio, afirmaremos a Cristo y diremos, palabras más, palabras menos: “*Señor, tú sabes que te amo*”. Responderemos con nuestras palabras, actitudes y acciones de modo que nuestros semejantes encuentren en nosotros, personas con una fuerte convicción de fe, un compromiso real con el Evangelio, una forma de vida que transmita superación personal, no para el aumento del individualismo, sino para el sano crecimiento de la comunión, el servicio, las mejores relaciones humanas y la práctica de la justicia solidaria, o la solidaridad con justicia.

Cada día podremos aprender algo más del testimonio de Jesús, quien no por casualidad murió en una cruz. Tampoco por casualidad fue levantado del sepulcro por el poder de Dios.

ESTUDIOS SOBRE EL EVANGELIO DE LUCAS

ESTUDIO Nº 16

LUCAS 1:46-55 – EL “MAGNIFICAT”²⁷

A propósito de **Lucas 1:46-55**, el **Magnificat** o **Canto de María**, expondremos primeramente unas líneas sobre las menciones de las mujeres en el Evangelio de Lucas.

Las **mujeres en el Ev.Lc.** ocupan un lugar destacado:

- **Elisabet**, madre de Juan el Bautista (Lc.1), es co-protagonista junto a María, madre de Jesús;
- **María**, madre de Jesús, tiene su especial significación en los caps.1 y 2 del Ev.Lc.;
- de la **suegra de Pedro** se habla en Lc.4:38-39 (cf. Mt.8:14-15 y Mc.1:29-31);
- la **viuda de Naín** es protagonista en el relato que sólo Lucas ofrece, cuando Jesús resucita al hijo de esta mujer (Lc.7:11-17);
- en Lc.7:36-50 tenemos a la **pecadora** que, llorando, derramó un frasco de perfume a los pies de Jesús (cf. Mt.26:6-13; Mc.14:3-9; Jn.12:1-8);
- en Lc.8:1-3 el evangelista alude a las **mujeres que acompañaban a Jesús y los doce discípulos**;
- en Lc.8:19-21 tenemos referencia de **la madre y los hermanos de Jesús** (cf. Mt.12:46-50; Mc.3:31-35);
- en Lc.8:43-48 leemos sobre **la mujer que padecía de flujo de sangre**, en medio del relato sobre **la hija de Jairo** (Lc.8:40-42, 49-56; cf. Mt.9:18-26; Mc.5:21-43);
- en Lc.10:38-42 Lucas cuenta la visita de Jesús a **Marta y María**;
- en Lc.13:10-17 leemos sobre **una mujer que desde hacía 18 años andaba encorvada**;
- en Lc.13:20 Jesús habla de la **mujer que tomó levadura** para realizar una masa de harina, como semejanza del Reino de Dios (cf. Mt.13:33);
- en Lc.15:8-10 Jesús se toma como ejemplo a **una mujer que perdió una moneda**;
- en Lc.18:1-8 Jesús pone como parábola de la oración y la perseverancia a **una viuda que reclama ante un juez injusto**;
- en Lc.21:1-4 (cf. Mc.12:41-44) observa el Maestro a **una viuda muy pobre** que deposita su ofrenda en el templo;
- al momento de la crucifixión, Lucas relata que había **mujeres que lloraban y hacían lamentación por él** (Lc.23:27; cf. Jn.19:25-27);

²⁷ Este estudio apareció en la serie electrónica “*ESTUDIOS EXEGÉTICO-HOMILÉTICOS*”, del Instituto Universitario ISEDET, Bs.As., correspondiente al 16 de diciembre de 2007, www.isedet.edu.ar; rectorado@isedet.edu.ar. Una reflexión sobre el Magnificat publicamos en nuestro libro ESTUDIOS BÍBLICOS...II – Nuevo Testamento, pp.295-298, en donde transcribimos unos párrafos de Lutero sobre este texto bíblico.

- cuando muere Jesús, también añade Lucas que estaban presentes **las mujeres que lo habían seguido desde Galilea** (Lc.23:49);
- asimismo menciona su presencia cuando José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús, lo baja de la cruz, lo envuelve en una sábana y lo pone en un sepulcro nuevo (Lc.23:55-56);
- en los relatos de la resurrección de Jesús aparecen **las mujeres** en los cuatro evangelios (Mt.28; Mc.16; Lc.24; Jn.20).

El **Canto de María** se sitúa en sintonía con los salmos y con otros cantos del Antiguo Testamento:

- los cantos de **Moisés** y de **María o Miriam**, hermana de Moisés y Aarón (Éxodo 15:1-21);
- el canto de **Débora y Barac** (Jueces 5);
- el canto de **Ana**, madre de Samuel (I Samuel 2:1-10);
- el canto de liberación de **David** (II Samuel 22 = Salmo 18);
- el último mensaje de **David** (II Samuel 23:1-7);
- los cantos del **Siervo Sufriente** (Isaías 42:1-7; 49:1-6; 50:4-9; 52:13—53:12).

Asimismo encontramos en el Ev.Lc., en consonancia con el Magnificat, los siguientes cantos o proclamas proféticas:

- Lc.1:67-79: **el canto de Zacarías**, padre de Juan el Bautista (*“Benedictus”*);
- en Lc.2:14 **el canto de los ángeles** frente al nacimiento de Jesús (*“Gloria”*);
- el mensaje de **Simeón** (Lc.2:29-32; *“Nunc dimittis”*);
- la **profecía de Isaías 40:3-5** en concordancia con el mensaje de Juan el Bautista (Lc.3:4-6);
- la **proclama profética de Jesús** en Nazaret (Lc.4:16-20; cf. Isaías 61:1-2);
- las **bienaventuranzas y ayes** (Lc.6:20-26).

Lc.1:46-55 se puede dividir en dos partes: la *primera* (vv.46-50), escrita en 1ª persona singular, donde habla María sobre los efectos de la acción de Dios en ella; y la *segunda* (vv.51-55), aludiendo a la acción general de Dios en sus acciones de justicia y misericordia.

El contexto anterior indica que *“hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado **Zacarías**, de la clase de Abías; su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba **Elisabet**. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprochables en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada.”* (Lc.1:5-7).

Zacarías recibe una revelación en el templo de Jerusalén, que dice: *“Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre **Juan**. Tendrás gozo y alegría [...]. Hará que muchos de los hijos de Israel se*

*conviertan al Señor, su Dios. E irá delante de él con el espíritu y el poder de **Elías**, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto*”(Lc.1:13-17).

Acto seguido, Zacarías queda temporalmente mudo como castigo por haber dudado de la promesa del Señor de darle un hijo en su vejez. No obstante Elisabet concibe el hijo que había sido anunciado (Lc.1:24-25).

Así también **María** recibe el sorpresivo anuncio de que concebirá un hijo (Lc.1:26-38): *“María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre **Jesús**. Éste será grande, y será llamado **Hijo del Altísimo**. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su Reino no tendrá fin.”* (vv.30-33).

La explicación que recibe María ante su incompreensión del hecho, por la falta de relaciones sexuales con José, es presentada como que *“El Espíritu Santo vendrá sobre ti [...]; por lo cual también el **Santo Ser** que va a nacer será llamado **Hijo de Dios**”* (v.35).

Más adelante María va a visitar a Elisabet y el encuentro de las dos embarazadas sirve de marco familiar para el **Magnificat**. Antes del canto de María, la propia Elisabet cantó la alegría de que María estuviera embarazada, y que de ese vientre nacería nada menos que el Señor (vv.42-43). Elisabet, además, siente que su hijo en la panza *“saltó de alegría”*. Ambas mujeres alaban el misterio de las dos vidas que están viniendo, como prodigios de bendición de parte del Dios que se acuerda de su pueblo en aflicción.

vv.46-50 – María se siente privilegiada por Dios cuando, a juzgar desde su condición humana común y corriente, pertenece al pueblo pobre. La expresión *“porque ha mirado la bajeza de su sierva”* (v.48^a) contiene dos palabras con un sentido muy fuerte: por un lado el término **tapeinosis**, que significa “humillación, humildad, bajeza, pequeñez”²⁸; por otro lado el vocablo **doúle** = “esclava, sierva”.

María es desde el punto de vista meramente humano una mujer sin figuración social, sin reconocimiento especial, sin poder económico ni político ni religioso: es una mujer del pueblo pobre en una localidad muy alejada de Jerusalén: Nazaret.

Es, asimismo, una servidora, una mujer que vive en función de servir a otros como mujer pobre. No cuenta con una formación que la acredite como alguien que merezca una bendición particular. Por eso María canta la alegría de ser tocada por Dios y de ser recordada *“de generación en generación”* (v.50). Dios cuenta con ella y María lo alaba

²⁸ Clave Lingüística del N.T. griego, Bs.As., ISEDET – La Aurora, 1986.

desde lo más profundo de su alma. María adquiere una identidad que no tenía. Ahora, a partir de su embarazo, su vida personal cambia radicalmente pero también le cambiará la vida a muchas personas y a las generaciones siguientes.

vv.51-55 – María sigue cantando pero en esta parte su mensaje ya no tiene la veta personal sino una dirección más general. El tiempo pasado (aoristo) de los verbos para referirse a acciones futuras de Dios es una reminiscencia de las profecías del Antiguo Testamento.

En el caso del Magnificat, por otra parte, tenemos dos posibles interpretaciones:

1.- **la memoria de los textos del A.T.** que se trasuntan en Lc.1:46-55 (Is.61:10; Hab.3:17-18; I Sm.1:11; Dt.10:21, etc.) hace que el tiempo pasado del Magnificat nos remonte, en efecto, al A.T. y los prodigios del éxodo, la vuelta del exilio de Babilonia, el juicio de los profetas a los gobernantes corruptos, la confianza en el Dios que protege a los pobres (Sal.107) y la renovación de la promesa a Abraham.

2.- La otra interpretación, complementaria de la primera (interpretaciones no excluyentes entre sí), es que los verbos en tiempo pasado cobran el efecto de que **el poder de Dios que se manifestará en el futuro de Israel, a partir de Jesús**, tiene tal grado de certeza que es un mensaje para ser proclamado como concreción ya realizada. El A.T. y el N.T. se dan cita en el Magnificat, unidos por María, mujer pobre, servidora, humilde, tocada de manera especial por la gracia de Dios.

RESUMIENDO ALGUNAS IDEAS

- a) María cumple un papel en la historia bíblica de salvación, así como otras mujeres también.
- b) María canta, alaba a Dios, expresa su gratitud y alegría, no queda callada. Da testimonio de la presencia de Dios en su vida. Lo hace con total humildad y reconocimiento a Dios.
- c) Reconoce el poder de Dios que puede exaltar a los humildes y ayudar a los pobres.
- d) En este canto se unen el A.T. y el N.T., aunque Jesús no venga nombrado explícitamente.
- e) La contrariedad de María al quedar embarazada fuera del matrimonio (comprometida con José) da paso al gozo por una vida que está viniendo, la cual encarnará la salvación de Dios, la liberación para los pobres y el cumplimiento de la promesa a Abraham.
- f) María comparte su alegría con Elisabet, quien también está embarazada; pero este gozo compartido no es un secreto entre las dos sino un canto de bienaventuranza para todo el pueblo de Dios.

PARA SEGUIR REFLEXIONANDO

- 1) El Magnificat se presta para dar testimonio de la misericordia de Dios en la vida personal.
- 2) También se puede interpretar desde la acción de Dios en la sociedad.
- 3) Se puede realizar algún repaso de aquellos eventos del A.T. mencionados más arriba (éxodo, vuelta del exilio, etc.).
- 4) Asimismo se puede vincular el Magnificat con algunos textos lucanos (el canto de Zacarías, el canto de los ángeles, etc.).
- 5) Como tiempo de Adviento, de espera para la celebración de la venida del Mesías, podemos decir que todos los cristianos/as deberíamos sentir algo similar a María: tanto desde lo personal como desde lo social. Somos humildes siervos del Señor que debemos reconocer su acción de juicio, justicia y misericordia en nuestro medio. Ello implica, desde la comunidad cristiana, poner en claro dónde está nuestro regocijo y nuestra confesión de las “*grandes cosas*”, las “*proezas*”, la “*misericordia de generación en generación*” de nuestro Dios. Si somos capaces de ponerle nombre a estos hechos de Dios hoy, será porque desde la memoria Abraham, pasando por Jesús, el canto de María aún tiene vigencia para nosotros/as.

ESTUDIO Nº 17

LUCAS 2:22-40 - SIMEÓN Y ANA

Tres generaciones se hacen presente en el relato: un bebé, dos ancianos y la pareja de María y José. El espectro total de la vida humana individual queda abarcado en la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén. Pero *la historia de Israel* también está señalada allí: tanto la larguísima experiencia del Israel del A.T. como *la nueva historia que comienza con Jesús, la de la Iglesia*. Para atrás y para adelante miran Simeón y Ana, y dan gracias a Dios porque “*han visto la salvación*”, la liberación para todos los pueblos, la luz de vida para Israel y los demás países, hecha persona humana en Jesús.

Así como el relato de Navidad de Mateo, referido a los sabios de Oriente que visitan al niño Jesús (Mt.2:1-12), tiene su cuota de *universalidad* o internacionalidad, el encuentro de la familia de Jesús con los ancianos en el templo de Jerusalén también tiene su sello internacional, aunque la escena se ubique en el corazón de Israel, la ciudad capital, y en el corazón de Jerusalén, el templo. De Israel sale el liberador para todos los pueblos, enviado por Dios para alumbrar al mundo.

Desde su nacimiento, Jesús es señalado como **Hijo del Altísimo** (Lc.1:32), **Hijo de Dios** (Lc.1:35), **Salvador, Cristo, el Señor** (Lc.2:11), **Luz, Revelación a los gentiles y Gloria para Israel** (Lc.2:32). Pero también es cierto que el Jesús adulto será un signo de contradicción pues no todos aceptarán seguirlo (Lc.2:34-35). El ministerio del Jesús adulto es anticipado, en el relato bíblico, por la presentación del bebé en el templo.

La perspectiva de los ancianos Simeón y Ana es de **gozo y esperanza**, porque encontraron en Jesús la confirmación de las promesas de los profetas y de sus propias expectativas. Estos ancianos ya no pretenden nada más para sí mismos: sus vidas estaban realizadas, por así decirlo, pero no quieren ser egoístas, se alegran porque han reconocido que en Jesús está el verdadero futuro de Israel y del mundo en general. **Ana** actúa de *evangelista* al hablar del niño Jesús a los asistentes al templo; **Simeón**, por su lado, actúa de *consejero pastoral* al hablarle a María y prepararla para lo que vendrá.

Simeón y Ana son dos referentes en torno al nacimiento de Jesús, inmediatamente después de este acontecimiento, así como **Zacarías** y **Elisabet** lo son antes del mismo (Lc.1). Para Zacarías y Elisabet se cumple un milagro totalmente inesperado al producirse el nacimiento de **Juan**, su hijo, el **Bautista**. Y Simeón y Ana también son protagonistas del milagro de encontrarse personalmente con el Mesías Jesús. Zacarías cumple el rito sacerdotal en el Templo cuando tiene la revelación de Dios, y Simeón y Ana también están en el Templo cuando aparecen José, María y Jesús. Elisabet no podía tener hijos y de Ana no se informa que tuviera hijos/as. Elisabet tuvo la visita de María, embarazada de Jesús, y la propia Elisabet estaba embarazada (Lc.1). Ana, muy anciana ya, aunque no queda embarazada como Elisabet, que era estéril (Lc.1:7), sí tiene el gozo de conocer al niño Jesús y hablar de él a la gente que acudía al Templo en Jerusalén. Zacarías, Elisabet y su hijo Juan, son protagonistas en el tiempo previo del nacimiento de Jesús. Simeón y Ana, así como **los pastores de Belén**, son protagonistas en el tiempo mismo del nacimiento y pocos días después.

María y José cumplen con las prácticas religiosas de su pueblo:

“Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño... cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la Ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor... y para ofrecer conforme a lo que se dice en la Ley del Señor: «un par de tórtolas o dos palominos»” (Lc.2:21-24).

La religión está representada, arquitectónicamente, por el imponente templo de Jerusalén. **Simeón** era un hombre piadoso y justo, que esperaba la consolación de Israel, es decir, anhelaba que Dios trajera el nuevo tiempo de justicia y paz que había sido

prometido por los profetas; ese tiempo estaba vinculado, de forma muy especial, con la esperanza en la venida del **Mesías**. Simeón bendice al niño Jesús, agradece de corazón a Dios y aconseja a María.

Ana era una profetisa, una persona con la sensibilidad espiritual muy desarrollada. Había quedado viuda y al menos tenía 84 años (se discute su edad exacta). Vivía prácticamente en el templo, orando y ayunando. También ella es testigo de Jesús y no puede dejar de hablar de la esperanza que Jesús trae para su pueblo.

Simeón y Ana representan la generación que se va; María y José: la generación intermedia que permanece y debe obrar como una bisagra de la historia entre las anteriores y las posteriores. El bebé Jesús representa la nueva generación. Pero Jesús simboliza, además, en la concepción del evangelista Lucas, el **centro de la historia**: antes está el **Israel del A.T.**; después de Jesús viene la **Iglesia**, a partir de sus discípulos y discipulas; y al medio de ambos períodos está la persona histórica de **Jesús**.

PARA LA MEDITACIÓN

Entre nuestros seres queridos, amigos, vecinos y miembros de iglesia, también contamos con distintas generaciones y tiempos históricos que han marcado, de manera distinta, la vida de cada persona. Las generaciones se suceden, el tiempo no deja de transcurrir; las instituciones también cambian, incluida la Iglesia, pero el Espíritu de Cristo continúa impulsando nuestra fe y nuestro compromiso. Es como si Cristo estuviera, en persona, en el centro de nuestra vida. También cada uno de nosotros tiene una historia personal y, ¿por qué no?, un futuro. Que el Espíritu de Cristo toque cada tramo de nuestra existencia y nos colme de bendición y paz.

ESTUDIO Nº 18

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL EVANGELIO DE LUCAS

Y EL RELATO DE LUCAS 7:11-17

JESÚS RESUCITA AL HIJO DE LA VIUDA DE NAÍN

1.- El Evangelio de Lucas fue llamado **el Evangelio de los Pobres**, por la gran insistencia de Jesús en el ministerio desarrollado a favor de los pobres. La mayoría de la población de Palestina en el tiempo de Jesús era pobre, por lo tanto Jesús realizó su ministerio en medio de una población con muy pocos recursos, viviendo o sobreviviendo al día, gente que andaba buscando trabajo y no siempre lo conseguía... por lo tanto el hambre no era cuento para miles de israelitas. Lucas refleja claramente esa situación. En las **Bienaventuranzas** que encontramos en la versión de Lucas (la otra versión está en Mateo 5), Jesús comienza diciendo: *“Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios”* (Lc.6:20b-c).

2.- Los evangelios dan testimonio de las **curaciones** practicadas por Jesús, inclusive de **actos milagrosos** y hasta de **reanimaciones o resurrecciones**. Jesús enseñó, sanó, realizó hechos extraordinarios (impensables para la época y que hoy todavía dan mucho que hablar). Las enseñanzas de Jesús fueron acompañadas por sus gestos y acciones.

3.- Jesús caminó mucho en su país, acompañado por sus discípulos y por mujeres que también lo seguían (Lc.8.1-3). Entre sus viajes Lucas cuenta que Jesús llegó a un pueblo llamado Naín, en Galilea (norte de Israel), no lejos de Nazaret donde Jesús se había criado. Este relato sólo aparece en el Ev.Lc.-

4.- Jesús y sus discípulos llegaban a Naín y un cortejo salía de la ciudad. Se trataba de un sepelio muy especial: **un (¿joven?) fallecido, hijo único de una madre viuda**. La madre quedaba sin compañía. Seguramente ambos estaban en una situación económica difícil, ya que las viudas que no volvían a casarse quedaban a la deriva social, dependiendo de alguna herencia (¿?) o de la misericordia de los seres queridos y vecinos. Probablemente el hijo trabajaba y ganaba algún dinero, pero no lo sabemos. Si eso era así, al fallecer éste, la viuda quedaría en una situación económica desesperante... y sin el sostén afectivo de un familiar directo con quien convivía.

5.- Por lo visto esa pequeña familia de dos integrantes era muy querida en el pueblo, al juzgar por la cantidad de gente que acompañaba en el cortejo.

6.- **Jesús siente compasión por la madre viuda.** No quiere que las cosas queden así, algo se puede hacer aún por esta mujer. Ante las injusticias de la vida Jesús no queda indiferente, se conmueve con el pueblo sufriente. Se dirige a la mujer y trata de consolarla con pocas palabras. Luego se dirige al féretro (no había cajón cerrado sino el difunto llevado a la vista) ¡y también le habla!. Jesús tocó el féretro, se detuvo el cortejo y Jesús habló al difunto. Éste comienza a hablar y *es entregado a su madre* por parte de Jesús. Vuelve la vida al hijo y, de algún modo también, la madre vuelve a vivir.

7.- El pueblo comienza a admirarse y a alabar a Dios. Asimismo comunican la excelente noticia de la que han sido testigos. Dicen: *“Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo”* (Lc.7:16c). En Jesús, Dios se hace presente y transforma la situación de sufrimiento de las personas.

ALGUNAS POSIBLES LÍNEAS DE INTERPRETACIÓN

Mencionamos ciertas posibilidades temáticas que ofrece este relato para una reflexión actualizada:

- a) **El desamparo y la pobreza.**
- b) **Las familias quebradas** (faltaba el padre): hoy, las diferentes formas de vida en familia.
- c) **El acompañamiento pastoral:** representado por Jesús.
- d) **El ministerio público de Jesús:** caminando se encuentra con la gente y experimenta cómo viven. En la calle descubre los dolores, sufrimientos, pruebas y trabajos de su gente.
- e) Descubrir **algunos roles de la iglesia hoy:** para con las familias, los pobres, los enlutados...
- f) **Tarea de la visitación:** ¿buscamos a más hermanos/as para que nos acompañen en las actividades de la iglesia? ¿sabemos cómo viven? ¿nos interesamos por otras personas?

ESTUDIO Nº 19

LUCAS 9:1-6 Y 10:1-12:

LA MISIÓN DE LOS DOCE Y DE LOS SETENTA (Y DOS)²⁹

INTRODUCCIÓN

Juzgué pertinente tomar un par de textos bíblicos de referencia para reflexionar sobre la misión de Jesús, su carácter y especificidades, y la impronta que Él marcó en la misión de sus seguidores. No nos limitaremos sólo a Lc.9:1-6 y 10:1-12, pero estas perícopas darán nuestra base exegética.

Tenemos textos paralelos en Mc.6:6b-13 y Mt.10:1, 5-15. En el Ev. de Marcos (Mc.3:13-19), así como en el de Lucas (Lc.6:12-16), *Jesús elige a sus doce discípulos* un tiempo antes de que ellos salgan enviados por el Maestro a cumplir **su misión de mensajeros del Reino con poder**. En el Ev. de Mateo (Mt.10:1ss), en cambio, la elección de los doce discípulos viene mencionada junto con **el envío misionero de Jesús a los suyos**.

Sólo Lucas divide los relatos misioneros en dos episodios diferentes y con dos contingentes distintos de personas: el primero, con los doce discípulos (Lc.9:1-6), y el segundo, con setenta (o setenta y dos, número más ajustado a las versiones más fidedignas; Lc.10:1-12). El primer relato apunta hacia Israel, y el segundo hacia las naciones paganas.

El Ev. de Lucas se caracteriza, más que los otros evangelios, en destacar **la situación de los pobres como ámbito de preferencia de Jesús**, no por un valor intrínseco superior de los pobres frente a los ricos, sino por una acción decidida de Jesús a favor de la reivindicación de la dignidad de vida perdida.

LA MISIÓN DE LOS DOCE EXÉGESIS DE LC.9:1-6

“Reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el Reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo:

-No toméis nada para el camino: ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero; ni llevéis dos túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Dondequiera que no os reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos.

Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes.”

(Versión Reina-Valera 1995).

Es interesante observar que tres de los cuatro evangelios coinciden en lo fundamental de este relato. Si bien, como decíamos, el Ev. Lc. da una versión muy fuerte

²⁹ Adaptación de un estudio preparado para un taller del CLAI – Río de la Plata, en el Colegio Ward, Ramos Mejía, Pcia. de Buenos Aires, abril de 2000.

del ministerio de Jesús en favor de los pobres³⁰, **la misión de los discípulos de Jesús, presentados ellos como mensajeros pobres itinerantes**, muestra un dato fundamental de unidad en los testimonios bíblicos.³¹

v.1 – LA CONVOCATORIA

Verbo **sygkaléo**: *convocar, reunir, lit. “con-llamar”*.

Dynamis: *poder, fuerza, capacidad de actuar.-*

Exousía: *autoridad, potestad, derecho, poder sobrenatural.*

...”Sobre todos los demonios” (demonio, espíritu malo) - y para sanar enfermedades...

Primeramente Jesús convoca a los Doce. Luego los prepara como grupo, otorgándoles la capacidad de dominar sobre los males psíquicos y físicos que aquejan a las personas. La misión es devolver la salud integral a quienes están disminuidos por dolores, enfermedades y conflictos que los aquejan de manera especial.

v.2 – EL ENVÍO DE LOS DISCÍPULOS

Verbo **apostello**: *enviar*. De ahí deriva el sustantivo **apóstolos**: *apóstol, enviado, mensajero*.

Verbo **kerysso**: *predicar, proclamar, dar a conocer*. Cf. **keryx**: *predicador, heraldo, mensajero*; y **kérygma**: *lo que se predica, mensaje, proclamación*.³² El verbo **kerysso** se encuentra 61 veces en el Nuevo Testamento, 17 de las cuales en el Ev.Lc. y Hch.; el término **kérygma**, 8 veces en el N.T.; y el sustantivo **keryx**, 3.

Expresión **basileia tou theou**: *Reino de Dios*. Cf. **basileus**: *rey*. El término **basileia** aparece 162 veces en el N.T. 46 de las cuales en el Ev.Lc. y 8 en Hechos de los Apóstoles (escrito por Lucas). En el Ev.Lc., la inmensa mayoría de las veces surge la expresión unida “Reino de Dios”. También es frecuente en Marcos, mientras que en Mateo suele cambiarse esta referencia por el eufemismo “Reino de los Cielos”.

“Y a sanar [a los enfermos]”: la lectura “a los enfermos” parece ser una glosa posterior, que Reina-Valera integra en su texto principal. En el v.1, para mencionar la curación de enfermedades, Lucas utilizó el verbo **therapeúo**: *curar, sanar*. Cf. **therapeía**: *curación; servidumbre de la casa (Lc.12:42)*; y el sustantivo **therápon**: *siervo*. En el v.2 se cambia el verbo por su sinónimo **iaómai**: *sanar, curar, restablecer*.

Obsérvese que el evangelista, tanto en el v.2 como en el v.6, como asimismo en el mensaje de Jesús en Lc.10:5,9, suma el ámbito *verbal* y el de *acción de salud*. El mensaje y el gesto poderoso van de la mano.

³⁰ P.ej.: son del evangelista Lucas las versiones de los pastores de Belén en ocasión del nacimiento de Jesús (Lc.2:1ss), la lectura del profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret (Lc.4:16ss), los ayes contra los ricos (Lc.6:25ss), la parábola del buen samaritano (Lc.10:29ss), la parábola del hijo pródigo (Lc.15:11ss), la parábola del rico y Lázaro, el mendigo (Lc.16:19ss), y el encuentro de Jesús con Zaqueo (Lc.19:1ss).

³¹ No nos interesa aquí entrar en el análisis de la así llamada Fuente “Q” o Fuente de los Dichos (*logia*). Puede consultarse al respecto, p.ej. la obra de BURTON MACK: “EL EVANGELIO PERDIDO – El Documento “Q” – único texto auténtico sobre los orígenes del Cristianismo”, Barcelona, Ed. Martínez Roca, 1994. Según este autor y otros, el mensaje de Jesús a sus discípulos al enviarlos a la misión corresponde a esta fuente común de dichos.

³² Cf. Rom.10:5ss y Deut.30:11-14. Nótese la expresión paulina: “*Esta es la palabra de fe que predicamos [verbo kerysso]: Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.*” (Rom.10:8b-9).

vv.3-5 - LAS INSTRUCCIONES PARA EL VIAJE

- a) Los discípulos *no deben llevar*: bastón, alforja (bolsa de viajero), pan, dinero ni dos túnicas. Según Lc.10:4, Jesús prohíbe llevar bolsa, alforja y calzado. Ellos serán mensajeros itinerantes pobres, liberados de todo aquello que se pueda convertir en algo obsesivo o problemático en el camino. Cuanto más ligera la carga, más rápido se camina. Cuanto menos se tiene, más rápido se necesita llegar a quien pueda ayudar a paliar el hambre y las necesidades básicas.
- b) Deben cumplir su misión en casas particulares pero no permanecer demasiado tiempo en ellas. Se presupone que hay un momento justo para cada situación. Asimismo, la instrucción de no llevar prácticamente nada para el viaje, señala el carácter de *urgencia* que tiene la misión de los discípulos de Jesús.
- c) En las casas y/o localidades donde no tengan buena acogida, los discípulos podrán protestar por el fracaso de la misión ("*sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos*"), pero no deberán insistir de manera enfermiza con la gente de corazones endurecidos ("*salid de aquella ciudad*").

v.6 - LA PRÁCTICA DE LA MISIÓN DE LOS DISCÍPULOS

"Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes."

Nótese la duplicación de la referencia geográfica: los discípulos debían llegar a cada rincón del país. Nadie debía quedarse fuera de la misión.

Verbo **euaggelízo**: *anunciar las buenas nuevas, predicar el Evangelio, evangelizar; predicar, proclamar*. Cf. **euaggélion**: *buenas nuevas, Evangelio*; y el vocablo **aggelia**: *mensaje, noticia; mandato*; verbo **aggélo**: *avisar, referir*; y el sustantivo **ággelos**: *ángel, mensajero, persona enviada*. El verbo **euaggelízo** aparece 54 veces en el N.T.; sólo en el Ev.Lc. se encuentra 10 veces y en Hch. 15 veces, lo cual da una idea de lo importante que resulta para Lucas este término. El sustantivo **euaggélion**, por su parte, se encuentra en 76 oportunidades en el N.T..

Lucas realiza una síntesis de la actividad misionera. Nuevamente el anuncio de fe y la práctica terapéutica van juntos.

EL TEXTO DE LC.9:1-6 Y SU CONTEXTO

CARACTERÍSTICAS DE LA MISIÓN PRIMITIVA

- a) El número **12** es el símbolo de Israel. Cf. Lc.10:1, los **70**, símbolo de los pueblos paganos. Los discípulos son doce, y deberán serlo después de la muerte de Judas. Matías completará el número de los *doce apóstoles* (Hch.1:15ss). Pablo también tiene presente la institución de los Doce como grupo normativo del cristianismo primitivo (I Cor.15:5). La continuidad simbólica con el número 12 de las *tribus de Israel* es bien clara.
- b) Los discípulos no salen por capricho personal, ni por locura o sueños irrelevantes. Son reunidos por Jesús y enviados por El. La misión no es para los protagonistas una ocasión para decir que no: *hay que decir que sí y marchar*. Cf.Lc.9:23-26 (y par.), las condiciones para seguir a Jesús. Jesús, en este episodio, plantea de otra manera la

radicalidad de sus exigencias: 1.- los discípulos deben *negarse a sí mismos*; no deben negar a Jesús y su misión, como sí le pasará a Pedro en los momentos de la Pasión del Señor (Lc.22:31-34 y 54-66; y par.). 2.- También deberán *tomar su cruz cada día*. La crucifixión era un castigo bien conocido por los judíos, y en especial en Galilea, región donde se producían los levantamientos subversivos contra los romanos. No era fácil de asumir el pedido de Jesús, porque sus discípulos debían estar dispuestos a soportar lo peor. 3.- *Seguir a Jesús* es fijar la prioridad en el **Reino de Dios**, no en el mundo. Quien se avergüenza de Jesús, o quien desea “protegerse” de manera individual de todo compromiso por la justicia, la misericordia y la solidaridad, no estará *salvando su vida en consonancia con el Reino*. Las duras expresiones *negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día* apuntan a poner todo el esfuerzo posible en practicar y compartir la vida que enseña Jesús.

- c) Los discípulos no van espiritualmente “desarmados”. Si bien parecen vivir en la indigencia, llevan **el poder y la autoridad que les confiere Jesús**. Son sus embajadores o representantes. Él, de alguna manera, se proyecta a sí mismo por medio de ellos. Cf.Lc.9:7-9, Herodes Antipas, gobernador de Galilea y la muerte de Juan el Bautista; y 9:18-22 (y par.), la confesión de fe de Pedro. La muerte de Juan el Bautista es un anticipo de la persecución que sufrirán muchos seguidores de Jesús. La confesión de Pedro apunta hacia el credo de la iglesia primitiva: “[Tú eres] el Cristo [Mesías] de Dios” (Lc.9:20b). *No hay cristianismo sin confesión de fe ni sin sufrimiento a causa del compromiso a fondo por la justicia del Reino*.
- d) Los discípulos deben **proclamar y curar**. Todo anuncio tiene que estar acompañado por gestos concretos. Cf., p.ej. los gestos de Jesús según Lc.8:22-25 (y par.), la tempestad calmada, Lc.8:26-39 (y par.), el endemoniado gadareno, y Lc.8:40ss (y par.), la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. El ministerio de Jesús no fue sólo verbal; demostró en acciones concretas que el Reino de Dios tiene poder de transformación de las condiciones de vida de las personas.
- e) Sorpresivamente, Jesús exhorta a los suyos a no llevar prácticamente nada material en el viaje misionero. Los discípulos *no deben ocultar su pobreza ni tener vergüenza de ella*. Son dignos de recibir alojamiento y comida por el servicio que prestan. Cf. Lc.9:10-17 (y par.), la alimentación de los cinco mil. Aquí son los propios discípulos quienes, bajo la orden de Jesús, dan de comer. En las misiones de Lc.9 y 10, en cambio, ellos deberán recibir la comida de parte de los anfitriones. Las **comidas compartidas de Jesús** son una constante en los testimonios de los evangelios (cf.p.ej. Lc.5:29ss y par.).
- f) Las serias exigencias impuestas por Jesús en la misión de los discípulos no surgen como un mandato “descolgado”, pues la situación de vida de ellos era por demás precaria, materialmente inestable. Vivían “al día”. Cf. Lc.9:57-58 (y par.), *“el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza”*.
- g) No todos los visitados responderán afirmativamente al anuncio del Reino de Dios y a la propuesta de compartir actos de sanidad integral. Los discípulos deben discernir bien las diversas situaciones y no detenerse demasiado sobre algunas personas y/o localidades frías en la acogida, cuando hay otras que aún esperan su llegada. Cf. Lc.7:31-35 (y par.), *“os tocamos flauta, y no bailasteis...”*. Asimismo, cf. Lc.9:51-56, mala acogida en una aldea samaritana.
- h) Se presupone que la comunicación de los discípulos necesita un tiempo prudencial de encuentro con la familia de la casa. La misión eficaz no se puede realizar a las apuradas, ¡aunque tenga carácter de urgente!. Cf. Lc.10:38-42, Jesús en la casa de Marta y María.

- i) El Reino de Dios debe proclamarse y experimentarse **en todo lugar**. Cf. Hch.1:8, “*testigos...hasta lo último de la tierra*”. En la visión apocalíptica de la historia que existía en el Siglo I, ninguna otra cosa podía ocupar la importancia de esta proclamación y acción, por eso Jesús insiste una y otra vez en ello. Cf. Lc.9:59-62 (y par.), “*que los muertos entierren a sus muertos...*” y, en contrapartida, Lc.10:17-20, el regreso exitoso de los setenta.

LA MISIÓN DE LOS SETENTA (Y DOS) EXEGESIS SUCINTA DE LUCAS 10:1-16

- a) “*Otros setenta (y dos)*”: además de los Doce, Jesús dirige la invitación a otros discípulos. Explica la nota correspondiente de la Biblia Reina-Valera 1995: “*Setenta: otros manuscritos dicen: setenta y dos. Es una posible alusión simbólica a la evangelización del mundo pagano, ya que tradicionalmente se hablaba de 70 (o 72) naciones en el mundo (las naciones enumeradas en Gn.10 son 70 en el texto hebreo y 72 en la versión griega, LXX).*” La Biblia de Jerusalén transcribe “setenta y dos”, haciéndose eco de la probabilidad asumida por las últimas ediciones del N.T. griego en el texto principal.³³ Tanto el número 70 como el 72 tienen carga simbólica: en primer lugar, porque derivan del número **7**, el cual da la idea de totalidad o plenitud. 71 eran los miembros del Sanedrín, Consejo Supremo de los judíos³⁴. Y el número **72**, sumado a 12 (por Lc.9:1ss), da 84; si dividimos esta cifra por 7 (i), el resultado es 12 (i). A su vez, una fuente escrita contaba que el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego por parte de **72** traductores en **72** días.
- b) Los discípulos van *de dos en dos*. Un testimonio es creíble cuando hay por lo menos dos testigos del evento (cf. Deut.19:15 y II Cor.13:1). Posteriormente también saldrán apóstoles en dúo para evangelizar fuera del país, como Pedro y Juan (Hch.8:14), Pablo y Bernabé (Hch.13:2), Bernabé y Marcos, Pablo y Silas (Hch.15:39s).
- c) Jesús invita a los suyos a **orar por la misión**: “*rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies*” (Lc.10:2b). La acción necesita de la oración. La misión necesita misioneros. No sólo los Doce ni los Setenta y dos son importantes para el Reino de Dios; siempre habrá necesidad de obreros para la cosecha del Señor.
- d) Jesús compara tres ciudades galileas, Corazín, Betsaida y Capernaúm, con dos ciudades paganas, Tiro y Sidón. Muchos contemporáneos compatriotas de Jesús no se identificaron con su persona, presencia y acción. Muchos paganos, a su vez, sí lo harán. **El juicio y la misericordia de Jesús** llegan a todos por igual.
- e) Haber escuchado la Palabra de Dios implica una gran responsabilidad: “*el que a vosotros oye, a mí me oye; y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió*”. (Lc.10:16).
- f) Cuando se asume la responsabilidad de seguir a Jesús, el **poder de Dios** obra por medio de los mensajeros (Lc.10:17-20). La alegría, entonces, es doble: por la

³³ Coincidentemente con este dilema numérico, Nm.11:24ss da cuenta de la convocatoria de Moisés a setenta ancianos del pueblo. “*Entonces Jehová descendió en la nube y le habló -[a Moisés]. Luego tomó; pero no volvieron a del espíritu que estaba en él, y lo puso en los setenta hombres ancianos. Y en cuanto se posó sobre ellos el espíritu, profetizaron hacerlo.- En el campamento habían quedado dos hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu.*” (Nm.11:25-26b). Vale decir, aquí serían setenta y dos los profetas.

³⁴ JOACHIM JEREMIAS: “JERUSALÉN EN TIEMPOS DE JESÚS – Estudio económico y social del mundo del N.T.”, Madrid, Cristiandad, 1980, p.197.

transformación de la vida de las personas y por la buena conciencia de haber sido instrumentos de Dios. Cf. Lc.10.21-24, “yo te alabo, Padre... porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños...”

- g) Jesús asumió de lleno la certeza de que **el Reino de Dios se ha acercado a los pobres** (Lc.10:11b). Si alguien le pregunta por la vida eterna, o le pregunta ¿quién es mi prójimo?, responde con la parábola del buen samaritano (Lc.10:25-37). Si el Reino de Dios está cerca, la acción solidaria hacia el que sufre es insoslayable. En ello se juega la credibilidad de los seguidores de Jesús.

BREVES CONSIDERACIONES GENERALES

1.- Antiguamente, la comunicación de los mensajes era hecha principalmente por la *palabra hablada*. Los libros, escritos a mano, resultaban caros y difíciles de conseguir. Por lo tanto, la comunicación oral era fundamental para el crecimiento y difusión de un movimiento, como el cristiano, que quería proyectarse más allá del reducto de quienes habían conocido personalmente a Jesús.

2.- La **misión** era desafiante: tanto para los propios discípulos como para los receptores del mensaje y de los gestos de empatía y sanidad. Ya Jesús, según Lc.4:14ss, al comienzo de su ministerio, asume sobre sí la actualidad de la profecía de Isaías 61: “*el Espíritu del Señor está sobre mí...*” (Lc.4:18a). La **liberación** se hace presente con Jesús: tanto en el aspecto físico, como en el espiritual y en el social.

3.- Las misiones de los Doce y de los Setenta y dos prevén viajes cortos y urgentes. Más tarde, el apóstol Pablo se convertirá en un pionero de los viajes misioneros largos y dilatados en el tiempo. Los discípulos contemporáneos de Jesús cumplen un mandato de tipo *vecinal y familiar*. Deben practicar la fraternidad o mutualidad en lo que se da y se recibe. La **comunión** debe ser bien visible en el compartir de la comida, los bienes, los testimonios y las enseñanzas.

4.- Estas relaciones *cara-a-cara* barrían con el régimen social de obediencia a los *mediadores* establecidos, ya fueren de la religión como de la política o de la economía. El pueblo raso siempre necesitaba conectarse con personas de influencia para obtener algún recurso. Ahora, con Jesús y su movimiento, cada uno está llamado a ser **protagonista en el Reino de Dios** que ya comenzó a sembrar cambios en la vida de las personas.

5.- El **restablecimiento de la salud** no es un dato anecdótico en la misión. Quienes más se enfermaban eran los pobres, los indigentes, los hambrientos, quienes no podían pagar los servicios de los médicos. Jesús afirma la dignidad de los que no tienen dinero, y les hace ver **la gratuidad de la justicia del Reino de Dios**.

6.- El movimiento de Jesús y sus discípulos *no tiene poder económico ni político ni militar*. El **poder de Dios** se manifiesta en el acercamiento personal, la comunión fraternal, la comunicación directa de los testimonios, el compartir lo material y lo espiritual, en el anuncio de la paz, en el compromiso hasta el final por la justicia y la misericordia de Dios. El poder de Dios moviliza a los seguidores de Jesús.

ALGUNAS PREGUNTAS PARA EL DEBATE

1.- ¿Es capaz una iglesia pobre de proclamar el Reino de Dios y llevar adelante la misión de salud integral que nos propone Jesús?

2.- ¿Cómo podemos discernir los tiempos de espera en la misión, para “sacudir el polvo de nuestros pies” con una tarea y comenzar otra?

3.- ¿Qué formas pueden adoptar hoy el anuncio del mensaje de Jesús y las manifestaciones de su poder?

4.- ¿Qué implicancias tiene para nosotros hoy fijar nuestra prioridad en el Reino de Dios?

5.- ¿Son incompatibles las prácticas y las teologías de las iglesias carismáticas y las iglesias “clásicas”?

ESTUDIO Nº 20

LUCAS 11:2-4

EL PADRE NUESTRO EN LA VERSIÓN DE LUCAS Y LA ORACIÓN CRISTIANA EN GENERAL³⁵

La versión lucana del Padre Nuestro no contiene la fórmula litúrgica final que sí aparece en Mateo en manuscritos tardíos: *“porque tuyo es el Reino...”* Hay tres pedidos dirigidos a Dios: *“santificado sea tu nombre”, “venga tu Reino”* y *“hágase tu voluntad...”*; así como tres pedidos para los orantes: *“el pan nuestro...”, “perdónanos nuestros pecados...”* y *“no nos metas en tentación...”*.

El deseo prioritario de esta comunidad que ora es la **venida del Reino de Dios**. El Reino de Dios implica:

- reconocer a Dios como Padre, quien es el progenitor de todos y de toda la Creación;
- asumir que hay una distancia considerable entre Dios y nosotros: *“que estás en los cielos”* es una expresión que alude, figuradamente, a esa diferencia;
- una actitud expectante de los seguidores/as de Jesús por la venida del Reino, orando con fe *“venga tu Reino”*;
- que el anhelo vivo de cada creyente sea que se cumpla la voluntad de Dios dondequiera: *“hágase tu voluntad...”*

³⁵ Estudio redactado con Wilma Rommel. En nuestro libro ESTUDIOS BÍBLICOS...II – N. Testam., dedicamos un capítulo a la oración (pp.69-70) y otro al Padre Nuestro en Mateo (pp.71ss).

La solicitud del **pan** podemos verla combinada con el mandato misionero de Jesús a sus discípulos, cuando los envía de a dos para que vayan por las casas compartiendo el mensaje del Reino y recibiendo lo que las familias les quieran ofrecer en sus casas (Lc.9:2-6; 10:1-12; Mt.10:5-15). Esta solicitud cobra una especial dimensión si las personas que la pronuncian son pobres, es decir, si no tienen el pan asegurado para cada día.

En Lucas leemos “*perdónanos nuestros pecados*”: ¿quién está libre de cometer pecado? Además se anuncia que hay *deudas a cobrar* por parte de los seguidores de Jesús. El comentarista Craddock³⁶ interpreta “... *que la propiedad no sea obstáculo para la comunión de la comunidad*”. Hay personas que pueden estar debiendo dinero a los discípulos de Jesús, o a los hermanos/as de las primeras comunidades cristianas; pero ante Dios todos somos deudores/as, nadie queda fuera. Esta relación tripartita entre Dios, nosotros y nuestros semejantes, permite la conjunción bien clara entre la *amistad con Dios (comunión de fe)* y la *amistad humana (comunión fraternal)*. Quienes seguimos a Jesús no debemos perder de vista esta doble dimensión de la vida, especialmente cuando estamos dispuestos a reclamar justicia a nuestro favor por lo que consideramos algún atropello a nuestra dignidad o derechos. Ante Dios siempre estamos en falta. Por lo tanto sólo nos queda recibir la gracia y el gozo de una comunión con Dios que nos ubica de manera correcta frente a los demás y frente a nosotros mismos.

El Ev.Lc. se caracteriza por presentar a Jesús como una persona de profunda y constante oración. La oración llamada “*Padre Nuestro*”, por sus primeras palabras, también la encontramos en Mateo.

Orar implica muchas cosas, señalemos algunas de ellas:

- 1) reconocer nuestra necesidad espiritual: algo nos falta;
- 2) dar lugar a Dios en nuestra vida;
- 3) poner en pensamiento o palabra aspiraciones, anhelos, necesidades y cargas;
- 4) ir más allá de nosotros mismos, involucrando a otras personas, grupos, comunidades o instituciones como parte de nuestros intereses, meditaciones y esperanza de comunión y fraternidad;
- 5) poner la vida en sus múltiples dimensiones en un tiempo de meditación;
- 6) asumir la confianza en que Dios puede recibir nuestra vida puesta en oración;
- 7) agradecer a Dios por la comida, el techo, el abrigo, la familia, la educación, las posibilidades de encuentro...
- 8) pedir a Dios que nos perdone, reconociendo con sinceridad cuándo actuamos mal o tuvimos pensamientos o sentimientos impuros;
- 9) comprometernos delante de Dios a mejorar nuestros vínculos con los demás, cuando éstos fracasaron o tuvieron alguna fractura;

³⁶ FRED CRADDOCK – Luca, Torino, Claudiana, 2002 (trad. del inglés al italiano), p.196.

- 10) aspirar al mejoramiento de la vida de aquellas personas que no pueden salir por sí mismas de un estado desesperante de situación de calle, de abandono, de indigencia o falta de trabajo; la oración puede hacernos tomar conciencia de la necesidad de relacionarnos con organizaciones que se ocupan de estas situaciones de emergencia;
- 11) la confianza y la esperanza en el Reino de Dios que nos involucra, nos necesita y nos da un espacio de participación (el Reino como la presencia activa y poderosa de Dios).

ESTUDIO Nº 21

LUCAS 14:1-24

JESÚS ANTE LOS FARISEOS DE JERUSALÉN;

LA PARÁBOLA DE LOS INVITADOS A LA BODA

Y LA INVITACIÓN AL BANQUETE DEL REINO

A MODO DE FICHA TÉCNICA

Lugar: Jesús estaba con una autoridad de los fariseos en Jerusalén y otros fariseos estaban al acecho, espiando. El local era la casa del jefe fariseo, en ocasión de una comida.

Contexto anterior: unos fariseos le avisan a Jesús que Herodes Antipas busca a Jesús para matarlo (Lc.13:31ss). Jesús les dice a los fariseos que le avisen a Herodes que continuará su ministerio de sanidad, llegando a morir en Jerusalén como un verdadero profeta. Jesús menciona el triste destino de muchos profetas del A.T. y vaticina su propia muerte, lamentándose por la actitud de Jerusalén para con sus profetas y para con él mismo.

Contexto posterior: el costo del seguimiento o discipulado radical. Seguir a Jesús implica priorizar en la vida lo que corresponde a la práctica de la justicia y la misericordia del Reino de Dios, antes que valorizar los lazos familiares y la seguridad material (Lc.14:25ss). Esta exhortación llega en primer lugar a los discípulos más cercanos de Jesús, aquellos que dejaron temporalmente a sus familias y trabajos en Galilea para caminar con el Maestro de Nazaret. Pero también se puede aplicar a las mujeres, como

María Magdalena y otras, que acompañaban a Jesús y sus discípulos varones y les ayudaban materialmente (Lc.8:1-3).

Día: sábado, día de reposo. Había severas restricciones a los desplazamientos y se podía realizar una mínima serie de actividades, por riesgo a caer en aquello que era considerado trabajo.

Persona particular: un enfermo de “hidropesía” (retención de líquidos e hinchazón).

Actitud de Jesús: curación del enfermo en día sábado (provocador según la comprensión farisea).

Enseñanzas especiales de Jesús: la Parábola de los invitados a la Boda (Lc.14:8-11); la exhortación a invitar a los pobres, mancos, cojos y ciegos a comer y celebrar (Lc.14:12-15); y la Parábola del Banquete (Lc.14:16-24).

Contexto histórico-social: división de clases, privilegiados y discriminados, la mayoría de la población era pobre; además estaba la separación de quienes cumplían la Ley y quienes no.

Relato paralelo: Mt.22:1-14.

ASPECTOS DEL MINISTERIO Y LA TEOLOGÍA DE JESÚS

1.- Jesús se ve a sí mismo como **profeta, anunciador de los mensajes de Dios**. Es portavoz de Dios para su pueblo y se sitúa en la línea histórica de los profetas del A.T. Como profeta que es, sabe que su ministerio no es fácil porque algunos de los propios defensores de la religión judía lo ven como una persona molesta, intrusa, que no cabe en los cánones aceptados de la formación de los escribas, fariseos o maestros de la ley. Jesús no fue formado religiosamente en Jerusalén, viene de Galilea y consigue que mucha gente común lo siga, lo quiera y lo busque.

2.- El **Reino de Dios es comunión y justicia con los desposeídos**. Es anuncio y práctica de una nueva vida social. Es la recuperación para una existencia digna de quienes no tienen las oportunidades de alimentarse adecuadamente ni de ser “alguien” en la sociedad (por discapacidad o por miseria).

3.- El Reino de Dios invierte muchos valores comúnmente aceptados y promueve la acción para cambiar a las personas y la sociedad. **Mensaje y acción van juntos**. Una curación, una comida compartida, un encuentro particular, pueden ser la ocasión para experimentar un cambio de perspectiva y una conversión personal. Cambiar a la luz del

Reino de Dios significa ver la vida de otra manera, o considerar a los diferentes de nosotros bajo la luz de Jesús, no a partir de nuestros preconceptos o prejuicios.

4.- Los “*pobres, mancos, cojos, ciegos*” no son objetos extraños a los intereses de Jesús y su Reino, sino personas con quienes podemos (y deberíamos) compartir la vida, la fiesta, la alegría, los alimentos, las celebraciones... Jesús llama a **ampliar drásticamente el círculo de contactos y amistad** de quienes quieren tomar su mensaje en serio.

MENSAJE EN SÍNTESIS

Tenemos la exhortación a superar las barreras sociales, económicas y religiosas, promoviendo el auténtico protagonismo comunitario y social de los pobres, enfermos, discapacitados y marginados. Seguir a Jesús es comprometerse en esa misión, tanto si estamos en la condición de pobres, enfermos, discapacitados y marginados, como si estamos en otra condición de vida. La fiesta del Reino de Dios debe ser la oportunidad para todos/as de compartir en medio de las diferencias iniciales, proyectándonos hacia un mundo renovado por el amor de Jesús.

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Hay varios asuntos a tener en cuenta en este relato:

1.- Una **comida compartida** era la ocasión para estrechar vínculos de amistad y conocimiento mutuo. No se invitaba a cualquiera a compartir la mesa. Se daban estas situaciones entre gente de la misma condición social y económica.

2.- Se juega la *interpretación y práctica de la Ley Hebrea (escrita y oral)*. Ello significa, en palabras simples: ¿Por dónde pasa la auténtica religión? ¿Qué hay que hacer para ser justo? ¿Cómo puedo agradar a Dios?

3.- La **práctica del Reino de Dios** para Jesús pasa por la vida comunitaria justa y solidaria, que tiene que ver tanto consigo mismo como con los vínculos con los demás. No hay religión verdadera sin tratamiento justo de los demás. No hay religión sana sin la práctica de la solidaridad. Jesús puso en práctica su “Teología de la Liberación”, que era, precisamente también, un **Ministerio de la Liberación**. Su mensaje y práctica de vida corresponden a su concepción del **Reino de Dios**, donde todos deben tener su lugar y sano protagonismo.

4.- Compartir la mesa es, para Jesús: *compartir la vida, tener comunión entre diferentes, echar abajo divisiones sociales fuertemente arraigadas, fundar una nueva sociedad*. Esta nueva sociedad, que corresponde al Reino de Dios y al mensaje y ministerio de Jesús, debe estar asentada no sobre el militarismo, no sobre los privilegios de los poderosos, no sobre el afán de figurar, no sobre las diferencias entre quienes tienen dinero y quienes no, no sobre la comodidad de “dejar las cosas como están”, no sobre la mentalidad de no cambiar nada ¡ni de cambiar uno mismo!.

¡Quienes intentamos seguir a Jesús, entonces, debemos tener esto muy en cuenta!

5.- Jesús cura en sábado, lo cual escandalizaba a muchos, particularmente los fariseos. Y aprovecha la ocasión para contar una parábola que se relaciona con el status social de las personas más “distinguidas”. La cuestión del **reconocimiento** o **prestigio** era muy importante en aquella época. Tener figuración social era la marca de ser *respetable, honorable, distinguido, destacado, influyente, digno y merecedor de respeto y consideración*. En una sociedad fuertemente marcada por la religión como la sociedad en la cual vivió Jesús, ser un *cumplidor de la Ley* (escrita y oral) era, precisamente, tener prestigio, ser respetable, influyente, distinguido (cf. Stg.2:2-4)

6.- La exhortación de Jesús a sentarse en el último lugar en un banquete de bodas no debió sonar muy bien a los oídos de los presentes, particularmente de los fariseos. Quien cumplía con la Ley Hebrea tenía derecho al orgullo, por así decirlo. Era una persona justa y fiel, merecedora de lo mejor. Pero Jesús da vuelta las cosas y no se deja llevar por el argumento común de la figuración social. Jesús considera la vida, no como las oportunidades para destacarse socialmente por las apariencias y un supuesto merecimiento, sino por las oportunidades para que todos tengan su lugar y posibilidad de sano protagonismo... bajo el estricto sentido de comunidad horizontal, no de verticalismos impuestos.

PARA PROFUNDIZAR

Algunas cifras

Según fuentes antiguas había más de 6000 **fariseos** en la Palestina del tiempo de Jesús. La población de Jerusalén sería de entre 25.000 y 30.000 habitantes, la cual ascendía a más de 100.000 residentes durante la Pascua. El conjunto de **sacerdotes y levitas** era de aprox. 18.000. Los **esenios**, según Flavio Josefo, eran unos 4.000. Los fariseos formaban varias comunidades entre sí. El movimiento fariseo tenía su centro en el

templo de Jerusalén. Había muchos escribas y también sacerdotes que pertenecían a las comunidades fariseos. El historiador del N.T. Joachim Jeremias³⁷ expresa:

“Dicho movimiento intentaba elevar a categoría de norma general, válida también para los que no eran sacerdotes, las prescripciones sobre pureza que la Escritura imponía a los sacerdotes...”

Literatura rabínica

“Pirqué Abot” (Dichos de los Padres)

“Moisés recibió la Torá [Ley, Enseñanza, tanto la escrita como la transmitida oralmente] en el Sinaí y la transmitió a Josué; Josué a los ancianos; los ancianos a los profetas, y los profetas la legaron a los hombres de la Gran Asamblea. Ellos afirmaron tres principios: sed circunspectos [o cuidadosos] en juicio; conseguid numerosos discípulos, y haced un cerco en torno a la Torá [normas tendentes a impedir la transgresión de la Ley]”.

“Simón el Justo era uno de los últimos miembros de la Gran Asamblea. Él solía decir: «el mundo está fundado en tres cosas: la Torá, el Culto y la Caridad»”³⁸

La Gran Asamblea era *“una supuesta asamblea que se reunió después del exilio en Babilonia para decidir sobre todo los asuntos relativos a la Ley y el Culto.”³⁹*

“Rabí Yosé solía decir: ... ponte a estudiar la Torá porque no la alcanzarás como una herencia; y que todas tus acciones sean por la gloria del Cielo”⁴⁰

³⁷ J. JEREMIAS – JERUSALÉN EN TIEMPOS DE JESÚS – Estudio económico y social del mundo del N.T., Madrid, Cristiandad, 1980, 2ª ed. (trad. del alemán), p.272.

³⁸ LEIPOLDT – GRUNDMANN – EL MUNDO DEL NUEVO TESTAMENTO- Tomo II - Textos y documentos, Madrid, Cristiandad, 1975 (trad. del alemán), p.234.

³⁹ Ibid, p.234, nota 404.

⁴⁰ Ibid, pp.238s.

“Rabí Akiba [110-135 d.C.] solía decir:... la tradición es una cerca en torno a la Torá; los diezmos constituyen una cerca en torno a la riqueza; los votos son la cerca protectora de la abstinencia, y el silencio es la cerca de la sabiduría.”⁴¹

Del Tratado de la Mischná “Shabbat”

“Los principales trabajos prohibidos [en el día sábado] son 39: arar, sembrar, segar, gavillar, trillar, aventar, escardar; moler, cerner, amasar, cocer el pan; esquila lana, blanquearla, rastrillarla, teñirla, hilarla, tejerla; hacer dos mallas, trenzar dos cuerdas, atar un nudo y desatar, coser dos puntadas y rasgar para coser dos puntadas; cazar un ciervo y degollarlo, desollarlo, adobarlo, curtir su piel, rasparla y cortarla; escribir dos letras, borrar para escribir dos letras; edificar y derribar, apagar y encender; golpear con un martillo, transportar de un sitio a otro”⁴²

Es decir: tal nómina prevé que los trabajos prohibidos para el día sábado tengan que ver con la agricultura, la ganadería, la panificación, los hilados, la caza, la escritura, la arquitectura y el comercio.

ESTUDIO Nº 22

LUCAS 16:19-31

LA PARÁBOLA DEL MENDIGO LÁZARO Y EL RICO⁴³

Seguimos a Jesús en su viaje a Jerusalén. En el cap. anterior Jesús nos hablaba de la ternura y el perdón: Dios recibe a todos (Lc.15: parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo). Ahora, en el cap.16, aparece la Parábola del mendigo Lázaro para mostrarnos la actitud de vida que deberíamos asumir frente a los pobres y la

⁴¹ Ibid, p.240.

⁴² Ibid, p.243.

⁴³ Estudio basado en CARLOS MESTERS – MERCEDES LOPES: QUERIDO TEÓFILO – Encuentros bíblicos sobre el Evangelio de Lucas, Navarra., Verbo Divino, 2000 (trad. del portugués), Encuentro 18.

injusticia social. Tanto el **perdón** como la **actitud ante los bienes (encuentro con los pobres)** son dos temas ⁴⁴fundamentales en el Ev.Lc.

Sabemos que cuando Jesús tiene algo importante para decir lo hace por medio de parábolas. Éstas siempre están arraigadas en la realidad de la vida cotidiana de su pueblo.

Tenemos tres personajes en esta parábola:

1.- **Lázaro, el pobre y mendigo**, quien no emite palabra alguna ni en su vida de mendigo ni después, en la presencia de Abraham;

2.- **El rico sin nombre**, quien representa la ideología y la práctica de los poderes dominantes de la época, así como representa a los indiferentes ante la situación de los pobres;

3.- **Abraham, el patriarca**, quien recibe a Lázaro después de su muerte.

4.- Aparecen además, apenas mencionados:

- a) los cinco hermanos y el padre del rico;
- b) los ángeles del cielo que llevan a Lázaro a la presencia de Abraham;
- c) la Ley y los Profetas, es decir, el A.T. (Biblia Hebrea);
- d) suponemos, por los banquetes que el rico se encargaba de organizar en su casa, que él tenía muchos amigos de similar posición económica y social;
- e) los perros que lamen las heridas de Lázaro (animales despreciados por los judíos).

Lázaro, al decir de los comentaristas Carlos Mesters y Mercedes Lopes, representa *“el grito callado de los pobres del tiempo de Jesús, de Lucas (el evangelista) y de todos los tiempos.”*

Aparecen en el relato de la parábola los dos extremos de la sociedad:

1.- por un lado la riqueza agresiva, opulenta y discriminatoria;

2.- por el otro el pobre o mendigo sin recursos, cubierto de heridas, humillado por la sociedad y por los perros, más solo, precisamente, que los perros del barrio.

Lo que separa al rico y a Lázaro es **una puerta**, la puerta cerrada de la casa del rico. O, mejor dicho, la puerta cerrada del corazón del rico. El rico de la parábola no tiene misericordia, está contento con sus banquetes y esa es su realidad. Enfrente de su casa hay otra realidad, pero no le toca la sensibilidad, *no es su problema*. 20 siglos después de

⁴⁴ *Ibid.*, p.135.

Jesús sabemos el nombre de ese mendigo, pero no el nombre del rico que se encerró en su opulencia y derroche. En el Libro de la Vida quedó inscripto el nombre de Lázaro, que significa: “*Dios ayuda*”.

Lázaro muere antes que el rico y es llevado al seno de Abraham, el patriarca inicial de la historia hebrea, el fundador de Israel, por así decirlo.

Después nos cuenta Jesús que hay una conversación entre **el rico y Abraham**. En este relato misterioso Jesús abre una ventana entre la vida anterior a la muerte y la vida posterior. El rico quiere influir sobre sus hermanos, que están aún en la vida terrenal, para que no les toque la misma desgracia que a él. Le pide a Abraham estas cosas:

1.- que envíe a Lázaro a mojar la punta de su dedo en agua y refresque su lengua;

2.- que envíe a Lázaro a la casa del padre del rico para avisar a sus hermanos que no se comporten del mismo modo como él, a fin de que no deban pasar por el tormento que él está atravesando.

3.- Finalmente repite el rico la petición de que alguien vaya a la casa de su padre.

Ante estas tres peticiones Abraham le dice al rico que es imposible cumplirlas.

- a) Hay una barrera infranqueable entre quienes gozan de la paz y la vida eterna y quienes deben penar por no haber practicado la justicia y la misericordia;
- b) La Ley y los Profetas (A.T.) fueron dados, precisamente, para que practiquen la generosidad, la fraternidad y la solidaridad; si no lo tuvieron en cuenta perdieron su oportunidad.
- c) Un milagro extraordinario (alguien que resucite y se aparezca imprevistamente) tampoco ayudaría mucho para quien tiene la mente y el corazón cerrados a la misericordia de Dios y a la realidad de los pobres.

Lo que impacta del relato es que se ve con claridad el **sentido de la vida**. El rico, mientras vivía, no veía ni tomaba en cuenta a Lázaro que estaba frente a su puerta. Ahora, después de la muerte terrenal, se da cuenta de su error y reconoce a Lázaro como persona digna. Inclusive le pide una extensión de su mano para sobrevivir en medio de la aflicción que no acaba. Lázaro representa las posibilidades que Dios nos da:

1.- para levantar nuestra mirada y discernir la dura realidad de otras personas;

2.- para descubrir que hay personas bien cerca de nosotros que pueden ser nuestros **prójimos**, potenciales candidatos/as a **hermanos/as** en la comunión recíproca;

3.- para darnos cuenta de que no somos los dueños absolutos de nuestros bienes, sí administradores de los bienes de Dios; esto es, lo que llamamos la propiedad privada no

debería convertirse en argumento para cerrarnos ante aquellas personas que sufren por diversas razones la carencia de los bienes mínimos para la vida;

4.- para permitir que personas de otra condición social, cultural o económica puedan ser los intermediarios para ponernos en el camino de la solidaridad y la justicia social.

La parábola del rico y Lázaro no tiene como primer objetivo brindar una muestra anticipada de lo que será la vida después de la muerte, sino que nos pone en alerta sobre lo que hacemos, o dejamos de hacer, en esta vida **antes de la muerte**. ¿Qué hacemos con nuestras “riquezas” = posibilidades de vida? ¿Derrochamos nuestro tiempo, dones, recursos o los gastamos sólo para nosotros mismos? ¿O los compartimos generosamente? ¿Abrimos las puertas de nuestros corazones?

Dos extremos sociales se dan cita en la parábola: el extremo de la opulencia y el desenfreno, y el extremo de la mendicidad. Ninguno de estos dos extremos es la vida que Dios quiere para nosotros. Ninguno de estos extremos representa la dignidad humana. Ninguno de estos extremos muestra la cara de la justicia social. Dios nos ayude a encontrar en la Ley y los Profetas, en Jesús y en los escritos apostólicos, los espejos de la justicia y la misericordia de Dios. Así, cuando tengamos enfrente a personas que no forman parte de nuestro círculo de amistades y estén urgentemente necesitadas de un apoyo material, espiritual o comunitario, podamos descubrir una nueva oportunidad de servir y caminar para encontrar nuevos prójimos. Entonces cambiará la vida de esas personas... y también cambiaremos nosotros, para gloria de Dios y el engrandecimiento de su Reino.

ESTUDIO Nº 23

LUCAS 22:7-20

PREPARAR LA FIESTA (EL ENCUENTRO) CON CRISTO EN LA COMUNIDAD

MEMORIA HISTÓRICA Y DE FE

REFLEXIÓN PARA SEMANA SANTA

Hasta en sus días finales Jesús arregla los preparativos para participar de una de las fiestas más importantes de Israel: la **Pascua**. No hay detalles librados al azar: lo

importante requiere su organización. Una fiesta comunitaria debe ser preparada con anticipación para que salga bien. La Pascua significaba y significa mucho para el sentimiento del pueblo hebreo, tanto en lo que se refiere a su identidad social, como política y religiosa. La Pascua es la fiesta de la independencia del poder opresor de los egipcios en el tiempo de Moisés.

Como fiesta que es tiene comida, encuentro comunitario, manifestación pública, bullicio, peregrinación de mucha gente a la capital. Jerusalén probablemente quintuplicaba su población, pasando a tener bastante más de 100.000 personas en la ciudad durante esa semana.

Ni Jesús ni sus discípulos tenían casa propia en Jerusalén. Pero querían celebrar la Pascua como cualquiera de sus compatriotas que estaba en la capital. Necesitaban un lugar amplio. Jesús ya había organizado el evento y Pedro y Juan comprueban que era así. Un gran aposento alto (cuarto grande) les servirá de escenario, comedor y salón del último encuentro tranquilo antes de la crucifixión.

Dice Deut.16:

*“Sacrificarás **la víctima de la Pascua** a Jehová, tu Dios, de las ovejas y las vacas, en el lugar que Jehová escoja para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura; durante siete días comerás con ella **pan sin levadura**, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto... no podrás sacrificar la víctima de la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová, tu Dios, te da, sino en el lugar que Jehová, tu Dios, escoja para que habite su nombre. Allí sacrificarás la víctima de la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto.”* (Dt.16:2-3,5-6).

Este santuario único se identifica, posteriormente, con la Ciudad de Jerusalén, por eso la Fiesta de la Pascua era una fiesta de peregrinación a la capital.

El libro del Éxodo añade que se deben comer **hierbas amargas**. Asimismo dice:

*“Tomarán de la **sangre [del cordero sacrificado]** y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura; con hierbas amargas lo comerán”* (Ex.12:7-8).

La **sangre** en los marcos de las puertas debía simbolizar la sangre derramada de los egipcios, cuando la muerte (¿peste?) viniera sobre ellos y no tocara a la población

hebrea. Esta fue considerada la *décima plaga, la muerte de los hijos mayores de los humanos y de los animales de los egipcios*. (Ex.11)

Más adelante dice el Éxodo:

“Este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis” (Ex.12:14).-

“Cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, también guardaréis este rito. Y cuando os pregunten vuestros hijos: «¿qué significa este rito?», vosotros responderéis: «es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas»” (Ex.12:25-27b).

La Pascua, entonces, es y debe ser una fiesta o celebración de familia, de acuerdo a la tradición histórica de Israel.

Cordero, panes sin leudar, verduras amargas y vino eran y aún son el menú central de la fiesta hebrea de la Pascua (hoy en día, si no se consigue cordero se lo reemplaza por pollo). La civilización occidental agregó los *huevos de pascua* a las tradiciones típicas de Semana Santa.

Volviendo al Ev.Lc., el evangelista menciona en primer lugar la celebración de la **Pascua Hebrea**, por la copa, y luego de la **Pascua Cristiana**, por el pan y nuevamente la copa (Lc.22:17-20). La primera copa corresponde al Antiguo Pacto o Alianza, y el pan y el vino posterior corresponden al Nuevo Pacto en la sangre que Cristo derrama en la cruz. Lucas une, así, ambos eventos teniendo como centro la persona de Jesús. Se muestra de manera anticipada, por la celebración de la Pascua, lo que viene de la tradición y lo nuevo que Jesús inaugura a partir de su cuerpo crucificado y su sangre derramada. Lucas nos quiere decir con ello: la historia de Israel tiene su culminación en la persona de Jesús, y a partir de Jesús se deriva la historia del Nuevo Israel, la Iglesia Cristiana. Jesús une en sí mismo la historia anterior del Pueblo de Dios y es el fundamento para la historia posterior de este pueblo, la Iglesia.

(Con ello no anulamos la legitimidad de la religión hebrea a considerarse, todavía hoy, como Pueblo de Dios. Esta religión es, para los cristianos, como el Antiguo Testamento vivo, en marcha, signo histórico y actual de la presencia de Dios en el pueblo que surge con Abraham y Sara).

El cumplimiento final de la Pascua se dará en el Reino definitivo de Dios, dice Jesús a sus discípulos. Mientras tanto celebramos la **Santa Cena** como signo de la fiesta comunitaria con Cristo, la fiesta de la vida, la celebración de la comunidad de discípulos y discípulas del Señor. A pesar del cumplimiento del tiempo humano de Jesús, esa Pascua con sus discípulos tiene un sello de gozo, comunión, fraternidad y memoria histórica. A su vez está signada por un futuro confiado en Dios. Jesús tiene la certeza de su fin inminente, pero también está seguro de que la vida, la historia, su pueblo y sus seguidores, están en las manos de Dios. Podrán quitar su presencia física de este mundo pero no podrán quitar su presencia espiritual, sus comunidades, su pueblo renovado por la nueva Pascua de Resurrección.

Jesús preparó la Fiesta; dio gracias por la comida; se alegró con sus amigos; les dio indicaciones para el futuro (*“haced esto en memoria de mí”*), inaugurando la celebración y el recuerdo de la Nueva Pascua, nuestra Santa Cena. Así como la Pascua Hebrea tiene ingredientes, también la Pascua Cristiana: **pan y vino**. El **pan** lo partió Jesús y después otros destrozarán su cuerpo en la cruz. Sus discípulos deberán en el futuro partir y compartir el pan, dando gracias a Dios y teniendo memoria de Cristo. La **copa de vino** también es puesta por Jesús como señal del Nuevo Pacto, símbolo de su sangre que será derramada por sus torturas antes y durante su crucifixión.

Así como la sangre del cordero de la Fiesta de Pascua debía marcar las entradas de las carpas del desierto, primero, y de las casas de los israelitas en Palestina, después, Jesús será llamado el **Cordero de Dios que quita el pecado del mundo** (Jn.1:29). Asimismo el autor de la Epístola a los Hebreos verá en Él al perfecto **Sumo Sacerdote y la perfecta Víctima Sacrificada**, dos en uno, la unión entre Dios y nosotros, el **Mediador del Nuevo Pacto**.

Tener **memoria de la liberación, del perdón, de la comunión con Dios y de la historia del Pueblo de Dios** es constitutivo a la identidad del Pueblo Hebreo y del Pueblo Cristiano. Los israelitas fueron llamados a tener *memoria* de la liberación de la opresión en Egipto, a tener *memoria* del largo peregrinar por el desierto, a tener *memoria* de su instalación en la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a tener *memoria* de sus antepasados, a tener *memoria* del Pacto de Dios con su pueblo, a través de los patriarcas, a través de Moisés, de Josué...

Los/as cristianos/as estamos llamados/as, asimismo, a tener *memoria* de toda esa larga tradición histórica y de fe de Israel, y a tener *memoria* del ministerio de Jesús. *“Hagan esto en memoria de Mí”*, dice Jesús. Estas palabras no son solamente por un rito litúrgico, sino por nuestra identificación con Cristo. Si no tenemos memoria de Cristo, nuestro

cristianismo sufrirá de amnesia y andaremos a la deriva, *“fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error”* (Ef.4:14). Por eso el apóstol nos exhorta a *“que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en Aquel que es la cabeza, esto es, Cristo”* (v.15).

Los cristianos llevamos como documento de identidad la **memoria del ministerio de Jesús en medio de su pueblo**. Llevamos también la **memoria de las primeras comunidades cristianas**, cuyos testimonios están recogidos en muchos escritos del N.T.- Llevamos, a su vez, la memoria de quienes han forjado la historia del cristianismo durante veinte siglos. Llevamos la memoria de nuestros abuelos, padres, seres queridos, líderes cristianos, que han marcado rumbos y acciones en los momentos en los cuales les tocó actuar. Perder todas estas memorias es, literalmente hablando, *perdernos, perder nuestras historias, perder aquello que nos permite reconocernos hoy y aquí como continuadores/as de la historia cristiana, que es la historia de Cristo resucitado en el mundo*.

Cada uno de nosotros tiene sus propias historias atesoradas, las cuales están presentes en fotos de familia, en cuadernos con anotaciones de los padres, en libros o himnarios que pertenecían a los abuelos, en algún vestido de novia de la madre o de la abuela, en un reloj que quedó como herencia, en un documento de identidad que nos muestra la juventud de nuestros abuelos, en una herramienta vieja que no se llevó el basurero, en un campo que habían comprado los abuelos trabajando durante muchos años para pagarlo, o en una casa que guarda los secretos de nuestra niñez... Memorias de vida.

Los evangelios, y el N.T. en general, también son “fotos”, “instantáneas”, testimonios, recuerdos, escritos de quienes se enteraron del ministerio de Jesús mediante fuentes de primera mano y también fueron protagonistas de las nuevas comunidades de fe del Pueblo de Dios que fueron surgiendo en Palestina, Siria, Asia Menor, Grecia, Macedonia, y Roma. Memorias de Cristo; memorias de sus comunidades. Memorias que nos permiten decir hoy: no perdamos nuestras propias memorias de vida, de fe, de trabajo, de familia, pues las nuevas generaciones también necesitan conocer el ministerio de Cristo y la misión de aquellas primeras comunidades cristianas, a fin de que no queden a la deriva de cualquier viento de doctrina...

ESTUDIO Nº 24

LAS MUJERES EN EL EVANGELIO DE LUCAS

UN RECORRIDO POR EL EV.LC.: PANORAMA DE LAS MUJERES EN TORNO A JESÚS

El Evangelio de Lucas se caracteriza, entre otras particularidades, por presentar a muchas mujeres en el entorno de Jesús. Veamos un panorama rápido de esta situación.

En el cap.1 leemos sobre la historia familiar de Juan el Bautista: sus padres son Zacarías, sacerdote, e **Isabel (o Elizabet)**, de la descendencia del sacerdote Aarón. *“Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril; además, los dos eran ya muy ancianos”* (Lc.1:6-7).

Luego aparece en escena **María, quien será la madre de Jesús**. María, enterada de que será madre, visita a Zacarías e Isabel. Isabel ya estaba embarazada y se alegra sobremanera de la visita de María.

En el cap.2 de Lc. tenemos el relato de Navidad. Dice el v.19, después de la visita de los pastores de Belén, que *“María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón”*.

Cuando José y María llevan a Jesús al templo para circuncidarlo, de acuerdo con la costumbre de los israelitas, sale a su encuentro una **profetisa llamada Ana**, muy anciana y viuda hace muchos años. *“Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor, con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento, y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Israel”* (Lc.2:37b-38).

Jesús adulto, en una de sus primeras curaciones según el Ev.Lc., sana a la **suegra de Simón Pedro**. Dice el evangelista que esta mujer, después de quitada su fiebre, *“les servía”* (Lc.4:39c).

Más adelante Jesús resucita al hijo único de **una viuda** en el pueblo de Naín. Dice Lucas: *“entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su*

madre” (Lc.7:15). Jesús devuelve la alegría a la madre del muchacho, además de devolverle la vida al joven.

Después, en la casa de Simón el fariseo, **una mujer de mala vida** entra sin permiso en la casa donde estaba Jesús y realiza un gesto imprevisto, el cual es interpretado de distinta manera por el fariseo y por Jesús. La mujer llora amargamente a los pies de Jesús y derrama un costoso frasco de perfume. Aquel critica esta acción y Jesús defiende a la pecadora pues ve en ella una actitud de sincero arrepentimiento para el cambio de vida.

Lc.8:1-3 – Tenemos aquí un elenco de mujeres que acompañaban, ayudaban y servían a Jesús y sus discípulos con sus bienes. Están los discípulos varones pero también estaban aquellas **mujeres de Galilea**, quienes asumen un rol significativo al trasladarse junto al campamento del Maestro.

Antes de reanimar a **la hija de Jairo**, jefe de la sinagoga (Lc.8:40-42,49ss), Jesús es testigo involuntario de la curación de **una mujer que padecía permanente flujo de sangre** (Lc.8:43-48).

Yendo hacia Jerusalén, Jesús se aloja en la casa de **Marta y María** (Lc.10:38ss). Tiene con ellas una interesante conversación. Recibe hospitalidad de parte de ellas y les brinda enseñanza.

Cierta vez **una mujer de entre la multitud** felicita a Jesús y a su madre, ante lo cual Jesús responde: *“¡Antes bien, bienaventurados los que oyen la Palabra de Dios y la obedecen!”* (Lc.11:28).

En cierta ocasión Jesús estaba enseñando en una sinagoga *“y había allí **una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada, y no podía enderezarse para nada.**”* (Lc.13:11). Jesús la cura... y era un sábado, día de reposo para los hebreos. El jefe de la sinagoga se ofendió con Jesús, pero éste le respondió duramente y se ganó la simpatía de mucha gente.

En otra oportunidad hizo esta comparación: *“¿a qué es semejante el Reino de Dios? Es semejante a la levadura que **una mujer** tomó y mezcló con tres medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado”* (Lc.13:20).

Antes de relatar la *parábola del hijo pródigo (o del padre que perdona a su hijo)*, Jesús presenta el ejemplo de **una mujer que perdió una moneda**; tiene diez, pero busca hasta que encuentra la moneda perdida. Reúne a sus amigas y vecinas y les comparte la alegría por el hallazgo. Conclusión de Jesús: *“les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte”* (Lc.15:10).

Una parábola de Jesús habla de **una viuda** que insistía ante el juez para que le resolviera un pleito que tenía con otra persona. La mujer hizo este reclamo ante el juez por mucho tiempo, ya que éste no la quería atender. Finalmente accede al pedido... La insistencia de la viuda es una representación de que los creyentes debemos orar siempre, pero no porque Dios sea un juez injusto, sino porque en la preocupación y la oración por una causa justa se juega nuestro compromiso con la justicia de Dios entre nosotros (ver Lc.18:1-8).

Ya en Jerusalén, en los últimos días de su ministerio terrenal, ve a **una viuda pobre** poner dos monedas en el arca de las ofrendas, y compara esta situación con las ofrendas de los ricos. *“Esta viuda pobre ha dado más que todos [dice Jesús], pues todos dan ofrendas de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir”* (Lc.21:3). (En tal situación, la mujer no tenía por qué entregar sus bienes sino recibir de parte de los ricos el apoyo que la Ley establecía).

Cuando llevan a Jesús al calvario, dice el evangelista que *“le seguía una gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él”* (Lc.23:27). Jesús tiene las fuerzas, en medio de su debilidad física, para consolar a esas mujeres discípulas y advertirles que vendrán tiempos sumamente difíciles para ellas y sus hijos.

Después de describir la crucifixión y la muerte de Jesús, Lucas señala que *“todos sus conocidos, y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, estaban mirando estas cosas de lejos”* (Lc.23:49).

Después que José de Arimatea se encarga de la sepultura de Jesús, *“las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea, fueron y vieron el sepulcro, y se fijaron en cómo habían puesto el cuerpo. Cuando volvieron a casa, prepararon perfumes y ungüentos”* (Lc.23:55s).

Como en todos los evangelios, las mujeres son protagonistas desde el mismo día de la resurrección de Jesús. Van temprano al sepulcro, el primer día de la semana (domingo). Tienen una revelación especial: un mensaje de Dios les dice que Jesús ha resucitado. Se les recuerda las palabras de Jesús sobre el anuncio de su crucifixión y resurrección. *“Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo [o Santiago], y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creyeron.”* (Lc.24:8-12).

Después los discípulos varones deberán reconocer que las mujeres tenían razón.

PARA SEGUIR MEDITANDO

Las mujeres en el valdismo primitivo

Ya en los primeros años del movimiento de renovación cristiana impulsado por Valdo desde Lyon, las mujeres fueron protagonistas en la predicación y en la comunicación familiar de esta vuelta al sentido original de la vida cristiana.

La mujer en la sociedad de hoy

Se habla en los países de América Latina de la “feminización” e “infantilización” de la pobreza: los pobres son, en su mayoría, mujeres y niños. Dentro de estas categorías se destacan en mayor número las mujeres y los niños indígenas y negros. Son las personas que la sociedad *sacrifica*, porque simplemente así funciona el sistema político y económico.

Con todo, en la sociedad rioplatense hay espacios que van cubriendo, de a poco, las mujeres. Más allá de las tareas domésticas y la docencia, que son los ámbitos tradicionales donde las mujeres trabajan, se cansan y aguantan, hay lugares como el parlamento, la justicia, diversas profesiones seculares y también en muchas iglesias, donde van tomando responsabilidades que eran normalmente asumidas por los varones.

Pero a la vez es justo reconocer que en las casas donde hay **violencia doméstica**, quienes más sufren son, precisamente, las mujeres y los niños y adolescentes. Esto no es exclusivo de nuestros países, pero no todos son conscientes de las dimensiones que esta problemática tiene en nuestra sociedad.

Con las actitudes, los gestos, las palabras y la comunicación total de Jesús se identificaron muchas mujeres de su tiempo. Por eso lo siguieron. Por eso lo acompañaron. Por eso lo consideraron Maestro y Señor. Por eso estuvieron en su hora final y también en la nueva hora de su resurrección. Por eso formaron comunidades de fe junto con varones y los hijos y vecinos que se iban integrando.

Seguimos a Cristo también nosotros. Tendremos que estar bien atentos a las señales y manifestaciones de marginación, desprecio, violencia física, verbal y emocional, que atacan especialmente a mujeres y niños. ¡También hay violencia contra sí mismo: estar en las garras de la depresión, la angustia, el suicidio materializado o intentado...! Que nuestra comunidad de fe pueda ser un espacio de apoyo, estímulo y valorización de cada persona. Que experimentemos que Cristo sigue viviendo hoy en medio de nosotros. Que muchas personas encuentren aquí una presencia fuerte del Señor que supo y pudo mirar y obrar más allá de las enfermedades, angustias y dolores.

ESTUDIO Nº 25

LUCAS 24:13-35

LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS:

ENTRE LA CONCIENCIA CRÍTICA Y LA CONFIANZA⁴⁵

ANÁLISIS SINTÉTICO DEL RELATO

vv.13-16 - Análisis post-crisis; frustración; expectativa; cruz; se acerca un desconocido.

⁴⁵ Destinamos un capítulo de nuestro libro ESTUDIOS BÍBLICOS II...N.Testam., pp.130-132, a una reflexión sobre este pasaje de Lucas. Ahora presentamos otras reflexiones tanto exegéticas como pastorales.

vv.17-24 - Jesús pregunta; descripción de los acontecimientos; expectativa y frustración; desconfianza en el testimonio de las mujeres y de al menos dos discípulos (seguramente Pedro y Juan).

vv.25-27 – “*Era necesario...*” Jesús da un estudio bíblico para capacitar a sus discípulos en la vida que les toca recorrer después de Pascua.

vv.28-32 - Jesús entra en la casa, comparte el pan y es reconocido... pero es *visto* más con los ojos de la fe y el corazón ardiente que con los ojos físicos.

vv.33-35 – Regreso a Jerusalén de los dos discípulos y reencuentro con los demás; testimonio gozoso y de fe. El encuentro con el Señor resucitado fue el gran motivador en su estado de ánimo, su expectativa para el futuro, el reencuentro con sus hermanos/as en la fe y en la comprensión de las Escrituras. Después del Viernes Santo, la Pascua de Resurrección impulsa a caminar con alegría y a reencontrarse con quienes han andado, y continúan andando, con el Señor.

REFLEXIÓN PASTORAL - I -

Es significativo el hecho de que los discípulos varones tuvieron desconfianza hacia el *testimonio de las mujeres*, quienes habían sido las primeras en experimentar el mensaje de la Resurrección.

¡Cómo nos cuesta confiar en los demás! Cuando ello llega a un grado enfermizo quedan desvalorizadas las relaciones humanas.

Claro: la ciencia, la filosofía y hasta la teología judía y cristiana académica nos enseñan a ser *críticos* con respecto a los modos de pensar de los demás y de nosotros mismos. Pero: *¿cómo podemos equilibrar una sana crítica con una sana confianza en los demás? ¿Cuál es el criterio para discernir hasta dónde va nuestra crítica e indagación de los por qué y las motivaciones, y hasta dónde nuestra confianza en la aceptación del semejante con alguien digno de crédito?*

Dos caras distintas de la misma moneda humana y cristiana:

discernimiento crítico - confianza

análisis de la situación - entrega al Señor

obra humana (inteligencia en acción) - obra de Dios (produciendo fe)

ciencia, estudio, empeño y compromiso humano – acción del Espíritu

Los discípulos de Emaús tenían mucho de lo primero; pero les faltaba bastante de lo segundo... hasta que encontraron a Cristo resucitado. Necesitaron un *signo o señal visible*, por el cual pudieran captar la presencia especial del Resucitado con ellos, esa presencia poderosa en medio de la dura realidad de la cruz. No podían olvidar la crucifixión: injusticia, opresión, odio manifestado en el proceso judicial y condena de un justo; más la consecuente frustración y desesperanza que esa situación provoca en los seguidores/as de Jesús.

Pero el *pan compartido, la reunión en torno a la mesa, la acción de gracias, la presencia del 'Extraño'*, se convirtió para ellos en la visita especial de Cristo mismo. Hoy diríamos: Dios se acordó de nosotros, nos visitó, nos inspiró, nos capacitó para superar nuestras pruebas, nos conmovió y nos devolvió la vida. Si nos ponemos en la piel de los discípulos de Emaús, podríamos meditar así:

Al principio no pudimos captar el sentido de sus palabras, no era el momento. Pero estando juntos, habiendo escuchado sus relatos, sus testimonios, la explicación de la historia de Israel y de los profetas, habiendo estado con Él a la mesa; después de habernos tomado un tiempo para compartir... una nueva luz se encendió para nosotros. No fue una ilusión, fue una poderosa realidad interpersonal que nos hizo mirar más allá de la cruz.

La cruz tomada en sí misma, como condena histórica aplicada a miles de personas en el tiempo del Imperio Romano, y bajo la cual padecieron cientos de judíos, significa el triunfo (parcial) del armamentismo, del militarismo, del orden de los poderosos de este mundo y de la aplicación de una justicia humana implacable.

Pero la **cruz de Cristo**, para nosotros/as, es el triunfo de la vida, la comunión y la paz, pues Cristo aún se hace presente de una manera especial entre nosotros. Así como acompañó a aquellos amigos (¿o esposos?), el misterio de Dios nos acompaña en nuestro diario caminar. El testimonio de las mujeres no había sido producto de la locura o la ilusión. Los varones tuvieron que reconsiderar, entonces, su criterio de discernimiento entre la *crítica* y la *confianza*, entre la *ciencia* y la *fe en Dios*, entre el *análisis humano* y la *acción del Espíritu y del poder de Dios*, entre la *obra* y la *gracia*. Lutero diría: entre la Ley y el Evangelio.

Combinar ambas realidades no es fácil. Una persona cristiana madura no anula la ciencia, la cultura, el discernimiento crítico... los integra. Podríamos decir que la *teología es la fe más la cultura*. En las relaciones humanas pasa lo mismo que en la relación consigo mismo: demasiada confianza es peligrosa porque puede hacernos personas serviles de otra que, eventualmente, se puede equivocar, engañarnos y abusar del poder e influencias, etc. (demasiada confianza en sí mismo lleva a la ceguera y la soberbia).

Por otra parte: la muy poca confianza en el prójimo no nos permite crecer en las relaciones humanas (así como muy poca confianza en sí mismo lleva a la depresión, la baja auto-estima, etc.).

La sana confianza y la sana crítica son ingredientes imprescindibles para que el Espíritu de Cristo obre con mayor libertad en nosotros/as. De ese modo participamos de la presencia de Dios que llena nuestra vida y nos hace caminar con gozo en el encuentro con los demás hermanos/as.

REFLEXIÓN PASTORAL – II -

Inspirada Lc.24:13-35 y en el comentario de:

MESTERS - LOPES⁴⁶

Dos personas iban por el camino, desanimadas, tristes. Iban en dirección contraria, huyendo... Hoy también muchos caminan desanimados, tristes, como huyendo de la vida... demasiado frustrados, demasiados cargados, sin ánimo para remontar el vuelo. Quienes viven bajo el peso de la mendicidad, de las familias destruidas; los niños de la calle, los jóvenes de la calle, los trabajadores de la calle (como los hurgadores de basura y los recolectores de cartones). Todavía tenemos demasiadas cruces en nuestro tiempo.

La experiencia de la muerte de Jesús había sido tan dolorosa que aquellos discípulos que volvían de Jerusalén al pueblo de Emaús, tal vez habían perdido el sentido de vivir en comunidad con los demás discípulos. Jesús estaba ausente, el Líder, el formador de la comunidad, el Maestro que había marcado el rumbo del reinado de Dios en medio de este mundo injusto, imperfecto, por liberar de la opresión, del odio y la desesperanza. No estaba Jesús, por lo tanto ya no había esperanza. No estaba Jesús, por lo tanto, ¿para qué vivir en comunidad? No estaba Jesús, el gran referente de Dios... ¿había sido todo tan sólo un lindo sueño?

Esos discípulos se sentían impotentes, derrotados. Habían amarrado a Jesús a una cruz; ¿qué podrían ahora estos enemigos de Jesús hacer con los amigos de Jesús? Era peligroso ser amigo de Jesús. ¿Habría sido una buena idea seguir a Jesús? Ahora habría que despertar a la realidad de todos los días... pero Jesús no los había sacado del mundo, en todo caso les había abierto los ojos y el corazón a la realidad del mundo...y también a

⁴⁶ MESTERS – LOPES, op. cit., “Conclusión”, pp.193-195.

la realidad, la verdad del Reino de Dios! En definitiva, esta realidad del mundo no era la única realidad, aunque fuera la que vieran la mayoría. Ellos constituían una minoría que miraba más lejos, o más adelante, o más profundo; no se quedaban en lo superficial.

Así lo habían aprendido del Maestro, el amigo de los pobres, el que le cambió la vida a Zaqueo, el que se hizo compañero de María y Marta, el que envió a sus discípulos al mundo con la misión de acompañar, visitar, anunciar la paz, compartir el pan, sanar y servir... Ese Maestro había expresado, identificándose con el mensaje del profeta Isaías, que se estaba inaugurando un tiempo nuevo para los oprimidos, los enfermos y los pobres. Que los tristes podrían recuperar la alegría. Que a los pobres se les devolvía la esperanza en una vida más justa. Que los ricos estaban llamados a ser solidarios con los pobres. Que, en definitiva, otra vida social era posible: el Reino de Dios.

Aquellos discípulos que se iban de Jerusalén estaban tan frustrados que ni siquiera pudieron reconocer a Jesús cuando se les acercó y comenzó a caminar con ellos. ¿Se mirarían sólo a sí mismos?! ¿Caminarían por inercia? Marchaban sin esperanza. No les había faltado formación con Jesús, pero la tristeza los había invadido, entonces sólo les quedaba mirar para atrás, no para adelante. Tenían un esquema rígido de interpretación sobre el Mesías y no pudieron ver la liberación que Dios les enviaba. Esa liberación debía darles alegría, paz y esperanza. Pero aún no era el momento. Aunque el Resucitado comenzó a andar con ellos y ellos no se opusieron (algo comenzó a trabajar en su interior, entonces).

Algunas discípulas mujeres habían intentado convencer a sus compañeros varones de que Jesús estaba vivo (Lc.24:22-23), pero no les creyeron (v.24). Tal noticia no era algo común ni para creer a la ligera; por las dudas, los discípulos varones no confiaron en el testimonio de las mujeres... No fuera cosa que ellos también se volvieran locos o vieran alucinaciones...

Las reacciones ante el dolor y la injusticia pueden ser diversas: angustia, ira, manifestación pública del dolor, encierro en el silencio, el llanto y la depresión por largo tiempo, la evasión en un viaje... La presencia de Jesús resucitado quería indicarles algo más a los discípulos de Emaús.

Jesús caminaba con ellos y les formulaba preguntas para el diálogo. De esa manera los provocaba sanamente para que llegaran al fondo de su tristeza. Jesús, en su actitud pastoral, hizo que ellos sacaran a luz la tremenda frustración que sentían. Después Jesús

les fue aclarando la situación presente con citas de las Escrituras del A.T. Procuraba situar a sus discípulos, nuevos compañeros del camino, en la historia común de su pueblo, para que enfrentaran el momento que estaban viviendo. Fue una experiencia que los tomó por sorpresa y les cambió la vida. Más tarde, ellos rescatarán de su memoria esta experiencia conmovedora y se darán cuenta de que sus corazones ardían mientras Jesús les explicaba las Escrituras (24:32).

Le ruegan a Jesús: “*¡Quédate, con nosotros, pues es tarde y está anocheciendo!*”
Como diciéndole al Maestro:

Te necesitamos, no nos dejes, no permitas que pasemos una noche desamparados, encerrados, deprimidos. Quédate aquí, ya que viniste, porque necesitamos compañía, necesitamos hablar y escucharte, necesitamos aprender y compartir un poco más de este diálogo. No te conocemos bien, pero podemos conocerte mejor. ¡Tenemos tanto para decirnos!

Jesús, entonces, siguió compartiendo con ellos pero ahora en la casa, a la mesa, con el pan servido y la acción de gracias a Dios por el pan. Ahí se dieron cuenta de que, quien caminaba con ellos no era otro que el propio Jesús, a quien ya habían despedido en el Gólgota y que ahora se les presentaba nuevamente, aunque de otra manera. Resulta que las mujeres no estaban locas sino que habían experimentado la cercanía del Resucitado. Ahora les tocaba a ellos mismos, aunque no lo habían esperado ni imaginado. El poder de la resurrección sobrepasa todo entendimiento.

Descubrieron al Resucitado y ese encuentro les dio la fuerza para volver a Jerusalén aunque ya fuera de noche. Ahora ya no estaban deprimidos sino gozosos. Ya no estaban sin esperanza sino esperanzados. Ya no quedarían solos en su casa sino que volvían al encuentro de la comunidad de discípulos y discípulas. ¡Valía la pena compartir el anuncio y retomar la vida comunitaria! La vida así era otra cosa.

Ahora podían comprender que Jesús era el vencedor de la injusticia y la muerte. Pero ello se descubre compartiendo, entregándose, escuchando el mensaje de la Palabra, abriendo el corazón a la fe en el Dios de Jesús. Entonces sí nos puede arder el pecho por la presencia del Resucitado y el mensaje de las Escrituras... mensaje compartido, gozado, cantado, orado, hecho vida y esperanza, hecho nueva realidad, la realidad del Reino de Dios.

Cuando a los discípulos se les abrieron los ojos, descubrieron la muerte de Jesús como la expresión máxima de un amor sin límites. Es el amor que se entrega hasta lo

último, hasta el mayor sacrificio, hasta lo incomprensible... y así de incomprensible resulta ser la resurrección de Jesús. Pero no por incomprensible es fantasía o evasión: es, en todo caso, el misterio del amor de Dios en acción, el misterio de su presencia, el misterio de su manifestación hoy como ayer, el misterio de su eternidad que viene a nuestra temporalidad... el mismo Dios de Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, el mismo Dios de Jesús y sus amigos, nuestro Dios. Este Dios quiere ser el Dios de nuestros hijos y nietos, el Dios en quien encontramos la alegría de vivir aprendiendo de Jesús.

Esta experiencia permitió que los discípulos renacieran a una nueva esperanza, a una esperanza viva. Se unieron en torno al Señor viviente y asumieron un proyecto de vida comunitaria. La esperanza es como un motor que nos orienta hacia la edificación comunitaria, hacia la realización de tareas de amor, de obras de servicio, de testimonios de fe, de vida compartida, de reflexión conjunta sobre la realidad y sobre el evangelio.

Si estamos caminando tristes en el camino que va desde nuestra Jerusalén hasta nuestro Emaús, permitamos que nos arda el pecho al encuentro del Resucitado ¡en nuestra propia casa! ¡en nuestra propia iglesia! ¡en nuestro dormitorio! ¡en nuestro lugar de trabajo! Entonces recobramos las fuerzas, la alegría y la esperanza, y volveremos a encontrar la comunidad de fe reunida ya con otro horizonte: Cristo vive, y si Cristo vive, también nosotros podemos vivir con las fuerzas que Dios nos quiera brindar.

ESTUDIOS SOBRE EL EVANGELIO DE JUAN

ESTUDIO Nº 26

EL EVANGELIO DE JUAN EN SÍNTESIS

Cap.1 – EL CRISTO PREEXISTENTE Y CRISTO PERSONA HUMANA: la **comunicación de Dios** se hizo persona humana e historia.

ATRIBUTOS Y FUNCIONES DE CRISTO: es la **Luz de Dios** que vino al mundo de tinieblas. Es asimismo la **Vida**. Jesús **nos mostró a Dios**, porque *“de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia...”* (Jn.1:16), y porque *“a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer.”* (Jn.1:18).

EL TESTIMONIO DE JUAN EL BAUTISTA: Juan da testimonio de Jesús y dice: *“Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”* (Jn.1:29b). Juan vio *“al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y que permaneció sobre él [Jesús]”* (Jn.1:32b).

JESÚS EN NAZARET: en Nazaret de Galilea vivió Dios hecho persona e historia. *“¿De Nazaret puede salir algo bueno?”* (Jn.1:46b).

Cap.2 – JESÚS EN UNA FIESTA: En Caná de Galilea, Jesús participó de una fiesta de bodas y tuvo una participación especial.

REIVINDICACIÓN DEL TEMPLO: Jesús purificó el templo, el cual debe ser una casa de oración, no una bolsa de comercio.

DISCERNIMIENTO DE LAS INTENCIONES HUMANAS: aunque muchos creyeron en Jesús en la Fiesta de la Pascua, gracias a las señales milagrosas que hacía, Jesús conocía el corazón de la gente y podía discernir cuánto de autenticidad o de conveniencia podía existir en las personas (cf. Jn.6: 64,66,71).

Cap.3 – ENCUENTRO CON UN MAESTRO FARISEO: Nicodemo, maestro fariseo, se encontró con Jesús. Es necesario **nacer de nuevo para recibir el Espíritu de Dios**. Es necesario aceptar el amor de Dios que no quiere condenar al mundo sino rescatarlo de su pecado e injusticia.

Cap.4 – ENCUENTRO CON UNA MUJER DESCONOCIDA EN UN LUGAR PÚBLICO DE SAMARIA: una **mujer samaritana** se encuentra con Jesús. A ella le cambia la vida, y por su testimonio, también sus vecinos son transformados, ‘nacen de nuevo’. *“Dios es Espíritu”* (Jn.4:24^a), por lo tanto es imprescindible adorarlo en espíritu, es decir, con toda la convicción y la fuerza.

CURACIÓN EN GALILEA DEL HIJO DE UN MILITAR: Jesús sana al hijo de un **alto oficial romano**: también para los no judíos vino Jesús.

Cap.5 – CURACIÓN EN JERUSALÉN DE UN DISCAPACITADO: Jesús cura a un **paralítico** que esperaba durante años frente al estanque de Betesda en Jerusalén: *“no tengo a nadie que me meta en el estanque...”* (Jn.5:7b). Era **día de reposo**.

TESTIMONIO DEL SANADO Y COMIENZO DE LA PERSECUCIÓN A JESÚS: Jesús comienza a ser perseguido y a tener debates abiertos con los sabios y poderosos de Israel. *“El hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado.”* (Jn.5:15-16).

Cap.6 – EL MILAGRO DEL COMPARTIR: Un niño con cinco panes de cebada y dos pescados: milagro del compartir, milagro de la acción de gracias y del estar juntos reunidos en el nombre de Dios, milagro de la presencia de Cristo, milagro de escuchar su Palabra y estar dispuestos a seguirlo, milagro de comunión y del Reino que rescata a los pobres y desesperanzados, milagro del Dios hecho persona humana e historia. Algunos querían seguir a Jesús como jefe de un movimiento revolucionario anti-romano. Jesús meditaba. La gente lo busca, lo necesita, camina y va detrás de Él.

JESÚS, EL PAN DE VIDA: Jesús les da el **pan** material pero también el espiritual. *“Yo soy el pan de vida”* (Jn.6:35b), les dice. *“Y la voluntad del Padre, que me envió, es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Y ésta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna; y yo lo resucitaré en el día final.”* (Jn.6:39-40).

REACCIONES DE INCREULIDAD O DE FALTA DE COMPROMISO: había oportunistas que terminaron abandonándolo: el camino de Jesús no sólo constaba de recibir un pedazo de pan como regalo... era mucho más que eso (Jn.6:66).

Cap.7 – OPINIONES SOBRE JESÚS: Los comentarios en torno a Jesús se multiplican, como preguntando: *¿quién es Jesús? ¿Qué hace? ¿A qué vino? ¿Quién lo envía? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida?* Hasta sus hermanos de sangre desconfiaban de Él (Jn.7:5).

RESPUESTAS DE JESÚS: Jesús dice que no vino por su propia cuenta sino de parte de Dios. *“No puede el mundo odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo testifico de él, que sus obras son malas”* (Jn.7:7). *“Mi doctrina no es mía, sino de Aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en Él injusticia.”* (Jn.7:16b-18).

REACCIONES ADVERSAS EN JERUSALÉN: muchos de los fariseos y sumos sacerdotes arman un complot en su contra (Jn.7:1), argumentando *blasfemia contra Dios, arrogancia, mentira suprema* (7:25,41,43,47-48, 52).

REACCIONES POSITIVAS EN JERUSALÉN: mientras tanto *“muchos de la multitud creyeron en Él”* (Jn.7:31a). Los guardianes del templo contestaron a los fariseos y sumos sacerdotes diciendo: *“¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre!”* (Jn.7:46b).

Cap.8 – ¿CONDENACIÓN O PERDÓN? Jesús perdona a una **mujer adúltera** y deja en ridículo a quienes la señalan como condenada a la pena capital (¿del varón que adulteró con ella no dicen nada?).

ATRIBUTOS Y FUNCIONES DE JESÚS: *“Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”* (Jn.8:12b –c). *“Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy; pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni adónde voy.”* (Jn.8:14b-c). *“el Padre que me envió da testimonio de mí”* (Jn.8:18b). *“Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.”* (Jn.8:31b-32). Jesús exhorta entonces a **permanecer en Él para ser sus discípulos, conociendo y practicando la verdad y, de esa manera, poder ser liberados del poder esclavizador del pecado, la injusticia y la muerte eterna.**

DISCUSIONES CON ALGUNOS JUDÍOS DE JERUSALÉN SOBRE LA VERDADERA DESCENDENCIA DE ABRAHAM: *“¿No decimos bien nosotros, que Tú eres samaritano y tienes demonio?”* (Jn.8:48b).

INTENTO DE PERSECUCIÓN: *“Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del Templo y, atravesando por en medio de ellos, se fue.”* (Jn.8:59).

Cap.9 – OTRA CURACIÓN EN JERUSALÉN: al curar a **un ciego de nacimiento** los críticos de Jesús quedan marcados como ciegos del corazón, insensibles, porque no se humillan para reconocer que **Jesús viene de Dios para todos.**

TÍTULOS Y FUNCIONES DE JESÚS: **Rabí** (Jn.9:2), **Enviado por Dios** (9:4, cf.vv.7 y 33), **Luz del mundo** (9:5), **Profeta** (9:17), **Mesías** (9:22), **Hijo de Dios** (9:35) y **Señor** (9:38).

Cap.10 – TÍTULOS Y FUNCIONES DE JESÚS: Jesús es la **puerta** por donde entran las ovejas; es también el **Buen Pastor** que cuida su rebaño y conoce a sus ovejas, y viceversa.

Cap.11 – JESÚS, MESÍAS E HIJO DE DIOS: ante la tumba de Lázaro proclama que Él es **la resurrección y la vida**: *“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, ¿Crees esto?. Le dijo [Marta]: Sí, Señor; yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo”* (Jn.11:25-27)

NUEVOS SEGUIDORES DE JESÚS: *“Entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en Él.”* (Jn.11:45).

COMLOT PARA MATAR A JESÚS Y RETIRO TEMPORAL DE JESÚS CON SUS DISCÍPULOS: *“Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el Concilio, y dijeron: ¿Qué haremos?, pues este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en Él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación.”* (Jn.11:47-48).

Cap.12 – UNGIMIENTO DE JESÚS ANTES DE SU MUERTE: en Betania Jesús es **ungido** por María de Betania como preparación para su **sepultura**.

REACCIONES ADVERSAS: muchos judíos no creen en Jesús a pesar de las **señales** que hace.

ENTRADA EN JERUSALÉN: *“Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él, y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también había salido la gente a recibirlo, porque había oído que Él había hecho esta señal.”* (Jn.12:16-18).

FE JESÚS Y TEMOR A LA PERSECUCIÓN: *“... Muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en Él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.”* (Jn.12:42-43).

FE EN JESÚS, QUIEN ES LA LUZ DEL MUNDO PARA LA SALVACIÓN: **tener fe en Jesús es confiar en Dios; es asimismo guardar en la práctica sus palabras y, por lo tanto, mostrar la salvación al mundo.**

Cap.13 – “LOS AMÓ HASTA EL FIN”: en señal de **servicio** Jesús lava los pies de sus discípulos, inclusive a Judas (Jn.13:12). Después les dirá: *“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado a ustedes, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros.”* (Jn.13:34-35).

“Y, MOJANDO EL PAN, LO DIO A JUDAS ISCARIOTE HIJO DE SIMÓN”: Judas también comparte con Jesús y sus compañeros la última cena.

ANUNCIO DE LA NEGACIÓN DE PEDRO: *“no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces.”* (Jn.13:38c).

Cap.14 – ATRIBUTOS Y FUNCIONES DE JESÚS: dice Jesús: *“Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí”* (Jn.14:6).

FUNCIONES DEL ESPÍRITU SANTO: *“El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho”* (Jn.14:26).

LA CALIDAD DE VIDA DE JESÚS: también les dice: *“la paz os dejo, mi paz os doy...”* (Jn.14:27^a; cf. 20:19,21).

Cap.15 – ATRIBUTOS Y FUNCIONES DE JESÚS: *“Yo soy la vida verdadera y mi Padre es el labrador”*.(Jn.15:1)

LA RELACIÓN ENTRE JESÚS Y SUS SEGUIDORES: *“Permaneced en mí, y yo en vosotros”* (Jn.15:4^a). *“Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros”*. (Jn.15:18).

Cap.16 – CONSECUENCIAS DEL SEGUIMIENTO: *“Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho”*. (Jn.16:2-4)

FUNCIONES DEL ESPÍRITU SANTO: *“Cuando Él [el Espíritu Santo] venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no*

creyeron en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.” (Jn.16:8-11).

Cap.17 – ORACIÓN DE JESÚS POR SÍ MISMO, POR SUS DISCÍPULOS Y POR LOS DISCÍPULOS FUTUROS: *“Pero no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que Tú me enviaste.” (Jn.17:20-21)*

Cap.18 - ARRESTO DE JESÚS: *“Cuando les dijo «Yo soy», retrocedieron y cayeron a tierra” (Jn.18:6). “Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?” (Jn.18:11).*

JESÚS ANTE ANÁS, SUEGRO DEL SUMO SACERDOTE CAIFÁS: *“El Sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el Templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto.” (Jn.18:19-20).*

PEDRO NIEGA TRES VECES A JESÚS: no quiere que lo reconozcan como seguidor de Jesús. *“Negó Pedro otra vez, y en seguida cantó el gallo” (Jn.18:27).*

JESÚS ANTE PILATO: *“Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres Tú **el Rey de los Judíos**?... Respondió Jesús: Mi Reino no es de este mundo... Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres Tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.” (Jn.18:33-37)*

Cap.19 - JESÚS TORTURADO Y BURLADO: *“Así que tomó entonces Pilato a Jesús y lo azotó.” (Jn.19:1)*

PIDEN LA CRUCIFIXIÓN DE JESÚS: *“Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, dieron voces diciendo: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!” (Jn.18:6^a-b). “Los judíos le respondieron [a Pilato]: Nosotros tenemos una ley y, según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo **Hijo de Dios**” (Jn.18:7). “Si a éste sueltas, no eres amigo de César; todo el que se hace **rey**, a César se opone.” (Jn.18:12c). “...¡No tenemos más rey que César!” (Jn.18:15).*

CRUCIFIXIÓN DE JESÚS: *“Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, en hebreo, Gólgota. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía: «**Jesús Nazareno, Rey de los Judíos**»” (Jn.19:17-19).*

JESÚS ACOMPAÑADO: *“Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente...”* (Jn.19:25-26^a).

JESÚS MUERE: *“¡Consumado es! E inclinando la cabeza, entregó el espíritu”* (Jn.19:30b-c).

SANGRE Y AGUA: *“Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió **sangre y agua**. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis”* (Jn.19:34-35).

JESÚS ES SEPULTADO: *“Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús; y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús.”* (Jn.19:38) Fue también Nicodemo a honrar el cuerpo de Jesús. Lo sepultaron en un huerto en un sepulcro nuevo, cerca de la ciudad.

Cap.20 – MARÍA MAGDALENA, SIMÓN PEDRO Y EL OTRO DISCÍPULO FRENTE A LA TUMBA DE JESÚS: María Magdalena es la que encuentra primeramente el sepulcro vacío. Va y les avisa a Simón Pedro y el discípulo amado. Ellos corren hasta el sepulcro y tienen actitudes distintas ante lo inesperado: *“Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario... Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro; y vio, y creyó”* (Jn.20:6-8).

ENCUENTRO DE MARÍA MAGDALENA CON JESÚS RESUCITADO: *“Jesús le dijo: ¡María!- Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! –que significa: «Maestro»”* (Jn.20:16).

ENCUENTRO DE JESÚS RESUCITADO CON LOS DISCÍPULOS: María Magdalena avisa nuevamente de otra noticia extraordinaria: ahora sí se pudo encontrar con el Señor. Después de eso Jesús se les aparece a los discípulos reunidos, *“estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos”* (Jn.20:19b).

EL ESPÍRITU SANTO A LOS DISCÍPULOS: *“Recibid el Espíritu Santo...”* (Jn.10:22b)

TOMÁS Y JESÚS RESUCITADO: Tomás aspira a ver directamente a Jesús para creer en Él, hasta que se produce el encuentro ocho días después de la resurrección (Jn.20:26). *“Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío y Dios mío!. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron y creyeron.”* (Jn.20:28-29)

EL PROPÓSITO DEL EVANGELIO: *“Pero éstas [señales] se han escrito para que creáis que **Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios**, y para que, creyendo, tengáis **vida** en su nombre”* (Jn.20:31).

Cap.21 – JESÚS RESUCITADO CON SIETE DISCÍPULOS EN EL MAR DE TIBERIAS: *“Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor!”* (Jn.21:7^a-b). *“Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un **pescado** encima de ellas, y **pan**”* (Jn.21:9).

JESÚS Y SIMÓN PEDRO: *“...Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías; pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: **Sígueme.**”* (Jn.21:17-19).

CONCLUSIÓN DEL EVANGELIO: *“Éste es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas; y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén.”* (Jn.21:24-25)

ESTUDIO Nº 27

EL EVANGELIO DE JUAN:

ALGUNAS PAUTAS DE COMPRENSIÓN

- **Prólogo del Evangelio** en concordancia con el Génesis (el principio del mundo).
- **Cristo preexistente** a su vida humana – Cristo divino –.
- El testimonio de Juan el Bautista.
- Los **primeros discípulos** que encuentran a Jesús.
- **Símbolos y señales (signos):** el agua convertida en vino que suma a la tradición hebrea la tradición cristiana / agua = Bautismo / vino = Santa Cena.
- **Fe, creer en Cristo:** relación única con Jesús, seguimiento, confianza, discipulado.
- La **purificación del templo** en Jerusalén al comienzo del ministerio de Jesús: tiempo de la **Pascua hebrea** (importancia de las fiestas): Jesús como **profeta** que realiza una acción dramática y también predice situaciones (4:46ss).
- Encuentro con **Nicodemo: Bautismo y Espíritu Santo** (Nicodemo como discípulo secreto de Jesús, junto con José de Arimatea; temor a los dirigentes judíos); hacia un “nuevo nacimiento”.
- Elementos de la **naturaleza** como parábolas de la vida en Cristo: agua, luz, ovejas, vid, paloma, peces.

- **Movimientos de Cristo y su Espíritu:** descenso, ascenso, ser levantado en la cruz; conceptos de “arriba” y “abajo”.
- **La hora de Jesús:** su momento de crucifixión = glorificación (el suplicio en la cruz coincide con su triunfo sobre el pecado y la muerte).
- **Títulos de Jesús** para definir la presencia especial de Cristo en el mundo y su misión en él: VERBO o PALABRA / LUZ / CARNE / EL CRISTO / CORDERO DE DIOS / MAESTRO / MESÍAS / HIJO DE DIOS / REY DE ISRAEL / AGUA VIVA / “YO SOY” / BUEN PASTOR / LA PUERTA / SANTO DE DIOS – “MI SEÑOR Y MI DIOS”.
- **Amor de Dios:** entrega de su Hijo al mundo para infundir la fe y las personas se salven.
- **Vida (eterna):** contrapuesto a la noción negativa de “mundo” y a la de “muerte”.
- **La Palabra** o comunicación de Dios al mundo hecha **persona humana en Cristo.**
- Celebraciones de la **Pascua hebrea.**
- Oposición de la clase judía dirigente en Jerusalén: acusación a Jesús de **blasfemo, o de impostor:** 6:41s,52,60ss; 7—8; 9:16,24,28s,40; 11:47ss -
- Los **largos mensajes de Jesús.**
- El **Espíritu Santo** como sustituto de la presencia física de Jesús.
- **Los discípulos** como continuadores de la misión de Jesús.
- **La Pascua de Jesús** = esclavo de la cruz pero liberación del pecado.
- El encuentro del Resucitado con **María Magdalena, apóstola.**
- **Los liderazgos de Juan y Pedro.**
- La fuerte presencia de **las mujeres** en el Evangelio: María, madre de Jesús, Marta y María su hermana, María Magdalena, la mujer samaritana.
- La confesión de fe de **Tomás**, quien dudaba.
- El **servicio:** lavado de los pies.
- **Permanecer en Cristo** para dar mucho fruto; **estar en Cristo, guardar sus mandamientos, amar a Cristo:** discipulado activo, eficaz, visible en el mundo; en medio de una sociedad hostil, los discípulos deben aguantar firmes en la fe en el Resucitado.
- **La oración** de los cristianos en el nombre de Cristo (14:13) y la oración de intercesión (Jn.17).
- **Correspondencia con el A.T. en la pasión.**
- **El Reino de Cristo** no es de este mundo: no corresponde a la clase de vida que la sociedad impone; la sociedad lleva a la cruz, pero Cristo lleva al amor y el servicio, a la vida y la comunión con Dios, al rebaño de los fieles y la celebración de los Sacramentos: Bautismo y Santa Cena, a la confesión de fe valiente y al permanecer en el mundo con señales de la presencia de Dios.

APÉNDICE

DESIGNACIONES MESIÁNICAS EN EL NUEVO TESTAMENTO

Designación y Referencias (Biblia Reina-Valera 1995)

Cabeza del cuerpo (Col.1:18)

Cordero (Jn.1:29-36; Ap.5:6)

Cristo, el Hijo del Dios viviente (Mt.16:16; Jn.6:69)

El esposo (Jn.3:29)

El que bautiza con el Espíritu Santo (Jn.1:33)

El que da testimonio de sí mismo (Jn.8:18)

El que había de venir (Mt.11:3)

Emanuel (Mt.1:23)

Escogido por Dios (Lc.9:35; Hbr.1:9)

Hijo (Mt.2:15)

Hijo de David (Mt.9:27)

Hijo de Dios (Lc.1:35)

Hijo del Altísimo (Lc.1:32)

Hijo del Bendito (Mc.14:61)

Hijo del hombre (Mt.24:27)

Hijo del Padre (II Jn.3)

Imagen del Dios invisible (Col.1:15)

Mesías, Cristo, Ungido (Mt.22:41-46; Lc.2:26; Jn.1:41; 4:25; 7:25-27; 9:22)

Misterio y esperanza del ser humano (Col.1:27)

Pastor (Mt.26:31; Jn.10:1-21)

Paz (Ef.2:14)

Plenitud de la Deidad (Col.2:9)

Primicia (I Cor.15:20)

Primogénito (col.1:15; Hbr.1:6)

Profeta (Jn.1:21; Hch.7:37)

Rabí e Hijo de Dios (Jn.1:49)

Redentor, Libertador (Rom.11:26-27)

Rey (Mt.21:5; 25:34)

Roca espiritual (I Cor.10.4)

Santo (Lc.1:35)

Santo y Justo (Hch.3:14)

Señal (Lc.2:34)

Señor (Lc.1:43; Col.3:24)

Sumo Sacerdote (Hbr.6:20; 9:11)

Testigo fiel y verdadero (Ap.1:5; 19:11)

Verbo (Jn.1:1)

Vida (Col.3:3-4)

Seguidamente citamos los “**Yo soy**” en el Nuevo Testamento (Reina-Valera 1995, pág.1374):

Sin especificación (Jn.6:20; 8:24,28; 13:19; 18:5-6,8)

El Mesías (Jn.4:25-26)

El Pan de Vida (Jn.6:35,41,48,51)

La Luz del Mundo (Jn.8:12; 9:5)

La Puerta (Jn.10:7,9)

El Buen Pastor (Jn.10:11,14,15)

La Resurrección y la Vida (Jn.11:25)

El Camino, la Verdad y la Vida (Jn.14:6)

La Vid Verdadera (Jn.15:1,5)

Jesús (Hch.9:5)

Alfa y Omega (Ap.22:13; cf.Ap.1:8)

La Raíz y el Linaje de David (Ap.22:16)

La Estrella Resplandeciente de la Mañana (Ap.22:16).

ESTUDIO Nº 28

LAS MUJERES EN EL EVANGELIO DE JUAN

- 1) **Juan 2:1-12** – Las bodas en Caná de Galilea; cf. vv.23-25; LA MADRE DE JESÚS como *discípula obediente y consejera*.
- 2) **Juan 4:1-42** - El encuentro de Jesús y la samaritana; cf. 8:48ss; LA SAMARITANA como *evangelista en Samaria* (misión a los 'gentiles' o casi-gentiles).
- 3) **Juan 8:1-11** – Jesús con la mujer sorprendida en adulterio; cf. vv.31-38; LA INFRACTORA como *mujer necesitada de perdón y afirmación de su dignidad humana*.
- 4) **Juan 11:1-44** – Ante la sepultura de Lázaro; Jesús, Marta y María. MARTA como *mujer confesante*; MARÍA, su hermana, como *mujer sufriente*.
- 5) **Juan 12:1-8** – El unguimiento de Jesús por parte de María de Betania; MARÍA DE BETANIA como *mujer sufriente y compasiva* (anticipo de la muerte de Jesús).
- 6) **Juan 19:25-27** – Las Tres Marías: María madre de Jesús, María de Cleofás y María Magdalena; presencia de las TRES MARÍAS al pie de la cruz como *mujeres valientes, marcando presencia en un contexto de persecución, tortura y condenación de su Maestro*.
- 7) **Juan 20:1-2, 11-18** – María Magdalena y Jesús resucitado; MARÍA MAGDALENA como *apóstola*.

NOTAS:

- Tenemos siete pasajes en el Evangelio de Juan referidos a mujeres que son protagonistas en el seguimiento a Jesús.
- Hay dos pasajes que mencionan a otras dos mujeres que cumplen un papel más bien secundario: Jn.9:18-23, la madre del ciego; y Jn.18:15-18, la portera que reconoce a Pedro como discípulo de Jesús;

- Son siete las mujeres mencionadas especialmente: 1) la madre de Jesús; 2) la samaritana; 3) la mujer sorprendida en adulterio; 4) Marta de Betania; 5) María de Betania; 6) María de Cleofás; 7) María Magdalena.

PAUTAS PARA EL DEBATE EN LOS GRUPOS

1.- Véanse *las funciones o los roles* de las mujeres en los relatos del Ev.Jn., en relación con:

* Jesús * los demás creyentes * otras personas.

2.- Hacia *la interpretación actual*: tómense por lo menos algunos ejemplos de las mujeres en el Ev.Jn. como símbolos del *discipulado femenino hoy* y del *liderazgo en la iglesia y en la sociedad*.

ESTUDIO Nº 29

JUAN 1:1-14

MEDITACIÓN BÍBLICA: ADAPTACIÓN E IDENTIDAD⁴⁷

Para que la comunicación entre dos personas exista debe haber algo en común, como p.ej. que el lenguaje hablado sea comprensible para ambas. Si hablan dos distintos idiomas por teléfono, no se van a entender; a lo sumo podrían entenderse algo frente a frente gesticulando, señalando objetos, expresando con las manos lo que no se puede con la boca...

⁴⁷ Para profundizar en la exégesis del Evangelio de Juan pueden consultarse, p.ej., las obras de WILLIAM BARCLAY: El Nuevo Testamento Comentado – JUAN I, Vol.5, Bs.As., Ed. La Aurora, 1973, y JUAN II, Vol.6, Bs.As., Ed. La Aurora, 1974; y de RODOLFO BLANK: JUAN –Un comentario teológico y pastoral al Cuarto Evangelio, St. Louis, Ed. Concordia, 1999.

Trataremos de explicar con dos palabras – claves lo que los teólogos llaman **encarnación de Dios**: Dios que se hace ser humano, toma cuerpo, sangre, vida como nosotros, en la persona de Jesús de Nazaret. Esas dos palabras – claves, que en realidad no son rigurosamente bíblicas en sentido literal, pero sí apuntan a un sentido bíblico, son: *adaptación* e *identidad*. Nos surgen estos conceptos a partir de la lectura de Juan 1, precisamente.

Pero antes diremos que en la antigüedad greco-romana era frecuente que, por un lado, ciertos héroes militares o gobernantes poderosos, como los emperadores, fueran considerados como dioses o semi-dioses, es decir, autoridades humanas con un poder tal que los hacía partícipes del estado de la divinidad. Hacia fines del Siglo I de nuestra era el emperador Domiciano era aclamado “señor y dios”, por poner un ejemplo.

Además, en las mitologías de los griegos y los romanos, los dioses se comportaban como personas, con sus defectos y virtudes. Estaban poseídos por un carácter voluble, para nada perfectos en sus manifestaciones hacia los demás. Ello hacía que la historia real humana se mezclara de tal modo con los mitos religiosos sobre la fecundidad del suelo, la lluvia, el viento, el sol, el mar, el vino y las relaciones amorosas, que se desdibujaban los límites entre la humanidad y las divinidades. Había humanos que alcanzaban un rango de dioses, o semidioses, y dioses que se portaban con características muy nuestras, de las limitaciones de cada persona.

Pero también existían entre el cristianismo del Siglo I y después, quienes entendían que Jesucristo no podía ser una persona de carne y hueso antes y durante su crucifixión; que en todo caso tenía una *apariencia humana* pero no un *cuerpo humano*. En vistas de esta confusión es que se escribe el Evangelio de Juan, el cual recalca tan fehacientemente la humanidad de Jesús... aunque no describa su nacimiento de la manera en que lo hacen Mateo y Lucas.

Aquí vienen entonces las dos palabras: *adaptación* e *identidad*. Según Jn.1, el *cuerpo humano de Jesús* es el punto en común entre Dios y nosotros: “*el Verbo (palabra) se hizo carne, y habitó entre nosotros...*” Siendo Dios (invisible e incorpóreo) se hizo persona humana para dialogar, comunicarse, con el género humano, de igual a igual. Se *adaptó a nuestra naturaleza* sin perder la *identidad de Dios*. Adaptación e identidad.

“Dialogar” significa *ir o conducirse a través de las palabras*. Es un viaje por el lenguaje. Un ser humano auténtico necesita *aprender a dialogar, a comunicarse, a tomar como referencia válida otras personas*.

Jesús es Dios *dialogando con nosotros* como persona humana. Es Dios entrando en nuestra vida concreta, en nuestros trabajos, visitándonos y acompañándonos. Es Dios que viene a vivir y compartir nuestras historias de vida, nuestras frustraciones y nuestros éxitos. Es Dios que nos enseña a dialogar y comunicarnos de manera pacífica e íntegra.

¿Qué implica *dialogar en familia*? Se debe tener algo en común para poder dialogar: conocer a familiares de otras edades, conocer las historias de las otras personas, tener lugares que signifiquen algo para cada uno (una casa, un terreno de juegos, una escuela, el templo, el campo, etc.); o también se pueden compartir fotos y otros recuerdos que estimulan la memoria de los mayores y también de los niños. Todo eso, cuando hay un espíritu de comunión e interés por conocer la vida de nuestros semejantes, estimula el diálogo, y con el diálogo, se comparten muchas cosas. Es fundamental aceptarse y desarrollar la capacidad de encontrarse espiritualmente con nuestros prójimos, empezando por la propia casa.

Es así, pues, que la *capacidad de adaptación* es imprescindible para la apertura humana. Sin apertura no hay diálogo. Sin diálogo no hay comunicación, no hay ser humano maduro e íntegro. Sin diálogo y comunicación nos convertimos en autistas espirituales.

La otra idea es la de la identidad propia, personal. Adaptarse a la otra persona no significa anularse a sí mismo. “*Amarás a tu prójimo como a ti mismo = como te amas a ti mismo*”. Podríamos decir también: *serás solidario con tu prójimo como lo eres contigo mismo. Tendrás en cuenta a tu prójimo como te tomas en cuenta a ti mismo. Conocerás a tu prójimo como te conoces a ti mismo. Serás compasivo con tu prójimo como tratas de serlo contigo mismo*.

Adaptación e identidad: son fuerzas de vida diferentes y complementarias a la vez. Una, la identidad, es lo que define a cada persona. La otra, la adaptación, es lo que define la vida en relación y, por lo tanto, la vida en comunidad.

Jesús nos mostró que su identidad es la misma de Dios, y que el gran poder de adaptación de Dios es humillarse a sí mismo para convertirse en ser humano. Así, Dios dialoga con nosotros, pues hay un gran punto en común: Jesucristo, Dios y ser humano al mismo tiempo.

Nosotros: *¿buscamos algún punto en común para que nos podamos encontrar, verdaderamente, con otras personas? ¿O pensamos que somos tan diferentes que nos quedamos en nuestro molde mental y así vamos anulando la capacidad de adaptarnos, recibirnos y comprendernos? ¿O tenemos miedo a perder nuestra identidad personal?*

En otras palabras: nuestra historia personal, familiar, eclesial, social, debe poder combinarse con nuestra realidad hoy. Lo que uno es y arrastra como herencia espiritual y social, dialogando y comunicándose con personas con otros trasfondos, culturas, vivencias e historias de vida. Siempre habrá alguna oportunidad para probar este tipo de encuentro, si es que estamos dispuestos, claro.

Vale la pena probar nuestra capacidad de adaptación y reforzar, simultáneamente, nuestra identidad. Jesús lo hizo, y no dejó de ser Dios por ello. Pero también fue plenamente humano. Algo, o, mejor dicho, mucho podremos aprender de su ejemplo, disposición y entrega...

ESTUDIO Nº 30

JUAN 1: 6-8 y 19-28

JUAN EL BAUTISTA⁴⁸

El tema de la **luz**: ¡qué impotente nos sentimos cuando ésta falta! , los adultos decimos que no nos da miedo, pero... ¡qué inseguridad!..

Nos dice el texto que hubo un hombre llamado **Juan**, a quien Dios envió como **testigo para que diera testimonio de la LUZ.... y para que todos creyeran lo que él decía.**

⁴⁸ Estudio redactado por Wilma Rommel.

Para el evangelista Juan, **Jesús es el Verbo hecho carne** (Jn.1:14), que ha venido a dar vida a la humanidad (1:4). Jesús es la Palabra que ha venido al mundo a traer luz (1:5) pero que debe volver al Padre Dios (20:17).

¿Qué significa que Jesús vino a traer LUZ? Anunciar a la humanidad los misterios divinos, es decir que Dios le dio autoridad, poder, para realizar obras y señales que superan las posibilidades humanas.

Juan el Bautista era **una voz profética**. Para muchos, oír la voz de Juan el Bautista era tan impactante que creían que él ya era ese Mesías que se esperaba. De todos modos se debía investigar, quién era, qué hacía y qué quería.

Es como cuando alguien llega a nuestras casas y sin saber por qué le damos entrada, pero luego nos asalta la duda, si esto es lo verdaderamente correcto.

De hecho por esa época había una secta que consideraba a Juan como alguien supremo, y Juan sabía que en esa secta a él se le otorgaba el lugar de Jesús. Por eso mismo Juan debió encargarse de desmentirlo, pues *su única función era preparar a la gente para la llegada del Mesías*.

Este texto nos habla a través de una imagen que es la luz, y que Juan viene a dar testimonio de la Luz. En estos tres versículos unos de los grandes testimonios acerca de Jesús queda cargo de Juan el Bautista, enviado por Dios. Juan da testimonio de Dios y del Mesías tal vez sin conocer todavía a Jesús, pero con plena confianza y en obediencia al Padre. A su vez Jesús va a dar testimonio de sí mismo diciendo: *“Yo soy la Luz.... yo soy el camino, la verdad y la vida..., yo soy el buen pastor... yo soy la puerta... yo doy testimonio de mí mismo y mi testimonio es verdadero”*. Jesús sella la autenticidad de su testimonio personal, dándose a sí mismo en la cruz, por obediencia al Padre Celestial.

vv.19-28 – Al comienzo del cap.1, el evangelista se ocupa de demostrar quién es el que viene. Y dice de Él que es el **Verbo** (*razón, mente*) de Dios que viene a este mundo en forma humana.

Emisarios de un grupo de judíos vienen a interrogar a Juan. El evangelista Juan generaliza el concepto “judíos”, refiriéndose concretamente a las clases dirigentes de la religión y el poder político. Por lo menos 70 veces aparece la mención “los judíos” en este evangelio, representando la oposición a Jesús. Pero, repetimos, concretamente la idea apunta hacia quienes fueron los directos adversarios de Jesús, planificaron la persecución y lo hicieron crucificar. Podemos subrayar los siguientes aspectos en esto:

1.- Muchos judíos negarán que Jesús sea la Luz; 2.- como consecuencia de esa negación, los representantes del poder político, religioso y económico establecido lo rechazarán.

Es así, entonces, que los evangelios dan cuenta, por un lado, del rechazo histórico hacia Jesús por parte de un sector de poder de una sociedad, y por el otro, de la entrega que Dios hace a la humanidad de su hijo Jesucristo. Ambas perspectivas de comprensión de la venida del Verbo encarnado, hecho persona humana, son diferentes entre sí: una perspectiva sale del hecho histórico propiamente dicho, la otra, del sentido de salvación de este acontecimiento. En la cruz de Jesús se combinan, pues, la inescapable realidad del **pecado humano** (injusticia, soberbia, afán de poder, envidia) y la inescapable realidad del **amor de Dios**, presente en el propio Jesús en su máxima expresión.

Cuando interrogan a Juan para evaluar qué tipo de persona era, su “curriculum vitae”, él tiene como carta de presentación para sus interlocutores que es hijo de Zacarías, sacerdote del templo de Jerusalén (cf.Lc.1:5ss). Por lo tanto, Juan venía de una estirpe religiosa que le daba una ventaja en la consideración de su pueblo. Pero ello no era suficiente. Había que averiguar qué propósitos perseguía Juan y quién creía él que era, cuál era su misión específica. ¿Era un falso profeta? ¿Era el Mesías? ¿Qué significaba el **bautismo** que impartía? ¿Por qué lo seguían unas cuantas personas? ¿Qué trataba de lograr en la gente?

En realidad, Juan no se parecía en nada a un sacerdote. Actuaba lejos del templo. Llevaba una vida por demás austera. No realizaba sacrificios de animales sino bautismos de los propios judíos (el bautismo estaba reservado a los gentiles convertidos al judaísmo; sólo en la secta de los monjes esenios de Qumrán eran practicados ciertos bautismos como señal de entrada en la colectividad).

Los judíos esperaban al **Mesías**. La corriente nacionalista más fanática esperaba a un líder revolucionario que expulsara a los romanos de la tierra judía. El Imperio Romano llevaba las de ganar en lo político, lo económico y lo social. El pueblo judío era un vasallo más de ese imperio, si bien gozaban de libertad para practicar su culto. Había una ideología y un ánimo de liberación política, cuyas expectativas eran depositadas en la figura del Mesías o rey esperado. Como respuesta a la pacificación militar impuesta por la fuerza por parte del Imperio Romano, un buen sector del pueblo judío esperaba la paz que trajera el Mesías, aunque esta paz también se impusiera por la fuerza al expulsar al imperio invasor. Tanto Juan el Bautista como Jesús viven en este contexto ideológico de una religión de carácter fundamentalista. Y este ambiente de expectativa tan fuerte necesitaba un líder aglutinador, a quien se lo reivindicaría como Mesías, el caudillo de las masas hambrientas de justicia y soñadoras de un mundo más justo y humano.

Juan se encarga de poner en claro que él no es el Mesías. Poco después Jesús se encargará de poner en claro que Él mismo es un Mesías bastante diferente del líder que se esperaba...

Juan era un buen educador: sólo se siente *una voz, un representante, alguien que orienta a los demás hacia la persona del Mesías. Él no es el Mesías, no es el líder supremo, no es el Señor de la historia.* Juan señala hacia Alguien superior a él.

Es sumamente importante saber reconocer *nuestro propio lugar en el mundo.* Esto solamente lo podemos discernir cuando le damos a Cristo el lugar que le corresponde en nuestra vida. Él es el Mesías, la Luz, la Puerta, el Buen Pastor, el Camino, la Verdad y la Vida. Dejémonos alumbrar por su luz. Que nuestra voz apunte hacia Él. Entremos por su Puerta. Sigamos su dirección. Caminemos por la senda del Sermón del Monte. Apasionémonos por hablar la verdad, por ser auténticos y desenmascarar lo falso, lo corrupto, lo injusto. Vivamos la Vida que Él nos ofrece vivir. Entonces, de una u otra manera, nos estaremos identificando con Juan el Bautista, cuya misión era llevar a otras personas al conocimiento del Mesías.

ESTUDIO Nº 31

JUAN 2:1-12

JESÚS EN UNA BODA EN CANÁ DE GALILEA

Sólo el Ev.Jn. nos transmite este relato. Al comienzo de su ministerio público, Jesús es invitado, junto con sus discípulos, a una boda en Caná de Galilea. También asiste su madre.

La madre de Jesús: no se menciona su nombre pero el evangelista marca su presencia.

Discípulos de Jesús: también asisten a la boda.

“Faltó vino”: faltaba una parte importante de la fiesta. El vino (rebajado con agua en aquel tiempo) era la bebida propia de una fiesta. Si faltaba el vino la alegría no estaba completa. Hay quienes afirman que las familias de los esposos eran pobres, por eso se les acabó la bebida... pero también es cierto que en aquel tiempo una boda duraba varios días, por lo tanto no era fácil prever cuánto se podía tomar ni cuántos invitados asistirían.

María le dice a Jesús, en carácter de intermediaria entre él y los invitados: “*no tienen vino*” = no tienen más fiesta.

La respuesta inmediata de Jesús (“¿*qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora?*”, v.4) no es muy lógica en una primera mirada, pero el Ev.Jn. está lleno de simbolismos y de proyecciones hacia la **hora final** de Jesús: su crucifixión y resurrección.

María continúa su intermediación: “*hagan lo que él les diga*” (v.5b). Ella cumple una función misteriosa pero necesaria, al modo de un ministro que ordena a sus subordinados pero a su vez depende del presidente.

Había **diákonoi = servidores** en la fiesta.

Jesús les ordena que llenen de agua las seis tinajas grandes de agua que tenían para el rito de purificación. Ellos obedecen y llevan una muestra del líquido al mayordomo de la fiesta. El asombro es mayúsculo: el líquido era el vino que estaban necesitando en la fiesta.

Ese acontecimiento fue una *señal* de la presencia de Dios. Al comienzo del ministerio de Jesús, Él ya va marcando la tónica de su acción. Los discípulos, entonces, y también muchas otras personas, tienen motivos para encontrar en Jesús la *marca de Dios, el signo poderoso* que manifiesta lo diferente. En medio de la rutina viene la alegría. La gente reunida para una fiesta puede compartir la alegría de la reunión.

Desde una comprensión místico-litúrgica del Ev.Jn. se podría interpretar que el **agua** simboliza el **Bautismo** y el **vino** la **Santa Cena**. La presencia de las seis tinajas para el Rito hebreo de la Purificación combina el ministerio de Jesús con la religión hebrea; pero la conversión del agua en vino traslada ese ministerio hacia la proyección de la **cruz de Cristo**. Sobre la crucifixión, en efecto, el evangelista Juan escribirá que “*uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió **sangre y agua***” (Jn.19:34). El agua es un símbolo para la vida y también para el Bautismo. La sangre de Cristo (como la de los corderos pascuales) es simbolizada en la Santa Cena por el vino.⁴⁹

Los días 13 y 14 de junio de 2005 el Prof. Sake Stoppels, de Holanda, realizó en Montevideo un Taller de Teología Práctica y comentó brevemente el texto bíblico de la Boda en Caná de Galilea. Expresó que los servidores o *diákonoi* que llenaron los seis

⁴⁹ En el Ev.Jn. no hay un relato detallado de la Última Cena de Jesús con sus discípulos como los tenemos en los demás evangelios (Mt.26:17ss; Mc.14:12ss; Lc.22:7ss) y en Pablo (I Cor.11:17ss). Con todo, en Jn. 13 tenemos alusión a la Última Cena, especialmente en los vv.2 y 26-27; en este capítulo aparece el relato del Lavado de los pies, el cual ocupa el *lugar teológico* que tiene la Cena en los Evangelios Sinópticos.

cántaros con agua son la imagen o representación de la tarea de la Iglesia. El objetivo nuestro como iglesia no es el de convertir el agua en vino, sino el de “llenar los cántaros”... el milagro lo hará Dios.

Vivimos en el Siglo XXI pero, con todos los avances que disponemos, *el pensamiento de tipo mágico-supersticioso* aún sigue en pie. Muchas personas esperan milagros de tipo mágico que cambien su vida de un día para el otro. También, por eso mismo, hay movimientos religiosos que los ofrecen... a cambio, en muchos casos, de diezmos u ofrendas de dinero que significan un esfuerzo especial en la economía de las personas o familias.

Más allá de cómo interpretemos el relato de Jn.2.1-12, lo cierto es que este *milagro de Jesús* no está dirigido, en este caso particular, a un individuo sino a **una comunidad**, a la gente reunida para una fiesta. Jesús quiso que la alegría continuara. Y si, como piensan algunos autores, las familias de los esposos eran de condición humilde, la presencia de Jesús les manifestó que Dios los acompaña también a ellos y que, así como los más pudientes pueden realizar fiestas y divertirse, **los pobres asimismo tienen el derecho de alegrar sus vidas y reunirse en comunidad**. Toda una parábola de la iglesia. Jesús no les pidió el diezmo; era un invitado más como tantos otros. Participó de la fiesta y su presencia no pasó inadvertida.

¿Qué tipos de fiestas celebramos nosotros? ¿Notamos en ellas la presencia de Dios? ¿O sólo son fiestas demasiado humanas, hasta rutinarias? ¿Es una nuestra vida una fiesta? Si lo es: ¿es una fiesta para mí y algún otro... participan de la fiesta de nuestra vida muchas personas, con quienes compartimos horas y días de encuentro, diálogo y tareas?

ESTUDIO Nº 32

JUAN 3:1-16

JESÚS Y NICODEMO:

NACER DE NUEVO DESDE EL AMOR Y EL ESPÍRITU DE DIOS⁵⁰

Un tal Nicodemo, maestro hebreo y jefe, conocedor de las Escrituras y persona con inquietudes, busca a Jesús para hablar a solas con Él. Tiene preguntas para hacerle; tiene dudas y desea encontrar la verdad de la vida, pero, por lo visto, no como un juego intelectual sino como una respuesta personal. En medio del diálogo Jesús habla del **nacer de nuevo (o de lo alto), nacer del Espíritu**, lo cual se contrapone al “nacer de la carne”. Habla del *viento* como imagen del Espíritu de Dios, símbolo de la libertad. El Espíritu de Dios es libre... por lo tanto, quien se deja guiar por el Espíritu de Dios es una persona verdaderamente libre.

Nicodemo era una persona temerosa. Su posición privilegiada como jefe judío podía causarle problemas a la hora de ser descubierto al hablar a solas con Jesús. Hay exegetas que afirman que Nicodemo, José de Arimatea y otros pertenecían a un sector de seguidores ocultos de Jesús: eran aquellos que estaban de acuerdo con Él pero también era temerosos de las probables represalias de sus compatriotas... o de los romanos (cf. Jn. 19:38-42).

Más adelante en la conversación, Jesús hace una referencia a Moisés y a una misteriosa imagen de serpiente de bronce, la cual, se suponía, tenía efectos curativos si una persona picada por serpiente en el desierto, la miraba con detención (cf. Núm. 21:4-9). Jesús afirma, por su parte, que Él también debe ser levantado, así como la serpiente de bronce fue levantada en un mástil, a fin de que la persona que lo contemple y crea en Él tenga el rumbo firme en su vida, *“no se pierda, sino que tenga vida eterna”*.

El corazón de este encuentro particular está constituido por los **vv.16-17 (o 14-17)**. Contamos con acciones importantes de Dios:

- **Amó** (tanto) al mundo;
- **Dio** a su Hijo unigénito:
- **Lo envió** al mundo.

⁵⁰ Estudio redactado con Wilma Rommel. En nuestro libro ESTUDIOS BÍBLICOS...II, N. Testam., pp.359-363, comentamos este relato bíblico. Ahora sumamos otra reflexión bíblico-pastoral. Una fuente bibliográfica es R. BLANK, op. cit., comentario al texto.

Contamos también con una acción o actitud imprescindible de las personas que entran en la órbita de acción de Cristo:

- Todo aquel que en él (Cristo) **crea**...

La finalidad de todo esto es:

- que toda persona que cree en Cristo no se pierda, sino tenga **vida eterna**;
- que el mundo (la sociedad) sea salvo por **el amor de Dios**.

Palabras claves de estos versículos son: **amó, dio, envió, cree y vida eterna**.

Persona, mundo, Cristo y Dios están unidos en estos pocos versículos que son, a su manera, una síntesis de todo el Evangelio. Están (estamos) unidos por el amor de Dios. Este amor se hizo persona humana en Cristo. De ahí que la exhortación de Jesús a Nicodemo es nacer de nuevo desde el amor de Dios: allí reside el origen de todo, la raíz del actuar en el Espíritu, el fundamento de la verdadera libertad humana. Jesús instruye a Nicodemo sobre el significado de la expresión *nacer de nuevo para ver el Reino de Dios*. ¿Qué significa esto? Nicodemo debe experimentar un *nacimiento* en su adultez, el cual será obra de Dios, no de un ser humano. Nacer en Dios para comenzar una vida nueva es la consigna. Hay que tener a Dios en el proyecto de vida, no otras prioridades. Si, en cambio, nacemos *desde la carne*, significa que damos prioridad a nuestros intereses mezquinos, individualistas, antisociales y descreídos del poder y la acción de Dios en nuestra vida y en el mundo.

Dentro de ese discurso están estos tres versículos de los cuales nos ocuparemos ahora.

v.16 - En este texto Jesús expresa claramente la razón de su **encarnación y pasión**: dar vida eterna a todas las personas. Ello significa que nadie debería perder la oportunidad que Dios ofrece de conocerlo a través de Jesús. Jesús entonces deja en estos versículos claramente establecida su misión: dar a conocer por medio de sus palabras, gestos y acciones, el amor de Dios hacia las personas.

Muchos intérpretes de las Escrituras encuentran una relación entre Jn.3:16 y Gn.22, cuando este relato se refiere a la *“atadura”* de Isaac por parte de su padre Abraham para ser sacrificado como holocausto (ofrenda a Dios). ¿Por qué? Por medio de la atadura de Isaac, Dios probó el amor de Abraham, padre de Isaac, hacia Dios. Si recordamos el texto, Abraham fue desafiado por Dios a ofrecer a su hijo en sacrificio. Por lo que nos dice el Génesis, Abraham no ofreció resistencia a esta inquietante e incomprensible petición. Pero el final de ese relato es inesperado y bien tranquilizador...

Hay personas que dicen: “yo sé que Dios me ama, porque: me ha dado salud, casa, riquezas, hijos, trabajo, etc.”⁵¹ Pero una fe basada en el amor de Dios a partir de las posesiones materiales que tenemos, en verdad no es muy segura. El amor de Dios sólo lo podemos encontrar en Cristo, quien fue crucificado por nuestros pecados. Si depositamos nuestro amor y nuestra mirada en ÉL, no seremos defraudados. Lo antes mencionado hoy está, pero mañana puede no estar...

En el v.16 aparecen dos verbos que son sumamente importantes: **amó** y **dio**. Esto indica una acción concreta de Dios por medio de Jesucristo como regalo para cada uno.

Mortimer Arias cierta vez hizo la vinculación entre Jn.3:16 y 1ª Jn.3:16-18. Este último pasaje dice:

“En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad”.

Esta confrontación de los dos textos bíblicos nos hace una clara referencia a la ética que como cristianos estamos llamados a desarrollar, así como la misión que Dios nos encomienda a través de Jesucristo.

Con respecto a las personas que se acercan a nosotros para formar parte de nuestra congregación, ¿nos regalamos la oportunidad de amarlos para que se sientan cómodos? ¿Qué significa hacer misión hoy a partir de estos versículos? Jesús deja clara su misión, la del acercamiento en amor para darse a las personas. Son pensamientos y preguntas que el texto nos invita a hacernos.

Walter Wink⁵² propone traducir la palabra griega **cosmos** (*cosmos, mundo*) por “*sistema*”:

“... para designar el sistema de dominación y violencia que domina en casi todas las sociedades humanas, cuando una pequeña minoría monopoliza casi todo el poder, la autoridad y la riqueza, a costa de la mayoría. Esta minoría utiliza la ley, el gobierno, la religión, el mito de la guerra justa, como instrumentos para mantener y extender su

⁵¹ BLANK, *op. cit.*, p.92.

⁵² En BLANK, *op.cit.*, pp.92-93.

dominación sobre otros. La T.V. utiliza el sistema para lavar los cerebros de los niños y sembrar en ellos la idea de que todo puede solucionarse con la violencia. El sistema también degrada y margina a los negros y a las mujeres, cultiva el racismo y el machismo. Según Wink, Jesús vino para liberar a los seres humanos del sistema o kosmos, y para trasladarlos al Reino del Padre, donde los problemas se arreglan por medio del servicio, el perdón y el amor. Por eso el sistema ha declarado la guerra a Jesús y a sus discípulos.”

Entre los vv.16 y 18 de este texto aparece cuatro veces la palabra “mundo”, haciendo referencia a todo el mundo, no a unos selectos dentro del mundo. Esto quiere decir que Dios envió a Jesús para salvar a todos, ofreciéndonos la oportunidad sin distinciones.

¿Qué significa *perderse* en el sentido del Ev.Jn.?

- 1) Quien se niega la posibilidad del Bautismo en el Espíritu.
- 2) Quien se niega la oportunidad de recibir la Gracia de Dios como un regalo.
- 3) Quien se niega la posibilidad de recibir y experimentar el perdón de Dios.
- 4) Quien no aprende a amar fuera de su círculo conocido de confianza.
- 5) Quien sólo piensa en sí mismo, en sus propios intereses.
- 6) Quien confía más en su propia verdad, conocimientos o perspectiva de la vida, que en el Evangelio.

Dios nos amó, Dios dio a su Hijo para que creamos en Él y así tengamos vida. El nuevo nacimiento en el Espíritu de Cristo es una experiencia personal de fe que cada persona movilizada por el Evangelio, a su manera, debe asumir: dando y dándose, amando y creyendo. Por ello, la vida para nosotros se juega en el darse, en el amar y en el creer en Cristo. Aquí tenemos el misterio del Evangelio y el poder para seguir a Cristo.

Dios nos entregó lo máspreciado, lo más querido, lo más propio de sí mismo, a su Hijo unigénito (“oye, *Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová Uno es...* recita la oración del *Shemá Israel*, Dt.6:4). Cristo es único, así como su Padre es único. Único también es el amor de Dios, y única es la entrega de su Hijo, por amor, para darnos nueva vida... y para permitirnos vivir en una sociedad que se transforme por la acción de los cristianos. Dios es único y no podemos repetir su único, exclusivo e incomparable amor por los pecadores individuales y por el mundo, la sociedad. Pero, imitando un proceder de Nicodemo, podemos buscar a Cristo y encontrarlo en medio de nuestras oscuridades y temores. Podemos percibir que somos encontrados y desafiados por Cristo y su amor, por Cristo y su entrega única y total, por Cristo y su Espíritu. Nacer desde el amor de Dios para la libertad.

Persona y mundo se dan cita en este corazón del Ev.Jn. y de todo el N.T. Tanto las motivaciones interiores de nuestros actos (por un lado, el nacer de la carne; por el otro, el nacer del Espíritu) se juegan en nuestra vida y también en los asuntos políticos y sociales.

No hay política sin motivaciones; no hay movimiento social sin motivaciones; no hay acto de nuestra existencia sin motivaciones... seamos conscientes de ellas o no. Los cristianos/as estamos motivados por Cristo a re-nacer desde su Espíritu, desde su vida, desde su muerte y resurrección... renacer para enfrentar nuestras propias dudas, búsquedas, nuestros miedos y caminatas a tientas... Nicodemo se puso en marcha y encontró al Maestro. Estamos en marcha... encontremos a Cristo una vez más.

Demos lo mejor de nosotros mismos, arriesguemos a *nacer de nuevo como personas, como Iglesia, como sociedad*, para darle cuerpo a la vida y a la libertad. Somos Nicodemos buscando a Cristo, el Señor. Somos Nicodemos dialogando con Dios y su Hijo unigénito. Somos Nicodemos a quienes nos habla la Palabra de Dios para decirnos: *“tanto amó Dios al mundo...”* Nos dice además esta Palabra: *para nacer de nuevo a la libertad hay que estar motivados por el amor; de lo contrario nuestra vida fracasa. Salvación es dejarnos alcanzar por el amor de Dios y alcanzar a otras personas, y a la sociedad, con este amor que se identifica, especialmente, con la persona de Jesús.*

ESTUDIO Nº 33

JUAN 7—8

JESÚS, SUS FAMILIARES Y SUS ADVERSARIOS

Jn.7:1-2 - Ahora Jesús seguía su ministerio en Galilea, después de un período en Jerusalén. Sabía que en Judea tenía enemigos entre los principales líderes religiosos de Jerusalén que intentaban matarlo. Después de haber sanado al parálítico que esperaba ser introducido en el agua del estanque de Betesda, en Jerusalén (Jn.5:1-14), Jesús es víctima de persecución, tal como leemos en Jn.5:15:

*“El hombre [el parálítico sanado] se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía estas cosas en **sábado**. Jesús les respondió: -Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aun más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el*

sábado, sino que también **decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.**”

Ahí tenemos dos causales o argumentos israelitas para perseguir a Jesús: el quebrantamiento del sábado (cf. Génesis 2:2-3; Éxodo 20:8-11; Deut.5:12-15) y la blasfemia al hacerse igual a Dios (cf. Éx.20:3-6; Deut.5:7-10; 6:4-5). En el proceso final a Jesús, los líderes de Jerusalén le dicen a Pilato contra Jesús lo siguiente:

*“Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley y, según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo **Hijo de Dios**”.* (Jn.19:7).

Se acercaba la fecha de la **Fiesta de los Tabernáculos o Tiendas**, en hebreo **sukkoth** (también conocida en castellano por Fiesta de las Cabañas o de las Enramadas). Dice el A.T. al respecto:

“Habló Jehová a Moisés y le dijo: «Habla a los hijos de Israel y diles: A los quince días de ese mes séptimo celebraréis durante siete días la Fiesta solemne de los Tabernáculos en honor a Jehová. El primer día habrá santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis. Durante siete días presentaréis ofrenda quemada a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación, y presentaréis ofrenda quemada a Jehová; es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis.” (Levítico 23:33-36)

“Pero a los quince días del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por siete días; el primer día será de descanso, y el octavo día será también de descanso. Tomaréis el primer día ramas con frutos de los mejores árboles, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y durante siete días os regocijaréis delante de Jehová, vuestro Dios. Le haréis fiesta a Jehová durante siete días cada año. Os será estatuto perpetuo por vuestras generaciones; en el séptimo mes la haréis. En tabernáculos habitaréis siete días; todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios.»” (Lv.23:39-43).

Jn.7:3-9 – En Jn.2:12, después de la participación especial de Jesús en la boda de Caná, leemos:

“Después de esto descendieron a Capernaúm Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos; y se quedaron allí no muchos días.”

Según Mc.6:3 y Mt.13:55-56, Jesús en su adultez aún contaba con su madre y tenía hermanos varones y mujeres, a saber: Jacobo, José, Simón y Judas, y al menos dos hermanas de quienes no se registran sus nombres.

Parece ser que sus familiares tuvieron problemas en aceptar el ministerio de Jesús durante su comienzo. Esto lo dan a entender los pasajes de Mc.3:31ss; Mt.12:46ss; Lc.8:19ss. Más aún el relato de Jn.7:2-9, particularmente el v.5: *“ni aun sus hermanos creían en Él”*. Los hermanos de Jesús, por lo visto por ironía, le piden a Jesús que se traslade a Judea para realizar sus milagros allá. Al aproximarse la Fiesta de los Tabernáculos, fiesta de peregrinación a Jerusalén, Jesús tendría la oportunidad de encontrar a mucha gente que pudiera presenciar sus curaciones y señales milagrosas. Recordemos que, según Jn.6, Jesús había alimentado a una multitud, había andado sobre el Mar de Galilea y había predicado sobre sí mismo como el Pan de Vida. Además les había puesto a sus discípulos la interrogante existencial y vocacional sobre el seguimiento, después de comprobar que muchas personas se habían enfriado en su compartir con Jesús el ministerio de sanidad, enseñanza y señales del Reino (Jn.6:66ss). Es entonces que **Simón Pedro** declara solemnemente:

*“...Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que **Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente**” (Jn.6:68-69)*

El Ev.Jn. va presentando, así, las diversas ubicaciones personales frente a la persona de Jesús. Simón Pedro hizo su confesión de fe (cf. Mt.16:16, Mc.8:29; Lc.9.20). **Marta de Betania** también hará su propia confesión de fe, en realidad dos, pues una contempla la esperanza en la resurrección de los muertos y la otra se dirige a la persona de Jesús. Así lo leemos en Jn.11:24,27:

*“...Yo sé que [Lázaro, su hermano] resucitará en la resurrección, en el día final... Sí, Señor; yo he creído que **Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo**”.*

En otros muchos pasajes del Ev.Jn. encontramos títulos sobre Jesús que son verdaderas confesiones de fe, como los siguientes de los caps.1--4:

- **Verbo o Palabra, logos** en griego (Jn.1:1);
- la nada despreciable afirmación de que *“el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios”* (1:1b-c), que sitúa a Cristo preexistente en el mismo rango de Dios Creador, algo inaudito e impensable para el pensamiento hebreo, puesto que no se admitía nada ni a nadie que compartiera con Dios su dignidad y condición (cf. Deut.6:4-5);
- **Vida** (1:4^a);
- **Luz de los hombres** (1:4b);
- la afirmación de que *“el Verbo se hizo carne...”* (1:14^a);

- **Gracia y Verdad** que vienen de Jesucristo (1:17b), que también son atribuciones para designar la acción de Dios hacia la humanidad;
- **Unigénito (de Dios)** (1:18b), es decir, de la misma categoría o calidad de Dios;
- **Cordero de Dios**, “*que quita el pecado del mundo*” (1:29b);
- “*el que bautiza con Espíritu Santo*” (1:33d)
- **Hijo de Dios** (1:34)
- **Rabí = Maestro** (1:38);
- **Mesías = Cristo** (1:41);
- “*aquel de quien escribieron Moisés, en la Ley, y también los Profetas*” (1:45b);
- **Rabí, Hijo de Dios, Rey de Israel** (1:49);
- “*venido de Dios*” (3:2b);
- **Hijo del Hombre** (3:13);
- “*el que viene de arriba... el que viene del cielo*” (3:31);
- “*aquel a quien Dios envió*” (3:34);
- “*el Padre ama al Hijo, y ha entregado todas las cosas en su mano*” (3:36);
- “*don de Dios*” (4:10^a);
- **Agua viva** (4:10d);
- “*fuelle de agua que salte para vida eterna*” (4:14b);
- **Profeta** (4:19b);
- “**Yo soy [el Mesías, el Cristo]**” (4:26);
- **El Salvador del mundo, el Cristo** (4:42c).

Esas confesiones de fe y títulos dados a Jesús en Jn.1—4⁵³ contrastan abiertamente con las dudas que sus propios familiares tenían con respecto a Él (Jn.7:5). Sus hermanos sanguíneos lo mandan a Judea para que cumpla su ministerio manifestándose abiertamente “*al mundo*” (v.4), es decir, dirigiéndose a gente que no lo conoce y donde podría encontrar multitudes. Y motivo especial para ello es la convocatoria que ofrece una de las grandes fiestas de peregrinación de Israel, como lo es la Fiesta de los Tabernáculos. Aunque sus familiares directos actúen aquí casi como adversarios de Jesús, lo cierto es que Jesús irá efectivamente a Jerusalén y cumplirá allí más obras y señales, y enseñará y predicará con total convicción y valentía.

Jesús les expresa a sus hermanos “*mi tiempo [kairós] aún no ha llegado*” (7:6b). Los exhorta a ellos a asistir a la fiesta en Jerusalén... pero después irá Él también (v.10). Jesús, en el Ev.Jn., se manifiesta como señor de sus tiempos y de sus decisiones. Domina los momentos neurálgicos de su ministerio, tanto para quedarse en un lugar como para moverse, tanto para hablar como para callar. Aún en la pasión y crucifixión, Jesús es quien tiene el poder para dominar las escenas frente a sus adversarios, aunque, desde el punto de vista humano, lleve todas las de perder.

Jn.7:10-24 – Jesús va a Jerusalén en secreto después que viajaron sus hermanos sanguíneos. Ya era conocido por muchos en Jerusalén, por eso esperaban su venida

⁵³ Se podrían agregar muchos más, algunos repetidos, en los capítulos siguientes.

(v.11). La gente tiene opiniones diferentes sobre Jesús: algunas son opiniones favorables y otras son en contra. Pero el evangelista aclara que *“ninguno hablaba abiertamente de Él por miedo a los judíos”*. Se debe entender esta expresión genérica **judíos** por una referencia difusa a los máximos líderes religiosos en Jerusalén.

Promediando la fiesta Jesús comenzó a enseñar en el **Templo** (v.14), en el edificio más sagrado de Israel, en donde podía encontrar a sus detractores o adversarios más enardecidos y más dispuestos a confabular una persecución en su contra. A juzgar por la lectura del Ev.Jn., Jesús iba mental y espiritualmente preparado para enfrentar la adversidad.⁵⁴ En Jn.7:19 alude Jesús directamente a la intención de algunos de matarlo, y llega inclusive a afirmar que esos defensores de la **Ley Hebrea**, en realidad no la están cumpliendo. En nombre de la Ley buscan hacer desaparecer a Jesús, pero esa Ley se les vuelve en su contra pues no la interpretan ni la ponen en práctica en su sentido original. Se trata de una referencia implícita a la curación del paralítico en el estanque de Betesda, efectuada en día **sábado** (Jn.5:1ss). Curar en sábado y hacerse igual a Dios (v.18) eran motivos suficientes que los líderes de Jerusalén tenían para condenar a Jesús.

Por ello la confrontación oral es directa y se discute, en definitiva, sobre la verdadera interpretación de la Biblia Hebrea, de la Ley de Moisés. Estas preguntas están en la base de la discusión: ¿qué autoriza la Ley y qué no?; ¿quién tiene la autoridad para interpretar la Ley?; ¿quién enseña la verdad para practicar la Ley?; ¿qué se puede realizar el día sábado?. Asimismo existen en el fondo de la confrontación estos asuntos: ¿quién de los líderes y maestros es más querido por la gente en general?; ¿quién enseña algo nuevo para la vida?; ¿quién toma en cuenta a la persona como tal, no solamente la letra de la Ley?

La persona de Jesús que presenta el Ev.Jn., en contraste con la versión de los Evangelios Sinópticos (Mt., Mc., y Lc.), es la de quien se expresa abiertamente teniendo una gran conciencia de sí mismo y del origen divino de su misión, hablando mucho de sí mismo. Palabras y definiciones que pueden ser atribuidas al evangelista o a las primeras comunidades cristianas, son puestas en labios de Jesús. En la redacción de este evangelio se juega una gran elaboración que combina, de manera bien intencionada, las autodefiniciones de Jesús (p.ej. los **“yo soy”**⁵⁵) con las definiciones dadas por sus seguidores/as, o inclusive por quienes están más distantes de Él, aunque no sepan bien qué pensar de Jesús o se expresen irónicamente.⁵⁶ Todos estos títulos y definiciones van abundando en el Ev.Jn. para subrayar repetidamente el sentido de la persona de Jesús y de su ministerio en este mundo. Por consecuencia también se deriva una acumulación de

⁵⁴ El Evangelio de Lucas también predispone al lector en esa dirección cuando Jesús se decide a emprender el viaje a Jerusalén: *“Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén”*(Lc.9:51).

⁵⁵ *“Yo soy la puerta”*, *“Yo soy el buen pastor”* (cap.10), *“Yo soy el camino, la verdad y la vida”* (14:6b), etc.

⁵⁶ Ejemplos de esto último son, en la hora de la pasión, la pregunta de Pilato *“¿Eres Tú el Rey de los Judíos?”* (18:33b), y la respuesta de los líderes religiosos de Jerusalén a Pilato, cuando denuncian: *“...Nosotros tenemos una ley y, según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios”* (19:7).

sentido para la misión de sus seguidores/as, ya que el hecho de definir a Jesús implica una responsabilidad personal en el mundo. Para el N.T. en general, y el Ev.Jn. en particular, no sirven las confesiones de fe sin fe ni las doctrinas sin compromiso. Si intentamos definir a Jesús de alguna manera es porque ya, de hecho, estamos asumiendo una manera de nuestro estar en el mundo y nuestras responsabilidades en él.

El discurso de Jesús en los vv.16-24 subraya la autoridad de Jesús como igual o superior a la de Moisés. Jesús da a entender que viene de Dios y habla en nombre de Dios. Al respecto, quien quiera comprender su enseñanza y comprobar si tiene origen divino o no, deberá *“hacer la voluntad de Dios”* (v.17^a). Allí se combinan entonces la ética y la fe, la praxis y la doctrina, la acción y la oración. El auténtico discernimiento del ministerio de Jesús, tanto de sus palabras como de sus señales, involucra a sus seguidores/as en la práctica de la justicia y la misericordia, así como lo hizo Jesús con el paralítico de Betesda. Buscar la propia gloria es ponerse en contra de Cristo; buscar la gloria de Dios, en cambio, es encontrar la **verdad** y la **justicia**.

Jesús razona tomando el sentido de la **circuncisión** como un corte físico de curación o sanidad de la persona. Los orígenes de la circuncisión son remitidos en la Biblia a **Abraham** (Génesis 17:10-14), el fundador del pueblo hebreo. Por tan larga tradición histórica ese rito adquirió el valor de imprescindible y señal permanente de generación en generación. El pacto de Dios con Abraham no debería ser violado. Pero el sentido que Jesús le atribuye a la circuncisión adquiere una connotación que los rabinos de su tiempo, por lo que sabemos, no le daban, o, por lo menos, no les constaba explícitamente a los adversarios de Jesús, a saber: la de un acto médico, por lo tanto, una tarea o trabajo. Si la circuncisión debía realizarse en día sábado, entonces el *trabajo de curación* aplicado significaba una excepción a la regla del **shabbat**. De ahí que, si son posibles las excepciones para un caso normal de circuncisión, ¡cuánto más será posible, desde una interpretación liberadora de la Ley, salir al encuentro de una necesidad tan imperiosa como era la del paralítico de Betesda! Esto es lo que Jesús quiere enseñar en esa circunstancia. Por ello declara enojado Jesús: *“no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio”* (Jn.7:24).

Jn.7:25-31 – Persiste la confusión en Jerusalén en torno a la persona de Jesús. Subsisten las dudas asimismo sobre las señales y las circunstancias sobre la figura del Mesías. Jesús provenía de Nazaret de Galilea: ¿constituía esta procedencia un mérito suficiente y necesario para ser el Mesías? ¿Podía el Mesías venir de un lugar tan común, tan poco importante como Nazaret? (cf. 1:46^a). ¿Era éste el tiempo de manifestación del Mesías? ¿Con tan poco misterio con respecto a su lugar de origen podía considerarse a Jesús como Mesías?

Jesús enseña en el Templo y habla de su doble identidad: la humana (*“a mí me conocéis y sabéis de dónde soy”*, v.28b) y la divina (*“pero el que me envió... es verdadero”*,

v.28c-d). Subraya además esa íntima comunión o identificación entre Él y Dios, aludiendo a su conocimiento de Dios y al hecho de ser enviado por Dios.

Esta acumulación de sentido divino de la persona de Jesús, expresado según el Ev.Jn. en las propias palabras de Jesús, profundiza las contradicciones de la gente con respecto a Él: *“entonces intentaban prenderlo... y muchos de la multitud creyeron en Él y decían: «El **Cristo**, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace?»”* (7:30-31). Pero el tiempo aún no era el propicio para la pasión de Cristo; todavía debía cumplir más señales y enseñar a unos y a otros en Judea, hasta que llegara su hora.

Jn.7:32-36 – Los principales sacerdotes y los fariseos de Jerusalén mandan prender a Jesús, considerando que ya era suficiente todo lo que habían escuchado de Él. Tenían motivos para justificar su prendimiento, procesamiento y condena. El Ev.Jn. es bien claro en las diferencias de enfoque teológico entre Jesús y sus adversarios. Jesús pronuncia largos mensajes y no ahorra críticas a quienes no lo reciben como Enviado de Dios. Inclusive hay muchas palabras que ni aún los propios discípulos entienden en un primer momento, pero después de su “hora” (pasión, muerte y resurrección) ellas cobrarán un nuevo sentido y orientación (cf. Jn.3:1-21; 4:1-42; 9:1ss; 11:1-44). Al momento de la resurrección, el evangelista aclara que *“aún no habían entendido la Escritura”* (20:9ª). Después, en el encuentro del Resucitado con María Magdalena, Jesús le dice a su discípula: *“¡suéltame, porque aún no he subido a mi Padre; pero ve a mis hermanos...”* (20:17b-c). Jesús debe volver al Padre para que la Revelación a sus discípulos/as termine de completarse. Pero antes se manifestará a los suyos como Señor Resucitado por lo menos dos veces más en Jerusalén (20:19ss) y también en Galilea (cap.21).

Jesús recalca a sus oponentes que sus tiempos los dirige Él mismo (7:33), no el capricho ni la mala voluntad de algunos. Se dirige al Padre, aunque ese camino pase por la cruz. Vino caminando desde Galilea y continuará su camino hacia Dios, atravesando la dificultad mayor que será su pasión y muerte. Pero, más allá de la realidad injusta y opresiva que lo llevará a la cruz, no perderá su autodeterminación en todo ese proceso. Será arrestado y procesado ante las autoridades (caps.18--19), y mantendrá su autoridad en ese proceso, p.ej. cuando le responde al Sumo Sacerdote Anás diciendo:

“...Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el Templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta, a los que han oído, de qué les he hablado; ellos saben lo que yo he dicho.” (Jn.18:20-21).

La defensa de su vida y ministerio la podrán dar también sus seguidores/as como testimonio público dondequiera estén, de acuerdo a la memoria viviente de Jesús. Ya Jesús lo había anticipado a sus discípulos con palabras como éstas:

*“Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro **Consolador**, para que esté con vosotros para siempre: el **Espíritu de verdad**, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce; pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y está en vosotros.” (Jn.14:15-17)*

“...El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.” (14:26).

“Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio.” (15:26-27).

*“Y cuando Él venga [el Espíritu Santo, Consolador], convencerá al mundo de **pecado**, de **justicia** y de **juicio**. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.” (16:8-11).*

El camino de Jesús y sus discípulos no es el camino de quienes se aferran a la letra de la Ley por sobre todas las cosas. Muchos pueden “buscar” a Jesús (Jn.7:35-36), pero sólo “lo encontrarán” quienes lo tomen en serio y permitan transformar sus vidas para “nacer de nuevo”, así como Nicodemo fue exhortado por Jesús (Jn.3).

Jn.7:37-52 – Llegó el último día de la Fiesta de los Tabernáculos⁵⁷. Jesús lanza su proclama como profeta; recurre al A.T. para argumentar sobre su ministerio y llamar a la fe en Él. Aprovechando esa fiesta multitudinaria realiza un estudio bíblico para arrojar luz sobre el sentido de su misión, utilizando la imagen del **agua**, como en ocasión del encuentro con la samaritana (Jn.4). También mira hacia delante, hacia el bautismo del **Espíritu Santo** para quienes crean en Él, después de su **glorificación** (crucifixión y resurrección). En una fiesta hebrea en el Templo de Jerusalén, Jesús enseña sobre la nueva fiesta de vida que vendrá para los creyentes que pongan su fe en Él como Mesías. La **fe** de sus seguidores/as, la **glorificación de Jesús** y la venida del **Espíritu Santo** son los ingredientes imprescindibles para calmar la “sed” y recibir “ríos de agua viva”. Esa es la verdadera fiesta o celebración de la cual deberán participar las personas que no quieran perder la vida, el amor de Dios y el consuelo del Espíritu.

Continúan las diferentes opiniones sobre Jesús entre la gente (vv.40-44). ¿Es Jesús un Profeta? ¿Es el Mesías? ¿Desciende realmente del rey David y del pueblo de Belén? En Miqueas 5:2 leemos:

⁵⁷ Ver más atrás sobre los detalles de esta fiesta.

*“Pero tú, **Belén Efrata**, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será **Señor en Israel**; sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad.” (cf. Mt.2:6)*

El Evangelio de Mateo, por su parte, dice que *“Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes”* (Mt.2:1). El Evangelio de Lucas constata asimismo el nacimiento de Jesús en Belén, cuando afirma:

*“También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama **Belén**, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta”* (Lc.2:4-5).

Hasta los **guardias** reconocen en Jesús a alguien extraordinario, una persona que ha enseñado como nadie hasta ahora (vv.45-49). Y reaparece en escena sorprendentemente **Nicodemo**, fariseo de alto rango que se había entrevistado a solas con Jesús (Jn.3:1-21), quien trata de defender a Jesús y su causa diciendo:

“¿Juzga acaso nuestra Ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho?” (7:51).

Para los fariseos y sacerdotes de Jerusalén que acusaban a Jesús era impensable que el Mesías procediera de Galilea. Ellos desprecian a *“esta gente que no sabe la Ley”* (v.49), la que sigue a Jesús, pues *“maldita es”* (v.49). Entienden que Nicodemo no debería rebajarse a esa condición porque es un fariseo, no un ignorante. El conflicto de clase aparece con toda su fuerza aquí, el cual hunde sus raíces en la historia de Israel.

Esas discusiones sobre Jesús son el anticipo de las posteriores discusiones que tendrán los judíos que conservan su fe del A.T. y los cristianos que, asumiendo la historia hebrea y la Ley de Moisés, le suman la fe en Jesús como Mesías. También dentro del cristianismo habrá serias discusiones, las cuales están reflejadas, p.ej., en las cartas paulinas.

Desde fuera del cristianismo vendrán duros ataques, agresiones, condenas y asesinatos.

(Dejamos para el próximo estudio la consideración del relato de Jn.7:53—8:11.)

Jn 8:12-20 - Las tres grandes fiestas de peregrinación de Israel tienen un fuerte sentido histórico y religioso:

- la **Fiesta de la Pascua** celebra la liberación de la opresión en Egipto (Éx.12; 23:15; Lev.23:6-8; Núm.28:17-25); Jesús la celebrará con sus discípulos al final de su vida, dándole una significación a partir de su propia persona (Mc.14:12ss; Mt.26:17ss; Lc.22:7ss)
- la **Fiesta de Pentecostés** es una fiesta de la cosecha y recuerda la donación de la Ley en el Sinaí, efectuándose siete semanas después de Pascua (Éx.23:16; Lev.23:15-21; Núm.28:26-31; cf. Hch.2);
- y la **Fiesta de los Tabernáculos o Tiendas**⁵⁸ representa la peregrinación de Israel por el desierto, acampando en carpas en el viaje hacia la Tierra Prometida (Éx.23:16; Lev.23:33-43).

Estas tres fiestas poseen, entonces, una reminiscencia fundamental de la experiencia hebrea en el desierto. Van marcando distintos tiempos históricos desde la liberación de Egipto, el don de la Ley en el Sinaí y la vida nómada en carpas. Son jalones que quedaron configurados en la memoria histórica y de fe de Israel, sacralizados en los ritos familiares y comunitarios que, con el tiempo, tuvieron su principal significado en Jerusalén como fiestas de peregrinación.

En Jn.7—8 encontramos a Jesús y sus discípulos en el Templo de Jerusalén en la semana de la **Fiesta de los Tabernáculos** (Jn.7:2,10; 8:2, 59). En otras ocasiones vino a Jerusalén para la **Fiesta de la Pascua** (Jn.2:13; 6:4; 11:55). Los Evangelios Sinópticos sólo mencionan como única participación de Jesús en la Pascua de Jerusalén la venida que corresponde a su pasión, muerte y resurrección. La **Fiesta de Pentecostés** podría ser la fiesta sin nombre explícito que aparece en Jn.5:1, señalándose sí explícitamente la mención de Moisés (Ley del Sinaí) al final de la enseñanza de Jesús en tal circunstancia (5:45-46). El evangelista Lucas dedica Hch.2 al relato de la Fiesta de Pentecostés en el nacimiento con el poder del Espíritu Santo de la iglesia cristiana en expansión hacia el mundo. En Jn.10:22 es mencionada otra celebración, la **Fiesta de la Dedicación (Januká)**, en recuerdo de la liberación de la ocupación anti-israelita del Templo por parte del movimiento encabezado por Judas Macabeo en el año 164 a.C.(Dn.9:27; 11:31).

Jesús dice *“Yo soy la **luz del mundo**; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.”* (Jn.8:12b-c). Dice eso en una fiesta que incluía el encendido de grandes lámparas que iluminaran el Templo. Dicha iluminación recordaba el acompañamiento de Dios a su pueblo en la marcha por el desierto, guiándolo mediante la *“columna de nube que iba delante de ellos [...] e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel; para aquellos era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche; por eso, en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros”* (Éx.14:19b-20; cf. Núm.10:11-12). Así Jesús está diciendo, con otras palabras, que Él es la luz del nuevo templo, ya no sólo para Israel sino para el mundo todo.

⁵⁸ También llamada “de las chozas” o “de las cabañas” o “de las enramadas”.

Citamos a Blank⁵⁹ sobre esta fiesta especial:

*“Para recordar la luz divina que los guiaba por el desierto, había una ceremonia muy impresionante de luces como parte de la celebración anual de la Fiesta de los Tabernáculos. Durante cada noche de la fiesta la congregación de Israel se reunía en el patio de las mujeres. Toda la plaza estaba iluminada por lámparas y antorchas. Durante toda la noche el pueblo celebraba con canciones, alabanzas y danzas. Los levitas tocaban trompetas y arpas, y los hombres danzaban con antorchas en sus manos. Era uno de los eventos más alegres en todo el año para los judíos. La luz de la ceremonia representaba la presencia de Dios entre su pueblo. La luz que los guiaba por el desierto, la luz que hizo su hogar dentro del templo de Salomón, la luz o **shekinah** [morada de Dios]⁶⁰ en que Jehová Dios está presente. La luz también simbolizaba la salvación y la gloria de la venida del Reino de Dios, el día cuando se manifestaría la gloria de Dios a todo fiel israelita.”*

*“La luz también representaba la **Torá**, porque el creyente necesitaría ser guiado por la Palabra de Dios para llegar al reposo del Reino de Dios. Así, el estudiante de la Torá podía exclamar: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino» (Salmo 119:105). [...] Los grandes rabinos y maestros de la Torá eran considerados como luces o lámparas para guiar al pueblo de Israel en su peregrinaje hacia la tierra celestial.”*

*“Pero en medio de la ceremonia de luces, Jesús se pone de pie y declara: **Yo soy la luz del mundo** [...]. Jesús, y no el templo, es ahora el lugar donde se encuentra la **shekinah** o la gloria de Dios.”*

*“Después de la destrucción del segundo templo los rabinos llegaron a declarar que la Torá había llegado a reemplazar al templo como uno de los lugares de la presencia de la **shekinah**. La **shekinah** está presente cuando dos o tres se reúnen para estudiar la Torá. El NT, en cambio, declara que Dios está presente donde dos o tres están reunidos en el nombre de Jesús (Mt.18:20). Lo que Jesús declara al anunciar ‘Yo soy la luz del mundo’, es que Él es el nuevo templo, la nueva ciudad santa y la nueva Torá.”*

⁵⁹ BLANK, *op. cit.*, pp.247, 257 y 248.

⁶⁰ **Shekinah** viene a ser la presencia poderosa de Dios, o donde Dios mora, habita, de manera especial. Severino Croatto lo explicaba como la *gloria/energía de Yavé*. El sentido aparece bien claro en la descripción de Éx.40:34, 36-38 (versión Biblia de Jerusalén):

“La Nube cubrió entonces la Tienda del Encuentro y la gloria de Yahveh llenó la Morada [...]. Pero si la Nube se elevaba de encima de la Morada, los israelitas levantaban el campamento. Pero si la Nube no se elevaba, ellos no levantaban el campamento, en espera del día en que se elevara. Porque durante el día la Nube de Yahveh estaba sobre la Morada y durante la noche había fuego a la vista de toda la casa de Israel. Así sucedía en todas sus marchas.”

La **shekinah** viene a ser esa Morada de Yavé (= Yahveh). Es como esa nube que marca una fuerte presencia de Dios, una manifestación especial de Yavé concretizada en un lugar particular, en un momento determinado o en un proceso histórico como el que vivió Israel en el desierto, y en medio del Pueblo de Israel. El concepto es muy afín al de **gloria de Yavé** (Ezequiel 1:28). Por el testimonio de Jn.1:14 se puede decir que la **shekinah de Dios en el N.T. es Jesús**: “y el Verbo se hizo carne, y **habitó** [moró, puso su carpa, acampó] entre nosotros lleno de gracia y de verdad; y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre.”

Los adversarios de Jesús le critican que Él dé testimonio sobre sí mismo (Jn.8.13), con lo cual su testimonio no tendría validez. Pero Jesús ya había dicho que Él buscaba la voluntad de su Padre y que el testimonio acerca de Jesús viene de Dios, de Juan el Bautista y de las obras que Jesús cumple. Citamos estos versículos:

“Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad [Jn.1:19-34; 3:27-30] [...] Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan: las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. También el Padre, que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien Él envió. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí; y no queréis venir a mí para que tengáis vida.” (Jn.5:31-33, 36-40).

Ante sus oponentes Jesús afirmaba que no había manera de no creer en Él. Las referencias sobre Jesús vienen de muchos lados: de Dios mismo, de las Escrituras del A.T., de Juan el Bautista y de las obras o señales que Jesús realiza. Quien no acepta esos testimonios se está autoexcluyendo de la posibilidad de proyectarse en la vida que estaba marcada, de algún modo, desde el Antiguo Testamento. El ministerio de Jesús prolonga las Escrituras del A.T., las lleva a su mayor plenitud y las proyecta más allá de los límites de Israel.

El Ev.Jn. fue terminado de redactar en el tiempo en el cual ya se estaba procesando la separación entre los hebreos de la fe del A.T. y los hebreos y gentiles que creyeron en Jesús como el Mesías. La sinagoga seguirá su curso y la iglesia también el suyo propio. Lo que por algunos decenios fue un camino conjunto, hacia fines del Siglo I se dividirá en dos caminos separados. El evangelista combina magistralmente lo histórico del tiempo de Jesús y lo que le ocurrió directamente a Él, con aquello que constituye las experiencias dolorosas de separación de fe y comunión entre la sinagoga y la iglesia. Cuando el Ev.Jn. presenta a Jesús discutiendo con sus oponentes se proyectan como reflejo, visto desde el tiempo de la redacción final del evangelio, las discusiones entre los hebreos sinagogales y los hebreos y gentiles cristianos de la iglesia. Sin haber escrito directamente una historia eclesiástica, como sí lo hizo Lucas con su obra de los Hechos de los Apóstoles, el evangelista Juan concentra los tiempos históricos de la década del 30 con las décadas del 90 en la misma redacción sobre el ministerio de Jesús. Por lo tanto, quien leía o escuchaba

este evangelio hacia fines del Siglo I, estaba rememorando a Jesús pero también haciendo explícita su historia contemporánea, su actualidad de dificultad, división y hasta persecución hacia la iglesia. De ese modo Jesús se hacía espiritualmente presente mediante la palabra escrita, o leída y, por supuesto, también por la palabra predicada en el culto de la iglesia. Lo que le había ocurrido a Jesús le ocurría, de manera similar, a las congregaciones particularmente de Asia Menor, y especialmente en Éfeso, hacia la cual se considera que escribió el evangelista Juan.

En la respuesta de Jesús a sus polemistas (Jn.8:14-18), Jesús continúa la argumentación de los capítulos anteriores. Dice que Él también da testimonio de sí mismo, así como el Padre lo da, pero el testimonio de Jesús es válido porque, afirma, *“sé de dónde he venido y a dónde voy; pero vosotros no sabéis de dónde he venido y a dónde voy”* (v.14b-c). La auto-conciencia de Jesús, su firme convicción de proceder de Dios, de hablar y actuar en su nombre, le permite afirmar su autoridad para decir lo que dice y hacer lo que hace. Menciona la Ley de Moisés con respecto a la validez de un testimonio cuando es dado por dos o tres hombres (Deut.17:6; 19:15). En el caso del discurso de Jesús, Él declara que son dos los testigos: Él mismo y Dios. El juicio de Jesús no es *“según la carne”* sino *“según la verdad”*. Por su unión con el Padre no puede hacer otra cosa que proclamar la verdad para sacar a la luz el pecado del mundo, trayendo la justicia de Dios y señalando el juicio para la oposición al Reino (cf.Jn.16:8-11). Por su comunión con Dios, Jesús puede obrar señales para que se manifieste el Reino de Dios (cf. Jn.9:3).

Que Jesús predique con tanta firmeza y autoridad, criticando a los líderes religiosos de Jerusalén nada menos que en el Templo (8:20), es un acto que no puede pasar desapercibido y que tendrá consecuencias trágicas para Él. Jesús estaba en el lugar de las ofrendas, donde concurría gente permanentemente, por lo tanto es de pensar que este debate fue escuchado por muchas personas. Pero *“aún no había llegado su hora”* (v.20c).

Jn.8:21-30 – Continúa el debate entre Jesús y sus oponentes. Las expresiones de Jesús tienen un carácter enigmático, como suele ocurrir repetidas veces en este evangelio (p.ej. en los caps.3—4, en los encuentros con Nicodemo y con la samaritana). Jesús marca distancia entre su accionar y fidelidad a Dios, y la conducta de sus interlocutores. Jesús es *“de arriba”*, mientras que sus adversarios son *“de abajo”*; ellos morirán en sus pecados pero Jesús va al Padre. Aunque su misión no es de este mundo, por eso es *“de arriba”*, Jesús actuó en este mundo y habló en nombre del Padre. Vino a este mundo enviado por Dios, pero no para quedarse solo en su ministerio sino para que muchas personas creyeran en Él, como efectivamente ocurrió (v.30).

En este relato, así como en otros anteriores (Jn.1:26ss; 3:10ss; 4:10ss; 5:19ss; 6:26ss; 7:28ss) y posteriores (8:31ss; 9:17ss; 10; 11:25ss; 12:12-13, etc.), se juega la cuestión de la *identidad de Jesús*, o, formulada con una pregunta: *¿Quién es Jesús?* Jesús responde diciendo **“Yo soy”**, de manera a similar a otros momentos en este mismo evangelio (Jn.4:25-26; 6:35,41,48,51; 8:12; 9:5; 10:7,9,11,14-15; 11:25; 14:6; 15:1,5). Dicha fórmula les recuerda a los judíos la autodefinición de Dios en el A.T., en ocasión de la revelación del nombre de Dios a Moisés antes de emprender la marcha liberadora:

“Yo soy el que soy” (Éx.3:14b).

Esta también enigmática expresión es interpretada de diversas maneras, pero una muy plausible es la de significar en realidad *“yo soy el que estoy [contigo]”*⁶¹. Esa identificación de Dios es relacionada con el nombre **YHWH** que Dios recibe repetidas veces en el A.T. En castellano hay que decir **Yavé** o **Yahveh** antes que “Jehová”, pues esta última versión del nombre de Dios es en realidad un derivado tardío que no corresponde a los tiempos históricos del A.T.⁶² El nombre **Yavé** o **Yahveh** se vincula etimológicamente con una forma verbal de **hayah** = “ser”, “estar”, “existir”, “vivir”. De ahí que el nombre de Dios tiene que ver con la vida y, de acuerdo a Éx.3:14, con la intención de definir a Dios como *“Yo soy el que estoy/estaré [contigo]”*.

A su vez, como Croatto⁶³ lo ha expresado vehemente, esa identificación de Dios en la revelación a Moisés en ocasión de su llamamiento a la misión, debe ser leída *narrativamente*, es decir, formando parte del proceso histórico de liberación de Israel saliendo de Egipto en camino hacia Canaán. Dios se manifiesta a Moisés y a su pueblo, se da a conocer como el Dios que está y estará, el Dios que libera y acompañará a Israel por el desierto, afrontando toda penuria y peligro. Dios se hace presente y establecerá un **pacto con Israel** después que éste salga de Egipto (Éx.20—23), a fin de que Israel disponga de normas de vida para existir con justicia y en entendimiento. Jesús, entonces, se ubica en la línea histórica y salvadora de Dios cuando liberó a Israel de la opresión en

⁶¹ El Prof. Severino Croatto ha insistido siempre con esta interpretación. p.ej. en su artículo ÉXODO 15: Algunas claves literarias y teológicas para entender el Pentateuco, en ESTUDIOS BÍBLICOS Vol.LII, Cuad. 1—2, 1994, Madrid, Centro de Estudios Teológicos “San Dámaso”, pp.167-194.

⁶² El hebreo original se escribía sin vocales. Mucho tiempo después de Jesús, rabinos estudiosos de la Torá pusieron símbolos en las consonantes para representar los sonidos de las vocales, a fin de poder conservar lo mejor posible la pronunciación antigua del idioma de Israel. Es así que hoy disponemos de versiones del A.T. hebreo con consonantes y vocales, de modo que, cuando aparece **YHWH (el tetragrámaton divino)** escrito con las consonantes hebreas, las vocales que le fueron adicionadas producen la lectura tradicional **“Jehová”**. Pero las vocales para este nombre deformado de Dios corresponden más adecuadamente al nombre **Adonai** (“mi Señor”), a fin de que los hebreos, al encontrarse con el nombre escrito de Dios “Jehová”, no leyeran “Jehová” por temor reverente a mancillar el nombre de Dios (cf. el 3er. Mandamiento: Ex.20:7; Deut.5:11) sino **Adonai**. Con ello, pensaban, se liberaban del peligro de realizar una irreverencia al Santísimo. Se escribía de una manera pero se leía de otra: se escribía “Jehová” y había que leer “Adonai”. Hoy en día los hebreos siguen con la misma costumbre.

Pero ciertas traducciones bíblicas, como la Biblia de Jerusalén, han recuperado el nombre “Yahveh” (reemplazando a “Jehová”) como el sonido que más se acerca al nombre original de Dios en el A.T. (nosotros lo simplificamos en la transcripción “Yavé”).

⁶³ CROATTO, *op. cit.*, pp.193-194.

Egipto. Dios acompañó con poder a su pueblo para ponerlo en marcha rumbo a la Tierra Prometida a sus antepasados, los patriarcas.

La **nube** y el **fuego** fueron las señales de esa presencia poderosa de Yavé, el Dios liberador, quien es el **“Yo soy el que estoy o estaré contigo** [para liberarte y acompañarte]”. Jesús dice también **“Yo soy”**, ubicándose a sí mismo como el Liberador que proyecta a su pueblo rumbo a la vida nueva, en el camino de la justicia y de la verdad que todo lo descubre y saca a luz. Así como actuó Yavé en el éxodo de Israel sirviéndose de Moisés como instrumento humano, ahora Jesús viene de Dios, *“lleno de gracia y de verdad”*, con una *“gloria como del Unigénito del Padre”* (Jn.1:14). Jesús viene a ser la **shekinah** para el presente y el futuro del Pueblo de Dios. Antes fue el tiempo de Moisés, ahora es el tiempo del Mesías Jesús. Jesús afirma, además, que Moisés escribió acerca del Mesías, (Jn.5:46), pero muchos escuchas de la predicación de Jesús no aceptaron ni aceptan esta actualización de la Ley que hace Jesús en su propia persona.

Jesús dice *“Yo soy”* y un hebreo entendedor debía interpretar el trasfondo del A.T. bajo esas palabras, es decir, la autoridad y la presencia de Dios mismo. Quien así lo entendiera tenía dos caminos alternativos: aceptarlo y creerlo así como Jesús lo decía (de acuerdo al testimonio del Ev.Jn.) o rechazarlo. Hubo de las dos reacciones, tanto en el tiempo histórico de Jesús de Nazaret como en las décadas siguientes del Siglo I. De manera lapidaria leemos sobre las dos reacciones en Jn.8:24b,30:

“...Si no creéis que Yo soy, en vuestros pecados moriréis.”

“Al hablar Él estas cosas, muchos creyeron en Él.”

Jn 8:31-59 - Las palabras de Jesús según los vv.31-32 son un llamado al seguimiento y al mismo tiempo un resumen del Evangelio. Se suman aquí varios conceptos fundamentales, a saber:

- permanecer en la Palabra de Cristo;
- ser sus discípulos;
- conocer la verdad;
- ser libres.

Ser discípulo de Cristo es permanecer en sus enseñanzas. Ser discípulo de Cristo es ser libre de los poderes permanentes y esclavizadores del pecado, la injusticia y la muerte eterna. Ser discípulo de Cristo es ser plenamente libre. Ser discípulo de Cristo es conocer la verdad, amarla, vivirla, esperarla y jugarse por ella.

En el difícil diálogo que Jesús mantiene con los hebreos opositores a Él, se llega a un clímax negativo al mencionarse a **Abraham y los profetas**. Aludir a Abraham es repasar la historia de Israel desde sus orígenes y, por lo tanto, es argumentar sobre la voluntad de Dios de tomar para sí un pueblo que lo represente entre todos los pueblos de la tierra. Discutir sobre la figura de Abraham (Génesis 11:27—25:11) es ir a la raíz de la existencia del pueblo de Israel. Si los hebreos que discuten con Jesús no pueden ser considerados *“hijos de Abraham”* (vv.33,37,39-40,53,56), ¿tampoco hijos de Dios según Jesús! (vv.41-47), el escenario se tornaba cada vez más difícil para ponerse de acuerdo. Jesús expresaba directamente cuáles eran las intenciones (ocultas o manifiestas) de sus adversarios: deshacerse de Él, matándolo (vv.37,40,44,59). Lo hubieran hecho con gusto, y la Ley Hebrea lo permitía en casos de blasfemia contra Dios (Lev.24:15-16), pero Jesús no les dio la oportunidad en ese momento.

El v.58, *“...antes que Abraham fuera, yo soy”*, es una alusión que conecta con Jn.1:1-5, 9-18, sobre la preexistencia de Cristo en el prólogo del Ev.Jn.- Tanto la frase *“antes que Abraham”* como la de *“yo soy”* implican la afirmación de la divinidad de Jesús.

ESTUDIO Nº 34

JUAN 7:53—8:11

JESÚS Y LA MUJER SORPRENDIDA EN ADULTERIO⁶⁴

El relato de Jn.7:53—8:11 fue insertado en un segundo momento en el Ev.Jn., justo en medio de la disputa de Jesús con los escribas y fariseos en Jerusalén. No hay relatos paralelos de este pasaje en los evangelios sinópticos. En ese sentido la inserción cabe bien en el contexto literario de la narración, dando un ejemplo concreto de la autoridad de Jesús como intérprete de la Ley. Jesús es intérprete y actualiza el sentido de la Ley desde una perspectiva humanizadora, no legalista. Como prioridad pone la situación de la persona concreta que está pasando por un mal momento en su vida; la Ley no debe complicar la vida más de lo que es, sino hacerla más viable, abriendo el futuro para una mejor condición existencial.

⁶⁴ Estudio redactado con Wilma Rommel.

Después de pasar la noche en el Monte de los Olivos, Jesús vuelve al templo en la ciudad de Jerusalén. (Jesús no tenía casa en Jerusalén; aprovechó el Monte de los Olivos para descansar y, seguramente, también para orar). En el mismo Monte de los Olivos Jesús estará orando antes de ser entregado... (Lc.22:39). En la mañana del día siguiente vuelve al templo.

Mucha gente va a escucharlo al templo. Muchos tenían necesidad. Jesús fue un Maestro que tuvo su público. El N.T. sólo refleja una parte de sus enseñanzas (la punta del iceberg). Como Maestro (autodidacta) que era, Jesús se sienta para enseñar. Se toma su tiempo, la gente lo necesita. Lo rodean para recibir algo que aún no habían escuchado. Lo tienen cerca y, así, se sienten también cerca de Dios.

Jesús es interrumpido en su tarea de enseñanza por algunos *escribas y fariseos*. Le presentan un caso concreto de juicio. Fariseos eran los practicantes rigurosos de la ley hebrea (oraciones, ayunos, penitencias, diezmo, limosnas a los indigentes); los escribas eran los abogados y teólogos de la época, muchos de los cuales pertenecían a las agrupaciones fariseas. Unos y otros trataban de discernir entre pecadores y justos, considerándose a sí mismos los justos. Su rol era poner en evidencia a quienes faltaban a la Ley.

Le traen a Jesús una mujer sorprendida en adulterio (el varón que estaba con la mujer no aparece). Esta mujer, sin nombre conocido en el relato bíblico, es puesta en evidencia por sus fiscales o acusadores. La llevan a la vista de todos para poner a prueba a Jesús. La Ley contemplaba la pena máxima. Fariseos y escribas se erigen en guardianes de la Ley. Aprovechan que Jesús estaba enseñando y le preguntan qué se debe hacer con esta mujer. Le recuerdan lo que dice la Ley de Moisés: *apedrearla* (Lev.20:10 y Deut.22:22-24).

En realidad, la situación de la mujer pasa a ser la prueba del juicio que los propios abogados y teólogos quieren hacerle a Jesús. Ante esta encrucijada Jesús debe responder: alinearse con la Ley de Moisés o, de lo contrario, exponerse al juicio crítico y condena de los líderes religiosos. (A Jesús ya lo tenían entre ojos)

Jesús no contesta en un primer momento. Extrañamente se pone a escribir en el suelo. ¿Se toma su tiempo? ¿Se inclina al suelo en señal de oración? ¿O por humillación? ¿Hace con este gesto que los fiscales pierdan la paciencia... o que reflexionen sobre su actitud? ¿O para demostrar que, así como hay una Ley Hebrea escrita que recibió Moisés

de parte de Dios, Jesús también “*escribe*” su propia ley?⁶⁵ Si Jesús “*escribía en tierra con el dedo... e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra*”, ello podría interpretarse como una señal de autoridad similar a la de Dios cuando “escribió” la Ley en tablas de piedra. Si éste era el caso que debía interpretarse en el momento de la acción, habiendo como testigos escribas y fariseos acusadores de Jesús, el escándalo sería mayúsculo. ¿Quién puede arrogarse la misma autoridad que tiene Dios? ¿Tiene alguien el derecho de “escribir” (aplicar) una nueva ley para Israel? ¿Es justo torcer la Ley de Moisés? (suponiendo en esta presunción que el único entendimiento posible de la Ley es solamente el que le dan los escribas y fariseos adversarios de Jesús).

(Es la única vez en la Biblia que se menciona que Jesús escribió algo... y fue en el suelo, no sobre pergamino ni papiro ni piedra ni madera).

Jesús les dice a sus oponentes enfáticamente: “*aquel que de ustedes no tenga pecado, que le tire la primera piedra*”. ¡Qué compromiso! Jesús los exhorta a una confesión personal de pecado, aunque sea en silencio. Llama al arrepentimiento, a la actitud de humildad frente a Dios, actitud que también debe reflejarse en las relaciones humanas. Si la persona no se considera pecadora no hay un verdadero encuentro consigo misma. (*Momento de silencio en su entorno*)...

Sólo quien piensa que es perfecto puede dirigir sus dardos contra los demás en una forma implacable, inmisericorde y con una total falta de sensibilidad. Cuando la ley sólo sirve para justificar un acto de condenación, no de recuperación de la persona, se vuelve en contra del ser humano. Pero la ley es aplicada por personas, líderes, jueces...

Tenemos casos actuales por los cuales grandes líderes internacionales se consideran los policías o guardianes del mundo, con capacidad y autoridad para juzgar y condenar, para enviar misiles y eliminar personas, para invadir países y armar coaliciones bélicas que justifican derramamiento de sangre en los dos bandos. Cuando un líder político o social (o familiar) está convencido de que tiene la única verdad posible, surgen los

⁶⁵ En Éx. 24:12 leemos: “*Entonces Jehová dijo a Moisés: -Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra con la Ley y los Mandamientos que he escrito para enseñarles.*” Éx.31:18 dice: “*Y dio [Yavé] a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el Monte Sinaí, dos tablas del Testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios*”. La autoridad de Dios se manifiesta como el Dador y Escritor mismo de la Ley para Israel, de modo que la Torá adquiere para el pueblo la representación de Dios por escrito. En el tiempo del exilio de Judá en Babilonia (Siglo VI a.C.) y después, la Torá tomará un valor supremo en las normativas de Israel, pero la Ley debe ser interpretada en muchos puntos y casos concretos de aplicación, por lo tanto surgirán las posturas de los sabios y maestros que se plasmarán en la llamada **Ley Oral**. Estas prescripciones, enseñanzas e interpretaciones fueron puestas por escrito después de Jesús en la **Mischná** y el **Talmud**. Aún hoy, los hebreos le dan mucha importancia a estos testimonios de los sabios y maestros antiguos que interpretaron la **Ley Escrita de la Torá** (particularmente el Pentateuco, los llamados “Libros de Moisés”: Gn.-Éx.-Lev.-Núm.-Deut.).

fanatismos o fundamentalismos. Estas posturas crean divisiones, muchas de ellas graves y duraderas.

Jesús trató de vincularse de la mejor manera. Procuró poner el énfasis en el asunto clave (el deseo de condena por parte de los fiscales de la mujer). Con ello reenforzó la perspectiva que hoy diríamos bíblico-teológica y pastoral, con la cual se puede delinear los futuros pasos a dar. Reconoció, asimismo, los dones potenciales de la mujer, es decir, vio en ella a una persona que puede cambiar para mejorar su vida, y la alentó a andar por ese nuevo camino. Celebró lo positivo (nadie, finalmente, la condenó) y así hubo un real cambio de planes en el juicio y condena que ya estaba preparando los líderes religiosos de Jerusalén.

ESTUDIO Nº 35

JUAN 10

AUTOIMÁGENES DE JESÚS

Y OPOSICIÓN EN LA FIESTA DE LA DEDICACIÓN

En el **cap.9 del Ev.Jn.** tenemos el relato de la curación del ciego de nacimiento por parte de Jesús y lo que ello implicó en cuanto a suspicacias y críticas de los adversarios de Jesús. Las dificultades que tienen los oponentes de Jesús para aceptar la vida nueva del discapacitado se verán reflejadas, posteriormente, en la división entre la sinagoga y la iglesia. El evangelista nos quiere transmitir, una vez más, que tanto en vida de Jesús como en la misión de las iglesias del Siglo I hubo dificultades serias entre los hebreos que aceptaban a Jesús como Mesías y aquellos que no. La división entre el judaísmo y el cristianismo ya se prefiguraba en las consecuencias que tuvo la acción misma de Jesús en su momento histórico propio.

Asimismo Jn.9 incluye, a propósito, varias definiciones sobre Jesús en labios de las personas que entran en escena, del propio Jesús y también por el redactor del evangelio, a saber: **Rabí, Luz del mundo, Enviado, Profeta, Mesías, “Pecador”** (por oposición), **Hijo de Dios, Señor.**⁶⁶

⁶⁶ En nuestro libro ESTUDIOS BÍBLICOS...II, Nuevo Testamento, pp.369-373, tenemos un estudio sobre ese pasaje.

En el **cap.10 del Ev.Jn.** el lector se confronta con varias autodefiniciones de Jesús y con otros debates interesantes. Veamos algunas características del texto.

Jn.10:1-21 – Jesús comunica la parábola del rebaño, la puerta y el pastor. Combina la imagen de la **puerta** (vv.7 y 9) con la imagen del **(buen) pastor** (vv.2-4, 11, 14-16).

La mayor parte de Palestina es una planicie central (60 x 30 kms.) con un terreno rocoso y desnivelado... lo cual obliga más a una producción de pastoreo que a la agricultura. El protagonista de este escenario es el pastor de rebaños.⁶⁷

La vida del pastor era muy dura. Había poco pasto y las ovejas tenían que recorrer varios kilómetros. No había alambrados ni cercos ni tenían perros ovejeros. Era necesario cuidar a las ovejas todo el tiempo por el riesgo a pérdidas o ataques de animales salvajes, p.ej. lobos. Es notable que los pastores caminaran *delante* de las ovejas y éstas los seguían. Iban delante para confirmar el camino seguro, sin peligro. Y es cierto que las ovejas conocían y entendían la voz de su pastor, y que jamás responderían a la voz de un extraño.

El *auténtico pastor* era el que se lo enviaba desde muchacho para realizar sus primeras prácticas al lado de un baquiano, quien contaba con mayor experiencia y edad. La vocación pastoril iba desarrollándose en el aprendiz y así le iba tomando el gusto al trabajo, caminando con las ovejas y el baquiano, y encariñándose con los animales.

El *falso pastor*, en cambio, se ocupaba del rebaño no como una vocación sino como un medio para ganar dinero y nada más. No sentía una viva necesidad de cuidar el rebaño sino de cuidar su bolsillo.

El *buen pastor de ganado* es el símbolo de la *vigilancia constante, de un coraje sin límites y de una entrega generosa por los demás.*

MEDITACIÓN PASTORAL

“Yo soy el Buen Pastor” nos dice Jesús, *“el que da su vida por sus ovejas”*. Afirmación bien clara y gráfica para sus oyentes y para los lectores originales del Ev.Jn. Jesús es quien da su vida por nosotros, arriesga su existencia y su seguridad personal,

⁶⁷ El comentario histórico está basado en W. BARCLAY: JUAN II – El N.T. comentado, Vol.6, Bs.As., La Aurora, 1974 (trad. del inglés), pp.63-73

para mostrarnos el camino difícil del amor en serio, el amor comprometido, el amor que arriesga, el amor que se muestra en la partida más complicada. Jesús palpitaba su muerte pues a muchos compatriotas suyos les molestaba su integridad de espíritu, su sabiduría profunda, su conocimiento de la vida y de las personas, su comunicación con los sencillos de su pueblo, y las enseñanzas que podía extraer de todo tipo de situación. Para el Ev.Jn., la muerte de Jesús será un *acto voluntario*: en el Jardín del Getsemaní obligará a su defensor a guardar la espada (Jn.18:10-11); y cuando se enfrente con Pilato dejará bien claro que no era Pilato quien lo condenaba al suplicio sino que era Jesús mismo quien aceptaba su propia muerte injusta (18:28ss).

“Conozco mis ovejas y las ovejas me conocen a mí, así como me conoce el Padre y yo lo conozco a Él...” – El conocimiento familiar mutuo entre Jesús y Dios es reflejado en la íntima unión de Jesús, el Buen Pastor, con sus hermanos y hermanas. Jesús es el líder; en Él podemos escuchar la voz de Dios y responderle con fe. Es el Buen Pastor que se preocupa atentamente de cada uno de nosotros, de nuestras necesidades y angustias, de nuestros temores y conflictos, de nuestras pruebas y dolores. Quiere rescatarnos y liberarnos. Quiere hacerse vida para nosotros en la vida de nuestra comunidad. Quiere hacerse oído para nosotros en los oídos de los demás. Quiere hacerse boca y voz en las bocas y voces de nuestros semejantes. Quiere hacerse pies en los pies de quienes caminan con nosotros. Quiere ser nuestro Buen Pastor si nos identificamos con su *entrega, generosidad, firmeza y perseverancia en la vida que nos regala Dios*.

Conocer a Cristo es conocer y experimentar **el amor de Dios**. El amor de Dios no es verso, es vida, relación, comunión, escucha y compromiso por los demás. Experimentar el amor de Dios es participar de un rebaño, el de Cristo. Es además participar del poder de la **oración**, por la cual nuestra voz se une a la voz de Dios, nuestro corazón se une al corazón de Cristo, nuestras palabras se unen con la Palabra de Dios, nuestra búsqueda se une con el encuentro de Dios para con nosotros, nuestros desaciertos se unen con el Espíritu del Señor para afirmarnos en el mensaje de vida, perdón, consuelo y esperanza.

“Doy mi vida para recuperarla de nuevo” – Lo que para los judíos y romanos constituía una vergonzosa muerte en la cruz romana, destinada para asesinos, guerrilleros y esclavos fugitivos, es para los cristianos la *elevación en la gloria de Cristo*, quien obedeció hasta el final a su Padre. En el Ev.Jn., **cruz y resurrección** constituyen un único acontecimiento en el cual se muestra la **gloria de Cristo**, su verdadero triunfo sobre este mundo. El amor de Jesús fue llevado hasta las últimas consecuencias, hasta lo más bajo de la condición humana en cuanto a la reputación social de la época. Pero Dios elevó a Jesús hasta lo más alto en autoridad, poder y reconocimiento eterno.

La relación especial que se da entre el auténtico pastor y su rebaño debe darse entre nosotros y Cristo: un fuerte vínculo de amistad y confianza, de entrega y apertura, de intimidad y sabiduría de fe, de oración y receptividad a las enseñanzas bíblicas.

No hay pastor de ovejas sin rebaño; tampoco rebaño sin pastor. El rebaño es, de por sí, una imagen de *comunidad*. El Buen Pastor tiene autoridad, poder y convocatoria para cuidar y guiar a sus ovejas. El rebaño le pertenece, por así decirlo, pero no hace con sus ovejas lo que se le antoja, como por capricho, sino que entabla una relación directa. Esa es y debe ser nuestra relación con nuestro Buen Pastor Jesucristo. El es el referente indiscutible pues se entrega a sí mismo para cuidar de los suyos. En su gran amor, solidaridad y protección está la autoridad que tiene para que lo sigamos. Se da a sí mismo para que recibamos el don del amor de Dios. Cuando lo recibimos y cuidamos, ya estamos acariciando la eternidad.

“También tengo otras ovejas para traer a mi rebaño” - Los judíos creían que eran exclusivos, el Pueblo de Dios elegido que era privilegiado en su condición de elección. Los israelitas ya estaban dispersos por muchos países y esperaban la reunión final en Jerusalén, con el reconocimiento universal de los demás países.

Jesús tiene la esperanza, la expectativa y la oración puestas en la *reconciliación de los pueblos* y el *reconocimiento de un solo pastor y la participación en el mismo rebaño*. Todos tienen la posibilidad de participar del mismo pueblo y de ser dirigidos por el mismo Dios. El rebaño de Cristo no tiene fronteras, a menos que se las pongamos nosotros. Hay ovejas dispersas y hay ovejas que aún no reconocieron la voz de Cristo ni el mensaje de las Escrituras ni la proclamación que las iglesias hacen de la vida nueva en Cristo. Somos un rebaño que debe continuar ampliándose.

Jn.10:22-42 - OPOSITORES A JESÚS EN LA FIESTA DE LA DEDICACIÓN

vv.22-23 - *“Se celebraba en Jerusalén la **Fiesta de la Dedicación**. Era invierno, y Jesús andaba en el Templo por el pórtico de Salomón.”*

La **Fiesta de la Dedicación** o **Januká** recuerda la reinstalación del Culto a Yavé (año 164 a.C.) después de haber sido profanado el Templo de Jerusalén por Antíoco Epifanes en el 167 a.C.. Leemos en el libro déuterocanónico de I Macabeos las siguientes narraciones al respecto:

Sobre el dominio de Alejandro Magno y la invasión helenista de Antíoco Epifanes en Palestina:

“Alejandro de Macedonia [Alejandro Magno], hijo de Filipo, partió del país de Kittim [Chipre], derrotó a Darío, rey de los persas y los medos, y reinó en su lugar, empezando por la Hélada [Grecia y Junia]. Suscitó muchas guerras, se apoderó de plazas fuertes y dio muerte a reyes de la tierra. Avanzó hasta los confines del mundo y se hizo con el motín de multitud de pueblos. La tierra enmudeció en su presencia y su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Juntó un ejército potentísimo y ejerció el mando sobre tierras, pueblos y príncipes, que le pagaban tributo. Después, cayó enfermo y conoció que se moría. Hizo llamar entonces a sus servidores, a los nobles que con él se habían criado desde su juventud, y antes de morir, repartió entre ellos su reino. Sus servidores entraron en posesión del poder, cada uno en su región. Reinó Alejandro 12 años y murió [175-164 a.C.]. Todos a su muerte se ciñeron la diadema y sus hijos después de ellos durante largos años; y multiplicaron los males sobre la tierra.”

“De ellos surgió un renuevo pecador, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos [la era seléucida, a partir del 312 a.C.].”

“En aquellos días surgieron en Israel unos hijos rebeldes que sedujeron a muchos diciendo: «Vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos, nos han sobrevenido muchos males». Estas palabras parecieron bien a sus ojos, y algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los gentiles. En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos, renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los gentiles, y se vendieron para obrar el mal.” (I Mac.1:1-15 – Biblia de Jerusalén).

“Entró [Antíoco Epífanes] con insolencia en el santuario [Templo de Jerusalén] y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz con todos sus accesorios, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del Templo. Se apropió también de la plata, oro, objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Tomándolo todo, partió para su tierra después de derramar mucha sangre y de hablar con gran insolencia. En todo el país hubo gran duelo por Israel.” (I Mac.1:21-25).

“Dos años después, envió el rey a las ciudades de Judá al Misarca [prefecto de los tributos], que se presentó en Jerusalén con un fuerte ejército [...] y le asestó un duro golpe matando a muchos del pueblo de Israel. Saqueó la ciudad, la incendió y arrasó sus casas y

la muralla que la rodeaba. Sus hombres hicieron cautivos a mujeres y niños y se adueñaron del ganado. Después reconstruyeron la Ciudad de David ...” (I Mac.1:29-33).

“El rey publicó un edicto en todo su reino ordenando que todos formaran un único pueblo, y abandonara cada uno sus peculiares costumbres. Los gentiles acataron todo el edicto real y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar, por medio de mensajeros, el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones; profanar el sábado y fiestas; mancillar el santuario y lo santo; levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos; sacrificar puercos y animales impuros; dejar a sus hijos incircuncisos; volver abominables sus almas con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidasen la Ley y cambiasen todas sus costumbres. El que no obraba conforme a la orden del rey, moriría.” (I Mac.1:41-50).

“El día 15 del mes de Kisléu del año 145 levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la **Abominación de la desolación**⁶⁸. También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá [...]. Rompían y echaban al fuego los **libros de la Ley** que podían hallar [Pentateuco]. Al que encontraban con un ejemplar de la Alianza en su poder, o bien descubrían que observaba los preceptos de la Ley, la decisión del rey le condenaba a muerte [...]. A las mujeres que hacían **circuncidar** a sus hijos las llevaban a la muerte, conforme al edicto, con sus criaturas colgadas al cuello. La misma suerte corrían sus familiares y los que habían efectuado la circuncisión. Muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosa impura. Prefirieron morir antes que contaminarse con aquella comida y profanar la alianza santa; y murieron. Inmensa fue la cólera que descargó sobre Israel.” (I Mac.1:54-57, 60-64)

Sobre la rebelión macabea:

“Judas y sus hermanos dijeron: «Nuestros enemigos están vencidos; subamos, pues, a purificar el Lugar Santo y a celebrar su dedicación». Se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. Cuando vieron el santuario desolado, el altar profanado, las puertas quemadas, arbustos nacidos en los atrios como en un bosque o en un monte cualquiera, y las salas destruidas, rasgaron sus vestidos, dieron muestras de gran dolor y

⁶⁸ Cf. Daniel 9:27; 11:31. La instalación de un altar a Zeus Olímpico en el Templo hebreo de Jerusalén era una infamia inadmisibile para Israel.

pusieron ceniza sobre sus cabezas. Cayeron luego rostro en tierra y a una señal dada por las trompetas, alzaron sus clamores al Cielo.”

“Judas dio orden a sus hombres de combatir a los de la Ciudadela hasta terminar la purificación del Lugar Santo. Luego eligió sacerdotes irreprochables celosos de la Ley, que purificaron el Lugar Santo y llevaron las piedras de la contaminación a un lugar inmundo.”

*“Deliberaron sobre lo que había de hacerse con el **altar de los holocaustos** que estaba profanado. Con buen parecer acordaron demolerlo para evitarse un oprobio, dado que los gentiles lo habían contaminado. Lo demolieron, pues, y depositaron sus piedras en el monte de la Casa, en un lugar conveniente, hasta que surgiera un profeta que diera respuesta sobre ellas. Tomaron luego piedras sin labrar, como prescribía la Ley, y construyeron un nuevo altar como el anterior. Repararon el Lugar Santo y el interior de la Casa y santificaron los atrios. Hicieron nuevos objetos sagrados y colocaron dentro del templo el candelabro, el altar del incienso y la mesa. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro, que lucieron en el Templo. Pusieron panes sobre la mesa, colgaron las cortinas y dieron fin a la obra que habían emprendido.”*

*“El día 25 del 9º mes, llamado Kisleu, del año 148⁶⁹, se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la Ley. Precisamente fue inaugurado el altar, con cánticos, cítaras, liras y címbalos, en el mismo tiempo y el mismo día en que los gentiles lo habían profanado. El pueblo entero se postró en tierra, y adoró y bendijo al Cielo que los había conducido al triunfo. Durante ocho días celebraron la **Dedicación del Altar** y ofrecieron con alegría holocaustos y el sacrificio de comunión y acción de gracias [...]. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, decidió que cada año, a su debido tiempo y durante ocho días a contar del 25 del mes de Kisleu, se celebrara con alborozo y regocijo el aniversario de la Dedicación del Altar.” (I Mac.4:36-56, 59 – Biblia de Jerusalén).*

De manera similar leemos el siguiente relato de II Macabeos:

*“Macabeo y los suyos, guiados por el Señor, recuperaron **el Templo y la ciudad**, destruyeron los altares levantados por los extranjeros en la plaza pública, así como los recintos sagrados. Después de haber purificado el Templo, hicieron **otro altar**; tomando fuego de pedernal del que habían sacado chispas tras dos años de intervalo ofrecieron sacrificios, el incienso y las lámparas, y colocaron los panes de la Presencia. Hecho esto, rogaron al Señor, postrados sobre el vientre, que no les permitiera volver a caer en tales desgracias, sino que, si alguna vez pecaban, les corrigiera con benignidad, y no los entregara a los gentiles blasfemos y bárbaros. Aconteció que el mismo día en que el Templo había sido profanado por los extranjeros, es decir, el 25 de mismo mes que es*

⁶⁹ Nota al pie de la Biblia de Jerusalén. “Diciembre del 164, tercer aniversario del primer sacrificio ofrecido a Zeus, cf.1:59.”

Kisléu, tuvo lugar la purificación del Templo. Lo celebraron con alegría durante ocho días, como en la Fiesta de las Tiendas, recordando cómo, poco tiempo antes, por la Fiesta de las Tiendas, estaban cobijados como fieras en montañas y cavernas. Por ello, llevando tirsos, ramas hermosas y palmas, entonaban himnos hacia Aquel que había llevado a buen término la purificación de su lugar. Por público decreto y voto prescribieron que toda la nación de los judíos celebrara anualmente aquellos mismos días.” (II Mac.10:1-8)⁷⁰

De este modo el pueblo de Israel continuaba y sigue celebrando la **Fiesta de la Dedicación o Re-dedicación del Templo (Januká)**. Después de tres años de oprobio los Macabeos en armas pudieron liberar el Templo y reinstaurar el culto israelita. Se trataba de una cuestión de vida o muerte, de la continuidad histórica y religiosa de Israel. En la celebración se cantan los Salmos 113—118 (*Hallel*), se encienden lámparas inclusive en las casas, con la costumbre de sumar una vela encendida cada día de la fiesta, la cual dura ocho jornadas. Con la **Januká** se quiere hacer memoria de lo que nunca más debería acontecerle al pueblo de Israel.

Jn.10:24-38 - Jesús anda en el templo para tal fiesta (invierno del hemisferio norte, nuestro verano). Le preguntan algunos líderes israelitas: *“¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo [Mesías], dínoslo abiertamente”* (v.24b-c) Las palabras y los hechos de Jesús perturbaban a los principales líderes. Jesús asistió a una boda y no pasó desapercibido (señales del agua y del vino, Jn.2:1-11). Entró en el templo y tampoco pasó desapercibido (agresión a los cambistas, Jn.2:13-22). Fue a una Fiesta de la Pascua (Jn.2:23ss) *“y muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía”*. Se entrevistó con Nicodemo a solas (Jn.3:1-21), un maestro fariseo, y le cambió la vida aunque, en principio, este hombre no entendía todo lo que Jesús le estaba comunicando. Se encuentra con una mujer de Samaria en Sicar (Jn.4:1-42), junto al pozo de Jacob, y a partir de este encuentro la población de allí toma contacto directo con Jesús *“y creyeron muchos más por la palabra de Él”* (Jn.4:41). Jesús sana ‘a la distancia’ al hijo de un oficial del rey (Jn.4: 43-54). Después, en Betesda, en Jerusalén, en ocasión de otra fiesta hebrea, cura a *“un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo”* (Jn.5:5)... y era un sábado, el día de reposo. Alimenta a la multitud hambrienta (Jn.6:1-15), discute con los principales maestros de Israel, habla de sí mismo como el Pan de Vida (cap.6). Los miembros de su propia familia *“no creían en Él”* (Jn.7:5). Para una Fiesta de los Tabernáculos o Tiendas en Jerusalén *“se maravillaban los judíos, diciendo: «¿cómo sabe éste letras, sin haber estudiado?”* (Jn.7:15). Para entonces ya había quienes procuraban matarlo (7:19,25.30,32ss). Habla del Espíritu Santo y dice de sí mismo que quien crea en Él, *“de su interior correrán ríos de agua viva”* (Jn.7:38). Los fariseos se endurecen en sus posiciones mientras que otros reconocen que *“jamás hombre alguno ha hablado como este hombre”* (7:46). Perdona a una mujer sorprendida en adulterio (Jn.8:1-11) y, de paso, juzga a quienes la querían condenar descaradamente, basándose en la Ley. Después de eso

⁷⁰ En nuestro libro ESTUDIOS BÍBLICOS...I –Antiguo Testamento, pp.282-294, abordamos la historia de Israel a partir de la vuelta del exilio de Babilonia hasta la revuelta de los Macabeos inclusive.

afirma que Él es la Luz del mundo (8:12), y precisamente luego asistirá a la Fiesta de la Dedicación, fiesta de las luces en las casas.

Se encadenan siempre relatos de curación o perdón o milagros, palabras de Jesús y diálogos críticos con algunos de sus contemporáneos dirigentes. Habla de la esclavitud del pecado y de la libertad que Él ofrece. La verdad libera para ser personas íntegras, que vivan más en comunión con Dios. Sana a un ciego de nacimiento (Jn.9) y trata de ciegos a los fariseos. Enseña sobre la Puerta en el redil de las ovejas, el Portero y los líderes extraños (cap.10). Habla de sí como el Buen Pastor que da su vida por sus ovejas. Asiste a la Fiesta de la Dedicación. Jesús participa entonces de las celebraciones de su pueblo y aprovecha las oportunidades para dialogar y debatir. Trasmite enseñanzas sobre el Reino de Dios y su propia persona, tomando ejemplos de las fiestas hebreas y sus símbolos. La versión juanina sobre Jesús es, en efecto, la de una figura sumamente simbólica que frecuentemente no es entendida por el auditorio.

La oposición del presente encuentro en medio de la Fiesta de la Dedicación en el Templo, va tomando un matiz más explícitamente agresivo. Así dice el v.33:

“Le respondieron los judíos, diciendo: «Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque Tú, siendo hombre, te haces Dios”.

Jesús es considerado por sus adversarios como un nuevo y farsante legislador que se arroga el lugar de Moisés, aunque no lo digan con estas palabras. Merece la lapidación de acuerdo a la legislación hebrea (Lev.24:15-16). Jesús contesta que Él hace las obras de su Padre, por las cuales se manifiesta la unidad íntima entre ellos. Estas obras de Jesús dan testimonio veraz de lo que Él es y de dónde viene, de Dios mismo. Las obras reflejan su autoridad, sabiduría, poder y origen. Reconocer esto es considerarlo, en definitiva, por lo menos a la altura de Moisés, algo que era impensable para los israelitas... a menos que estuvieran en presencia del mismísimo **Mesías**.

Jn.10:39-42 – Jesús se retira al otro lado del Jordán, a Betábara o Betania⁷¹ (Jn.1:28), donde Juan bautizaba. Hacia allí se dirigen muchas personas y surge la comparación entre los ministerios de Juan y de Jesús. *“Y muchos creyeron en Él allí”* (v.42). La oposición férrea a Jesús de parte de ciertos dirigentes de Jerusalén hace que Jesús busque reposo en un lugar apartado de Jerusalén, pero no para huir definitivamente de su ministerio y de Jerusalén, sino para afrontar su futuro inmediato con renovadas fuerzas, entereza y voluntad.

⁷¹ Pero diferente de la Betania cercana a Jerusalén.

ESTUDIO Nº 36

JUAN 11

JESÚS, MARTA, MARÍA Y LÁZARO,

Y EL CONCILIO DE JERUSALÉN

Estamos frente a la más grande **señal de Jesús** en el Ev.Jn., antes de su entrada en Jerusalén y su pasión, muerte y resurrección. La resurrección (o reanimación) de Lázaro es un anticipo y símbolo a la vez de la resurrección de Jesús. Asimismo el evento milagroso en la Betania cercana a Jerusalén es, como tantas otras veces, el causante de una fuerte polémica de Jesús y sus oponentes.

Jn.11, a diferencia de otras señales de Jesús, primeramente presenta el relato del acontecimiento milagroso y luego el evangelista articula la narración posterior, en la cual se da el mensaje explicativo sobre Jesús.

11:1-2 – El nombre “**Lázaro**” viene del hebreo *Eleazar*, resultando su diminutivo, y significa: “*aquel a quien Dios ayuda*”. Lázaro aparece aquí y más adelante en este evangelio (Jn.12:1-17), aunque nunca se transmite una sola palabra de sus labios⁷².

La casa de María, Marta y Lázaro estaba en el pueblo de Betania, aproximadamente a unos tres kilómetros de Jerusalén, yendo por el Monte de los Olivos. Jesús se refugiará allí durante su última semana (Jn.12:1). En el año 1873 fue encontrada una tumba cerca de este pueblo, donde yacían dos mujeres de nombre María y Marta.

María de Betania será la protagonista en el episodio siguiente de Jn.12:1-18, cuando Jesús es ungido por ella en Betania, derramándole un perfume muy caro sobre sus pies (cf. Mt.26:6-13; Mc.14:3-9; Lc.7:36-50). El versículo de Jn.11:2 anticipa lo que acontecerá en la narración posterior, de modo que los lectores/as o escuchas del evangelio vayan haciendo memoria y mantengan la ilación de los eventos.

11:3 - Algunos comentaristas llegaron a afirmar que Lázaro sería el **discípulo amado** por la forma en que hablan de él: “*Señor, el que amas está enfermo*”. La tradición indica que el discípulo amado era **Juan, el hizo de Zebedeo y hermano de Jacobo o Santiago**, de oficio pescador⁷³. De él tomó su nombre el evangelio, así como tres epístolas

⁷² En el Ev.Lc. aparecen María y Marta recibiendo a Jesús en su casa, pero Lázaro no es mencionado (Lc.10:28-42), aunque sabemos por el Ev.Jn. que era hermano de ellas.

⁷³ Mc.3.17 dice: “*a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, es decir, «Hijos del trueno»*”. Cf. Mt.10:2; Lc.6:14. Hay un relato que cuenta la petición especial que Jacobo y Juan le hicieron a Jesús, expresando: “*Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro*”.

canónicas. También el Apocalipsis lleva como autor a un profeta-escritor de nombre Juan (Ap.1:1).

11:4 - Comentaristas como X. León-Dufour no hablan de “*resurrección*” sino de *reanimación* o *revivificación*, ya que Lázaro, después de salir de la tumba, tendrá vida humana nuevamente y finalmente morirá como cualquier otra persona. León-Dufour y otros aplican el término **resurrección** para referirse al evento poderoso de Dios al dar vida nueva a Jesús crucificado. Por extensión, lo aplican asimismo al evento final de la resurrección de los muertos en el tiempo escatológico.

Jesús manifiesta que la enfermedad de Lázaro “*no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella*”. También en ocasión del encuentro con el ciego de nacimiento (Jn.9) Jesús había afirmado algo similar: “*no es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió...*” (Jn.9:3-4^a). Jesús está queriendo decir a los enviados de las hermanas Marta y María que el poder que habita en Jesús es más grande que la enfermedad y la propia muerte. En consecuencia, quien siga a Jesús experimentará este poder y tendrá la vida eterna.

El término **doxa** (*gloria*, en griego) y el verbo correspondiente glorificar, aparecerán en la oración de Jesús de Jn.17, cuando ora por sí mismo, por sus discípulos y por aquellos creyentes de las nuevas generaciones que serán el fruto de la predicación de la iglesia primitiva. *Gloria*, en esta oración de intercesión, es sinónimo de unión con Dios. Jesús pedirá al Padre que glorifique a su Hijo, así como Él le dio gloria en la tierra, llevando a término la obra que Dios le encomendó. La *gloria* será para Jesús la vuelta al Padre después de pasar por la cruz, “*aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera*” (17:5b). *Gloria* viene a ser el reconocimiento final del Padre a Jesús después que éste acabe su obra en el mundo.

11:5-6 – Jesús tenía un afecto especial por esta familia; si le pasaba algo a uno de ellos, lo sentiría en carne propia. Así ocurrió, en efecto (vv.33-36). Jesús se enfrenta en esta oportunidad a una situación que, de entrada, lo vincula directamente con seres queridos que tenía desde antes. De algún modo Lázaro, Marta y María eran también sus discípulos, aunque no lo siguieran a todas partes como el grupo de los doce y de las mujeres que habían venido de Galilea con ellos (Lc.8:1-3). Sin embargo, y suponemos que para asombro de sus interlocutores (los enviados de las hermanas y los discípulos), Jesús decide quedarse dos días más en ese lugar, el cual no estaba precisamente cerca de Betania, sino al otro lado del Jordán (Jn.10:40). Para llegar hasta Betania necesitarían dos días de caminata... más los dos días que permanecen en Betábara, región de Perea,

a tu izquierda.” (Mc.10:37; cf.Mt.20:20-28). En el relato de Mt.20 es la madre de ellos quien le hace el pedido a Jesús.

allende el Jordán, son cuatro los días de diferencia con los que llegarán Jesús y sus discípulos a Betania con respecto al día de la noticia de que Lázaro estaba (gravemente) enfermo (cf. v.17). La actitud de Jesús era, desde la lógica humana, incomprensible.

En Jn.2:4, en ocasión de la boda en Caná de Galilea, Jesús le había expresado a su madre que su *hora* (**hora**, en griego), su momento cumbre y final, aún no había llegado (cf. Jn.7:30; 8:20; 12:23; 13:1; 17:1). En sentido similar encontramos el término griego **kairós**: tiempo, momento propicio, oportunidad, momento señalado especialmente (Jn.7:6,8). La *hora* o el *kairós* de Jesús en el Ev.Jn. no viene condicionado solamente por los acontecimientos históricos humanos, sino de manera especial y definitiva por la acción y predeterminación de Dios. No es que la historia no lo afecte, sino que es Dios quien tiene el poder y la autoridad para dirigir la historia de Jesús en medio de la humanidad. En ese sentido Jesús es señor de los tiempos, de los momentos y ocasiones de su manifestación como Hijo de Dios y Mesías. Muchas veces las demás personas no entienden su accionar, sus “momentos”, pero así es la revelación de Dios en Jesús de acuerdo al Ev.Jn.- Después de su **hora de la crucifixión y resurrección, Jesús** se manifestará nuevamente a sus discípulos mediante el **Espíritu Santo** (Jn.14:15ss; 15:26—16:14; 20:22-23).

La demora de Jesús para llegar a Betania a sanar a Lázaro, seguramente no comprendida en su momento por las demás personas, tendrá luego su sentido en la **señal** que obrará Jesús contra toda posibilidad humana de efectuar un acto de curación. A veces nos ocurre también a nosotros cuando sentimos que Dios se demora para darnos una “explicación” o encontrarle sentido a ciertas circunstancias especialmente dolorosas o injustas. Pero la acción de Dios, que en ciertas ocasiones la imaginamos distante de nosotros, también tiene en nuestra vida su **hora** o **kairós**. Llegará el momento propicio y especial en el cual habremos de experimentar fuertemente la presencia sanadora y restauradora de Dios, aunque la respuesta no sea como la imaginamos en un primer momento...

11:7-8 – Jesús y sus discípulos, alejados de Jerusalén, estaban más seguros que en la Ciudad Santa, en donde se encontraban sus principales opositores. En Jerusalén ya habían intentado apedrearlo (Jn.8:59; 10:31-33, 39); semejante antecedente no resultaba muy halagüeño para volver allá. Sorpresivamente Jesús toma la decisión de volver a la capital, sede del Templo. Si le pasara algo a Jesús, ¿no podría pasarles algo malo también a sus discípulos? Aunque éstos no lo manifestaran abiertamente, seguramente guardaban tal suspicacia. Pero la determinación de Jesús es firme: va a ir al encuentro de Lázaro y de sus hermanas María y Marta.

11:9-10 – En la antigüedad los trabajos se realizaban de día porque la luz de las lámparas de aceite o de las antorchas era demasiado débil. Jesús toma la imagen del día y la luz para referirse, simbólicamente, a lo que hará cuando llegue a Betania. También su trabajo o ministerio debe realizarse de día. De manera simbólica, además, Jesús quiere

decir que el “*día*” es el tiempo de su acción; la “*noche*” será cuando le llegue el momento de la pasión y muerte. Jesús, según el Ev.Jn., va adelantando a los lectores y escuchas del evangelio el final de su presencia terrenal.

Más adelante, ya en Jerusalén, Jesús afirmará:

“...Aún por un poco de tiempo la luz está entre vosotros; andad entretanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz.” (Jn.12:35).

Jesús, luz del mundo (Jn.1:4-9; 8:12; 9:5; 12:46), obra en medio de las tinieblas, del pecado, la injusticia y la muerte (1:5; 16:8-11; cap.11). Así también obrará el Espíritu Santo cuando a Jesús le llegue su *hora*.

11:11-16 – Este juego de palabras manifiesta nuevamente la incompreensión de los discípulos ante una afirmación enigmática de Jesús. Hay otros pasajes del Nuevo Testamento que se refieren a la muerte como un sueño: I Cor.15:6,18,20,51; Mc.5:39; I Tes.4:13; 5:10. Jesús después aclara que Lázaro ha muerto (v.14), cosa que nadie la había comunicado aún pero que Él ya había intuido. La afirmación es rotunda, tanto sobre el hecho de la muerte de Lázaro como sobre lo que dice después: *“y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis”*. Por un lado Jesús afirma la realidad de la muerte de su amigo (mediante un saber a la distancia); por otro lado revela su profunda convicción de que Lázaro no quedará en el sepulcro. Jesús quiere ir a Betania no sólo a consolar a las hermanas del difunto sino también a compartir algo más, otra señal de Dios.

Tomás “Dídimo”, por su parte, se une a la iniciativa de Jesús pero en un sentido de llegar para el consuelo a las hermanas de luto. Más adelante Tomás deberá confrontarse cara a cara ante Jesús resucitado para superar otro luto, nada menos que la muerte del propio Jesús (Jn.20:24-29).

Una nota más sobre Tomás y su actitud, según Blank⁷⁴:

“Según la tradición, no solamente Tomás, sino cada uno de los apóstoles, con la excepción de Juan, murieron en forma violenta a causa de Jesús y de su evangelio. Así, las palabras de Tomás son una profecía que, a su tiempo, se cumplió. A la vez, debemos reconocer que con toda probabilidad el Ev.Jn. fue enviado a las mismas congregaciones en Asia para las cuales fue escrito el libro del Apocalipsis. Estas congregaciones estaban a punto de sufrir persecución y muerte por causa de Jesús. En estas congregaciones había muchos cristianos tibios, dispuestos a comprometer su fe y ofrecer incienso al César para

⁷⁴ BLANK, *op.cit.*, pp.335s.

no tener que sufrir con Cristo. Por medio de las palabras de Tomás, el evangelio está llamando a todo discípulo a ir a Jerusalén y estar dispuesto a sufrir y morir con Cristo.”

11:17 – *“Según las creencias populares en Palestina, el alma del difunto se quedaba en la vecindad de la tumba por unos cuatro días. Pero al llegar el cuarto día el cuerpo entra en proceso de descomposición. Esto era señal de que el alma se había ido. Solamente un milagro más grande que todos los vistos hasta ahora, podía salvar a Lázaro, no solamente de la muerte, sino también de la corrupción.”*⁷⁵

11:18-19 – Betania estaba cerca de Jerusalén (unos tres kilómetros) y por lo visto esta familia de Betania era muy conocida y querida en la región. El hecho de que asistiera una multitud al funeral indica que Lázaro, María y Marta gozaban de alta estima.

11:20-27 – **Marta** sale al encuentro de Jesús mientras **María** permanece en la casa. Es Marta quien va a enfrentarse con el Maestro directamente y, de paso, a recriminarle su demora. Pero también le manifestará su confianza en lo que Él aún pueda realizar.

En el relato de Lc.10:38-42, es María la protagonista en el diálogo con Jesús, mientras *“Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres”* (Lc.10:40^a). En Jn.12:1-8 es también María la que asume el gesto o señal de homenaje y reconocimiento a Jesús, mientras que *“Marta servía”* (12:2b).

El diálogo entre **Jesús y Marta** al llegar Jesús a Betania es más que una conversación de circunstancia, se trata de una invitación directa a creer en **Jesús como Mesías e Hijo de Dios** (v.27). Primeramente Marta constata que su hermano está inevitablemente muerto y que Jesús podría haberlo salvado si hubiera venido antes. No obstante ello, Marta afirma después que la oración a Dios que Jesús puede hacer se cumplirá. A ello responde Jesús nada menos que con la noticia de que Lázaro resucitará. Marta, tratando de interpretar al maestro, hace su confesión de fe sobre el tiempo escatológico de los creyentes (*“...yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final”*, v.24).

Sobre esto citamos nuevamente a Blank:⁷⁶

“Las religiones orientales y las filosofías griegas no se interesan en la resurrección de la carne. Para ellos la carne humana es impura y corrupta y no merece ser resucitada. El cuerpo debe ser destruido, sólo el espíritu merece la vida eterna. Los filósofos con los cuales disputaba Pablo en el Areópago (Hch.17:16-34) no objetaron el discurso del apóstol Pablo sobre el Dios no conocido hasta que mencionó la resurrección de los muertos en

⁷⁵ *Ibid.*, p.336.

⁷⁶ *Ibid.*, p.338.

17:31-32... *La mayoría de los miembros de la secta de los **saduceos** pertenecía a la aristocracia de Jerusalén. Eran los sacerdotes y príncipes ricos que prestaron sus servicios a los intereses de los griegos y los romanos que se habían adueñado de Palestina. Para tener acceso a las posiciones de poder en el gobierno de Palestina los saduceos enviaban a sus hijos a estudiar en el gimnasio o la academia griega establecida por Alejandro Magno en Jerusalén. Allí los saduceos aprendieron, no solamente las ciencias helenísticas, sino también la filosofía griega y las ideas griegas en cuanto a la inmortalidad del alma. El N.T. y los escritos de Josefo nos informan que los saduceos negaban la resurrección de los cuerpos de los muertos.*"

Pero Jesús redobla la confesión de fe de Marta y revela una autodefinición aplicando una frase de los "yo soy":

"...yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?" (vv.25-26).

Jesús formula semejante afirmación en, al menos, tres sentidos complementarios: 1.- por el acto o señal que realizará al darle vida a Lázaro; 2.- por lo que ese evento tiene de simbolismo para proyectarlo en la vida de cada creyente en Jesús, donde Lázaro viene a ser el prototipo de los cristianos y del poder de Cristo en ellos; 3.- para quienes sufren la persecución o el martirio hacia fines del Siglo I en Asia Menor, particularmente en Éfeso (ciudad probable del destino original del Cuarto Evangelio), podrán asumir que Jesús es la *resurrección y la vida* al apoderarse de la esperanza en su propia resurrección y al perseverar, en medio del dolor y la injusticia, manteniendo su fidelidad a Cristo.

El Ev.Jn. utiliza los términos **vida, vida eterna y resurrección** para referirse tanto a la vida nueva de quienes siguen a Cristo como a la esperanza en la resurrección de los muertos. Este evangelio no discrimina de manera tajante los tiempos históricos de los tiempos de Dios: quien ha aceptado a Cristo y lo sigue, viviendo en esta historia humana, ya participa de la nueva historia, del nuevo tiempo, de la nueva calidad de vida que corresponde a Cristo. Entonces los cristianos/as entran en una doble dimensión temporal, participando a la vez de la historia humana y de la esperanza futura con Cristo glorificado de una manera que no se pueden separar ambos ámbitos. El Ev.Jn. mismo escribe sobre el ministerio de Jesús bajo esta doble dimensión, a partir del sentido de su *gloria* manifestada a los creyentes en la cruz y en la resurrección de Jesús. Es así que la narración del evangelio es enfocada desde lo que acontece en la *hora* final de Jesús, y todo el ministerio público de Jesús, ya desde su mismo comienzo, adquiere una perspectiva divina que los discípulos sólo podrán comprender cabalmente después.

La frase consecutiva de Marta presenta asimismo otra definición cristológica fundamental:

“...Sí, Señor; yo he creído que **Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo**” (v.27).

Jesús como **Señor, Cristo (= Mesías), Hijo de Dios, Venido** (de Dios) al mundo, son todas definiciones de Marta que deberían ser suscriptas por cada lector/a o escucha del Ev.Jn. (cf.Jn.20:30-31; 21:25).

En el pasaje de Jn.11:17-27 vemos una progresión de sentido desde la realidad más cruda (la muerte) hasta la verdad de Dios más maravillosa (Jesús = resurrección y vida). Jesús toma en serio la realidad del dolor y la muerte pero la supera; eso quiere mostrar la señal que obrará en Lázaro. Ésta es la *séptima señal* que narra el Ev.Jn.-

11:28-37 – Marta va al encuentro de su hermana María para avisarle que Jesús la llama. Cuando María llega donde estaba Jesús, fuera del pueblo de Betania, le a Jesús repite las primeras palabras que Marta le había dirigido: “*Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano*” (v.32b; cf.v.21). Ahora le toca el turno a esta hermana de dialogar con Jesús. Los asistentes al funeral piensan que María va al sepulcro donde yace Lázaro, pero María primeramente obedece al llamado de su Maestro.

Otra María, **María Magdalena**, también tendrá una experiencia muy fuerte vinculada con un difunto muy querido, pero primeramente será ante la tumba y luego la entrevista con su Maestro: se tratará más precisamente del sepulcro y la persona de Jesús resucitado (Jn.20:1.18).

Jesús llega y se conmueve profundamente, haciendo causa común con María de Betania y los vecinos condolidos. Cuando ve el sepulcro también llora. El evangelista nos presenta la humanidad de Jesús, su sensibilidad que le permite llorar con los que lloran. Él también quería mucho a Lázaro, por lo tanto no tiene por qué ocultar su sentimiento. Así como aquí Jesús muestra su rasgo emocional de profunda amargura y tristeza, los Evangelios Sinópticos cuentan que Jesús también lo hará más adelante con respecto a sí mismo, cuando esté a la puerta de su propia muerte en el Jardín del Getsemaní (Mc.14:32-42; Mt.26:36-46; Lc.22:39-46).

Había personas en Betania que se acordaban cuando Jesús le dio vista al ciego de nacimiento en Jerusalén (Jn.9). Si Jesús hubiera llegado a tiempo no se habría producido el desenlace fatal, pensaban. Lo mismo habían reclamado al Maestro Marta y María.

11:38-44 – El relato llega a su clímax. Como personajes de este acto dramático tenemos los siguientes actores: Jesús, Marta, los asistentes que quitan la piedra que tapa el sepulcro, Dios a quien Jesús se dirige en oración, y Lázaro.

Lázaro dentro del sepulcro era sinónimo de muerte; Jesús, fuera del sepulcro y enfrente de él, lo es de vida. La piedra del sepulcro marcaba la separación entre lo

imposible para los humanos y lo posible para Dios. Marta interviene con una frase que parte de la lógica humana: "...*Señor: hiede ya, porque lleva cuatro días*", v.39. Jesús, en cambio, había dado la orden de quitar la piedra para que se manifestara la señal poderosa de Dios. Los asistentes al sepulcro habrán mirado hacia adentro del mismo, en dirección al horrendo espectáculo de la muerte; pero Jesús, "*alzando los ojos a lo alto*", se dirige al Padre y le da gracias porque Él lo escucha. Ya Jesús había manifestado que las ovejas escuchan la voz del pastor (10:3-4). Ahora Jesús reconoce que Dios mismo lo oye, y siempre lo hace (vv.41-42), aludiendo a la íntima comunión entre ambos. Lázaro sale del sepulcro con las vendas y el sudario; más tarde Jesús no estará más en su propio sepulcro, aunque sí hayan permanecido las señales de su levantamiento: los lienzos y el sudario (20:5-7). Jesús manda que desaten a Lázaro; pero después Jesús, desde su tumba, no será desatado de las vendas y el sudario por otros sino por sí mismo. Lázaro escucha la voz de Jesús y por ella obtiene la vida, así como las ovejas escuchan la voz de su pastor.

11:45-53 – *“Entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el Concilio...”* (vv.45-47^a).

Esta séptima señal de Jesús provoca reacciones contrapuestas: algunos creen en Él mientras que otros endurecen sus corazones y mentes. El mismo evento sirve para motivar y para contrariar, para confiar y para rechazar, para seguir y para perseguir. De acuerdo a la disposición y actitud de cada uno, el poder de Dios en Jesús y las manifestaciones de sus palabras y obras promueven una u otra reacción.

Se reúne el Concilio o Sanedrín o Junta Suprema de los judíos, la máxima autoridad de gobierno, legislativa y judicial. Aparece **Caifás, sumo sacerdote** (en funciones durante los años 18-36 d.C.), quien tiene una intervención decisiva, de carácter profético aunque su postura fuera en contra de Jesús (vv.49-53; cf. Is 11:12; Jer.23:3). Caifás exhorta al Concilio a matar a Jesús, argumentando que es preferible que muera una persona antes que la nación caiga en poder del Imperio Romano. Recordemos que el Ev.Jn. fue redactado en su forma final después de la caída de Jerusalén y la destrucción del Templo por los Romanos en el 70 d.C.- Esta tragedia, de alguna manera, confirma la “profecía” de Caifás, pero Jesús igualmente será llevado a la cruz. Tanto Jesús, el Mesías, como la Ciudad Santa y el Templo, sufrirán los embates de sus adversarios en el lapso de apenas cuatro décadas. Caifás formará parte del complot contra Jesús.(Mt.26:57ss y paralelos). En calidad de sumo sacerdote, Caifás tenía la mayor responsabilidad, junto con el Sanedrín, como representante de su pueblo; y además debía officiar en el Templo, el día del **Yom Kippur (Día de la Expiación o Perdón)**, el sacrificio anual por los pecados del pueblo en el Lugar Santísimo del Templo (Lev.16). En la narración de Juan hay que entender, entonces, que esa función de Caifás se combina y profundiza de manera sorprendente con el final de Jesús, quien morirá en sacrificio derramando su sangre sobre

la cruz. La paradoja evangélica es sorprendente, ya que, contraponiéndose las personas de Caifás y Jesús, el Ev.Jn. narra los eventos de tal manera que todo apunta hacia el sentido de la muerte de Jesús para los creyentes en Él. *“Así que desde aquel día acordaron matarlo”* (11:53). Jesús le había devuelto la vida a Lázaro, pero los adversarios le reclamarán la vida a Jesús, quitándosela. Prefieren deshacerse del líder a quien muchos israelitas siguieron, tratando ellos de conservar su poder e influencia. Pretenden conservar la seguridad de sus posiciones de privilegio en Israel, y para ello necesitan que Jesús no les incomode más. Si Jesús muere, piensan, se acabará su movimiento y el Imperio Romano no tendrá ocasión de movilizar más soldados ni de cobrar más impuestos de los que ya deben pagar. Si alguien debe morir, que sea Jesús. *“Nos conviene... que un hombre muera **por** (hyper, en griego) el pueblo”*: Jesús morirá **hyper**: en los sentidos compuestos de *por, a favor de, y en lugar de*. Por el pueblo, a favor del pueblo y en lugar del pueblo. Inclusive lo hará no sólo por la nación de Israel presente en la tierra bíblica, sino también *“para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos”*. Esta profecía de Caifás, hecha en contra de Jesús, manifiesta en la lectura del evangelio una *confesión de fe en Jesús*, convirtiendo lo negativo en positivo para quien cree en Él. El juicio que le sobrevendrá a Jesús poco después, en ocasión de la **Fiesta de la Pascua**, estará condicionado por esta decisión ya tomada por el Sanedrín o Concilio, cuando acuerdan matar al líder proveniente de Nazaret de Galilea.

11:54-57 – Llega el tiempo de la **Fiesta de la Pascua**, que conmemora la liberación de la esclavitud en Egipto (Éx.12—13). Jesús participará de esa fiesta junto con sus discípulos, pero antes, según el Ev.Jn., se retira al desierto, a Efraín. La vida de Jesús estaba en peligro pero Jesús igualmente se arriesgará y luego entrará en Jerusalén. La Fiesta de la Pascua, celebración de peregrinación hacia Jerusalén, es una oportunidad muy importante para hablar a muchas personas... aunque también era un riesgo mayúsculo para el Maestro de Galilea, y Él lo sabía muy bien. El v.57 es claro al afirmar que *“los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que, si alguno se enteraba dónde estaba, informara de ello, para prenderlo”*. Todo estaba planificado por parte de los principales líderes de Jerusalén. El proceso legal que sobrevendrá será la culminación de una predeterminación de los opositores.

Con todo, sin perder de vista la historicidad del evento de la cruz, el Ev.Jn. se encarga repetidas veces, como lo hemos visto, de afirmar que la **hora** o el **tiempo** de Jesús llega por la autodeterminación de Jesús, en profunda unidad con la voluntad de Dios.

ESTUDIO Nº 37

JUAN 12:1-11

JESÚS ES UNGIDO EN BETANIA

Este relato tiene paralelos en Mt.26:6-13 y Mc.14:3-9; además se puede considerar Lc.7:36-50. Mateo y Marcos ubican la escena en la casa de **Simón el leproso, en Betania**. Juan también tiene como escenario el pueblo de Betania pero la casa es la de los hermanos **María, Marta y Lázaro**. Lucas, por su parte, sorprende con un relato que no está próximo a la Pascua final de Jesús, como sí lo es en los demás evangelios, y cuenta que el escenario es la casa de **Simón el fariseo** (Lc.7:36,40,44), probablemente en Galilea. Asimismo Lucas indica que la mujer no era María de Betania (¡ni María Magdalena!) sino una mujer sin nombre de dudosa moral.⁷⁷ La lectura comparada de estos relatos nos permite puntualizar que el nombre “Simón” se repite en los sinópticos, no así en Juan; pero mientras en Mateo y Marcos el nombre se adjudica a un leproso, en Lucas es de un fariseo, quien, seguramente, no era un leproso. En Mateo y Marcos la mención del dueño de casa como *leproso* es de por sí una señal de que Jesús estaba venciendo el prejuicio de entrar en el ámbito de una persona *impura, contaminada* para la religión hebrea. La exclusión social y religiosa no fue un impedimento para que Jesús tomara contacto directo con esa persona (la lepra era una enfermedad incurable, por lo tanto no podemos asumir que el enfermo estaba curado cuando Jesús llega a su casa).⁷⁸

Jn.12:1 – Hay que interpretar, por el contexto (v.4) que los presentes en la cena eran Jesús y sus discípulos. La mención “*seis días antes de la Pascua*” va predisponiendo al lector para la *hora* final de Jesús.

v.2 - Marta servía (diakónei) y Lázaro estaba presente. En el relato de Lc.10:38-42 leemos, asimismo, que “*Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres (diakonían), y acercándose, dijo [a Jesús]: «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir (diakonéin) sola?. Dile, pues, que me ayude.»* (Lc.10:40). En cambio, en ocasión de la muerte de Lázaro, Marta había tenido un protagonismo que podríamos definir

⁷⁷ Tenemos un comentario a Lc.7:36-50 en nuestro libro ESTUDIOS BÍBLICOS...II; Nuevo Testamento, pp.316-319.

⁷⁸ Dice BLANK, op. cit., p.357: “*Marcos nos indica que la cena se celebraba en la casa de Simón el leproso... Esto ha llevado a varios intérpretes a concluir que Lázaro y Simón el leproso eran la misma persona y que la lepra posiblemente había sido la causa de la muerte de Lázaro. Debido a ello la palabra Lázaro ha llegado a ser sinónimo de leproso. Otros eruditos postulan que Simón el leproso era el padre de María, Marta y Lázaro.*”

como teológico, de confesión de fe en el diálogo con Jesús. En la circunstancia de la cena en Betania, Marta deja el paso al protagonismo de María, su hermana.

v.3 - El perfume de nardo viene de una planta oriunda de la India y del Asia Oriental. Así como la mirra, el nardo se utilizaba para preparar los cadáveres antes de ser sepultados. El ungimiento de Jesús por parte de **María de Betania** tiene el valor simbólico de anticipar la muerte del Maestro. María se entrega a Jesús en un gesto de profundo desinterés material; y Jesús, días después, en la cruz *entregará su espíritu* (Jn.19:30) y de Él saldrá *sangre y agua* (Jn.19:34). Antes de entrar en la capital Jesús recibe un perfume preparatorio para su sepultura; y cuando muera, recibirá por parte de **José de Arimatea y Nicodemo** *“un compuesto de mirra y áloe, como cien libras”* [aprox. 30 kgs.] (Jn.19:38ss).

El gesto de María de mojar los pies de Jesús y secarlos con su cabellera no era algo común y podía ser interpretado como una señal de amor erótico. Las mujeres no llevaban el cabello suelto en público (cf. I Cor.11:5ss). Encima el perfume era muy costoso y derrama mucho (una libra: aprox. 327 g), de modo que *“la casa se llenó del olor del perfume”*. María, por lo tanto, podía ser criticada tanto por derroche como por su actitud poco decente en público.

vv.4-6 – El cálculo que hace Judas Iscariote se justifica por el hecho de que 300 denarios son 300 jornales, prácticamente el salario de un año de un trabajador. La argumentación de Judas pasa, en apariencia, por denunciar un acto de derroche indiscriminado. Pero el evangelista Juan denuncia las intenciones ocultas de Judas, tesorero del grupo, quien se aprovechaba de la bolsa común para sus propios intereses.

vv.7-8 – Citamos a Blank⁷⁹:

“Después de muchos debates las diferentes escuelas rabínicas llegaron a la conclusión de que los dos mandamientos más importantes eran: 1.- el mandamiento que nos llama a dar de comer a los hambrientos; y 2.- el mandamiento que nos pide enterrar a los muertos que no tienen quién los sepolte. Entonces preguntaban los rabinos: ¿Qué se debe hacer cuando al mismo tiempo viene uno que nos llama a dar alimentos a los pobres y otro que nos pide enterrar a un muerto que no tiene familiares? ¿A cuál de las dos peticiones debemos atender primero?... Los rabinos llegaron a la siguiente conclusión: el israelita fiel debe atender primero la petición de enterrar al muerto, porque siempre tendrá tiempo después para alimentar a los pobres.”

⁷⁹ *Ibid.*, pp.358s.

De acuerdo con el trasfondo judío, entonces, la respuesta de Jesús “*déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto*” (v.7b), se comprende mejor. Jesús no se contrapone a la atención de los pobres sino que está indicando la oportunidad del momento propicio para el acto que María de Betania realiza. La *hora* de Jesús estaba llegando y María, sabiéndolo o no, estaba indicando con su acto el acercamiento del final de Jesús. Más allá de las acciones premeditadas o no de las personas que intervienen en la narración del Ev.Jn., la lectura del Cuarto Evangelio permite vislumbrar el desarrollo de la intervención divina en medio de las contingencias humanas. **Jesús** aprueba la acción de **María de Betania**, acción que, de un modo simbólico y real al mismo tiempo, expresa la entrega de los discípulos a su Maestro. El perfume costoso es el símbolo del costo de la vida de Jesús. El cariño expresado por María representa el afecto de los discípulos/as por el Señor que pronto ya no estará más con ellos en presencia corporal, pero sí mediante su Espíritu.

vv.9-11 – La presencia de Jesús en Betania, nada menos que en la casa de María, Marta y Lázaro, provocó que “*gran multitud de judíos supieran entonces que Él estaba allí... pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se apartaban y creían en Jesús*”. Betania estaba cerca de Jerusalén, por lo tanto la comunicación entre ambas localidades era fluida. La reanimación o revivificación de Lázaro por Jesús promueve reacciones dispares, como era de esperar: a favor muchos, y en contra los principales dirigentes de Jerusalén.

Entonces, para tratar de borrar la prueba del poder de Jesús, estos líderes de la capital deciden matar también a Lázaro, mientras ya se habían complotado contra Jesús (Jn.10:39; 11:45ss). Eliminando a Jesús y a Lázaro, el movimiento del Maestro de Galilea debería desaparecer y ellos quedarían tranquilos en sus puestos de liderazgo y reconocimiento social.

CUADRO COMPARATIVO ENTRE JN.2:1-11 Y JN.12:1-11

BODA EN CANÁ DE GALILEA Jn.2:1-11	CENA EN BETANIA, CERCA DE JERUSALÉN Jn.12:1-11
Antes de la Pascua	Antes de la Pascua
Antes de entrar en el Templo y purificarlo	Antes de entrar en Jerusalén

Jesús y sus discípulos: invitados a la boda	Jesús y sus discípulos invitados a la cena.
Motivo de la fiesta: una pareja decide vivir junta en matrimonio.	Motivo de la cena: Lázaro fue devuelto a la vida por Jesús.
María, madre de Jesús: “jefa” en la fiesta (facilitadora o precursora de la señal que hará Jesús)	María de Betania: “jefa” del ritual o gesto simbólico en la cena (precursora en su gesto de la muerte de Jesús)
Servidores (<i>diákonoi</i>) en la fiesta	Marta sirve (<i>diakónei</i>) en la cena.
El vino más caro	El perfume más caro
Comienzo de las señales de Jesús: muchos creen en Él	Fin de las señales públicas de Jesús: muchos creen en Él

CUADRO COMPARATIVO ENTRE JN.12:1-11 Y JN.13:1-20

JN.12:1-11 – LA CENA EN BETANIA	JN 13:1-20 – EL LAVADO DE LOS PIES
Última cena de Jesús y sus discípulos con María, Marta y Lázaro	Última cena de Jesús con sus discípulos
Antes de la Fiesta de la Pascua	Antes de la Fiesta de la Pascua
Jesús y sus discípulos en una casa de familia	Jesús y sus discípulos en una casa (cf.Mc.14:13-15; Lc.22:10-12)
Intervención de Judas Iscariote	Alusión a Judas Iscariote (sin nombrarlo)

María lava los pies de Jesús	Jesús lava los pies de sus discípulos
El perfume caro señala hacia la entrega de Jesús	El agua del lavado señala la entrega del servicio
María realiza un gesto ritual	Jesús realiza un gesto ritual (símbolo del Bautismo)
Lázaro volvió de la muerte a la vida mientras Jesús se prepara para morir	Judas se prepara para entregar a Jesús y Jesús se prepara para morir
Los principales sacerdotes acuerdan matar a Lázaro mientras muchos judíos creen en Jesús	Judas se complota para matar a Jesús mientras otras personas “recibirán” a Jesús y por Él al Padre.

ESTUDIO Nº 38

JUAN 12:12-19

JESÚS LLEGA A JERUSALÉN

Jesús se aproxima a Jerusalén después de haber compartido la significativa cena en Betania con sus amigos anfitriones y sus discípulos. Todos los Evangelios Sinópticos relatan **la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén** (Mt.21:1-11; Mc.11:1-11; Lc.19:28-40)⁸⁰, pero el Ev.Jn., si bien presenta un relato paralelo, nunca dice en tal ocasión que Jesús efectivamente entre en la ciudad. Se aproxima a ella y la gente lo aclama, pero, ¿entra en la capital o permanece fuera? Solamente leemos en Juan que Jesús entra en Jerusalén porque lo hacen entrar a la fuerza cuando es arrestado y llevado a juicio (Jn.18:1, 12-14). Ninguno de los mensajes comunicados antes por Jesús (caps.12—17), incluyendo la cena y el lavado de los pies a sus discípulos (cap.13) es ubicado explícitamente dentro de la ciudad de Jerusalén. Hay menciones del evangelista sobre el encuentro de Jesús con extranjeros (Jn.12:20-26), sobre el ocultamiento de Jesús en determinado momento (Jn.12:36), sobre la cena con sus discípulos (Jn.13:1-20) y sobre la oración de intercesión de Jesús (Jn.17); inclusive refiere el Ev.Jn. que, *“habiendo dicho*

⁸⁰ Hemos comentado este episodio en la versión de Lucas en nuestro libro ESTUDIOS BÍBLICOS... II, Nuevo Testamento, pp.333-336.

Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos.” (Jn.18:1). Pero en ningún caso se aclara que Jesús estaba dentro de la ciudad.

Se podría presuponer que la casa donde se reunieron para cenar correspondía al relato de los sinópticos sobre el *apuesto alto* (Mc.14:13-15; Mt.26:17-19; Lc.22:7-13), el cual estaba ubicado en una casa dentro de Jerusalén. Pero el Ev.Jn. no menciona explícitamente ese lugar, limitándose a decir: “*antes de la Fiesta de la Pascua... y cuando cenaban...*” (Jn.13:1-2).

Por lo tanto, según el Ev.Jn., Jesús entrará, en efecto, en Jerusalén, cuando lo lleven arrestado para ser procesado y condenado. Mientras tanto se acerca a la ciudad y está ahí, a la puerta, pero del lado de afuera.

Jn.12:12 - La **Fiesta de la Pascua** era una celebración de peregrinación a Jerusalén. Se comía cordero asado, hierbas amargas y panes sin leudar. La fiesta recordaba la liberación de Israel como pueblo oprimido en Egipto (Éx.12—13). Además se sacrificaban corderos y se derramaba su sangre en el altar de los sacrificios.

El nombre *pascua* viene del arameo **pasha**, del hebreo **pesaj** y del griego **pasja**⁸¹. Se piensa que es una derivación del verbo “*cojear*” o “*saltar*”. En Éx.12:13,27 se vincula la Pascua con el “*pasar de largo*” por parte de Yavé, cuando, de acuerdo con Éx.12:13,23, la noche que murieron los primogénitos de Egipto, Yavé salteó las casas de los hebreos porque sus puertas estaban rociadas con la sangre de cordero. La Fiesta de la Pascua (cordero) se unió históricamente con la **Fiesta de los Ácidos o Panes sin levadura (massot)** y se celebra durante ocho días (Deut.16:1-8). Esta doble celebración coincide con la primera luna llena de la primavera del hemisferio norte (la primera luna llena de nuestro otoño) y conmemora la salida de Egipto.

Según la indicación de Éx.12:14, 43-49, el día 10 de Nisán cada familia debía obtener un cordero sano, macho de un año, y sacrificarlo el día 14 (en luna llena). Con la sangre de este cordero debían rociarse los postes y el dintel de la puerta de entrada a la casa. El cordero debía asarse todo y había que comerlo con ropa de viaje, rápidamente, acompañado con panes sin levadura y con hierbas amargas. El padre tenía el compromiso de explicar el rito a su familia, aludiendo especialmente al paso por alto de las familias hebreas por parte del ángel de Yavé, en su cometido de exterminio de los primogénitos egipcios. En Ex.12:43-49 leemos que los esclavos y extranjeros, para poder participar de la celebración, deben estar circuncidados.

⁸¹ Los siguientes párrafos explicativos de la Fiesta de la Pascua están basados en: HAAG – VAN DEN BORN – AUSEJO (Editores): Diccionario de la Biblia, Barcelona, Herder, 1975, voz “**Pascua**”, cols.1457-1460.

En la versión posterior de Deut.16:1-8, la víctima pascual puede ser una oveja o un vacuno, pero no debe ser sacrificada en las casas ni en cada población, sino sólo en el santuario central, es decir, en Jerusalén⁸².

En el tiempo del N.T., siguiendo con esta última tradición, los corderos debían sacrificarse en el Templo de Jerusalén. La cena pascual sí se hacía en las casas y podían participar hasta unas veinte personas. La gran afluencia de extranjeros hacía imposible que la cena se realizara para todos en el Templo.

El Ev.Jn. ubica la llegada de Jesús a Jerusalén cinco días antes de comenzar la Pascua (Jn.12:1,12). Así como había muchas personas en torno a Jesús en Betania (Jn.12:9), una gran multitud se hace presente en Jerusalén porque habían asistido para participar de la Pascua. Jesús y sus discípulos, como parte de su pueblo, no quieren estar ausentes de tan importante evento religioso y social de Israel. Pero la participación de Jesús tendrá un sentido que trascenderá la historia de la liberación hebrea en el tiempo de Moisés, proyectándose Jesús como la nueva víctima pascual de liberación.

Jn.12:13 – Las ramas y la aclamación de “*Hosana*” son un eco de la aclamación de los habitantes de Jerusalén a Simón Macabeo, al momento de entrar en la ciudad para liberarla de los gentiles (I Macabeos 13:51). Leemos el relato macabeo en su contexto:

“Los de la Ciudadela de Jerusalén se veían imposibilitados de entrar y salir por la región, de comprar y de vender. Sufrían grave escasez y bastantes de ellos habían perecido de hambre. Clamaron a Simón que hiciera con ellos la paz y Simón se lo concedió. Les echó de allí y purificó de inmundicias la Ciudadela. Entraron en ella el día 23 del 2º mes del año 171 [comienzos de junio de 141 a.C.]⁸³ con aclamaciones y ramos de palma, con liras, címbalos y arpas, con himnos y cantos, porque un gran enemigo había

⁸² No se nombra explícitamente la Ciudad de Jerusalén pero se sobreentiende que se trata de la Ciudad Santa. El Deuteronomio es presentado como un gran discurso de Moisés (Deut. 1:1), a modo de testamento final del gran líder de Israel (en Deut. 34 se relata su muerte). Muchos exegetas contemporáneos nos explican que el libro del Deuteronomio y todo el Pentateuco fueron terminados de redactar en el tiempo de exilio de los judíos en Babilonia (Siglo IV a.C.) o aún después. Desde el exilio en Babilonia se va consolidando la teología de Israel como Pueblo escogido por Dios; se crean las sinagogas y se afirma el carácter permanente y obligatorio de la Torah, la Ley de Israel. Singular importancia adquiere el respeto de la *circuncisión* y del *shabbat* (*día de reposo*). La Ciudad de Jerusalén, por su parte, es revalorizada como capital de los judíos con la vuelta del exilio y la reconstrucción del templo (hacia fines del Siglo IV a.C.). Según la corriente histórico-teológica denominada *deuteronomista* (que incluye la teología de los libros del Deuteronomio, Josué, Jueces, I y II Samuel, y I y II Reyes), Jerusalén es el *santuario central y más importante* de Israel. El libro del Deuteronomio no puede nombrar la Ciudad de Jerusalén porque trata del período histórico de la marcha por el desierto, en el tiempo de Moisés. Jerusalén se convertirá en la capital del Reino de Israel con el Rey David (II Samuel 5:6-10; I Crónicas 11:4-9).

⁸³ Los seléucidas habían ocupado Jerusalén desde el 167 a.C.

sido vencido y expulsado de Israel. Simón dispuso que este día se celebrara con júbilo cada año...” (I Macabeos 13:49-52^a).

Sobre la palabra **hosana**, asimismo, tenemos la referencia en el Salmo 118:25:

*“Jehová, sálvanos ahora (**hosana**), te ruego; te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora”* .

Y a continuación en el mismo salmo leemos:

“Bendito el que viene en el nombre de Jehová” (Sal.118:26^a).

Aplicadas a Jesús, esta doble aclamación cobra un carácter mesiánico, entendiéndose por lo tanto que **Jesús es quien trae la salvación y viene representando a Dios mismo. Es el Mesías que llega a Jerusalén**, así como un siglo y medio antes había entrado Simón Macabeo trayendo la liberación a su pueblo.

Con tal trasfondo político y la coincidencia escénica con los Macabeos, y en medio de una expectativa generalizada en Israel sobre la eventual liberación de la ocupación militar romana, es lógico que muchas personas asumieran que Jesús fuera el nuevo Macabeo que encabezara la “purificación” no sólo del Templo sino de toda Jerusalén y del país. Si Jesús era considerado, efectivamente, el **Mesías**, habría que entender que se trataba de un rey que no iría a admitir otro rey en Judea o en Palestina, por lo tanto los romanos y sus líderes vasallos deberían temer las consecuencias. Tal vez muchos seguidores de Jesús como sus detractores manejarían esta hipótesis del Mesías político-nacionalista que se levantaría en rebelión contra el Imperio Romano y sus representantes locales en el poder político-religioso.

Ante tal consecuencia en la argumentación, lo que quedaba era denostar definitivamente a Jesús inculpándolo de *sedición* o *insurrección*, ya que sus seguidores/as lo aclamaban como rey al llegar nada menos que a la capital... ¡en el tiempo cercano a la Pascua, cuando mayor afluencia de gente había en Jerusalén! Si una multitud innumerable se aliaba con Jesús podría haber una revuelta con secuelas imprevisibles. Y en medio de todo esto se desmoronaría todo el andamiaje del poder en torno al Templo y la Ciudad Santa. Toda esta hipótesis manejaban los principales líderes religiosos en Jerusalén, por eso no aceptaron su liderazgo (Jn.11:57).

Jn.12:14-15 – Estas aclamaciones son ecos de profecías del A.T.:

Leemos en el libro de **Sofonías**:

*“¡Canta, hija de Sión! ¡Da voces de júbilo, Israel! ¡Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén! Jehová ha retirado su juicio contra ti; ha echado fuera a tus enemigos. **Jehová es el Rey de Israel en medio de ti; no temerás ya ningún mal.** En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: **¡No temas, Sión,** que no se debiliten tus manos! Jehová está en medio de ti; ¡Él es poderoso y te salvará! Se gozará por ti con alegría... se regocijará por ti con cánticos. Como en día de fiesta apartaré de ti la desgracia; te libraré del oprobio que pesa sobre ti. En aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores; **salvaré a la oveja que cojea y recogeré a la descarriada.** Cambiaré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré; en aquel tiempo os reuniré, y os daré renombre y fama entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio ante vuestros propios ojos, dice Jehová” (Sofonías 3:14-20).*

La **profecía de Sofonías** proclamaba: *“¡Canta, hija de Sión!... “¡No temas, Sión...!”*, y anunciaba el gozo de la liberación para un pueblo que experimentaría la invasión babilónica en el anunciado *“Día de Yavé”* (Sof.1:7, 14ss). Primeramente Jerusalén y Judá deberían pasar por el oprobio de la invasión, las muertes, la destrucción de la capital y el Templo, y de otras localidades, y el exilio de miles de trabajadores a las tierras de Babilonia (II Reyes 24—25; II Crónicas 36; Jeremías 21; 39; 52). Estamos a comienzos de Siglo VI a.C. (597-587 a.C.). Pero después vendría la posibilidad de volver del exilio, al menos las personas que estuvieran en condiciones psico-físicas para hacerlo, los descendientes de aquellos exiliados lejos de su patria. Para entonces pasarán casi 50 años (539-538 a.C.) y los retornados podrán habitar nuevamente en sus ciudades y campos, plantar y reconstruir el Templo y las murallas de Jerusalén (libros de Esdras y Nehemías). Es así que Judá puede cantar, alegrarse, celebrar y no temer porque Dios está en medio de ella. Dios se apiadará de sus *ovejas*, tanto de las *enfermas y pobres* (“la oveja que cojea”) como de las *extraviadas* (“recogeré a la descarriada”) que fueron llevadas a lejanos países. Yavé manifestará nuevamente su poder en medio de todos los pueblos y Jerusalén volverá a ser el centro del Pueblo de Dios, iluminando mucho más allá de sus fronteras.

La liberación de la opresión de un imperio extranjero, el perdón restaurador de Yavé, el reencuentro del Pueblo de Dios en su tierra y la centralidad de Jerusalén como marco de referencia para la celebración, son anuncios impactantes que hace Sofonías y que, seguramente, estaban presentes de alguna manera cuando Jesús llega a Jerusalén coronado por cantos, aclamaciones y manifestaciones de gozo por parte de una multitud que lo había seguido. Jesús es el **Bendito que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel**. Trae la liberación, el perdón, el gozo y la posibilidad para que los pobres y humildes tengan esperanza en el Reino de Dios que ya se hace presente.

Leemos en el libro de **Isaías**:

“Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión; levanta con fuerza tu voz, anunciadora de Jerusalén. ¡Levántala sin temor! Di a las ciudades de Judá: «¡Ved aquí al Dios vuestro!». He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo dominará; he aquí que su recompensa viene con Él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En sus brazos llevará los corderos, junto a su pecho los llevará; y pastoreará con ternura a las recién paridas.” (Isaías 40:9-11)

De manera similar a Sofonías, el **Déutero-Isaías** o Segundo Isaías (2ª parte del libro) anuncia el regreso del exilio del Pueblo de Judá para habitar nuevamente en la tierra de sus padres, la tierra prometida por Dios a los patriarcas y donde habían habitado por más de seis siglos... ¡pero es justo reconocer además que, tanto en Jerusalén como en otras localidades de Judá, a pesar de la devastación producida por los Babilonios, habían quedado judíos pobres! No todos habían sido llevados al exilio (II Reyes 25:12; Esdras 3:3; 4:1ss; Nehemías 1:3)⁸⁴.

Jesús, próximo a su *hora* final, a la puerta de Jerusalén y rodeado por el pueblo que lo quiere, aunque también seguido de cerca por sus opositores, es anunciado en Sión a viva voz como el representante de Dios que viene con poder. La paradoja está en que *“estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio”* (Jn.12:16^a), aunque las referencias al A.T. estén claramente señaladas en la aclamación popular. El evangelista pinta esquemáticamente la escena recurriendo al A.T., identificando explícitamente la misión de Jesús con las Escrituras Hebreas. Recién después del acontecimiento narrado aquí los discípulos/as comprenderán realmente esta identificación e, inclusive, la superación de la identidad entre las profecías del A.T. y la persona de Jesús. Así lo dice el Ev.Jn.: *“...pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él, y de que se las habían hecho.”* (Jn.12:16b).

Leemos en el libro de **Zacarías**:

“¡Alégrate mucho, hija de Sión! ¡Da voces de júbilo, hija de Jerusalén! Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén; los arcos de guerra serán quebrados, y proclamará la paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra.” (Zacarías 9:9-10)

⁸⁴ El autor de II Reyes exagera al declarar: *“Al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, le puso como gobernador a Gedalías...pero en el mes 7º ...se levantó todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el mayor, con los capitanes del ejército, y se fueron a Egipto por temor a los caldeos”* [babilonios] (II Reyes 25:22-26).

De manera similar II Crónicas afirma, generalizando, lo siguiente: *“A los que escaparon de la espada [Nabucodonosor] los llevó cautivos a Babilonia, donde fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los Persas”* (II Crónicas 36:20).

Los libros de Esdras y Nehemías refieren claramente que había quedado gente en el país devastado de Judá y en su capital Jerusalén.

También esta profecía manifiesta gozo y proclama la **paz**. Esta paz viene por el **Rey justo y salvador**, el liberador que llega a Jerusalén cabalgando sobre un burro. Ya no se anuncia más el poder de los carros y caballos, el imperio de la guerra, sino el imperio de la paz. El burro, animal de trabajo, es el transporte elegido por el Mesías para llegar a la Ciudad Santa, proclamando el nuevo tiempo para el Pueblo de Dios.

Así también Jesús llega a Jerusalén en un burro, como el Rey justo y salvador que trae la paz, anunciado por Zacarías. Antiguamente **el rey David** había entrado en Jerusalén trayendo el **arca del pacto**, danzando y acompañado por una multitud que cantaba y se gozaba (II Samuel 6:12ss; I Crónicas 15:1—16:43). Después el **rey Salomón**, hijo de David, se encargará de trasladar el arca del pacto al **Templo** que será inaugurado solemnemente (I Reyes 8; II Crónicas 5:2-14). Jesús es el nuevo y más grande David, y el nuevo y más grande Salomón. El cuerpo de Jesús es el nuevo “templo” que une a los creyentes con Dios (Jn.2:19-22). Este “templo” de Jesús puede ser destruido pero en tres días será levantado (2:20).

Jesús viene a cumplir las profecías del A.T. y a llevarlas a su mejor expresión. Jesús *“viene en el nombre del Señor”* y es *“el Rey de Israel”* en un sentido que se presta a confusión (cf. Jn.18:33-37). El Reino de Jesús *“no es de este mundo”* (Jn.18:36) pero Jesús ha nacido y vino a este mundo *“para dar testimonio de la verdad”* (Jn.18:37). Jesús es el Verbo o Palabra de Dios que se hizo carne *“y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad”* (Jn.1:14b). Quien oye la voz de Jesús es una oveja que sigue al Buen Pastor (Jn.10:3-5, 14ss).

Jn.12:16-19 – El evangelista aclara que los discípulos comprenderán la relación entre las profecías del A.T. y Jesús recién después de su muerte y resurrección.

Por otro lado el Ev.Jn. continúa expresando la diferencia de reacciones de la **gente común** y de los **fariseos** con respecto a Jesús. La **señal** que Jesús había hecho en Lázaro era la ocasión, para los seguidores/as de Jesús, de **dar testimonio** (verbo **martyréo**) y así compartir con muchas personas más lo que Jesús hacía.

ESTUDIO Nº 39

LAS DOS PARTES DEL EVANGELIO DE JUAN

Y JUAN 13:1-30:

EL LAVADO DE LOS PIES DE JESÚS A SUS DISCÍPULOS Y EL COMIENZO DEL FIN

LAS DOS PARTES DEL EV.JN.

Caps.1—12: El libro de las señales

Caps.13—21: El libro de gloria

El llamado por los biblistas “*Libro de las señales*” (Jn 1—12) desarrolla los temas de la **luz y tinieblas**, así como el de la **vida en Cristo**.

Por su parte, el “*Libro de gloria*” (Jn 13—21) marca una nueva etapa en el ministerio de Jesús según el Ev.Jn., donde el **amor** pasa a ser un tema fundamental, tanto en la vida misma de Jesús como en su proyección necesaria hacia los discípulos/as.

COMENTARIO A JN.13:1-30

v.1 – Ubicación histórica del Ev.Jn.: “*antes de la Fiesta de la Pascua*”. Este evangelio marca una diferencia de fecha con respecto a los sinópticos, los cuales ubican la Pascua ya desde antes de la crucifixión, particularmente en la celebración de la **Última Cena** de Jesús con sus discípulos (cf.p.ej. Mc.14:12ss). La cena en los sinópticos corresponde a la Pascua, pero la cena de Jesús y el lavado de los pies que relata el Ev. Jn. se sitúan *antes* de la Pascua, no como celebración propiamente dicha de la misma. En el Cuarto Evangelio parecen converger al mismo tiempo la resurrección de Jesús y la efusión del Espíritu Santo (Jn.20:1-23), mientras en la obra lucana son separadas por cincuenta días, como las fiestas de la **Pascua** y de **Pentecostés** (Lc.24 y Hch.2).

“*Sabiendo Jesús que su hora había llegado*”: cuando comenzó su ministerio y participó de la boda en Caná de Galilea, Jesús expresó “*aún no ha llegado mi hora*” (Jn.2:4b). Ahora, al momento de la cena, ya no en Galilea sino ¿en Jerusalén o cerca de esta ciudad? (lugar no explicitado en este evangelio), Jesús sí afirma bien convencido que su final está próximo.

“*Los amó hasta el fin*”: el verbo **agapao** (amar) cobra una dimensión mayúscula en los caps. 13—21. Como parte de su despedida, Jesús afirma su vínculo con los discípulos, así como Él está unido al Padre en el amor (Jn.17).

v.2 – Aparece la mención de **Judas Iscariote**, quien había intervenido activamente en la última cena de Jesús y sus discípulos con Marta, María y Lázaro en Betania (Jn.12:1-11). El verbo **paradídomi** (entregar) tiene aquí una connotación peyorativa: *traicionar*.

v.3 – La dimensión teológica del ministerio y la pasión de Jesús se expresan en este versículo bien a la manera del Ev.Jn., el cual va hilvanando la narración con el sentido cristológico de los eventos. La unidad entre el Padre y Jesús colma de sentido toda la misión de Cristo, y en este evangelio la misión del Mesías viene desde antes de la fundación del mundo (Jn.1:1ss). Al momento de la Creación ya estaba el **Verbo (Logos)** “...*con Dios; todas las cosas por medio de Él fueron hechas... en Él estaba la vida...*” (Jn.1:2-4). Jesús “*había salido de Dios y a Dios iba*” (13:3b). Así como Judas Iscariote está unido al diablo en su *entrega de Jesús* (v.2), Jesús está unido a Dios, viene de Dios y pertenece a su ser y hacer. La paradoja es que el evangelio puede contar y explicar simultáneamente esta disposición del pecado humano, tanto de parte de los principales sacerdotes y fariseos opositores a Jesús como de su propio discípulo Judas Iscariote, y la verdad de que, mediante la *hora* de Jesús en la cruz, Él se dirige a Dios así como de Dios vino. La cruz, entonces, es la bisagra donde se junta la máxima expresión del pecado humano con la máxima expresión del amor de Jesús y de Dios por la humanidad.

Jesús, al estar unido al Padre, tiene la autoridad del Padre, pues “*el Padre le había dado todas las cosas en las manos*” (13:3a). Esta autoridad se manifestará de manera extraña en el acto de servicio que sigue.

vv.4-5 – Así como **María de Betania** había ungido los pies de Jesús con un perfume muy costoso, secándolos con sus cabellos (Jn.12:3), **Jesús** unge los pies de sus discípulos con agua y los seca con una toalla. La autoridad del Padre en Jesús se manifiesta en este servicio de amor a los suyos. María de Betania le dio a Jesús el regalo más caro que tenía; Jesús dará su propia vida como regalo y servicio a sus discípulos/as, seguidores/as y a toda la humanidad.

vv.6-11 – Diálogo de Jesús y Pedro: cuando Jesús resucite también habrá un diálogo entre ellos (Jn.21:15-22). Así como ocurría en otros encuentros de Jesús, como en los casos de Nicodemo (Jn.3) y la mujer samaritana (Jn.4), en la oportunidad del lavado de los pies hay dos planos contrapuestos de conversación: el físico o visible y el espiritual o teológico. Simón Pedro representa el estadio de pre-comprensión antes de la *hora* de la

cruz, pero el lector del evangelio, asumiendo la perspectiva que presenta Jesús en el diálogo, ya se anticipa al sentido de la glorificación de Jesús. El Maestro afirma, de manera velada, que uno no está *limpio* de pecado, y el evangelista menciona que “*Él sabía quién lo iba a entregar*” (13:11^a).

El acto del servicio que realiza Jesús es una señal de su disposición a cumplir su ministerio hasta el final.

vv.12-17 – Jesús es Mestro y Señor y les da a sus discípulos el ejemplo de cómo ejerce su autoridad: sirviendo. El Imperio Romano estaba basado en el sistema de esclavitud. “*El gran filósofo Aristóteles había escrito que algunas personas nacen para ser libres y otras para ser esclavos, porque son seres inferiores por destino.*”⁸⁵ Jesús se ubica en el lugar del servidor o de la mujer de la casa, preparando a los suyos para la misión que ellos deberán afrontar en el mundo.

“*...Ni el enviado (apóstolos) es mayor que el que lo envió*” (v.16c): el término **apóstolos** no aparece en el Ev.Jn. referido a los discípulos; sí aparece la palabra **mathetés** (*discípulo, alumno, seguidor*). El **mathetés** deberá hacer lo que vio, escuchó y comprendió del **apóstolos** del Padre. La iglesia se conformará de discípulos y discípulas de Jesús, quienes deberán amarse unos a otros en una relación que refleje el amor de Jesús por sus discípulos directos. El lavamiento de los pies, en ese sentido, apunta hacia el futuro del movimiento comenzado por el Maestro. No se trata de reproducir en la comunidad de fe el modelo de explotación y dominio que impera en la sociedad; se trata, sí, de recibir a patrones y siervos, varones y mujeres, gente destacada socialmente y personas de baja condición socio-económica, todos integrados en una manifestación concreta del amor de Jesús. En la comunidad de sus seguidores/as no deberá haber jerarquías, al menos las que impone la sociedad para dividir a las personas de manera radical. Si los discípulos de Jesús llegan a ser servidores como lo fue Jesús, entonces la comunidad cristiana naciente podrá recibir la afluencia de muchas personas que encuentren en ella un nuevo modelo de sociedad en marcha, el que propone Jesús. Esa es la *bienaventuranza* de los discípulos (v.17).

⁸⁵ BLANK, *op. cit.*, p.397.

INTERPRETACIÓN PASTORAL: LA HUMILDAD DE JESÚS⁸⁶

Hay pocos pasajes en los evangelios que pongan de manifiesto la personalidad de Jesús y que muestren su amor de una manera tan clara y perfecta.

Jesús sabía que todos los acontecimientos estaban en sus manos, acontecimientos que eventualmente podía eludir... pero también sabía que Él era el Mesías y que Dios se manifestaba a través de su persona. Todavía había algunas cosas que los discípulos debían aprender y experimentar.

Una de ellas es este momento después de la Última Cena: mostrarles con gestos su humildad y su "paternalidad": la sensibilidad de inclinarse ante cada uno de sus compañeros de ruta para lavarles los pies, como símbolo de limpieza del alma. Éste fue un gesto de amor. Tomó una toalla y lavó los pies de cada uno de sus discípulos. Sólo uno se opuso a este gesto: ¿sintió vergüenza?

Y aquí entonces comienza la lección de Jesús: "*si no te lavo, no tendrás parte conmigo*". Si no te purificas, si no te humillas, si no te limpias desde adentro, desde lo profundo, desde el pensamiento y desde la actitud, entonces no estarás conmigo.

Un símbolo: el agua. Nos remite inmediatamente al **Bautismo**. Que no es ni más ni menos que una actitud de entrega total de nuestra existencia a Dios. Intentando dejar de lado la pasividad indiferente para comenzar a ser creyentes activos en el Dios de la vida que lava, renueva y nos hace renacer a una nueva existencia.

Esta práctica del lavado de pies en Palestina era común, ya que los caminos eran polvorientos y cuando uno llegaba a una casa como visitante, algún sirviente estaba pronto para sacarle el polvo de los pies. Pero, según Barclay, también era como un lavado de entrada a la casa. Por eso Jesús, dirigiéndose a Pedro, le quiere decir: *lo que necesitas no es un baño de tu cuerpo (porque ya te bañaste en tu casa) sino un baño para acceder a la casa de la Fe*".

Jesús, con este gesto de humildad, les da a sus discípulos una nueva oportunidad para aprender y nos invita a nosotros a renovar nuestra esperanza, nuestra fe y nuestro compromiso con el Padre Dios.

vv.18-30 – Jesús les anticipa a sus discípulos la traición de **Judas**, aunque no menciona a este discípulo por su nombre. Tampoco el evangelista menciona cuál es el

⁸⁶ Escrita por Wilma Rommel, basada en W. BARCLAY: JUAN II – El N.T. comentado, Vol.6, Bs.As., Ed. La Aurora, 1974, pp.152-159.

nombre del misterioso **discípulo amado** (v.23; cf. 19:26; 20:2; 21:7,20). **Simón Pedro** aparece dirigiéndose al discípulo amado para que éste le pregunte a Jesús por el traidor. “*Jesús se conmovió en espíritu...*” (v.21b) al comenzar la escena de la declaración de que uno de sus discípulos lo entregaría a las autoridades. Jesús da el *pan mojado* a Judas Iscariote “*y después del bocado, Satanás entró en él*” (v.27^a). Judas y Jesús sabían cómo seguiría el desenlace próximo, pero los demás discípulos desconocen el significado de ese final de escena. Judas recibe de Jesús el pan; inmediatamente Satanás entra en Judas así como el pan en su cuerpo y Judas sale apresuradamente, ante la orden de Jesús, quien le dice: “*lo que vas a hacer, hazlo pronto*”. Era ya de noche.

Una referencia al Salmo 41:9 es insertada en la narración en Jn.13:18. La *hora* de Jesús va siendo iluminada por el A.T., pero “*estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él...*” (Jn.12:16).

En el Ev.Jn. no aparece la agonía de Jesús en Getsemaní (Mt.26:36-46; Mc.14:32-42; Lc.22:39-46), pero sí leemos sobre la pesadumbre de Jesús al aproximarse su cruz (Jn.11:33,35; 12:7,27).

ESTUDIO Nº 40

JUAN 13:31-35

EL NUEVO MANDAMIENTO

En los caps.13—17 tenemos **los mensajes de despedida de Jesús a sus discípulos**.

Existía ya en la antigüedad un género literario que podemos denominar “*despedida del héroe*”, género que era muy popular. En el caso del A.T. encontramos mensajes o discursos de despedida de **Jacob** (Génesis 49) y de **Moisés** (libro del Deuteronomio). El género “*despedida del héroe*” solía contar con los siguientes temas⁸⁷:

- 1.- anuncio de su muerte por el que va a morir, en el contexto de una comida;
- 2.- proclama de las últimas instrucciones;
- 3.- profecía sobre el cumplimiento o no de las instrucciones;
- 4.- bendición a los seguidores;

⁸⁷ Tomado de BLANK, *op. cit.*, p.409.

- 5.- repaso de la vida del héroe como ejemplo para sus seguidores;
- 6.- nombramiento de los sucesores con autoridad para que cumplan su misión;
- 7.- gestos de despedida;
- 8.- profecías sobre eventos futuros;
- 9.- muerte y/o final espectacular del héroe;
- 10.- oración a favor de los seguidores.

En Jn.13:31-35, **el amor de Jesús** debe ser **el amor entre sus discípulos**, conformando así un nuevo pacto o alianza (*“un nuevo mandamiento”*) que no deberá ser roto nunca.

INTERPRETACIÓN PASTORAL: EL AMOR DE JESÚS Y NOSOTROS⁸⁸

En primer lugar debemos decir que este texto está signado por **la traición a Jesús**, pues el texto previo explica esa situación y la intervención de **Judas**, uno de los discípulos, quien será responsable de tal hecho. De la misma manera, en los versículos posteriores se anuncia **la traición de Pedro**. Es decir que vendrá la entrega de Jesús a las autoridades.

El texto nos presenta a los discípulos viviendo una confusión, (vv.28-29). Ellos verdaderamente no entendían lo que estaba sucediendo. Seguramente, si hubieran entendido totalmente lo que Jesús les decía, habrían intentado detener a Judas, o se habrían enojado con Pedro.

También es claro que este texto tiene *misterio, enigma*. Dice Jesús, por ej: *“donde yo voy, ustedes no podrán ir”*. Esta frase no ayuda a entender lo que en verdad estaba sucediendo. Para los que estaban siempre con Jesús, escuchar de pronto que ellos no podrán acompañar a Jesús, era incomprensible.... ¡La ciudad no era tan grande!, ¿ a dónde irá, con quién, porque?. ¿En qué idioma les estaba hablando de pronto? El acompañamiento permanente: ¿dónde quedó? A esta incertidumbre se le sumaban algunas de las metáforas que usaba Jesús más las imágenes que también formaban parte de su estilo de predicar... Todo se estaba poniendo muy complicado. ¿Acaso se estaba refiriendo al **nacer de nuevo**? Pero si se refería a ello entonces nacer de nuevo significaba una conversión, un estado del alma, una nueva actitud frente a la vida, y no nacer de

⁸⁸ Escrita por Wilma Rommel.

nuevo del vientre de una madre... Jesús en realidad les está hablando de algo nuevo. **Dar Gloria al Hijo y al Padre** aparecen vinculados, marcando que después del sufrimiento hay un triunfo de la vida. Sí, ellos deberían estar conscientes de que Jesús debía morir, porque Jesús criticaba a las autoridades religiosas y políticas. Pero aún los discípulos no podían comprender lo nuevo, lo novedoso que **esa muerte se va revelando poco a poco como un acto de redención y una invitación a la fe y a la renovación de la vida**. Más allá de la traición que sufre Jesús por sus colaboradores, está el amor. Y ELLO ES CENTRO DE ESTE TEXTO.

“Un mandamiento nuevo nos da el Señor: que nos amemos los unos a los otros”: es una variante de la que leemos en el A.T. en Levítico 19:18: *“Ama a tu prójimo como a ti mismo”*.

Lo que caracteriza a este mandamiento son por lo menos tres cosas:

1.- **La reciprocidad del amor**. Este acto de amar tiene que ver con una situación de amor en medio de la comunidad de fieles. Podemos decir que aquí se refiere específicamente a lo que luego sería la Iglesia. Esto no significa que entre los discípulos no hubiera amor, pero el mensaje que Jesús les estaba anunciando no se podía comprender con facilidad, al contrario, ellos debían comprender que Dios también a través de ellos estaba manifestándose. Aquí vemos que no todo lo vamos a poder explicar, ni todo lo vamos a poder comprender racionalmente, pero como Iglesia debemos ayudarnos a llevar adelante el tiempo de espera hasta poder comprender totalmente el plan que tiene Dios para su Iglesia, dentro de la cual estamos también nosotros/as llamadas a cumplir un rol.

2.- **Este amor es reflejo del mismo Jesús**. El amor es el fruto de experimentar lo que Dios ha hecho a través de Cristo en nuestra vida y en nuestra Iglesia. Solamente si tenemos la capacidad de permitir que Dios actúe en nosotros/as estaremos preparados para poner en práctica esta mandamiento. Por lo tanto debemos decir que Jesús nos está exhortando a hacer una revisión de nuestra comunidad. Evaluar cuáles son sus necesidades, qué dificultades tenemos, cuál es nuestra actitud frente a personas que se acercan por primera vez, o cuál es nuestra actitud ante las personas que piensan de manera diferente. El amor que se siente en la comunidad debe poderse ver claramente también hacia aquellas personas que vienen desde fuera de ella.

3.- Este amor solamente es válido cuando va acompañado por **el testimonio en la acción ante el mundo**. El ser discípulo/a se puede comprobar verdaderamente cuando se comparten saberes, miedos y vidas.

Es verdad, vivimos en un mundo donde el amor con estas características no abunda. Aún estamos en deuda con Jesús. El se brinda en su totalidad, tanto que no piensa en sí mismo y así su vida es ofrecida en plenitud.

A nosotros/as nos pide que demos testimonio de ese amor, y que se pueda reflejar en el mundo. Ello no significa que solamente debamos comunicarlo, hablarlo, sino vivirlo en el mundo. Tal vez este sea el tiempo propicio para hacerlo, para darnos una nueva oportunidad y mostrar que Dios siempre nos está esperando para capacitarnos para poner en práctica esta delicada tarea la de **que nos amemos unos a otros.**

ESTUDIO Nº 41

JUAN 14:15-31

EL ESPÍRITU SANTO:

LA NUEVA PRESENCIA DE CRISTO CON SUS DISCÍPULOS

Jesús anuncia la venida de su **Espíritu** para cuando Él ya no esté más corporalmente con sus discípulos. El Maestro prepara a los suyos para su ausencia. Ellos no quedarán sin atención ni cuidado, pero deberán enfrentar los peligros del mundo con la memoria viva de Cristo y el poder del Espíritu. Ya les venía diciendo que va hacia el **Padre** a prepararles un lugar (Jn.14:2). Sabe que sus discípulos tendrán miedo por los riesgos a afrontar (14:1), pero les anticipa, además, que no se separarán del Maestro (14:3). Jesús les ha marcado **el camino** en esta tierra; es **la verdad** de Dios presente en medio de la injusticia y el pecado del mundo, y es **la vida** verdadera (14:6). El Padre y el Hijo están íntimamente unidos (14:9-11), por eso Jesús habla en nombre del Padre y actúa las obras de Dios. Seguir a Jesús, andar por su camino, es caminar en la verdad del **amor de Dios** para con el mundo (3:16-17). **Tener fe en Jesús, creer en Él**, es identificarse de tal manera con sus palabras y acciones que sus discípulos podrán, por un lado, realizar las **obras de Jesús**, y por el otro, dirigirse a Dios en **oración** en el nombre de Jesús para que se cumpla la petición (14:12-14).

Jn.14:15 – Los mandamientos de Jesús se pueden resumir en las acciones de amor. El amor debe ser el distintivo mayor de la comunidad cristiana (Jn.13:34-35). Quien dice amar a Jesús debe mostrar una ética que reproduzca, de alguna manera, la vida de Jesús. Y esto no es algo opcional para los cristianos/as sino un *mandamiento*, es decir, un compromiso fundamental a asumir para siempre.

vv.16-17 – El **parákletos**: *consolador, abogado defensor* (cf.16:8-11). Jesús intercederá por sus discípulos rogando al Padre que les dé la compañía permanente, el

Espíritu de verdad, que no pertenece al mundo pero sí puede habitar en los discípulos. Cuando sobrevenga la persecución, el **Abogado Defensor** que represente a Cristo pondrá en los discípulos las palabras de defensa ante los perseguidores (16:13); y será el mismo que también actúe de **Consolador** en medio de las tribulaciones (14:26; 15:26-27; 16:7). El Espíritu Santo será conocido por los discípulos porque permanecerá en ellos y estará en ellos (14:17).

vv.18-21 – Jesús anuncia que, aunque Él se vaya de en medio de sus discípulos, no quedarán *huérfanos*, sin guía ni rumbo. Recibirán una revelación de la presencia divina que une a Jesús con Dios y también a los discípulos con Jesús y Dios. “*En aquel día*” los discípulos experimentarán y conocerán más íntimamente la unión Padre-Hijo y la unidad de la comunidad de fe entre sí y con su Dios, quien glorificó a Jesús (17:1). Ya no se tratará del terrible *Día de Yavé* anunciado por algunos profetas, el cual significaba juicio y castigo para los pecadores (p.ej. Amós 5:18-20; 6:1-3; cf. Miqueas 2:7; 3:11; Isaías 5:19, etc.), sino de la presencia restauradora de Dios para capacitar a los discípulos en la confrontación con la injusticia, la persecución, los peligros y los falsos testimonios de los adversarios a Cristo y su movimiento. *Guardar los mandamientos de Jesús* es la tarea fundamental, y allí se demuestra **el amor a Jesús**. Amando a Jesús se experimentará el amor del Padre hacia los discípulos, y así Jesús se manifestará a los suyos para que superen toda adversidad (14:21).

vv.22-26 – Otro **Judas, el hermano (¿o hijo?) de Jacobo o Santiago** (Lc.6:16, lit. “*Judas de Jacobo*”; cf. Hch.1:13) interviene en una pregunta significativa a Jesús: “*Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?*” (v.22b). Como respuesta Jesús repite los conceptos anteriores, recapitulando y agregando que el **Espíritu Santo** les ayudará a discernir los eventos y a recordarles las palabras de Jesús (v.26). La ausencia física de Jesús no impedirá que sus discípulos continúen su misión y práctica del amor de Dios en el mundo.

vv.27-29 – “*La paz os dejo, mi paz os doy...*”: también Jesús saludará a los suyos con la **paz** cuando se encuentre con ellos el día de su resurrección (Jn.20:19-20). Los hebreos le llaman **Shalom**, concepto que alude al bienestar general físico, material y espiritual de una persona en medio de su entorno humano. Es la vida integral, la vida plena, no sólo en lo estrictamente individual sino también en las relaciones interpersonales. **La paz de Jesús** no es igual a la paz que puede dar el mundo. Ni los principales sacerdotes, saduceos y fariseos de Jerusalén, ni los gobernantes del Imperio Romano pueden dar la paz de Jesús. Unos y otros se han opuesto a Jesús de Nazaret y, de manera similar, la comunidad cristiana sufrirá la oposición de parte de los judíos que no aceptan a Jesús como Mesías (cf. p.ej. Jn.9), así como de aquellos que no aceptan la libertad de sus

seguidores/as a la hora de no adorar al emperador como si fuera un dios (sólo Cristo es **Señor y Dios**, Jn.20:28)

Aunque suene contradictorio, los discípulos, al separarse físicamente de su Maestro, tendrán gozo, porque conocerán que Jesús va al Padre (v.28). Jesús se va pero volverá, ya no de la misma manera en que vino sino en la presencia del Espíritu Santo.⁸⁹

vv.30-31 – Los acontecimientos se van precipitando, la *hora* de Jesús va llegando y Jesús les anticipa que ya no hablará mucho más con sus discípulos. Después deberán recordar todas estas cosas (v.26).

INTERPRETACIÓN PASTORAL

Suele ocurrir que uno aprecia más el valor de una persona querida cuando ya no la tenemos entre nosotros. La separación física parece dar otra perspectiva a las cosas y a las relaciones humanas.

Así les ocurrió a los discípulos de Jesús con respecto a su gran líder. Cuando Jesús se fue de este mundo, su vida y ministerio, sus enseñanzas y milagros, su muerte y resurrección adquirieron un sentido que antes sus seguidores/as no habían descubierto. Inclusive pudieron encontrar en el A.T. ciertas claves de interpretación del significado de Jesús para ellos. El Espíritu Santo les abrió el entendimiento para perseverar en el camino de Jesús sin Jesús, para ser fieles sin su presencia física, para amar aunque Él ya no estaba para reprenderles y guiarles, pero sí guardaban la memoria de sus palabras y gestos. El A.T., la Biblia de Jesús y de los primeros cristianos, representó además una nueva cantera de donde extraer inspiración y entendimiento, explicándose lo que todavía faltaba por asumir del Profeta y Mesías Jesús, el Hijo de Dios y Señor, el Maestro y Luz del Mundo, el Buen Pastor y la Puerta por donde pueden entrar sus ovejas. El Espíritu Santo les reveló la comprensión de Jesús y entonces no podían quedar callados ni debían quedarse sin escribir nada. Había innumerables personas en el mundo que no habían conocido personalmente a Jesús y que podrían acceder a Él mediante el testimonio oral y escrito que ellos podían compartir.

⁸⁹ En el Ev.Jn. los tiempos históricos y escatológicos se condensan y concentran de tal manera que no es factible pensar en una segunda venida de Cristo a la manera de su primera venida. P.ej. el evento de la resurrección de Jesús es ubicado en **Pascua** (no así su pasión y crucifixión, Jn.19:42), y ese mismo día Jesús sopla sobre sus discípulos y les da el Espíritu Santo (Jn.20:1, 19ss), lo que podríamos llamar el **Pentecostés** del Ev. Jn.- Las fiestas hebreas de Pascua y Pentecostés están separadas por 50 días, pero en este evangelio parecen integrarse el mismo día en el evento de la resurrección. La presencia del **Espíritu Santo** en los discípulos continuará, en la comunidad de fe fiel a pesar de las persecuciones, el ministerio del Señor Jesús.

El Espíritu Santo cumple, así, una función *pedagógica*, *mnemotécnica* (recurso a la memoria) y *reguladora* de la vida de la comunidad cristiana. Si la iglesia anhela vivir en **el amor de Jesús, en la paz y el gozo, y en la victoria sobre el pecado y la injusticia** (Jn. 14:15ss; 16:7ss), permaneciendo fiel a Cristo, tendrá que ser obediente a su Señor. Por ello la comunidad de fe debe *enseñar*, *tener memoria* y marcar claramente una *disciplina de vida* que manifieste, para sí misma y para la sociedad, quién es su Señor.

ESTUDIO Nº 42

JUAN 17

LA ORACIÓN DE INTERCESIÓN DE JESÚS

INTERPRETACIONES PASTORALES

Así como en los evangelios de Mateo (Mt.6:9—13) y Lucas (Lc.11:2-4) tenemos el modelo de oración que enseñó Jesús conocido como **Padre Nuestro**, el Ev.Jn. trae otra oración modelo de Jesús, llamada **Oración Sacerdotal** o, simplemente aquí, **Oración de Intercesión**. Presentamos algunas interpretaciones pastorales que presuponen el trabajo exegético, el cual fue abordado en nuestro libro anterior.⁹⁰

INTERPRETACIÓN PASTORAL I⁹¹

En esta oración sacerdotal de Jesús estamos cercanos a la hora de su entrega a sus enemigos y posterior crucifixión. Sabemos que Jesús fue enviado por su Padre (nuestro Padre también) hacia los seres humanos para mostrarnos de qué manera Dios nos ama a cada uno/a de nosotros/as.

Para Jesús la vida terrenal tenía una culminación, que era la **cruz**. La cruz era la **gloria de la vida y el camino hacia la eternidad con Dios**.

⁹⁰ A.MCHELIN SALOMON, con la colaboración de W. ROMMEL – ESTUDIOS BÍBLICOS... II, N.T., pp.107-112.

⁹¹ Escrita por Wilma Rommel. Comentario base: W. BARCLAY- JUAN II..., pp.226-236.

Muchas veces sucede que cuando una persona hace grandes cosas durante su vida, difícilmente éstas sean reconocidas en vida de la misma. En cambio, después de su muerte aparecen el reconocimiento, los homenajes y las típicas expresiones de “¿por qué no nos habremos dado cuenta antes?!” o “¡qué buena persona era, qué generosa, qué inteligente!”...

Lo mismo sucedió con Jesús: mientras Él vivía, enseñaba, curaba, trabajaba y se las jugaba por lo que consideraba justo, parece que muy pocos se dieron cuenta de su vida valiosa llena de enseñanzas. Pero cuando ya estaba en la cruz, hasta el centurión romano expresó: “*verdaderamente éste era hijo de Dios*” (Mt.27:54).

Pero la cruz sobre la cual padeció Jesús fue la culminación de su tarea entre los seres humanos. Jesús mismo se encargó de demostrar que **el amor de Dios por las personas** era más grande de lo que somos capaces de comprender. Este amor no tiene límites.

Jesús había completado su tarea, había llevado el amor de Dios a todas las personas, algunas lo escucharon, otras no... Llevar este amor le significó la cruz. Para Él la cruz era su gloria. Su misión era la de anunciar el amor de Dios y producir cambios en las personas, convencerlas (y convencernos) de que todos/as somos creación de Dios y que Dios nos ama, acepta y perdona siempre.

¿De qué manera la cruz glorificó a Jesús? **Por medio de la obediencia al Padre.**

Por ejemplo: un/a niño/a enorgullece a su madre o a su padre cuando le enseñamos y responde a esas enseñanzas de vida, de ética, de valores que impartimos. Mirando con ojos humanos, Jesús hubiera podido evitar la cruz, podría haberse echado atrás y en vez de ir a Jerusalén se habría quedado allí donde estaba. Sin embargo su amor, su respeto y obediencia a Dios eran tan grandes que entregó su vida. Cargó sobre sí los pecados de las personas.

Dice el comentarista W. Barclay⁹²:

*“Jesús oró a Dios para glorificarlo y para glorificarse a sí mismo. **La cruz no era el fin.** Luego vendría la resurrección. La resurrección fue la reivindicación de Jesús.”*

La cruz fue para Jesús, por un lado, la máxima demostración del actuar violento de las personas; pero por el otro fue también la máxima demostración de Dios resucitando a Jesús, mostrándose Dios como **el Dios de la justicia, la verdad y la vida**. Ni la peor acción humana puede con el actuar de Dios en el tiempo y en la historia.

⁹² W. BARCLAY, *op. cit.*, pp.229-230.

Para Jesús, además, la cruz significó el camino de la vuelta al Padre. “*Glorifícame*” oraba Jesús, quien vino de Dios y a Dios regresa.

En esta oración Jesús nos habla asimismo de la **vida eterna**. Ésta consiste en **conocer a Dios y a Jesucristo**, quien no vino en nombre propio sino por el Padre. La expresión “*eterna*” viene del griego **aionios**, la cual no significa tanto una vida sin fin sino más bien **calidad de vida**. Podemos decir entonces que hay calidad de vida cuando **vivimos en Dios**. Y vivir en Dios es tener la posibilidad de experimentar **gozo, paz, justicia y santidad**. El profeta Amós (Am.5:4) hablaba en nombre de Dios diciendo: “*buscadme y viviréis*”. Debemos buscar a Dios para conocerlo.

Buscar a Dios para conocerlo no significa solamente hacerlo desde el intelecto, sino buscarlo llamándolo para dialogar, orar, escucharlo con absoluta confianza y entrega. Por eso Jesús mismo se encargó de orar y de enseñarnos a orar. Él mismo nos presentó a Dios, fue su embajador, diciéndonos que Dios es nuestro Padre (y nuestra Madre, podemos agregar). Dios nos tiene en cuenta, nos escucha. Si planificamos nuestra vida y si dentro del plan o de la agenda incorporamos al Dios que nos libera y ama, nuestra vida va a ser más liviana, más armónica y más coherente.

INTERPRETACIÓN PASTORAL II⁹³

Jesús está orando momentos antes de ser arrestado. Está realizando un claro balance de su ministerio, de la tarea que Dios le encomendó cumplir en este mundo. En su evaluación aparece la firmeza y la paz del deber cumplido; pero también se da cuenta de que sus discípulos quedarán en este mundo y aún deberán aprender mucho, discerniendo entre lo terrenal y lo trascendente, entre lo que es propio de la humanidad pecadora y lo que corresponde a Dios.

v.1 – Jesús ora en voz alta porque no es una oración solamente íntima de sí mismo con el Padre, sino que involucra de alguna manera a los discípulos como testigos de su oración. Es la oración de Jesús como sumo sacerdote por su pueblo, la iglesia naciente. En esta plegaria Jesús se dirige a su Padre celestial, como es lógico, pero no piensa sólo en sí mismo. Con esta *oración-evaluación* Jesús quiere **consolar, fortalecer, enseñar, advertir, exhortar, animar e inspirar** a los suyos contemporáneos y a quienes, en definitiva, venimos mucho tiempo después.

⁹³ Escrita con Wilma Rommel.

Jesús ora “*alzando los ojos al cielo*”. Está en plena comunión con Dios. Mira hacia arriba como preanunciando que será recibido por el “Altísimo” después de su crucifixión y muerte.

Los discípulos, mientras tanto, esperan, son testigos de Jesús, de su fe y su esperanza, de sus anhelos y confianza en Dios, de su presente dramático y el futuro que está en las manos de Dios.

v.2 - La oración de Jesús no es individualista: ora para que todos puedan alcanzar la bendición de Dios, pero en particular quienes ya son sus discípulos... y quienes lo serán por el testimonio de ellos. Jesús quiere dar vida eterna a quienes son tocados de manera especial por la fe y el amor de Dios. **Vida eterna** es participar de la presencia de Dios, ser conscientes de ello y obrar en consecuencia. Vida eterna es asumir el legado o la herencia de Jesús, quien nos marcó el camino de la verdadera humanidad. Vida eterna es gozar de la paz de Jesús aún en medio de las cruces de este mundo, las propias y las ajenas. Vida eterna es conocer al Dios de Jesús, que es el Dios del A.T. y el Dios que no dejará a Jesús en la cruz ni en la tumba. Vida eterna es la proyección del ministerio de Jesús hacia todo pueblo, raza y condición humana. Vida eterna es el sabor de la unión con Dios en la oración sincera, privada o pública, personal o comunitaria. Vida eterna es la realidad del amor de Jesús actuando en nosotros. Vida eterna es el Espíritu de Jesús haciéndonos nacer de nuevo para una existencia que supera el pecado, la injusticia y la muerte... no como éxito de nuestra limitada naturaleza humana sino como efecto del poder de Dios en nosotros y en el mundo. Vida eterna es contemplar con los ojos de la fe el avance de la presencia de Jesús en el mundo. Vida eterna es, en el Ev.Jn. el sinónimo de Reino de Dios, salvación o redención (liberación). Jesús ora y su oración tiene una proyección universal.

v.3 – “*Que te conozcan a ti...*”: Jesús expresa un fino sentido de comunión y comunidad. Sobre la base de la **fe en Dios** se crea **comunión y comunidad de fe**. Con la fe en Dios viene **el seguimiento a Jesús**. La fe consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, su Enviado: “*Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, nadie viene al Padre sino por mí.*” (Jn.14:6), dice Jesús. Si entramos en comunión con Cristo ya comenzamos a experimentar la vida eterna, aquí y ahora.

v.4 - Verbo **glorificar**: para nosotros quiere decir “*reconocer y celebrar*” a Dios, por medio de la fe en Cristo, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios se nos reveló en la persona de su Hijo Jesús. Se ha preocupado por las personas solas y perdidas, por los pecadores que estaban alejados de la justicia y el perdón, y también por los enfermos y discapacitados. Dios se preocupó en Jesús por las mujeres, los marginados y los

deprimidos. El ministerio de Jesús vino a mostrar que a Dios no le interesa perder a nadie: todos son valiosos y dignos de misericordia y perdón.

Nadie debería sentir que es tan justo como para no mirar a Cristo, ni tan injusto y pecador como para no esperar **un rescate, la liberación y un futuro diferente**. Dios quiere decirnos a través de la persona de Jesús que su amor es tan grande que en Él cabemos todos/as: nadie tendría que autoexcluirse ni nadie debería excluir a nadie de entrada.

Si Jesús sufrió torturas, condenas injustas y la muerte en la cruz, antes oró para prepararse para la hora final y preparar a sus discípulos a vivir sin él. Jesús eleva su vida en oración al Padre celestial y con ello nos está enseñando a levantar la mirada de lo que nos pasa y a no desesperar. Hay una realidad que está más allá de nuestras penas y sufrimientos, inclusive que es más profunda, alta y poderosa: es **el amor de Dios** que nos rodea aún antes de que nos demos cuenta de ello.

Jesús manifestó su fe y su confianza en Dios, y su compromiso personal por nosotros, de manera especial en la cruz. Aquí *“acaba su obra”*, termina de cumplir su misión. Horas antes plantea una evaluación de su ministerio, el que llegará a su clímax en la cruz. Jesús obedeció a Dios. Su obediencia fue obra de amor. Fue además comunión con Dios. Fue compromiso con las personas que sufren. Fue arriesgarse a sufrir con ellas. Fue una entrega total por los demás. Jesús debía mostrar el **Camino** que nos muestra a Dios. En Jesús debía resplandecer la **Verdad** que nos ilumina y deja al descubierto nuestras miserias pero también el poder de Dios en nosotros. **Jesús fue el ejemplo maravilloso de la Vida que sólo es posible en el amor**. Ahí estuvo su misión.

Jesús vino para todos: judíos y no judíos. Hoy diríamos: para convertidos y no convertidos, para convencidos cristianos y para dubitativos, para comprometidos practicantes y para agnósticos, para religiosos y seculares...

En la oración llamada “sacerdotal” Jesús quiere cuidar especialmente a sus discípulos, no para que conformen una secta apartada del mundo sino para que mantengan la **unidad**. Esta unidad será posible si mantienen encendida la llama del amor. El amor es la práctica cotidiana que puede hacer visible al Dios invisible (para decirlo de una manera gráfica y poética). Aquí se juega la misión cristiana.

En la búsqueda de la unidad debemos orar y trabajar para que no se pierda ninguna oveja del rebaño. Ello significa que debemos fortalecernos, buscarnos, encontrarnos, estimularnos, orar los unos por los otros, preocuparnos sanamente y alegrarnos con las buenas experiencias. De esa manera la Palabra de Dios será una realidad viva en nosotros y en nuestra comunidad.

De esa manera, también, será posible que otras personas se integren a nuestra iglesia, porque encontrarán en medio de nosotros/as un espacio abierto, disponible, grato y de paz, donde se respire la presencia de Dios.

INTERPRETACIÓN PASTORAL III

En Jn.17 nos preparamos para lo que vendrá: la consagración del cuerpo y la sangre de Jesús en su sacrificio en la cruz. Además leemos que Jesús pide a Dios por sus discípulos, quienes formarán la iglesia naciente. La oración sacerdotal de Jesús resume el sentido de su vida y ministerio: **el Dios encarnado, el Dios humano, o la persona humana que viene de Dios y a Dios va.**

En Jn.17:1 dice el evangelista que *“estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo...”*. La postura corporal de Jesús de concentración, de íntima comunión con Dios, de entrega y esperanza, es señalada al principio de la oración.

Pero esta oración enfatiza especialmente el cuidado que los discípulos necesitarán de manera especial: la contención mutua para entender lo que Jesús les fue enseñando. Por eso Jesús le pide al Padre que los cuide. ¿Para qué? Para que estén **completamente unidos**: unidos entre ellos y unidos con Dios, en la unidad de doble dimensión.

Hasta ese momento los discípulos aún contaban con Jesús. A través de Él era más fácil mantener la unidad entre sí y la comunión con Dios, es decir, experimentar a Dios bien cerca. La fe podía fortalecerse porque contaban con Jesús directamente. Pero Jesús es previsor: le preocupa el *después* de sus amigos/as. Todavía los encuentra débiles, por ello ora a Dios que no los abandone en este momento, que los cuide hoy y mañana, ahora y siempre. Hasta llega a hacer una evaluación de su tarea, particularmente de su vínculo con los discípulos/as.

Todos estos temas aparecen en la oración de intercesión de Jesús:

ORACIÓN – CUIDADO – COMUNIÓN – DISCÍPULOS- MUNDO – PALABRA (DE DIOS) –
VERDAD – JESÚS VUELVE A DIOS Y LOS DISCÍPULOS QUEDAN EN EL MUNDO
(PERO NO SON DEL MUNDO) – ENVIADOS AL MUNDO

Jesús ora y lo hace por quienes quedan. Evalúa su ministerio y se proyecta hacia delante. Otros continuarán su ministerio, pero no quedarán solos, tendrán su Espíritu.

Jesús ora y pide a Dios que sus discípulos permanezcan unidos, como Jesús y el Padre lo están. Las dificultades del mundo pueden desunir a los creyentes, pueden separarlos de la comunión con Dios, de la comunión con los demás hermanos y hermanas, y de la propia santidad de vida (escisión interna de la persona). Jesús ora y pide a Dios que los discípulos sean guardados del mal. Ora y se mueve su alma para movilizar asimismo a sus discípulos.

También nosotros podemos orar por quienes nos rodean. Podemos evaluar nuestra vida y nuestras relaciones. Podemos poner en perspectiva nuestras tareas, nuestros desvelos, preocupaciones, dolores, soledades y expectativas. No estaremos solos, tendremos el Espíritu de Cristo con nosotros. Si no nos aislamos, gozaremos de la convivencia en una comunidad de fe.

También nosotros podemos orar por la unidad entre los cristianos y las iglesias. La unidad no significa uniformidad. No presupone que todos hagamos lo mismo ni de la misma manera. No hay que pensar que todos los seguidores/as de Cristo debemos orar igual, cantar lo mismo, servir en el mismo ámbito ni tener exactamente las mismas doctrinas. De hecho no ocurre así. Pero, en medio de la diversidad estamos llamados a reconocer a Cristo actuando por su Espíritu en cada uno y en cada iglesia, y también en el reconocimiento mutuo y en la búsqueda de lo mejor para todos/as.

Podemos orar para que Dios nos proteja de los poderes del mal, tanto los del mundo como los propios. Que Dios nos cuide y que, al orar, experimentemos que somos movilizados para buscar compañía, apoyo, comunión y firmeza espiritual. Es difícil ser consecuentes en el testimonio cristiano. El mundo pone pruebas a cada momento, en cada trabajo, en la calle, en las relaciones con los demás. Pero no estamos desprotegidos. La oración de fe ya nos pone el marco de confianza y comunión que necesitamos para enfrentar los más grandes desafíos.

Además debemos cuidarnos unos a otros, ser realmente comunidad para protegernos, interesarnos por los demás, ponernos a disposición, demostrar capacidad de aceptación, comprendernos en medio de las diferencias. Todo ello forma parte del ser comunidad de fe y experimentar comunión en la solidaridad. Orar, cuidarnos y sentir que nuestra vida está proyectada más allá de nosotros/as mismos/as y más allá de este presente, éstas son algunas de las enseñanzas que la oración de Jesús según Jn.17 nos deja para que las tomemos bien en cuenta.

ESTUDIO Nº 43

JUAN 18—19

ARRESTO DE JESÚS, JUICIO, CRUXIFIXIÓN Y SEPULTURA

18:1-2 - “... Al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos” - Los evangelios Mt. y Mc. denominan al huerto “*Getsemaní*” (prensa de aceite) (Mt.26:36; Mc.14:32), ubicándolo en el “*Monte de los Olivos*” (Mt. 26:30; Mc.14:26; Lc.22:37). Según Jn.18:2, Jesús acostumbraba reunirse allí con sus discípulos, por lo que el lugar era conocido para Judas Iscariote.

v.3 – **Jesús** es arrestado de noche, fuera de Jerusalén, entregado por **Judas** quien formó parte del complot con los **principales sacerdotes y fariseos de Jerusalén**. El arresto debía pasar desapercibido a la población en general. El Ev.Jn. menciona que tanto soldados romanos como la policía hebrea del Templo fueron a arrestar a Jesús, dando a entender de ese modo que el arresto es coparticipado entre el Imperio Romano y las autoridades hebreas.⁹⁴

v.4 – El Ev.Jn. afirma una vez más que Jesús sabía lo que vendría. Entonces hay que interpretar, bajo esta perspectiva, que los acontecimientos de la pasión no son solamente una historia dramática causada por voluntad humana sino también la voluntad misma de Jesús puesta al servicio de su causa, hasta el final.

vv.5-7 – La respuesta de Jesús, “**yo soy**”, tiene en este evangelio una connotación especial, no sólo de identificación circunstancial. Véanse las afirmaciones “yo soy” en el Ev.Jn.: “*yo soy el pan de vida*” (6:35); “*yo soy la luz del mundo*” (8:12); “*yo soy la puerta de las ovejas*” (10:7); “*yo soy el buen pastor*” (10:11); “*yo soy la resurrección y la vida*” (11:25).

La autodefinición de Jesús “yo soy” remite, a su vez, al A.T., cuando Moisés le pregunta a Dios por su nombre, recibiendo por respuesta: “*yo soy el que soy*” (o el que estoy-estaré) (Éx.3:14). La alusión aquí vincula la raíz hebrea del verbo “*vivir*” o “*existir*” con el nombre **Yavé**.

⁹⁴ Los Evangelios Sinópticos sólo aluden a la guardia del Templo, no al destacamento romano en el arresto de Jesús (Mt.26:47; Mc.14:43; Lc.22:52). Estos evangelios agregan los *ancianos* de Jerusalén en la referencia sobre las autoridades hebreas que mandan arrestar a Jesús. Pero en el proceso y juicio a Jesús, todos los evangelios mencionan la comparecencia de Jesús ante Pilato, procurador romano.

La identidad de Jesús con Dios es, para los lectores del Ev.Jn., bien evidente en esta autoafirmación por respuesta que da Jesús a la compañía de soldados y guardias.

vv.8-9 – El evangelista dice que los soldados y guardias “*retrocedieron y cayeron en tierra*” cuando Jesús respondió. Sus palabras tienen fuerza y revelan el poder de Dios. La autoridad de Jesús es puesta de manifiesto en esta escena, la cual marca el comienzo formal de su proceso y condena. El comienzo real ya venía de antes por el complot que se había tramado.

Jesús queda más preocupado por sus discípulos que por sí mismo, queriendo separar el proceso contra Él de la persecución a sus discípulos (“*dejad ir a éstos*”).

vv.10-11 - Afirma el comentarista Blank⁹⁵ sobre **Pedro** lo siguiente:

“Así como Pedro negó al Señor tres veces y fue preguntado tres veces si amaba al Señor, así también, en la historia de la Pasión, tres veces malentendiendo las acciones de Jesús. En Jn.13:6-11 Pedro no entendió el significado del lavamiento de los pies. En Jn.13:36-38 Pedro no comprende las palabras sobre la salida de Jesús. Y aquí, en Jn.18:10-11, Pedro no entiende por qué Jesús no se defiende.”

Sobre **Malco** se expresa este comentarista en referencia al A.T.⁹⁶:

“Según las leyes sobre esclavos en Deut.15:12-18, ellos [los esclavos] llevaban en su oreja derecha una marca, hecha con una lezna, que los identificaba como esclavos. Precisamente esa oreja derecha es la que perdió Malco en las acciones que tuvieron lugar en el huerto de Getsemaní. Malco perdió la marca de su esclavitud.”

Jesús quiere beber la **copa** amarga de su final; no espera defensa armada, pues desarmado llegó hasta allí y desarmado irá a la cruz. La actitud defensiva de Pedro es comprensible en el marco de una agresión, pero Jesús tiene la voluntad de superar la violencia asumiéndose a sí mismo como víctima de la violencia, no convirtiendo a otras personas en víctimas de la violencia. Jesús tomará esa “*copa*”. Ya algunos profetas hablaban de la *copa de furor* que venía de Yavé a las naciones en castigo por sus pecados, incluyendo Judá y Jerusalén (Jer.25:15ss; Is.51:17). Pero un salmista (Sal.116:13) alaba a Dios por la *copa de salvación*. En Jesús se combinan esta copa de ira o furor con la copa de salvación: para Jesús viene **la condenación injusta y la cruz**; para

⁹⁵ BLANK, *op. cit.*, p.510.

⁹⁶ *Ibid.*, p.511.

sus seguidores/as, **la salvación** que es, en el Ev.Jn., **la vida, el amor y la unidad con Dios**. Esta unidad es restauradora de la verdadera condición de criaturas de Dios.

vv.12-14, 19-24 – Anás y Caifás, sumos sacerdotes, suegro y yerno respectivamente, representan la autoridad máxima del Sanedrín o Junta Suprema de Jerusalén. **Anás** (6-15 d.C. en funciones) se encargará de interrogar a Jesús (vv.19-24 y par.). **Caifás** (18-36 d.C. en funciones) no aparece en el Ev.Jn. con un protagonismo especial en el proceso final a Jesús; la referencia es marginal, sólo mencionado al lado de su suegro.⁹⁷ Pero el Ev.Jn. ya le había dado protagonismo antes, cuando, reunido el Consejo o Sanedrín o Junta Suprema después de la reanimación de Lázaro, Caifás había profetizado en contra de Jesús, aprobando su condenación y muerte (Jn.11:45-53).

La respuesta de Jesús en el interrogatorio ante Anás (vv.19-24) evidencia autoridad y libertad. Jesús manda que le pregunten sobre su ministerio a sus seguidores/as; ellos ya podrán dar testimonio de Jesús.

vv.15-18, 25-27 – Simón Pedro y el otro discípulo: el evangelista no le pone nombre a este discípulo conocido del Sumo Sacerdote (¿será el **discípulo amado** u otro discípulo?). Pedro cobra un triste protagonismo, mencionado en los cuatro evangelios. Pedro niega tres veces conocer a Jesús (vv.17, 25 y 27). Tres veces deberá, en otra oportunidad, responder a Jesús que lo ama (Jn.21:15-19). Tres veces se aparecerá Jesús resucitado a sus discípulos según el primer final del Ev.Jn. (cap.20).

18:28—19:16 - Seguidamente viene el encuentro de **Jesús y Pilato** en el pretorio. Pero antes de ello, los líderes judíos esperan que Pilato salga del pretorio (un espacio romano enclavado en Jerusalén) para no contaminarse pisando un ámbito pagano en el tiempo de la preparación de la **Fiesta de la Pascua**. Entonces Pilato da audiencia a los acusadores de Jesús, quienes argumentan que Jesús es un malhechor pero ellos no tienen la autorización de Roma para matar a nadie. Después de eso sí se produce el interrogatorio de Pilato a Jesús. La pregunta clave que hace Pilato es: “¿Eres tú el **Rey de los judíos?**” (v.33b) Jesús contesta en dos intervenciones diciendo:

⁹⁷ En los evangelios sinópticos, **Caifás** es mencionado expresamente por su nombre en Mateo (Mt.26:57), no así en Marcos ni en Lucas, si bien en éstos se alude al Sumo Sacerdote de aquel año, quien cobra protagonismo en el proceso a Jesús (Mc.14:53ss; Lc.22:54ss). Hay que deducir que esa referencia sin nombre es, en efecto, por Caifás.

Mateo, Marcos y Lucas no mencionan a **Anás** en la pasión; Lucas lo mencionó antes, al referirse al comienzo del ministerio de **Juan el Bautista** (Lc.3:3). Después, en su obra de los Hechos, Lucas alude a Anás en el interrogatorio a **Pedro y Juan** (Hch.4:6).

*“Mi Reino no es de este mundo [...]. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y he venido al mundo: para **dar testimonio de la verdad**. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz”* (vv.36^a, 37b...)

Pilato no encuentra delito en Jesús y sale nuevamente al encuentro de los acusadores. De acuerdo al relato evangélico, se acostumbraba dar la amnistía a un preso en los días de la Pascua; pero el agraciado no será Jesús sino Barrabás. La turba de la multitud que sigue a los adversarios de Jesús clama por liberar a Barrabás.

Después Pilato manda castigar a Jesús. Los soldados romanos se burlan de Él vistiéndolo como un rey.

Acto seguido sale Pilato nuevamente a enfrentarse con los líderes de Jerusalén, argumentando que, para él, Jesús no es reo de muerte. Sacan a Jesús a la vista de todos disfrazado como un rey. *“Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, dieron voces diciendo: -¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!”* (19:6^a-b). Pilato continúa con la defensa de Jesús pero los líderes religiosos ponen como causal de muerte la rebelión suprema ante de Dios de **blasfemia**:

*“...Nosotros tenemos una ley y, según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo **Hijo de Dios**”* (19:7). La base escrituraria que encuentran los principales sacerdotes está en Levítico 24:15-16:

“...Cualquiera que maldiga a su Dios cargará con su pecado. El que blasfeme contra el nombre de Jehová ha de ser muerto; toda la congregación lo apedreará. Tanto el extranjero como el natural, si blasfema contra el Nombre, que muera.”

Pero como los judíos en el tiempo de Jesús no tenían el permiso romano para aplicar la pena de muerte, los adversarios de Jesús insisten ante el procurador romano Pilato. Éste comienza a tener más miedo que antes (19:8), por lo que entra al pretorio y continúa interrogando a Jesús. El acusado le contesta con la autoridad que le viene de Dios, no mostrando el miedo que sí tiene su juez, Pilato. Éste teme por Jesús, pero seguramente también teme porque está en jaque su reputación y cargo como representante del Imperio Romano en la tierra de los hebreos.

La escena siguiente llega al punto en que la acusación ahora va contra el propio Pilato: *“Si a éste sueltas, no eres amigo de César; todo el que se hace **rey**, a César se opone”* (19:12c). Si el procurador romano actúa contra el emperador, su situación personal se pondrá muy fea. Si los líderes de Jerusalén llegan a denunciar a Pilato a Roma, ya no habrá más futuro político para Pilato. El temor de éste es bien real pues está entre dos fuegos: el de su conciencia que le dicta liberar a Jesús y el de los acusadores de Jesús, quienes, de paso, están bien dispuestos a acusarlo a él también (aunque Pilato ocupe allí el cargo de juez general del proceso).

Después Pilato saca a Jesús del pretorio y lo presenta a la multitud opositora, la cual está instigada por los principales sacerdotes, fariseos y ancianos de Jerusalén. La ironía en la presentación de Pilato resuena tanto para el lector cristiano como para el opositor:

“¡Aquí tenéis a vuestro Rey!” (19:14b). ¿Para quién es rey Jesús? ¿Para quién es el **Mesías**? ¿Qué clase de rey es Jesús? ¿Cuál es la verdad que, en apariencia, busca Pilato (18:38) y cuál es la verdad que Jesús representa y de la cual da testimonio? (18:37). ¿En qué se oponen el César o emperador y Jesús? (19:12-15) ¿Por qué los líderes de Jerusalén prefieren que se libere a un ladrón y no a Jesús? (18:40; 19:6-7, 12, 15)

La insistencia de los acusadores es tal que Pilato se ve constreñido a aceptar la requisitoria de entregar a Jesús para su condena capital, aunque ésta vaya contra la voluntad de Pilato.

Este proceso a Jesús es, de algún modo, un proceso judicial que se multiplicará después de Él en las comunidades cristianas de Asia Menor hacia fines del Siglo I d.C.- El Imperio Romano seguirá juzgando y condenando a los seguidores/as de Jesús que no acaten el decreto de rendir homenaje al emperador como señor supremo, con la dignidad de un dios en la tierra. Jesús es el modelo de resistencia pacífica ante la persecución política y militar. No opone una resistencia armada (como sí la había intentado Pedro al momento del arresto del Maestro, Jn.19:10 y par.), pero tampoco queda ante Pilato ante una actitud meramente pasiva y servil: Jesús contesta con autoridad y con plena conciencia de cuál es su misión.

OTRA EXÉGESIS E INTERPRETACIÓN PASTORAL DEL ENCUENTRO DE JESÚS Y PILATO⁹⁸

Según la Ley hebrea le estaba prohibido al judío entrar en la casa de un gentil, pues se lo consideraba un espacio impuro. Al estar impuro, el judío no podía participar del culto en el Templo ni celebrar las fiestas; debía cumplir el rito de purificación para arribar al estado de “limpieza”. Por ello los adversarios de Jesús se mantenían fuera de la casa adonde llevaron a Jesús para ser juzgado, allí donde estaba Pilato.

Estas personas, por un lado, respetaron los requisitos de la ley, pero por el otro en sus sentimientos, en sus corazones, albergaban odio y deseo de homicidio.

Pilato sabía que los líderes religiosos odiaban a Jesús. Pilato mismo no era querido por los judíos, cuyo reinado fue entre el 26 y el 36 d.C.- Sin embargo, Pilato encontró a Jesús inocente, por eso se negaba a dictarle la sentencia condenatoria. Pilato era el procurador o gobernador que residía en Cesarea, pero se encontraba en Jerusalén para participar de la Fiesta de la Pascua, fiesta de los varones adultos de Jerusalén, de Palestina y de otras ciudades de alrededor.

⁹⁸ Escrita por Wilma Rommel. Bibliografía base: W. BARCLAY, *op. cit.*, especialm. pp.264-267.

Jesús pasó a ser una víctima en la lucha del poder político. Fue utilizado y Pilato intentó unas cuatro veces detener el proceso de condena, pero sin éxito.

1.- Trató de hacer que otro cargara con la responsabilidad: “...*tomadlo vosotros y juzgado según vuestra ley...*” (18:31).

2.- Trató de encontrar otro escape, remitiéndose a la tradición judía de liberar a un preso en recuerdo de la liberación de Israel de la opresión en Egipto: “...*pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a un preso en la Pascua...*” (18:39).

3.- Trató de llegar a un arreglo después de azotar a Jesús: “*así que tomó entonces Pilato a Jesús y lo azotó... Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: -Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en Él*” (19:1,4).

4.- Intentó apelar directamente a la simpatía de los acusados: “*era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: -¡Aquí tenéis a vuestro Rey!*” (19:14).

La intención de Pilato cuando interrogó a Jesús era saber si verdaderamente estaba armando un gobierno rebelde. En realidad los judíos usaban la palabra “rey” para poner a Jesús a la altura de un gobernante religioso.

Pilato formuló una pregunta directa que Jesús respondió con claridad en el mismo lenguaje del pueblo. Sí, Jesús se declaró “Rey”, pero un rey diferente, no como los conocidos de este mundo.

Pilato no dudaba de que Jesús decía la verdad...Decir la verdad: el tema es que crean los demás en esa verdad. Verdad: calidad de decir lo cierto, conformidad de lo que se dice y lo que existe; ser sincero; buena fe. Pilato tuvo cierta capacidad para ser objetivo a pesar de los rencores sociales en su entorno. Creyó en lo que Jesús decía, por eso quiso tratar de convencer a los acusadores de Jesús. Pero no se las jugó por Jesús. (¡Cuántas veces nosotros/as también caemos en esa postura!)

Cuando Jesús usa la afirmación “*mi Reino no es de este mundo*” no se refiere a que piense en algo alejado de los seres humanos, sino en algo nuevo, algo diferente, algo más justo, basado en la verdad, esa que se descubre a través del ver y el escuchar a otros. Es esa actitud de Pilato de descubrir a Jesús viéndolo, escuchándolo.

Estaba claro que si Jesús se confrontaba con las autoridades de turno había grandes diferencias. Mientras estas personas lo hacían a través del poder, la violencia y la imposición autoritaria, Jesús lo hacía por medio del amor, del tener en cuenta al más desprotegido, diciendo la verdad para luchar contra la mentira y el engaño. Y la verdad de Cristo es Cristo mismo. Aquí entonces el significado de “**verdad**” es **lealtad a Dios, fidelidad al Padre**, coherencia y fuerza del pacto de Dios con la humanidad. Es **la verdad en el amor y la amistad**. Se debe y se puede confiar en el Padre, y por ende en Jesús que es su hijo amado, quien lo demuestra entregándose sin resistencia.

El reinado de Jesús es un reinado imperceptible para la comprensión humana. Jesús mismo dice: *“mi Reino no es de este mundo”*. Sin embargo hay algo que no cierra en todo esto: Jesús es Rey pero nadie salió en su defensa en el juicio, nadie tomó partido en aquella hora, nadie reclamó por Él. Cuando Jesús pudo servir, mientras no era acusado ni condenado, la gente acudía a Él porque lo necesitaba. Pero ahora que Jesús precisa de los demás como testigos a su favor queda solo.

Con todo, Dios sale a su encuentro y le da la fuerza para perseverar a pesar de lo que viene.

Jn.19:17-18 – El Ev.Jn. no menciona a **Simón de Cirene**, quien, de acuerdo a los sinópticos, ayudó a Jesús a cargar la cruz (o al menos el mástil horizontal) (Mc.15:21; Mt.27:32; Lc.23:26). Jesús carga solo su cruz. Pero en el lugar de su crucifixión, llamado *de la Calavera* o *Gólgota*, estará acompañado por **otros dos varones** en una condena similar. Marcos y Mateo dicen que los ladrones insultaban a Jesús, al igual que muchos transeúntes y los principales sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos de Jerusalén (Mc.15:27-32; Mt.27:38-44). Lucas, en cambio, agrega intervenciones de los crucificados con Jesús, incluyendo una respuesta de Jesús (Lc.23:43).

Un escrito apócrifo⁹⁹ pone más detalles que los evangelios sobre los dos malhechores crucificados:

“Yo soy José de Arimatea, el que pidió a Pilato el cuerpo del Señor Jesús para sepultarlo, y que por este motivo se encuentra ahora encadenado y oprimido por los judíos [...]. Siete días antes de la pasión de Cristo fueron remitidos al gobernador Pilato desde Jericó dos ladrones, cuyos cargos era éstos:

El primero, llamado Gestas, solía dar muerte de espada a algunos viandantes, mientras que a otros les dejaba desnudos y colgaba a las mujeres de los tobillos cabeza abajo para cortarle después los pechos; tenía predilección por beber la sangre de miembros infantiles; nunca conoció a Dios; no obedecía a las leyes y venía ejecutando tales acciones, violento como era, desde el principio de su vida.

El segundo, por su parte [...] se llamaba Dimas; era de origen galileo y poseía una posada. Atracaba a los ricos, pero a los pobres les favorecía. Aun siendo ladrón, se parecía a Tobit [Tobías], pues solía dar sepultura a los muertos. Se dedicaba a saquear a

⁹⁹ DECLARACIÓN DE JOSÉ DE ARIMATEA (apócrifo), en: AURELIO DE SANTOS OTERO: LOS EVANGELIOS APÓCRIFOS (Colección de textos griegos y latinos, versión crítica, estudios introductorios, comentarios e ilustraciones), Madrid, BAC, 2ª ed., 1963, pp.501-502.

la turba de los judíos; robó los libros de la ley en Jerusalén; dejó desnuda a la hija de Caifás, que era a la sazón sacerdotisa del santuario, y sustrajo incluso el depósito secreto colocado por Salomón. Tales eran sus fechorías.”

Por mera casualidad o por coincidencia divina (Dios sabrá), así como Jesús estuvo en el medio de dos malhechores igualmente crucificados, el **arca o cofre del pacto** que contenía los Diez Mandamientos tenía una tapa, el *propiciatorio*, y encima del mismo dos querubines. Le dice Yavé a Moisés en Éx.25:21-22:

“Después pondrás el propiciatorio encima del Arca, y en el Arca pondrás el Testimonio que yo te daré. Allí me manifestaré a ti, y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el Arca del Testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel.”

Esta descripción del arca del pacto del Decálogo es un símbolo del **nuevo arca del pacto en Jesús**. Su cuerpo, como ya lo había dejado entrever, es el nuevo Templo (Jn.2:19ss). En la cruz, el **cuerpo-templo de Jesús** señala el nuevo pacto o alianza entre Dios y su pueblo, efectuado en un lugar impuro y despreciable para los judíos, nada menos que en el Gólgota donde crucifican y matan a los rebeldes y subversivos. En lugar de los querubines del cofre del pacto hay dos personas de carne y hueso, de quienes el Ev.Jn. no dice que fueran malhechores (pero sí lo dicen los sinópticos: Mt.27:38; Mc.15:27; Lc.23:33). Jesús, en medio de esas otras personas condenadas, ocupa el lugar que tenía el Decálogo guardado en el arca, rodeado por los dos querubines.

Jesús no muere dentro de Jerusalén sino fuera de la ciudad, en el ámbito más despreciable e impuro. Y muere condenado por la justicia humana de los dirigentes judíos de Jerusalén y por el procurador romano. No le toca sufrir la muerte por lapidación o apedreamiento, como lo estipulaba la Ley Hebrea, pero sí por **crucifixión**, de acuerdo a la normativa romana. Aunque es cierto que el Deuteronomio presenta una referencia que puede interpretarse ya desde la antigüedad como una anticipación del castigo posterior de la crucifixión, a saber:

*“Si alguien ha cometido algún crimen digno de muerte, y **lo hacéis morir colgado en un madero**, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero; sin falta lo enterrarás el mismo día, porque **maldito por Dios es el colgado**. Así no contaminarás la tierra que Jehová, tu Dios, te da como heredad.”* (Deut.21:22-23).

Para el movimiento de Jesús, la Ley Hebrea ya no tendrá la autoridad incontestable que tenía hasta ese entonces, con la cual los dirigentes de Jerusalén se ufanaban y argumentaron ante Pilato que Jesús blasfemaba haciéndose igual a Dios (19:7). La autoridad de la Ley, tan sagrada para los principales sacerdotes, fariseos y ancianos de Jerusalén, lo era en función no sólo de su legitimación histórica a partir de Moisés, sino también y en gran medida por la función legitimadora del poder establecido en la Ciudad Santa: el poder social y religioso de los dirigentes judíos y también el poder militar y político

de los romanos. Con Jesús en la cruz viene el nuevo pacto, la nueva alianza, ya no del Sinaí ni legitimadora de los poderes humanos en Jerusalén, sino la alianza del poder y el amor de Dios. Esta nueva alianza es atravesado por la injusticia humana que lleva a Jesús a la cruz, pero también es la que permitirá a los discípulos/as gozar de la paz del Resucitado en medio de los peligros de la sociedad opositora a Jesús y su movimiento (Jn.20:19ss).

19:19-22 - El título de la cruz de Jesús decía: “**Jesús nazareno, Rey de los judíos**” (19:19). Se levanta una polémica contra Pilato por parte de los principales sacerdotes sobre esta inscripción, la cual, al parecer, fue leída por muchos habitantes de Jerusalén o allegados para la Fiesta de la Pascua (v.20). Se trataba de una triple inscripción escrita en hebreo, griego y latín, por lo que podía ser entendida por judíos y gentiles, conocedores del hebreo y de las lenguas internacionales de la época. Pilato no accede a la solicitud expresa de los dirigentes de Jerusalén de que corrija la inscripción, de modo que quede constancia de la pretensión de Jesús de ser “rey de los judíos”.

19:23-24 – **Cuatro soldados romanos** se reparten la ropa exterior de Jesús dividiéndola en cuatro partes, excepto *la túnica interior, sin costura*. El evangelista argumenta con el A.T. (Sal.22:18), presentando así una prueba escrituraria que ilumina este incidente menor. La *túnica interior* quedó sin dividir, echando suertes entre los cuatro. Y esto también confirma el Salmo citado.

Horas después, cuando los soldados quiebren las piernas a los crucificados al lado de Jesús, no harán lo mismo con Él. Es decir: el cuerpo de Jesús, a pesar de las torturas previas y de la crucifixión, incluyendo la clavada de una lanza en un costado, queda unido en sí mismo (19:31-37).

Poco tiempo después, la red llena con 153 peces en la pesca de siete discípulos con la presencia del Resucitado tampoco se romperá (Jn.21:11). La “pesca” de Cristo al formar su iglesia debe permanecer unida, aunque el Señor no se encuentre en ella de la misma manera que antes.

19:25 - Así como había cuatro soldados romanos, hay **cuatro mujeres hebreas** en torno a Jesús crucificado: “... *su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena*”.¹⁰⁰ **María, la madre de Jesús**, no es mencionada por su nombre; tampoco la hermana de ella; sí las otras dos mujeres. Al comenzar Jesús su ministerio

¹⁰⁰ Los Evangelios Sinópticos tienen una lista un poco diferente de las mujeres. Lucas, p.ej., sólo las menciona por su nombre en el primer relato de la resurrección, no antes: **María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo**, entre otras (Lc.24:10). Marcos menciona a **María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé**, entre otras no aludidas por sus nombres (Mc.15:40; 16:1). Mateo menciona a **María Magdalena y la otra María** (Mt.27:61; 28:1).

público, su madre estaba con Él (Jn.2:1ss); ahora, al llevarlo a su culminación en la cruz, también se encuentra ella. **María Magdalena** tendrá un protagonismo fundamental en el encuentro con Jesús resucitado (20:11-18), seguramente porque después ella ocupó un lugar de testimonio y liderazgo (apostólico) en la iglesia naciente.

19:26-27 - Según la tradición de la iglesia antigua, **Juan** era el discípulo amado de Jesús; sería además su primo, hijo de Salomé, a quien señalan como hermana de María. El historiador antiguo de la iglesia Eusebio de Cesarea (fallecido entre los años 339-340)¹⁰¹ señala lo siguiente:

*“Ya hemos designado en parte el tiempo acerca de **Juan**; mas el lugar en que fue sepultado se demuestra por una epístola de Policarpo, que fue obispo de la iglesia de Éfeso. Escribiendo en ella a Víctor, obispo de la ciudad de Roma, hace mención de Juan, del apóstol Felipe y de las hijas de este último [...]. Y **Juan, que se recostó sobre el pecho del Señor** y fue sacerdote portador de la espada de Dios, mártir y doctor, este Juan, repito, yace enterrado en la ciudad de Éfeso.”*

En otro lugar del mismo libro escribe Eusebio, citando al historiador Papías¹⁰², Eusebio realiza una distinción entre dos “Juan”:

*“... Pero luego [Papías], estableciendo una distinción del lenguaje, coloca a **otro Juan** entre aquellos que están fuera del número de los apóstoles, anteponiendo un tal Aristión, al cual llama expresamente presbítero. Con lo cual parece confirmarse el relato de los que dijeron que en Asia existen dos individuos designados con el mismo nombre; que en Éfeso existen dos sepulcros y uno y otro se designan hasta ahora como sepulcros de **Juan**. Ante todo creo necesario hacer esta advertencia. Pues es verosímil que la Revelación (Apocalipsis) escrita con el nombre de Juan hubiese sido vista, si no por el primero, ciertamente por este segundo. Confiesa efectivamente Papías, del cual hablamos ahora, que él recibió los dichos de los apóstoles de labios de los que conversaron con ellos (los apóstoles); y dice que él fue discípulo de Aristión y del presbítero Juan. En sus Comentarios refiere muchas cosas que había oído a éstos, haciendo mención de sus mismos nombres.”*

En la comprensión de Eusebio, el evangelista Juan es también, al menos, el discípulo amado de Jesús y quien escribió la Primera Carta de Juan. Así lo describe¹⁰³:

¹⁰¹ EUSEBIO DE CESAREA – HISTORIA ECLESIASTICA, Libro III, Cap.31, edición de Luis Aznar, Bs.As., Ed. Nova, 1950, pp.140-141.

¹⁰² EUSEBIO DE CESAREA, op. cit., Libro 3, Cap.39, p.152.

“Entre los **escritos de Juan**, además del **Evangelio**, es admitida sin controversia alguna **su primera epístola**, tanto por los más recientes cuanto por todos los antiguos; las dos epístolas restantes son puestas en duda. Acerca de la Revelación (el Apocalipsis) se disputa en pro y en contra con variedad de opiniones. Pero esta controversia será dilucidada en tiempo oportuno por el testimonio de los más antiguos.”

Juan, o el discípulo amado, pasa a ser el hijo adoptado por María al morir Jesús, y Juan adopta a María como su madre. Pero sabemos además por los evangelios que Jesús tenía al menos dos hermanas mujeres y cuatro hermanos varones (Mc.6:3; Mt.13:55-56).

Presentamos aquí un fragmento del Apócrifo “*Declaración de José de Arimatea*”¹⁰⁴, que menciona al **discípulo Juan como el discípulo amado de Jesús**:

“**Juan** entonces preguntó a Jesús: «¿Quién es éste, pues no me has permitido ser visto por él?» Mas Jesús no le respondió nada. Entonces él se echó a sus pies y le dijo: «Señor, sé que desde el principio me amaste; ¿por qué no me haces ver a aquel hombre?» Díjole Jesús: «[...] el ladrón colgado de la cruz ha venido a ser heredero del paraíso...”

Recientemente se han dado otras teorías sobre la identidad del discípulo amado: hay quien expone que era **Tomás Dídimo**, el que dudó de la resurrección de Jesús, y quien sostiene que era **Juan Marcos**, pariente de Bernabé.¹⁰⁵

19:28-30 - Jesús bebe del vinagre que le ofrecen al final de su existencia (cf. Sal.69:21). Cuando había reprendido a Simón Pedro, Jesús le había expresado que tenía que beber la *copa que el Padre le había dado* (18:11). El **hisopo** (una hierba aromática) marca una relación con el A.T., ya que durante la liberación de la esclavitud en Egipto los israelitas debían utilizar un hisopo mojado en **sangre del cordero pascual** para poder marcar sus casas y así no ser matados por el ángel de la muerte (Éx.12:21ss). En los días de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, también se celebraba una **Fiesta de Pascua** (aunque varían las fechas concretas entre los sinópticos y el Ev.Jn.). Jesús viene a ser la **nueva Pascua de liberación**, conmemoración que queda marcada, entre otras

¹⁰³ *Ibid.*, Libro 3, Cap.24, p.131.

¹⁰⁴ DECLARACIÓN DE JOSÉ DE ARIMATEA (apócrifo), en: AURELIO DE SANTOS OTERO, *op. cit.* p.511.

¹⁰⁵ Véase BLANK, *op. cit.*, pp.584-586, 607-614.

representaciones, símbolos y memoria escrita del A.T., por el hisopo que le acercan a Jesús al final.

La palabra **tetélestai** (“consumado es”) señala el final de la misión terrenal de Jesús y el final de su vida. Su *hora* ha llegado (cf. Jn.2:4). Después de haber despedido a su madre y a su amigo-discípulo (¿Juan?), y luego de pedir algo de tomar y haber bebido vinagre, Jesús “*entregó el espíritu*”.

El primer día de la semana (¿2º día de Pascua en el Ev.Jn.?, cf.19:31,42) Jesús soplará sobre los discípulos reunidos y les comunicará el **Espíritu Santo** (Jn.20:1, 22-23).

19:31-37 – El **sábado** y la **Pascua** eran dos de las principales celebraciones en Israel, y lo son aún hoy entre los judíos. Profanar estas fiestas con el cadáver de un condenado a muerte era un acto infame e inadmisibles. La Ley preveía que no se debía dejar durante la noche el cuerpo de una persona condenada que estaba colgada en un madero (Deut.21:22-23). Algunos judíos le piden a Pilato que le quiebren las piernas a Jesús y lo quiten de la cruz. Pero, como ya hemos visto (comentario a 19:23-24), a Jesús no le efectúan este procedimiento que sí se lo hacen a sus compañeros de condena. El cuerpo de Jesús queda ‘de una pieza’, sin división... aunque, por supuesto, había sido torturado y luego le asestarán un lanzazo en un costado. De aquí brotan sangre y agua. La **sangre derramada de Jesús** viene precedida en la Biblia por la sangre derramada de los animales para el sacrificio (Lev.1). Y Jesús, en el Ev.Jn., es **el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo** (Jn.1:29) en la nueva Pascua de liberación. El cordero de la Pascua es reemplazado por el propio cuerpo de Jesús, la nueva Pascua. Como los animales para los sacrificios no debían tener defectos ni estar enfermos, así el cuerpo de Jesús no es quebrado para quedar sin defecto en el sacrificio de la cruz.

De ese cuerpo de Jesús salen **sangre y agua**, así como **sangre** hubo en las puertas de las casas de los israelitas en la salida de Egipto (Éx.12) y el **agua** del mar debió ser dividida para que el Pueblo de Dios atravesara sano y salvo (Éx.14).

El simbolismo del **agua**, a su vez, está presente repetidas veces en este evangelio: en la Boda de Caná (Jn.2), en el encuentro con Nicodemo (Jn.3), en el encuentro con la mujer samaritana (Jn.4), en la curación del discapacitado en el estanque de Betesda (Jn.5), en la disputa sobre la autoridad y el origen de Jesús (Jn.7), en la curación del ciego de nacimiento (Jn.9) y en el lavado de los pies a los discípulos (Jn.13).

Teólogos de la iglesia antigua han interpretado que el **agua** es el símbolo del Bautismo y la **sangre** es el símbolo de la Santa Cena, la Eucaristía.

Días después, **Tomás “Dídimo”** necesitará ver personalmente a Jesús y su llaga del costado y las heridas en sus manos para creer que Él verdaderamente volvió del sepulcro y se manifestó a sus discípulos (Jn.20:24ss). Ver y tocar para después creer es

su consigna. El **Traspasado** (19:37; cf. Zac.12:10) se presentará a Tomás así como se le presenta a **María Magdalena** (20:11-18) y a los demás discípulos (20:19ss; cap.21). Se le concederá el deseo a Tomás, pero muchas personas de su tiempo no tendrán ese privilegio para creer, por lo cual Jesús resucitado las llamará “*bienaventurados*” (20:29).

19:38-42 – José de Arimatea y Nicodemo operan como discípulos secretos de Jesús. Ellos realizan el homenaje póstumo al sepultarlo en un huerto, que bien puede tratarse del mismo huerto mencionado en 18:1, cuando arrestan a Jesús. Si éste fuera el caso, se trataría de un huerto en el Monte de los Olivos. Jesús habría sido crucificado bien cerca de ese lugar y sepultado en esas inmediaciones. Jesús es sepultado en un sepulcro nuevo, con un costosísimo homenaje póstumo de perfumes: mirra, áloe y especias aromáticas. La **mirra** es una resina aromática que en la antigüedad, tanto los egipcios como los hebreos, la utilizaban para ungir a los muertos tratando de prolongar el proceso de descomposición. El **áloe** todavía hoy se usa como planta medicinal. La gran cantidad de especias utilizada señala que Jesús es sepultado como un **rey**, siendo que murió como un criminal condenado a la pena más vil y vergonzosa.

Antes Jesús había sido homenajeado por **María de Betania** en su casa con el derramamiento de un perfume de nardo puro (Jn.12:1-11).

En Marcos y Lucas, además de José de Arimatea, son las mujeres quienes realizan el homenaje póstumo a Jesús (Mc.16:1-2; Lc.23:55—24:1).

ESTUDIO Nº 44

JUAN 20:1-18

MEDITACIÓN DE PASCUA¹⁰⁶

Lc.8:2 nos dice que de **María Magdalena** habían salido 7 demonios por la acción de Jesús. Ella era una restablecida a la salud y a una vida digna, gracias a Jesús. Seguramente le estaba muy agradecida. Su vida había cambiado con el Señor. Había sido curada mental y emocionalmente.

Barclay¹⁰⁷ nos informa que en Palestina acostumbraban visitar la tumba de los seres queridos en el lapso de los tres días posteriores a su entierro. Existía la creencia de que

¹⁰⁶ En nuestro libro ESTUDIOS BÍBLICOS...II – N. Testamento, reflexionamos en varios capítulos sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús, incluyendo dos estudios dedicados a Jn.20:1-29, pp.120-130.

durante tres días el espíritu de la persona muerta daba vueltas en las inmediaciones y esperaba cerca del sepulcro, y que solamente después de esos días se iba porque el cuerpo se descomponía y volvía irreconocible (cf. p.ej. el caso de **Lázaro** relatado en Jn.11, donde el evangelista narra que Jesús llega a los cuatro días de fallecido su amigo, Jn.11:39).

Los amigos de Jesús no debían acercarse al sepulcro durante el *sábado*, pues en ese caso se consideraba que quedaban ritualmente impuros por el contacto con un cadáver, nada menos que durante el día más importante de la religión hebrea.

María Magdalena llegó el domingo bien temprano, antes de aclarar el día. Sorprendentemente encontró un cambio inesperado en el sepulcro. ¿Alguien se habría llegado el cuerpo del Señor? ¿Quién habrá movido la piedra de la entrada al sepulcro? ¿Con qué motivo lo habrán hecho?

María Magdalena reconoce la autoridad de **Pedro** como uno de los principales en el grupo de los discípulos. Por eso se dirige a él. No puede ni debe afrontar sola este misterio. Junto a Pedro está el **discípulo amado (¿Juan?)**, con quien, por lo visto, Jesús gozaba de una amistad especial. En un grupo de 12 es lógico que haya más afinidad entre algunos; no se puede lograr una igualdad de relaciones, por más que se quiera...

Pedro y el discípulo amado llegan al sepulcro. Éste llega primero pero espera a Pedro, a quien deja entrar antes al sepulcro. El más joven permite que el más veterano tenga la preeminencia en el reconocimiento del misterio pascual. Sin embargo, y más que una curiosidad, se dice específicamente del discípulo amado que es quien creyó. Las vendas sirvieron de señales. No encontraron directamente a Jesús allí; ninguno fue testigo del hecho misterioso y extraordinario del acto mismo de la resurrección de Jesús como acción puntual. Luego sí se encontrarán con el Resucitado. Pero no pueden explicar "científicamente" los discípulos ni María Magdalena cómo es que resucitó el Señor. Ocurrió lo que ocurrió y fue obra de Dios.

Jesús entra nuevamente en la historia pero ahora de un modo nuevo, ya no para morir sino para reinar en medio de su pueblo, ya no para ir a la cruz una vez más sino para ir hacia el resto del mundo, de la mano de sus seguidores/as. **El Resucitado entra en la historia para crear una nueva historia.**

Los cristianos/as de la primera hora deben releer las Escrituras a la luz de la persona de Jesucristo, y de allí adquieren una nueva comprensión. María Magdalena, Pedro y ¿Juan?, amaban a Jesús; no por casualidad ellos tuvieron (después también otros discípulos y creyentes) una experiencia especial del Resucitado y su victoria sobre la crucifixión y todo lo que ella implicaba. Había una relación previa de ellos con Jesús. Habrá después también una vinculación muy especial, ya madurada por la nueva presencia del Señor.

María Magdalena experimenta el profundo gozo de reencontrarse con el Señor. No está loca; sus compañeros después también experimentarán una alegría similar. Lutero

¹⁰⁷ BARCLAY, *op. cit.*, p.290.

escribió que María Magdalena fue la maestra y profesora de las apóstoles.¹⁰⁸ En todo caso, según Juan, tiene la primicia de esta nueva presencia de Jesús. La muerte no pudo retenerlo. La cruz no tiene la última palabra. Quienes se oponen a la justicia del Reino y la misericordia de Jesús no son los que finalmente vencerán. Hay esperanza en el Dios de Jesucristo que hizo posible lo que para nosotros es imposible. María Magdalena debe ponerse en contacto con los demás discípulos. Comienza así la cadena de comunicación personal que sentará las bases del cristianismo. La persona de Jesucristo no puede ser ignorada. Su voz no es acallada. Su presencia no es borrada. Su acción se expandirá más allá de Israel. Pero algunos/as deben ser comunicadores/as convencidos y comprometidos de la presencia del Resucitado.

Los relatos bíblicos de la resurrección de Jesús nos dicen que hubo mujeres aquel domingo de pascua. María Magdalena escuchó la voz del Señor; ya Jesús había dicho acerca del buen pastor: “a éste abre el portero y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca... va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz” (Jn.10:3-4) María escuchó a Jesús y lo siguió, tanto antes como después de Pascua.. También Jesús había llamado a **Lázaro** por su nombre para sacarlo de la tumba (Jn.11:43). María puede superar la tristeza y Lázaro puede superar una situación personal que parecía ya definida.

El sentirse “nombrado” por el Señor significa que la persona de Jesucristo nos concierne en lo más personal e íntimo. Podemos estar recostados llorando por la muerte de un ser querido (¡como María! o las hermanas de Lázaro), pero si nos sentimos llamados por el Señor es para darnos cuenta de que hay nuevas oportunidades en la vida que se nos presentan. Nuevas oportunidades para encontrarnos con otros/as. Nuevas oportunidades para valorar lo que ha sido nuestra vida hasta ahora. Nuevas oportunidades para sentir que el misterio de Cristo nos saca de una comprensión estática y pesimista de la vida. No está todo hecho. No está todo dicho. Hay un lugar para todos en el movimiento de Cristo en este mundo, y Cristo nos necesita. Nuevas oportunidades para descubrir que el Señor vive, y se manifiesta movilizándonos, abriendo nuestras vidas hacia el futuro, rescatándonos de nuestras debilidades, de nuestros lutos y de nuestras incertidumbres. El Señor valora nuestras vidas como un eslabón más en la cadena de comunicación que Dios necesita, para extender su Reino en el mundo.

¹⁰⁸ Citado por BLANK, op. cit., p.569.

ESTUDIO Nº 45

JUAN 20:19-23

LA PAZ Y EL ESPÍRITU DEL RESUCITADO A SUS DISCÍPULOS¹⁰⁹

Este relato fue llamado el “**Pentecostés Juanino**” porque hace el enlace, por un lado, entre la crucifixión de Jesús y su resurrección, y por el otro con la donación del Espíritu Santo a sus discípulos. Según el evangelista, este acontecimiento se da en uno de los días de la **Pascua**, más precisamente cuando Jesús resucitó (20:19). Los discípulos estaban aún en Jerusalén.

La primera cosa que me impresiona es que los discípulos estaban encerrados por temor a los judíos. Este *miedo* puede tener dos connotaciones:

1.- la historia original de esos días de Pascua en los cuales ocurrieron estos acontecimientos que conmocionaron la ciudad, habida cuenta de las opiniones divididas en torno a la persona de Jesús;

2.- la apreciación “*por miedo a los judíos*” puede estar reflejando una ruptura entre el movimiento cristiano y los judíos hacia fines del Siglo I d.C. La verdad de la situación es que el miedo se había apoderado de los seguidores de Jesús, pero este sentimiento también lo tuvieron las mujeres que fueron al sepulcro en el día de la resurrección.

El encierro físico puede simbolizar también el encierro espiritual. La muerte de Jesús condujo al aislamiento por un fuerte sacudón emocional que se prestaba, en principio, para reaccionar de diversas maneras. Los amigos de Jesús se encierran haciendo el duelo por la pérdida de su maestro y amigo. Se aíslan.

En medio del miedo, del encierro y aislamiento, y del dolor por la muerte de Jesús, se produce algo que, en realidad, debían saber que se iba a dar pero que no podían comprender todavía, aunque hubieran visto y oído a Jesús expresarse de muchas maneras. Jesús se les aparece y les saluda diciendo “**paz a ustedes**”. El misterio de la nueva Pascua, que ahora es la liberación que da Cristo, estaba en marcha. El Resucitado supera los obstáculos que ponemos los seres humanos, tanto los físicos y materiales personales como del mundo en general. El evangelista no explica de qué manera entró Jesús a la presencia de sus discípulos, quienes estaban encerrados. Se trata, eso sí, de la nueva presencia del Maestro, superando la cruz, el sepulcro, la muerte, la injusticia humana, el desprecio y la envidia. Esta nueva presencia crea en los discípulos la posibilidad para que reaccionen superando su miedo y encierro. Ellos habían seguido a Jesús, ahora es Jesús quien los siguió a ellos para que no estén abandonados ni frustrados ni derrotados.

¹⁰⁹ Escrito por Wilma Rommel.

Jesús les da la paz, como ya antes lo había anticipado: *“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.”* (Jn.14:27). **Jesús mismo es la paz**, y de Él comunica la paz, la comparte con los suyos para que ellos/as la compartan con muchas otras personas. La paz de Jesús está marcada por la **cruz**, pero en ésta radica su **sufrimiento y gloria**. Es la marca del mundo injusto en el Hijo de Dios.

La misión de Jesús no acabó, se prolonga en la misión de la iglesia. Si los seguidores del Crucificado-Resucitado son capaces de salir de su encierro, la misión sigue en marcha. Esta tarea en el mundo no será fácil, ya Jesús lo había advertido:

“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.” (Jn.16:33).

Jesús resucitado venció al mundo que impone las *cruces*, los juicios injustos, el dominio de los soberbios, el statu quo de los poderosos. Jesús venció a quienes por todos los medios posibles ostentan el poder sólo a favor de sí mismos sin importarles ética alguna. Jesús venció a quienes se imaginan un futuro solamente en vistas de sus intereses mezquinos e individualistas. Jesús resucitó y se hizo el rey de los creyentes, reinando por medio de la paz de Dios en ellos/as. Jesús mismo demostró que la cruz que el mundo utiliza para condenar, Dios, a través del Resucitado, la utiliza para salvar, para liberar y dar nueva vida. Quien se identifica con el **Príncipe de Paz**, aquel que saluda a sus discípulos con el deseo de la paz, está asumiendo una hermosa y gran responsabilidad: la de ser enviado por Cristo al mundo para ser portador de la paz.

Jesús les está indicando a sus discípulos, interpretando con nuestras palabras, lo siguiente: *‘Uds. ahora ya están preparados; han caminado conmigo, les he enseñado, han aprendido a creer y me han visto sufrir, morir y resucitar. Esto no lo podemos callar, debe ser comunicado.’*

Al *soplar* sobre ellos y comunicarles el Espíritu Santo, el Resucitado les transmite a sus discípulos su fuerza, convicción y voluntad para que continúen su misión. Los discípulos son enviados al mundo **para que el mundo crea** (Jn.17:21), y para ello se impone una *señal* fundamental en los cristianos: **que estén unidos**.

El mensaje de Dios se encarnó en nosotros en la persona de Jesucristo. Entre nosotros vivió y vive, y espera que seamos seguidores/as suyos/as, acompañándonos unos a otros, enseñando, escuchando...

ESTUDIO Nº 46

JUAN 21:1-19

JESÚS RESUCITADO, LA PESCA, LA COMUNIÓN DE MESA Y PEDRO

CORRESPONDENCIAS CON LOS OTROS EVANGELIOS

Los comentaristas están de acuerdo en que el cap.21 del Ev.Jn. es un suplemento posterior a la redacción original de este evangelio. Se pasa de la ubicación geográfica en Jerusalén (cap.20) a la ubicación en Galilea, más precisamente en el Lago de Tiberias, o de Tiberíades o de Galilea. Tanto el Ev.Lc. como el Ev.Jn. tienen relatos de la resurrección de Jesús en Jerusalén (hasta Jn.20); ahora, el evangelista Juan ubica esta escena en Galilea, de donde provenían Jesús y sus discípulos (cf.Mt.28:7 y 16ss; Mc.16:7, 14ss). El relato de Jn.21:1-14 tiene sus paralelos en Lc.5:1-11 y antecedentes más lejanos en el llamamiento de los primeros discípulos (Mt.4:18-22 y Mc.1:16-20). El relato de Lc.5:1-11, si bien es similar, se desarrolla al comenzar el ministerio de Jesús; el de Jn.21, en cambio, está presentado después de su resurrección (cambia la perspectiva general). Juan no explica cómo ni por qué se movilizaron los discípulos después de la resurrección de Jesús, desde Jerusalén (Jn.20:19ss) hasta Galilea (Jn.21:1). Pero, por la alusión a la pesca de los siete discípulos en el Mar de Galilea (21:2ss) hay que deducir que estos seguidores de Jesús habían vuelto a sus tareas habituales en su región de origen.

El no reconocimiento inicial de Jesús resucitado por parte de los discípulos recuerda al relato de los discípulos de Emaús (Lc.24) y al encuentro de Jesús con María Magdalena (Jn.20:14).

COMENTARIO BREVE

Jesús resucitado **se manifiesta como hombre y como Dios que es**. El verbo griego **faneroo** (*manifestarse*) indica en el Ev.Jn. una especial presencia de Dios. Jesús aparece en figura humana pero no es simplemente humano. Su presencia marca algo diferente en la vida de los discípulos.

En el lago de Galilea o de Tiberias, siete discípulos vuelven a su vida normal. Entre ellos están Pedro, Santiago y Juan; también Tomás, el que había dudado de Jesús resucitado. Van a pescar, hay que conseguir el alimento para sus familias. Han vuelto a casa, a su región natal, de donde habían salido en misión con Jesús.

Esa noche no pudieron pescar nada. De repente alguien se presenta en la playa. No lo conocen aunque divisan su figura ubicados ellos en el lago. Misteriosamente ese desconocido les pregunta si tenían algo para comer; responden que no. Luego los exhorta o les ordena a echar la red a la derecha del bote, con la plena convicción de que encontrarán pescado. Y así fue.

El *discípulo amado* le dice entonces a Pedro: **¡Es el Señor!** Entonces Pedro toma la iniciativa de tirarse al agua y se dirigen a la orilla a encontrarse con Jesús. El Señor los estaba esperando con pescado asado y pan.

Ante otra orden de Jesús, Pedro saca la red del bote y la pone en tierra. Cuenta el relato que había 153 peces... pero la red no se rompió.

Jesús los invita a comer; la comida estaba preparada. Comen juntos el pan y el pescado, y los discípulos estaban con temor aunque reconocían que era Jesús su anfitrión.

No debe ser casualidad que los discípulos de la primera escena son **siete** (número perfecto y símbolo de la totalidad de las naciones, es decir, símbolo de universalidad).

Además el **pan** y el **pescado**, comidas típicas de Galilea, pasan a ser la comida comunitaria que identifica a los seguidores y seguidoras de Jesús en recuerdo de su Señor.

El número **153** puede tener varias acepciones... probablemente las especies marinas reconocidas antiguamente como la totalidad de las existentes. ¡Caben tantos peces en la red pero la red no se rompe!. *Interpretación:* caben tantas personas en la iglesia pero la iglesia siempre tiene lugar.

La otra escena es un diálogo personal entre **Jesús y Pedro**, que también es propio del Ev.Jn. Quien había negado *tres veces* conocer a Jesús, ahora debe *afirmar tres veces* que **lo ama**. Las palabras finales de esta escena, antes del "*sígueme*", señalan el tipo de muerte que sufrirá Pedro (crucificado en Roma). Así como en una escena anterior **María Magdalena** había sido la protagonista del encuentro con Jesús resucitado, ahora le toca el turno a **Pedro**. Y el **discípulo amado** también aparece mencionado pero otra vez sin su nombre (Jn.21:20-24). Este último discípulo figura como el redactor del evangelio, confirmado, al parecer, por otro redactor que confirma su testimonio:

"Éste es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas; y sabemos que su testimonio es verdadero." (Jn.20:24).

ANOTACIONES EXEGÉTICAS SOBRE LA PESCA Y SU NÚMERO

El *milagro de la pesca* es explicado por algunos comentaristas en el sentido de que Jesús, al estar en la orilla, podía divisar mejor que sus discípulos (quienes estaban dentro del lago) un cardumen por los reflejos de luz y sombra que aparecen a la distancia. Jesús les indicó que pescaran al otro lado porque tendrían pesca segura, y así fue.

El *número de los peces (153)*, por su parte, da y dio lugar a muchas conjeturas, como p.ej. éstas¹¹⁰:

a.- Los discípulos necesitaban contar los peces para poder repartirlos entre ellos.

b.- El biblista Jerónimo afirmó que en la antigüedad se consideraba que existían 153 especies distintas de peces; esto, aplicado al cristianismo, significaría que en la iglesia hay lugar para toda 'especie' o clase de personas.

c.- Cirilo de Alejandría lo explica así: el número 100 es el número más completo (p.ej. las 100 ovejas de la parábola, Mt.10.12), por lo tanto representa a todos los gentiles que entran en el Reino de Dios; el 50 representa al resto de Israel que se acerca a Cristo; y el 3 simboliza la Trinidad.

d.- Agustín da otra explicación: $7 + 10 = 17$. 7= Gracia; 10= Decálogo (Ley). Si sumamos $1+2+3...+17 = 153$, de modo que, ya sea por Gracia o por la Ley (gentiles o judíos), todos son invitados a acercarse a Cristo.

e.- Si vemos Mc.6:39-40 y Lc.9:14, el relato de la multiplicación de los panes y peces para los 5000 (también presente en Jn.6), encontramos que se forman grupos de 50 personas para compartir los alimentos (Lc.9:14): de donde tenemos que 5000 varones repartidos en 50 grupos = 100; o encontramos grupos de 100 y de 50 (Mc.6:40). El número 3 restante representaría en Jn.21 "*la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos*" (Jn.21:14). El relato de la multiplicación de los panes y los peces está en estrecha vinculación semántica con Jn.21

f.- Un biblista estableció una conexión entre los más de 153.000 obreros gentiles que trabajaron en la construcción del Templo en Jerusalén (I Reyes 5; II Crónicas 2:17) y los 153 peces que simbolizan la iglesia gentil, producto del nuevo templo espiritual de Cristo en el mundo.

g.- Otra asociación numérica se puede establecer con los donativos que el Rey David y demás dirigentes de Israel ofrecieron para la construcción del templo: 153.000 *talentos* de los materiales más caros (I Crónicas 29, en la Biblia de Jerusalén). De acuerdo

¹¹⁰ BARCLAY, *op. cit.*, pp.308-310; BLANK, *op. cit.*, pp.592-593.

a este trasfondo del A.T., entonces, la pesca de los 153 peces correspondería a los *talentos de las personas* que pasan a engrandecer las filas de la Iglesia seguidora de Cristo en el mundo. Los *donativos* (en persona) ya no son para el templo de Jerusalén sino para la Iglesia de Cristo (= *red*) que se multiplica en el mundo.

TEMAS PARA LA REFELXIÓN

- a.- Tareas 'rutinarias' y la presencia del Resucitado.
- b.- La Iglesia grande en la que entran muchas personas.
- c.- La vida comunitaria litúrgica (Santa Cena simbolizada por pan y pescado).
- d.- La organización de la vida cristiana comunitaria, pueblo y líderes ("*apacienta mis ovejas*").
- e.- El amor a Cristo como condición imprescindible para trabajar en la Iglesia ("*¿me amas?...*").

CONCLUSIÓN

Termina el Ev.Jn. (segundo final) con esa aparición de Jesús en Galilea en medio de la vida cotidiana de los discípulos. El *trabajo* (la pesca), las *comidas* (pan y pescado), el *mundo* (el mar), la *iglesia* (la barca y la red) están presentes en la acción de Cristo resucitado en medio de los suyos. Éstos sufren penurias y desvelos (no habían pescado nada esa noche): cuando la iglesia se siente sin Cristo está sin fuerzas, triste, sin esperanza, doblegada por el peso de la existencia con sus trabajos y fatigas. Pero cuando experimenta la presencia de Cristo resucitado, la tarea se aliviana y se afirma la comunión, el compartir y la esperanza. Muchas personas pueden sumarse a la red de la iglesia, red de vínculos y contactos, red de encuentros y testimonios, red de servicio y trabajo, red de Cristo en el mundo.

No nos faltarán temores ni fatigas, pero si oímos la voz del Señor hoy: 1.- tomaremos conciencia de nuestra realidad, así como Jesús preguntaba por la subsistencia diaria (*¿tienen algo de comer?*); y 2.- descubriremos otro camino que nos ayude a superar la desazón y la angustia, girando nuestra perspectiva de la vida y poniendo el acento allí donde antes no habíamos visto ninguna señal.

ESTUDIOS SOBRE HECHOS DE LOS APÓSTOLES

ESTUDIO Nº 47

BREVE INTRODUCCIÓN AL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES¹¹¹

Podemos decir que el libro de los Hechos de los Apóstoles constituye la primera historia de la iglesia. Son muchos los relatos allí contados y unos cuantos también las personas mencionadas, entre quienes se destacan, después de **Jesús resucitado**, **los apóstoles Pedro y Pablo**, así como otros predicadores como **Esteban, Felipe, Jacobo (o Santiago, el hermano del Señor), Bernabé** y demás colaboradores de los apóstoles, particularmente de Pablo. El **Espíritu Santo** aparece asimismo personificado en estas narraciones del cristianismo de los orígenes. El propio evangelista **Lucas**, redactor de esta obra, entra en el relato cuando escribe en primera persona del plural a partir de Hch.16:10.

Esta obra está dirigida a “*Teófilo*” (Hch.1:1; cf. Lc.1:1-4), cuyo nombre significa “*amigo de Dios*”. Ello podría indicarnos que se trataría de un destinatario ficticio cuyo nombre es simbólico de todo cristiano/a que lee el libro (o de quien aspira a serlo); o bien se trataría de una persona real conocida por Lucas, a quien dirige los dos tomos de su obra a los efectos de instruirle sobre Jesús y la iglesia en expansión.

El libro de Hechos empieza con la **ascensión de Jesús**, que es precisamente el último relato del Evangelio de Lucas. Este evangelio ubica la última escena de Jesús con sus discípulos en las afueras de Jerusalén, más precisamente en el pueblo de **Betania**, para después mencionar que los discípulos volvieron a **Jerusalén** llenos de alegría, alabando a Dios y reuniéndose en el Templo (Lc.24:50ss). El libro de Hechos, a su vez, retoma el final del ministerio de Jesús en compañía de sus discípulos, relatando las últimas instrucciones de Jesús resucitado y la promesa del **Espíritu Santo**, hasta que vuelven ellos a **Jerusalén** (Hch.1:1ss).

¹¹¹ En los capítulos destinados al apóstol Pablo y su Carta a los Romanos agregamos más análisis sobre ciertos datos proporcionados por Hechos, en confrontación con los aportados por Pablo.

El Ev.Lc. había comenzado con un relato ubicado en **Jerusalén**, acerca de Zacarías y Elisabet (Lc.1:5ss), y termina con la ascensión del Señor en Betania y el regreso de los discípulos a Jerusalén. El libro de Hechos continúa la secuencia del final del Ev.Lc. y culmina su historia en **Roma**, donde Pablo “*predicaba el Reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento*” (Hch.28:31). Jerusalén, la capital histórica y religiosa de Israel, y Roma, la capital del Imperio Romano, son dos puntos geográficos fundamentales en la historia de Hechos. Desde Jerusalén partirá la expansión de la iglesia y hasta Roma llegará el apóstol Pablo, donde ya había cristianos/as que se reunían como iglesia del Resucitado.

Otra ciudad de gran importancia para el cristianismo primitivo es **Antioquía de Siria**, una ciudad estratégica para Pablo en la salida y en la llegada de sus viajes misioneros (Hch.11:19ss; 13:1-4; 14:27-28; 15:1-3 y 30ss, etc.). Es así que Jerusalén, Antioquía de Siria y Roma marcan jalones geográficos e históricos de primer orden en el primer siglo del cristianismo. Si Jesús desarrolló su misión más que nada en los límites de la Palestina bíblica, con algunas incursiones en Fenicia y en Cesarea de Filipo, la iglesia que deriva de Él saldrá de Jerusalén para tomar cuerpo rápidamente como Pueblo de Dios “*en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra*” (Hch.1:8b). El apóstol Pablo quiso llegar hasta España (Rom.15:24), pero, por lo que sabemos, no pudo cumplir su sueño y el libro de Hechos no nos cuenta de esta eventual llegada. Pero en los viajes que Pablo pudo realizar después de su llamamiento apostólico llegó a Siria, Asia Menor, Chipre, Macedonia, Grecia, Creta, Malta, Sicilia y la Italia continental, arribando a Roma. Estableció iglesias y capacitó a líderes para los ministerios locales. Tuvo colaboradores y escribió cartas donde plasmó su pensamiento teológico y sus opiniones pastorales sobre asuntos específicos.¹¹²

Dos eventos que resaltan en la historia de los Hechos son: **Pentecostés** (Hch.2)¹¹³ y el **Sínodo (o Conferencia Apostólica o Asamblea) en Jerusalén** (Hch.15). La Fiesta de Pentecostés marca el comienzo de la iglesia con el poder del Espíritu del Resucitado, así como da muestras del universalismo que tendrá la iglesia al expandirse por muchos países ya en el tiempo apostólico. Y el Sínodo en Jerusalén establece los criterios para la sana convivencia y el respeto mutuo entre los cristianos/as procedentes del judaísmo y los cristianos/as de la gentilidad. Concretamente se trataba de las cuestiones de la *circuncisión* y los *alimentos puros e impuros* para la religión hebrea, así como las normas relativas a los *matrimonios* (en contra de los incestos e infidelidades). El Sínodo en Jerusalén entiende que los cristianos de la gentilidad no deben hacerse completamente judíos para seguir a Jesús como Mesías (no se obliga a la circuncisión de los varones), pero sí deben observar ciertas prácticas referidas a la alimentación y a la vida familiar. Y así los cristianos/as de tradición hebrea no deben pensar que los cristianos/as de orígenes no israelitas tienen el camino más fácil para la fe. Unos y otros comparten el camino del Señor y deben entenderse en sus historias diferentes, aunque todos tienen igual acceso y libertad para seguir a Jesús resucitado.

A propósito del Sínodo en Jerusalén, es ahí donde Lucas menciona por última vez al **apóstol Pedro**, estando presentes **Bernabé, Pablo y Jacobo el hermano de Jesús**. Así

¹¹² Sobre el *corpus paulino*, las cartas que escribió Pablo y aquellas que escribieron discípulos suyos, véase la nota al pie en los estudios sobre Romanos.

¹¹³ Véanse en nuestro libro anterior “ESTUDIOS BÍBLICOS ... Nuevo Testamento”, los Est. N° 33 al 36 de la Primera Parte.

como Lucas no menciona la muerte de Pedro, tampoco mencionará la muerte de Pablo. Más allá de los protagonistas humanos en la misión de la iglesia en la sociedad, el gran protagonista es el **Espíritu Santo**, el cual continúa obrando en el transcurrir de las generaciones y de la historia humana.

ESTUDIO Nº 48

HECHOS DE LOS APÓSTOLES:

EJES SEMÁNTICOS

Grupos o Comunidades / Líderes o Evangelistas / Mensajes y Testimonios / Acciones de la Iglesia / Factores en contra / Factores a favor

En esta primera historia de la iglesia escrita por el evangelista Lucas presentamos el siguiente cuadro que puede ayudarnos a la hora de visualizar los ejes semánticos (ejes de sentido) del libro. Lucas presenta diversos grupos o comunidades; se refiere a determinados líderes que fueron protagonistas en la misión; expone mensajes y testimonios que fueron conformando la vida y la evangelización de la iglesia en el primer siglo; no ahorra palabras sobre las oposiciones que debieron afrontar los cristianos y cristianas de aquellas generaciones; pero a la vez se encarga de resaltar los avances en la misión cristiana en Jerusalén, en Samaria y fuera de la tierra de Israel.

El gran protagonista de todo esto es, debemos dejarlo en claro, el Espíritu Santo, o, para decirlo de otra manera, la acción del Resucitado que despliega su poder transformador en el mundo.

I.- GRUPOS / COMUNIDADES

120 hermanos (1:15) / “todos” (2:1) / judíos piadosos (2:5); cf. “galileos” / 3000 creyentes / pueblo como testigo de la curación del cojo (3:9-11) / sacerdotes, jefe de la guardia y saduceos (4:1) / 5000 creyentes (4:4) / gobernantes, ancianos y escribas; sumos sacerdotes Anás y Caifás, y otros (4:5s) / pueblo (5:13) / el número de creyentes crecía (5:14) / crecía el número de discípulos (6:1): griegos y hebreos / la Palabra del Señor crecía (6:6) / apóstoles en Jerusalén (8:14) / población samaritana (8:25) / etíope-eunuco-

funcionario / acompañantes de Pablo (cap.9) / habitantes de Lida y Sarón (9:35) / santos y viudas en Jope, testigos de la resurrección de Dorcas (9:41) / Cornelio y su familia, más parientes y amigos (caps.10—11: cf.10:24) / fieles de la circuncisión (10:45) / apóstoles y hermanos en Judea (11:1) / Iglesia de Antioquía (13:1) / Sinagoga en Salamina (Chipre) (13:5) / Sinagoga de Antioquía de Pisidia (13:14) / gentiles en Antioquía de Pisidia (13:48) / Sinagoga en Iconio: judíos y también griegos (14:1) / gentiles alaban a Bernabé y Saulo (14:11ss) / iglesia de Antioquía de Siria recibe informe; permanencia allí (14:27s) / iglesia – apóstoles – Sínodo en Jerusalén (15:4) / apóstoles y ancianos (15:6) / mujeres judías reunidas en el río a las afueras de Filipos (16:13) / el guardia-cárcel y su familia (16:30ss) / Sinagoga de Tesalónica (17:1) / algunos judíos con Pablo y Silas; también griegos y mujeres de la nobleza (17:4) / creyentes en Berea (los judíos allí, mejores que los de Tesalónica): judíos, griegos; mujeres y varones (17:11s) / Sinagoga en Atenas (17:17) / concurrentes a la plaza en Atenas; filósofos (17:17ss) / algunos de Atenas se vuelven creyentes (17:34) / Sinagoga en Corinto: judíos y griegos (18:4) / discípulos cristianos en Éfeso, seguidores de Apolos (desconocedores del Bautismo en el Espíritu) (18:24—19:7) / Sinagoga en Éfeso (19:8) / discípulos en Tiro (21:3) / hermanos en Tolemaida (21:7) / Felipe en Cesarea (cuatro hijas que profetizan) (21:8ss) / ancianos y Jacobo en Jerusalén (21:18ss) / 276 personas en la nave naufragada (27:37) / algunos hermanos en Puteoli (28:14) / hermanos en Roma (28:14ss).

II.- LÍDERES / EVANGELISTAS

Apóstoles (1:2); cf.1:13 / mujeres, María (madre de Jesús) y hermanos de Jesús (1:14) / Matías, elegido nuevo apóstol (1:26) / Pedro y Juan (3:1) / José Bernabé (4:36s) / Felipe, Esteban y cinco diáconos más (6:3s) / Esteban (6:8) / Saulo (7:58; 8:1) / Felipe (8:5) / Pedro y Juan (8:14ss) / Felipe (8:26ss) / Bernabé (9:27) / Saulo (9:20) / Pedro (9:32) / Dorcas (9:36) / Pedro (9:38ss) / ‘profetas’ (Ágabo) y Bernabé y Saulo (11:29s) / María, madre de Juan Marcos (12:12) / Bernabé, Saulo y Juan Marcos (12:25) / profetas, maestros (como Bernabé y otros), Saulo (y Juan Marcos) (13:1ss; cf.12:12,25; 13:13; 15:37s) / Saulo = Pablo (13:9) / Pablo, Bernabé y otros (15:2) / Judas Barnabás y Silas, profetas enviados por la Iglesia de Jerusalén a Antioquía de Siria (15:22ss,32) / Bernabé y Juan Marcos a Chipre (15:39) / Pablo y Silas a Siria y Cilicia(15:40) / Timoteo en Listra (16:1) / Lidia (16:14,40) / Pablo y Silas en la cárcel en Filipos (16:25) / Jasón: su casa para

reunión en Tesalónica (17:5) / Aquila y Priscila en Corinto (18:2) / Silas y Timoteo en Corinto (18:5) / Apolos, natural de Alejandría, llega a Éfeso (18:24ss) / Gayo y Aristarco en Éfeso (19:29) / Alejandro (19:33) / Mnasón, de Chipre (21:16) / compañeros de Pablo: Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo de Listra, Tíquico y Trófimo de Asia (20:4ss) / también Silas y Lucas (cf.16.10-17; 20:5-15; 21:1-18; 27:1—28:16) / ancianos de la Iglesia de Éfeso (20:17) u obispos (v.28) / profeta judío Agabo en Cesarea (21:10ss).

III.- MENSAJES / TESTIMONIOS

Del Resucitado (1:7s) / de Pedro (1:16-22) / de Pedro (2:14) / respuesta de Pedro (2:38ss) / de Pedro (3:12ss) / de Pedro (4:8ss) / de Pedro y Juan (4:19) / de Pedro y Juan a los demás creyentes (4:23) / de los creyentes (4:24ss) / de Pedro (5:3s) / de Pedro (5:29) / de Gamaliel (5:34) / falsos testimonios contra Esteban (6:11ss) / de Esteban (7:1ss) / de Pedro a Simón el mago (8:20ss) / lectura de Isaías por parte del etíope (8:32s) / de Felipe al etíope (8:35) / del Señor a Ananías en Damasco (9:15s) / Ananías a Saulo (9:17) / visión de Pedro (10:10ss) / testimonio de Pedro (10:27) / testimonio de Cornelio (10:30ss) / testimonio-mensaje de Pedro (10:34ss) / otro mensaje de Pedro, ahora en Jerusalén (11:5ss) / de Pedro (12:11) / de Rode (12:13) / de Saulo-Pablo (13:10s) / de Pablo en Antioquía de Pisidia (13:15ss) / de Bernabé y Saulo (14:15ss) / testimonio de Bernabé y Saulo en Fenicia y Samaria (15:3) / también en Jerusalén (15:4) / Pedro (15:7ss) y Bernabé (v.12) / intervención de Jacobo o Santiago, hermano de Jesús (15:13ss) / carta de los apóstoles y ancianos a la Iglesia de Antioquía de Siria (15:23ss) / de Judas y Silas en Antioquía (15:32) / oración y canto de Pablo y Silas en la cárcel (16:25) / de Pablo al carcelero (16:28ss) / Pablo en Tesalónica (17:1ss) / Pablo en Atenas (17:16ss) / Apolos en Éfeso (18:24ss) / Priscila y Aquila corrigen a Apolos (18:26) / Apolos en Corinto (18:27s) / Pablo en Éfeso (19:1ss) por tres meses en la sinagoga (v.8) / nueva enseñanza en la escuela de Tiranno, por dos años (19:9s) / el escribano de Éfeso (19:35ss) / testimonio de Pablo a los ancianos de Éfeso, en Mileto (20:17ss) / del profeta Agabo, dirigido a Pablo (21:10ss) / de los ancianos de Jerusalén y Jacobo, a Pablo y Silas (21:18ss) / anti-testimonio de algunos judíos de Asia (21:28) / de Pablo en Jerusalén ante el pueblo (21:37—22:21) / nueva defensa de Pablo (22:25ss) / de Pablo ante el Concilio o Sanedrín (23:1ss) / del comandante al gobernador Félix (23:23ss) / anti-testimonio de Tértulo

(24:2ss) / defensa de Pablo ante el gobernador Félix (24:10ss) / defensa de Pablo ante Festo y los judíos en Cesarea (25:6) / de Festo ante el rey Herodes Agripa II (del norte de Palestina) (25:13ss) / de Pablo ante Agripa II, Berenice y Festo (26:1ss) / de Pablo en el barco (27:21ss) / de Pablo a los principales de los judíos en Roma (28:17ss) / de Pablo a muchos (28:23ss), alusión al profeta Isaías.

IV.- ACCIONES DE LA IGLESIA

Reunión de los discípulos y otros creyentes en el aposento alto (1:12ss) / elección de un sucesor de Judas (1:23ss) / confesión del pueblo (2:37ss) / bautismo de los creyentes (2:41) / perseverancia... (2:42) / maravillas y señales por medio de los apóstoles (2:43) / estaban juntos (2:44) / curación de un cojo (3:1ss) / resumen de la vida comunitaria (4:32ss) / otro resumen: curaciones, señales y prodigios (5:12ss) / enseñanza en el templo (5:21) / enseñanza cada día en el templo y en las casas (5:42) / elección de 7 diáconos (6:2ss) / prodigios y señales de Esteban (6:8) / dispersos, anuncian el Evangelio (8:4) / Felipe cura (8:6ss) / Felipe bautiza a hombres y mujeres (8:12) / Pedro y Juan oran en Samaria para que los nuevos creyentes reciban el Espíritu Santo (8:14ss) / bautismo del etíope eunuco (8:35) / Felipe evangeliza en Azoto y la costa (8:40) / bautismo de Saulo (9:18s) / Saulo predica en las sinagogas (9:20ss), hablando con valentía (v.29) / las iglesias tenían paz... eran 'edificadas' y crecían (9:31) / curación de Eneas, parálítico (9:32s) / Pedro sube a la azotea para orar (10:9) / bautismo de Cornelio y cía. (10:47ss) / evangelización a los judíos y también a los griegos (11:19ss) / Bernabé exhorta a los creyentes en Antioquía (11:22ss) / Bernabé y Saulo en Antioquía enseñan a mucha gente (9.25s) / en Antioquía organizan una colecta a favor de Jerusalén, la que envían por medio de Bernabé y Saulo (11:27ss) / ayuno y oración; imposición de manos a Bernabé y Saulo (13:3) / crece la iglesia; expansión a Antioquía de Pisidia y su provincia (13:48s) / los discípulos estaban alegres y llenos del Espíritu Santo (13:52) / predicación con valentía en Iconio, con señales y prodigios (14:3) / curación de un cojo en Listra (14:8ss) / confirmando los ánimos y exhortando, Pablo y Bernabé constituyen ancianos en cada iglesia; ayuno y oración (14:21ss) / Pablo, Bernabé y otros 'suben' a Jerusalén por el asunto de la circuncisión (15:2) / mucha discusión en Jerusalén al respecto (15:7) / los apóstoles, los ancianos y toda la Iglesia de Jerusalén eligen a Judas Barsabás y Silas para enviarlos a Antioquía de Siria junto con Bernabé y Pablo (15:22) / comunicación de Pablo y Silas (con

Timoteo) sobre el Sínodo de Jerusalén (16:1ss) / bautismo del carcelero y su familia (16:33) / muchos corintios son bautizados (Justo, Crispo y otros) (18:7) / un año y medio evangelizando en Corinto (18:11) / voto judío de Pablo en Cencrea (18:18) / bautismo a cristianos en Éfeso; imposición de manos, hablar en lenguas y profecías (19:5ss) / milagros por parte de Pablo en Éfeso y la Pcia. de Asia (19:10ss) / quema de libros de magia (19:18s) / Pablo durante tres meses en Grecia (20:2s) /

Pablo resucita en Troas al joven Eutico (20:7ss) / voto de purificación de Pablo y cuatro personas más (21:23ss) / viaje de la cautividad de Pablo a Roma (caps.27--28) / Pablo como consejero en el viaje; acción de gracias por el pan (27:31ss) / milagro de Pablo en la Isla de Malta (28:3ss) / auto-curación de Pablo en Malta (28:3ss) / curación del padre de Publio, principal de la isla (28:7s) / otras curaciones por parte de Pablo (v.9) / dos años de permanencia de Pablo en Roma, predicando y enseñando en arresto domiciliario (28:20, 23, 30s).

V.- FACTORES EN CONTRA

Otros dicen: “están borrachos” (2:13) / sacerdotes, jefe de la guardia y saduceos (4:1ss) / gobernantes, ancianos, escribas y sumos sacerdotes Anás y Caifás, entre otros (4:5ss) / prohibición de evangelizar (4:18) / Ananías y Safira (5:1ss) / sumo sacerdote y saduceos encarcelan a los apóstoles Pedro y Juan (5:17ss) / el sumo sacerdote y cía., el Concilio o Sanedrín y los ancianos mandan a buscar a Pedro y Juan (5:21) / luego quieren matarlos por el testimonio que los apóstoles dan (5:33) / descuido hacia las viudas ‘griegas’ en la atención de las mesas (6:1) / judíos libertos, judíos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y Asia disputan con Esteban (6:9ss) / reacciones contra Esteban (7:54) / Saulo presente en el martirio de Esteban (8:1) / persecución contra la Iglesia de Jerusalén y dispersión de los fieles por Judea y Samaria, a excepción de los apóstoles (8:1ss) / Simón el mago intenta extorsionar a Pedro y Juan (8:9ss) / Saulo contra los cristianos (9:1s) / judíos quieren matar a Saulo (9:23s) / en Jerusalén no creían el testimonio de Saulo (9:26) / griegos o helenistas intentan matar a Saulo (9:29) / los de la circuncisión en Jerusalén discuten con Pedro (11:2) / Herodes Agripa I, rey de Palestina completa (años 41-44 d.C.), ordena castigar a algunos cristianos, manda matar a Jacobo, hermano de Juan, y hace detener a Pedro (12:1ss) / el judío Barjesús o Elimas, mago y falso profeta en Chipre (13:6ss) / judíos contra Bernabé y Saulo; complot con mujeres de la nobleza y los principales de Antioquía

de Pisidia (13:50) / judíos no cristianos en Iconio (14:2) / judíos y gentiles, junto con los gobernadores (14:5ss) / judíos de Antioquía de Pisidia e Iconio apedrean a Pablo (14:19) / algunos judíos de la circuncisión llegaron a Antioquía de Siria (15:1s) / algunos fariseos cristianos están en desacuerdo con Bernabé y Pablo (15:6ss) / desacuerdo entre Bernabé y Pablo por Juan Marcos (15:36ss) / amos de la muchacha esclava adivina (16:16ss) / presentación de los apóstoles ante las autoridades de Filipos, por parte de los amos de la adivina (16:19ss) / torturas y cárcel en Filipos (v.22ss) / complot de judíos no cristianos contra Pablo y Silas (17:5) / judíos de Tesalónica se trasladan a Berea (17:13) / judíos en Corinto (18:5s, 12); también 'griegos' o judíos helenistas (v.17) / en Éfeso, algunos de la sinagoga no creen (19:9) / algunos judíos exorcistas ambulantes (19:13ss) / el platero Demetrio en Éfeso (19:23ss) / planes de los judíos de Grecia contra Pablo (20:3) / judíos de Asia alborotan a la multitud en Jerusalén (21:27ss): alboroto, azotes a Pablo y arresto / nuevos azotes después de la defensa de Pablo (22:23) / los principales sacerdotes y todo el Concilio o Sanedrín (22:30) / complot de más de 40 judíos (23:12ss) / el sumo sacerdote Ananías, algunos ancianos y un orador llamado Tértulo (24:1) / Félix deja preso a Pablo en Cesarea para congraciarse con los judíos no cristianos (24:27) / judíos de Jerusalén en Cesarea para acusar a Pablo (25:7) / el viento del mar (27:7) / la tempestad (v.18) / el hambre (v.21) / algunos judíos de Roma no creían en el testimonio de Pablo (28:24).

VI.- FACTORES A FAVOR

Pentecostés (cap.2) / reconocimiento por parte del pueblo de Jerusalén del testimonio de Pedro y Juan (4:13) / liberación de la cárcel (4:21) / la mayoría del pueblo a favor de los apóstoles y la Iglesia de Jerusalén (5:12-13) / el ángel del Señor libera de la cárcel a los apóstoles (¿sólo Pedro y Juan?) (5:17ss) / Gamaliel (5:34) / el ángel del Señor con Felipe (8:26) / un etíope, eunuco, tesorero de la reina Candace, había venido a Jerusalén a adorar y a la vuelta leía al profeta Isaías (8:27s) / este simpatizante de los judíos ruega a Felipe que suba al carro y se sienta con él (8:31) / el Espíritu Santo está con Felipe (8:39) / Saulo experimenta una luz del cielo y una voz (9:3s) / Ananías en Damasco (9:10) / Judas en Damasco, anfitrión de Pablo (9:11) / los discípulos que acompañan a Saulo lo defienden (9:25) / Bernabé (9:27) / los 'hermanos' (9:30) / el Espíritu Santo fortalece a las iglesias (9:31) / el ángel de Dios con Cornelio (10:3) / Simón el curtidor: su casa junto al mar (10:5s) / dos criados y un soldado de Cornelio (10:7) / el Espíritu Santo viene a los

presentes en la casa de Cornelio, en Cesarea (10:44) / reconocimiento de la evangelización a los gentiles (11:18) / la mano del Señor con los cristianos, tanto en Fenicia como en Chipre, Antioquía y Cirene; judíos y ‘griegos’ (11:19ss) / el ángel del Señor libera a Pedro (12:7) / el Espíritu Santo personificado en la Iglesia de Antioquía (13:2,4) / Pablo, rodeado y cuidado por los discípulos en Listra (14:20) / las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban en número cada día (16:5) / visión de Pablo en Troas (16:9ss) / una muchacha adivina interpreta correctamente el mensaje de los apóstoles (16:16ss) / oración y canto en la cárcel (16:25) / terremoto y apertura de las puertas de la cárcel y de las cadenas (16:26) / los hermanos de Tesalónica envían a Pablo y Silas a Berea (17:10) / los hermanos despachan a Pablo al mar (17:14) / visión de Pablo (18:9s) / el comandante permite a Pablo defenderse (21:37) / Pablo habla en griego (v.37) / Pablo habla en arameo (22:2) / ciudadanía romana de Pablo (22:25ss) / escribas de los fariseos dan buen testimonio de Pablo (23:9) / el comandante saca a Pablo del alboroto (v.10) / el Señor se le aparece a Pablo de noche (23:11) / el sobrino de Pablo (23:16ss) / Festo en Jerusalén (25:1ss) / Festo en Cesarea defiende a Pablo ante Herodes Agripa II y Berenice (25:24ss) / el centurión en el barco (27:43) / los habitantes de la Isla de Malta (28:1) / Publio, el principal propietario en Malta (28:7ss) / prisión domiciliaria de Pablo en Roma como privilegio de un ciudadano romano (28:16) / Pablo recibía a todos los que venían a verlo y escucharlo (28:30-31).

Si nos tocara escribir la historia de una iglesia (local o denominacional), sería útil tomar en cuenta los ejes semánticos presentados aquí como forma de organizar la información, de acuerdo a las fuentes disponibles y a la proyección futura de la comunidad o iglesia nacional o regional. En medio de nuestras historias humanas personales y sociales, individuales y comunitarias, familiares y políticas, se inserta la historia que el Espíritu del Resucitado promueve dentro y fuera de la iglesia. Cada tanto hace bien evaluar y escribir las historias de comunidades y líderes, de acciones y mensajes, de avances y retrocesos en la misión de la iglesia. Para las generaciones futuras puede ser algo invaluable.

ESTUDIOS SOBRE LA CARTA A LOS ROMANOS

ESTUDIO Nº 49

CRONOLOGÍA DEL APÓSTOL PABLO¹¹⁴

Fecha probable de la crucifixión de Jesús: según Strobel y Finegan, investigadores que hurgaron en la historia de la astronomía (citados por Jewett), ocurrió el **viernes 3 de abril del año 33 o, menos probablemente, el viernes 7 de abril del 30.**

Nacimiento de Jesús: entre el 4 y el 7 a.C.; su ministerio duró aprox. 3,5 años. Según algunas tradiciones cristianas del Siglo II d.C., Cristo resucitado se habría revelado a sus discípulos durante 18 meses (o 545/550 días).

Comienzo del ministerio de Jesús: año 28 o 29 (cf. los “15 años de Tiberio”. Lc.3:1-2)

Conversión de Saulo de Tarso: en correspondencia con la fecha de la crucifixión de Jesús, el 3 de octubre del año 34 o el 7 de octubre del año 31, es decir, aprox. un año y medio después de la crucifixión de Jesús.

Gál.1—2 – Pablo cuenta que, desde que sintió el llamado apostólico, se fue a Arabia y luego a Damasco (“*de nuevo regresé a Damasco*”: 1:17). Pasaron tres años y viajó a Jerusalén, donde estuvo quince días con Pedro y vio a Jacobo (Santiago) (1:18s). Esto ocurrió después de Damasco. Acto seguido emprende el viaje por Siria y Cilicia (Gál.1:21). Y recién a los catorce años posteriores llega nuevamente a Jerusalén, ahora con Bernabé y Tito (cf. Gál.2:1). Durante ese período, Pablo no tuvo contactos personales con los apóstoles de Jerusalén. Jewett tiende a pensar en años completos los descritos por el apóstol, por lo que tenemos 17 años (3 + 14) entre la conversión y el segundo viaje a Jerusalén según Gálatas.

1er. Viaje Misionero: años 43—45 d.C. Hechos 13:1—14:28

¹¹⁴ Seguimos a R. JEWETT: Dating Paul's Life, USA – Gran Bretaña, S.C.M., 1979.

Pablo sale de Antioquía de Siria acompañado por Bernabé y Juan Marcos. Viajan por Chipre y Asia Menor (Juan Marcos se vuelve a Jerusalén desde Perge de Panfilia).

El Sínodo o Asamblea Apostólica en Jerusalén: Hechos 15¹¹⁵

2º Viaje Misionero: años 46—51. Hechos 15:36—18:21

Pablo sale de Antioquía de Siria acompañado por Silas (Silvano); después se les unirá Timoteo y muy probablemente Lucas. Viaje por Asia Menor, Macedonia, Grecia y nuevamente Asia Menor.

*Desde Corinto Pablo escribe **I y II Tesalonicenses**, año 50 d.C.*

3er. Viaje Misionero: años 52—57. Hechos 18:22---21:16

Pablo viaja por Asia Menor, Macedonia, Grecia, y vuelta por Macedonia y Asia Menor.

*Desde Éfeso escribe a los **Gálatas**, año 53 d.C.*

*Desde la prisión en Éfeso escribe a los **Filipenses**, año 53.*

*Desde Asia Menor y Macedonia escribe **I Corintios**, año 55 d.C.*

*También escribe a **Filemón** y a los **Colosenses** desde la prisión en Asia Menor, años 55—56 d.C.*

*Escribe **II Corintios** en viaje desde Troas a Macedonia, año 56 d.C.*

*Escribe a los **Romanos** desde Corinto, años 56--57 d.C.¹¹⁶*

¹¹⁵ Jewett lo ubica después del *segundo viaje misionero*, en el entendido de que la ubicación histórica de Lucas es incorrecta.

¹¹⁶ Muchos biblistas hoy en día sostienen que las cartas paulinas auténticas son: ROMANOS, I Y II CORINTIOS, GÁLATAS, FILIPENSES, COLOSENSES, I TESALONICENSES y FILEMÓN. Algunos llegan a discutir inclusive la autoría de Colosenses. Personalmente considero que tanto EFESIOS como COLOSENSES fueron redactadas por el apóstol (o al menos dictadas a un secretario). Por otra parte llama la atención la lista final en II TIMOTEO referida a las instrucciones personales, mencionándose a unas cuantas personas del círculo de colaboradores de Pablo. Es difícil pensar que esta recomendación personal no la haya escrito o dictado el propio apóstol Pablo (tal vez añadida posteriormente al resto de II Timoteo). Inclusive una mención tan circunstancial como el pedido de un abrigo y los pergaminos dejados en Troas (II Tim.4:13) dan cuenta de una solicitud bien personal, la cual no debería pensarse como el invento de un redactor eventual sino como la solicitud concreta del apóstol.

Viaje a Roma, procesado, y estadía en Roma: años 57—62 (o 64) d.C. *Hechos 21:17—28:31*

Pablo es llevado en proceso judicial por solicitud expresa de él para tener una audiencia con el emperador. Viaje por mar y por tierra; Jerusalén, Cesarea del mar y Roma. Ejecución en Roma: ¿64 d.C.? bajo el emperador Nerón.

ALGUNAS ESPECIFICACIONES SOBRE EL LIBRO DE LOS HECHOS Y LOS ESCRITOS PAULINOS¹¹⁷

Se pregunta Jewett, así como lo hace cada investigador sobre Pablo, si se debe elegir entre los Hechos de los Apóstoles y las Cartas Paulinas a la hora de definir la historia de Pablo y su consecuente cronología. Lucas, el evangelista y redactor también de Hechos, es un historiador y teólogo. Su cosmovisión no es exactamente la misma que la del apóstol Pablo, pero escribe sobre Pablo y conoce mucho de su vida, sus viajes y compañeros de misión. Los biblistas modernos del N.T. están de acuerdo en que los escritos de Pablo fueron los primeros textos del N.T. en la forma en que todos estos textos llegaron hasta nosotros. Por supuesto que los evangelios remontan hasta Jesús mismo y sus discípulos su fuente original de información, pero la redacción de Mt., Mc., Lc. y Jn. es varias décadas posterior a la vida de Jesús. En cambio los primeros escritos paulinos, particularmente I Tesalonicenses, data aprox. del año 50 d.C., es decir, unos veinte años (o menos) de la crucifixión de Jesús.

Lucas escribió su obra en dos tomos, de los cuales el primero está dedicado a Jesús y el segundo a la iglesia que nace en Jerusalén, la cual se expande por muchas regiones del Imperio Romano. Este evangelista e historiador de la iglesia expone y argumenta teológicamente sobre la continuidad histórica y teológica entre Israel, Cristo y la Iglesia, algo así como **los tres grandes tiempos en la historia de la humanidad**, donde se manifiesta la historia de la salvación. Uno fue el tiempo de **Israel**; el centro lo ocupa **Cristo**; y el tercer tiempo es el de la **Iglesia**. Este tercer tiempo es la historia que viene después de Jesús; nótese que el libro de los Hechos tiene un final abierto, dando a entender que la historia de la iglesia sigue más allá del tiempo de los apóstoles, de la primera generación de los seguidores y seguidoras de Jesús, el Cristo. El tiempo de la Iglesia es el tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu dirige a la iglesia para dar testimonio de Cristo en el mundo, en medio de una historia que parece no tener fin.

¹¹⁷ Basándonos siempre en el libro citado de Jewett, sigo ahora en buena medida la redacción de mi Tesis Doctoral: Estructura Literaria y Hermenéutica de la Epístola a los Gálatas – con especial referencia a los Caps. 5 y 6, Bs.As., ISEDET, 1997.

El apóstol Pablo, por su parte, fundamenta su teología en la concepción de los **dos eones** o dos tiempos y espacios de vida que se mezclan o superponen: por un lado el de la historia humana secular propiamente dicha, y por el otro el de la nueva historia de liberación y salvación que en Cristo se abre para todo el mundo. Pablo esperaba la **parusía** inminente, la venida de Cristo en su reino definitivo y en su gloria/dignidad manifiesta de Señor del mundo, como Mesías prometido por los profetas de Israel y anunciado en el mundo. La historia humana conocida llegaría pronto a su final para dar paso a la historia definitiva de la nueva humanidad a imagen y semejanza de Cristo, el Señor. El pecado, la injusticia y la muerte dejarían paso a la resurrección para la vida definitiva.

Volviendo a Lucas, en lo que hace a su concepción de la historia de la iglesia, existen dos períodos: el de **la iglesia de los cristianos y cristianas de origen hebreo** (cuando aún iban al Templo de Jerusalén para orar) y el de **la iglesia de los gentiles**. Ambas etapas comienzan en Jerusalén. Con todo, tenemos una particularidad literaria en Hch.13—14 (*el primer viaje misionero de Pablo*), ya que su punto de partida no es Jerusalén sino **Antioquía de Siria**. Después de Jerusalén, Antioquía de Siria se transforma en la segunda capital del cristianismo antiguo.

En **Hch.16:10** comienza la denominada *f fuente “nosotros”*, porque la redacción lucana pasa a la primera persona del plural: *“Cuando vio la visión, en seguida **procuramos** partir para Macedonia, dando por cierto que Dios **nos llamaba** para que les anunciáramos el Evangelio”*. Según Jewett, la *f fuente “nosotros”* es una pista real del evangelista Lucas, producto de sus notas de viaje, es decir, una fuente histórica primaria. Otra muestra significativa de la misma es Hch. 20:13-16: *“**Nosotros**, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándolo a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tocamos puerto en Samos. Hicimos escala en Trogilio, y al día siguiente llegamos a Mileto. Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuera posible, en Jerusalén.”*

La *f fuente “nosotros”* hace referencia a cinco estadias de Pablo en Jerusalén y presenta los conflictos que tuvo el apóstol en las iglesias y con las autoridades civiles. Hch.18:18-23 es un texto fundamental para la cronología (*la vuelta del segundo viaje misionero y el comienzo del tercero*): *“Pablo permaneció allí [en Corinto] muchos días. Luego se despidió de los hermanos y navegó a Siria, junto con Priscila y Aquila. En Cencrea se rapó la cabeza, porque tenía hecho voto. Llegó a Éfeso y los dejó allí; y*

entrando en la sinagoga, discutía con los judíos [...]. Y zarpó de Éfeso. Habiendo llegado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía [de Siria]. Después de estar allí algún tiempo, salió y recorrió por orden la región de Galacia y de Frigia, animando a los discípulos.”

Referencias en el libro de Hechos a figuras públicas:

- El emperador Claudio: Hch.11:28; 18:2;
- El rey de Judea y Samaria Herodes Agripa I: Hch.12:1;
- El procónsul de Chipre Sergio Paulo: Hch.13:7;
- El procónsul de Acaya Galión: Hch.18:12;¹¹⁸
- El procurador de Judea Antonio Félix: Hch.23:24ss; cap.24;
- El sucesor de Félix Porcio Festo: Hch.24:27;
- El sumo sacerdote Ananías: Hch.23:2.

El libro de Hechos también menciona una **hambruna universal**: Hch.11:27-30, ocurrida en el tiempo del emperador Claudio. Lucas ubica el relato de la visita a Jerusalén por parte de Pablo en ocasión de esta hambruna, durante el ministerio temprano de Pablo. Pero la mejor ubicación histórica sería en el marco del relato de Hch.24, durante la estadía del apóstol como prisionero en Cesarea.

El edicto del emperador Claudio: Hch.18:2 narra que este emperador mandó *“que todos los judíos saliesen de Roma”*. ¿Se refiere sólo a los líderes judíos como Priscila y Aquila o al pueblo hebreo en general que vivía en Roma? Por la inscripción en Delfos se puede fechar este edicto entre los años 49/50 d.C.-

El final del libro de Hechos: en Hch.28:30-31 Lucas concluye su obra con una nota positiva: *“Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Predicaba el Reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento.”* No es mencionada la muerte de Pablo, así como no fue mencionada la muerte de Pedro (la última intervención de este apóstol en el libro de Hch. se da en ocasión del Sínodo en Jerusalén, Hch.15).

El casamiento de Nerón con Popea en el año 62 d.C. marca una fecha importante a la hora de definir el año de la muerte de Pablo (seguramente no fue antes de ese año).

Jewett y otros investigadores no aceptan como históricos los datos que el libro de Hechos da sobre la devoción de Pablo a la Ley hebrea, cuando, p.ej., Lucas informa sobre un voto para raparse la cabeza (Hch.18:18), la participación en la Fiesta de Pentecostés en Jerusalén (Hch.20:16) y la observancia del ayuno (Hch.27:9),

¹¹⁸ Se cuenta con una importante descripción de Delfos que alude al gobierno de Galión en Acaya. Es un dato histórico fundamental que aporta la historia secular al cristianismo primitivo.

Las Epístolas Pastorales (I y II Timoteo y Tito) normalmente ya no son tomadas en cuenta para la cronología paulina. ¿Estuvo finalmente Pablo en España? No hay referencias directas de la concreción de este deseo del apóstol. Además, por lo que se sabe hasta hoy, la historia eclesiástica en España data del Siglo II d.C.

Tampoco se sabe qué ocurrió con las iglesias en Galacia en los siglos posteriores al cristianismo primitivo. ¿Qué fue lo que derivó de la confrontación teológico-práctica entre Pablo y sus opositores en Galacia? Las fuentes callan sobre el particular.

Gálatas 1:13—2:14 como relato autobiográfico de Pablo

Es la más completa descripción que hace el apóstol de su vida. El objetivo eclesiológico es la defensa de su apostolado de carácter autónomo con respecto a Jerusalén, pero no independiente, ya que menciona sus vínculos con los apóstoles-líderes de la iglesia en Jerusalén. La cronología que aporta Pablo en este texto no es de carácter *absoluto* (relacionado con la historia secular) sino *relativo* (una cronología interna de los sucesos en la vida de Pablo). Nos da una sucesión de eventos separados por días y años. En síntesis tenemos lo siguiente:

- Llamado apostólico (con la primera estadía en Damasco);
- Viaje a Arabia y Damasco;
- Viaje a Jerusalén después de tres años: permanece quince días (con Pedro y Jacobo);
- Viaje por Siria y Cilicia;
- Viaje a Jerusalén después de catorce años (con Bernabé y Tito).

Datos relativamente precisos en Hechos sobre la cronología paulina:

- Dos años en prisión en Cesarea: Hch.24:27;
- Tres meses en Malta: Hch.28:11;
- Dos años como prisionero en Roma: Hch.28:30.

Los historiadores del N.T. nos enseñan que los datos de las Cartas Paulinas son anteriores a la cronología aportada por el libro de Hechos. Las epístolas escritas por Pablo

nos dan la información de primera mano, por lo tanto la más fidedigna; mientras que Hechos informa con una desventaja por la redacción realizada varias décadas después. La obra lucana puede ser usada cronológicamente cuando no entra en conflicto con los datos proporcionados por Pablo. Con todo, de acuerdo a nuestra comprensión, muchos de los datos proporcionados por Lucas en Hechos son dignos de tomar en serio, ya que, si bien el libro fue redactado probablemente entre los años 90 al 100 d.C., su información proviene del tiempo de Pablo.

El período crucial para la cronología paulina se ubica entre la fecha del Sínodo (o Concilio o Conferencia Apostólica) en Jerusalén (Hch.15) y la llegada a Corinto durante su **segundo viaje misionero** (Hch.18:1).

Un problema especial se presenta por la contabilización por parte de Lucas de **cinco estadías de Pablo en Jerusalén**, mientras que Pablo, en sus cartas, menciona sólo **tres**. Pablo afirma en Gálatas que visitó Jerusalén dos veces desde su conversión o vocación apostólica: la primera a los tres años de la misma, y la segunda a los catorce años después de su viaje por Siria y Cilicia, en ocasión del Sínodo Apostólico. Las otras cartas mencionan el plan de Pablo de visitar Jerusalén para llevar la **ofrenda** (I Cor.16:4; Rom.15:25-32). Se discute la fecha de esta ofrenda y la del Sínodo en Jerusalén.

Las cinco visitas según Hechos son las siguientes:

- 1) Hch.9:26s: de reconocimiento y adaptación;
- 2) Hch.11:29s: por la ofrenda;
- 3) Hch.15:1-29: por el Sínodo;
- 4) Hch.18:22: “para saludar a la iglesia”;
- 5) Hch.21:15ss.: testimonio ante los apóstoles y ancianos de Jerusalén.

Lucas demuestra un específico interés en presentar a Pablo como subordinado a la iglesia madre en Jerusalén. Sin embargo, Pablo, por los testimonios de sus cartas, da la impresión de ser autónomo y de haber luchado por sus posturas de fe.

ESTUDIO Nº 50**ROMANOS 1:1-15****EL APÓSTOL PABLO Y LAS PRIMERAS COMUNIDADES CRISTIANAS EN ROMA**¹¹⁹

Estudiaremos algunos capítulos y concepciones teológicas de la Epístola del apóstol Pablo a los Romanos. A tal efecto proponemos primeramente la presentación de una *estructura* posible de esta carta; luego ver en síntesis el *contexto social*; una *panorama general de Romanos*; una *exégesis de Rom.1:1-15*; y finalmente, en este estudio, una invitación a continuar la *reflexión*.

UNA ESTRUCTURA MÍNIMA POSIBLE DE LA CARTA A LOS ROMANOS¹²⁰

A.- Universalidad del Evangelio: **1:1-17**

B.- Injusticia e infidelidad universal del ser humano /

Justicia universal de Dios (antítesis y síntesis por medio de la fe)

1:18—4:25

C.- Nueva vida en Cristo: **5:1—8:39**

D.- Universalidad de la promesa de Dios: **9:1—11:35**

C'.- Nueva vida en servicio y amor: **12:1—13:14**

B'.- Juicio de parte del creyente /

juicio de Dios: **14:1—15:6**

¹¹⁹ Una parte de este estudio fue publicado en *Página Valdense*, agosto de 2007, Nº 135, p.5.

¹²⁰ Este esquema literario de Romanos, con una leve modificación reciente, sirvió de estructura-base y guía para la redacción de mi Tesis de Licenciatura: Análisis Retórico de la Epístola a los Romanos, Bs.As., ISEDET, 1986.

A'.- Universalidad del Evangelio: **15:7-33; 16:1-24; 16:25-27**

EL CONTEXTO SOCIAL

Según el orden de los libros del Nuevo Testamento, el libro de los **Hechos de los Apóstoles** termina mencionando la actividad evangelizadora del apóstol Pablo en Roma (Hch.28:30-31), en una prisión domiciliaria, y el libro que le sigue es precisamente la **Carta a los Romanos** escrita por el apóstol Pablo. El final de Hechos no menciona la muerte de Pablo, pero sabemos por fuentes no bíblicas que murió en Roma, al igual que el apóstol Pedro; ambos fueron ejecutados por el Imperio Romano.

Probablemente Pablo escribió a los Romanos desde Corinto por los años 56-57 d.C., en el tiempo de su *tercer gran viaje misionero*, y es ejecutado en Roma entre los años 62-64 d.C.- En Rom. 1:13-15 y 15:22-29 escribe que desea visitar a los cristianos de Roma, desde la cual seguiría viaje rumbo a España (el fin de las tierras del Imperio Romano junto con Portugal).

Roma era la capital del imperio y contaba con por lo menos quinientos mil habitantes. El emperador de entonces era Nerón (54-68 d.C.). En Roma había muchos judíos y seguramente unos cuantos de ellos pasaron a formar las primeras comunidades cristianas de Roma. Escribe Elsa Támez¹²¹ sobre la antigua Roma lo siguiente:

“De Roma (...) habría que subrayar: a) los grandes contrastes (...), la dura vida de los excluidos, los vicios y el vandalismo de la ciudad, y el despliegue militar para mantenerla tranquila; b) la ubicación de los cristianos en el distrito de Trastevere y en la Vía Appia, que eran los lugares más populosos, insalubres y transitados de la ciudad”.

El Imperio Romano era una sociedad basada económicamente en la explotación de los esclavos. Se calcula que la población de Italia en ese tiempo era de siete millones y medio, de los cuales tres millones eran esclavos. El imperio contaba con un total de cincuenta millones de habitantes, extendido entre la Península Ibérica y Palestina, y desde el Norte de África hasta el Norte de Francia y Alemania. Pablo cruza el imperio por mar y tierra hasta que llegará a su capital para concluir allí su ministerio de predicación.

La sociedad del Imperio Romano estaba muy estratificada en las distintas capas sociales, políticas o económicas. Los principios básicos para el *honor* del individuo eran: **poder, prestigio y riqueza**. Estaban por ejemplo los “amigos del emperador”. La riqueza

¹²¹ ELSA TÁMEZ - *¿Cómo entender la Carta a los Romanos?*, en RIBLA N° 20, pp.75-98; la cita presente está en la p.78.

venía dada especialmente por la posesión de tierras y la agricultura. Las relaciones se daban por el vínculo *patrón-cliente*, que marcaba una clara dominación de un superior a un subalterno. El superior podía favorecer a su subalterno (que inclusive podía ser un grupo de personas como un gremio de artesanos), y éste o el grupo le debían lealtad y reconocimiento público.

Pablo (*Saulo* por su nombre original), oriundo de la Ciudad de Tarso en Cilicia (Hch.22:3), tenía formación hebrea y también greco-romana. Era una persona que podía dialogar (¡y discutir!) con judíos y con no judíos. De hecho su ministerio tendrá esa dualidad que hoy llamaríamos *ecuménica*. Su Carta a los Romanos es un admirable escrito teológico que reivindica el derecho de toda persona a confesar a Cristo como Señor y obtener así la posibilidad de vivir en la justicia y el amor de Dios.

La Carta a los Romanos es un escrito difícil de entender, aún para los biblistas. Pero debemos asumir que, por un lado, Pablo presupone los conocimientos de la historia y las tradiciones bíblicas del Antiguo Testamento (menciona a Adán, Abraham y la Ley de Moisés); y, por otro lado, maneja el lenguaje de los tribunales y la sociedad romana (juicio, justicia, esclavitud). Tanto en uno como en otro ámbito el apóstol Pablo supo aprender, vivir y sufrir. Hizo historia de vida primeramente como fariseo fanático anti-cristiano y luego como predicador-viajero incansable, fundando iglesias y escribiendo para el crecimiento de las mismas en su ausencia.

Pero a los cristianos romanos les escribe antes de haber conocido la Ciudad de Roma. Sorprende, con todo, que conozca a muchos hermanos y hermanas a quienes saluda en **Rom. 16**.

Si la mayoría de los cristianos y cristianas de Roma eran pobres, como explican algunos estudiosos, y provenían tanto de los judíos como de los “gentiles” (no judíos), esta epístola, entre otras motivaciones, debía alentarlos a superar las barreras sociales imperantes y a promover la confianza en el único y gran señorío de Jesucristo, el “Emperador” del “Imperio de Dios”, por así decirlo. Este imperio o reino de Dios no es para esperar sólo en el futuro, es también para experimentarlo en el presente. Entonces debe haber consecuencias visibles de este seguimiento por parte de las primeras iglesias en el corazón del imperio.

PANORAMA GENERAL DE ESTA EPÍSTOLA

Es bueno señalar, como orientación general en la lectura de **Rom.1—8**, que Pablo escribe tomando en cuenta a cristianos/as en Roma que provenían tanto del judaísmo como de la gentilidad. En la gran unidad literaria de **Rom.1:18—3:21**, una parte del listado de pecados está dedicada a los gentiles y la otra parte a los judíos. En **Rom.4**, interpretando el sentido de Abraham para la humanidad, Pablo escribe presuponiendo que la historia bíblica es conocida, por lo que su discurso tiene como trasfondo especial a los

componentes hebreos de la iglesia de Roma. En cambio, en **Rom.5**, al exponer sobre la contraposición entre Adán y Cristo, si bien Adán forma parte de los relatos del A.T., se convierte en el símbolo para toda la humanidad, tanto judíos como gentiles. En **Rom.6** el apóstol hace teología sobre el pecado y la muerte, la liberación y la vida en Cristo, y ello marca una especial proyección hacia los cristianos/as procedentes de cualquier origen. Pero en **Rom.7**, si bien se puede entender por derivación que por lo menos un sentido del concepto de “ley” está dirigido a cualquier pueblo, el primer trasfondo es, eminentemente, el de la Torah hebrea. Y en **Rom.8** los temas de los capítulos anteriores como *el pecado, la ley, la carne, la muerte, la vida*, se combinan, entrelazan y se proyectan hacia el futuro, uniéndoseles tanto el evento fundacional de Cristo como el fuertísimo componente del Espíritu.

En **Rom.9—11** el apóstol reflexiona sobre judíos y gentiles en la historia de la salvación y en el futuro de la salvación. En **Rom.12** escribe sobre la iglesia como *cuerpo* y las posibilidades de servicios y ministerios múltiples en ella. También expone sobre las verdaderas manifestaciones del amor de Cristo entre sus seguidores/as. En **Rom.13:1-7** recomienda a la iglesia en Roma que tome en serio a los gobernantes, no sólo porque llevan “la espada” sino “por causa de la conciencia”. Estos gobernantes son gentiles pero no por ello hay que faltarles el respeto. En los versículos siguientes sintetiza el Decálogo del A.T. en algunos mandamientos, concluyendo que toda la Ley se resume en la expresión “...*amarás a tu prójimo como a ti mismo*” (Rom.13:9; cf. Lev.19:18; Mt.22:37-40 y par.). En la sección de **Rom.14:1—15:13**, el autor enfrenta ciertos problemas internos de la iglesia que provocan división por causa de costumbres diferentes entre ellos, algunas vinculadas a las comidas y otras a los días para observar especialmente. Las distintas procedencias de los cristianos/as se traducen en discusiones no fáciles de subsanar. Hay que convivir buscando “*lo que beneficie a la paz y la mutua edificación*” (14:19). En **Rom.16**, finalmente, la larga lista de saludos personales evoca el gran número de varones y mujeres en los contactos que Pablo fue estableciendo en su ministerio apostólico en muchas localidades del vasto Imperio Romano.

NOTAS EXEGÉTICAS¹²²

Rom.1:1 y 5 – Pablo se presenta con estas autodefiniciones:

- a) como **doúlos**, *servidor, siervo, esclavo*, de Jesucristo;
- b) “*llamado apóstolos*”, *apóstol, enviado, mensajero, embajador*;

¹²² Con las citas de Romanos suelo utilizar una traducción propia.

c) “*apartado (separado) para el Evangelio de Dios*”.

d) “*Por quien recibimos **jarin**, gracia, y **apostolén**, apostolado, para la obediencia de la fe en todos los pueblos a gloria de su nombre*”.

El apóstol tiene clara conciencia de que él es tan apóstol como los demás apóstoles (Gál.1:1; 2:6-10; I Cor.10—13; Filip.3).

vv.2-4 – El Evangelio de Dios en síntesis consiste en:

- a) “*que fue prometido en la Santas Escrituras*”;
- b) “*acerca de su Hijo, que viene a ser descendiente de David según la carne*”,
- c) “*que fue constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad desde la resurrección de los muertos,*
- d) *Jesucristo, nuestro Señor*”.

Pablo es el encargado por Jesucristo para dar a conocer su nombre y poder entre los pueblos. Jesús fue, por un lado, una persona humana que nació en Israel y perteneció al pueblo hebreo, siendo descendiente del rey David. El vocablo **sárx**, *carne*, frecuente en la Epístola a los Romanos, significa según R. Bultmann¹²³, “... en primer lugar [...] como corporeidad material del hombre; [...] es la carne viviente del hombre, viviente en sus manifestaciones sensoriales y que puede ser captada por los sentidos; [...] puede designar no solamente el cuerpo carnal concreto, sino también ‘carnalidad’ como el ser humano terreno en su humanidad específica, es decir, en sus debilidades y limitaciones...” De este modo, Jesús vivió nació y vivió “en la carne”, fue plenamente humano, compartió con la humanidad un cuerpo, los sentidos, las experiencias, las limitaciones propias de un ser humano. Pero en este pasaje específico, **sárx** no tiene el sentido peyorativo que tiene, p.ej., en Rom.7:14,18,25, donde “carne” es la fuerza instintiva hacia el pecado, ya sea que se manifieste de manera visible como que quede en la interioridad como una tendencia hacia el mal.

Pero por otro lado Jesús, el Cristo, es Hijo de Dios especialmente calificado a partir de su resurrección. Este evento hace de “*Jesucristo, nuestro Señor*”, donde el título **Jristós**, *Cristo, Mesías*, alude directamente a las profecías del Antiguo Testamento en la expectativa del nuevo tiempo que Dios traería para su pueblo. Y el título **Kyrios**, *Señor*, da cuenta de la universalidad del dominio del Resucitado, cuyo nombre es proclamado en el mundo, creído y glorificado como el supremo gobernante entre Dios y la humanidad. Es así que este descendiente de David es al mismo tiempo el Mesías e Hijo de Dios, quien debe ser reconocido como Señor, tal como el Antiguo Testamento honraba a Dios mismo con ese título.

vv.5-7 – Los cristianos y cristianas de Roma también son *elegidos* o *llamados por Jesucristo*. Son *amados de Dios* y tienen la vocación de ser *santos*, es decir, su vida debe

¹²³ R. BULTMANN – Teología del Nuevo Testamento, Salamanca, Ed. Sígueme, 1981, pp.287s.

ser una señal especial de Cristo en el mundo (cf. Rom.12). Pablo es *obediente* al Evangelio de Dios en Cristo y, como parte de su obediencia, predica y escribe sobre el sentido de Cristo para el mundo.

vv.8-15 – La iglesia de Cristo se viene expandiendo y ha llegado hasta la capital del Imperio Romano. El deseo ferviente del apóstol Pablo es llegar hasta allí, a fin de conocer personalmente a sus hermanos y hermanas en la fe, más allá de que, por lo que escribe en Rom.16, ya cuenta con muchos conocidos en la gran diáspora cristiana. Pablo dice que es deudor de todos, de *“griegos y no griegos, a sabios y a no sabios”* (v.14). Ha predicado entre hebreos pero también lo ha hecho entre los gentiles; dio testimonio de Cristo en la tierra de Israel y fuera de ella en muchos países (Gál.1:11—2:10; Hch.9 en adelante). Se alegra con las buenas noticias que recibe de Roma y anhela hacerse presente cuanto antes. Mientras tanto escribe esta epístola que sirve como preparación teológica para la iglesia de Roma.

El apóstol desea comunicar a la iglesia de Roma *“algún don espiritual”* (***járisma pneumatikón***) (v.11), a los efectos de profundizar aún más lo que expondrá en toda su epístola, a saber:

- a) en la interpretación de la historia general de la humanidad y de la historia de Israel (Rom.1—2);
- b) en el avance de lo que significa Cristo para la humanidad y la Creación entera (Rom.3—6; 8);
- c) en la complejidad de la vida psíquica humana (Rom.7);
- d) en la vida comunitaria transformada por el amor y la solidaridad (Rom.12; 13:8—15:7);
- e) en el poder del Espíritu actuando en los creyentes (Rom.8);
- f) en la acción comprometida en la sociedad, cumpliendo los deberes de ciudadanía (Rom.13:1-8).

El cariño que Pablo siente a la distancia por sus hermanos y hermanas de Roma viene correspondido al final de la epístola, en ocasión de los numerosos saludos (Rom.16), los cuales fueron probablemente añadidos en una “segunda edición” de esta epístola. Las personas allí mencionadas forman parte de la inmensa legión de conocidos del apóstol a quienes él recuerda con profundo cariño y gratitud.

Pero además de tener el convencimiento de lo que él puede aportar a la iglesia de Roma, el apóstol sabe que también recibirá *consolación* o compañía fraternal en la fe que los une. La iglesia necesita del mensaje apostólico para crecer y madurar, y el apóstol necesita de sus comunidades para asimismo ser fortalecido en la gracia y la paz de Dios.

PARA SEGUIR LA REFLEXIÓN

El apóstol Pablo estuvo obsesionado por comunicar el Evangelio. Su profunda fe lo llevó imperiosamente a transmitir sus convicciones y a compartir sus experiencias de fe, sufrimiento y vida. ¿Nos sentimos nosotros/as movilizados/as a comunicar y compartir nuestras convicciones de fe?

ESTUDIO Nº 51

ROMANOS 1:16-17

“NO ME AVERGÜENZO DEL EVANGELIO”¹²⁴

En virtud de la importancia de la Carta a los Romanos para los reformadores del Siglo XVI, y de estos dos versículos en particular, dividiremos este capítulo en las siguientes partes: *El trasfondo del A.T.; El contexto social; Para la comprensión de la justicia de Dios en Pablo; Interpretación de Rom. 1:16-17; y Para continuar la reflexión.*

EL TRASFONDO DEL ANTIGUO TESTAMENTO

Para un creyente hebreo en la antigüedad y hoy se identifica el cumplimiento de los preceptos de la **ley de Moisés** con la **justicia de Dios**. El corazón de la ley hebrea es el Decálogo o Diez Mandamientos (Éxodo 20:1-17 y Deuteronomio 5:1-21): *“No tendrás dioses ajenos delante de mí”; “No te harás imagen ni ninguna semejanza”; “No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano”; “Acuérdate del día de reposo para santificarlo”; “Honra a tu padre y a tu madre”; etc.-*

Pero todos los llamados por la tradición *“Libros de Moisés”* (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio), o también *“Pentateuco”* (cinco rollos), contienen prescripciones, mandamientos, leyes religiosas, civiles, económicas, sociales y penales. Los maestros judíos contaron 613 preceptos en el Antiguo Testamento. Mencionamos estos ejemplos: *“Si compras un siervo hebreo, seis años servirá, pero al séptimo saldrá libre”; “Al extranjero no engañarás ni angustiarás”; “A ninguna viuda ni huérfano afligiréis”; “Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con*

¹²⁴ La reflexión que sirvió de base a este estudio fue publicada en *Página Valdense*, setiembre de 2007, Nº 136.

él como usurero ni le cobrarás intereses”; “Tres veces al año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura... la fiesta de la siega... y la fiesta de la cosecha a la salida del año”; “No guisarás el cabrito en la leche de su madre” (selección de Éx.21—22); “Ninguna persona de vosotros comerá sangre” (Levítico 17:12); “Si algún extranjero habita contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, que le sea circuncidado todo varón” (Éx.12:48).

EL CONTEXTO SOCIAL

Además de la **ley escrita** está la **ley oral**, que es el compendio de las *interpretaciones* de la ley del Antiguo Testamento que fueron dando los maestros hebreos antes de Jesús, contemporáneos y aún posteriores a él. La sabiduría de Israel en cuanto a las prescripciones para que una persona creyente viva en la justicia de Dios es, entonces, un gran desafío para estudiar y cumplir en la vida cotidiana. El esfuerzo por ser justo implica compromisos éticos, rituales, económicos y sociales.

El apóstol Pablo sabía todo esto y lo había experimentado en sí mismo. Además tenía cabal conciencia de que el Imperio Romano también tenía sus leyes (ver Rom.13:1-7). Tanto el mundo judío como el mundo greco-romano eran su patria internacional, su trasfondo socio-político. Entonces escribe su Carta a los Romanos dirigiéndose a *judíos* y a *griegos*, es decir, a quienes poseen la tradición bíblica e histórica del Antiguo Testamento y a quienes tienen otros orígenes. El Evangelio de Jesucristo es para todos/as.

Algunos biblistas como Elsa Támez¹²⁵ y Néstor Míguez¹²⁶ recogen la investigación de los historiadores Brown y Meier sobre las distintas fracciones que habría habido en la iglesia de Roma al tiempo de la redacción de esta epístola, a saber:

- a) Cristianos judíos y cristianos gentiles que exigían que toda la Torah fuera respetada y puesta en práctica, incluyendo la circuncisión;
- b) Cristianos judíos y cristianos gentiles que no habrían exigido la circuncisión pero sí que los convertidos de la gentilidad observaran algunas prácticas hebreas, como las comidas; en este grupo estarían los cristianos de Jerusalén y sus líderes como los apóstoles Pedro y Santiago;
- c) Cristianos de origen judío y gentil que no imponían la circuncisión ni el seguimiento de las costumbres judías sobre los alimentos; aquí entrarían Pablo y Bernabé.

¹²⁵ E. TÁMEZ: *¿Cómo entender la Carta a los Romanos?*, en RIBLA N° 20, pp.75-98. De la misma autora: *Contra toda condena*, San José, D.E.I., 1991.

¹²⁶ N. MÍGUEZ: *Notas introductorias sobre la Carta a los Romanos*, en www.isedet.edu.ar, Estudios Exegético-Homiléticos 64, julio de 2005, Bs.As., I.U.ISEDET.

- d) Cristianos de origen judío y gentil que no exigirían prácticamente nada vinculado con el judaísmo, ubicándose en una postura más radical que la del apóstol Pablo.

PARA LA COMPRENSIÓN DE LA JUSTICIA DE DIOS EN PABLO

Támez y Míguez, así como otros exegetas, interpretan los escritos paulinos desde la comprensión sociológica del contexto imperial. Si Pablo escribe en **Rom.1—3** sobre el pecado (*hamartía*, en griego) y la injusticia (*adikía* en griego) humanas para contraponerlos a la justicia de Dios (*dikaiosyne theou*), va implícito el trasfondo macro-social y político del Imperio Romano. Según Rom.1:18, la humanidad esconde la verdad detrás de la injusticia; ningún ser humano es capaz de llevar a la práctica la verdadera justicia de Dios que había sido proclamada en la Torah y asumida por Israel como el camino de la salvación. Esta postura radical de Pablo, la cual, de alguna manera, representa una *antropología pesimista*, es decir, una concepción bien crítica de la condición humana, proyecta por derivación lógica su aguda perspectiva crítica sobre las instituciones humanas, incluidas las políticas, las económicas, sociales y militares. El pecado reina en la tierra y en la Ciudad de Roma abundan los pobres, y esto no es por casualidad. La injusticia es parte de la condición humana y Pablo escribe a los cristianos y cristianas de la capital del imperio. Así como cada individuo puede pensar que vive en su propia justicia, el imperio imparte su justicia sobre la base del poder político, militar, económico y social. No es casualidad que la economía del Imperio Romano esté basada grandemente en la existencia de millones de esclavos, mano de obra barata para los ciudadanos libres.

El discurso paulino en **Rom.1—3** es extremadamente incisivo sobre la realidad del pecado y la injusticia que reinan en el mundo. La práctica de la injusticia lleva a que ni judíos ni gentiles puedan dar culto verdadero al Dios verdadero, pues unos y otros se han alejado de Dios. Para Israel estaba la Torah como el camino de la justicia, pero ha fallado en el seguimiento del mismo. Para los gentiles estaba la conciencia humana que podía dictaminar en ellos la voluntad del Creador, pero tampoco han sido consecuentes con esta línea de orientación y conducta.

Por eso Pablo pone el énfasis tan marcado en **la justicia de Dios que es asimilada por la fe**. La justicia no va del ser humano hacia Dios sino que viene de Dios hacia la humanidad. La persona la recibe y la hace propia por la fe, aceptando el valor de Cristo como el punto de partida para una nueva vida. La oposición paulina entre **justicia (de Dios) e injusticia (humana)** desenmascara la ilusión de las ideologías del poder que

quieren justificar el dominio autoritario, legalista y de privilegios económicos de unos sobre otros. Hay personas, instituciones, leyes y costumbres que tratan de postergar todo cambio que pueda sacarlos de una posición de poder cuasi divino. Esto es lo que Pablo trata de poner de manifiesto a lo largo de esta epístola. Sólo con Cristo, el Mesías que murió crucificado (por el Imperio Romano y la complacencia de ciertos líderes judíos) y fue resucitado por Dios, encuentra el apóstol de los gentiles la llave de comprensión para el Evangelio que predica y por el cual sirve con profunda convicción. Cristo es la apertura de la nueva historia de la justicia de Dios para todo pueblo, raza, nación, cultura y sector social.

LÍNEAS DE INTERPETACIÓN DE ROMANOS 1:16-17

En **Rom.1:17** Pablo se sirve de un versículo del profeta Habacuc (Hab.2:4) para referirse a **la justicia de Dios en la vida de la persona creyente**, tenga el origen que tenga. Se vinculan los conceptos de **justicia, vida y fe**. Son inseparables para quien aspire a identificarse con Jesucristo. Ya en el versículo anterior escribió el apóstol que el **poder de Dios es salvación para quien cree**, por eso no hay de qué avergonzarse. El mundo puede ser de una manera, pero la vida en Cristo nos une con Dios por la aceptación confiada de ese poder que no es nuestro, pero que viene a nosotros. No somos dueños de la salvación, pero viene a nosotros. No somos quienes debemos ponernos como jueces implacables de los demás, porque la justicia de Dios es aceptación de todos/as y misericordia para todos/as.

El Evangelio implica la comunicación personal (*“de fe en fe”*). Así lo hizo Pablo y lo hicieron muchos cristianos y cristianas de todos los tiempos. Esta clave evangelizadora de persona a persona no debe ni puede ser negada, sea cual fueren las diversas formas de comunicar el Evangelio que tengamos hoy en día. La dimensión personal de la fe que se recibe por gracia necesita, por la lógica del fortalecimiento comunitario, la multiplicación de las dimensiones personales. Todo ello condice con la comprensión tanto de la justicia en Pablo (nunca la *justicia propia o individual* es positiva para el apóstol), como de la vida que supera al pecado y la muerte (la dimensión de Cristo actuante en la iglesia que avanza en el mundo).

Es cierto que en el mundo existe discriminación; pero no debe ser así en la iglesia. Por naturaleza humana tendemos al orgullo desmedido, a la imposición de nuestros deseos y caprichos y a la justificación de todo lo que decimos y hacemos. Pero la vida en Cristo es capaz de *liberarnos de nuestras opresiones*, las visibles y las invisibles. El Evangelio es libertad, y la libertad nos orienta al futuro. Por eso lo que más importa es la clase de vida que estamos llamados a vivir, más que la que ya hemos vivido.

PARA CONTINUAR LA REFLEXIÓN

1.- *No hay manera de experimentar el Evangelio sin vivirlo en una **cultura** determinada. Cada cultura y cada sociedad tienen costumbres, ideas (inclusive ideologías), tradiciones, normas, leyes, formas de educar a los hijos/as, de relacionarse en la familia, de hablar, gestos, etc.- También en nuestro tiempo nos acercamos a Cristo a partir de distintas culturas o formas de vida, inclusive en el mismo país o en la misma ciudad. ¿Cómo es nuestra situación como iglesia al respecto? ¿Integramos a hermanos/as de distintos ámbitos culturales y sociales?*

2.- *¿Experimentamos **el poder de Dios** en medio de nuestras debilidades, temores, enfermedades, lutos y pruebas?*

3.- *Ninguna persona, ninguna iglesia, escapa a los problemas humanos: injusticia, dudas, enfermedades y muerte, justificaciones e individualismo... ¿Podemos aceptar **la justicia de Dios por medio de Cristo (=fe)** y vivir de manera abierta, sin arrogancia, auto-críticos pero con esperanza, sin imponernos como dueños de la verdad pero sin bajar los brazos por sentimiento de impotencia? ¿Nos ayuda la iglesia para ello? ¿Damos testimonio hacia fuera de nuestros ámbitos eclesiales?*

ESTUDIO Nº 52

LA LEY HEBREA Y ROMANOS 3 EN EL CONTEXTO DE TODA LA CARTA

La **Ley hebrea (Torah o Torá)** abarcaba la religión, la política, la economía, la familia, la piedad individual, el culto público, los ritos de todo tipo, la vida en todas sus manifestaciones. Era código religioso, código ético, código político, código económico. La Ley debía regir la vida entera del judío.

En tiempos de Jesús, además de la Ley hebrea regían las leyes romanas, con sus gobernantes y ejércitos, el Emperador y sus representantes. De modo que el pueblo judío estaba obligado a obedecer a judíos y no judíos. Por la parte judía, los más estrictos cumplidores de la Torah hacían sentir a los demás que aquellos eran superiores.

Fueron los sumos sacerdotes, los escribas y fariseos quienes acusaron a Jesús de incumplidor de la Ley y blasfemo ante Dios. Además Jesús murió con la condena de subversivo (se dice a sí mismo “Rey de los judíos”), por eso murió crucificado. Esta condena romana fue la consecuencia de la condena judía legalista de los principales líderes de Israel. Estos líderes influyentes se encerraron en la letra que mata y envanece, considerándose los dueños de la verdad y los dueños del poder, es decir, los dueños de

tener los privilegios sociales, religiosos y de la trama de las influencias en Israel. Jesús fue considerado un anti-judío, un anti-romano, un líder herético anti-Ley (= anti-privilegios). La comprensión individualista y elitista de la Ley en aquel tiempo por parte de los líderes más influyentes, y el ansia de poder, de prestigio, la vanidad, el sentimiento de poder “manejar a Dios” a su antojo por parte de ellos, fue lo que condenó a Jesús a la crucifixión. Jesús no jugó el mismo juego de sus adversarios; no tuvo la misma teología ni el mismo comportamiento con respecto a su gente. La comprensión de Dios y su Reino por parte de Jesús fue liberadora, que crea libertad; en cambio la de sus adversarios fue una idea cerrada, mantenedora del statu quo imperante. Ambas posiciones de vida eran irreconciliables.

Muchos ignorantes, pobres y desposeídos, los enfermos, los niños y las mujeres, la gente dispuesta a escuchar de Él y a aprender, los de buen corazón, los que aceptaron convertirse siendo una lacra social, siguieron a Jesús porque tenía autoridad para dar una vida nueva, iluminando con sus palabras lo que eran sus acciones y gestos.

Las obras de la Ley, según Pablo, están viciadas por la **káujesis**: *vanidad, soberbia, vanagloria, presunción desmedida y arbitraria*. Con Cristo termina la etapa de la sumisión esclavizadora a la Ley (y a toda ley, podríamos agregar, cuando una norma de vida institucionalizada se convierte en tirana y denigrante de la dignidad humana). Comienza la etapa de la libertad, la cual Cristo defendió hasta el final.

Con Jesucristo comienza el tiempo de la universalidad del Pueblo de Dios. La promesa de ampliación universal del Pueblo de Dios dada a Abraham comienza a hacerse realidad. La Ley hebrea ya no es más el obstáculo o requisito imprescindible para acercarse al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No hay tradición, cultura, leyes o gobierno humano que puedan impedir el acceso a la libertad que encontramos en Cristo.

ROMANOS 3:24-25

“*Justificados*”: nueva relación con Dios; nuevas posibilidades de vida; cambio de actitud ante la vida, ante Dios, ante sí mismo y ante los demás; la ley deja de ser el freno a la libertad, a la coherencia y al reconocimiento de la condición humana falible, pues la justicia de Dios reordena nuestros puntos de vista, nuestros pensamientos y sentimientos. En lugar del miedo ante lo que se siente como la imperiosa obligación de cumplir de manera perfeccionista (externa) con una ley que oprime la conciencia, viene el gozo de estar liberados de esta falsa conciencia de perfección y justicia humana (la ley de los méritos, la teología de las obras).

“Gratuitamente”: sin costo, es un regalo de Dios; no nos cuesta un mérito particular; no se antepone nuestra competencia en una carrera que debemos ganarle a otra persona... la gracia es lo propio de Dios, así como el pecado es lo propio de los humanos.

“Por su gracia”: sin segundas intenciones, directamente, por una actitud totalmente misericordiosa de parte de Dios; por su voluntad, no por la nuestra;

“A través de la liberación que se da en Cristo”: nuestra liberación le costó a Cristo su crucifixión, la esclavitud a la condena impuesta por las leyes humanas; su cruz es la consecuencia final de los designios de la injusticia y el pecado humanos (judío y gentil).

“A quien Dios puso como propiciación” (hilasterion): instrumento de liberación (imagen del sacrificio en el ritual hebreo). Cristo es el Sacrificio que Dios mismo ofrece por nosotros, no el sacrificio que nosotros ofrecemos a Dios. Esta actuación revolucionaria de Dios da vuelta toda teología, toda aproximación personal a Dios y todo sentimiento de autosuficiencia humana. Dios mismo es el oferente de un sacrificio en la cruz de Cristo, algo inconcebible hasta entonces en la tradición ritual y la teología.

“Por medio de la fe en su sangre”: identificación del creyente con el sacrificio de Cristo.

“Para manifestar su justicia”: para Dios, justicia = perdón = reconciliación del pecador con Dios = acción o ministerio de Cristo como entrega absoluta a la causa del rescate de la humanidad de su situación de pecado, injusticia y muerte. Dios toma la iniciativa en *“manifestar su justicia”*. Dios aprovecha el acto de injusticia humana que es la crucifixión para mostrar, desde la fe en Cristo resucitado, que el mal es cambiado en bien, la injusticia en justicia, la condena de la ley en la garantía de la gracia, la muerte en vida, el fracaso en triunfo, la vergüenza e ignominia en el poder de Dios que se muestra como tal desde la tumba vacía.

“A causa de haber pasado por alto los pecados pasados”: la acción de Dios de olvidarse de nuestros pecados permite que superemos la ansiedad, el estrés, la obsesión del perfeccionismo y la arrogancia del individualismo; permite asimismo que superemos el miedo a quedar mal (la teología de las apariencias) para que andemos en la verdad y en la vida justa.

Hilasterion: era la tapa del arca del pacto, o *propiciatorio*. En Israel el propiciatorio era entendido como el lugar especial en el cual Dios se revelaba (cf.Ex.25:22). En el propiciatorio, se decía, Dios revela su **gloria**, muestra su presencia particular, específica y ‘localizada’. En la Fiesta del Perdón, el sumo sacerdote entraba en el Lugar Santísimo y debía llevar consigo incienso (Lev.16:18). Además debía rociar con la **sangre** de la víctima 7 veces ante el **propiciatorio**, a los efectos de hacer la **expiación por el pueblo** y, así, apartar la ira de Dios por los pecados. Se sacrificaba un novillo y se derramaba su sangre encima de la tapa del arca del pacto, arca o cofre el cual contenía la “Ley” (Decálogo)

(Lev.16:2,13-15,30). Se consideraba que la presencia de Dios estaba allí concentrada, de manera única.

Según Pablo, Dios dio a Cristo a la humanidad **como propiciatorio donde roció su sangre**. Dios se revela en su gloria, no la oculta; trae en Cristo la sangre del nuevo pacto. Cristo es el nuevo *propiciatorio y la sangre derramada sobre él. Es la nueva y más perfecta expiación por los pecados, no sólo de los israelitas sino también de los demás pueblos*. La cruz es el “lugar” donde se establece el nuevo pacto, la reconciliación con toda la humanidad pecadora. Es, después de la Creación, el acto más internacional y ecuménico que existe de parte de Dios... de ahí que debemos aprender a “mirar” en la cruz la liberación integral para toda criatura.

La nueva justicia de Dios para el mundo se da *fuera de la ley, sin la ley, independientemente de la ley* (Rm.3:21^a)¹²⁷ La justicia de Dios en el AT era el cumplimiento de la ley como pacto con Dios. La persona busca ser justa al cumplir la ley. Hay un empeño personal, un gran esfuerzo por cumplir las demandas que, desde Moisés, se imponen como normas de vida, tanto para el ámbito espiritual y ritual, como para los demás ámbitos de la existencia. Se trata de una carta de ciudadanía y de prescripciones éticas y religiosas. Todo un compendio de vida. Ser una persona justa implica, entonces, para el AT, tener un compromiso permanente con la ley. Se entiende que la ley resume la voluntad de Dios para su pueblo. Por lo tanto, si una persona quiere ser miembro del Pueblo de Dios, debe cumplir con tales exigencias, p.ej. con la circuncisión. Lo mismo con las normas rituales: p.ej. el tocar un cadáver hace impura a la persona. En tal condición, el individuo no debe participar de actos religiosos, necesita primeramente un rito de purificación ante el sacerdote. La ley, de ese modo, intentaba regir los momentos más importantes de los hebreos.

En la concepción de Israel, **ser justo** es la condición que se requiere para alcanzar la salvación, la vida, la paz con Dios. Así como a Abraham le fue contada su fe como justicia, recibió entonces **la promesa de parte de Dios** (Rm.4:13). Bajo similar argumentación, **quien es justificado por la fe recibirá la vida** (Rm.1:17; Gál.3:11). Aquellos que han sido justificados serán hechos partícipes de la salvación (Rm.5:1-2).

El pecado conduce a la muerte, pero la justicia conduce a la vida (Rm.5:17; 8:10). La justicia, por lo tanto, adquiere el carácter de don de salvación (Rm.9:30s; Gál.2:16). Lo que Cristo obró en el acontecimiento de salvación y constituye el contenido del Evangelio, es la nueva posibilidad de aceptar la **dikaiosyne** como **justicia de Dios** (que viene de Dios a nosotros) (Rm.1:16s; 3:21). La formulación teológica paulina **dikaiosyne** es la aplicación de la imagen del *tribunal o juicio*, según la cual se declara justa o inocente a una persona que, en realidad, no lo es. Sólo que Dios opera de tal modo que supera el pecado, la injusticia y la culpa humanos. En el tribunal, Dios es mediante Jesucristo nuestro abogado defensor y, al mismo tiempo, el juez que se declara a nuestro favor.

¹²⁷ Sobre los preceptos de la Ley Hebrea pueden consultarse textos como Éx.21—23 y el libro del Levítico.

Dikaiosyne es, en Pablo, el estado de dignidad o dignificación gratuita que recibimos como un inmenso e inmerecido regalo de parte de Dios. Ello hace posible que tengamos una nueva relación con Dios, una relación que abate las barreras del pecado o soberbia. De esa manera superamos el estado de la no aceptación humilde de la acción de Dios que nos pone en juicio pero al mismo tiempo en su gracia. Cf. II Cor.5:17ss.

A su vez hay una concepción *escatológica* de la justicia de Dios. Dios triunfa sobre el pecado, la injusticia y la muerte, y lo muestra de manera poderosa al resucitar a Cristo. Tal evento especial y, por ahora, único, apunta hacia la superación total de nuestros propios pecados, injusticias y muertes cuando seamos resucitados a la vida eterna. Este futuro no está desprendido de nuestro presente: mejor dicho, nuestro presente está atado a este futuro porque, por la fe, fuimos atados a Cristo crucificado y resucitado. Si estamos unidos a Cristo, la *nueva creación de Dios* ya comienza a manifestarse en nosotros y se manifestará plenamente en el tiempo de gloria que traiga el Señor. El hecho de que somos declarados justos no es sólo para el tiempo presente; tenemos la garantía de la justicia que libera y salva, la que perdura hasta el fin. Cf. Rm.10:4; 1:16s. **La justicia de Dios es poder de salvación.**

Pistis (*fe, fidelidad*) versus **káujesis** (gloriarse, enorgullecerse) – Gloriarse en la ley es la postura fundamental del pecado en el cual viven los judíos, según Pablo (Rm.2:17,23). Abraham, en cambio, no tenía vanagloria por las obras. La justicia no viene por el esfuerzo humano, de lo contrario la **járis de Dios** (*gracia*) no tendría sentido ni valor para el pecador. Si la gracia es operante en la persona creyente es, precisamente, porque actúa en el pecador para transformar su existencia. Cuando la **gracia de Dios** es asumida de manera manifiesta por el creyente mediante la fe en Cristo, el amor de Dios actúa transformando a la persona de manera que no se confíe más en su orgullo desmedido o vanagloria, sino que dirija su mirada al Dios perdonador y liberador. Esta ‘mirada’ es la perspectiva y la actitud de la fe sincera, humilde y de plena entrega. Es la posición del pecador que asume su condición humana y quiere superarla, sabiendo que no lo puede hacer por sí mismo. La **járis** actúa a favor del impío (cf. Rm.4:5) y aquí está su fuerza y novedad. Dios actúa sólo motivado por su amor, no por un interés egoísta. Esta motivación de Dios, además, no es para un instante que se termina sino para la eternidad. El amor que se encarnó en Cristo es la fuerza de vida que nos pone frente a nuestra propia realidad, como individuos y como pueblos (cf. Rm.9—11). Y es asimismo la fuerza que nos rescata de ‘lo imposible para la ley’. La ley está gobernada por los impulsos de la carne, es decir, por los instintos de supervivencia individual e instintos agresivos y sexuales. Si estos instintos gobiernan nuestra existencia estamos bajo el poder del pecado que nos descontrola (cf. Rm.7). Pero si nos aferramos o entregamos a la acción de Cristo a favor de la humanidad, aceptaremos que **Cristo murió por nosotros, en nuestro lugar y para liberarnos del pecado...** paradójicamente por ser Él quien fue condenado por el pecado de la injusticia humana.

METÁFORAS PAULINAS¹²⁸

- **Metáfora del tribunal:** la persona humana en el juicio ante Dios (*justificación*);
- **Metáfora del sacrificio:** propiciatorio (*hilasterion*) (tapa del arca del pacto);
- **Metáfora de la esclavitud:** el *rescate o redención del pecador* (Dios libera del pecado y acepta como justa a la persona que estaba esclavizada por el pecado).

El camino de la obediencia ciega a la ley (en sentido paulino): es lo que la persona hace para tratar de ser justa por sí misma, sin la gracia de Dios, cayendo en la vanagloria del “deber cumplido”. *Características:* individualismo, egoísmo, arrogancia, sectarismo, auto-justificación, rigidez del pensamiento, ideologización o absolutización de la propia fe (considerada la más verdadera e importante, la que sirve realmente).

El camino de la gracia: es lo que Dios hace por nosotros, por su gracia. *Consecuencias:* deseos de vivir en comunidad, apertura personal, generosidad, sentido ecuménico, apertura a la presencia renovadora de Dios, libertad del pensamiento, relativización de la propia fe (ya no se la considera como la más verdadera ni la única posible).

Se puede perfectamente interpretar que, en la teología paulina, Cristo nos libera para que vivamos una existencia basada en la **verdad**. Esto implica el reconocimiento de nuestro *pecado*, el cual se sirve de la *ley* para engañarnos, tentarnos y no cumplir lo que corresponde a la voluntad de Dios (p.ej. Rm.7). Reconocer humildemente cómo somos es una condición imprescindible para recorrer el camino cristiano.

Por otra parte, Pablo subraya mucho **el don de la justicia de Dios**. Está desilusionado de las injusticias humanas. Sabía por experiencia propia de tribunales judíos y romanos, de cárceles y fugas, de odios ajenos y persecuciones, de burlas de los demás e incomprensión. Sabía de complots en su contra... Para Pablo la justicia humana era precisamente demasiado humana, con muy poco del Espíritu de Dios. Por eso formula una teología dialéctica que contrapone permanentemente lo que es propio del ser humano con sus limitaciones, imperfecciones y faltas, frente a lo que es de Dios manifestado en Cristo.

Según Nygren¹²⁹, Dios ha establecido una relación totalmente nueva con la humanidad, relación que no se caracteriza por la *ira o venganza* como retribución con respecto al pecado, sino por la gracia. No es la justicia humana corrompida, sino la justicia restablecedora o rehabilitadora de Dios la que recibimos en Cristo. El pecado es el poder que domina al ser humano, no como un acto puntual de equivocación, como si todo se resumiera en el delito de un instante. El pecado es *un estado de la existencia humana*. La justicia, por su parte, se refiere *al estado de la existencia en la esfera de Cristo*. Cristo es el poder de Dios que restablece a la persona en su dignidad como auténtica criatura. **La justicia de Dios es el estado de gracia, perdón y rehabilitación.** Querer establecer la justicia mediante la ley implica realizar un esfuerzo por ‘agarrar’ a Dios sin mirar al prójimo.

¹²⁸ Ideas tomadas de W. BARCLAY – *El N. T. comentado – Vol. 8 – Romanos*, Bs.As., La Aurora, 1973, pp.66ss.

¹²⁹ A. NYGREN – *La Epístola a los Romanos*, Buenos Aires, La Aurora, 1969,

Es la idea de realizar *méritos* como si se tratara de una competencia por alcanzar la meta salvífica *en contra de los demás o sin tomarlos en cuenta, siendo indiferentes a ellos*. El *homos incurvatus in se* del cual hablaba Lutero¹³⁰... En cambio, la justicia de Dios es la recepción del don del mensaje de Cristo, sin que medie la vanagloria humana. Toda la gloria queda para Dios.

En **Rm.1:16** encontramos la expresión de la *universalidad del Evangelio de Cristo*. Pablo desarrolla la argumentación en los **caps.1—3**. Todos somos pecadores, todos quedamos bajo el juicio de Dios, nadie escapa a la imposibilidad de ser justos sin la gracia de Dios. Cuando el cumplimiento de la ley (para judíos y no judíos) supone el desarrollo del ego como condición imprescindible, poco espacio queda para la fe en el Dios de Jesucristo. Al quedar poco espacio para la fe, la gracia no es experimentada como tal; se entiende a Dios como quien premia nuestros esfuerzos y nos aplaude por nuestros actos del cumplimiento de la ley. La ley, entendida a la manera farisea, supone la existencia de diferencias notables entre las personas: están los justos y los injustos, los que gozan del favor de Dios y quienes sufren su condena... Pero ante la justicia de Dios se desvanecen las diferencias de categorías humanas, éstas pierden su carácter sagrado. *“No hay diferencia”*, todos somos pecadores. Dios parte desde el punto cero del ser humano. Quienes son *pecadores* lo son en el sentido propio del término. La gracia es, por ello mismo, el regalo de Dios que hace posible la superación del estado en el pecado, entendiendo el pecado como nuestra separación de Dios. **El amor de Cristo** propone una nueva perspectiva de vida, un nuevo comienzo y una esperanza que cambia nuestras humanas categorías de discernimiento, juicio y condenación. Lo que la persona *es y hace por su propia cuenta, sin Dios ni atención por el prójimo*, lo presenta como pecador; en cambio, lo que Dios *es y hace, particularmente mediante Jesucristo*, presenta a la persona **como justa, quien recibe la gracia y el amor como nueva realidad**.

El pecado *“en Adán”* lleva a la **muerte**: ésta es una realidad múltiple y vale tanto para el futuro como para el presente. La “muerte” actúa hoy y aquí en la existencia de muchos. Es un poder que se mete dentro de la persona pero también actúa fuera de ella, en la existencia colectiva (cf. **Rm. caps. 1—3 y 7**). La muerte *física* es el ‘precio del pecado’ pero hay también una muerte *espiritual*, es decir, el estado de la vida sin Dios. Para Pablo sólo hay vida *con Dios*. Si Dios no está contemplado bajo el atributo y condición de su gracia, lo que queda es el esfuerzo por el cumplimiento de la ley, el cual lleva a la **autojusticia, autojustificación, vanagloria o soberbia**. Estas actitudes reemplazan la fe, por lo tanto son incompatibles con el Evangelio. *“Porque la justicia de Dios se revela de fe en fe...”* El pecado desnaturaliza a la persona y a la sociedad, transformando tanto a una como a la otra en realidades de injusticia, inhumanidad, irresponsabilidad y falta de realismo. Si la persona está dominada o *esclavizada* por esta

¹³⁰ Tal expresión significa en latín *“el ser humano encorvado en sí mismo”*, es decir, la persona que se mira el ombligo. Tal actitud corporal es la imagen y el símbolo de quien sólo se mira a sí mismo y se preocupa por sí mismo. Lutero formuló de esa manera la actitud del pecador: sólo le interesa su propio bienestar. Es el individualismo a ultranza. Dios y el prójimo quedan fuera del ámbito de relaciones importantes en esta forma de pensamiento, actitud y vida.

justicia individualista, busca perpetuarse, permanecer para seguir dominando a otros. El hecho de ser esclavo del pecado, del individualismo, del “estar encorvado en sí mismo”, lleva a intentar dominar en el entorno, tanto en el medio micro de las relaciones personales inmediatas, como en el medio macro de la sociedad mayor (en las instituciones, la política, la economía, las fuerzas de poder, etc.). Es decir, la falta de una verdadera libertad (esclavitud del pecado) conlleva a reproducir esa falta de libertad más allá de sí mismo, allí donde uno puede influir de alguna manera, ya sea cerca como lejos. Por eso el estado del pecado no es solamente, para el apóstol Pablo, una falta individual que queda limitada al ámbito propio de la persona, sino que infecta toda la sociedad y a todos los pueblos, judíos y gentiles. Todos somos pecadores, por lo tanto todos estamos necesitados de la gracia de Dios.

Buscar la justicia por el cumplimiento escrupuloso de la Torah hebrea ha llevado a muchos, incluido el fariseo **Saulo de Tarso** (antes de su conversión a Cristo), a no reconocer la verdad de la injusticia, del legalismo, de las múltiples manifestaciones del pecado. La persona que se encierra en sí misma, y en su propia concepción y práctica de la justicia, no puede reconocer al Dios de la libertad, el Dios que libera, el Dios que crea comunidad... por eso tampoco puede reconocer a Cristo como Señor.

Se puede ser *un buen ciudadano y un mal cristiano*. Así le pasó a Saulo... La **ley** profundiza las contradicciones ya existentes. El Pentateuco es justo, bueno y santo, según Pablo, pues muestra un camino ético-espiritual. Pero éste fue tergiversado por los intereses ambiciosos de quienes abusaron del poder (religioso, económico y político). Lo que debía servir como un camino abierto al futuro, se transformó en un camino sin salida.

Ley (Torah) = Pentateuco = cultura, convicciones económicas, políticas y hasta ideológicas = guía cívica para la coexistencia social y espiritual = códigos múltiples para el desarrollo de una convivencia como pueblo con identidad propia, con historia y con perspectivas de futuro...

¡Pero la bondad del sistema de leyes no exime del quedar en el marco existencial del pecado individual y social!

“Ley”, para Pablo, es aquello que nos oprime aunque no nos demos cuenta. Nos obliga a aparentar y justificarnos, a mostrarnos como buenos y justos en todo, no siendo así. Nos gobierna por fuera y por dentro, en el corazón y en la sociedad... también en las iglesias muchas veces! *Vivir en la ley* es estar preso de los condicionamientos *sexuales*, *agresivos*, de los temores *existenciales* (muerte, o el sentido de la vida que no se encuentra), de los condicionamientos *sociales* (consumismo, afán de figurar y de poder) y *políticos* (justificación de la opresión, de las guerras, de los colonialismos, etc.).

Para el fariseo Saulo, había motivos de jactancia y ceguera personal. Había motivos para el fanatismo religioso y la aplicación opresora de la ley. Había motivos para la

persecución de los diferentes y para la asunción de una actitud altanera y autosuficiente. No había posibilidad de diálogo, de pensar distinto. Todo estaba ya reglamentado y medido. **Cristo, símbolo de liberación, entrega y perdón**, no encajaba en su marco existencial de referencia. Quien no era hebreo, ni estaba circuncidado, ni aceptaba el rigor de la ley (y de quienes la interpretaban, juzgaban y la mandaban aplicar), quedaba excomulgado de la ‘verdadera religión’.

Pero Cristo le dio vuelta todos sus argumentos y su manera de vivir. Dice Pablo en **Rm.2:27**: “¿Dónde, pues la jactancia?” El pecado iguala a todas las personas; pero la jactancia de los orgullosos y poderosos, en cambio, marca diferencias, rangos, status y jerarquías. Cristo, en cambio, nos iguala a todos en su perdón y la liberación que nos ofrece con respecto a nuestras actitudes y acciones autoritarias, injustas, obsesivas y sectarias.

Jesús vivió sin la perspectiva esclavizadora de la ley... pero murió bajo el peso de la ley. No se dejó condicionar como persona libre y auténtica que fue, quien tenía a Dios por único señor. La ley no fue su señor. Fue libre y su libertad desnudó la esclavitud a la letra y la comprensión de la ley que tenían sus adversarios (una comprensión elitista y justificadora del *statu quo*). Jesús, en cambio, vivió bajo el sentido más pleno de la ley como **justicia para el prójimo y libertad**.

La mentalidad legalista obliga a *cumplir con*, de lo contrario viene el castigo (¡y hay temor frente a la amenaza legal de castigo!). El miedo al castigo me ata, entonces obedezco por temor a... Debo tranquilizar mi conciencia, superar mi ansiedad por el futuro incierto, entonces trato de cumplir a la perfección para alcanzar la justicia. Si alcanzo la justicia cumpliendo la ley, quedo a buenas con Dios, ‘consigo’ a Dios a mi favor. Vivo pendiente de la consideración individual y de la consideración social del status de “justo”, aquello que los demás dirán de mí. Los demás están en función de mi ego. Busco justificarme en todo y busco el reconocimiento social por lo que hago y muestro en mi vida. Yo soy mi propio dios y los otros deben alabarme por ello. Éste es un círculo vicioso. Pienso que soy bueno, perfecto y justo, delante de Dios y de los demás, y necesito aprobar permanentemente mi proceder, debo auto-justificarme, explicarme y explicar, convencerme y convencer a otros, de que soy justo por mí mismo.

Sólo la acción de Cristo y su Espíritu me sacan de este círculo del pecado, ensimismamiento, o inclinación a ser el centro del mundo. Cristo es el Señor, no yo. Cristo es el centro, no yo. Cristo me señala a Dios y a los demás como receptores de la gracia, no como receptores de la condenación. Yo mismo entro, como persona, en la doble condición del juicio de Dios y en su perdón. Soy pecador pero también soy una persona recibida y perdonada por Cristo. Cristo, la Persona Humana de Dios a favor de todos, rompe el círculo vicioso en el que me encuentro como representante de la humanidad pecadora. Cristo se perdió a sí mismo para ganarnos. Entonces estoy invitado a perder mi ego (ensimismamiento enfermizo; obsesión individualista) para ganar a Cristo y, con él,

ganar la verdadera vida. Cristo es Dios actuando entre nosotros para romper el círculo del pecado, la ley, la culpa y la muerte. Cristo viviendo en mí permite que mi conciencia y mi vida personal y social adquieran la fuerza del amor victorioso y la esperanza en el triunfo final.

La cruz de Cristo es la aceptación de las reglas de juego en la sociedad, en un partido peligroso desde el comienzo. Aparentemente fue vencido por el opresor y su cúmulo de poderes que dominan en este mundo. Pero en su entrega total, Cristo jugó su vida a nuestro favor, se entregó por la verdad y la justicia de Dios, por la vida presente y la vida futura. Fue resucitado por Dios y ahí está su victoria. Se zambulló de lleno en nuestra existencia tan complicada y fue a la muerte por su coherencia plena, su compromiso total con el Dios de amor. La cruz muestra el poder y la perversidad del pecado humano, pero también muestra la victoria que Dios da a quien arriesga su vida por amor.

El camino cristiano tiene como *criterio de vida* no el individuo aislado de Dios y los demás, sino la consideración de la vida del semejante, la *vida-en-relación-con* (cf. Rm.12). Mi obsesión no será mi propia seguridad existencial o mi indiferencia ante el mundo (cf. Rm.13) sino que estaré estimulado a considerar lo que le pasa al otro (cf. Rm.13—14). La vida del cristiano supone una vida en comunidad, por lo tanto hay un criterio de *vida social* imprescindible a aplicar cada día.

La tríada LEY – PECADO –MUERTE como círculo vicioso infranqueable para el ser humano alejado de Cristo, es superada por la acción de Cristo y su presencia gloriosa. El pecado en el ser humano hace que el supuesto cumplimiento de la ley sea pecaminoso; y la muerte (espiritual y física) es el corolario de esta condición humana universal, para judíos y no judíos. Sólo Cristo rompe el círculo vicioso. Sólo identificados en É por la fe alcanzamos la vida y el futuro en Dios prometido. Sólo por fe en Cristo, y no por pretensión de un acto nuestro meritorio, nos ponemos en paz con Dios y con nuestra propia conciencia. Sólo así es posible la vida más auténtica, la más libre y la más cerca de Dios.

Las consecuencias éticas de la doctrina de la justificación por la gracia de Dios en Cristo mediante la fe son bien claras y están presentes en todas las cartas del corpus paulino. Pero la falta de una *teología de los méritos* no significa que falte una *praxis de amor solidario* y una *teología práctica de la vida comunitaria*. Cf.Rm.12—16, Gál.5—6; I Cor.12—14 ...

La doctrina paulina de la justificación por la fe es, asimismo, **una teología de la esperanza**, en virtud de la certeza del triunfo final del Reino de Dios y de Cristo; cf.Rm.8:28ss; 9—11; I Cor.13:8ss; I Tes.4:13ss.

ESTUDIO Nº 53

DIFERENTES CONCEPTOS DE “NOMOS” (LEY) EN ROM.7

Podemos encontrar al menos tres o cuatro conceptos diferentes de **nomos (ley)** en **Rom.7**. Éste es un capítulo que tiene como trasfondo en gran medida la Torah o Ley Hebrea, pero, según lo entendemos, también presupone la existencia y legitimidad de otras leyes e instituciones civiles del mundo antiguo.

vv.1-3 – La parábola sobre la viudez señala la prescripción legal del vínculo matrimonial. Cuando el esposo fallece, la esposa queda libre de dicho vínculo para poder casarse con otra persona. La esposa representaría a los cristianos/as, la ley matrimonial a la Torah y/o las leyes generales que rigen la sociedad, y el “nuevo esposo” vendría a ser Jesucristo en la vida de los cristianos/as.

vv.4-6 – “...Vosotros habéis muerto a la Ley...” – El sentido peyorativo que parece tener **nomos** aquí es tal porque va unido a los siguientes conceptos:

* **sarx**: “carne”, *las inclinaciones humanas naturales al pecado, los instintos o fuerzas que se proyectan en el egoísmo, la injusticia, la soberbia, la agresividad y las pasiones desenfrenadas;*¹³¹ la versión bíblica “Dios habla hoy” traduce la primera frase del v.5 por “cuando vivíamos como pecadores”.

* **tánatos**: *muerte,*

* **hamartía**: *pecado.*

En Jesucristo es posible vivir “en un régimen nuevo del Espíritu”. En él viene la muerte de la muerte para los cristianos/as. Por el régimen nuevo del Espíritu la persona puede superar el estilo de vida del círculo cerrado del querer cumplir la ley con gran esfuerzo y conciencia de superación personal por las propias fuerzas, todo lo cual lleva tarde o temprano a la autocomplacencia y a la auto-justificación (la justicia propia y no la justicia de Dios). Entonces el cristiano/a entra, gracias a Jesucristo, en el régimen de la libertad. El régimen viejo de vida se aprovecha de la ley (Torah u otras leyes e instituciones sociales) para el mal porque el pecado es señor en el interior y el exterior de la conducta humana. Al ser el pecado el conductor del alma y las acciones (“*los miembros*”), ello lleva a la “muerte”, que es la separación de Dios por una excesiva afirmación en uno mismo (sería la muerte espiritual). Por último, ello conduce a la muerte física (la cual es patrimonio de

¹³¹ No se confunda el concepto de “carne” (*sarx*) con las relaciones sexuales legítimas en el ámbito de la pareja que se ama. “Carne” es, en el vocabulario paulino, aquella fuerza instintiva dirigida a complacer lo que tenemos de animal en nosotros, en la afirmación a toda costa de los impulsos agresivos, auto-defensivos e individualistas, y en la sexualidad que no conoce límites, ni ética, ni el respeto por el prójimo.

todos los humanos en definitiva). La muerte física es entendida por Pablo como parte de este proceso de la “carne” que nos une a toda la humanidad desde Adán (Rom.5).

“**Muerte**” es para Pablo el estado de separación de la persona con respecto a Dios y al prójimo, y en definitiva con respecto a sí mismo también. Esta separación es producida porque el individuo permanece en el estado de pecado, de individualismo, de injusticia y arrogancia. El dominio del pecado se expresa en la persona tanto mediante sus manifestaciones emocionales como mentales, con palabras, gestos e inclusive por el uso del cuerpo. Para Pablo hay “muerte” espiritual y también muerte física, todo ello vinculado con el pecado y la auto-justificación o auto-justicia. El estado de “muerte” involucra al pecador tanto en el presente como en su futuro de la muerte física.

Por eso el concepto de “**vida**” es para Pablo tan amplio, por contraposición, a su concepto de “muerte”. Hay “vida” en Cristo y su Espíritu cuando la persona permite, por la fe, que la crucifixión y la resurrección de Cristo se incorporen en el sentido de la vida, de la ética y la esperanza. Cristo pasa a ser el *criterio* de la vida, del presente y del futuro. Entonces la persona que vive “en Cristo” entra en la “vida” para el presente y el futuro también, más allá de la muerte física. Espera la resurrección de los muertos. A la muerte espiritual y la muerte física se contraponen la vida espiritual y la vida en el futuro estado de gloria y resurrección.

vv.7-11 – Continúa la misma argumentación. La ley no es el pecado en sí, pero por el conocimiento de la ley (sus mandamientos, preceptos, obligaciones morales, religiosas, civiles, familiares y hasta comerciales en el caso de la Torah), la persona es acicateada por el pecado, por la *epithymía* (*concupiscencia, fuerte inclinación a pecar, el deseo de dejarse llevar por los instintos y el libertinaje*). De vuelta aparece el círculo vicioso del mal que está incrustado en la estructura de la personalidad humana en general.

“*Mandamiento*” es sinónimo de “ley”.

Pablo toma en serio el problema del mal ¡y lo hace escribiendo a cristianos! No presupone que los hermanos/as de Roma ya estén fuera de toda tentación, de todo pecado, de toda división interior, de toda duda y de las inclinaciones hacia la justicia propia. Si bien es cierto que en el v.9 utiliza una expresión en pasado (“... *pero yo vivía sin Ley un tiempo*”), también es cierto que en este mismo capítulo se expresa en tiempo presente (“...*mas yo soy carnal, vendido al pecado*”, v.14). Esto nos indica que la división interior de los creyentes es una problemática real, presente y actuante en la vida cristiana, no sólo un asunto del pasado. De otro modo no tendrían mucho sentido todos los pasajes dedicados eminentemente a la ética cristiana en esta epístola (Rom.12—15), los cuales son fuertes exhortaciones a los cristianos/as a vivir en las conductas que corresponden a su unión con Cristo.

v.12 – “*Así que la Ley es santa, y el mandamiento, santo, justo y bueno*”. Vale esta aclaración como conclusión de lo anteriormente expresado. Pablo piensa, seguramente, primordialmente en la Torah, pero también podría pensar en las leyes romanas que permiten la convivencia social. En Rom.13:1-7, el apóstol considera a los gobernantes como *ministros* o *servidores de Dios*, es decir que ellos cumplen una función específica, la cual, de algún modo, corresponde sus designios. Si en Rom.1:18—3:20 se había manifestado con una andanada de críticas contra los pecados de la humanidad (gentiles y judíos), en Rom.13:1-7 asume que las autoridades civiles (presuponiendo las del Imperio Romano) son necesarias para el ordenamiento social, para que unos y otros puedan convivir en medio de todas las diferencias. A la *antropología pesimista* de Rom.1:18—3:20 (todos los humanos son pecadores) contrapone una *antropología social y política más optimista* en Rom.13:1-7 (hasta los gentiles utilizan el gobierno para la mantención de cierto orden social, necesario para la convivencia entre los pueblos y culturas diversos).

v.13 – Vuelve al argumento ya antes manifestado, donde los actores en juego son la persona, el pecado, la ley o mandamiento, y la muerte.

v.14 – “*La Ley es espiritual*”. Esto es: corresponde al designio de Dios, porque viene de Dios y tiene una función fundamental en la existencia. Pablo no desprecia el sentido histórico-teológico de la Torah de Moisés. El Pentateuco, la primera gran parte de la Biblia hebrea, fue Escritura Sagrada de los primeros cristianos/as y lo sigue siendo hoy en día para las iglesias. De nuevo el trasfondo es hebreo, primeramente, pero, por extensión, también greco-romano. Pero ocurre que “*yo soy carnal, vendido al pecado*”, entonces la combinación entre, por un lado, lo santo, justo y querido por Dios, y, por el otro, la inclinación humana hacia el mal (tanto el pecado interior como sus manifestaciones externas y sociales) deriva lamentablemente en lo que Pablo escribe a continuación.

vv.15ss – El apóstol trata de la división interna de la persona cristiana como humanos/as que somos. Hay intérpretes que piensan que en Rom.7 Pablo hablaría del estado de la persona *antes* de su conversión a Cristo, pero nos parece que ello no es realista. La experiencia humana del querer lo bueno y no poder hacerlo no es una propiedad exclusiva de los no cristianos/as. Muchas personas tienen “buena voluntad” pero se quedan allí, no avanzan en la concreción de sus planes o proyectos personales, o en los de la comunidad de fe. Además, el cristiano/a que tiene real conciencia de lo que implica seguir a Cristo siempre deberá evaluar, en oración y reflexión, aquello que le falta en virtud de todo lo que podría efectivamente hacer por Cristo, su reino y su iglesia. ¿O es que ya consideramos que hemos alcanzado la perfección cristiana?

v.21 – Aquí Pablo utiliza **nomos** en la siguiente acepción: *“esta ley: que queriendo hacer yo lo bueno, está en mí lo malo”*. En la versión popular se traduce *“...aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance”*. Este sentido de “ley” es sinónimo de fuerza, instinto, pasión casi irresistible a actuar en proyección hacia el pecado, la injusticia, la satisfacción a toda costa de lo sexual y lo agresivo, sin límites ni correctivos. En términos paulinos sería el buscar la vida para encontrar la muerte. Es no darse cuenta del engaño existencial por seguir el camino equivocado, la ruta de la autosatisfacción individualista. En este rumbo no interesan ni el prójimo ni Dios ni la sociedad, sólo el hambre del ego que “necesita” ser respondido ya mismo, ciegamente.

v.22 – *“Porque me complazco en la Ley de Dios según el hombre interior”*. Es un sentido diferente del v.21. Queda claramente marcada la división de la psiquis humana en el cristiano/a, aquello que puede preocupar y hasta paralizar por la incongruencia tal vez encubierta a los demás pero bien real en la persona en cuestión. Se acepta, sí, el sentido para la vida manifestado en la Ley de Dios (Torah especialmente; cf. el Decálogo), y ello puede ser un motivo de gozo por el conocimiento de la Ley de Dios.

v.23 – *“Otra ley en mis miembros... la ley del pecado que está en mis miembros”*, cf. v.21. La versión popular traduce Rom.7:23 de la siguiente manera: *“pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar: es la ley del pecado, que está en mí y que me tiene preso”*.

“Ley de mi mente”: cf. v.13 (*“lo que es bueno”*); v.15 (*“lo que quiero”*); el “yo” del v.17; v.18 (*“querer hacer el bien está en mí”*); v.19 (*“el bien que quiero”*); v.21 (*“queriendo yo hacer lo bueno”*); v.22 (*“hombre interior”*); v.25 (*“mente”*). Pablo se expresa con estas frases con un poco de *antropología individual optimista*, aludiendo a lo positivo que forma parte de la psiquis humana. Hay un querer el bien, una conciencia del razonamiento, un pensamiento y convicción acerca de lo que realmente conviene para la existencia personal.

Resumiendo, encontramos en Rom.7 los siguientes conceptos de **“ley”**:

- a) la Ley de Dios o Torah del A.T.;
- b) las leyes del mundo antiguo fuera de Israel;
- c) la “ley” positiva de la mente (lo bueno, la conciencia de lo justo, el “hombre interior”);
- d) la “ley” del pecado (prácticamente sinónimo del sentido paulino de *carne* y de inclinación natural hacia el mal).

vv.24-25 - Pero el debate interior consigo mismo del individuo en estado de crisis persiste. Ello es así porque, precisamente, hay un mínimo grado de conciencia sobre el bien, de lo contrario no habría ningún conflicto grave de la conciencia personal dividida. El

bien y el mal anidan en el ser humano y, asimismo, en la persona que vive “en Cristo”. El pecado no está vencido del todo; tampoco la culpa ni la muerte en su sentido integral (física y espiritual). La lucha sigue mientras la persona se plantea a sí misma el *diálogo* entre lo bueno y lo malo. Y si lo hace es porque sabe, se da cuenta, de que con Cristo es posible superar el estancamiento, la crisis indefinida y la sensación de derrota o frustración. Para Pablo el “triumfo” personal no lleva su propia firma como individuo que mereció “ganar” en la vida, sino la firma del amor de Cristo manifestado en la cruz por toda la humanidad, judíos y gentiles.

Si uno va a confiar sólo en sí mismo, en sus propias fuerzas, capacidad, poder, influencia, inteligencia y auto-afirmación, aleja a Dios y al prójimo como protagonistas directos y compañeros de camino en la existencia. Entonces uno se queda prácticamente *solo*. Entonces la lucha personal entre el bien y mal se vuelve más insoportable, precisamente porque uno está solo, sin ayuda.

Siguiendo a Pablo y su criterio de la vida “en Cristo” procuramos, entonces, *abrir* nuestra vida para que el amor de Cristo se haga realidad en nosotros/as. Ese amor universal (por judíos y gentiles) puede ser también bien personal (“*¡gracias **doy** a Dios, por Jesucristo Señor nuestro!*”). A la existencia humana compleja expresada en Rom.7 debemos sumarle la existencia victoriosa, en medio del pecado, la ley y la muerte, de Rom.8. A veces estaremos más cerca de Rom.7; otras veces, más cerca de Rom.8. Pero tanto en uno como en el otro caso nuestra principal referencia no deberá ser nuestro ego sino Cristo: afirmarse en el ego es quedarse en el pasado o desear perpetuarlo; pero afirmarse en Cristo es quedar orientados hacia el futuro, hacia la vida nueva y superadora del pecado, la culpa y la muerte.

ESTUDIO Nº 54

ROMANOS 7 Y GÁLATAS 3

LA LEY, EL PECADO, LA JUSTICIA DE DIOS Y LA FE EN CRISTO

Escribió G. Theissen¹³²:

“La doctrina de la justificación de Pablo... consiste en una radicalización de la gracia y de la universalidad de Dios... Pablo era un fundamentalista hebreo. Caracterizan su vida el orgullo ostentoso y el celo por la Ley... En el Pablo pre-cristiano se puede, además, presuponer un conflicto inconsciente con la Ley. Él seguramente era consciente

¹³² G. THEISSEN – La religione dei primi cristiani, Turín, Ed. Claudiana, 2004, pp.280ss (traducción nuestra).

*de ser un hebreo soberbio... En Rom.7:7ss, él narra usando la primera persona un grave conflicto con la Ley... Se trata de una primera persona que abraza a todos los seres humanos. Todos entran en conflicto consigo mismos para obedecer a Dios... Seguramente se refiere también a sí mismo, ya que lo que él dice de cada uno vale también para él... Cuando Pablo afirma que el hombre es por naturaleza (en cuanto **sarx= "carne"**) un enemigo de Dios, se refiere claramente a su propio pasado, cuando actuaba como enemigo de Dios".*

Por su parte Elsa Támez¹³³, interpretando la Carta a los Romanos, dice que Pablo entiende por ley tanto la ley judía como la lógica del sistema de la civilización romana y de las tendencias impuestas por las costumbres. Volveremos sobre esta argumentación.

Expondremos algunos pensamientos a propósito de la reflexión sobre Romanos 7 y Gálatas 3.

ROMANOS 7

UNA COMPRENSIÓN PAULINA DE LA LEY COMO SISTEMA O FUERZA INDIVIDUAL QUE CONDICIONA AL INDIVIDUO Y NO LE PERMITE SER LIBRE

Podemos decir, en primer lugar, que la **ley**, impulsada por el **pecado**, viene a ser (al menos en una de sus concepciones paulinas) *una fuerza, o ideología, o instinto* que condiciona a la persona para que cumpla una acción. Esta acción puede ser buena o mala, considerada justa o injusta, legal o ilegal, "judía" o "gentil". Si la acción que la persona realiza, impulsada por la ley, es injusta o mala es porque el pecado se apoderó de la persona y de la ley, y lleva a la persona a cumplir **injusticia o maldad**. Pablo hablará entonces en Romanos de **la ley del pecado y de la muerte**: esta "ley", absorbida por el pecado, hace que la persona realice el mal, no el bien.

Pero si la persona realiza el bien y está bajo el poder de la **ley**, (que también es posible), aún así, según Pablo igualmente se cae en **pecado** porque la tendencia "normal" del ser humano es a buscar la **auto-justificación**. Esto es: quien *cumple la ley* (p.ej. la ley judía con la circuncisión, la observancia de las comidas "santas", los ayunos, las oraciones, el sábado, etc.), va a tender a *sentirse plenamente satisfecho consigo mismo* y, por lo

¹³³ E. TÁMEZ - *¿Cómo entender la Carta a los Romanos?*, en RIBLA N° 20, pp.75-98; y en *Contra toda condena*, San José, D.E.I., 1991.

tanto, a experimentar una auto-estima tan elevada que lo lleva a la vanidad, la soberbia, la auto-glorificación o, como dice Pablo, a la auto-justificación. Cuando la persona está en este estado, entonces, está alejada de Dios, porque no busca **la justicia de Dios** que se da en la persona de **Cristo** sino que encontró la justicia en sí mismo, en la auto-complacencia. Cuando el yo o ego es demasiado grande no hay lugar para Cristo. Por lo tanto la persona está alejada de Dios y, así también, está alejada del *sentido de la vida, de la verdad, de la plenitud y de la esperanza*. Es la fuerza de la ley del pecado y de la muerte que aprisiona a la persona para que no pueda ser libre. Es esclava del pecado que anida en el corazón humano. Aunque realice aparentemente buenas acciones, el corazón (las actitudes íntimas manifestadas en la conciencia o en el inconsciente) está contaminado... así se vive en la injusticia.

En **Rom.1—2** Pablo dice que *todos están bajo el poder del pecado, que toda la humanidad vive en la injusticia*. El pecado es universal, está en todos y en cada uno/a. El pecado es *un poder estructural que lleva a la muerte*. El sistema imperial romano podía ser aparentemente protector y pacificador en las provincias, pero escondía en su seno la práctica de la injusticia, la depravación de las costumbres y la institucionalización de las diferencias jerárquicas, sociales, económicas y políticas. **El conocimiento de Dios**, de esa manera, queda pervertido también en la sociedad romana (aunque todo el mundo tenga **la Creación de Dios** como posibilidad de conocer algo del Creador). Con ello se pervierte también el sentido de la vida, de la historia, del futuro y de la esperanza.

Pablo afirma que, ni los judíos con su Ley de Moisés (el entendimiento y la práctica de la misma), ni los gentiles con su propia ley (sistema romano y conciencia humana de la razón), nadie está en condiciones de *cumplir la ley (cumplimiento en santidad y justicia) delante de Dios*. Nadie está tan limpio en su corazón como para exigirle a Dios que lo reconozca como justo. Todos quedamos bajo las mismas condiciones del pecado humano que habita en cada uno/a.

Pero Cristo también es “universal”, puede estar en todos/as y en cada uno/a. El poder de Cristo y su Espíritu actuó en Saulo de Tarso cambiando su vida, transformándolo de raíz, desde el corazón. Seguramente Saulo tuvo un buen período de luchas espirituales consigo mismo, en el tiempo en el que pasó de ser un hebreo fanático o fundamentalista a ser un cristiano abierto, convencido de que el hebreo Jesús no vino sólo para Israel sino para todos los pueblos. En **Rom.7** Pablo habla de esa *lucha espiritual* que es, en definitiva, la lucha de cada ser humano que quiere cumplir el bien y la justicia, pero se encuentra sumamente trabado por los obstáculos propios (pereza, incertidumbre, falta de decisión, el querer y no poder...). Pablo reconoce que **la ley es justa, buena y santa** (entendiendo aquí por ley el sistema legal judío y, probablemente, también el sistema romano que permite la convivencia entre los pueblos). Pero el **pecado** entra en acción y, apoderándose de la persona, hace que el uso de la ley derive en la injusticia, la maldad y,

en definitiva, en la **muerte** (= muerte espiritual + muerte a la comunión y la comunidad + muerte física + muerte a la esperanza).

Theissen expresa que los cristianos son elegidos para ser nuevas personas, transformadas por Cristo y su Espíritu. De esa manera se cumple espontáneamente la Ley hebrea, pero no en sus todos detalles rituales, legales o gastronómicos. Se cumple, sí, el *sentido de la ley: vivir en el amor*. Ello hace que los no judíos puedan ingresar en el Pueblo de Dios, superando Pablo, con ello, una concepción demasiado rígida y separatista de la Toráh. El pueblo hebreo, en Cristo, es ampliado al mundo. El cumplimiento y la práctica de la ley a la manera en que los entendía, p.ej., Saulo de Tarso antes de ser tocado por Cristo, no pueden ser exigidos para los no hebreos (los gentiles).

GÁLATAS 3

UNA COMPRENSIÓN PAULINA DE LA LEY COMO SISTEMA SOCIAL E INTEGRAL DE VIDA PARA ISRAEL HASTA LA LLEGADA DE CRISTO, EL MESÍAS.

En **Gál.3** Pablo se refiere a la **ley** (más probablemente la Ley hebrea) como *guía o mediadora histórica* hasta que llegó Cristo. Pablo escribe desde su condición de hebreo, con toda una memoria histórica que no puede ni debe borrar (Abraham, Moisés...). Pablo deriva, como creyente en Cristo, de esa tradición y esa historia. No las niega, sólo que las re-ubica ahora como supeditadas al **nuevo tiempo que la humanidad comenzó a vivir, el tiempo de Cristo**. La Ley hebrea ya no es un fin en sí mismo sino un medio, una guía que debe conducir hacia Cristo. Tuvo su tiempo necesario, su objetivo. Ahora es el tiempo de Cristo. Ello no significa que haya que eliminar de la memoria la historia de Israel; Pablo la lleva consigo y la “reutiliza” para interpretar a Cristo y la nueva vida con Cristo. Los “gentiles” o paganos, los no judíos, también pueden ser incorporados en **esta historia que viene desde Abraham** pero que ya no queda relegada solamente al pueblo hebreo. Ahí está el sentido de Cristo: ser liberación y vida para todos/as.

En Cristo, ¡y en las comunidades cristianas, por supuesto!, “*ya no hay judío ni griego*”: las diferencias de origen pasan a segundo término. En la iglesia puede haber judíos y griegos (es decir: gentiles). Pero ningún origen tendrá preeminencia o jerarquía o privilegio *por venir de...*

En Cristo, y en la iglesia, “*ya no hay esclavo ni libre*”: tanto los esclavos del sistema imperial romano como los ciudadanos romanos, como los súbditos o vasallos del imperio, tanto los que viven en Galacia como en Roma o en Palestina, pueden pertenecer al pueblo renovado del Dios de Abraham y Sara, de Moisés y de los profetas, el Dios de Cristo y los apóstoles. La condición social de vida que manifiesta, desde las diferencias, la división que existía en la sociedad antigua, no debe ser ningún impedimento para ser miembro de iglesia, miembro del Pueblo de Dios. En la iglesia el “esclavo” ya no es esclavo, y el libre ya no tiene jerarquía sobre el esclavo. La comunidad de Cristo elimina las divisiones artificiales que nos forjamos los seres humanos.

En Cristo, y en la iglesia, “*ya no hay varón ni mujer*”: no porque se eliminen las diferencias sexuales biológicas, sino porque esas diferencias marcaban jerarquía, superioridad, status, discriminación, tanto en la sinagoga como en la sociedad romana. En la iglesia el varón ya no es el superior ni la mujer la inferior. Si así fuera no se marcarían las diferencias con el mundo.

En la concepción paulina, el individuo bajo la ley es un esclavo de la letra de la ley, sumiso a una obediencia compulsiva, obsesiva y enfermiza. Esta mentalidad encierra a la persona en un círculo de apego a una comprensión cerrada de los preceptos de la ley, tan cerrada como fundamentalista. Cada acto debe concordar inequívocamente con un precepto; para cada situación debe haber marcada una prescripción legal; todo debe estar premeditado, nada librado al ‘azar’ de lo imprevisible o sorpresivo. Se quita a la persona la posibilidad de vivir la aventura de la libertad. Se niega el sabor de lo novedoso, de lo que se puede experimentar como apertura, plena humanidad y posibilidades de realización aún no contempladas. Cuando el corazón se cierra a una letra que parece inamovible, dura y fría, va muriendo el *espíritu* de la persona. El miedo a experimentar lo nuevo provoca una ideología individualista, obsesiva y férrea donde no hay lugar para la libertad, la fraternidad experimentada como novedad de vida, y la espontaneidad. En la vida no se puede prever todo, por ello es necesario dejar un espacio para la decisión espontánea, libre, circunstancial, la *ética situacional*.

UNA COMPRENSIÓN PAULINA DE LA LEY COMO SISTEMA SOCIAL DE VIDA QUE CONDICIONA A TODA PERSONA (A JUDÍOS Y GENTILES)

Haciéndonos eco de la interpretación de Elsa Támez, el sentido extenso de la *ley* para Pablo involucra mucho más que el ámbito individual de la relación del creyente con Dios, pues forma parte de la misma forma de vida social en el Imperio Romano. Los judíos tenían su ley, la *Torah*, pero el Imperio Romano también tenía e imponía sus leyes, las cuales debían mantener el orden, la disciplina, la sumisión a las autoridades establecidas, el respeto a las jerarquías... En **Rom.13** tenemos una exposición paulina apoyando la institucionalidad del sistema político romano, considerándolo no como un fin en sí mismo sino como un instrumento de la justicia de Dios para el mundo, por lo tanto, subordinado a Dios.

Pablo sabía por experiencia propia lo que significaba estar regido por las leyes y la justicia romana, así como ser perseguido por sus compatriotas adversarios. Vale la pena transcribir uno de sus párrafos más significativos al respecto, en polémica con sus oponentes cristianos de Corinto:

“... Yo más; en trabajos, más abundante; en azotes, sin número; en cárceles, más; en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y un día he sido náufrago en alta mar; en caminos, muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación; peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día: la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? [...]. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas puso guardias en la ciudad de los damascenos para apresarme; y fui descolgado en un canasto desde una ventana del muro, y escapé de sus manos” (II Cor. 11:23b-29, 32-33)

Este testimonio autobiográfico del apóstol nos arroja luz sobre sus experiencias de vida y cómo ellas van condicionando su reflexión teológica y su acción pastoral. Pablo escribe en Rom.7 sobre lo complejo de ser un creyente auténtico y coherente en medio de la ley y el pecado, entre la buena voluntad y la falta de concreción de lo bueno, entre los deseos más elevados y los instintos que hacen fuerza por seguir lo más egoísta. En medio de esa complejidad personal interior, dentro de la cual se pone a sí mismo como protagonista, hay que sumarle asimismo la complejidad de vivir en un sistema social, político, militar y económico, que tiene sus propias leyes. Estas leyes son puestas en

práctica por funcionarios, ministros y líderes (tanto en el ámbito judío como en el romano) y la aplicación de la justicia humana no es neutral, siempre tiene un grado de subjetivismo y de injusticia real. Pablo pasó por tribunales y cárceles, supo en carne propia lo que es ser un excluido, un marginado, un paria de la sociedad. El ordenamiento socio-político y militar del Imperio Romano, que en Rom. 13 es defendido como legítimo por el apóstol, descargó no obstante su artillería de opresión en el embajador de Cristo crucificado y resucitado. Si bien Pablo aprovechó, también es justo decirlo, de las rutas de comunicación de dicho imperio para efectuar sus interminables viajes misioneros, también fue objeto de escarnio, torturas y encarcelamientos.

Tales experiencias contrastantes fueron modelando en el apóstol su propia teología y su cristología. Cristo fue asesinado en la cruz, y la cruz era el peor castigo del Imperio Romano. **La teología de la justicia de Dios** en la Carta a los Romanos busca, de algún modo, oponerse a las teologías y las prácticas de las justicias humanas, las cuales justifican las divisiones sociales y entre pueblos, avalan sin discutir las jerarquías humanas, los privilegios de unos y las discriminaciones para con muchas personas... En las leyes romanas y en la práctica de la justicia imperial, así como en la ideología-base de su sistema, lo que contaba era *el poder, la riqueza, el estatus, la subordinación a los superiores y la pleitesía a los ricos señores benefactores de los pobres y las clases medias*. No había que discutir la validez del régimen de esclavitud, porque sobre el mismo se fundamentaba la economía de los más ricos y poderosos. El ejército era el guardián de las conquistas, por lo tanto debían mantenerse las legiones en todas las colonias y estados vasallos a los efectos de no permitir sublevaciones. *No contaba la gracia sino los méritos; no contaba la debilidad sino la fortaleza del más poderoso; no contaban los esclavos a la hora de impartir justicia sino la voluntad de los patronos. No contaban los presos sino la disciplina de la cárcel.*

A la hora de leer **Rom.7**, entonces, ya no deberíamos sólo enredarnos en la complejidad del pensamiento paulino sobre las contradicciones de un individuo creyente cualquiera, sino tener presente también los siguientes aspectos:

- a) el trasfondo personal de Pablo, su pasado fariseo y su fanatismo contra la iglesia, por lo que el apóstol se estaría involucrando a sí mismo en la autocrítica, haciendo presente su pasado que aún le pesa en la conciencia;
- b) también sus experiencias de peligros reales, tanto los causados por los peligros de viajes como por las persecuciones directas de judíos y romanos;
- c) el ordenamiento social y político del Imperio Romano que lleva a la alienación del ser humano (**cf. Rom.1—2**), tanto de los “superiores” como de los “inferiores” en la escala social;

d) la persona que sigue a Cristo en su vida no deja de pecar pues continúa viviendo en las contradicciones del tiempo presente... pero el poder del pecado ya no es definitorio ni le quita las posibilidades del futuro y de la esperanza en la acción final de Dios, más allá de toda contingencia presente;

e) el sistema de vida que tiene el futuro asegurado es el de la justicia de Dios que se expresó de manera difícil de entender en la crucifixión de Cristo, acontecimiento que es asumido como verdadero y actuante con poder mediante la fe en el Resucitado.

*Dios imparte justicia pero al mismo tiempo crea las condiciones en la persona para hacerla justa. La **justificación** es el poder de Dios que recibe al pecador como justo, porque está de por medio la fe en Cristo crucificado y resucitado. La justicia de Dios es Cristo mismo, pero no se trata de una justicia fría y neutra sino de una justicia muy particular: la justicia del amor perdonador, la justicia que infunde el Espíritu Santo, la justicia que crea una nueva forma de vida en la persona pecadora. El pecador creyente asume una nueva condición pues pasa a depender del Dios de Jesucristo.*

Y esta justicia de Dios es capaz de crear un nuevo sistema de vida para el mundo, sistema asentado tanto sobre una nueva vida personal como sobre nuevas relaciones humanas. Serán necesarias las leyes, la administración pública, los sistemas políticos (Pablo no fue un anarquista político), pero desde los seguidores y seguidoras del Resucitado estará presente un poder de restauración de la dignidad, la libertad y la responsabilidad social. Las leyes y los ordenamientos sociales y políticos no deberán servir a la alienación del individuo ni de la sociedad, sino a la libertad, a la creatividad y al compromiso por el prójimo (Rom.13:8-12).

ESTUDIO Nº 55

ROMANOS 8:1-17

EL PODER DEL ESPÍRITU EN EL CREYENTE

MEDITACIÓN PASTORAL

Cuando tenemos miedos o temores que no podemos explicar racionalmente pero los experimentamos con fuerza, como el miedo a la muerte, o al caer en tentaciones poderosas y pecados que pueden marcar negativamente nuestra vida para siempre, el apóstol nos dice: *“ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús”*.

Cuando nos asalta, por un lado, el sentimiento de vanidad o soberbia por el cual llegamos a pensar que todo lo podemos, todo lo sabemos y que nadie nos va a enseñar más nada en la vida acerca de Dios y de los secretos del ser humano, pero en cierto momento caemos en la cuenta de que somos tan humanos como cualquiera y necesitamos del poder de Cristo en nosotros, nos dice el apóstol Pablo: *“porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte”*.

Cuando suponemos que la vida social, política y económica tiene sus propias reglas, las cuales son bien distintas de la vida personal y comunitaria que podemos llevar, p.ej. en la iglesia, y que ello (suponemos) nos permite ser de una manera en la sociedad y de otra en la iglesia, nos dice la Palabra de Dios:

“Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” (vv.3-4).

De esa forma, el poder de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo, permite unir en nuestra existencia lo que debe ser nuestra conducta social, económica y política, con lo que es nuestra vida espiritual, de oración, culto y comunidad de fe.

Cuando la vida nos pesa de tal manera que se nos ocurre que vamos muriendo espiritualmente, o inclusive social y económicamente, en lugar de alegrarnos por el don mayor que nos dio el Creador... y no encontramos apoyo, consuelo, encima nos encerramos en nosotros mismos, en nuestro dolor, frustración, y pensamos que no podemos salir del círculo en el cual estamos metidos, el círculo cerrado de nuestra individualidad, de nuestra *“carne”*, de nuestros deseos sin cumplir, de nuestro querer y no poder... finalmente viene a nuestro encuentro el testimonio del apóstol cuando expresa:

“Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz” (vv.5-6).

Aquí, el sentido bíblico de ‘carne’ es el de preocuparse excesivamente por lo que a uno le pasa, enredándose en los problemas, angustias, enfermedades y dolores que son propios, sin abrirse a lo que ocurre con las demás personas con quienes uno comparte la vida de una u otra forma. ‘Carne’ es, además, el querer satisfacer los propios deseos de bienestar, dejando fuera el interés por la comunidad de fe y el interés por el desarrollo del bienestar del prójimo. *“El deseo de la carne”* no tiende al desarrollo de la vida, ni de la propia ni de los demás. En cambio, *“el ocuparse del Espíritu es vida y paz”*, pues apunta hacia la consumación de la vida plena y verdadera que ya fue manifestada en Jesucristo. Aquí está nuestra paz, nuestro consuelo y nuestra ‘realización personal’. La vida en el Espíritu es la que llevamos cuando permitimos a Cristo que nos saque del encierro enfermizo, a fin de que llevemos una existencia más grata, más abierta, más feliz, más comunitaria. De ese modo, nuestros problemas personales no serán sólo nuestros, serán compartidos con otras personas, y los problemas de los demás serán un poco nuestros,

pues la vida comunitaria, la vida en el Espíritu que crea comunidad, nos hará comunicarnos de una manera mucho más eficaz, genuina y solidaria. Habrá comunicación real y no un vivir lado a lado sin importarnos nada del semejante.

Cuando dudamos de que el Espíritu de Dios esté con nosotros, una especie de comprobante práctico de su presencia debería ser la forma de vida que llevamos, tanto en lo personal como en lo comunitario y en la sociedad en general. Nos dice el apóstol Pablo:

“Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.” (v.9).

De *vivir* según el Espíritu se trata la vida cristiana: y ello incluye *pensar* y *sentir* según el Espíritu de Cristo. Implica *orar* según el Espíritu, es decir, dirigirnos a Dios no sólo para orar por nosotros/as mismos/as sino también por otras personas, por otras situaciones, por otros pueblos, por conocidos y desconocidos...

Una vez más el apóstol nos exhorta a no desmayar en la vida cristiana: nuestros cuerpos pueden, en algún sentido, estar más muertos que vivos (y así también nuestra vida emocional, espiritual, de adoración y comunión fraternal), pero nos dice la Palabra:

“Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros” (v.11).

En la vida en el Espíritu de Cristo hay mucho más que las apariencias de nuestro cuerpo, o que las enfermedades que debemos afrontar, o que los problemas económicos que pueden doblegar nuestra paciencia y aguante. En la vida en el Espíritu hay mucho más que lo que podemos pedir como conviene, pues *“el que levantó de los muertos a Cristo Jesús”* también puede levantarnos a cada uno más allá de lo que, según entendemos, somos capaces de lograr. Es el Espíritu *de Dios* que viene a nosotros, no el alma humana que debe contentarse con librar sola la batalla por la vida. Es el Espíritu *de resurrección* que nos pone en marcha y nos marca el rumbo hacia el futuro de Dios en nosotros. Pero es por ese mismo Espíritu que podemos triunfar en la batalla entre *“las obras de la carne”* y *“las obras del Espíritu”*.

“¡Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios...!” (v.14^a).

Repite el apóstol la idea-fuerza: los cristianos no tenemos por qué dejarnos vencer por los temores, ya sean de carácter espiritual, o emocional, o económico, o lo que fueran... No tenemos que hacernos esclavos de nuestros encierros individuales, ni someternos a la incertidumbre permanente de la clase de vida que llevamos. Si vivimos en el Espíritu, estamos bajo la acción presente de Cristo resucitado. ¡Habrán señales que así lo muestren, no sólo en nuestra concepción secreta, también en lo que puedan ver y discernir los demás en nosotros! Hemos sido adoptados por Dios como sus hijos/as, así lo dice Pablo: *“el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios”*

(v.16). Esta certeza nos da una viva esperanza, aunque entre tanto nos toque padecer aflicciones, o enfermedades, o experimentar el paso inevitable de la muerte. Dice más adelante:

“Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados” (v.17).

“Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús...”

Podemos ser asaltados por muchos temores. Podemos enfermarnos con diversas enfermedades, físicas, emocionales o espirituales. Podemos entrar en crisis depresiva o angustia. Tal vez tendremos que luchar lo que no imaginábamos para lograr nuestra subsistencia económica... pero siempre tendremos que sentir y experimentar que el Espíritu de Cristo resucitado está con nosotros y obra a favor de nosotros. No hay que escapar a los problemas ni negarlos ingenuamente, hay que afrontarlos. La vida en Cristo es perseverante, paciente, orante. Es un combate entre las obras de la *carne* y las obras del *Espíritu*, pero el Espíritu de Cristo lucha por nosotros. No abandonemos la lucha. Antes de desesperar y dejarnos vencer por nosotros mismos, pidamos ayuda a Dios y a los seres a quienes amamos, y recibiremos el calor de la comunión fraternal y la presencia del Espíritu. Todos necesitamos ayuda, más aún en ciertos momentos puntuales de la existencia. El Señor puede poner en nuestro camino a las personas que faciliten que nuestra batalla personal sea menos pesada, y nos sintamos acompañados.

El apóstol escribió esta Epístola a los Romanos a la comunidad de cristianos/as en Roma, no a un solo individuo. Así, pues, todos debían tomar en cuenta que, aquello que puede ser lo más individual o personal, en la Iglesia de Cristo es necesariamente una cuestión de la comunidad. Vivir en el Espíritu de Cristo es hacer de nuestra vida una cuestión comunitaria. Las ayudas o tratamientos específicos pueden ser muy variados, y no tendremos la misma vinculación con todos los miembros de iglesia, pero el anonimato no debería existir en la Iglesia del Señor.

ESTUDIO Nº 56

ROMANOS 8:12-25

VIVIR EN CRISTO

MEDITACIÓN PASTORAL

Vivir en Cristo es, para el apóstol Pablo, un estado especial de la existencia. Es formar parte de una ciudadanía diferente. Es ser miembro de una nueva sociedad. Una nueva forma de ser humano nos vincula para quienes anhelamos *vivir en Cristo*. Somos partícipes de una comunidad que asume una relación concreta e íntima con Dios y, al mismo tiempo, entre los demás miembros de la Iglesia. Pero también es una forma de vida que necesariamente deja huellas en la otra sociedad, la de todos los días, la del trabajo y la política, la de la calle y los negocios, la del mundo del cual, en definitiva, también formamos parte. El *vivir en Cristo* no nos aísla del resto del mundo pero nos prepara, sí, para hacer de este mundo una sociedad mejor, más habitable, más a imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador.

Los cristianos y cristianas nos debemos al Espíritu de Cristo. Como formamos parte del mundo, aún los criterios de vida del mundo pueden traicionarnos. Llevamos, por lo tanto, una lucha espiritual entre *las obras de la carne y el Espíritu de Cristo en nosotros*. Por pertenecer a la condición humana (y como parte del reino animal que somos), podemos caer presos de las inclinaciones de la naturaleza humana. Esto es: existen para cada uno la tentación de sobredimensionar los deseos individualistas, exagerando nuestros instintos agresivos, de competencia, de lucro, de poder, inclusive la liberación indiscriminada del instinto sexual. Si esto se da, entonces sobreviene el caos... Cuando uno se deja llevar solamente por sus instintos, sin tomar en cuenta la situación de las personas que conviven con uno, o con quienes uno comparte muchos momentos, o inclusive con quienes se dan encuentros circunstanciales, las consecuencias serán un choque seguro, incompreensión, fastidio y rompimiento de las relaciones.

Si tenemos el Espíritu de Dios es para que vivamos libres. La libertad cristiana es libertad con respecto al temor o el miedo, dice el apóstol Pablo. No somos hijos del miedo sino de Dios. No somos hijos de esclavitud sino de la libertad. No somos hijos del pecado sino del amor de Cristo. Ésta es la diferencia que marca nuestro *vivir en Cristo y ocuparnos del Espíritu, que es vida y paz*. Somos *hijos adoptivos de Dios*. Llamamos a Dios *Padre*. Somos *hermanos en la fe los unos de los otros*. Llevamos en nuestra vida el Espíritu de Cristo. Si estamos identificados plenamente con Cristo, nuestra vida adquiere un sentido trascendente, superior. Ya no vivimos cada uno encerrado en sí mismo, en sus propios problemas, en sus dolores, en sus enfermedades, en sus angustias. Tampoco nos formamos una jaula cuando tenemos éxito en la vida y nos parece que todo es maravilloso y que la felicidad durará por siempre, sin que nada ni nadie se interponga en nuestros sueños, expectativas y realizaciones.

Vivir en Cristo es ampliar nuestro horizonte, nuestros vínculos y nuestra forma de vivir. *Si nos toca sufrir*, ya no será un acto exclusivamente privado que nos consuma al punto de desfallecer. La muerte de un ser querido nos sacude fuertemente, claro está. El proceso de una enfermedad larga y dolorosa prueba nuestra resistencia, aunque la persona enferma no sea uno mismo sino un amigo, un familiar o alguien muy apreciado. Pero en el proceso podemos aprender, de manera práctica, lo que significa *acompañar, disponer de un tiempo precioso para otra persona, pasar noches sin dormir bien por cuidar al ser querido, o, también, orar aunque sea de manera silenciosa por su restablecimiento y por el cuidado de nuestra propia salud*. Es fundamental en esto no sentir que somos omnipotentes, que todo lo podemos y lo haremos solos. No es pecado pedir ayuda, reconocer nuestras limitaciones y hacer saber a los demás que los necesitamos.

Si nos toca gozar por un logro personal, o un sueño hecho realidad, o por el nacimiento de una criatura en nuestros seres queridos, este evento tampoco será para celebrarlo solos sino para compartirlo. ¿Qué estudiante no se alegra cuando alcanza el título por el cual gastó años de esfuerzo? ¿No comparte su alegría con sus amigos y familiares? O, por poner otro ejemplo, una fiesta de casamiento expresa la alegría de la unión de dos personas que decidieron vivir juntas porque se aman. La fiesta es, precisamente, compartir con los demás ese gozo.

El apóstol Pablo, además, se siente partícipe de dos tiempos distintos pero complementarios: el presente y el futuro. *El tiempo presente* es la hora de la evangelización, de la predicación, el testimonio personal, de la escritura de cartas o epístolas a congregaciones y hermanos que expresan sus experiencias y convicciones de fe y esperanza. El tiempo presente es el de la misión cristiana en un mundo dominado por poderes, gobiernos, autoridades y también por las *obras de la carne*, las pasiones o instintos que pueden desviarnos de la verdadera humanidad. Pero es en este tiempo que la Iglesia se juega y se compromete con el mensaje y el poder de Cristo y su Espíritu.

El tiempo futuro que vislumbra el apóstol es el de la gloria final con Cristo resucitado. Será el tiempo de la liberación final, de la manifestación plena de Dios en nosotros y en su Creación. Es el tiempo por el cual ora y espera el apóstol, y todo el N.T., y, en definitiva, la Iglesia Cristiana. Es el tiempo definitivo de Dios, del triunfo final. La muerte será pasado; las *obras de la carne* dejarán paso a la vida triunfante en el Espíritu de Cristo; el pecado, la soberbia y la vanidad quedarán eliminados, tomando lugar, así, el amor, la plena realización humana y el sentido trascendente de la vida; la injusticia dejará de existir y sólo habrá justicia y plenitud. Este sueño de trascendencia no es un capricho individualista sino la esperanza para una Humanidad renovada y una Creación también transformada. El apóstol Pablo concibe aquí al ser humano en el hábitat de la Creación. No se imagina a sí mismo o a la Iglesia fuera del ámbito de la naturaleza creada por Dios: su

sueño es, por así decirlo, un sueño ecológico. Integra la perspectiva de la liberación personal con la vida en comunidad (habla en plural de *los hijos de Dios*) y también con el gran hogar de la naturaleza. La esperanza del apóstol es, entonces, un sueño de fe en el Dios que tiene poder para crear, para liberar, salvar y dar nueva vida. Es el Dios que prepara nuestro futuro, aunque por ahora “sólo” nos toque *soñar, esperar, confiar, disponer nuestro corazón de manera positiva para un mañana que aún no conocemos.*

ESTUDIO Nº 57

ROMANOS 8:26-38

QUIENES AMAN A DIOS...

El apóstol Pablo reflexiona en **Romanos 8:1-25** sobre **realidades existenciales opuestas**: *condenación o salvación; andar conforme a la “carne” o andar conforme al Espíritu; la justicia de la Ley (auto-justificación) o la justicia de Dios que nos perdona; pecado o gracia; muerte o vida; espíritu de esclavitud o espíritu de “adopción”; esclavos o hijos; sufrimiento presente o gloria futura; creación corrompida y esclavizada en el presente o creación liberada en el futuro; limitaciones nuestras presentes y esperanza en Dios.*

En Rom.8:26-38, Pablo continúa su argumentación con otra serie de **preguntas y contraposiciones**: *“si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?”* (v.31); *“¿cómo no nos dará también con Él [Cristo] todas las cosas?”* (v.32); *“¿quién acusará a los escogidos de Dios?”* (v.33); *“¿quién es el que condenará?”* (v.34); *“¿quién nos separará del amor de Cristo...?”* (v.35); *“antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó”* (v.37).

La vida cristiana es una experiencia de permanentes desafíos y luchas contra las tentaciones del individualismo. Pablo escribió en Rom.7 sobre ello, desde una perspectiva que hoy llamaríamos *psicológica*.

En Rom. 8 escribe como *pastor* alentando a sus hermanos y hermanas de Roma a que lleven adelante **el compromiso que asumieron con Cristo** para:

- * superar el egoísmo;
- * vencer los intentos de aparentar justicia para ser realmente lo que uno es;
- * fijar las prioridades en *“ocuparse del Espíritu”*, que *“es vida y paz”* (v.6);

* aspirar a la *libertad* que significa el triunfo sobre los instintos agresivos y de placer meramente individual;

* orar para que la lucha en medio de los sufrimientos personales y de la Creación entera se proyecte en la esperanza del Reino de Dios;

* sumar nuestras plegarias, en confianza, a la acción del Espíritu de Dios en nosotros;

* asumir la *esperanza* de que, quienes aman a Dios, verán recompensados su vida y su compromiso en el tiempo que Dios lo disponga;

* fijar nuestra confianza en el Señor Jesucristo, quien es la garantía de nuestro futuro que Dios nos mostró.

Los pobres de Roma que se identificaron con Cristo tienen ahora por delante expectativas extraordinarias de vida y esperanza: si antes estaban muchos de ellos sometidos como esclavos, pasan a ser *hijos e hijas de Dios*. Si habían perdido toda esperanza de reconocimiento como personas con dignidad (como la tenía cualquier ciudadano romano), ahora tienen la certeza de que cada uno y cada una de ellos/as es una persona *elegida por Dios* (=única). Si estaban perdidos en la convicción de la amistad con Dios, tal vez por su origen no hebreo o por su pasado tenebroso, desde su fe en Cristo y su pertenencia a la iglesia tienen la posibilidad de experimentar la cercanía de Dios. Si antes los vencían los miedos a la condenación, a la muerte, la persecución, el hambre, la pobreza o la injusticia, ahora saben, por fe, que *“ni la muerte ni la vida...ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro”* (v.38).

El propio apóstol Pablo podía ser víctima de los miedos por las persecuciones, peligros de muerte, cárceles, los viajes por mar y tierra (cf. p.ej. Hechos 27:13—28:16), etc.- Pero no vacila en poner de sí sus mejores palabras de mensaje a partir de sus peores experiencias de supervivencia. Su vida estuvo en permanente riesgo (y lo estará hasta el final de sus días en Roma), pero por ello mismo escribe a partir de su fe, su fortaleza espiritual y su esperanza inquebrantable. El Imperio Romano no tiene la última palabra; tampoco la tienen la muerte, la injusticia ni el individualismo feroz. La realidad de Dios es la que se manifestó en la resurrección de Cristo. Es la que opera en quienes *“están en Cristo Jesús”*, donde no existe *“ninguna condenación”* (Rom.8:1).

“Si Dios es por nosotros” (v.31), no hay fuerza en el mundo capaz de destruir aquello que Cristo está construyendo entre nosotros/as. Si Dios es por nosotros, y así lo aceptamos y estamos seguros, no habrá barrera humana propia o ajena que nos separe del amor de Cristo. Si Dios es por nosotros, aún en medio de nuestras debilidades y

tropiezos estará obrando su Espíritu que nos anima y enseña a orar como corresponde, con nuestra vida puesta cada día ante Dios con humildad.

PARA SEGUIR REFLEXIONANDO

Imaginemos que Pablo escribió a nuestras propias comunidades de fe.

1.- Expresemos nuestras debilidades.

2.- También compartamos nuestros problemas para orar o nuestro enriquecimiento espiritual si lo hacemos y nos gozamos en la oración.

3.- Confesemos aquellas trabas que no nos permiten tener la certeza de la acción de Dios en medio de nosotros/as.

4.- Manifestemos en qué nos ha enriquecido la vida cristiana (¡aunque tengamos que poner empeño en descubrirlo!).

ESTUDIO Nº 58

ROMANOS 12

UN ESTILO DE VIDA ESPECIAL¹³⁴

¿Qué significa pensar de sí mismo con moderación? ¿Qué es la auto-estima? Pablo escribe sobre esto a los romanos, haciéndoles un llamado a vivir en humildad.

La iglesia cristiana en Roma estaba formada, en buena medida, por hebreos convertidos al cristianismo. Roma era la capital del imperio, por lo tanto el centro del poder político, económico, militar y también de muchas manifestaciones de la cultura greco-romana. Ello generaba en la sociedad romana un sentimiento de superioridad, mientras que las comunidades cristianas constituían una pequeña minoría religiosa.

¹³⁴ Reflexión escrita con Wilma Rommel.

Desde el cap.12 de Romanos hasta el cap.15 Pablo escribe una gran exhortación ética. El cap. 13, en su primera parte, está dedicado a la *ética política de los cristianos*. **Los caps.1—11** están mayormente centrados en la *predicación cristiana* (el *kerygma*: la persona de Cristo como centro de la vida y la esperanza cristiana).

En **Rom.12** tenemos un llamado a partir de dos extremos: por un lado el reconocimiento de que cada uno de nosotros tiene un don desarrollado (o a desarrollar) que forma parte de nuestro ser; por otro lado la exhortación a que, quien haya descubierto su don o sus dones que Dios le otorga, no los mal use para ejercer un poder dañino sobre otras personas (afán de superioridad o de invisibilizar al prójimo).

Pero Pablo va más allá todavía. Cuando los dones son descubiertos, si bien éstos son para usarlos particularmente en la comunidad cristiana, esos dones no pueden ser separados de la vida general de las personas en la sociedad. Por eso Pablo alienta a llevar un estilo de vida especial *no sólo en el ámbito de la iglesia sino de toda la sociedad*. Tenemos entonces una exhortación apostólica que parte de la vida interna de la iglesia pero se proyecta, inevitablemente, en la sociedad grande.

Los cristianos deben *hacer suyas las necesidades de quienes pertenecen al Pueblo de Dios, amarse sinceramente como hermanos/as*. Pero también deben *bendecir a quienes los persiguen*, lo cual supone una vinculación fuera de la iglesia. Hay personas o poderes que no respetan a la comunidad cristiana o a cristianos en particular, probablemente por ser una nueva minoría religiosa, la cual sale del judaísmo pero tiene rasgos propios. Los cristianos no son gentiles greco-romanos ni judíos indiferenciados, sino una nueva comunidad que va prendiendo y tomando fuerza entre los gentiles y también entre los judíos. Ello provocaba, seguramente, temores, miedos y desconfianza en algunas personas con poder político, religioso o económico... El propio apóstol Pablo debió experimentar persecución, torturas y cárceles por la predicación del Evangelio.

Pero todo eso no justifica, según Pablo, tomar actitudes revanchistas o de venganza. La venganza no pertenece al estilo de vida de Cristo. Los cristianos no deben rebajar la calidad de sus relaciones humanas, ni rebajarse a ser igual a cualquier otra persona que no ha conocido el amor y el poder de Cristo. La hostilidad que puede provenir de afuera no debe ser respondida de la misma manera. Hay que reciclar la fuerza negativa en fuerza positiva; lo que viene como autoritarismo, odio, desconocimiento o actitudes injustas basadas en prejuicios, debe ser respondido desde el poder del amor. Este poder se manifiesta en actitudes en vistas de una mejor humanidad, y para ello hay que demostrarlo en carne propia.

Hasta donde dependa de cada cristiano, se debe buscar la paz con todos. La "venganza" (si se puede hablar en esos términos), la reivindicación final, la justicia última quedará en las manos de Dios. Mientras tanto, en el presente, lo más importante es basar

la vida en las actitudes de comprensión, misericordia y firmeza espiritual. En la esperanza cristiana no existe sólo el hoy, hay también un mañana. En nuestro presente ya nos jugamos la vida en Cristo. No se debe transformar ni la familia, ni la comunidad cristiana, ni la sociedad ni el trabajo desde actitudes agresivas. Sólo a partir del amor es posible superar el odio, el resentimiento, la injusticia y el círculo de venganza y reivindicaciones interminables.

No se trata de ser ciegos a la realidad. No se trata de pasar por ignorantes ni de favorecer la proliferación de las acciones de injusticia por una inacción que manifieste indiferencia, falta de compromiso por la justicia y por la paz. Se trata, sí, de llevar a la acción aquello que creemos, aquellas convicciones por las cuales Cristo murió, aquellas actitudes de resistencia que no nos permiten involucrarnos tontamente en la espiral de la violencia, las agresiones y la falta total de auto-crítica. Estamos llamados a ser agentes de transformación comunitaria y social, y sólo lo podremos lograr si antes nos dejamos transformar personalmente por Cristo. Estamos llamados a la reconciliación, a orar por ella y a comprometernos por ella. Entonces debemos ser señores de nuestros sentimientos, actitudes y acciones, no esclavos de nuestros instintos más bajos o irracionales que nos lleven a aumentar el odio, los conflictos y las enemistades en la sociedad.

Podremos ser catalogados de *débiles*, pero esto sólo es un punto de vista muy subjetivo. Si seguimos a Cristo y tomamos en serio las exhortaciones apostólicas del N.T. para llevar una vida especial, consagrada al amor, a la búsqueda de la paz y la reconciliación, entonces la fortaleza del Espíritu de Cristo habitará en cada uno de nosotros. Débil es, más bien, quien se deja arrastrar por una vida basada en la ira, en el querer pensar siempre mal del otro, en la permanente ansiedad por estar encima de los demás, o en el sentimiento de ser siempre víctima de las circunstancias, o de Dios como también de otras personas... Débil es quien no asume su vida con la valentía que da el ser consciente de sus propias limitaciones, pecados y culpas.

Fuerte es quien, por el otro lado, se apresta al reconocimiento de los dones que Dios le ha puesto al servicio de una sociedad más participativa y más justa.

Si en la iglesia podemos ir asumiendo la fortaleza de vida evangélica, el deseo de venganza no debería formar parte de nuestra agenda individual ni eclesial. Estamos llamados a ser agentes de cambio en la sociedad, pagando el mal con el bien, derrotando la venganza y la ira con la resistencia y la propuesta de alternativas superadoras. Podemos y debemos mostrar la otra cara de la convivencia social, la que busca no sólo los derechos propios sino también las responsabilidades, la que no gasta energías meramente en aquello que podemos defender de nosotros mismos sino en aquello que podemos asumir como una propuesta de nuevas relaciones humanas. Para ello no hay que pensar que todo

debe estar resuelto en el día de hoy; mañana también traerá su propio afán y, asimismo, sus propias oportunidades para encontrar lo nuevo que hoy no pudimos alcanzar.

ESTUDIO Nº 59

ROMANOS 13:1-10

LAS RESPONSABILIDADES CIVILES Y EL AMOR AL PRÓJIMO¹³⁵

ROMANOS 13:1-7 – LAS RESPONSABILIDADES CIVILES

En la ética general de esta carta no hay ámbito de la vida humana que quede fuera de las preocupaciones del apóstol. Rom. 13:1-7 es la perícopa que se refiere al involucramiento de los cristianos/as en la esfera política, allí donde rigen las leyes para todos los ciudadanos y los vasallos del Imperio Romano. Por otra parte, el conjunto de los versículos siguientes, particularmente los vv.10-14, resume para los cristianos/as el sentido de la Torah hebrea, la ley, la cual continúa siendo un marco de referencia fundamental para la ética cristiana.

v.1 - Dice Pablo: *“Sométase toda persona a las autoridades superiores (**exousíais hyperejousais**), porque no hay autoridad que no esté bajo Dios (**hypó Theoú**), y las que existen, por Dios han sido constituidas.”* (Rom.13:1).

Reina-Valera traduce **hypó Theoú** con la expresión *“provenga de Dios”*. La traducción *“bajo Dios”* es más literal y muestra que, en efecto, no hay autoridad encima de Dios; ningún gobernante humano jamás debería ser distinguido como alguien con dignidad divina porque sólo Dios (y Cristo para la iglesia) son la máxima autoridad. Pablo escribe a la iglesia que está en Roma y seguramente piensa no sólo en las incipientes autoridades que podría haber en la comunidad cristiana, sino más bien aquí escribe esta recomendación por la presencia de los cristianos/as en la sociedad. Unos y otros tienen compromisos para cumplir a los efectos de que la vida social sea mínimamente estable y ordenada. Si la iglesia desea expandirse y crecer, necesita que sus miembros sean indicadores de la nueva ética de Cristo para el mundo.

¹³⁵ Sigo la traducción del texto bíblico y en parte la argumentación que desarrollé en mi Tesis de Licenciatura: Análisis Retórico de la Epístola a los Romanos, Bs.As., ISEDET, 1986, pp.94ss.

v.2 - “De modo que quien se opone a la autoridad, se rebela contra el orden de Dios (*diatagé Theou*) y los rebeldes a sí mismos se condenarán”.

En el entendido de que toda la Creación, toda la humanidad y lo que en ella hay, pertenece a Dios y está bajo su autoridad suprema, el sometimiento a las autoridades humanas implica participar de este orden divino que ha dejado su sello en las criaturas, y en la naturaleza en general. En Rom.1:18ss Pablo escribió sobre la capacidad innata que tenía toda la humanidad para percibir la Creación como obra de Dios, pero los humanos fallaron al no reconocer la grandeza del Creador y adoraron a las criaturas en vez de al Creador. Esta idolatría o cambio de destino de la veneración religiosa acarreo consecuencias morales nefastas, manifestándose en pecados, injusticias y mentiras de toda índole.

En contraposición con Rom.1 tenemos Rom.13, donde el apóstol apela a la buena voluntad, al menos de todos los cristianos/as de Roma, a quienes les escribe con el fin de que ellos no sean un obstáculo innecesario en la vida de la ciudad sino un factor de reconocimiento social por su honestidad y ciudadanía. Pablo no reclama un cambio de los gobernantes civiles sino un cambio positivo en la conducta de sus hermanos/as en Cristo. **Diatagé Theou** es el ordenamiento, la disciplina, de algún modo el control que Dios sostiene en el mundo para que éste sea habitable, donde la humanidad pueda convivir y desarrollarse. Es cierto que Pablo no hace aquí una crítica directa a los gobiernos humanos (sean éstos del Pueblo de Israel como del Imperio Romano o de otros), pero sí coloca “bajo Dios” a toda autoridad como humana que es y no en la esfera de un dios a venerar.

Y como no se sabe a ciencia cierta cuándo se manifestará el Señor con su gloria y reino definitivos (vv.11ss), con más razón entonces la iglesia debe dar el ejemplo de ser el fermento de una nueva sociedad, viviendo a pleno en la sociedad civil.

v.3 - “Porque los gobernantes no son de temer cuando se hace el bien sino cuando se hace el mal. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz el bien y tendrás elogios de su parte.”

La cuestión del temor a las autoridades surge cuando se hace el mal, no cuando se hace el bien. Si los seguidores/as de Cristo en Roma tienen una ética personal, comunitaria y social que corresponde a Cristo y su Espíritu, no deberán dejarse esclavizar por el miedo ni por el temor al castigo ni por la falta de libertad. En la comunidad de fe puede haber ciudadanos romanos y también esclavos; puede haber patronos y siervos; personas de buen pasar económico y muchos pobres; pero cuando haya que enfrentar a los gobernantes y las leyes imperiales, que no sea porque estén pagando mal por mal, ni vengándose por cualquier motivo, ni ganándose enemigos gratuitamente (Rom.12:17-20), sino venciendo el mal con el bien (12:21). Cuando los cristianos/as bendicen en lugar de

maldecir, aún a sus propios adversarios, y odian lo malo para seguir lo bueno (Rom.12:9,14), ello se notará en la vida social y seguramente las autoridades tomarán nota de su conducta. Al menos Pablo se maneja con esos criterios y tiene esa profunda convicción.

v.4 – *“Pues es tu servidor de Dios (**Theoú diákonos**) para el bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Puesto que es servidor de Dios (**Theoú diákonos**), vengador en contra del que practica el mal.”*

Los gobernantes son *servidores de Dios*, es decir, cumplen (deben cumplir) una función necesaria para la convivencia social. Israel tiene sus autoridades establecidas en Jerusalén y Pablo no discute su legitimidad, aunque, por supuesto, ya no comparte la línea contrapuesta al cristianismo de cuando él era un fariseo perseguidor de la iglesia. Inclusive la propia iglesia tiene a los **apóstoles** como autoridades humanas principales, entre los cuales se cuenta al propio apóstol Pablo, quienes representan el mensaje del Resucitado en ese tiempo. Y la sociedad civil no escapa a la regla de la organización política a los efectos de que todos, judíos, gentiles y cristianos, puedan convivir en mínima armonía. Que los gobernantes *lleven la espada (májaira)* no justifica que puedan efectuar cualquier cosa con ella, pero sí que castiguen a aquellas personas que cometen delitos o injusticia que están penalizados por las leyes. Era impensable en aquel entonces que los cristianos ejercieran un cargo de alta responsabilidad política en Roma (con alguna posible excepción), por lo que Pablo presupone que los miembros de iglesia no son personas en puestos de gobierno sino del pueblo. Aún así, en el caso de que ningún hermano en Cristo ocupe un puesto de gobierno, los cristianos/as tienen que destacarse por su conducta y responsabilidad social. No sólo está Dios en la iglesia sino también en la macro-sociedad, aunque en ésta haya muchas personas que aún no reconocen al Dios de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y Jesucristo. Así como para la historia de la salvación fue necesario el surgimiento del Pueblo de Israel y después de la Iglesia de Cristo, también es necesario para todos que existan gobernantes en el mundo que se ocupen de administrar la Creación de Dios y, particularmente, la humanidad.

En todo caso, si queremos percibir un pensamiento paulino más crítico sobre el particular, no deberíamos olvidar que el gran tema de Romanos, **la justicia de Dios**, trata precisamente de la confrontación con las justicias humanas, las cuales repetidas veces y en todo lugar son más injustas que justas. No es que Pablo haya olvidado esto, sino que, a mi modo de ver, en los capítulos dedicados a la ética cristiana apela a una responsabilidad positiva no sólo en la comunidad de fe, sino también en la sociedad mayor.

v.5 – *“Por lo que es necesario estarle sometido, no sólo por temor al castigo sino también por conciencia (**synéidesis**)”.*

La buena relación con Dios a través de la aceptación de Cristo en nuestra vida debe llevar a transformar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Rom.12:1-2 es la introducción a la ética liberadora y triunfante sobre el pecado, la injusticia y el egoísmo, ética que debe tener su origen en una *conciencia* que nos permita ser transparentes delante de Dios y con nosotros mismos. Esta relación con Dios podrá ser manifestada visiblemente en la sociedad, no por miedo al castigo (que, en definitiva, siempre está presente de una u otra manera) sino fundamentalmente por la coherencia entre lo íntimo y lo público, lo interior y lo exterior, lo invisible y lo visible, la fe y las obras, lo más escondido y lo más públicamente manifiesto. Pablo convoca a llevar una vida íntegra, superando la complejidad humana de Rom.7 para afirmarnos en la esperanza soñadora y liberadora de Rom.8. En Rom.12—15 tenemos una variada y profunda exhortación a ser, de algún modo, un pequeño Cristo para los demás.

v. 6 - “Y por esto pagáis los impuestos, porque son ministros de Dios (*leitourgoi Theou*) continuamente ocupados en ello.”

Los gobernantes son *servidores* o *ministros de Dios*. ¿Qué sería un mundo sin gobiernos? Pablo aprovechó las rutas comerciales marítimas y terrestres (éstas, construidas con el propósito principal de la expansión militar) del Imperio Romano; vivió, trabajó, predicó, escribió, fundó comunidades y murió en el vasto mundo de este imperio de la cuenca del Mediterráneo. No se concibió a sí mismo fuera del mundo sino que hasta se quedó con las ganas de llegar a España para llevar el Evangelio (Rom.15:24). Es cierto: experimentó mil vicisitudes a lo largo de su ministerio de predicación, y de ello leemos en varios pasajes (II Cor.11:23ss y en Hechos, entre otros). Fuentes extra-bíblicas afirman que Pablo murió ejecutado en Roma, así como Pedro. Con todo, este apóstol pudo disponer para sus misiones de las ventajas que tenía el desarrollo de las comunicaciones en esa amplia región del mundo antiguo.

v.7 - “Pagad a todos lo que se debe: al que impuestos, impuestos; al que tributo, tributo; al que respeto, respeto; al que honor, honor.”

Ya en Rom.12:9ss Pablo había expuesto un largo listado de recomendaciones sobre las diversas posibilidades de amar a los semejantes, tanto a los miembros de iglesia como a las personas de otros ámbitos. Ahora, en 13:7, incluye explícitamente en el listado de destinatarios de las acciones cristianas a los responsables de presidir la economía, la política y la sociedad en sus niveles más relevantes para la administración pública.

De alguna manera esta exhortación recuerda aquel debate de Jesús con los fariseos, ante la pregunta de éstos: “...¿Está permitido dar tributo al César o no?” (Mt.22:17b y par.). Jesús, después de haber solicitado que le mostraran una moneda con la inscripción del emperador romano, responde: “Dad, pues, al César lo que es de César, y

a Dios lo que es de Dios.” (Mt.22:21b). Concretamente Jesús tampoco pide a sus discípulos que se aparten de la vida política y social, sino que establezcan claramente sus prioridades en el discernimiento de aquello que pertenece a lo estrictamente humano, institucional y político, y lo que tiene un carácter permanente, firme y en la perspectiva del Reino de Dios. No es que ambas esferas sean necesariamente contrapuestas; pueden ser complementarias, pero las instituciones humanas nunca son perfectas ni totalmente justas ni están dirigidas por dioses... La perspectiva del Reino de Dios es la esperanza de los seguidores/as de Jesucristo.¹³⁶

ROMANOS 13:8-10 – EL AMOR AL PRÓJIMO

v.8 - “A nadie debáis nada que no sea el amor mutuo; porque el que ama al otro ha cumplido la Ley.”

En 13:1-7 Pablo trataba de las leyes cívicas; en 13:8-10, de la ley del amor. Todo es importante y nada debe ser descuidado. Los cristianos/as caminamos en diversos frentes comunitarios y sociales, por eso tanto la iglesia como la sociedad son dignas de la mejor atención y de la especial participación de los representantes de Cristo en el mundo. Las *deudas mutuas* deben ser las del amor, que es la mejor relación humana a seguir, por la cual orar, trabajar, esperar y servir.

v.9 – “En efecto, lo de ‘no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás’, y todos los otros mandamientos, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo.”

El amor al semejante incluye los mandamientos del Decálogo en la práctica activa, consciente y comprometida de una ética comunitaria y social. El Decálogo continúa vigente para la iglesia de Cristo como una norma de vida fundamental, pero siempre bajo el sustento del amor verdadero, el amor solidario, el amor que es entrega de sí mismo.

La justicia de Dios que es el gran tema de Romanos, **es**, en definitiva, **el amor comprometido y liberador, esa relación que crea lazos de comunión.** Es el amor de

¹³⁶ Por otra parte, en Apoc.13, “la bestia que sale del mar reúne las características de las cuatro bestias de Dn.7:1-8. Se muestra como una imitación grotesca del Cordero (...) en probable representación del Anticristo. Las primeras lecturas del libro podían ver en esta bestia un símbolo del Imperio Romano, con su culto al emperador como a un dios y con la persecución contra los cristianos. Este monstruo puede simbolizar también a cualquier potencia humana que se levante contra Dios.” (Biblia Reina-Valera 1995, nota al pie sobre Apoc.13:1-2). Agregamos, asimismo, que Pablo escribió a los Romanos por el año 57 d.C. mientras que el libro del Apocalipsis data con mucha probabilidad de los años 90-100 d.C.- Estas teologías son diferentes pero también lo son las circunstancias sociales y políticas.

Dios, manifestado en Cristo, que busca a los pecadores e injustos, a los egoístas y perdidos, a quienes hacen la suya y no les interesa el prójimo, a quienes piensan que ya tienen todo resuelto y también a quienes consideran que todo está perdido. El amor de Dios es Cristo es la justicia afectuosa, la cual no se basa en los eventuales méritos u obras que podamos presentar ante Dios sino en lo que ya hizo Cristo en la cruz... pero, aún así, ese amor “pide” amor, “solicita” respuesta humana, “necesita” ser correspondido para que la justicia de Dios crezca en el mundo.

v.10 – *“El amor no hace mal al prójimo; entonces el cumplimiento de la Ley está en el amor.”*

Hermosa conclusión que habla por sí misma.

PARA SEGUIR REFLEXIONANDO

Escribió José Míguez Bonino¹³⁷:

“Cuando el Nuevo Testamento habla del Estado, nos ubica fundamentalmente en el dominio cristológico, si bien en un plano distinto al de la Iglesia. El Estado no es la Iglesia, pero paralelamente y en relación con las afirmaciones relativas a la Iglesia, se ubica en el mismo y único dominio de Cristo, el dominio de la justificación, el dominio escatológico, que es a la vez anuncio y tarea de un pacto con Dios en la construcción de la Justicia...”

“Dios no tiene dos voluntades distintas: el Espíritu que opera en el mundo tiende a lo mismo que en la vida religiosa y en la vida política, en la Iglesia y en la Nación. Dios no quiere una cosa en un orden y otra cosa en otro orden. Dios no tiene dos manos descoordinadas, sino que lo que Dios quiere nos ha sido demostrado de una vez para siempre en Jesucristo. El mensaje del Reino en la acción de Jesucristo es la esperanza del Reino y eso da el contenido último de la responsabilidad que asumimos como socios del pacto universal de Dios en el mundo.”

¹³⁷ J. MÍGUEZ BONINO: Democracia: ¿mal menor o bien mayor?, en una obra compartida de ISEDET, *“Democracia: una opción evangélica”*, Bs.As., La Aurora, 1983.

LA TEOLOGÍA DE PABLO EN CONTRONTACIÓN CON LA IDEOLOGÍA IMPERIAL¹³⁸

En la teología de Pablo, la victoria sobre la muerte que produce el poder de la resurrección de Dios en Cristo representa el último enemigo a ser vencido (I Cor.15 y Col.2:14-15). Pero también la resurrección viene a ser el mundo nuevo en acción, mundo que ya se manifestó anticipadamente en la resurrección de Cristo. Este evento significa para Pablo *historia, teología y símbolo* de la nueva realidad humana y cósmica, la cual introduce el mundo nuevo de Dios en este viejo mundo en el cual aún vivimos. Se da una irrupción de lo nuevo en lo viejo, del futuro en el presente, de manera que la iglesia fiel representa el poder de Cristo actuante aunque no visible para todos.

Pablo desarrolla una teología cristiana fuertemente arraigada en la teología hebrea, especialmente en línea con las teologías de los profetas. Ello implicaba fuertes críticas a los poderes constituidos, al tiempo que una redefinición de los deberes del Pueblo de Dios, el cual vivía bajo tales poderes humanos. *Tanto en Rom.13 como en Col.1 y I Tim.2 podemos leer que los poderes del cielo y de la tierra son una creación de Dios, no dioses en sí mismos a los cuales venerar como divinidades.* Es a Dios a quien se le debe suprema obediencia. En todo caso las autoridades constituidas deben rendirle cuentas al Dios Creador como juez supremo del mundo y de la historia.

Cf. Is.40—55 (p.ej. Is.45:23 y 49:7).

La **cruz** es por sí un símbolo de la antigüedad, una señal del poderío militar del Imperio Romano y de la dura actuación de sus jueces y gobernantes, en orden a mantener la *pax romana, la paz y la seguridad, la salvación*. Pablo, en cambio, p.ej. en **Fil.2:5-11**, pone la cruz de Cristo como ejemplo de la paz, la seguridad y la salvación que vienen de Dios. Lo que para muchos puede significar un signo de contradicción, de estupor, asco y distanciamiento, para el apóstol Pablo es la señal de Dios en Jesús de cuán grande es su amor. En el doble evento de la cruz y la resurrección de Jesús se unen la injusticia humana, el sufrimiento de Jesús y el poder de Dios creando de nuevo para la humanidad restablecida a su imagen y semejanza.

En **Efesios**, Pablo desarrolla una *escatología* que no está plenamente realizada (Ef.6). Los cristianos deben todavía combatir en batallas contra las fuerzas opuestas a Cristo, tanto en lo exterior y visible como en lo interior e invisible. Cristo es el verdadero señor del mundo gracias al poder de Dios manifestado en la resurrección. Así como el

¹³⁸ Sigo aquí a N.T. WRIGHT: L'apostolo Paolo, Turín, Claudiana, 2008, pp.80-86.

Déutero-Isaías anunciaba el retorno del exilio de Israel, y la vuelta de Yavé a Sión, también un día se manifestará la vindicación final de Dios sobre su Creación.

Pablo llega a Roma sin tener que sentir vergüenza por el Evangelio que anuncia (**Rom.1:16**), ya que el Evangelio es poder de Dios para la salvación de toda persona que cree, es decir, de quienes son fieles a Cristo. Así, *la justicia de Dios, la justicia que salva, libera, restituye a la persona su verdadera condición de hijo/a de Dios, se revela para todos, por fe y para fe.*

Pablo efectúa en Romanos una *meta-narración del Éxodo*, enfatizando que el Evangelio de salvación es para todos (**Rom.1**); así como tanto los judíos como los gentiles han pecado y están, en principio, destituidos de la gloria de Dios (**cap.2**), todos pueden alcanzar la presencia de Dios en la cruz de Cristo (**cap.3**). Todo el mundo está llamado a gozar de la bendición de Dios a Abraham (**cap.4**), a fin de tener paz con Dios (**cap.5**) y libertad verdadera (**cap.6**). La humanidad es débil y pecadora (**cap.7**) pero está llamada a experimentar la libertad de los hijos/as de Dios, ya que en Cristo no hay condenación sino liberación para el mundo (**cap.8**).

La re-narración de la historia de Israel en Rom.9—11, historia que alcanza su culminación en Cristo, sirve como contra-historia a la historia oficial romana, la cual decía que su culminación estaba en César Augusto.

La *eclesiología* de **Rom.12—16**, por su parte, afirma que la iglesia es una comunidad llamada a ser la vanguardia de Cristo en el mundo, aunque en éste actúen los poderes humanos que también piden sumisión (**cap.13**). **Rom.13** está bien ligado al **cap.12**, un profundo capítulo de ética cristiana personal y comunitaria. La puntualización paulina de la necesidad que tiene el gobierno humano de mantener el orden social, al cual se le debe obediencia, está en sintonía con la teología hebrea, inclusive farisea, ya que Israel no concebía la política fuera del ámbito religioso. Pero Pablo sostiene, *en contraposición con la teología oficial romana*, que las autoridades no son semidioses sino que deben rendir cuentas a Dios y, en consideración de ello, hay que esperar de los gobernantes que sepan conducirse con responsabilidad. De este modo, Rom.13 tira abajo toda pretensión de autoritarismo sin medida en el ámbito que sea.

Asimismo, como el Reino de Dios está caracterizado por justicia, paz y gozo en el Espíritu (**Rom.14:17**), no hay lugar en Pablo para una teología revolucionaria que implique tomar las armas para abatir a las autoridades humanas hebreas o romanas. El Señor está cerca, el cambio definitivo viene pronto con Cristo resucitado, y la iglesia debe ser una señal y una luz en el mundo para dar a conocer a Cristo entre toda persona.

La reinterpretación teológica de Pablo a partir de su interpretación del AT y del evento de Cristo lo ubica en una línea continua desde el éxodo de Israel hasta la iglesia como comunidad mesiánica en acción y a la espera de la manifestación definitiva del

Reino. Pablo relee y reinterpreta el Génesis, Deuteronomio, Isaías y los Salmos. *Hay una historia única entre Israel y la Iglesia, cuyo vértice fundamental es Cristo.* Toda la historia, tanto la bíblica de Israel como la historia general, forman parte del mismo designio de Dios, el cual viene a cumplirse de manera perfecta en la cruz de Cristo y su levantamiento de entre los muertos. La iglesia es la comunidad del Espíritu, comunidad donde las promesas a Abraham comienzan a realizarse. Hay un único Dios, el Creador, que ha llamado a sí a Israel como su pueblo elegido. El mal de la humanidad, su pecado ancestral (Adán y Eva), debe ser superado a partir de la historia de Abraham, es decir, con la llegada del pueblo de Israel. Cf. Sal.73 y 88. Pero Israel no pudo superar el pecado, ni aún con la ley provista por Dios a través de Moisés. Por eso vino el Mesías, ya que la idolatría y la injusticia no pudieron ser superadas. Por eso también el Mesías inició su movimiento que, con la Iglesia, comunidad del Espíritu, quiere ofrecer al mundo la posibilidad de la salvación para todos. Cf. Rom.10:5-13 y Deut.30. Pablo lee el Deuteronomio como si fuera un programa a seguir en el desarrollo histórico de Israel. *Bendición o maldición:* esa es la cuestión, de acuerdo a las actitudes que adopte Israel.

El nuevo éxodo y la gran renovación del Pacto se han canalizado en el Mesías. El lugar que tenía YHWH (Yavé o Jehová) en el AT en determinados textos, ahora es ocupado por **Cristo como el Señor** (p.ej. Deut.6:4; Is.45:23). La LXX (A.T. traducido al griego) pone *Kyrios*, y el NT ubica a Jesús como *Kyrios, el Señor*. Jesús es el **Hijo de Dios** (cf. Éx.4:22); es el **Mesías** (cf. II Sm.7 / Sal.2:7 / Sal.89.27). Pablo relee el AT a la luz de **Jesús como Hijo de Dios, Mesías y Señor**. En su cruz se muestra **la justicia de Dios para todos** (cf. Rom.3:21-26).

Rom.8: el Espíritu toma el lugar de la **shekinah** (la gloria o presencia poderosa de Dios) del AT. Hay un nuevo éxodo, un nuevo peregrinaje hacia la Tierra Prometida, la nueva Creación. La Creación entera será renovada junto con la humanidad, liberadas ambas de la esclavitud de corrupción a la que están sometidas. Por eso vale para Pablo la *metáfora* del éxodo también para este tiempo de Cristo. El Espíritu produce en los corazones de los creyentes las primicias de esa nueva Creación.

Pablo creía que el Espíritu actuaba cuando la Palabra de Dios era proclamada, anunciada, hecha pública con tesón y voluntad. **Palabra y Espíritu** son un binomio imprescindible en la vida cristiana, particularmente en la vida y la misión de la Iglesia de Cristo.

ESTUDIOS SOBRE LA PRIMERA CARTA A LOS CORINTIOS

ESTUDIO N° 60

I CORINTIOS 3

“EL CRECIMIENTO LO HA DADO DIOS”

Seguimos el capítulo 3 de I Corintios en un breve recorrido exegético. En el próximo estudio nos abocaremos al cap. 13 de la misma carta.¹³⁹

3:1 - Los corintios viven aún en la infancia espiritual, por ello necesitan ser corregidos en medio de su *carnalidad*. La situación de vivir *en la carne* produce en esa congregación divisiones indeseables para una Iglesia. Para Pablo, la *carnalidad* del ser humano consiste en dejarse llevar por aquellas actitudes que provocan la exacerbación del individualismo, y, como consecuencia, la derivación en rupturas personales y divisiones en la iglesia.

3:2-3 - La “leche” que Pablo les dio consiste en los rudimentos de la enseñanza cristiana. Ello debería motivarlos a vivir más unidos, pero no fue así. Como ellos aún son *carnales*, existen *celos y disensiones*. Viven al modo demasiado ‘humano’, no al modo de Cristo. Verbo **peripatéin**: *andar, caminar*. La vida cristiana es un constante caminar, pero este andar no resulta perfecto, por lo tanto es necesaria la corrección apostólica cuando los cristianos no se diferencian del resto de la gente.

3:4 - La referencia a un líder de la Iglesia (Pablo o Apolos en este caso) servía a los diferentes grupos como convalidación de su ortodoxia; había sectas o ‘denominaciones’ que parecían contraponerse entre sí, lo cual, evidentemente, produjo partidos internos en la misma Iglesia. Para el apóstol Pablo eso es un escándalo. No puede ser que entre

¹³⁹ En nuestro libro anterior “ESTUDIOS BÍBLICOS II... NUEVO TESTAMENTO” escribimos comentarios a I Cor.1:18-31; I Cor.5—7; I Cor.14; I Cor.15, y una interpretación pastoral de I Cor.13.

hermanos se dividan al punto de formarse grupos que se autoproclaman como más cristianos que los demás.

Sobre **Apolos** cf. **Hch.18:24ss--19:7**.

3:5-6 - **Apolos** y **Pablo** son *servidores o ministros* por medio de quienes creyeron en **Cristo** los **corintios**. Pero estos ministros no deben convertirse en fines en sí mismos para la comunidad, pues son referentes de Cristo en beneficio del crecimiento de la Iglesia y su mensaje. Pablo evangelizó primero y fundó la comunidad. Luego siguió Apolos. Es **Dios**, con todo, quien hace crecer la vida de su **Iglesia**.

3:7-9 - Continúa la argumentación y se agregan otras imágenes. Los ministros son iguales en dignidad (por extensión se puede aplicar esta idea a toda la comunidad). Aparece asimismo la concepción de la retribución de acuerdo a lo que cada uno hizo de su vida, de cómo se comprometió con Cristo: a tanto esfuerzo, tal recompensa. No es ésta una idea que Pablo trabaje mucho en otros pasajes, más bien es algo excepcional en su pensamiento; cf. Gál.6:7ss.

Los ministros son **theou synergoi** = *colaboradores de Dios*, colegas que trabajan para Dios. La gente, por su parte, es *campo de Dios, labranza, tierra para que produzca frutos*; o, en otra imagen, *edificio de Dios, su construcción*. Cf. 1 Cor.6:19 y 2 Cor.6:16.

3:10-15 - La *gracia de Dios* que le fue concedida al apóstol le permite exhortar a sus hermanos con autoridad. Tal autoridad toma cuerpo, p.ej., en el hecho de que Pablo fundó la comunidad. Ello significa, además, que su predicación puso el *fundamento o cimiento de Cristo*, el cual nada ni nadie debe remover. Vino Apolos después y está bien; pero los ministerios diversos que se sucedan no deben reemplazar el mensaje original: cf. 1:18—2:16.

En el cap.4 de esta carta, Pablo continúa con la teología de los ministerios, poniéndose como ejemplo de líder cristiano al sufrir persecución injusta, al trabajar con sus manos para el auto-sostenimiento y al haber fundado la congregación en Corinto. Eso le otorga autoridad frente a los suyos. Expresa asimismo el deseo de volver a Corinto y conocer personalmente a quienes causan disturbios, se envanecen en sus posiciones cerradas y provocan división en la comunidad.

En 3:10-15, por su parte, sigue con la idea de la retribución por las obras, presuponiendo que es la vida toda de la persona la que está en juego en las manifestaciones externas de la conducta. Aquí subyace nuevamente la crítica a los líderes que provocaron fracturas, discriminación y escándalo: ¡ver 1 Cor.11:17ss! Hay personas que tienen lo necesario y más y no pueden compartir con los pobres de la misma

comunidad, por lo que la **Cena del Señor** se convierte en factor de discriminación, no de unidad. Unos se satisfacen con su comida, otros se emborrachan y otros pasan hambre: eso no es una vida comunitaria cristiana.

El *fundamento de Cristo* da unidad en la complementación del amor solidario (cap.13) y de los dones puestos a favor de toda la Iglesia (cap.12). La advertencia apostólica en 3:10-15 es muy fuerte y toca más directamente a aquellos líderes que no practican la humildad, ni la solidaridad con los pobres ni la búsqueda de unidad.

3:16-17 - *Templo de Dios* es la **Iglesia** como congregación, en la cual habita el *Espíritu de Dios*. La comunidad de creyentes es un templo espiritual, viviente, un grupo o congregación animada por Dios mismo a través de su Espíritu. Es la comunidad santa, consagrada, apartada por Dios de entre el resto del mundo. Si alguien osa destruir la comunidad, no tendrá futuro con Dios. Si alguien opta por el individualismo y el sectarismo, ello no corresponde al plan de Dios, por lo tanto quedará lejos de su presencia.

3:18-20 - Cf. 1:18ss, los parámetros de sabiduría y tontería son diferentes entre el mundo y la Iglesia. Tomando como referencias Job 5:13 y el Sal.94:11, Pablo desafía a los cristianos a hacerse sabios según la **sabiduría de Dios**, no según la sabiduría o astucia del mundo. Esta última puede consistir en un mundo de palabras, discusiones, búsqueda de ganar en la contienda, más que la búsqueda de la verdad. La **verdad de Cristo**, en todo caso, es la de quien pone su vida al servicio de los demás, no al servicio de causas egoístas.

3:21-23 - **Doxología final**. La confianza cristiana no está puesta en la vanagloria humana ni en el servilismo a ciertos líderes, como si Cristo no existiera. Todo debe estar en función de Cristo, así como Cristo estuvo y está en función de Dios.

Antropología y ecclesiológia paulinas en síntesis: las ideologías del mundo crean divisiones porque tienden al individualismo, la soberbia y el afán de buscar sólo aquello que conviene para los intereses mezquinos. En cambio la vida en Cristo es la alternativa, pues su Espíritu reconoce a cada cual lo suyo y busca la complementación en la solidaridad que se basa en la humildad.

La Iglesia debe representar a Cristo en el mundo, por lo tanto tiene que mostrar lo diferente con respecto a una sociedad que se rige por otras normas y valores. Si en la sociedad los poderosos llevan las de ganar, para Cristo hay un poder diferente, una sabiduría de vida especial y una comunidad que emerge como una nueva sociedad en marcha dentro de la sociedad presente.

ESTUDIO N° 61

I CORINTIOS 12:12-32a¹⁴⁰

LOS DONES QUE DIOS NOS REGALA

El apóstol Pablo utiliza la metáfora del cuerpo humano para referirse a la Iglesia, la comunidad que está unida a Cristo. Asimismo nos quiere enseñar sobre cómo utilizamos los dones que Dios nos regala. I Cor 12 habla de los **dones espirituales**, así como de la motivación para usarlos correctamente¹⁴¹.

La palabra **járisma** la traducimos como *don, carisma*. Pero Pablo se refiere aquí a los **dones o carismas espirituales** y de cómo los desarrollamos, partiendo de que todos son importantes porque provienen de Dios. Todos se complementan. Ahora bien: los más significativos son aquellos que generan el mayor bien para unos/as y otros/as. El apóstol realiza, así, una especie de jerarquización de los carismas.

¿Por qué Pablo pone tanto énfasis en los dones de los miembros de iglesia? La comunidad de Corinto pone de manifiesto el uso y abuso por parte de personas que ejercen determinadas tareas o practican ciertos carismas, particularmente el *don de lenguas (glosolalia)*. No todos podían ejercer ese don extraño, pero quienes lo tenían parecía que se gloriaban de tal manera que estaban seguros de que ese era el don cristiano más importante (ver I Cor.14). Mientras tanto se pasaba a un segundo plano la relación con los prójimos. Es por eso que Pablo recomienda ambicionar los mejores dones, los más valiosos, y la puesta en común de todos y cada uno de ellos. Allí estará la riqueza verdadera de la Iglesia de Cristo, teniendo precisamente a Cristo como centro.

En I Cor.12:1 nos dice Pablo: *“no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales”*. Los **dones espirituales** son los dones que Dios nos da, de los cuales hacemos un correcto uso de ellos, el uso comunitario, no individualista. En medio de la gran diversidad de dones, en la Iglesia todo debe servir para la mutua complementación. Si la Iglesia es el Cuerpo de Cristo, entonces cada miembro debe estar en sintonía con los demás miembros, de lo contrario el cuerpo se enferma.¹⁴²

Cuando el apóstol Pablo jerarquiza los dones está haciendo una clara alusión a la integración de otras personas con diversas formas de actuar, de relacionarse, pero que todas son importantes.

Escribe Mercedes García Bachmann, comentando este pasaje, lo siguiente:¹⁴³

¹⁴⁰ Estudio escrito por Wilma E. Rommel.

¹⁴¹ Una expresión así se la debemos a Néstor Míguez.

¹⁴² Con la metáfora del “cuerpo” también se podría pensar en las relaciones dentro de un Estado, de un grupo social o de la sociedad en general.

¹⁴³ GARCÍA BACHMANN, Mercedes: *Estudios Exegéticos Homiléticos 10 – ISEDET, 21 de enero de 2001*, en www.isedet.edu.ar – Estudios Exegéticos Homiléticos, 2001.

“Comienza a percibirse cómo Pablo usa una imagen conocida con una intención subversiva: no usa el símil del cuerpo para instar a los más desprotegidos a la sumisión, sino al contrario, para instar a los sabios y poderosos según el mundo, a prenderse en un nuevo proyecto. Esto lo desarrolla de varias maneras: en los vv.14-17, refutando a quienes podrían sentirse menos: ‘si no soy ojo no soy del cuerpo’; en los vv.18-26, refutando a quienes pretenden despreciar a los demás miembros de la comunidad: ‘y no puede el ojo decir a la mano ¡no te necesito!’; con el argumento de que es Dios quien ha puesto muchos miembros diferentes en el cuerpo y que justamente los miembros más ‘despreciables’ resultan ser lo más necesarios y los que Dios ha revestido de mayor honor (vv.22-26).”

Pablo insiste en terminar de alguna manera con las divisiones internas, como diciendo: *ustedes son del cuerpo y cada uno tiene una función, algunas para una tarea y otros para otra, pero son necesarias y hacen a la unidad lo más completa posible.*

La idea de la Iglesia como cuerpo no debe eliminar el concepto de la participación de los miembros que son los menos visibles. El Espíritu de Cristo opera en cada miembro de su comunidad cuando se superan las actitudes de superioridad de algunos y el sentimiento de humillación de otros.

En el más amplio contexto de esta epístola se nota una contraposición entre *pobres y ricos* dentro de la misma Iglesia de Corinto. Ello se manifestaba especialmente cuando se celebraban las *cenar comunitarias* (ver I Cor.11:17ss). Recordando la Última Cena del Señor con sus discípulos, la cena cristiana compartida en Corinto podía ser la ocasión de un conflicto, más que de una armoniosa y solidaria reunión. Los más pudientes salían de sus casas ya habiendo comido, entonces llegaban al local de reunión satisfechos; mientras que los más pobres y que debían trabajar más horas por día, seguramente llegaban al local con hambre y no había suficiente alimento para ellos (probablemente tampoco habían podido comer antes en sus casas). Por eso Pablo llama al *examen de conciencia* antes de participar de la Cena del Señor.

Según Pablo Richard¹⁴⁴ las divisiones en la comunidad de Corinto se daban justamente porque los más ricos eran además quienes poseían y practicaban el don de lenguas, lo cual les hacía orgullosos y se sentían, paradójicamente, los más espirituales de todos. Ello generaba divisiones y conflictos. Es en ese contexto en el cual surgen las cartas de Pablo a Corinto y su énfasis en el compartir de los dones para ponerlos al servicio de la Iglesia como comunidad fiel. Los miembros *más débiles del Cuerpo* deben ser los privilegiados en la revalorización de lo que ellos tienen para ofrecer... y en la Iglesia de Corinto los más pobres, *débiles* y marginados constituían la mayoría.

I Cor.13, *el himno al amor cristiano*, debe ser entendido también desde esa misma perspectiva. En medio de las divisiones internas de la comunidad, el énfasis pastoral y comunitario debe ponerse en el conjunto, no para eliminar los perfiles individuales de los miembros pero sí para que cada uno de ellos ponga sus dones en la comunidad para beneficiar, enriquecer y valorar a los demás. De lo contrario se divide la comunidad.

La Iglesia debe poder diferenciarse de lo que ocurre en la sociedad, es decir, debe poder tener una identidad superadora, no sólo en lo que se refiere a la doctrina sino especialmente en lo que relacionado con *la inclusión e integración comunitaria de las personas*.

¹⁴⁴ RICHARD, Pablo: *La práctica de Pablo: sus opciones fundamentales*, en RIBLA N° 20, pp.115-130.

¿Cuáles son los dones que identificamos en nuestra comunidad? ¿De qué manera los visualizamos y reconocemos?

¿Presenta nuestra comunidad una identidad diferenciada del resto de la sociedad, lo cual permita una 'atracción' positiva de aquellas personas que buscan no sólo un mensaje cristiano claro y profundo, sino también una vida comunitaria enriquecedora, motivadora, inclusiva y solidaria?

ESTUDIO Nº 62

I CORINTIOS 13

EL CAMINO DEL AMOR

REFLEXIÓN PASTORAL

Contexto de esta epístola

I Cor. 12: los dones espirituales o carismas

I Cor. 13: EL CAMINO MÁS EXCELENTE

I Cor. 14: el don de lenguas y profecía (predicación).

En la iglesia de Corinto encontramos una variada gama de manifestaciones que hacen a la complejidad de la vida comunitaria de fe y sus relaciones, a saber:

* Fracciones enfrentadas, aludiendo cada una de ellas a un líder diferente como referente teológico formativo (caps.1 y 3);

* Diversidad cultural (cap.1);

* Distintas extracciones sociales y económicas (caps.1—2 y 11);

* Distintos orígenes religiosos (hebreos y gentiles: 1:20ss);

* Faltas en la ética familiar (cap.5);

* Hay quienes desean laudar sus pleitos internos en los tribunales externos, lo cual, para Pablo, es una afrenta al encare de los problemas con la debida altura, honestidad y el diálogo cara a cara (cap.6);

* Debates sobre la vida matrimonial (cap.7);

- * El comer carne de los sacrificios hechos en los santuarios gentiles y los eventuales problemas de conciencia para los cristianos (caps.8---10);
- * La idolatría, el Bautismo y la Cena del Señor (cap.10);
- * Instrucciones litúrgicas con respecto a la oración (cap.11);
- * La Cena del Señor, las diferencias entre pobres y ricos en la iglesia, y los casos de división interna por causa de estas diferencias (cap.11);
- * Los dones espirituales, su diversidad y la iglesia como Cuerpo de Cristo (cap.12);
- * El camino del amor (cap.13);
- * El don de lenguas y la predicación (cap.14);
- * La teología de la resurrección de Cristo y de los cristianos (cap.15);
- * La ofrenda para la iglesia en Jerusalén (cap.16).

Pablo se ofrece a sí mismo como ejemplo para los cristianos corintios (cap.4), y también les recuerda la actividad de varios líderes que han compartido con él la evangelización (4:17; 16:5ss).

En virtud de todo ello, el Himno al Amor (cap.13) se inserta en la carta como la culminación de Pablo en su reflexión sobre la importancia del “*camino mucho más excelente*” (12:31b). Aislado de su contexto, I Cor.13 puede ser asumido como una poesía ingenua, débil y dulce, pero sin la fuerza que le da el enganche con las situaciones reales de la iglesia de Corinto y su entorno social.

Reflexión

Uno puede tener un don o varios para el desarrollo personal y el servicio en la comunidad. **Pero el amor no debe faltar.** Uno puede hablar en lenguas, pero el amor no debe faltar. Una de las enseñanzas del cap.12 es la de *la iglesia como cuerpo, que tiene muchos miembros*. Ningún miembro es completo en sí mismo; nadie es autosuficiente en la iglesia. Ninguna persona, por más visible que sea su tarea o ministerio, las tiene todas consigo. Necesita de los demás miembros del cuerpo que es la iglesia. Hasta los dones considerados más raros o espirituales, como el don de lenguas, si no va acompañado del

amor, no luce, queda desfigurado. El amor es lo que une a la iglesia con fuerza y permite que cada miembro sea lo que puede ser.

El **camino más excelente** que muestra el apóstol Pablo no es una opción que se puede elegir o no una vez que la persona ya se decidió por seguir a Cristo: es **la vida en Cristo** propiamente dicha. Karl Barth propuso que se cambie la palabra “amor” por la palabra “Cristo” y se encontrará el sentido que Pablo profundo quiso darle. *“Si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo a Cristo, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de profecía, y entiendo todos los designios secretos de Dios, y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo a Cristo, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aún si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo a Cristo, de nada me sirve.”*

Una persona puede ser erudita en ciertas áreas de la vida, pero no necesariamente aplicará su sabiduría para compartirla y capacitar a otras personas. *La persona que ama vive entregándose y en comunión con otras personas.*

Una persona puede ser un gran orador público o un gran escritor, pero no necesariamente comunicará en sus intervenciones, discursos y escritos algo que *edifique a la sociedad, haciéndola más culta y conocedora de la vida. La persona que ama vive en el espacio que permite la mutua edificación, donde cada persona puede encontrar su lugar en confianza y libertad.*

Una persona puede ser un gran científico, pero no necesariamente dispondrá de sus conocimientos para el bien de la humanidad. *La persona que ama se predispone para compartir lo mejor de sí misma y para recibir lo mejor de los demás, superando prejuicios.*

Una persona puede ser un gran creyente, pero no necesariamente unirá su fe a una actitud de vida que la relacione plenamente con los demás miembros, simpatizantes o vecinos/as. *La persona que ama manifiesta su espiritualidad en la acción; Cristo vive mediante su Espíritu en la persona que es consciente de representarlo a su manera y con sus posibilidades personales.*

Una persona puede ser visiblemente muy solidaria, pero no necesariamente será feliz con sus dádivas, o no estará imperiosamente convencido/a de que la persona que recibe sus ofrendas le pueda aportar algún bien para la maduración personal. *La persona que ama es, por definición, solidaria; y se abre entonces a la posibilidad de que el prójimo le aporte algo significativo. En la relación de mutuo afecto, respeto y consideración, Dios participará como invitado de lujo preparando sorpresas de vida y comunión más allá de lo que podamos imaginar. En la relación del amor solidario se expresa el misterio mismo de la vida tocada por Dios.*

Una persona puede tener alma de mártir, pero aún así también puede estar impregnada de un orgullo existencial que la haga sentir superior a todos/as. *La persona que ama cambia tanto su propia existencia como las relaciones con otras personas; y se baja del instinto de superioridad para, aún en las tareas más cotidianas y sencillas, poner alma y cuerpo como su sello personal.*

Quien vive en el amor **practica la paciencia**: es lento para enojarse o montar en cólera; sabe esperar, no mirando sólo por los tiempos de reacción inmediata a los cuales uno, supuestamente, tendría derecho...

Quien vive en el amor **practica la bondad**: el corazón de la persona que ama está abierto a servir, se pone a disposición de los demás, no piensa sólo en lo que puede ganar, individualmente, sino en lo que la otra persona puede *ganar, recibir y esperar*. La mente así dispuesta está desdoblada entre aquello que hace bien a sí mismo y lo que le hace bien al prójimo. La vida proyectada hacia fuera del ego.

Quien vive en el amor **va en contra de la envidia**: sonríe con el éxito ajeno, no lo ve como una calamidad personal.

Quien vive en el amor **no es presumido o engreído**: la persona que ama no puede considerarse a sí misma la más importante, la más digna de atención, a quien todos le deben favores; quien ama sabe jugar el juego de la vida poniéndose en el lugar que le corresponde, ubicándose con madurez, sin sentir que es el centro de todo. Quien ama utiliza su ego en la justa medida. (No se infla o hincha de gusto).

Quien vive en el amor **se goza en la verdad**: quien sabe amar a otras personas trata de que la justicia prospere, trabaja por ella, vive de manera justa y no le gusta cuando los hechos injustos quedan sin resolución ni clarificación. *Practicar la justicia* es una forma de amar en la sociedad. Es ponerle un marco de referencia al amor. Es darle una norma institucional (hasta jurídica, de acuerdo a los casos) a la solidaridad. La *práctica de la solidaridad social* necesita memoria histórica, leyes y decretos, a fin de que sea socialmente eficaz. El amor, así, deja de ser un asunto entre dos personas o de una familia o un pequeño grupo de pares, y pasa a proyectarse en el amplio contexto de la sociedad mayor.

Quien ama, abraza la vida afirma la vida y quiere vivir plenamente. Quien ama, **sufre** cuando no es correspondido de la misma manera en que la persona se entrega a los demás (la sensibilidad no se puede negar, de lo contrario uno/a se vuelve duro y frío). Quien ama, **cree, confía** que el prójimo también es capaz de amar, de ser solidario, de luchar por la justicia. Quien ama **tiene esperanza, espera con fervor** en la acción de Dios en su vida y en la sociedad, en la iglesia y donde sea, por eso no baja los brazos, pues sabe que la vida no depende sólo de sí mismo/a. Quien ama es capaz de **soportar** muchas cosas, porque hay un *aguante* que no es mera resignación sino la certeza de que

la vida no termina en un tropiezo, de que la *guerra* no está perdida si se pierde una *batalla*, de que no todos los días serán días malos, de tristeza o injusticia o de “mala suerte”.

El **amor** es la fuerza que viene de Dios y permanece para siempre.

La **fe** la necesitamos para vivir en este tiempo de existencia humana. La fe *crisiana* nos une a Cristo por medio de su Espíritu.

La **esperanza** también es necesaria. La esperanza *en el Reino de Dios y su justicia* es el sueño viviente que nos envuelve y compromete para que este mundo sea más justo, solidario y con oportunidades para todos/as. La esperanza *crisiana* es la que corresponde a la perspectiva que tuvo Jesús en su ministerio: la de luchar, jugarse, comprometerse y no desmayar en la tarea de acercarse a los pobres, los enfermos, los discapacitados, las mujeres y los niños, para mostrarles que el Dios de justicia está cerca de todos ellos/as. Este Dios, para Jesús, tenía el poder de cambiar la vida de las personas en desgracia o que estaban “destinadas” a existir como individuos secundarios, al margen de las decisiones importantes de los más fuertes e influyentes en la sociedad. Frente a la práctica de una religión que separaba a las personas entre justas e injustas, religiosas y pecadoras, merecedoras de la bendición y no merecedoras, Jesús opuso su mensaje y compromiso a favor de una nueva sociedad. Sin una gran confianza en Dios y esperanza en el poder de cambio que viene de su Reino, el ministerio de Jesús habría sido muy diferente.

Y el **amor** fue la forma de ser más característica del propio Jesús. Por eso dijo lo que dijo e hizo lo que hizo. Por eso también murió en una cruz. La cruz manifiesta la cruel respuesta de los poderosos de este mundo a la solidaridad de Jesús por los débiles, pecadores y menores en dignidad de la escala social de su tiempo... y de todos los tiempos, en definitiva. Identificados a fondo con esta cruz estaremos más cerca de Jesús, más cerca de Dios, más cerca del Reino eterno de Dios.

ESTUDIOS SOBRE LA SEGUNDA CARTA A LOS CORINTIOS

ESTUDIO Nº 63

II CORINTIOS 3:1-6

“CARTA DE CRISTO... ESCRITA... CON EL ESPÍRITU DEL DIOS VIVO”

Ya en el tiempo del cristianismo primitivo existían las cartas de recomendación para aquellas personas que aspiraban asumir cargos de responsabilidad en la sociedad... y también en la iglesia. El N.T. trae algunos ejemplos de ello:

- **Apolos**, un hebreo de Alejandría convertido a Cristo, recibe de la Iglesia de Éfeso una carta de recomendación para presentar en Corinto (Hch.18:24ss).
- **Febe, diaconisa** de la Iglesia en el puerto de Cencreas, cercano a Corinto, es recomendada por Pablo a la Iglesia de Roma (Rom.16:1).
- **Juan Marcos**, sobrino de Bernabé y oriundo de Jerusalén, quien había acompañado a Pablo en su primer viaje misionero, es recomendado por Pablo en su carta a la Iglesia de los Colosenses (Col.4:10).

En el caso particular que nos ocupa en II Cor.3:1ss, Pablo se entristece porque sospecha que los corintios (o al menos un sector de la congregación) desconfían en extremo de su ministerio.¹⁴⁵ Por eso les advierte que él no necesita una *carta de recomendación* para presentar en Corinto (supongamos que firmada por Pedro y algún otro apóstol), pues la misma Iglesia en Corinto “...es la carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón” (II Cor.3:3).

Los miembros de iglesia en esa ciudad pueden dar testimonio de la evangelización efectuada por este apóstol. Han pasado ya unos cinco años de la primera estadía apostólica de Pablo en Corinto, y ello significa que la iglesia ya no está más en su nacimiento sino en la etapa de su crecimiento y desarrollo (I Cor.1—3), si bien persisten algunos graves problemas que deben ser tomados en serio. Esa comunidad es un grupo

¹⁴⁵ Véase al respecto el estudio anterior.

heterogéneo compuesto por hermanos/as de distinta situación social, económica y de procedencia étnica, y el hecho de compartir el Evangelio en medio de estas diferencias debería de por sí indicar que, en Cristo, todo es hecho nuevo.

En Cristo pueden ser superadas las estructuras humanas institucionales y tradicionales que atan a las personas en categorías fijas (ricos y pobres; filósofos e ignorantes, hebreos y gentiles, patronos y esclavos). En la sociedad hay, es cierto, filósofos, religiones y corrientes de pensamiento de todo tipo; inclusive Corinto era famosa como ciudad cosmopolita y por la prostitución. Pero el mensaje del apóstol quiere atravesar toda diferencia social, económica y cultural, para que el Espíritu de Cristo forme una comunidad diferente a lo que se puede encontrar en el mundo.

El nuevo pacto de Dios con la humanidad es establecido por Cristo en el corazón de los creyentes. La iglesia está llamada a ser el sector de la humanidad en el cual pueden ser reconciliadas las diferencias, aquellas que estaban consideradas infranqueables (II Cor.5:11ss). Esta nueva realidad de vida supone, entonces, una firme **confianza** de los cristianos/as, una actitud de vida que nos hace seguros del apoyo de Dios más que de nosotros mismos. Así lo expresa Pablo:

*“No es que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos; al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros (**diakónous**) de un nuevo pacto no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida”* (II Cor.3:5-6).

Somos, pues **diákonoi** (*servidores, ministros*) de Dios en el nuevo pacto para toda la humanidad que fue sellado en Jesucristo. Esto no es solamente una declaración de fe, ¡que lo es!, sino también un fundamento de acción comunitaria en vistas de la concreción de nuevas relaciones entre las personas. Llevar adelante las relaciones comunitarias en la iglesia implica un compromiso de acercamiento entre diferentes, entre sectores sociales que de otro modo se verían en oposición o, en todo caso, tratarían de no formar parte de un mismo grupo. Para ello es necesario crecer en la confianza mutua, en la cercanía personal, en la convicción de que vale la pena tratarse con otros/as que, en principio, no forman parte del círculo de amistad o de familia o de pares sociales (por actividad laboral o por sector en la escala social jerárquica). A esto apunta Pablo y quiere decirles a los corintios que, si la Iglesia en Corinto existe, en buena medida se debe a su ministerio allí. Entonces ¿cómo pueden algunos dudar de la validez de su apostolado?

La ley escrita (entendiéndose de manera genérica como reglamentos, documentos, cartas, etc.) debe ser orientadora pero no esclavizadora; ordenadora de la vida comunitaria y social pero no como un fin en sí misma. Nuestra sensibilidad cristiana necesita la participación del corazón. La calidez de vida en el amor de Jesús se nota cuando, como

decía el salmista: *“la boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por lo tanto sus pies no resbalarán.”* (Sal.37:30-31).

Y Jesús dirá: *“sea vuestro hablar: sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal procede”* (Mt.5:37). Cuando el juramento, da a entender Jesús, es sólo una coraza formal para tapar los reales sentimientos y convicciones, entonces las relaciones humanas no tienen un fundamento firme. Habría que hablar aquí de una evasión de la autenticidad y una falta de credibilidad en medio de la sociedad.

PARA CONTINUAR LA REFLEXIÓN

Uno de los grandes desafíos que nos propone la Palabra de Dios es recuperar la confianza entre nosotros/as, recuperar la confiabilidad en lo que el prójimo nos puede comunicar. Se trata de asumir seriamente la palabra hablada y la escrita, y tratar de ser coherentes con la palabra dada. Más allá de las cuestiones legales e institucionales que necesitan de las cartas de recomendación y los curriculum vitae, la vida cristiana comunitaria es mucho más que eso: es aprender a tomarnos en serio, a escucharnos verdaderamente y a percibir el mensaje comunicado con palabras y el mensaje de los gestos y los silencios.

ESTUDIO Nº 64

II CORINTIOS 4:1-6

“NO NOS PREDICAMOS A NOSOTROS MISMOS

SINO A JESUCRISTO COMO SEÑOR”¹⁴⁶

v.1 – Sufrimiento y perseverancia del apóstol Pablo – Hace un llamado a no desmayar, a no perder el ánimo. La grandeza del ministerio que Dios le confió implica dificultades serias por las oposiciones que sufre de otras personas.

¹⁴⁶ Estudio escrito por Wilma Rommel. Sobre los problemas suscitados en Corinto, véanse los estudios anteriores.

v.2 – Repudiar la cobardía y el falseamiento del mensaje evangélico - Pablo da testimonio de su manera de encarar el ministerio de la Palabra de Dios: debe decir lo que hay que proclamar, sin rebajar la dureza del mensaje, aunque a muchos ello les duela. Corre el riesgo de ser piedra de escándalo, pues no todos aceptan que Cristo es el Mesías, el Señor, el Emperador de nuestra vida. Asimismo, Pablo expresa que él tiene la conciencia limpia por manifestarse como realmente es y siente. No tiene nada para ocultar. Lo que cree, eso debe comunicar, y debe hacerlo con todas sus fuerzas.

vv.3-4 – Hay oposición - A pesar de aquellos que no se animan a creer en Jesucristo, el apóstol sigue predicando que vale la pena abrazar el Evangelio. Esta es la mejor forma de vida, la mejor forma de creer en Dios, y la más firme esperanza. Para Pablo no hay duda: el Crucificado vive porque resucitó, y reinará para siempre porque Dios le dio la victoria sobre todo poder humano, sobre la muerte, sobre la injusticia y el pecado.

v.5 – Pablo predica a Cristo, no a sí mismo – El centro de su existencia está en el Señor Resucitado, por eso puede decir...

v.6 – “Que de las tinieblas resplandeciera la luz” - La luz de Dios llega a su corazón. Es la que lo hace creer en Cristo. Es además la que lo une con Dios. Y es de allí que el apóstol saca las fuerzas para perseverar en su testimonio a judíos y gentiles.

El tiempo transcurre, y el apóstol espera que ello sirva de estímulo para que la congregación de Corinto madure y pueda resolver los conflictos suscitados en su seno. Lo que él tiene para decir, lo dice: personalmente y por carta. Y no se amedrenta ni se avergüenza de seguir a Jesucristo. Esto mismo espera para los suyos.

Pablo apela a la responsabilidad y a la conciencia de los destinatarios del mensaje de Cristo. Utiliza imágenes: *“nuestro evangelio está aún ENCUBIERTO, entre los que se pierden...”* (v.3) = *Reina-Valera 95*; *“y si todavía nuestro evangelio está VELADO, lo está para los que se pierden...”* = *B. de Jerusalén*. Es decir, hay personas que “se cubren” frente al mensaje de Cristo para no asumir responsablemente las consecuencias que ello implica. “Taparse”, esconderse, no querer enfrentar la forma de vida, la manera de creer en Dios, la libertad que ofrece Cristo, y la responsabilidad de entregarse por los demás... es una experiencia de muchas personas. Quien está “tapado”, no permite que los demás entren en su vida. Quien se cierra a todo contacto positivo, alentador, que infunde esperanza y liberación, se cierra a la posibilidad de ser persona plena, madura, abierta,

íntegra. Quien no permite que la luz de Cristo ingrese en su vida, se asfixiará espiritualmente por falta de claridad, de cariño, de relación fraterna con otras personas.

Para Pablo, el Evangelio es lo que hace la diferencia en la vida. El Evangelio no debe ser guardado, ni tapado ni escondido. Hay que mostrarlo siempre y jugarse por él. En el diario vivir, el mensaje de Cristo debe ser vida, comunión, fraternidad, reconciliación. El Evangelio es luz. Una lámpara, para que cumpla su función, debe estar en un lugar que le permita irradiar resplandor a su alrededor. La claridad de Cristo debe alcanzarnos, entonces sí podremos sentir, pensar, hablar y tener actitudes que correspondan a las de Jesucristo.

Esta responsabilidad asumida de lleno no nos exime de problemas, adversidades y conflictos. La vida misma es conflictiva. Debemos enfrentar esos problemas y preocupaciones con las fuerzas que nos otorga la convicción de reflejar la luz de Cristo. Si esta luz viene a nosotros, también alumbraremos a otros. Pero necesitamos valentía para perseverar en este camino.

ESTUDIO Nº 65

II CORINTIOS 4:5-12

“LA EXCELENCIA DEL PODER DE DIOS”¹⁴⁷

El apóstol no se deja vencer por el cansancio, ni por cualquier otra dificultad. No le teme a lo que dirán, no tiene temor en decir el motivo de su predicación. Él está convencido de predicar la Palabra de Dios sin falsearla, sin interpretarla de acuerdo a las conveniencias de la época, ya sea en lo social y/o personal. Pablo predica la Palabra de Dios lo más fielmente posible. Obviamente que eso implica, en primer lugar para él, vivir una conducta acorde al mensaje que predica. Y Pablo sabía esto. Como humano que era debía renunciar a las tentaciones superfluas y mundanas. Sentía que debía hacer algo para transformar las conductas de su entorno; su manera de aportar era a través de su prédica y su forma de vivir.

Es lógico que esta opción de vida que él hace va a generar comentarios de los más variados, burlas, marginaciones, hasta poner en juego su libertad civil... Además se expone

¹⁴⁷ Estudio escrito por Wilma Rommel.

a que su mensaje del Evangelio no sea bien recibido ni por un sector social ni por otro, tal como lo expresa en I Cor.1:23: *“pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura”*.

Es evidente que Pablo NO quiere decir que ni los judíos ni los gentiles están perdidos definitivamente: sí los invita a una revisión de sus posturas.

La enseñanza de Pablo y de los Apóstoles es “ANUNCIAR LA BUENA NOTICIA DE JESUCRISTO”. “Aquél que resucitó en la gloria”. Su imagen de Dios Padre está plenamente presente en el Jesús que él predica, al que él personalmente no tuvo el gusto de conocer pero sí por testimonios recibidos por los discípulos.

Pablo predica a Cristo, no a sí mismo.

v.6.- *“...Que de las tinieblas brille la luz...”* Seguramente fue tomado del primer libro de la Biblia, Gén.1:3.- Con esta expresión Pablo quiere decir que la Luz de la que se hablaba en el A.T. ahora brilla con todo su esplendor, porque en Jesús se cumplió totalmente la Luz, que significa la nueva esperanza para el mundo. Jesús vino a traer su gloria, y que resplandece permanentemente, y nos ilumina hoy a nosotros/as. Y nos invita a recibir la Luz, incorporarla a nuestras vidas y a iluminarla a nuestros semejantes.

El Apóstol siente que esa Luz del Cristo resucitado es la que le da brillo y coraje para anunciar el testimonio de Jesucristo.

Sabe, claro está, que él ante todo es humano y que tiene debilidades. Por eso se esfuerza en no dejar que estas debilidades rijan su vida.

Enfatiza permanentemente que en Jesucristo y en el actuar de él como apóstol se refleja Dios. Dijo Jesús en el Ev. de Juan 14:9: *“ El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.”* Por esa misma razón, cuando Pablo predica NO DICE “Mírenme”, sino que enfatiza claramente y reiteradamente “MIREN A JESUCRISTO Y EN ÉL UDS. VERÁN LA GLORIA DE DIOS QUE VINO A LA TIERRA EN FORMA DE HOMBRE QUE PODEMOS COMPRENDER”.¹⁴⁸ Con esta prédica Pablo quiere hacer reflexionar a las personas no para que se sientan orgullosas, sino para que puedan anunciar y vivir la alegría de estar en Dios.

El apóstol está muy bien ubicado. No le asegura a nadie que estará sin problemas, sin presiones. Pero sí dice que estando en Dios la manera de encarar las dificultades van a ser diferentes, no habrá desesperación y sí habrá confianza. Él mismo lo demostró estando en la cárcel. Su cuerpo estaba encerrado, pero su FE le hacía tener valor, confianza.

Podemos ser perseguidos pero Dios nos acompaña, Él no nos abandona jamás.

¹⁴⁸ Encontramos esa interpretación en W. BARCLAY. *“I y II Corintios”*, Bs.As., Ed. La Aurora, 1973, p.209.

Dice el Salmo 27:10: “*aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá*” Nada ni nadie puede alterar mi relación con Dios. Podemos llegar al fin de nuestras fuerzas, pero nunca debemos perder nuestra esperanza. Es común que muchas veces caigan nuestros ánimos, y tengamos momentos en los que no sabemos qué hacer, o cuál rumbo tomar en nuestra vida. Pero allí es donde sabemos que tenemos el recurso más importante: EL ESPÍRITU DEL SEÑOR, quien nos espera, nos enseña, nos asesora en la lección de vida. Nos otorga la FE para salir de nosotros mismos y llegar al encuentro de Cristo, quien salió de su cruz por el poder de Dios.

Si confiamos sólo en nuestras fuerzas pronto nos veremos defraudados, pues la vida ofrece innumerables e inesperadas ocasiones ante las cuales quedamos como descolocados, desorientados. Pero si nuestra confianza está en la fuerza extraordinaria que es de Dios y no de nosotros (Versión B. de Jerusalén, v.7), siempre podremos sacar de lo más difícil de nuestra vida una enseñanza, un recuerdo memorable y mucho por lo cual dar gracias. Asimismo encontraremos la presencia del Espíritu de Cristo Resucitado cuando podemos comprender la vida a partir de la FE en Él (cf. II Cor.4:16-18).

ESTUDIO Nº 66

II CORINTIOS 5:16-21

“EL MINISTERIO DE LA RECONCILIACIÓN”

Pablo viene escribiendo sobre sus aflicciones y tribulaciones y sobre el poder de Cristo en la vida de los creyentes, poder que convierte al sufrimiento en victoria. Asimismo se encarga de enfatizar que su ministerio apostólico es honesto y valiente, diciendo lo que tiene que decir y apegándose siempre a Cristo, a quien conoce por la fe en Él. Ha escrito previamente a los corintios una carta “*con muchas lágrimas*” (II Cor.2:1-4; 7:8ss). Escribe a los corintios para que se den cuenta de que la propia iglesia en Corinto es como una *carta de recomendación* (II Cor.3:2-3)¹⁴⁹, en la cual está “escrito” el Evangelio de Cristo predicado por Pablo y sus colaboradores en la misión. Y en II Cor.5:11-13 alude críticamente a quienes “*se glorían en las apariencias y no en el corazón*” (v.12). Desde aquí, entonces, Pablo continúa el hilo de su argumentación para referirse al **ministerio de la reconciliación**. Por ello comentaremos brevemente el fragmento de **II Cor.5:16-21**.

¹⁴⁹ Véase nuestro estudio correspondiente a II Cor.3:1-6.

v.16 - Hubo quienes conocieron al Jesús humano, como los discípulos directos del Señor, y otros que tal vez interpretan a Jesús con categorías filosóficas. Pablo, en cambio, quiere expresar que a **Jesús, Mesías y Señor**, hay que comprenderlo *desde la fe en Dios y desde la experiencia del Espíritu* en medio de toda prueba, dolor, enfermedad y contingencia. La comprensión sobre Jesús desde la *carne* (**sarx**: *carnalidad* entendida como la limitación de la existencia humana), que es la comprensión humana sin la referencia a Dios, no es la que corresponde al Evangelio. Quien aceptó vivir partiendo de la referencia imprescindible a Cristo crucificado y resucitado, queda imbuido de una perspectiva de la vida, del presente y del futuro, y de Cristo mismo, que le cambia la existencia. Entonces el centro de comprensión ya no es uno mismo sino Cristo; no es el individuo tomado en sí mismo sino el hermano/a que participa de una comunidad de fe; no es la posición de privilegio de algunos en el mundo sino el poder del Resucitado que relativiza todo poder humano.

v.17 – “*De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; todas son hechas nuevas*” (Reina-Valera 1995). O también: “*Por tanto, el que está en Cristo, es una nueva creación; pasó lo viejo, todo es nuevo.*” (Biblia de Jerusalén).

El *estar en Cristo* produce en la persona una **nueva creación (kainé ktisis** en griego). Esta nueva creación no es una experiencia meramente individual sino de proyección comunitaria, con consecuencia en lo colectivo. Por eso Pablo sufría al darse cuenta de las divisiones internas en la iglesia en Corinto (I Cor.1—3), así como de la falta de ética familiar (I Cor.5); como también de los conflictos internos y su derivación a los tribunales externos (I Cor.6); o con respecto a las distintas sensibilidades y conciencias entre los cristianos en lo referente al comer carne que proviene de los sacrificios en altares paganos (I Cor.8); o sobre los abusos en la participación de la Cena del Señor, donde algunos pasan hambre y otros se emborrachan (I Cor.11); o inclusive en la cuestión litúrgica (y de convivencia comunitaria, en definitiva) del *hablar en lenguas* (I Cor.14). Si los cristianos/as somos hechos una *nueva creación* (no sólo *criaturas* en lo individual), ello concierne sobremanera a la clase de vida comunitaria que se practica, o debería practicarse, en la iglesia.

La soberanía de Cristo y su poder como Señor resucitado es cantado en los himnos de Ef.1:3-14 y Col.1:15-20.

v.18 – “*Y todo esto proviene de Dios...*” - La nueva creación producida en los creyentes proviene de Dios. El futuro de esperanza prometido y esperado proviene de Dios. La iglesia como comunidad que responde a Jesucristo proviene de Dios. El mundo nuevo que está llamado a ser como sociedad transformada en el amor del Crucificado y Resucitado, proviene de Dios.

“... *Que nos reconcilió consigo mismo por Cristo...*” – La **reconciliación** de la humanidad con Dios proviene de Dios mismo por la intermediación de Cristo en su cruz. Este concepto implica el concepto de *pecado* como ruptura de la comunión con Dios, enemistad con Dios, separación de Dios. En ese sentido, en la teología paulina, la *muerte* es la consecuencia del pecado humano, y existe la muerte física pero también la muerte espiritual (vivir sin Dios). Pero Dios toma la iniciativa de que la humanidad pueda volver a su designio original de estar en comunión con Dios, es decir, de reencontrarse con el sentido de la vida. Y este sentido para vivir se encuentra en Cristo: irónicamente, para Pablo, en la muerte en la cruz de Cristo, porque esta muerte es obediencia al Padre. Mas la crucifixión de Jesús no fue su final sino que tuvo un nuevo comienzo (una “nueva creación”) a partir de su resurrección.

Sobre la doctrina de la resurrección de Cristo y los cristianos/as véase I Cor.15.

“... *Y nos dio el ministerio de la reconciliación*”. - De esto trata Pablo en los versículos siguientes.

vv.19-21 – El ministerio de la reconciliación que proviene de Dios hacia la humanidad tomando a Cristo como referencia fundamental, es la base del ministerio de la reconciliación que los apóstoles llevan adelante en el mundo. Si Pablo escribe lo que escribe en I y II Cor. es, precisamente, para poner en práctica el ministerio (diaconía) de la reconciliación en su doble acepción: con Dios y en medio de su iglesia. No debe haber una persona reconciliada con Dios que no busque reconciliarse con su hermano/a en la fe con quien tuvo una fuerte enemistad, al punto de considerarse ya como adversarios. Pablo subraya la integridad que tiene que existir entre la fe y la ética, la comunión con Dios y la comunión en la iglesia.

El hecho de que Pablo admita que él mismo tiene adversarios que no lo consideran un verdadero apóstol, es algo totalmente inadmisibles. Pero escribe para dejar las cosas en claro desde su punto de vista, convencido de que su postura no es sólo algo subjetivo e individual, sino la **palabra de la reconciliación**, el Evangelio de Cristo.

Hubo en la iglesia en Corinto alguien en particular que le causó mucha tristeza al apóstol, por lo cual Pablo escribió lo siguiente: “*si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo (por no exagerar) a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis **perdonarlo y consolarlo**, para que no sea consumido por demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor hacia él, pues también con este propósito os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo*” (II Cor.2:5-10).

Entonces Pablo recomienda y exhorta a la iglesia que perdone al ofensor, así como él mismo estuvo dispuesto a hacerlo. De ese modo se practica la diaconía de la reconciliación, el volver a unir lo que se había separado. La iglesia, así, pasa a ser una muestra y consecuencia visible de la reconciliación obrada por Cristo a favor de la humanidad. En I Cor., Pablo escribió a una comunidad dividida que debía aprender el sentido del amor que *“es sufrido, es benigno... no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo; no se irrita, ni guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad...”* (I Cor.13:4-6).

Ahora Pablo escribe que los cristianos/as somos *“justicia de Dios en Él [Cristo]”* (II Cor.5:21). Comenta de esta manera la Biblia de Jerusalén el v.21: *“Dios hizo a Cristo solidario de la humanidad pecadora para hacer de los hombres solidarios de su obediencia y su justicia, cf. 5:14; Rom.5:19. Puede ser que aquí ‘pecado’ se tome en el sentido de ‘sacrificio-víctima por el pecado’, puesto que la misma palabra hebrea **hatta’t** puede tener esos dos sentidos, cf. Lev.4:1—5:13.”* La justicia de Cristo y su obediencia al Padre se muestran sobremanera, entonces, en su crucifixión. Aquí Cristo fue la **víctima** por el pecado general de la humanidad y al mismo tiempo el instrumento de reconciliación, como **sumo sacerdote** para el mundo necesitado de liberación.¹⁵⁰

Para Pablo, los cristianos/as somos una nueva creación; y en carácter de tal, la iglesia es la nueva sociedad del Reino en marcha en esta vieja creación.

Un gran gesto solidario de unidad de la iglesia en el mundo de aquel tiempo será la colecta para la Iglesia de Jerusalén (II Cor.8—9).

PARA CONTINUAR LA REFLEXIÓN

Una de las problemáticas acuciantes de la iglesia es el problema de las divisiones internas y, en ciertos casos, la separación de un grupo con alguno de sus líderes. No resulta fácil combinar la sana reprensión con la disposición para perdonar. Tampoco puede ser claro para todos, quiénes son los líderes, referentes o instancias de decisión que puedan actuar en la intermediación de las partes enfrentadas. A veces deberá llegarse a instancias extra-congregacionales para la resolución de conflictos, incluyendo a profesionales fuera de la iglesia que puedan aportar una perspectiva lo más neutral

¹⁵⁰ La Epístola a los Hebreos desarrolla toda una teología de Cristo a la luz del culto hebreo de los sacrificios de animales. Cristo es la víctima pura y perfecta, así como el sumo sacerdote, quien fue sacrificado de una vez para siempre para la liberación de la humanidad de su pecado y muerte.

posible. Para Pablo esto no era lo deseable (I Cor.6), pero lo deseable no siempre está al alcance de la mano o no es, en ciertos momentos, fácilmente practicable.

En todo caso, como cristianos/as, nunca deberíamos perder de vista la ética del amor, la honestidad en la presentación de los problemas, la sana amonestación de acuerdo a lo que se considera justo, la búsqueda de la reconciliación y la disposición para recibirnos como hermanos/as después de habernos tratado como oponentes en una disputa.

ESTUDIO Nº 67

II COR.8—9

LA OFRENDA PARA LOS POBRES EN JERUSALÉN

II CORINTIOS 8

vv.1-2 – La gracia de Dios en las iglesias de Macedonia: la abundante generosidad hacia la iglesia en Jerusalén, aunque aquellas congregaciones pasen por penurias económicas y sufrimientos. En **Macedonia** estaban las iglesias de Filipos, Tesalónica y Berea.

vv.3-4 – La participación de los macedonios en la gracia (regalo, don) y en la comunión en el servicio para los santos (los cristianos de Jerusalén).

v.5 – Se dieron a sí mismos, tanto al Señor como a Pablo y sus compañeros. Es decir: dieron de sus bienes pero también una parte importante de sus propias vidas, sus sentimientos, oraciones, preocupaciones, intereses, disposición a compartir con gozo...

v.6 – Tito, el voluntario, compañero de misión de Pablo, es enviado por el apóstol a Corinto para terminar de organizar la colecta.

v.7 – Los **corintios** abundan en **fe, palabra, conocimiento, solicitud y amor** (aprendido de parte de Pablo), por lo tanto ahora también pueden abundar en la **ofrenda** (= mayordomía solidaria) para la iglesia en Jerusalén.

v.8 – Pablo quiere que los corintios demuestren que su amor es eficaz y se practica en obras, concretamente, en la ofrenda para los hermanos pobres de la iglesia madre.

v.9 – **La gracia de nuestro Señor Jesucristo:** teniendo el privilegio de ser “**rico**” (¿por la dignidad de Dios? = gloria) se hizo “**pobre**” (humano, servidor y sacrificado en la cruz), para “enriquecer” a quienes lo siguen. Pablo juega con los sentidos de riqueza y pobreza, es hasta irónico. Jesús fue tan generoso que se despojó de sus “bienes”, compartió sus dones espirituales, para que las personas que los acepten se “enriquezcan” espiritualmente. Ello permite una vida comunitaria auténtica y abre a la persona a las actitudes solidarias concretas con aquellos que más necesitan de atención. Jesús no tenía bienes materiales para compartir con otros, pero sí tenía los espirituales. Y los compartió a fondo. Ese compartir es la actitud que debemos aprender. Quien ha recibido algún don espiritual o material, que lo comparta. Y quien necesita algún don material o espiritual, que lo reciba con gozo y reconocimiento a Dios y a los oferentes. Los propios corintios creyentes han recibido de Pablo la generosidad del Evangelio; ahora pueden demostrar que ellos también pueden, a su manera, ser generosos, disponiendo de esta ofrenda que los liga a la distancia con la iglesia primitiva en Jerusalén, allí donde Jesús fue crucificado y desde donde resucitó.

vv.10-15 – La voluntad y la acción deben juntarse para que la solidaridad sea eficaz. Nadie debería pasar necesidad, ni los recibidores de la ayuda, ni los dadores. Quien tiene mucho no debería estar en una posición de extrema abundancia con respecto a los demás, ni los demás estar en situación de extrema escasez. Pablo menciona aquí unas palabras del episodio del maná y las codornices (Éx.16:18), donde los alimentos de emergencia de Israel en el desierto tenían que alcanzar para todos, para cada familia y para toda necesidad alimenticia. En medio de la ‘economía de guerra’ había que distribuir las raciones de tal modo que lo justo y necesario alcanzara a cada familia, fuere cual fuere el número de integrantes.

vv.16-17 – **Tito:** fiel colaborador de Pablo y administrador de la colecta. Decidió partir para Corinto para encargarse de recoger dicha ofrenda.

vv.18-19 – El hermano...: también compañero y colaborador de Pablo, probablemente Lucas, elegido por las iglesias de Macedonia para la función específica del viaje a Jerusalén con motivos de la donación. La ofrenda es para la gloria del Señor y para mostrar la buena voluntad de los macedonios.

Los colaboradores de Pablo juegan un fundamental papel en la misión paulina, y seguramente algunos de ellos escribieron las cartas denominadas *déutero-paulinas*. Lucas, por su parte, aparece en el N.T. como el redactor de un evangelio y de la primera historia de la iglesia que conocemos (Ev.Lc. y Hechos).

vv.20-21 – El hecho de que Pablo viaje a Jerusalén acompañado, llevando la ofrenda de los macedonios y corintios, debe ser una clara señal de transparencia administrativa, con la confianza de que la ofrenda llegará a destino.

vv.22-24 – Pablo da a entender aquí que, junto con “el hermano” (¿Lucas?) y Tito, hay **otro hermano** que colaborará en esta misión y que todos ellos son “*mensajeros (apóstoloi) de las iglesias*”. La presencia de estos hermanos en Corinto tiene que ayudar a que la ofrenda para Jerusalén sea lo más generosa posible.

II CORINTIOS 9

vv.1-5 – Pablo, en su táctica misionera, consideró necesario enviar antes que él a los hermanos que terminen de organizar la colecta en Corinto, de modo que, cuando Pablo viaje a Corinto con algunos macedonios, nadie deba pasar vergüenza por imprevisión.

vv.6-15 – El apóstol pone el énfasis en la alegría del dar, en la convicción personal de la ofrenda, y en la certeza de que Dios dará lo necesario para nuestra existencia. La verdadera riqueza está en la generosidad. Pero la generosidad cristiana no es entendida como un alocado desprendimiento sin saber qué se está haciendo, sino como la estrategia del compartir con aquellas personas de las cuales sabemos fehacientemente cuáles son sus mayores necesidades. Y en la órbita cristiana ello redundará, como contrapartida, en la acción de gracias, un condimento imprescindible para el disfrute de la comunión fraternal entre hermanos/as y comunidades.

PARA CONTINUAR LA REFLEXIÓN

1.- *Hay distintas realidades económicas en la iglesia y en la sociedad.*

2.- *La iglesia de Cristo debe estar internamente comunicada, aunque las distancias geográficas, culturales y económicas sean grandes.*

3.- *El dinero forma parte de la vida. Es una realidad a asumir y con la cual convivir, pero los cristianos no deberíamos tomar las grandes diferencias económicas como algo natural o de la providencia divina, sino como la ocasión para la comunión verdadera, la mayordomía y la solidaridad.*

4.- *Un pasaje como éste nos muestra que lo que hacemos con los bienes materiales es una “cuestión espiritual” o teológica: en definitiva todo tiene que ver con todo, y lo material no está excluido de la preocupación de Cristo ni de Pablo.*

5.- *No hay que imponer ni obligar a dar, pero sí hay que recomendar, exhortar y estimular. Así como se aprende a amar, también se aprende a dar, a compartir y ser solidario.*

6.- *Cuando se da, hay que hacerlo con alegría y convicción; de lo contrario se convierte en una carga, un sacrificio.*

7.- *Desprenderse de un bien material es una buena ocasión para vencer nuestro egoísmo natural, para ganar en comunión con otras personas y experimentar personalmente la bondad de Dios.*

ESTUDIO Nº 68

II CORINTIOS 13:11-14

EXHORTACIÓN AL GOZO, EL PERFECCIONAMIENTO, EL CONSUELO MUTUO Y EL VIVIR EN PAZ

v.11 - *“Por lo demás, hermanos, tened gozo...”*: alegraos, “deseo que vivan felices”. Hay una raíz similar entre **jairo** (*alegrarse*), **jará** (*alegría, gozo*), **jarídsomai** (*conceder, dar, otorgar; tratar generosamente*) y **járis** (*bondad, gracia, misericordia*). Es decir, la alegría cristiana se manifiesta verdaderamente cuando hay gracia, bondad y misericordia en el

corazón. El gozo nuestro viene desde un sentimiento de gracia, de don, del darse. Somos felices, desde el punto de vista cristiano, cuando somos capaces de alegrarnos al ser misericordiosos. No hablamos de una alegría fácil o superficial, ni de una ilusión o escapismo de lo que pasa a nuestro alrededor; hablamos de que Cristo resucitado (por su **járis = gracia**) nos acompaña hasta el final.

El apóstol Pablo sabía por experiencia propia (II Cor.4:7—5:10) que su vida y su ministerio, por lo tanto también la misión de las comunidades cristianas, no eran fáciles de llevar en un mundo complejo y adverso al cristianismo. Así escribió:

“Estamos atribulados en todo, pero no angustiados; en apuros, pero no desesperados; perseguidos, pero no desamparados; derribados, pero no destruidos. Dondequiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos” (II Cor.4:8-10).

En medio de esta lucha personal y comunitaria, el apóstol llama a los cristianos/as de Corinto a gozarse por la fe en el Señor Jesús.

¡Cuántas personas tristes existen hoy en medio de nosotros! ¡Cuántas personas solas! ¡Cuánto para hacer para nuestra congregación y nuestros ministerios pastorales! ¡Cuántos motivos de oración! ¡Cuántas vidas que anhelan un cambio para gustar de la alegría de vivir!

“Perfeccionaos” = “sed perfectos” = “busquen la perfección en su vida...” - Hay algo para “remendar”, arreglar, restaurar, tal es el sentido original del verbo. No debemos conformarnos con dar lo mínimo de nosotros sino lo máximo, lo mejor, aquello que expresa más cabalmente lo que podemos alcanzar: en lo laboral, en los sentimientos, en las relaciones humanas, en lo intelectual o cultural, en la fe personal y en la esperanza de una vida triunfante por el poder de Cristo resucitado.

En II Cor.1—3, Pablo escribe sobre problemas en la Iglesia de Corinto, cuestiones que no quedan muy claras para nosotros. Algún miembro de Iglesia ha causado motivos de tristeza al apóstol y, por ende, a la congregación. Ello implicó que Pablo escribiera antes *“una carta con muchas lágrimas”*; ahora recuerda el episodio y se afirma en su ministerio apostólico, pastoral y de predicación.

En I Cor.5—11, a su vez, escribía Pablo sobre casos de inmoralidad sexual, sobre el recurso a los tribunales no cristianos (los pleitos entre cristianos a dirimir ante jueces no cristianos), sobre el matrimonio y la virginidad, sobre la carne que procede de los sacrificios paganos, sobre la libertad de los cristianos al discernir qué es lo que merece ser

tenido en cuenta y qué no, y sobre ciertas actitudes al celebrar la Cena del Señor, actitudes que causaban divisiones entre los miembros...

La comunidad cristiana es el reconocimiento de que otras personas (Dios a través de ellas) pueden influir en nosotros/as de tal manera que nos ayuden a superarnos. Es la esperanza de que, en compañía, nuestra vida va a ser mejor. Es esperanza y convicción; necesitamos ser afirmados en esta convicción, sin la cual la vida comunitaria de fe no tiene mucho sentido.

...“*Consolaos*” = “*animaos*” = “*ánimense*” – El verbo original significa “rogar, insistir, alentar, infundir ánimo, consolar, confortar”. Ya hemos citado aquel texto de II Cor.4:7—5:10 en el cual Pablo anima y consuela a sus miembros de iglesia en Corinto, partiendo de sus propias experiencias de vida. En I Cor.1:17ss, expresa que “*lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios... a fin de que nadie se jacte en su presencia*” (vv.27s). Esto es, entre los corintios no había muchos sabios de este mundo ni muchos poderosos.

El cristianismo se diferenciaba de la cultura preponderante de los griegos, quienes buscaban el desarrollo de la filosofía y de las cuestiones intelectuales, y también se diferenciaba de aquellos judíos que sólo aspiraban a conseguir milagros, señales especiales de la presencia de Dios. “*Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación*” (v.21b). El consuelo en Cristo es aquel que nos hace considerar nuestra realidad abiertamente, con total franqueza, y partiendo de allí dirige nuestra mirada al poder de Dios manifestado en Cristo (*poder y sabiduría de Dios*).

¿Quién no necesita ser consolado muchas veces? ¿Quién no se siente afligido por un tiempo y le es imprescindible contar con un espacio de encuentro, confianza e intercambio libre de pensamientos y sentimientos? ¿Quién no puede reconocer que su vida adquiere una nueva dimensión en contacto con el mensaje bíblico? No siempre podemos estar en la “cresta de la ola”, muchas veces estamos en el valle. Busquémonos, encontrémonos, reunámonos, apoyémonos. No somos máquinas que deban funcionar automáticamente. Somos personas y, como tales, necesitamos de otras personas, de otros rostros, de otras bocas y orejas, de otros corazones y palabras, de otras manos y brazos. No pretendamos que los demás resuelvan todos nuestros problemas, pero confiemos en que, si hay una comunidad cristiana en medio de nosotros es porque debemos orar unos por otros y levantarnos entre todos.

...“*Sed de un mismo sentir*” = *tened un mismo sentir* = *vivan en armonía* – En I Cor.13, Pablo se expresa sobre el amor cristiano y todo lo que esta fecunda relación es capaz de hacer y de dar por los demás. Además continúa con la misma orientación cuando escribe, seguidamente, sobre el don de lenguas y la predicación. Por eso afirma como un lema: “*Hágase todo para edificación*” (1ª Cor.14:26c).

Los cristianos/as tenemos que gozar de un ambiente común. Es fundamental que nos recibamos los unos a los otros. Necesitamos un ámbito compartido por el cual poder decir: “este espacio es mío y me pertenece; pero también es tuyo y te pertenece”. Ser de un mismo sentir es, precisamente, en medio de la diversidad de actividades y de grupos, contar con un mínimo denominador común que nos permita sentirnos hermanos/as, miembros de la misma familia de Cristo. *Nos identifica la fe en Jesús, la esperanza en el Reino de Dios que se perfecciona y se perfeccionará, y la unidad que nos da el Espíritu por el vínculo del amor.*

...“*Vivid en paz*” = *vivan en paz* - **El shalom de Dios** (la paz de Dios) es la búsqueda permanente. Este **shalom (eirene**, en griego) es vida en relación con Dios y con los demás. Debe realizarse en la iglesia y en la sociedad, en la casa y fuera de ella. Debe estar en uno mismo/a y por lo menos en las relaciones con los demás hermanos/as en la fe. En Pablo la paz es un don de Dios, pero también, como en este versículo, supone una exhortación a procurar lo que está a nuestro alcance realizar para que sea una manifestación visible y concreta.

v.14 – Gracia (jaris)... amor (agape)... comunión (koinonía) – Son tres grandes palabras del cristianismo: la primera viene aquí aplicada a **Jesucristo**; la segunda, a **Dios**; la tercera, al **Espíritu Santo**. Como cristianos/as, entonces, vivimos de:

* La gracia como regalo para todos/as, reconociendo que de Dios viene la vida, la salvación y la nueva creación; en Jesucristo encontramos el regalo más grande de Dios para la humanidad después de la vida;

* El amor que es solidaridad concreta basada en la humildad,

* Y la comunión que nos permite ser solidarios en lo material y en lo espiritual, gozándonos tanto en el dar como en el recibir.

PARA CONTINUAR LA REFLEXIÓN

¡Son tantas las necesidades, tantos los problemas, con tantos rostros distintos! La Iglesia debe ser una escuela de la paz: de la paz interior, de la paz con Dios, de la paz que nos ubica en las relaciones personales con un sentido de justicia e integridad, y de la oración por la paz en el medio social. Escuela de Paz: aprender a incorporar al Señor de la Paz en nuestras vidas. Ningún ámbito de la vida escapa a estas motivaciones y proyecciones de Cristo y su Reino.

No pretendamos que vayamos a resolver todos los conflictos y las adversidades, pero pidamos al Señor tranquilidad para afrontarlos y sabiduría para encontrar las mediaciones necesarias (personas y equipos de trabajo idóneos que motiven la reconciliación entre las partes afectadas). No pretendamos estar fuera de todo temor, pero pidamos al Señor confianza y coraje para no dar marcha atrás en la consideración de estos conflictos. Pidamos también al Señor claridad de pensamiento, discernimiento para ser objetivos, y asumamos con todas nuestras fuerzas la esperanza de que el Señor perfeccionará nuestros caminos, tanto los más íntimos y personales como aquellos que recorreremos en común, como parte de su pueblo.

ESTUDIOS SOBRE LA CARTA A LOS GÁLATAS

ESTUDIO Nº 69

GÁLATAS Y ROMANOS:

LA SUJECIÓN OBSESIVA A LA TORÁ (LEY)

ASUMIDA COMO IDEOLOGÍA ALIENANTE¹⁵¹

Cuando nació el cristianismo, el Imperio Romano gobernaba en una vastísima región del Mediterráneo, incluyendo Palestina y Siria. El ambiente histórico del cristianismo primitivo tuvo como escenario mayor una sociedad basada en el sistema esclavista de los romanos, al cual se le sumaba una severa separación entre las clases sociales. Néstor Míguez resume así la situación:

“Nos encontramos en la segunda mitad del Siglo I con el sistema esclavista en su plenitud, con un alto grado de monetarización y de acumulación del excedente, con un comercio dinámico para los parámetros de la Antigüedad, y con la existencia de una clase fundamental de terratenientes urbanos, cuyo máximo exponente es la propia figura del princeps [emperador], quien es a la vez el operador político fundamental en su carácter de jefe único del Ejército. Frente a ello no aparece ninguna fuerza política capaz de discutir esa hegemonía, con naciones y pueblos periféricos debilitados y sometidos a una fuerte exacción económica, cuyas élites han sido asimiladas al sistema dominante y con una creciente brecha entre los sectores sociales.”¹⁵²

También Elsa Támez escribe al respecto en los siguientes términos:

“Pablo escribió Gálatas y Romanos antes de su experiencia en las cárceles de Cesarea y Roma. Sin embargo, él ya había experimentado el peso de un sistema legal desigual. La carta que escribió desde una prisión a los filipenses, refleja la voz de un narrador prisionero que espera el veredicto de la muerte siendo inocente. Se trata de un preso que hoy llamaríamos político, pues fue arrestado por provocar tumultos al hablar de

¹⁵¹ Adaptado de nuestra Tesis Doctoral: Estructura Literaria y Hermenéutica de la Epístola a los Gálatas..., Bs.As., ISEDET, 1997, pp.286ss.

¹⁵² NÉSTOR MÍGUEZ: El Imperio y los pobres..., en RIBLA Nº 5-6, Quito, p.94.

otro Señor, otro reino y otra justicia inauguradas por un crucificado inocente, uno juzgado por la ley romana y condenado a la pena máxima reservada a los esclavos: la crucifixión... Así, pues, el lenguaje abundantemente forense de la teología de la justificación pudo haber sido consolidado no sólo por la tradición sobre la idea de juicio, sino por su experiencia en los tribunales y en las cárceles, en las cuales vivió angustiado, pendiente de un veredicto. Las autoridades romanas le condenan, siendo inocente. Pero Dios le justifica por gracia. En la ley romana no cuenta la gracia, sino los méritos del acusado, dependiendo de su status social, poder y riqueza. El código penal del principado hace diferencias sociales, y el castigo, dependiendo del delito, sólo es aplicado en todo su rigor al esclavo, al pobre y al extranjero. El aristócrata, libre y ciudadano con poder se rige con otras normas más suaves. Por esto, para Pablo, frente a la justicia de Dios no hay acepción de personas: todos son pecadores y todos reciben la gracia y el don de su justicia salvadora, liberadora y recreadora”¹⁵³

El texto de **Rm.13:1-7** denota por parte del apóstol Pablo una preocupación por la real inserción de los cristianos en la sociedad. Hay responsabilidades civiles que hay que asumir. El evangelio no llama a una evasión del mundo sino a una inmersión en él. Si bien este texto puede ser interpretado desde una posición conservadora del *statu quo*, inclusive cuando los gobiernos establecidos son autoritarios, también lo podemos interpretar como un intento paulino de exhortar a sus hermanos y hermanas en Roma a no formar guetos aislados. Las autoridades en este fragmento son consideradas como diákonoi (Rm.13:4) o leitourgoi (v.6), es decir, como diáconos y “liturgos” = ministros, servidores. Nadie está por encima de Dios; sólo Dios es el máximo gobernante. Quienes tienen la función de administrar la justicia entre los pueblos no deben olvidar a quien, en definitiva, deben rendir cuentas en primera y última instancia. Los gobernantes no pueden hacer cualquier cosa con sus responsabilidades políticas.

Además, si seguimos leyendo Rm.13, nos confrontamos con la mención del Decálogo y el resumen del mismo. ¿Se supone que algo de esto debe valer no sólo para los judíos y cristianos del pueblo común, sino también para los gobernantes!

La Ley hebrea tiene que ver con muchos asuntos de la vida privada y pública, personal y comunitaria, económica y religiosa, de la familia y del pueblo. Pablo no se olvida de lo que ella representó y representa para Israel (cf. p.ej. Sal.119). En Rm.7, el apóstol asume que la ley cumple una función noble, justa y necesaria (Rm.7:12,14). Por eso es impensable para Pablo una postura anarquista en la sociedad.

¹⁵³ ELSA TÁMEZ: Contra toda condena, p.65.

El drama se presenta cuando la Ley hebrea es *ideologizada*, pasando a cumplir una función subsidiaria del pecado humano. Cuando la káujesis (vanagloria, soberbia, orgullo desmedido) se apodera de los preceptos, mandamientos y orientaciones de la Toráh, el creyente tiende a buscar la satisfacción personal por el cumplimiento de los mismos. El camino de la ley se convierte en el camino de la justicia propia, de la auto-satisfacción, del intento por alcanzar la justicia de Dios mediante el aumento de una práctica religiosa y social regida por la vanidad. El pecado, de esa manera, seduce al ser humano y convierte las “*obras de la ley*” en “*maldición*” (Gál.3:10; cf. Dt.27:6).

La persona que se deja gobernar por esta postura (ley + vanagloria) se convierte en individualista, auto-suficiente y auto-complaciente. Hay unos cuantos textos de Gálatas que se sitúan en ese sentido: Gál.1:10,13; 2:16,21; 3:2,5,10-12,19; 5:4,1; 6:3-4,13.

Elsa Támez asume el concepto de ley en un sentido amplio, a saber:

*“... la lógica de todo el sistema socio-económico y cultural, lo cual incluye las leyes del mercado, la ley judicial y las normas explícitas e implícitas de un modo de vida... todos los que viven dentro de esta lógica se tornan esclavos. No pueden decidir, ni tienen capacidad para hacerlo... El funcionamiento de la ley sigue los lineamientos del pecado. Entonces el ser humano no es capaz de seguir sus propios anhelos de vida y liberación, lo que hace es cumplir los lineamientos que le exige la ley.”*¹⁵⁴

José Míguez Bonino¹⁵⁵, por su parte, basándose en Gálatas, alude al estado “*de infancia*” de la persona que vive bajo el dominio de la Ley, más que de Jesucristo. El legalismo secular o religioso “solicita” a sus seguidores que actúen como si fueran empleados bancarios, solamente cumpliendo órdenes superiores, aunque éstas no les gusten. La persona en tal situación se enajena de sí misma, no puede gobernar su vida de forma autónoma o libre. Cuando esto ocurre viene por añadidura la pérdida (o por lo menos la tendencia) de la capacidad para relacionarse de manera creativa con los demás. Llegando a un extremo, el individuo en estas condiciones es fácilmente presa de los fundamentalismos, sea cual fuera, religioso o secular. Se piensa poco, se decide poco por cuenta propia, y se hace lo que hay que cumplir por ordenamiento institucional o por las directivas de los líderes que ejercen autoridad sobre el pueblo.

En esa línea debe comprenderse la discusión de Pablo sobre los “*poderes del mundo*” (Gál.4:3), la observancia de algunas celebraciones no israelitas (Gál.4:10) y la

¹⁵⁴ *Ibid.*, p.161.

¹⁵⁵ J. MÍGUEZ BONINO: *Ama y haz lo que quieras (una ética para el hombre nuevo)*, Bs.As., Ed. La Aurora y Ed. Escatón, 1972, espec. Cap.2.

prédica de sus opositores sobre la necesidad de circuncidarse para hacerse cristiano. Cuando los cristianos quieren interponer ante Dios algo considerado como propio o indispensable (circuncisión, etc.), el camino de la libertad se dificulta, oscureciéndose también la experiencia y la comprensión de la justicia de Dios. Cuando ello ocurre, ni la libertad cristiana resulta ser tan libre ni la justicia de Dios resulta ser tan misericordiosa o poderosa... Aquí sobrevienen los riesgos de las doctrinas, prácticas e instituciones que, tomándoselas como mediaciones imprescindibles del cristianismo, pasan a ocupar un lugar de excesiva consideración e importancia. Es decir: se cae en el peligro de justificar (y petrificar) lo que, en definitiva, son obras, prácticas y doctrinas con un valor provisional o instrumental; no son fines en sí mismos sino medios para la ética, la comunión, la solidaridad y la extensión de Cristo y su reino.

El apóstol Pablo hablaba y escribía por propia experiencia sobre su káujesis individualista (Gál.1:13-14; Fil.3:4-6; II Cor.11:21-22; cf. también Hch.8:1,3; 9:1-2, etc.). Cuando la persona individualista sólo aspira a justificarse delante de los demás como santa, buena y servicial, la religiosidad de tal persona pasa a ser un manto que intenta cubrir las verdaderas intenciones del corazón. La justicia de la ley en Pablo es eso mismo, o, en otras palabras, hacer superfluo a Cristo y negarse a ser libre de verdad.

Quien, en cambio, quiere participar de una vida comunitaria cristiana auténtica, deberá contemplar lo que tal comunidad le ofrece y quiénes la conforman. Hay que mirarse en el espejo de los demás y admitir los errores propios (Gál.6:1-10).

Además se debe superar la enfermiza indiferencia ante los semejantes cercanos que sufren. Gustavo Gutiérrez afirma que *“abstenerse de servir es ya negarse a amar; omitir una acción a favor del otro es tan culpable como rechazarlo expresamente”*¹⁵⁶. Esta mentalidad se reproduce no sólo entre individuos sino también entre los programas de gobierno y sus puestas en prácticas (o no). Es bueno fijarse en las prioridades de un gobierno; es necesario señalar lo que, desde la perspectiva cristiana liberadora, nos parece que corresponde efectuar y no quedarnos con las ganas. Quienes más sufren, más esperan (y con justicia) la ayuda de los planes políticos, económicos y sociales de la localidad, la región o el país. Cuanto mayor es la postergación social, más atención urgente se impone y la iglesia no debe estar ajena a ello.

¹⁵⁶ GUSTAVO GUTIÉRREZ: Teología de la Liberación: perspectivas, Salamanca, Ed. Sígueme, 1977, p.257.

ESTUDIO Nº 70

APOCALÍPTICA, LEY Y APOSTOLADO EN PABLO¹⁵⁷

Pablo, como hijo de su tiempo, estaba convencido de la inminente irrupción del Reino de Dios (I Tes.4:13—5:11; I Cor.15: Gál.6.8; Rom.8:14ss). La expectativa apocalíptica del apóstol le urgía a misionar todo lo posible en el mundo del Imperio Romano. Dios es quien dirige la historia hacia su consumación final. Cristo crucificado y resucitado

“...apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como a un abortivo, se me apareció a mí.” (I Cor.15:5-8).

De ese modo *“ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho”* (I Cor.15:20).

“Luego el fin, cuando entregue el Reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.” (I Cor.15:24-26)

La cristología de Pablo es fundamental en su concepción teológica general. Cristo, fundamentalmente por el evento de la crucifixión y resurrección, es la culminación de la historia de salvación que viene desde el Antiguo Testamento. Pero este doble evento liberador no queda en el pasado del ministerio de Cristo pues se proyecta en el presente de la misión apostólica de la iglesia... *“para que Dios sea todo en todos”* (I Cor.15:28c).

Koch¹⁵⁸ presenta los siguientes elementos que intervienen en la concepción apocalíptica de la historia y el futuro:

¹⁵⁷ Adaptado de nuestra Tesis Doctoral: Estructura Literaria y Hermenéutica..., pp.292ss.

¹⁵⁸ Citado por J. Ch. BEKER: Paul the Apostle (The Triumph of God in Life and Thought), Edimburgo, Clark, 1980, p.136

- 1) la expectativa de un cambio radical inminente;
- 2) la catástrofe cósmica del fin de la era actual;
- 3) el tiempo histórico dividido en una serie de etapas;
- 4) la doctrina de los ángeles como seres intermediarios entre Dios y los humanos;
- 5) después de la catástrofe final de la historia, la salvación de un remanente fiel;
- 6) el Reino de Dios que se instalará en la tierra;
- 7) la misión de un mediador de parte de Dios que tendrá funciones especiales como un rey poderoso y justiciero;
- 8) la gloria final que combinará los ámbitos terreno y celestial.

El apóstol Pablo había sido un fariseo pero al mismo tiempo había desarrollado una concepción apocalíptica de la historia. Esperaba el cumplimiento definitivo de las promesas mesiánicas. Su fanatismo por la Ley hebrea (de acuerdo a su concepción de la misma) le había dado la base, en su ministerio pre-cristiano como el fariseo Saulo, para legitimar la persecución a la iglesia naciente. Según Beker¹⁵⁹, ni Saulo ni el judaísmo de su tiempo persiguieron realmente a los judeo-cristianos, es decir, a los judíos que abrazaron el cristianismo por considerar a Jesús como Mesías, sino que persiguieron a los cristianos judeo-helenísticos (cf. Hch.9:1, en el camino a Damasco), esto es, a los cristianos que no estaban dispuestos a cumplir la Ley hebrea (cf. Hch.6:11.13). Fueron estos cristianos quienes, en definitiva, comenzaron la misión entre los gentiles (Hch.11:19-26). Como en su origen el cristianismo fue un desprendimiento del judaísmo y, por lo tanto, pasaba por ser una secta más del mismo, los fariseos apegados a la letra y práctica convencional de la Ley hebrea no podían aceptar que los cristianos gentiles no practicaran la misma ley que ellos: ¡los varones debían hacerse circuncidar y cumplir así toda la Ley! (Gál.5:3).

El lenguaje apocalíptico impregna las cartas paulinas, pero Pablo no por ello pasa por ser un predicador a-histórico a quien no le interesa la inserción social de la iglesia. Si Pablo hubiera sido un apocalíptico extremo muy difícilmente habría viajado lo que viajó para llevar el testimonio de Cristo antes del evento final de la parusía. Si Pablo se hubiera conformado con la concepción de que el Reino de Dios está tan cerca que ya nada es posible hacer desde esta condición humana, ¿para qué molestarse en fundar iglesias en lugares distantes? Si Dios es tan soberano, autónomo y justiciero que no necesita de la colaboración humana, ¿para qué existe la iglesia entonces?

En Pablo, la esperanza cristiana tiene una doble connotación: por un lado es la esperanza para la transformación de las personas y la formación de las comunidades cristianas *en este tiempo histórico*; por otro lado es la esperanza para la gloria del nuevo tiempo que Dios trae (Rm.8:18). La parusía (la nueva venida de Cristo y su Reino) será la puesta final del futuro de Dios a favor de los suyos y del mundo. La historia lleva el trazado de Dios, aunque la parte humana la haya complicado demasiado. Dios es el fundamento

¹⁵⁹ *Ibid.*, pp.143s.

de la historia y del futuro, de Israel y la Iglesia, de la creación del mundo y su destino final (cf. Rom.1—2; 9—11; I Cor.15). La gloria final será el definitivo triunfo que Dios traerá sobre las barreras aparentemente insuperables de la muerte, la injusticia, el pecado en general y el sufrimiento.

Según I Tes.4, la historia se está cerrando inexorablemente. Pablo presiente que él experimentaría la parusía encontrándose todavía en medio de la vida presente (v.17). Aunque reconoce que “...*el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche*” (I Tes.5:2), exhorta a los tesalonicenses a velar y ser sobrios, a no dormirse como los demás (v.6). Los cristianos se han vestido “... *con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco*” (v .8b).

La concepción escatológica en Pablo es puesta siempre al servicio del evangelio de Jesucristo, no al revés. Es cierto que el lenguaje apocalíptico que utiliza contiene imágenes, especulaciones y concepciones que le pertenecen por derecho propio (cf. I Cor.15, sobre la resurrección de los cristianos), pero ello quiere ser una manera de resaltar la certeza de salvación presente y futura que se alcanza en Cristo. Con Cristo comienza una nueva etapa en la historia humana. Quien se adhiere a Cristo por la fe comienza a experimentar la fuerza del futuro de Dios, y esto produce un cambio real en la orientación de la existencia presente. Aunque todo lo humano sea considerado limitado y provisional, en esta existencia se da la adhesión a Cristo y la extensión de su iglesia en el mundo. En esta historia es el evento de la fe. En esta vida presente comienza, en la unión con Cristo, la trascendencia del poder divino que prepara el futuro y ya lo mostró al resucitar a Cristo de entre los muertos. Pablo está seguro de que en las manos de Dios lo provisional dejará paso a lo perdurable, de modo que vendrá

“luego el fin, cuando [Cristo] entregue el Reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder.” (I Cor.15:24).

Ninguna organización, poder, estructura o institución tiene tanto valor, peso y perdurabilidad como sí lo tiene el poder de Dios en Jesucristo. El Imperio Romano no es eterno por más poderoso que sea en este mundo. Después de la parusía nada humano será de la misma manera que antes. Ni aún la creación (Rom.8:18ss).

Parusía significa “venida”; técnicamente el término era aplicado a la visita oficial del emperador romano en las provincias, y así era aclamado como señor y semi-dios. El pueblo debía regocijarse y salir al encuentro del César, quien tenía en sus manos

impartir justicia en sus dominios. En el caso cristiano, parusía alude a la venida de Cristo con poder y gloria, como Señor, Hijo del Padre, para establecer su Reino definitivo.

Esta expectativa apocalíptica de la parusía va unida con la teología de la cruz. Pablo no recibió el llamado o revelación de Dios para guardarlo para sí mismo, sino para dar testimonio en el mundo entre judíos y gentiles. Recorrió Siria, Palestina, Asia Menor, Chipre, Macedonia y Grecia, Italia... Su mensaje podía resultar una *“locura a los que se pierden”*, pero para los que lo aceptan es poder y sabiduría de Dios (I Cor.1:18, 24).

“Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura” (I Cor.1:22-23).

Néstor Míguez¹⁶⁰ resume así los postulados de su tesis doctoral sobre I Tesalonicenses:

“En Tesalónica Pablo se ha ubicado como un artesano entre artesanos. Asume su condición de humilde trabajador que debe esforzarse por ganarse la vida (I Tes.2:9). Desde ese lugar, ciertamente carente de todo poder económico, político o social, Pablo comienza a combatir la simbólica dominante en el Imperio (1:9-10)... Pablo no habla desde un lugar patronal o desde una posición oficial, sino que habla a sus compañeros de trabajo, desde una experiencia que él mismo vive. Es un militante que ha probado el hambre y el látigo, el trabajo y la cárcel... Pablo reconoce -y lo reconocen sus enemigos también- que el Evangelio que anuncia marca una distancia con el poder dominante. Anuncia otro Reino, otro Señor (2:12; cf.Hch.17:7), y se deja determinar por él. La comunidad que se crea se maneja con otras formas de relación humana, diferenciado del modo patronal-clientelar dominante que constituye la trama ideológica y relacional de la sociedad del Imperio (4:1-12)... El lenguaje apocalíptico en Pablo no es un lenguaje de escapismo sino de protesta social, de último grito desde el no-poder acerca de la corrupción del poder existente y del clamor por la justicia.”

Pablo es un apóstol sumamente valiente que aspira llevar el Evangelio lo más lejos posible, llegando a España, de acuerdo con su testimonio en la Carta a los Romanos (Rom.15:23-24).

¹⁶⁰ N. MÍGUEZ: Pablo, el compromiso de la fe..., en RIBLA N° 20, pp.12s.

Además él quiere ser un referente claro de la coherencia de vida y pensamiento de una persona que se adhirió a la fe en Cristo crucificado y resucitado para siempre (cf. II Cor.11 y las “marcas” de su apostolado según Gál.6:17). Pablo experimenta en su cuerpo las señales de la persecución, el sufrimiento y los peligros de muerte, expresándolo gráficamente de esta manera en su polémica con algunos cristianos de Corinto:

“¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo). Yo más; en trabajos, más abundante; en azotes, sin número; en cárceles, más; en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y un día he sido náufrago en alta mar; en caminos, muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día: la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad.” (II Cor.11:23-30)

Este elenco de sufrimientos y peligros encuentra sus correlatos en el libro de los Hechos de los Apóstoles (Hch.9:20ss; 13:44ss; 14:19ss; 16:16ss; 17:5ss; 17:13ss; 18:12ss; 19:23ss; 20:1-3; 21:10-13; 21:27ss; 22:22—28:16).

Pablo describe su llamado apostólico al modo de un llamado profético:

“Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne y sangre.” (Gál.1:15-16; cf. Jer.1:5 e Is.49:1)

Su llamado estaba previsto por Dios aún antes de que él (Saulo-Pablo) tuviera conciencia de ello. La revelación de Cristo sucedió por gracia de Dios en medio de un camino equivocado que Saulo estaba transitando. El corte imprevisto de rumbo en su existencia es descrito como una revelación (una inspiración especial que le viene de Dios) totalmente personal, antes de tomar contacto con otros cristianos. El llamado directo de Dios y el toque transformador de Cristo le da al apóstol la conciencia y

certeza de la autenticidad de su apostolado, al igual que los otros apóstoles que conocieron al Jesús humano. Así lo expresa Pablo:

“... el Evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.” (Gál.1:11-14)

Con esta firme convicción de su vocación apostólica, Pablo sostiene con igual fortaleza la fe en Cristo que lo anima en el día a día para superar toda adversidad. El mundo puede estar crucificado para él y él para el mundo (Gál.6:14), pero Cristo se dio a sí mismo para producir la liberación con respecto al mundo pecador (Gál.1:4). Es cierto que aún vivimos en este mundo, pero los cristianos también vivimos en el Espíritu porque las pasiones y deseos contrarios al seguimiento de Cristo pueden ser superados (Gál.5:16ss). Esta superación es posible en el marco de la comunidad de fe, en la cual se manifiesta el fruto del Espíritu:

“...el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza...” (Gál.5:22-23).

ESTUDIO Nº 71

LIBERTAD Y FE EN PABLO¹⁶¹

Para los cristianos/as, la libertad significa vivir en Cristo. Su Espíritu actúa en los cristianos promoviendo la fe y las manifestaciones que le corresponden (Gál.5:22-23). El evento de la crucifixión y resurrección de Cristo marca el fundamento de la vida nueva presente y futura, pero no está todo hecho para sus seguidores/as. La fe no exime de esfuerzo, compromiso, voluntad firme y decidida para que la vida cristiana sea, verdaderamente, una existencia ética precisa acorde con Jesucristo.

¹⁶¹ Adaptado de nuestra Tesis Doctoral: Estructura Literaria y Hermenéutica..., pp. 299ss.

Pero uno de los graves problemas que Pablo plantea en la vida y la conciencia cristiana es el de la semilla latente de la auto-justificación por las propias obras u obras de la ley, o, también, el de las obras de la carne. Pablo sabía por experiencia propia que su concepción de la justicia de la Ley hebrea le había conducido, en su pasado pre-cristiano, a sentir la cercanía de Dios al cumplir ciegamente con lo que él (Saulo) consideraba coherente: perseguir a la iglesia naciente. Buscaba la justicia de Dios mediante la herramienta de su propia justicia humana. Identificaba la ley con su comprensión y práctica de la misma, comprensión que lo había llevado al fanatismo y el uso de la violencia en contra de aquellos que habían encontrado en Jesús al Mesías.

En Romanos desarrolla ampliamente el tema de la auto-justificación humana y la justicia de Dios en Cristo (p.ej. en Rom.1:16-17; 2:1ss; 3:21ss; 5:1ss; 8:1ss). En Gálatas se expresa más bien con la terminología de las obras de la carne (Gál.5:16-21, 24; 6:8, 12). Pero también utiliza la expresión obras de la ley (Gál.2:15-16).

En medio de esta humanidad débil por el pecado que se apodera de unos y otros, de judíos y gentiles (¡Rom.1:18—3:20!), apareció Cristo para todos; y Pablo lo expresa así:

“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos... Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.” (Gál.4:4-5,7)

La crucifixión de Jesús reviste un carácter paradójico en el plan de salvación, pues la Ley hebrea decía que era maldito quien colgaba de un madero (Deut.27:26). Pero Pablo afirma que

“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros...” (Gál.3:13).

¿Cuál era el propósito en esto?

“Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu.” (Gál.3:14).

En II Corintios el apóstol lo expresa de otra manera, a saber:

“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él.” (II Cor.5:21).

La cruz es, por un lado, señal, carga y expresión de maldición según la Ley hebrea, y también la condena capital del Imperio Romano y motivo de vergüenza pública por el otro. Esta cruz es asumida por Jesús el Mesías (Cristo) en referencia fundamental a toda la humanidad y para todos los tiempos. Judíos y gentiles pueden tener acceso a la salvación que Dios ofrece a todos si aceptan a Cristo como el fundamento de la verdadera liberación presente y futura.

Ello implica la superación de todos los determinismos humanos que pueden acorralar la existencia. La astrología es determinista (Gál.4:10). La religión también puede serlo cuando no sirve para liberar al ser humano sino para encerrarlo en posturas fanáticas y despreciativas del prójimo (Gál.6:1-5). El egocentrismo asimismo puede volverse en contra de la propia persona cuando se quiere desperdiciar la vida de manera irracional, de manera desenfrenada, sin tomar en cuenta si las obras de la carne edifican a la persona y la comunidad o las destruyen. Pablo menciona un listado de las obras de la carne, ilustrativo de algunas situaciones:

“Manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a éstas...” (Gál.5:19-21).

Con respecto a las obras de la ley, en su Carta a los Filipenses, cuya congregación estaba compuesta en buena medida por hebreos, el apóstol les afirma que, si la salvación viniera por las obras y méritos propios y de los antepasados, él tendría un lugar prominente de acuerdo a su trayectoria personal y familiar. Escribe:

“...aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo,

perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable.”
(Filip.3:4-6)

Si la justicia de Dios viniera a todos de esta manera, los gentiles quedarían excluidos. Saulo-Pablo sí tendría motivos de vanidad personal, pero al quedar en eso solamente estaría confiando en la “carne” (v.4). Carne es, en Pablo, cuando la persona se deja llevar por los instintos que la separan de la vida libre, solidaria y comunitaria que encontramos al identificarnos con Cristo. Confiar en la “carne” es permitir que el individualismo, el egoísmo, la vanidad y el sectarismo controlen la vida propia. Es cuando la persona no se domina a sí misma sino cuando es dominada por sus instintos egocéntricos, faltos de ética personal y comunitaria.

En el caso de Filip.3:4-6, Pablo entiende que, aún en aquello que puede ser considerado digno de reconocimiento y honor por una carrera de fe intachable (en un sentido particular vinculado al fanatismo), de nada sirve ni nada gana frente a la cruz de Cristo. Ante Cristo, más que ofrecer un currículum personal, debemos estar dispuestos a ofrecer nuestra vida entera pero no para vanagloriarnos sino para que su Espíritu nos transforme en personas a su imagen y semejanza. No sólo lo visible, lo corporal o la trayectoria comprobable (en el caso de Saulo: la circuncisión, la pertenencia a Israel y a la tribu de Benjamín, su carrera como fariseo y su celo en defender hasta el fanatismo la justicia de la Ley hebrea de acuerdo a su comprensión) es puesto en consideración como argumento que ya no tiene razón de ser ante la persona de Cristo, sino también lo invisible, el pecado espiritual, aquello que no siempre es comprobado por los demás pero que no queda oculto a los ojos de Dios. En Romanos lo dice así:

“¿Qué, pues, diremos? ¿La ley es pecado? ¡De ninguna manera! Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; y tampoco conocería la codicia, si la ley no dijera: «No codiciarás». Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia porque sin la ley, el pecado está muerto... y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por él me mató... sabemos que la ley es espiritual; pero yo soy carnal, vendido al pecado... y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo... y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí.” (Rom.7: 7-8, 10-11, 14, 18, 20).

Entonces, se pregunta Pablo:

“¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? (Rom.7:24).

Contesta:

“¡Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro!...” (Rom.7:25^a)

El “escándalo de la cruz” (Gál.5:11) lo ha sufrido el apóstol Pablo en carne propia. Su ministerio cristiano provocó reacciones contrapuestas, muchas de éstas positivas (p.ej. Gál.1:23) y muchas otras negativas (I Cor.3—4; II Cor.10—13; Filip.3). Hubo compatriotas suyos que no compartieron la evangelización llevada adelante por él. Pero Pablo reconoce además que hay otros hermanos/as en la fe en Cristo que también han sufrido cosas similares a él, cuando escribe a los tesalonicenses:

“Vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Éstos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron; no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven...” (I Tes.2:14-16^a)

Con ello se manifiesta lo difícil que resulta mantener la fidelidad evangélica. El único orgullo válido del cristiano es el de sentirse unido a Jesucristo, así como lo escribe el apóstol:

“Pero el que se gloría, gloriése en el Señor. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba.” (II Cor.10:17-18). “Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad.” (II Cor.11:30). “Considerad, pues, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles...a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito: «El que se gloríe, gloriése en el Señor».” (I Cor.1:26, 29-31).

El camino de la libertad en Cristo es difícil pero no imposible. Exige disciplina y constancia para no caer dominados por las obras de la carne o por la vanagloria que puede producir el cumplimiento de las normas de conducta en la sociedad. Dios nos dice en la cruz de Cristo que el Libre se hizo esclavo, el Justo murió de la manera más injusta, el Señor se volvió servidor, el Mesías murió como “maldito” por la Ley hebrea y que el ministerio terrenal de Jesús llevó el precio final del desprecio de los poderosos de este mundo. La cruz es la señal de lo que pueden hacer los poderes de este mundo. Pero la resurrección de Jesús muestra el poder victorioso de Dios. En esta paradoja de la cruz de Cristo se unen, por un lado, los pecados de judíos y gentiles, y por el otro se manifiesta el perdón de Dios a la humanidad. La proclamación de Cristo que hacen los apóstoles intenta actualizar la memoria del Crucificado y Resucitado. No es cuestión de llevar un luto permanente por la muerte del Mesías, sino de vivir una vida victoriosa,

“...pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús... el ocuparse del Espíritu es vida y paz... y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros... Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios... el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados... ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?” (Rom.8: 1, 6b, 11, 14, 26-28, 31-32).

La vida en Cristo es la vida que corresponde a la verdadera libertad. El Jesús humano no está más, pero sí el Espíritu del Resucitado; por la vida en este Espíritu puede Pablo exclamar todavía:

“Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.” (II Cor.3:17).

Parafraseando Rom.1:16s, podríamos decir lo siguiente:

Me avergüenzo de basar mi vida en la ideología del sometimiento de los demás; aborrezco sentirme mejor que otros por mi coeficiente intelectual o por mi posición socio-cultural y económica. Relativizo mi tradición religiosa, porque mi apego excesivo a ella no me permite ver más allá de mis limitaciones y mi círculo directo de acción e influencia. Porque todas estas cosas son poderes o instituciones humanas que se transforman en perdición de aquella persona que solamente confía en sí misma, en su status, en sus privilegios adquiridos por la inserción en el sistema cultural, en el mundo refinado de la tecnología, o por el afán de figurar y ganar de manera obsesiva en el juego de la competencia. Esto lo digo al religioso tradicional en primer lugar, pero también al intelectual independiente, quien piensa que no necesita a Cristo y su Evangelio. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se descubre y se da a conocer cuando aceptamos a Jesucristo liberador y asumimos su llamado a la vida nueva. La persona sólo a través de esa identificación con Jesucristo y el seguimiento en consecuencia, puede llevar una vida íntegra y liberada, una vida incorruptible, justa y con la esperanza de permanecer en Dios para siempre.

ESTUDIO Nº 72

SERVICIO Y AMOR SOLIDARIO EN PABLO¹⁶²

En Gálatas, Pablo concluye que “el fruto del Espíritu es *amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza*” (Gál.5:22-23^a). Esta vivencia del Espíritu debe darse en especial en la comunidad de fe, a los efectos de ser una verdadera muestra de la nueva sociedad que impulsa el poder del Resucitado. Las actitudes de vida de los cristianos/as deben reflejar coherentemente al Señor a quien siguen. No es cuestión de establecer una relación enfermiza con los demás, ni de opresión ni de sumisión ciega, sino de compasión, solidaridad y justicia. La relación entre prójimos de igual a igual puede liberar a las personas tanto del autoritarismo de unos como de la negación de la auto-estima justa y necesaria de los otros.

La conciencia de pecado, imprescindible para la vida cristiana auténtica, no tiene que convertirse en un factor desmovilizador de la conciencia y las acciones, de los sentimientos y los gestos. El pecado no se elimina totalmente en esta existencia, por lo tanto es lógico y natural que también persista (¡por salud mental y espiritual!) algún

¹⁶² Adaptado de nuestra Tesis Doctoral: Estructura Literaria y Hermenéutica..., pp.304ss.

sentimiento de culpa... de lo contrario nos haríamos irresponsables de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Pero la conciencia de culpa es superada por la confianza puesta en el Crucificado y Resucitado, el Dios de afuera que se mete dentro de nosotros. La vida en el Espíritu de Cristo tiene el poder de liberación tanto dentro de la intimidad como en todo tipo de relaciones humanas y sociales. Vivir en Cristo es vivir en “el fruto del Espíritu”.

Si la iglesia tiene la misión de ser la avanzada de Cristo en la sociedad, debe parecerse lo más posible a su Señor. Si la distancia entre Cristo y la iglesia se vuelve demasiado grande, el mensaje proclamado pierde fuerza y credibilidad. Está claro que la iglesia no puede pretender ser perfecta, pues no sólo el individuo sino también toda comunidad de fe y toda institución secular, todo poder estructurado en este mundo, son imperfectos, limitados, con el pecado latente y/o manifiesto. Pero la referencia a Cristo y el mensaje cristiano es, en primera instancia, para los propios miembros de iglesia, para aquellas personas que ya han adherido a Cristo como Señor y Salvador.

Por eso la vida cristiana es kerygma (proclamación) y ética (solidaridad en acción), es anuncio y praxis, confesión y comunión fraterna, doctrina y práctica, oración y concreción social, mística y transformación de la vida, inspiración del Espíritu y canalización humana de la fe.

El estar en Cristo significa, además, compartir la relación que nos une con los diferentes, los extranjeros, los pobres (II Cor.8—9; Gál.2:10), los débiles (Rom.14:1—15:13; Gál.6:1ss), con el otro sexo y en medio de la diversidad de clases sociales (Gál.3:28). Se trata, de esa manera, de lograr un salto cualitativo en el camino del descubrimiento de las otras personas, quienes están llamadas a ser nuestros prójimos y nosotros sus prójimos también. La libertad cristiana no consiste en exaltar de manera unilateral los derechos individuales, sino más bien en la búsqueda de la liberación comunitaria, social y política (Gál.1:4; 3:5; 5:1,6,13ss; 6:1.4).

En Rom.12 y 13:8ss, y en I Cor.13, Pablo llama éticamente a las respectivas iglesias a vivir de acuerdo con la responsabilidad que implica seguir a Cristo. Toda la vida y cada día debe convertirse para nosotros/as en una confesión del Señor viviente.

Asimismo la iglesia es como un cuerpo que necesita que cada uno de sus miembros cumpla su función específica, de acuerdo a su designio (Rom.12:3-8 y I Cor.12). Si ello se puede lograr será porque el amor es sin fingimiento (Rom.12:9). La esperanza tiene

la virtud de producir gozo; la tribulación puede atemperar la personalidad; y la oración reanima y estimula la vida cristiana cuando es practicada con constancia (Rom.12:12; 5:3-5).

Los hermanos/as en la fe tienen necesidades, por lo tanto no se debe ser indiferentes ante ellas (Rom.12:13).

Los cristianos/as también deben poder aceptar ciertas consecuencias no deseadas en su misión, no para sentir un espíritu derrotista sino para templar el ánimo en la resistencia a la venganza personal (Rom.12:14,17,19ss). Lleva una vida victoriosa quien puede superar el mal con el bien, no quien responde al mal con el mal. Solamente se puede cortar la cadena de la injusticia con la postura de Cristo. Que esto conlleva sufrimiento es cierto, Pero si a la injusticia de parte de unos y al sufrimiento de las víctimas se les une un rencor activo, vengador y violento, la espiral de la violencia puede prolongarse de manera indefinida. Entonces se sumarán la injusticia inicial, el sufrimiento causado en las víctimas, y también el nuevo sufrimiento causado a los victimarios iniciales, unido al rencor de las víctimas iniciales que, en tal situación, es difícil de superar... y así se producirá la continuación indefinida de la cadena. Puesto en una fórmula quedaría así:

Injusticia + sufrimiento + venganza + nuevo sufrimiento (en victimarios iniciales) + rencor incesante y activo (víctimas iniciales) +...

El apóstol llama, en cambio, a cortar la cadena sustituyendo la sed y el ánimo de venganza, con la consecuente violencia activa, por la gracia de una actitud pacificadora (de Dios será la venganza, en todo caso). Como lo escribió también:

“Así, que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.” (Rom.12:20-21).

Así como el Pueblo de Israel fue un pueblo peregrino, también lo es, de algún modo, la Iglesia de Jesucristo. La caminata en el Espíritu conlleva la responsabilidad de sacudirse toda indiferencia ante el dolor y la injusticia, así como también toda falta de compromiso, para permitirse experimentar la “nueva creación” (Gál.6:15).

El Decálogo de la Ley es resumido por Pablo de la siguiente manera:

“No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque: «No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás», y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo.» El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor.” (Rom.13:8-10; cf. Gál.5:14; Stg.2:8; Éx.20:13-17; Deut.5:17-21; Mt.19:18 y par.: Lev.19:18; Mt.22:37-40 y par.).

El amor es, de entre todos los “dones mejores”, el camino más excelente (I Cor.12:31). El amor participa junto con la fe y la esperanza en el presente de la vida cristiana. Los tres son componentes imprescindibles de la misma, pero el amor perdurará para siempre (I Cor.13:13) pues pertenece a la esencia misma de Dios y de Cristo.

ESTUDIO Nº 73

IGLESIA Y “ECUMENISMO” EN PABLO:

UNA NUEVA SOCIEDAD EN MARCHA¹⁶³

LA IGLESIA

La iglesia es la familia de la fe (Gál.1:2,11,19; 2:4; 3:15, etc.), en la cual todos los creyentes son hermanos/as (Rom.1:13; 7:1-4; 8:12,29, etc.). Todos/as tienen alguna función que cumplir: los apóstoles (Gál.2:9, etc.), los secretarios que escriben las epístolas (Gál.6:11 y Rom.16:22), los dueños de casa de las iglesias domésticas (Flm.2), los maestros de la fe (Gál.6:6). A propósito, Rom.12:6-8 y I Cor.12:28ss son textos muy explícitos (Cf. Ef.4:7,11). Todos no pueden hacer todo, entonces surge inmediatamente la división del trabajo en la comunidad cristiana, apareciendo así los ministerios diversificados.

Esta diversidad de dones y ministerios no significa, necesariamente, una jerarquía institucional, excepto en cuanto a la autoridad especial que tienen los apóstoles.

¹⁶³ Adaptado de nuestra Tesis Doctoral: Estructura Literaria y Hermenéutica..., pp. 316ss.

En los ministerios locales no debería haber luchas por el poder. Dice en Gál.6:4s:

“Así que, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá, sólo en sí mismo y no en otro, motivo de gloriarse, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad.”

El espíritu humilde debe ser el fundamento de toda disciplina eclesial (Gal.6:1), a fin de poder cumplir “la ley de Cristo” (v.2). No hay que cansarse de buscar lo mejor para la vida personal y comunitaria; la perseverancia ética es fundamental en la convivencia cristiana, y Pablo lo dice así:

“No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe.” (Gál.6:9-10).

La unidad de la iglesia debe ser preservada en un ambiente que combine la libertad con el respeto mutuo (Gál.5:13). En la comunidad cristiana sus miembros deben estar *“firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio”* (Filip.1:27c; cf. Gál.5:1).

Compartir lo que pasa, lo que duele y lo que alegra, a la luz de la Palabra de Dios y de la vivencia de su Espíritu, es fundamental para la existencia comunitaria. En la iglesia tiene que practicarse la tolerancia mutua y debe respirarse un clima de confianza. Se deben superar las categorías de *culpable* e *inocente* a la hora de aplicar una disciplina que promueva, junto con la justicia, la perspectiva del perdón, la recepción y el nuevo comienzo. No hay espacio para arrogantes y vanidosos en la comunidad cristiana (Gál.5:26). Los caudillismos fanáticos y los sectarismos por ellos producidos crean rivalidad y división. El fruto del Espíritu no se encuentra en la exacerbada intervención individualista de un líder, sino en la reciprocidad de los encuentros personales. En lugar de mirar al otro como rival potencial o real, en la iglesia se debe considerar al semejante como un prójimo, un hermano/a a quien apoyar, por quien orar y a quien integrar de la mejor manera posible.

La iglesia es, por definición, llamado, llamamiento, o su correspondiente sinónimo cristiano, vocación. El vocablo griego *ekklesía* (de ahí: “iglesia”), proviene del verbo *kaléo*: “llamar”. En la Grecia antigua la *ekklesía* era la asamblea de los ciudadanos. El antecedente histórico-teológico del término aparece para Israel en la traducción del hebreo *qahal* por *ekklesía* en la versión griega del Antiguo Testamento (Septuaginta), para referirse a la congregación hebrea. De aquí adoptó el cristianismo ese mismo vocablo para la congregación de los seguidores/as de Cristo. Los cristianos/as son llamados por Cristo a desempeñar una vida significativa en la sociedad. La iglesia está colocada como un espacio intermedio entre Cristo y su Reino que vino, viene y vendrá, y la sociedad. La iglesia es la asamblea de creyentes que responden al llamamiento de Cristo, canalizado por la predicación de la Palabra de Dios. La iglesia no es un fin en sí misma sino un instrumento de la misión de Cristo resucitado en el mundo.

El apóstol Pablo no se convirtió en un asceta apartado de la sociedad... la única vida “monástica” que experimentó fue la de las reclusiones en las cárceles. Y por supuesto que no era algo deseado por él mismo. Pero vale también la pena destacar que, aun estando en prisión, el apóstol aprovechó la oportunidad para seguir trabajando en su tarea misionera, aconsejando pastoralmente, redactando epístolas, asumiendo en carne propia la experiencia de seguir a Cristo, Señor viviente de la iglesia y el mundo (cf. Filip.1:7,14; Flm.1; véase asimismo Col.4:3 y II Tim.2:10; también Hch.28:16ss).

En íntima conexión con todo esto está la *tarea docente de la iglesia*, la cual no es tanto la difusión de una doctrina como más bien la comunicación y puesta en práctica del enseñar a vivir a la manera de Cristo. Esta enseñanza es, por lo tanto, al mismo tiempo una praxis. En la iglesia debe poder experimentarse un sano ambiente de gozo, comunión y fraternidad, el cual, ya de por sí, resulta evangelizador.

EL “ECUMENISMO” DE PABLO

La pregunta que está a la base de la Carta a los Gálatas es: *¿cómo puede experimentarse el Evangelio de Cristo con los no judíos?* En otros términos: *¿significa la misión de la iglesia que se debe transmitir obligatoriamente a quienes no son originalmente de nuestra denominación religiosa todo lo que hace a nuestra tradición, reglamentos institucionales, prácticas, rituales, costumbres culturales, etc.? ¿Se puede trasplantar sin más un “modus vivendi” de una institución eclesiástica a un ámbito que no es el original donde ésta surgiera?*

El mensaje paulino (kerygma) es, por definición, “ecuménico”, interracial, intercultural, cosmopolita. En la iglesia de Cristo los creyentes, aunque sean esclavos, incultos, despreciados (cf. I Cor.1:26ss), pobres (como los hermanos/as de Jerusalén), desamparados, cansados, perseguidos (II Cor.4:8ss; I Cor.4:9-13; Gál.6:14,17), todos son “hijos de Abraham”.

Quien se interesa por el Evangelio entra en la órbita de la fe en Cristo, así como va adhiriendo a la esperanza por la consumación de su Reino y gustando de la comunión y el amor solidario. La experiencia paulina de la predicación entre los gentiles y la formación de nuevas comunidades cristianas interculturales mostró, no sin dolores e incomprendimientos, que lo que realmente importa es lo que está por delante para vivir, esperar y actuar, mucho más que aquello que cada uno/a trae como tradición. La iglesia es la comunidad de los llamados/as por Cristo a fin de experimentar una vida nueva. En ellos/as se manifiesta la presencia del Resucitado mediante su Espíritu. Y la Palabra de Dios en la iglesia-comunidad y en el individuo creyente no destruye la identidad de cada persona, pero sí cuestiona las diferencias jerárquicas establecidas previamente en la sociedad por los convencionalismos rígidos (diferencias económicas, sociales, culturales, políticas, de género, etnia, etc.). En la verdadera iglesia como nueva sociedad puesta en marcha por el Resucitado,

“ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.” (Gál.3:28; cf.Col.3:11).

ESTUDIO Nº 74

SOBRE EL PUEBLO DE LOS GÁLATAS

Y LOS Oponentes DE PABLO EN ESA REGIÓN

SOBRE EL PUEBLO DE LOS GÁLATAS¹⁶⁴

Gálatas es un gentilicio que deriva de los *celtas*. Los celtas fueron una etnia que colonizó hacia el 530 a.C. el centro de Europa. El nombre *Galia* deriva también de ese pueblo. Los celtas entraron en España e Italia. Después, a mediados del Siglo IV a.C.

¹⁶⁴ Tomado de nuestra Tesis Hermenéutica de la Epístola a los Gálatas / tesis complementaria..., Bs.As., I.U. ISEDET, 1997, pp.79s.

tomaron Macedonia y Grecia. A la muerte de Alejandro Magno (323 a.C.), se expandieron hacia el interior de Asia Menor y en el año 278, el rey Nicomedes de Bitinia los incorporó a su región. Posteriormente se fueron apoderando de las regiones vecinas, Frigia, Capadocia y Ponto. A esa gran región se la llama *Galacia*.

En los años 74-64 a.C. se unieron a los Romanos y combatieron al rey Mitrídates. Los Romanos, como premio, nombraron a su caudillo Deyótaro como rey y les agrandaron la región donde podían vivir.

Muerto el rey Deyótaro (40 a.C.), la región de los Gálatas se extendió aún más bajo el sucesor Amintas, hacia las regiones de Pisidia, Panfilia, Licaonia, Isaura, Frigia y Cilicia. Es así que quedaron bajo la órbita de los Gálatas ciudades como Antioquía de Pisidia, Iconio, Lистра y Derbe, visitadas por el apóstol Pablo durante su *primer viaje misionero* (Hch.13—14).

Cuando murió el rey Amintas (25 a.C.) fue creada la Provincia Romana de Galacia con la capital en Ancira. Se presupone que la población era una mezcla de descendientes de galos con griegos, romanos y judíos. *“Los gálatas fueron culturalmente rápidamente helenizados y romanizados”*¹⁶⁵. Según Betz, las comunidades cristianas gálatas formaban parte de la población urbana y pertenecían a una clase socio-económica acomodada. Así se entendería mejor la exhortación de Pablo a la *libertad en Cristo*¹⁶⁶.

*“Los verdaderos gálatas mantuvieron sus antiguos usos y costumbres, según Jerónimo también su lengua y, particularmente, sus ideas y ritos religiosos, que aceptaron en el curso del tiempo toda clase de elementos extraños, entre otros, los misterios frigios”*¹⁶⁷

A propósito de S. Jerónimo (340-420), el insigne traductor de la Biblia al latín conocida como *Vulgata*, leemos en su escrito *“Ocaso del paganismo”*¹⁶⁸ lo siguiente:

*“[...] ¿No derribó pocos años ha vuestro pariente Graco, portador de un nobilísimo nombre patricio, durante su actuación como prefecto de la capital, la caverna de Mitras [negritas nuestras], quebrando y arrojando fuera a todos aquellos ídolos monstruosos de Corax, Ninfo, Miles, León, Persa, Heliodromo, que todos servían para los cultos de iniciación al Pater? ¿Y no consiguió por estas prendas de su fe el bautismo?”*¹⁶⁹

¹⁶⁵ H. D. BETZ: *Der Galaterbrief: ein Kommentar zum Brief des Apostels Paulus an die Gemeinden in Galatien*, Munich, Kaiser Verlag, 1988, p.35.

¹⁶⁶ *Ibid.*, pp.35s.

¹⁶⁷ DICCIONARIO DE LA BIBLIA – Edición castellana a cargo de SERAFÍN DE AUSEJO (ediciones originales de H. HAAG y A. VAN DEN BORN), Barcelona, Ed. Herder, 1975 (6ª), Voz “Gálatas”, columna 731.

¹⁶⁸ S. JERÓNIMO – *Ocaso del Paganismo*, en HUBER, Sigfrido – *Los Santos Padres- Sinopsis desde los tiempos apostólicos hasta el Siglo VI – Tomo II*, Buenos Aires, Desclée de Brouwer, 1946, pp.156s.

¹⁶⁹ De la nota 221 al pie de las pp.156s del libro citado leemos: *“El culto de Mitra era uno de los últimos y más resistentes adversarios del cristianismo. Mitra era una divinidad original de los persas, dios de la luz, mediador entre los hombres y los dioses, el ‘buen protector de todas las criaturas y conservador de todo lo*

PABLO Y SUS Oponentes EN GALACIA¹⁷⁰

Pablo se presenta como apóstol, gracias a la intervención de “Jesucristo y Dios Padre, el que lo resucitó de entre los muertos” (Gál.1:1). Dirige su epístola “a las iglesias de Galacia” (v.2b). Saluda a los hermanos/as en las comunidades cristianas de aquella región con la fórmula “gracia a ustedes y paz” (v.3^a), añadiendo que esta bendición proviene “de parte de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo” (v.3b-c). Introduce asimismo en el saludo una significativa especificación de la misión de Cristo: “quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de la presente sociedad mala” (v.4)¹⁷¹. La misión del Crucificado-Resucitado entra en el plan de Dios, a quien se debe el supremo honor. Así lo redacta el apóstol: “según la voluntad de Dios y Padre nuestro, ¡a quien sea la gloria por siempre! Amén.”

Pablo escribe para aclarar algunos puntos de la ética cristiana. Esta ética señala a la persona de Jesucristo como referente fundamental. Las Escrituras del Antiguo Testamento vienen interpretadas a la luz de Cristo, lo mismo que los problemas de interpretación de la Ley hebrea en las iglesias del Siglo I d.C. La continuidad entre el judaísmo y el cristianismo no fue fácil. Pablo, exfariseo, escribe a los gálatas cristianos dando testimonio del movimiento renovador que significó para él ponerse en el camino del Resucitado. En Gál.1:11—2:14, el apóstol describe algunos rasgos de su historia personal que le cambió la vida; veamos los siguientes versículos:

Gál.1:13-16, 18; 2:1-2b, 9-10

“Ustedes ya escucharon de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía en extremo a la iglesia de Dios y quería aniquilarla, y sobresalía en el judaísmo por sobre muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.”

*“Mas cuando prefirió [Dios],
separándome desde la matriz de mi madre*

existente’. Desde la época de TRAJANO el culto de Mitra se infiltró en el Imperio Romano, como dios del Sol Invictus, fue ídolo preferido del ejército imperial, y se convirtió en una verdadera potencia espiritual. Altares y santuarios de Mitra hallamos en todas partes recorridas por las legiones romanas, desde España, Bretaña, las orillas del Rin y Panonia hasta el estuario del Éufrates. AURELIANO favoreció su culto especialmente; así hizo DIOCLECIANO a las postrimerías del paganismo occidental; y JULIANO EL APÓSTATA, iniciado de Mitra, se afanó en restablecer sus santuarios. Animal simbólico de Mitra era el toro, representante del sol. Sus misterios se celebraban en antros sagrados. En las ruinas de Ostia se encontró un santuario de Mitra, perfectamente conservado. Los nombres mencionados por JERÓNIMO son aspectos de la misma divinidad, indicando un carácter progresivamente arcano, por las cuales los iniciados habían de adelantar hasta llegar al simulacro más alto y sublime de Mitra como pater, ‘padre’. Algunos de los nombres tienen una fácil explicación: Miles se refiere al protector de los ejércitos; Persa, a su país de origen, Heliodoro, es ‘Corredor del Sol’.”

¹⁷⁰ Tomado de nuestra Tesis Doctoral, 1997, y del artículo que resume algunos de sus postulados: El fruto del Espíritu: acerca de la Carta a los Gálatas, en Cuadernos de Teología Vol.XXIII, Bs.As., I.U.ISEDET, 2004, pp.31—44.

¹⁷¹ En las citas bíblicas de Gálatas acostumbro usar una traducción propia.

*y llamándome a través de su gracia,
revelar a su hijo en mí,*

PARA QUE PREDICARA SU EVANGELIO

ENTRE LOS GENTILES,

no pedí consejo enseguida ni a carne ni a sangre (...)

“Después de tres años subí a Jerusalén a conocer a Pedro y permanecí con él quince días (...)”

“Después de unos catorce años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito; subí a causa de una revelación;

Y LES EXPUSE EL EVANGELIO QUE PREDICO

ENTRE LOS GENTILES” (...)

“(...) Y reconociendo la gracia que me fue dada, Jacobo, Pedro y Juan, siendo considerados como columnas, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión,

a fin de que nosotros nos dirigiéramos a los gentiles

y ellos a la circuncisión.

Sólo que debíamos acordarnos de los pobres, lo cual me esmeré en cumplir.”¹⁷²

No resulta fácil reconstruir con fidelidad histórica el trasfondo que motivó al apóstol de los gentiles a escribir este texto. La identificación de los opositores de Pablo y la clarificación de sus propósitos concretos es una ardua tarea de los exégetas. R. Jewett¹⁷³ ha expuesto una serie de explicaciones de diferentes autores, la cual resumimos como sigue:

1. F. Chr. Baur afirmó que se trata de judaizantes.
2. Lütgert explicó que había un grupo de libertinos y otro de judaizantes.
3. J. H. Ropes, basándose en Lütgert, consideraba que se trataba de un grupo particular de cristianos gentiles de Galacia.
4. E. Hirsch era de la idea de que los oponentes de Pablo eran misioneros judaizantes provenientes de Antioquía del sector cristiano-gentil.

¹⁷² Cf. Fil.3:4ss, donde Pablo describe en síntesis ciertos rasgos autobiográficos que se contraponen a su nueva concepción de la vida en Cristo. Su herencia hebrea y su militancia como defensor fanático del judaísmo, frente al nuevo movimiento de Jesús, hacen que su vida se divida en dos etapas bien diferenciadas: el antes y el después de su llamamiento por Cristo. Pablo escribe que fue “circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la Ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que se basa en la Ley, irreprochable” (vv.5-6). Luego expresa el cambio que afectó su vida para siempre: “Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo (...), no teniendo mi propia justicia, que se basa en la Ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. (Fil.3:7, 9b-d) (Versión Reina-Valera 1995, subr. nuestro).

Por su parte, el evangelista Lucas da sus propias versiones del cambio de vida de Pablo, según Hch.9:1ss; 22:6ss; 26:12ss.

¹⁷³ R. JEWETT: The agitators and the Galatian Congregation, en *New Testament Studies* 17 (1971), pp.198-212, véase especialmente pp.199s.

5. J. Munck propuso la teoría de que se había entendido mal a Pablo y el papel de Jerusalén en el cristianismo de los orígenes.

6. Crownfield entendió que había un grupo que predicaba la necesidad de la circuncisión, a los efectos de igualar el *status* religioso de los judíos (“razones simbólicas”).

7. Schmithals defendió la posición de que los adversarios religiosos del apóstol formaban un grupo gnóstico. Estaría en discusión la autoridad de Pablo como apóstol. Los adversarios no serían de Jerusalén ni habrían estado en contacto con los demás apóstoles.

8. Jewett se pregunta por la necesidad que manifestaban los judaizantes o predicadores de la circuncisión para adherir a Cristo. La misión cristiana entre los gentiles debía contar, como requisito de entrada, con la circuncisión de los incircuncisos. La circuncisión era y es la señal del pacto entre los judíos. Los herederos varones de la promesa a Abraham llevan esta señal física en su cuerpo. Según los predicadores que corregían a Pablo, los cristianos también debían llevar esa marca. Estos ‘apóstoles de la circuncisión’¹⁷⁴ serían cristianos sin tendencia gnóstica (cf. Gál.1:7 y 6:12). Se habrían tomado la atribución de ‘completar’ el mensaje de Pablo, enfatizando el valor permanente de una prescripción histórica e identificatoria del Pueblo del Pacto como lo es la circuncisión. Pero no se registran evidencias de que los judaizantes hubieran querido cumplir todos los requisitos de la Ley hebrea. El énfasis estaría puesto en el perfeccionamiento religioso, el cual necesitaría de la circuncisión.

9. Jewett reconstruye, además, el trasfondo histórico, señalando el texto de I Tes.2:14-16 sobre la persecución de los cristianos por parte de los judíos. La circuncisión en Galacia serviría al propósito de hacer pasar como judíos a los cristianos procedentes de la gentilidad, de modo de poder mostrar a los judíos que los conversos a Cristo cuentan con el ‘pasaporte’ que los identifica con el pueblo de Abraham. El acto ritual habría sido una táctica para zafar de la persecución y no la obligada acción para alcanzar la salvación.

10. Los “pneumáticos” o espirituales en Galacia constituirían la mayoría de los miembros de iglesia, según Jewett, de acuerdo a su interpretación de Gál.3:2-5. Pablo se dirige en general a todos los hermanos/as en la fe de aquella región. La religiosidad de aquellos/as habría derivado en tendencias libertinas, descuidando la atención del cuerpo y sus manifestaciones en el mundo (cf.5:19-23, 25s; 6:1).

11. Por otra parte, B. Corsani¹⁷⁵ asegura que, a juzgar por las referencias a Abraham y a la Ley en Gál.3—4, hay que deducir que en Galacia había judíos que podían entenderse bien con los argumentos esgrimidos por Pablo. Los agitadores habrían sido personas extrañas a las congregaciones cristianas (cf.4:17; 6:12s).

12. Lo más probable es que en Galacia las comunidades cristianas tuvieran judíos y gentiles. La expresión de 3:28: *“no hay judío ni griego...”*, debe haber sonado como una puesta en orden en medio de las serias discrepancias suscitadas. Evidentemente había quienes estaban al tanto de las Escrituras Hebreas por las alusiones a las Promesas, la justificación por la fe, Abraham, Sara y Agar, la Ley del Sinaí y la Circuncisión (Gál.3—4). Asimismo había cristianos de procedencia no judía que se incorporaban a la iglesia con tradiciones extrañas a la cultura hebrea (cf.Gál.4:8-11). Entonces tenemos que, aquello que para los ‘misioneros de la circuncisión’ representaba un obligado punto de unión entre la tradición hebrea y la iglesia de Cristo, para Pablo significaba una rebaja inaceptable del valor de la libertad que se alcanza al aceptar a Cristo como Señor (cf.5:1-4).

¹⁷⁴ Expresión mía, no de Jewett.

¹⁷⁵ B. CORSANI: Introduzione al Nuovo Testamento (2) – Epistole e Apocalisse, Torino, Claudiana, 1975, cap.VII.

Dice Gál.5:1-2:

“Para la libertad nos libertó Cristo; permanezcan firmes, pues, y no se sometan de vuelta al yugo de la esclavitud.

Miren que yo mismo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada.”

ESTUDIO Nº 75

ESTRUCTURA LITERARIA DE LA EPÍSTOLA A LOS GÁLATAS Y COMENTARIO¹⁷⁶

Podemos encontrar en esta epístola ciertas formas literarias en lo que se denomina “estructura de superficie” o “análisis retórico”, que ayudan a visualizar las relaciones temáticas y sub-temáticas.

ESTRUCTURA GENERAL DE LA CARTA A LOS GÁLATAS

Sección A.- Saludo, presentación y <i>kerygma</i> (mensaje cristiano en síntesis)	<u>(1:1-5)</u>
Sección B.- El problema de la comunidad	<u>(1:6-10)</u>
Sección C.- Conversión de Pablo	<u>(1:11—2:14)</u>
Sección D.- El Evangelio de Pablo (<i>kerygma</i>) y amonestación (ética)	<u>(2:15—3:5)</u>
Sección E.- Exégesis del Antiguo Testamento: Abraham, la Ley y la Fe	<u>(3:6-22)</u>
Sección F.- Hermenéutica general: Antiguo Testamento – Cristo – Comunidad de Fe (<i>kerygma</i> y ética)	<u>(3:23—4:20)</u>
Sección E'.- Exégesis del Antiguo Testamento: Abraham, la Ley y la Promesa	<u>(4:21-31)</u>
Sección D'.- El Evangelio de Pablo (<i>kerygma</i>) y exhortación general (ética)	<u>(5:1-25)</u>
Sección C'.- Exhortación a la conversión	<u>(6:1-10)</u>
Sección B'.- El problema de la comunidad	<u>(6:11-16)</u>
Sección A'.- Despedida – bendición	<u>(6:17-18).</u>

¹⁷⁶ Tomado de nuestro artículo El fruto del Espíritu: acerca de la Carta a los Gálatas, en Cuadernos de Teología Vol.XXIII, Bs.As., I.U.ISEDET, 2004, pp.31—44.

COMENTARIO DE LA ESTRUCTURA

La apertura y el cierre de la epístola, Secciones A. y A', se unen por varios motivos: 1.- en la primera sección se presenta el apóstol, saluda a los destinatarios de la carta y anticipa el *kerygma* o mensaje de salvación que proclama la salvación por Cristo crucificado y resucitado; 2.- en la sección final se despide Pablo y anuncia la gracia de Cristo a sus lectores/oyentes. 3.- Se pone de manifiesto en ambas secciones la relación tripartita entre el apóstol, los cristianos/as de Galacia y la persona de Jesucristo. 4.- Además hay una afirmación clara del apostolado de Pablo (Sección A.) y de los sufrimientos que él lleva consigo por consecuencia de su ministerio (Sección A').

La Sección B. presenta la problemática derivada de la predicación de aquellos que querían imponer la práctica de la circuncisión a todos los cristianos. Pablo critica esta posición considerándola superflua. Los oponentes son quienes buscan *“la aprobación de los hombres”*; pero Pablo busca la *“aprobación... de Dios”*. El apóstol se esfuerza por ser un *“siervo de Cristo”* y no quiere desviarse de este compromiso que le cambió la vida. A él le abrió la existencia a la libertad; así debe ocurrir también con aquellas personas que reciben el mensaje.

La Sección B', por su lado, vuelve al problema ético-cristológico suscitado en Galacia, agregando las siguientes especificaciones: 1.- según la exhortación epistolar, el argumento a favor de la circuncisión sería para que los nuevos convertidos pudieran escapar a las persecuciones que sufrieron Pablo y otros cristianos; 2.- en la óptica del apóstol, los 'misioneros de la circuncisión' no cumplen todos los preceptos de la Ley de Moisés; enfatizan el mandato de la circuncisión como rito obligatorio para los varones en la iglesia, pero no presentan la misma radicalidad con respecto a los demás preceptos. Lo expresa así: *“Porque ni los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se hagan circuncidar, para vanagloriarse en la carne de ustedes”* (6:13). 3.- El único orgullo lícito del cristiano es la aceptación de la acción de Cristo en la cruz, a favor de todos/as. La vida cobra una nueva dimensión cuando se discierne la realidad con la perspectiva de Cristo. Hasta las mejores tradiciones religiosas son pasadas por el tamiz de la *“nueva creación”*, donde *“ni la circuncisión vale nada ni la in-circuncisión”* (6:15).

La Sección C. brinda una perspectiva autobiográfica de los años decisivos de cambio en la vida del apóstol. Destacamos los siguientes tópicos: 1.- él era una persona con un celo muy grande por el respeto a las tradiciones hebreas; 2.- mas entiende que recibió un llamamiento especial de Dios, aún ya en el vientre de su madre, aunque su vocación por seguir a Cristo resucitado se manifieste mucho tiempo después. 3.- Se expresa en términos que recuerdan las vocaciones proféticas. 4.- Destaca la finalidad de su apostolado con las palabras *“para que predicara su Evangelio entre los gentiles”* (1:6b). 5.- Señala que, después de descubrir su vocación apostólica, viajó a Arabia y Damasco (Siria). 6.- Describe asimismo un primer viaje a Jerusalén, en donde se encuentra con Pedro y permanece un par de semanas con él; también vio a Jacobo, el hermano de Jesús. 7.- Luego evangelizó por Siria y Cilicia, haciéndose conocer en su calidad de convertido para la causa de Cristo. 8.- Posteriormente viajó nuevamente a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito (incircunciso); por lo visto debió argumentar por qué no hacía circuncidar a Tito; *“Jacobo, Pedro y Juan, siendo considerados como columnas”* (2:9b), le reconocieron a Pablo el derecho de predicar entre los gentiles. 9.- Condición imprescindible para el ministerio fue ésta: *“sólo que debíamos acordarnos de los pobres, lo cual me esmeré en cumplir”* (v.10). 10.- Finalmente, en la Sección C.- leemos del entredicho entre Pablo y Pedro en Antioquía de Siria, a raíz de las separaciones por

grupos en las comidas comunitarias. Cristianos/as procedentes del judaísmo y de la gentilidad formaron grupos apartes por la vergüenza que le dio a Pedro compartir la mesa con no judíos. En la comprensión de Pablo, esa actitud, la cual involucró a muchos judeo-cristianos y al propio Bernabé, no se condice con la radical libertad que nos viene de Cristo. Esta libertad necesita de coraje para asumirla y vivirla a fondo.

La Sección C', en el paralelismo con la Sección C., alude a problemas de integración comunitaria que eventualmente puedan surgir en las comunidades cristianas. La exhortación es a practicar la comprensión y la solidaridad, particularmente cuando alguien cae en pecado. Hay que excluir el sentimiento de auto-suficiencia y arrogancia, porque cualquiera puede ser tentado a desviarse de *"la enseñanza de la Palabra"*.

La Sección D. penetra en la dicotomía entre las obras de la ley y la justificación por Cristo por medio de la fe en él. La raza y la pertenencia al Pueblo del Pacto y de las Promesas no otorgan privilegios especiales para obtener la salvación. La identificación con Cristo hace posible, entre otras manifestaciones, las siguientes: 1.- la superación de la conciencia legal-perfeccionista que busca cumplir la ley para alcanzar el estado de gracia con Dios (*"obras de la Ley"*); 2.- el reemplazo del considerado valor de la circuncisión por la adhesión libre a Cristo, sin necesidad de que los no judíos se aten al rito de la circuncisión para sentirse miembros del Pueblo de Dios; 3.- la predicación de la justicia de Dios, presente a partir de la cruz de Cristo para todos/as, judíos y no judíos, de modo que la gracia de Dios es mucho mayor que la (práctica humana de la) Ley de Moisés; 6.- la *"carne"* es superada por la vida en el Espíritu, pero ésta necesita de una exhortación permanente mediante *"la predicación de la fe"*.

La Sección D'. propone aclarar la contraposición existente entre varios pares de opuestos en la vida espiritual y ética de los cristianos/as, a saber: 1.- esclavitud y libertad; 2.- por un lado, la práctica obsesiva de la circuncisión como requisito para ser considerado miembro del Pueblo de Dios, y por el otro, la afirmación de la fe en Cristo como garante de la libertad que supera todo rito, tradición y cultura; 3.- la justificación por el cumplimiento de la ley y la justicia de Dios que viene por gracia; 4.- las tradiciones históricas religioso-culturales y la vida en el Espíritu como camino del amor de Dios; 5.- los *"deseos de la carne"* y *"las obras de la carne"*, por un lado, y *"el fruto del Espíritu"*, por otro lado.

La Sección E. pone al patriarca Abraham como modelo de la fe de los creyentes, tanto de la historia hebrea como del presente de la vida en Cristo. *"La promesa del Espíritu a través de la fe"* (3:14b) llega *"a los gentiles en Cristo Jesús"* porque ellos también son herederos de *"la bendición de Abraham"* (v.14^a). La promesa a Abraham es muy anterior a la Ley de Moisés (*"viene 430 años después"*), por lo tanto su mayor antigüedad le brinda mayor proyección y alcance. En Cristo, la bendición a los gentiles toma proyección universal. En lugar de la condición del rito de la circuncisión se solicita la 'condición' de la fe en Cristo. Ésta fe es (debe ser) una adhesión total a la justicia de Dios que libera al ser humano de toda maldición. La maldición del madero (maldición del pecado humano) fue cargada por Cristo en la cruz; la liberación del poder del pecado está al alcance de quien quiera unirse a Cristo y a su iglesia.

La Sección E'. plantea una reinterpretación de las vidas de Abraham, Sara, Agar y sus hijos, a los efectos de iluminar la nueva teología de los dos pueblos (el judío y el no judío o, mejor dicho, el pueblo de quienes no aceptan a Cristo y el pueblo que sí lo acepta). El Pacto del Sinaí es muy posterior al pacto de la libertad, el cual viene por la promesa hecha a Abraham. Hay mucha ironía en esta exégesis alegórica. Los dualismos juegan para mostrar que *"(...) la actual Jerusalén (...) es esclava junto con sus hijos. Pero la*

Jerusalén de arriba es libre; ésta es nuestra madre” (4:25-26). La conclusión es: *“por eso, hermanos, no somos hijos de la esclava sino de la libre”* (v.31).

La pertenencia al Pueblo de Dios, el pueblo de las Promesas antes que pueblo de la Ley, se da por la vida en libertad y la re-interpretación de la historia de fe en el marco de la universalidad del mensaje de Cristo. Con Cristo se ilumina la historia. Con Cristo se puede reinterpretar las Escrituras. Con Cristo se reencuentra el designio original de Dios manifestado a Abraham: que el Pueblo de Dios sea instrumento de bendición para todos los pueblos. No hay que eliminar la historia ni la Ley de Moisés; pero sí hay que reubicarlas en la práctica de la misión de la iglesia, a fin de contemplar y tomar en serio la vida de quienes vienen con otras historias, tradiciones y culturas (cf. Sección F.).

La Sección F. ocupa el centro literario de la epístola. En la Subsección I (3:23—4:7) se concentra la línea *kerygmática* de la epístola; mientras que en la Subsección II (4:8-20), la línea ética. La ley cumplió su función de instructor (*paidagogós*) *“en dirección a Cristo”*. Tuvo su papel decisivo y positivo en la historia del Pueblo de Dios. Pero con la llegada de Cristo, la ley (la observancia absoluta, escrupulosa y detallista de la misma) queda desplazada por la unidad del género humano, *“puesto que todos ustedes son hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús; ya que todos ustedes fueron bautizados en Cristo, se vistieron de Cristo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús”* (3:26-28). El ser de Cristo es pertenecer a *“la descendencia de Abraham”*, y así los ciudadanos/as de distintos pueblos pueden ser constituidos, con legítimo derecho, *“herederos según la promesa”*. La *“filiación adoptiva”* es una instancia que une a Israel con los demás pueblos, y el ‘eje’ central del acercamiento lo constituye Cristo. Dios viene aclamado como Padre mediante el Espíritu de Cristo que habita en el corazón de la persona creyente. Tener a Dios como Padre, a Cristo como referente central de la historia y la vida personal, y a su Espíritu como fuente de la fe, la alegría y toda expresión de alabanza, transforma la existencia individual para ampliar asimismo el Pueblo de Dios en el mundo.

En la Subsección II (4:8-20), la exhortación apostólica parece dirigirse a los cristianos procedentes del mundo greco-helenista, quienes no terminaban de desprenderse de sus tradiciones, celebraciones, fechas y recordaciones propias de una sociedad que no había participado de la historia de Abraham y su tradición de fe. Así como dentro de Israel, el rito de la circuncisión se podía convertir en un obstáculo para la vivencia comunitaria de la libertad y la integración entre los miembros de iglesia, entre los cristianos procedentes del mundo ‘exterior’ también se corría el riesgo de continuar con ritos y veneraciones a *“los débiles y pobres poderes”*. Esta memoria viva y permanente de la sabiduría astrológica y religiosa de los gentiles podía llegar a ocupar, en la conciencia y en la práctica religiosa de cada día, el lugar que Pablo quiere destinar al gozo de vivir en la libertad que une, no en las particularidades que tienden a separar a los miembros de iglesia.

Según Pablo, la vida en el Evangelio de Cristo había dado pasos atrás en Galacia. Recuerda la ocasión en la cual evangelizó por primera vez en Galacia. Estaba enfermo y, por lo visto, se sentía muy mal; y los gálatas lo trataron y lo recibieron *“como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús”*. El tono de la Subsección II se muestra bien crítico, manifestando el desconcierto porque la integración comunitaria tiende a ser desplazada por las viejas costumbres que no permiten vivir lo nuevo del evangelio en su plenitud.

Es bueno destacar el hecho de que la teología de Pablo, su hermenéutica bíblica y la centralidad del *kerygma* de Cristo (crucifixión-resurrección), no están para nada desvinculadas de su experiencia personal y misionera. Lee las Escrituras desde sí mismo como persona vinculada íntimamente a Cristo. Comprende las Promesas a Abraham y el

Pacto del Sinaí a la luz de su relación con personas no judías. Habla y escribe para judíos y no judíos. Pero también habla y escribe desde su historia como hebreo, pues en la Biblia hebrea encuentra su identidad histórica y su origen de fe. No reniega del Dios de Abraham, de Sara, de Agar, de Isaac y de Moisés. Es cierto que pone entre paréntesis la actualidad de la ley, pero en su pensamiento y sentimiento está el recuerdo de su propio pasado como fariseo perseguidor de los cristianos. Si la práctica de la ley significa perseguir a otros hermanos/as, entonces es lógico que su deducción fuera que la vida en Cristo consiste en la superación de la comprensión de la ley como elemento de opresión.

ESTUDIO Nº 76

GÁLATAS 5:22-23

EL FRUTO DEL ESPÍRITU¹⁷⁷

Las listas o catálogos de vicios y virtudes constituyen una forma literaria conocida en la antigüedad, la cual contrapone los dos caminos que la persona puede tomar en la vida: el del mal y el del bien. También en la Biblia contamos con listas similares, además de Gál.5:19-23.¹⁷⁸ Asimismo hay un texto de la Comunidad Esenia de Qumrán que transcribe una larga lista de *“los caminos del espíritu de iniquidad”*.¹⁷⁹

En el caso de nuestro texto no hay por qué suponer que los gálatas cristianos sean culpables de todas las desviaciones éticas nombradas por el apóstol. Se trata de una advertencia. Pero, a juzgar por lo manifestado por Pablo en la Sección B.- (El problema de la comunidad) (1:6-10), en la Sección C.- (Conversión de Pablo) (1:11—2:14) al final (el incidente con Pedro), en la Sección D.-/ Subsección II (Amonestación / ética) (3:1-5), en la Sección F.- / Subsección II (Ética) (4:8-20), en la Sección C'.- (Exhortación a la conversión) (6:1-10) y en la Sección B'.- (El problema de la comunidad) (6:11-16), el tono recriminatorio de la lista de *“las obras de la carne”* en 5:19-21 se articula bien con el contexto general de la epístola. Entonces debemos decir que la cuestión de la circuncisión no pasa por ser la única preocupación del apóstol en esta carta. La cuestión ética en sus diversas manifestaciones individuales, grupales, comunitarias y sociales, constituye un marco fundamental de referencia en el cual se juega el compromiso con Cristo.

¹⁷⁷ Tomado y adaptado de nuestro artículo El fruto del Espíritu: acerca de la Carta a los Gálatas, en Cuadernos de Teología Vol.XXIII, Bs.As., I.U.ISEDET, 2004, pp.31—44.

¹⁷⁸ Véase Rom.1:29-31; 13:13; I Cor.5:10s; 6:9s; II Cor.12:20s; Ef.4:31, 5:3s; Col.3:5,8; I Tim.1:9s; II Tim.3:2-5; Tit.3:3, etc.-

¹⁷⁹ Dice la Regla de la Congregación (I QS Col.IV:9-11): *“Los caminos del espíritu de iniquidad son: codicia, relajamiento en el servicio de la justicia, impiedad y mentira, orgullo y pretensión, astucia y engaño, crueldad y gran perversidad, cólera y gran ceguera, ímpetu arrogante, obras abominables de la lujuria, negociaciones impuras al servicio de la deshonra, una lengua mordaz, tinieblas en los ojos, insensibilidad de los oídos, dureza de cerviz y endurecimiento del corazón, para no caminar sino por los caminos de las tinieblas y de la prudencia malvada.”*

Las dualidades *kerygma* y ética, Cristo y comunidad, fe y fruto del Espíritu, Promesas de Dios en la historia y presente del Pueblo de Dios ampliado a los gentiles, no deben ser antinomias irresueltas en la vida cristiana. Si “*las obras de la carne son notorias*” a los ojos de muchos, “*el fruto del Espíritu*” debe ser vida nueva desde quienes “*son formados en la enseñanza de la Palabra*”.

ESPECIFICACIONES DE LA LISTA DEL “FRUTO DEL ESPÍRITU”

Pasaremos a describir algunas particularidades que están detrás de los conceptos que presenta la Epístola a los Gálatas en la lista de virtudes de 5:22-23. Las asociaciones con la lista de los vicios de 5:19-21 serán, si no explícitas directamente, por lo menos implícitas. Ambos listados se combinan el uno con el otro por oposición (y la unidad literaria así lo muestra también).

Agape: “amor”, “caridad” – Encontramos este término en Gál.5:6,13 y más de 70 veces en el *corpus paulino*. El verbo *agapáo*, “amar”, aparece dos veces en Gálatas (2:20 y 5:14) y 35 veces en el *corpus paulino*. Por su parte, el vocablo *agapetés*, “amado”, lo encontramos casi 30 veces en las cartas de Pablo.

El amor procede de Dios.¹⁸⁰ Asimismo viene de Cristo¹⁸¹ y del Espíritu.¹⁸²

La persona que confió en Cristo debe andar en el amor.¹⁸³ Pablo expresa en Gál.2:20 la unión que tiene con el Resucitado, producto del amor de Cristo, y dice:

- a.- *“Entonces ya no vivo más yo,
b.- pues vive en mí Cristo;*
a’.- *lo que vivo ahora en la carne,
b’.- en la fe lo vivo por medio del Hijo de Dios,
quien me amó y se dio a sí mismo por mí”.*

A modo de descripción de lo que para él significa la actitud y la práctica del amor comprensivo, solidario y servicial, Pablo escribe en I Cor.13:4-7 la siguiente cadena de frases:

- a.- *“El amor es sufrido, es benigno;*
b.- *[el amor] no tiene envidia;*
b’.- *el amor no es jactancioso, no se envanece,
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad.*
a’.- *Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.”*

Se trata de descripciones con frases en positivo al comienzo (a.-) y al final (a’.-), y en negativo al centro (b.- / b’.-). Resalta la particularidad del ‘gozarse de la verdad’, como especificación de la última frase en negativo.

Volviendo a Gálatas, el apóstol ha expresado que aquellos cristianos/as, en el tiempo de la evangelización primera, le demostraron tanto amor “*que, en lo posible, se habrían*

¹⁸⁰ Cf. Rom.5:8; 8:35-39; II Cor.13:11,14; I Tes.1:4 etc.

¹⁸¹ Cf. Gál.2:20; Rom.8:35,37; II Cor.5:14, etc.

¹⁸² Cf. Rom.5:5; 15:30.

¹⁸³ Cf. Gál.5:6,13,14; II Cor.6:6, etc.

arrancado los ojos” para dárselos (4:15b). La relación entre el ministro de la Palabra y los convertidos/as a Cristo fue de mucha afinidad, aprecio y familiaridad.

El amor, además, debía manifestarse en el ministerio de Pablo para con los pobres, de acuerdo con la recomendación que Jacobo (o Santiago), Pedro y Juan hicieron a Pablo y Bernabé en Jerusalén: “*sólo que debíamos acordarnos de los pobres, lo cual me esmeré en cumplir*” (2:10).

En Cristo Jesús lo que cuenta como fundamental es “*la fe que obra por medio del amor*” (5:6b). La unión con Cristo debe hacerse visible en las relaciones de la congregación. También debe tomar cuerpo en el respeto y reconocimiento de las diferentes tradiciones (circuncisos e incircuncisos). Mas, por otro lado, no hay que dejarse llevar por el peso de un rito que tenía su validez y legitimidad para la tradición histórica de Israel como pueblo integrador de las tribus de los patriarcas, pero que, en la integración de los no judíos al Pueblo de Dios, la circuncisión podría asumir un carácter conflictivo y hasta distorsionante de la conciencia de libertad e internacionalidad. Pablo prefiere “pecar” de ‘ecuménico’ y abierto, y no de sectario y cerrado; ha optado por una actitud pastoral que acerque a quienes encuentran en la iglesia de Cristo, el Pueblo de Dios para judíos y no judíos. Mediante su severidad, el apóstol defiende el derecho a experimentar un amor comunitario eficaz.

Jará: “gozo”, “alegría” – Aparece 21 veces en las cartas paulinas.¹⁸⁴ Es un estado de la persona que tiene su origen en Dios mismo. Aún en tiempos de persecución, como le tocó experimentar a Pablo y puede ser la experiencia de muchos otros creyentes (cf. Gál.6:11-18), nadie puede ni debe quitar el gozo de vivir en Cristo.

No se debe confundir esta alegría con el intento de buscar la aprobación de los demás, antes que la de Dios (Gál.1:10). Cuando nos conducimos por una exagerada intención de ‘quedar bien’ con otras personas, corremos el riesgo de “*tergiversar el Evangelio de Cristo*” (1:7c). Pablo trata, precisamente, de llevar al punto máximo las consecuencias de la libertad evangélica, asumiendo el riesgo de que haya misioneros en su contra que quieren quedar bien con la tradición judía marcada por la circuncisión. El gozo de Pablo no es el que se canaliza por el cumplimiento de un rito considerado sagrado e inamovible hasta entonces, sino el estado de su conciencia libre por la cual puede sentirse más cerca de los incircuncisos (= las personas históricamente alejadas o no pertenecientes al Pueblo de Dios).

Eirene: “paz” – Se encuentra más de 40 veces en el *corpus paulino*. En Gálatas aparece en tres oportunidades (1:3; 5:22; 6:16). Ocurre con bastante frecuencia que el vocablo *eirene* vaya unido a *jaris*, “gracia”.¹⁸⁵ También encontramos la unión de *eirene* y *jará*, “gozo”.¹⁸⁶ Recibimos la paz porque ella viene de parte de Dios.¹⁸⁷ Mas también viene de Cristo.¹⁸⁸ A su vez, el Espíritu da paz al cristiano/a.¹⁸⁹ El apóstol llama en diversas circunstancias a unirse entre cristianos/as en el vínculo de la paz.¹⁹⁰ La paz es un estado personal y comunitario de armonía, el cual ‘edifica’ las relaciones entre hermanos/as, tal

¹⁸⁴ P.ej. en Rom.14:17; II Cor.1:24; Fil.1:4...

¹⁸⁵ Cf. Rom.1:7; II Cor.1:2; I Tes.1:1; II Tes.1:2; I Tim.1:2; Flm.3.

¹⁸⁶ Rom.14:17; 15:13; y en el mismo v. de Gál.5:22.

¹⁸⁷ Cf. p.ej. Rom.14:17; 15:33; I Cor.1:3; 14:33; II Cor.1:2; 13:11; Gál.1:3.

¹⁸⁸ Rom.5:1; II Cor.1:2; Gál.1:3, etc.-

¹⁸⁹ Rom.8:6; 14:17.

¹⁹⁰ Rom.12:18; II Cor.13:11; I Tes.5:13.

como dice Rom.14:19, “*por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación*”.

Néstor Míguez¹⁹¹ ha abordado ampliamente el estudio sociopolítico del tiempo de Jesús en el Imperio Romano. La denominada *pax romana* era una ideología política motivada por el afán de defender las conquistas del imperio. El fuertísimo militarismo debía preservar el *statu quo* de los países y regiones vasallos. Asimismo había que controlar las relaciones de poder en las relaciones cara a cara, por las cuales los ricos podían seguir siendo ricos y los pobres debían seguir siendo pobres. Los esclavos, mano de obra barata, eran la fuerza laboral de la cual disponían los ciudadanos romanos para mantener su estabilidad económica y social. Todo debía servir a los intereses del emperador y sus súbditos. La religión y las diversiones se enmarcaban dentro de la misma ideología global, militarista, esclavista y clasista. Las relaciones de patronazgo mantenían a los más pobres y dependientes en actitudes serviles con respecto a sus patrones. Éstos eran los señores que les prestaban favores y, por lo tanto, esperaban como retribución una permanente actitud de vasallaje de parte de sus ‘favorecidos’.¹⁹²

En **I Tes.4:13—5:11**, el apóstol Pablo plantea la situación de las personas y del poder de Cristo en el futuro inminente, a saber: 1.- por un lado están “*los que duermen*” (en el Señor); 2.- también están “*los otros que no tienen esperanza*” (4:13); 3.- por otra parte existe el grupo de cristianos/as como el apóstol mismo, quienes tienen la expectativa de ver desde esta vida presente la manifestación del Señor con poder (“*nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor*”) (4:15ss); 4.- y, por supuesto, se manifestará “*la venida del Señor*” (4:15), en la cual “*el Señor mismo (...) descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros (...) y así estaremos siempre con el Señor*” (4:15ss).

Este rescate con poder de los seguidores/as de Cristo vendrá a tomar el lugar que ocupa el control imperial (*pax romana*) en la sociedad contemporánea (se piensa en el tiempo apostólico, claro). El “*Día del Señor*” (I Tes. 5:2) desplazará al sistema de “*paz y seguridad*” (5:3) del gran Imperio político-económico-militar de Roma. La verdadera paz y la verdadera seguridad vienen del Señor Resucitado. Se trata, así, de una certeza que da confianza en las acciones presentes y futuras de Dios “*Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios*” (5:6).¹⁹³

En Gál.5:22, el término “paz” completa la primera tríada del “*fruto del Espíritu*”. Esta subunidad está compuesta por amor – alegría – paz. Al comienzo de la epístola (Sección A.-), el apóstol saluda diciendo: “*a las iglesias de Galacia, gracia a ustedes y paz*”, gracia y paz que vienen “*de parte de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo*”. La gracia y la paz deben fecundar la vida de los hermanos/as, quienes viven “*en la presente sociedad mala*”. Pero, apuntando hacia el futuro del poder de Dios a ser manifestado, no estamos destinados a ser esclavos (en ningún sentido del término: literal o simbólico) sino personas libres, puesto que el “*Señor Jesucristo (...) se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de la presente sociedad mala*”. En la comunidad cristiana no debe haber

¹⁹¹ N. MÍGUEZ: El Imperio y los pobres en el tiempo neotestamentario, en *Revista de Interpretación bíblica Latinoamericana*, RIBLA. Nº 5-6, pp.87-101; y del mismo autor: Para no quedar sin esperanza: la apocalíptica de Pablo en I Tesalonicenses como lenguaje de esperanza, RIBLA .Nº 7, pp.47-67.

¹⁹² Otra excelente exposición sociológica del sistema del ‘patronazgo’ lo encontramos en el libro de J. D. CROSSAN: El Jesús histórico: la vida de un campesino judío del Mediterráneo, Bs.As., Ed. Planeta, 1994 (trad. del original inglés), espec. Cap.3: “Esclavo y patrón”.

¹⁹³ Cf. Mt.24:42; Rom.13:11-14; I Pe.5:8.

privilegios ni diferencia de *status*, pues los “(...) bautizados en Cristo, se vistieron de Cristo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús” (Gál.5:27-28).

Makrotymía: “paciencia”, “longanimidad”, “mansedumbre”, “tolerancia” – Este concepto da comienzo a la segunda tríada del término *b’*- en Gál.5:22. Se encuentra 10 veces en el *corpus paulino*.¹⁹⁴ El verbo correspondiente, *makrotymeo*, aparece dos veces en Pablo.¹⁹⁵ El vocablo presenta la idea de apertura hacia la otra persona. Se desecha la posibilidad de aferrarse con todo a la propia posición, en contra del interlocutor, para intentar una puesta en común en vistas de superar la ira y sus consecuencias. En Rom.9:22, Pablo afirma: “¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia (*makrotymía*) los vasos de ira preparados para destrucción?”. Dios tenía la posibilidad de actuar con el poder de su ira, pero prefirió actuar con el poder de su *makrotymía*.

A juzgar por lo que hemos leído en la Carta a los Gálatas, el apóstol no pudo contener su ira con respecto a la situación de las iglesias en Galacia. Su *makrotymía* llegó a su fin. Hasta en el saludo final muestra un estado de ánimo de cansancio y desilusión: “de ahora en adelante nadie me cause problemas, porque sobrellevo las marcas de Jesús en mi propio cuerpo” (6:17).

Jrestotes: “benignidad”, “bondad”, “afabilidad” – Está sólo una vez en esta carta pero 10 veces en el *corpus paulino*.¹⁹⁶ Se refiere a la benevolencia y suavidad del carácter personal. Quien se caracteriza por esta actitud es agradable; se puede entrar fácilmente en contacto con esta persona. ‘Invita’, por su forma de ser, a entablar una relación de amistad. Se puede tomar como una actitud así la que Pablo recuerda en la Sección F.- Subsección II (ética), cuando señala el trato que recibió de los gálatas en la primera evangelización (“...me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús”, 4:14).

Agathosyne: “bondad” – Aparece 4 veces en el *corpus paulino*.¹⁹⁷ Pero el vocablo *agathós*, “bueno”, “adecuado”, “lo conveniente”, surge 46 veces allí.¹⁹⁸ *Agathós* es la voluntad de Dios, así como también es “agradable y perfecta” (Rom.12:2). *Agathós* es la ley, así como el “mandamiento [es] santo, justo y bueno” (Rom.7:12). La evangelización es, asimismo, “la buena obra” que debe ser perfeccionada “hasta el día de Jesucristo” (Fil.1:6). En Gál.6:6 leemos la recomendación de compartir “con el maestro todo lo bueno”. Tal vez implica este consejo el compromiso de abonar una gratificación al maestro. Más adelante concluye el apóstol, diciendo: “Así que, mientras se nos dé la oportunidad, practiquemos el bien para con todos, y en especial para con los miembros de la familia de la fe”.

El vocablo *agathosyne* completa la segunda tríada del “fruto del Espíritu”. Esta tríada está compuesta por: paciencia – benevolencia – bondad.

Pistis: “fe”, creencia, “convicción firme”, “confianza”, “fidelidad” – Es una palabra recurrente en los escritos paulinos: está 40 veces en Romanos, en la mayoría de los capítulos, y 21 veces en Gálatas.¹⁹⁹ El verbo *pisteuo*, “creer”, “confiar” está más de 50

¹⁹⁴ Rom.2:4; 9:22; II Cor.6:6 etc.

¹⁹⁵ I Cor.13:4; I Tes.5:14.

¹⁹⁶ P.ej. en Rom.2:4; 3:12; 11:22; II Cor.6:6.

¹⁹⁷ Rom.15:14; Ef.5:9; II Tes.1:11 y Gál.5:22.

¹⁹⁸ P.ej. en Rom.2:7; 7:2; 12:2; Fil.1:6; I Tes.3:6 y en Gál.6:6,10.

¹⁹⁹ P.ej. en Gál.1:23; 2:16,20, 3:2,5. En Gálatas falta *pistis* sólo en el Cap.4.

veces en el *corpus paulino*, en particular en Romanos y I Corintios.²⁰⁰ También aparece en Gálatas (2:7,16; 3:6,22). En nuestro texto de Gál.5:22, *pistis* no es presentada como la fe *kerygmática* sino más bien como la disposición de la persona a vivir una vida íntegra. Los otros vocablos de la tríada, “humildad” y “dominio propio”, complementan el sentido particular que adquiere *pistis* en este lugar.

Prautes: “humildad”, “mansedumbre”, “apacibilidad”, “dulzura” – Este vocablo aparece 8 veces en el *corpus paulino*, incluyendo Gál.5:23 y 6:1.²⁰¹ En otros textos del Nuevo Testamento²⁰² se presenta el término *praus*, “manso”, “humilde”.

Pablo declara en la Sección C’.- de Gálatas lo siguiente:

“Hermanos, si alguien fuera sorprendido en alguna falta, ustedes los espirituales, corríjanlo con espíritu humilde” (Gál.6:1) (literalmente: “*en espíritu de humildad*”).

La humildad debe ser una actitud fundamental de la persona creyente. En la comunidad cristiana hay que sobrellevar “*mutuamente las cargas*”²⁰³, examinar “*cada uno (...) su propia obra*” y cuidar “*tú mismo para que no seas tentado*”. La sana autoestima u orgullo legítimo personal es un estado emocional-vital que no debe entorpecer la relación con los demás. Sólo después del autoexamen viene la autoestima o el “*enorgullecerse no delante de los demás*”, sino “*sólo con respecto a sí mismo*”.

Aún así, la autoestima del cristiano/a no es un estado separado de su fe en Cristo. Es una convicción de la obra de Cristo a favor de la humanidad, tal como leemos en 6:14,

“Pero en cuanto a mí, de ninguna manera me enorgullezca si no es sólo en la cruz del Señor nuestro Jesucristo,

por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo”.

Egkráteia: “dominio propio o dominio de sí”, “templanza”, “continencia” - Es la última palabra de la tercera tríada de la lista que estamos considerando. La tríada final es: fe – humildad – dominio propio. Es la única vez que aparece este término en las cartas paulinas.²⁰⁴ Encontramos en I Cor.7:9 el correspondiente verbo *egkrateúomai*, “abstenerse”, en su connotación sexual; en I Cor.9:25 aparece este verbo bajo un sentido más general.

Sin dominio propio se hace bien visible la sentencia de que “*las obras de la carne son notorias*”. Quien no es capaz de dominarse a sí mismo para que Cristo viva y reine en todas las relaciones del creyente (cf.2:20), el ‘yo’ se dejará vencer por las manifestaciones de “*...adulterio, inmoralidad, libertinaje, idolatría, brujería, odios, rivalidad, celo, iras, egoísmos, borracheras, orgías y cosas similares a éstas ...*” (5:19-21).

La persona que da entrada al Espíritu en su vida, lleva “*las marcas de Jesús*” (cf.6:17). El Espíritu es el camino que nos hace superar la arrogancia, las molestias mutuas y las envidias (cf.5:25-26).

²⁰⁰ En Rom.1:16; 3:22, 4:3; I Cor.1:21 etc.

²⁰¹ I Cor.4:21; II Cor.10:1; Ef.4:2; Col.3:12; II Tim.2:25; Tit.3:2.

²⁰² Mt.5.5; 11:29; 21:5 y I Pe.3:4.

²⁰³ Cito frases de la Sección C’.-, Subsección I: Gál.6:1-6.

²⁰⁴ Los restantes textos del Nuevo Testamento son Hch.24:25 y II Pe.1:6.

CONCLUSIONES PASTORALES²⁰⁵

- La comunidad cristiana es el ámbito en el cual recibimos el llamado de Cristo para la libertad. Ser libre del pecado es un imperativo para el presente y el futuro, no una mera posibilidad para tomar a la ligera.
- La auténtica libertad se canaliza por medio de la fe en Cristo, la cual opera eficazmente en el amor solidario. Quien se identifica con Cristo por la fe, queda impregnado de la necesidad y urgencia de manifestar activa, visible y creativamente, actitudes y acciones de compromiso con la vida de los demás. Las personas que encontramos en el diario caminar pasan a ser *personas-en-relación- con-nosotros/as*, no meramente individuos con quienes mantenemos algún contacto de circunstancia.
- El fruto del Espíritu se expresa de múltiples maneras, pero en todas ellas con un fuerte componente comunitario y social. No hay *persona-en-Cristo* sin la realidad de la *persona-en-relación-con otras personas*. Estos vínculos van creando la realidad de la vida eclesial.
- La comunidad cristiana debe ser un espacio abierto, donde el Pueblo de Dios amplíe progresivamente su influencia a los demás, su 'llegada' al mundo. Ser Iglesia de Cristo implica, necesariamente, ser iglesia en función de su presencia activa en la sociedad. El 'sello' de Cristo no es sólo para la vida interna de la comunidad cristiana sino también para la manifestación eficaz en todo ámbito social.
- Toda persona, incluyendo por supuesto a quienes confían en Cristo como su Señor, trae consigo una historia personal, familiar, social, religiosa o ideológica. En la comunidad cristiana se junta, así, un cúmulo de experiencias personales diversas. La combinación de estas historias puede acarrear conflictos, tanto en el nivel de la doctrina como en el de la práctica de la espiritualidad. En algunos puede darse, además, que se produzcan roces en la confrontación con las reglamentaciones propias de cada congregación o denominación (pensemos p.ej. en las prácticas de la astrología, los juegos de azar y las orientaciones ideológico-políticas extremas).
- Las diferencias internas deben ser dirimidas con humildad y respeto, apuntando hacia el máximo horizonte de liberación de las personas y de integración comunitaria en la iglesia. No hay reconciliación posible sin una adecuada dosis de mansedumbre, templanza, paciencia y confianza en la resolución del conflicto. La mediación humana en el conflicto entre hermanos/as surtirá efecto cuando alguien comience por ubicarse a sí mismo frente a Dios y frente a los demás de manera realista. Si, en cambio, todos caen en la lucha por el poder y en la ceguera de la vanagloria, la iglesia sufrirá una división difícil de superar.
- Cada hermano/a es o debe ser responsable de su conducta personal, trabajando para superar el 'yo' individualista en la proyección de un 'nosotros/as' de la comunidad. La comunicación de la Palabra de Dios se presenta, entonces, como una imperiosa exhortación a vivir en el Espíritu tomando en cuenta las limitaciones, los pecados, los errores y los olvidos nocivos en el testimonio cristiano. Hoy como ayer necesitamos la predicación de quienes, inspirados en las Escrituras y animados por el Espíritu Santo, tienen un mensaje poderoso para compartir en la iglesia y en la sociedad.

²⁰⁵ Estas Conclusiones Pastorales no aparecieron en el artículo citado.

- Andar por el camino del Espíritu no es fácil: requiere de nuevos llamados al arrepentimiento a quienes, tiempo atrás, ya se habían decidido por Cristo. Nadie es tan perfecto como para confiar a ciegas en sí mismo, pretendiendo asumir una conducta que permanezca inalterada cada día, tanto en lo más íntimo como en la vida pública.
- El Pueblo de Dios sigue haciendo historia en el mundo. Hay quienes provienen de un ámbito tradicional de fe, y hay quienes lo hacen desde otras culturas, tradiciones y celebraciones. La Iglesia de Cristo no debe contar con privilegios especiales, pues *“no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer”*. Superar las dicotomías que existen en el mundo es tarea fundamental de los hijos/as de Dios.
- La disciplina interna de la comunidad cristiana debe aplicarse utilizando la autocrítica personal y la consideración afable hacia la persona caída en falta. La gracia supera al juicio, el amor a la ley, la esperanza a la frustración, la posibilidad de transformación personal a la pasividad. El juicio revela el pecado, pero la gracia transforma a la persona pecadora en persona perdonada. La ley es necesaria porque sirve de parámetro de la conducta, pero el amor llega a lo más profundo y convence de la necesidad de cambiar. La frustración puede venir en medio de la confrontación con el propio pecado, es decir, cuando se inicia la actitud del arrepentimiento; pero con la esperanza en Dios la persona es proyectada más allá de sí misma y más allá de su presente doliente y de vergüenza. La pasividad paralizante es comprensible en un fuerte momento de crisis personal o comunitaria, pero el anhelo de transformación y la pasión por superar el conflicto con otras personas ayuda a superar ese estado derrotista. En la comunidad cristiana es posible experimentar el camino de la vida victoriosa, por la cual somos liberados/as del peso del pecado y del juicio sobre el pecado. Ser libres es vivir en la gracia y en la solidaridad basada en el amor.
- En un mundo de grandes poderes políticos, económicos y militares, donde demasiada gente padece pobreza con todos sus problemas conexos, las manifestaciones del amor, la paz, la benevolencia y la bondad tendrán que abrazar particularmente la causa de los pobres. Así se expresó el apóstol en su autobiografía: *“Sólo que debíamos acordarnos de los pobres, lo cual me esmeré en cumplir”* (2:10).

ESTUDIOS SOBRE LA CARTA A LOS EFESIOS

ESTUDIO Nº 77

INTRODUCCIÓN A LA CARTA A LOS EFESIOS

CONTEXTO HISTÓRICO: culto al emperador (Asia Menor).

HISTORIA CRISTIANA: hacia la segunda generación de cristianos/as. Pablo había evangelizado dos veces en Éfeso, la última de ellas durante más de dos años.

PRESUPUESTO TEOLÓGICO: misión y teología del apóstol Pablo.

PARENTESCO LITERARIO-TEOLÓGICO: Colosenses.

PRESUPUESTO SOCIO-TEOLÓGICO: teología de Israel como pueblo elegido de Dios, con las consecuentes prácticas religiosas y el permiso imperial para desarrollar su religión.

CUESTIÓN ACTUAL EN JUEGO: integración de los gentiles en la iglesia. O, expresado desde otro ángulo, la extensión del Pueblo de Dios (el Israel bíblico) a otras coordenadas, pueblos, culturas y sociedades.

ÉNFASIS TEOLÓGICOS DE EFESIOS:

- *Cristología,*
- *pneumatología (conceptos sobre el Espíritu Santo) → principios de la teología trinitaria,*
- *teología de la unidad cristiana,*
- *eclesiología (conceptos sobre la iglesia),*
- *teología de los ministerios,*
- *ética personal y comunitaria,*
- *teología de las relaciones familiares,*
- *teología de la convivencia entre diferentes clases sociales,*
- *teología de la resistencia cristiana en un medio social adverso,*
- *teología de la Creación,*
- *teología de la reconciliación de los pueblos en Cristo.*

BREVE RECORRIDO POR LA CARTA

A) Elección de la Iglesia por Dios (antes: Israel).

- B) El misterio de Dios es revelado (su Plan Estratégico para la humanidad): Palabra de verdad, Evangelio para la salvación.
- C) Cristo como cabeza del mundo.
- D) El Espíritu Santo prometido viene al Pueblo de Dios ampliado.
- E) Fe y amor de los efesios: motivo de agradecimiento de Pablo.
- F) Oración de Pablo: que Dios inspire sabiduría y conocimiento de salvación a los efesios.
- G) Esperanza en Dios y poder de los creyentes.
- H) Cristo resucitado: suprema autoridad en la iglesia y en el mundo.
- I) Situación anterior de los efesios cristianos: existencia en el pecado, malos pensamientos, malas actitudes y conductas.
- J) El Dios rico en misericordia hace posible la transformación de esas malas prácticas de vida y de pensamiento. La vida junto con Cristo resucitado es la vida victoriosa sobre el pecado y la muerte. Salvación por gracia mediante la fe.
- K) Somos elegidos por Dios para buenas obras.
- L) Antes: sin esperanza ni Dios en el mundo. Ahora: con Cristo, cerca de Dios.
- M) Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno. Una nueva humanidad en marcha. Reconciliación del mundo con Dios. Un solo Cuerpo en Cristo. Acceso al Padre en el mismo Espíritu.
- N) Pablo se encuentra en prisión por causa de Cristo.
- O) Evangelio: el misterio de Dios revelado a través del apóstol: los gentiles participan de la misma herencia espiritual, del mismo Cuerpo de Cristo y de su poder.
- P) Esta sabiduría de Dios es manifestada en el mundo en medio de todos los poderes que en él están.
- Q) En medio de las persecuciones a Pablo: la fe en Cristo todo lo supera.
- R) Oración del apóstol: que la fortaleza de Dios venga a los efesios mediante el Espíritu, que Cristo habite en ellos por la fe y que la base de sus vidas sea el amor de Cristo. En Cristo y por Cristo caminamos hacia la Plenitud de Dios.
- S) Dios, el todopoderoso, a quien nos dirigimos en oración, actúa en nosotros con su poder y lo hará por siempre.
- T) La vocación cristiana: vida en humildad, bondad, paciencia, perseverancia, amor, conservando el vínculo de la paz en la unidad del Espíritu.
- U) Esta unidad implica: un solo Cuerpo de Cristo, un solo Espíritu, una esperanza en común, un solo Señor, una fe en común, un bautismo en común, un solo Dios y Padre de todos...
- V) Cristo “bajó” y “subió”, y es quien otorga los dones a los creyentes.
- W) Apóstoles – profetas – evangelistas – pastores – maestros: todos para la “edificación” de la iglesia, la unidad de la fe y el conocimiento del Padre. Creciendo hacia la estatura de Cristo, es decir, hacia la madurez.
- X) Ello implica discernir las doctrinas, los movimientos, las ideas.
- Y) Creciendo juntos en la unidad en Cristo.
- Z) Contraposición con la forma de vida no cristiana que no tiene límites y presenta una “mente vacía” (el “hombre viejo”).
- AA) Hacia la nueva humanidad en justicia y santidad, en la verdad.
- BB) Hablar la verdad, controlar el enojo, no robar, decir lo que edifica y lo que corresponde a las circunstancias. No entristecer al Espíritu Santo. Controlar los deseos de agresividad y maldad. Practicar el perdón y ser bondadosos.
- CC) Imitar a Dios y vivir como hijos amados de Dios en el amor de Cristo.
- DD) Echar fuera las relaciones sexuales contrarias a la vida auténtica en pareja. Superar la codicia. Hablar lo justo y necesario con un lenguaje edificante. Vivir en la

luz. No embriagarse ni llegar al libertinaje. Hablar como alabando a Dios, dándole gracias por todo y siempre.

EE) Ética familiar: el amor en la pareja; el amor entre hijos y padres; el afecto y respeto entre los siervos y los patronos.

FF) Tomar la armadura espiritual, pues nuestra lucha no es contra “carne ni sangre” sino contra poderes que dominan en el mundo. Armarse de la verdad, vestirse con la justicia, calzarse con la paz, tomando el escudo de la fe y el casco de la salvación, así como la espada del Espíritu y la Palabra de Dios. Orando siempre en el Espíritu, cuidando juntos con paciencia unos por otros. Y que la Palabra de Dios pueda ser anunciada con valentía, más allá de los obstáculos del momento (como la prisión de Pablo).

ESTUDIO Nº 78

EFESIOS 4:1-7, 11-13

LA VOCACIÓN A LA CUAL FUIMOS LLAMADOS

REFLEXIÓN PASTORAL²⁰⁶

Pablo (o un discípulo suyo), estando preso, escribe para evangelizar. Nos ubicamos por lo menos unos 20 años después de la crucifixión y resurrección del Señor Jesús. El trabajo de Pablo molestaba enormemente ya que alteraba el pensamiento y las prácticas del sistema político y social del Imperio Romano. Él apuntaba a la libertad de expresión y la libertad religiosa, a partir de su seguimiento de Cristo crucificado y resucitado. Cristo es el referente de la iglesia y Pablo siempre lo tendrá como su horizonte presente y futuro. A la hora de escribir, aunque esté en la prisión, su pensamiento principal es hacer presente a Cristo en sus comunidades de fe, para que éstas lleven el nombre de Cristo y su acción al mundo.

Para Pablo, el hecho de elegir a Cristo como el rumbo en la vida era descubrir la propia vocación y ponerla en práctica. La persona que se consideraba a sí misma viviendo en Cristo por la fe debía caracterizarse por manifestar algunas virtudes fundamentales vinculadas con la convivencia, tales como: *humildad – mansedumbre – paciencia – amor*. Todas ellas están íntimamente relacionadas entre sí.

²⁰⁶ Escrita con Wilma Rommel. En nuestro libro anterior, “ESTUDIOS BÍBLICOS... N.T.” presentamos otro estudio sobre Ef.4:1-6.

Sólo a partir de la *humildad* se logra la convivencia armoniosa. Si el mundo que nos rodea y nosotros mismos no practicamos la humildad, ¿cómo sería la vida? Si todos quisiéramos ser jefes, señores, patronos, caudillos, o los de las ideas justas e indiscutibles en cada ámbito en el que nos movemos, sería imposible la convivencia. En algún ámbito nos tocará ser una autoridad y en otros ser un aprendiz... En algún lugar tendremos que hablar y en otros tendremos que escuchar... A veces nos tocará enseñar y otras veces aprender...

En el tiempo del N.T. la sociedad estaba muy fragmentada socialmente: había profundas divisiones religiosas, económicas, sociales, entre pueblos, entre el gobierno romano y los súbditos que no contaban con la ciudadanía romana, entre soldados y gente común, entre patronos y esclavos, entre ricos benefactores y grupos o asociaciones que dependían de esos beneficios para subsistir, etc. Pablo escribe a los cristianos de Éfeso, que era una ciudad sumamente importante de Asia Menor, en donde había muchos cultos religiosos greco-romanos con un importante templo dedicado a la diosa Diana de los Efesios.

Si la gente en general estaba ocupada y distraída en esos temas sociales y espirituales, el poder político hacía lo que quería.

Los cristianos eran una pequeña minoría en una gran ciudad, con muchos miles de habitantes. Imaginémonos cómo se sentirían aquellos hermanos/as, de alguna manera “perdidos” en una sociedad que tenía otros códigos religiosos, otros valores morales, otra forma de sentir y de actuar...La Carta a los Efesios tiene la intención de *armar espiritual y teológicamente a la iglesia de Éfeso* (cf. Ef.6:10ss).

Pablo hace un fuerte llamado desde la cárcel: este ámbito para él no es motivo de vergüenza sino más bien de orgullo, ya que allí se muestra la contradicción de los poderes del mundo contra el mensaje del Evangelio. Pablo *utiliza* la cárcel como escritorio de evangelización, de propagación del Evangelio, como si fuera la oficina de redacción de un periódico. Seguramente pasaría frío y hambre, pero no deja pasar la oportunidad para compartir su predicación escrita, su catecismo, su teología, con aquellas personas que aún necesitan de él, de su formación y dedicación al ministerio apostólico.

Pablo desea que su comunidad de Éfeso reflexione y encuentre el sentido para vivir de acuerdo a las actitudes de vida de Cristo. Ni Pablo ni muchos hermanos/as en Éfeso

conocieron directamente a Jesús; pero la presencia de Jesús mediante su Espíritu y la predicación es todavía posible y, a través de esa Palabra de Dios que actúa por el Espíritu, la comunidad cristiana puede vivir *re-presentando* (*presentar de una manera nueva*) a Cristo en la sociedad. Por eso Pablo escribe sobre la doctrina y sobre la ética cristiana, sobre Cristo y sobre los cristianos, sobre las divisiones en la sociedad y sobre la vida de la iglesia. Y llama a tener esperanza.

La esperanza cristiana tiene un nombre: Jesucristo. Este nombre implica superar las divisiones participando de la fe que nos identifica. Formamos un mismo Cuerpo y nos une el mismo Espíritu en Cristo. Debemos esforzarnos por cuidar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz en Cristo existe cuando permitimos que actúe su Espíritu. Y el Espíritu de Cristo obra cuando hay oración, humildad y mansedumbre. Además, cuando nos esforzamos por aceptarnos y comprendernos unos a otros. El Espíritu se manifiesta, entonces, de manera activa y hasta visible en esas actitudes que marcan la diferencia entre una iglesia viva, sana y dinámica, y una iglesia moribunda, triste y enferma.

¿En qué ponemos nuestras mayores energías?

- ¿En quejarnos por nuestras desgracias o en agradecer a Dios por sus bendiciones?
- ¿En criticar y condenar a los demás (con o sin motivos) o en reconocer aquello que podemos aprender cuando bajamos nuestra soberbia?
- ¿En querer marcar antes los errores ajenos y ponerlos en evidencia en público o en señalar las falencias en privado para no humillar al prójimo?
- ¿En defendernos para tratar de no asumir ciertas responsabilidades, con el argumento de que aún nos falta mucho por aprender (y en realidad nunca terminamos de aprender todo sobre cuestiones fundamentales de la vida), o en decir con humildad: “reconozco que aún me puede faltar capacitación en tal o cual área, pero sí puedo colaborar desde lo mejor que puedo ofrecer de mí”?

El apóstol Pablo exhortó a los efesios a reconocer los diversos dones y ministerios en la iglesia, todos para la *edificación del Cuerpo de Cristo* (vv.11-13). Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero la iglesia sigue existiendo y cada comunidad necesita contar con sus ministerios bien variados. Cada uno/a debe ir descubriendo, en oración, con humildad, con fe y con sabiduría del Espíritu, cuál puede ser su lugar en la iglesia. Si yo no lo puedo descubrir por mí, seguramente otra persona me podrá ayudar. Pero, aún en este último caso, necesitaré una buena dosis de voluntad y perseverancia para ponerme a caminar al lado de otros servidores/as del Señor.

En medio de todas las diferencias que podamos tener, hay una fe, una esperanza, un amor, un “Cuerpo” y Espíritu de Cristo, un Dios que está en todos, una Palabra de Dios

para leer, escuchar y obedecer, un bautismo para tomar en serio, y una Cena del Señor en la cual participar con alegría y sentido de comunidad.

Si tomamos todo ello en serio, entonces Dios nos ayudará a superar nuestras actitudes irracionales, ciegas, temerosas, nuestros prejuicios hacia otras personas, nuestras diferentes maneras de enfocar ciertos temas. Podremos, así, ser una comunidad sana, abierta, dinámica y en crecimiento, porque el Espíritu de Cristo nos moverá y la Palabra de Dios será para nosotros el alimento de cada día, presente en actitud, palabra y obra.

ESTUDIO Nº 79

EFESIOS 5:15-20

GRATITUD, ALABANZA Y FRATERNIDAD²⁰⁷

Elegimos este párrafo como una muestra de la exhortación paulina (o déuteropaulina) a la acción ética de los creyentes.

5:15 – El apóstol llama a *considerar, mirar, observar*, con detenimiento y discernimiento, la forma de vida que llevan los hermanos/as de la Iglesia de Éfeso. Seguir a Cristo resucitado implicaba un necesario cambio de vida con respecto a anteriores doctrinas, creencias, prácticas y costumbres. Ello debía notarse especialmente en la moral aplicada en la familia (Ef.5:21—6:9; cf. Col.3:18—4:1) y en las relaciones generales (Ef.4:17ss; cf. Col.3:5-17). La imagen del *caminar* era común en el A.T. para referirse al proceder del Pueblo de Dios. La misma Toráh era considerada como un camino de vida y justicia para Israel.

Los cristianos/as deben ser *sabios, no necios*, en su forma de proceder. La *sabiduría práctica* para la vida tiene sus correlatos en la literatura sapiencial del A.T. (como Job, Proverbios, Eclesiastés) y en los libros déuterocanónicos del A.T. (Eclesiástico y Sabiduría). El N.T. retoma ciertos contenidos éticos del A.T. y los reelabora, casi siempre a la luz de la persona de Jesucristo²⁰⁸, con la posible excepción de la Carta de Santiago.

²⁰⁷ Estudio escrito con Wilma Rommel.

²⁰⁸ La Carta de Santiago en el N.T. podría considerarse una excepción, ya que sólo dos veces se menciona expresamente a Jesús (Stg.1:1; 2:1), y en otro pasaje se alude dos veces a la futura, y esperada para dentro de

v.16 – La Iglesia de Éfeso debe *interpretar, considerar y no desperdiciar el tiempo (kairós)*, es decir, el momento especial de la salvación que Dios ofrece al mundo. *“Porque los días son malos”*: el presente al momento de escribirse la epístola no se condice con el **kairós** de Dios, pero este **kairós** se da ahora mismo en medio del **krónos** (tiempo medible) de la historia humana. El tiempo de la historia (**krónos**) y el tiempo que comenzó con la crucifixión y resurrección de Cristo (**kairós**) confluyen, para los cristianos/as y la iglesia, en un cruce de realidades, expectativas y esperanzas. En la iglesia se congregan personas que tenían una *“pasada manera de vivir... viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos”* (Ef.4:22). Así lo explicitaba esta misma carta, diciendo:

“Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Éstos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza.” (Ef.4:-19).

Pero ahora, continúa expresando el mensaje apostólico, los cristianos/as viven o deben vivir de otra manera:

“Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído, y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús... renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.” (Ef.4:20-21, 23).

Entonces sigue la exhortación a hablar la verdad con el prójimo, a no sobrepasarse con los enojos frente a los hermanos/as, a no robar sino a trabajar, compartiendo con los necesitados; las palabras expresadas deben servir a la mutua edificación espiritual, no a la destrucción de la unidad cristiana; la vida comunitaria debe ser un motivo de gozo y no de tristeza y amargura; afuera deben quedar los gritos, las iras, la maledicencia y la maldad; la bondad y la misericordia tienen que reinar en la iglesia, practicando el perdón así como Dios nos perdonó en Cristo. La comunidad debe caminar en el amor de Cristo. La vida sexual sin límites y la avaricia no forman parte del catálogo de virtudes del apóstol. La vida personal debe convertirse en una acción de gracias a Dios. Como hijos de la luz, los cristianos/as deben dar lugar al fruto del Espíritu en actitudes y acciones de bondad, justicia y verdad. Todo, al fin de cuentas, saldrá a la luz, porque Dios trae en Cristo la luz para la humanidad necesitada de una nueva vida (paráfrasis de Ef.4:25—5:14).

v.17 – **La voluntad del Señor** es lo que hay que discernir, considerar y aplicar en la vida cotidiana.

poco tiempo, **venida del Señor** (Stg.5:7-8). Fuera de la cita de Stg.2:1, la ética de carácter profético en esta epístola parece prescindir de la referencia directa a Cristo.

En Rom.12:1-2, Pablo agudiza el pensamiento de la renovación de la mente, a fin de ser transformados desde el interior de nosotros mismos en vistas de una ética movilizadora. Mente y cuerpo participan de esta profunda transformación del ser y del actuar en la vida en Cristo. Lo personal, lo comunitario y lo social son, todos ellos, ámbitos de incidencia de este cambio que viene por seguir a Cristo.

De acuerdo a Ef.5:17, la inteligencia humana debe ponerse al servicio del descubrimiento de la voluntad de Dios. Diríamos, en otras palabras, que se juega aquí el servicio que ofrece la teología para el esclarecimiento del **“Misterio escondido desde los siglos en Dios, el Creador de todas las cosas”** (Ef.3:9). La inteligencia debe transformarse en sabiduría de fe para que **“la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia...”** (Ef.3:10a). Y en todo esto adquiere su protagonismo la persona de Cristo, pues la sabiduría de Dios se muestra **“conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él.”** (Ef.3:12).

v.18 - La adicción a la bebida corresponde a la vieja manera de vivir. El término **asotía** (en griego) puede ser traducido como *perdición, lo que no puede ser salvado*. La adicción a la bebida lleva a la “perdición”... y nos podemos imaginar qué clase de existencia hay en los hogares donde impera una adicción no controlada en alguno de sus integrantes. Pero ahora, la vida en Cristo, implica completar la existencia con el Espíritu Santo. Si antes ciertas orientaciones y costumbres eran irrefrenables, las cuales producían finalmente malestar propio y también en el entorno más inmediato, ahora la existencia compartida con hermanos/as en medio de la iglesia debería caracterizarse por otra calidad de vida. La iglesia, entonces, debe servir como la micro-sociedad que recibe a las personas y les ayuda a cambiar, a salir de sus viejas costumbres, ubicándolas en el camino de la luz, la verdad, la bondad y la justicia.

vv.19-20 – El ser llenos del **Espíritu Santo** produce un estado de gozo, alabanza y gratitud a Dios, que debe manifestarse vivamente en la comunidad cristiana. La iglesia está llamada a ser la congregación de los *“conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo”* (Ef.2:19b-20). Más que un edificio de piedras, la iglesia es **en Cristo** *“el edificio, bien coordinado... creciendo para ser un templo santo en el Señor”* (Ef.2:21), donde los hermanos/as son *“...juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu”* (Ef.2:22). Según Ef.1:3-14, El Espíritu Santo fue prometido y es dado a los creyentes como prenda, o garantía, de la herencia de la filiación divina. Por Jesucristo pasamos a ser hijos/as adoptivos de Dios. Por lo tanto, como muestra visible de esa filiación, en la comunidad cristiana hay que comportarse de manera que las palabras, las acciones y las actitudes den cuenta del sentido de Jesucristo en nuestras vidas.

En Ef.6:10-17, el autor se explaya en una alegoría militar para referirse a la vida cristiana en un mundo donde los poderes y las tentaciones más peligrosas se contraponen al poder de Dios y el Evangelio de la paz.

Muchos cristianos/as de Éfeso no eran de procedencia hebrea (Ef.2:14, 17), pero el autor bíblico reconoce que la fe y el amor unía a unos y a otros (1:15). El mensaje que llevaban los apóstoles era un mensaje de la unidad en Cristo. Hubo transmisión sobre la base del amor y la convicción que da la fe en Cristo. La certeza de vivir en la paz de Cristo impactó a muchas personas para que se animaran a buscar esa paz y recibirla con gozo.

El mensaje apostólico insiste en los aspectos éticos porque las comunidades cristianas son imperfectas y necesitan de la corrección fraterna. Las diferencias culturales y de tradición histórica podían traer conflictos internos en la vida de la iglesia, pero Pablo no renuncia a la convivencia interétnica aunque muchos no acepten a Cristo como Mesías y Señor. La paz del Resucitado se puede experimentar, precisamente, en medio de las diferencias sociales y de los distintos orígenes religiosos.

La vida en comunidad requiere del compartir mensajes de mutua edificación, oración y preocupación de los unos por los otros. Asimismo se debe respirar un aire de gratitud permanente al Dios de la vida y, llegado el caso, hay que denunciar con sano discernimiento aquello que entorpece las relaciones entre los miembros.

PARA CONTINUAR LA REFLEXIÓN

1.- Debemos detenernos a pensar, “mirar”, observar y reflexionar sobre el tiempo presente y la vida que llevamos. Hay que discernir con un criterio justo cómo es la vida, cómo va la sociedad, cómo les va a los demás... y a nosotros/as mismos. No debemos quedarnos en lo negativo, aunque el tiempo presente sea difícil (como también lo fue el tiempo apostólico). De acuerdo a Ef.5:15, la observación debe realizarse “con diligencia”, con cuidado, con atención; ello apunta a efectuar una cuidadosa reflexión de la vida, aplicando toda nuestra inteligencia para que el discernimiento sea lo más acertado posible.

2.- Tomar en cuenta “la voluntad del Señor” es no actuar movidos por impulsos irracionales e individualistas, sino andar por la vida con calma, serenidad, pudiendo así escuchar la ‘voz de Dios’. Debemos vivir de frente, no evadiendo las responsabilidades personales ni buscando adicciones que resulten ser soluciones artificiales a nuestros problemas. Hay, por supuesto, quien por confusión o tristeza o soledad cae en alguna adicción dura. Pero también hay personas, cristianos/as y no cristianos/as, que están listos para salir al encuentro de esas personas.

3.- La verdadera comunicación cristiana, al decir de esta epístola, parte del ser “llenos del Espíritu Santo”. Del modo en el cual “llenemos” nuestra existencia hablarán nuestras palabras y también nuestros actos. ¿De qué nos “llenamos”? ¿Cómo ocupamos nuestros tiempos? ¿En qué ponemos nuestras prioridades? ¿A qué cosas les dedicamos nuestra mayor atención?

4.- ¿Cómo nos comunicamos entre nosotros/as? ¿Qué palabras usamos? ¿Cómo las decimos? ¿Qué actitudes dejamos traslucir en ellas? ¿A quiénes nos dirigimos? ¿Estamos dispuestos/as a escuchar, recibir y hacer nuestros los mensajes de los demás? ¿O sólo nos interesa aquello que nosotros/as deseamos comunicar?

ESTUDIOS SOBRE LA CARTA A LOS FILIPENSES

ESTUDIO Nº 80

FILIPENSES 2:1-5

CONDICIONES FUNDAMENTALES DE LA VIDA CRISTIANA

INTRODUCCION A LA CARTA A LOS FILIPENSES

Recorriendo Asia Menor (actual Turquía) en ocasión del II Viaje Misionero, **Pablo Silas y Timoteo** tuvieron que cambiar los planes de viaje. Pensaban seguir evangelizando por el norte (Bitinia), pero en el puerto de Troas **Pablo** tuvo una visión: “...Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». (Hch.16:9). De alguna manera, la visión o revelación le decía, entonces: “pasa a Europa, no te detengas en Asia, en Europa también te necesitan a ti y a tus colaboradores, pues aún no fue predicado el Evangelio de Jesucristo”. En efecto, la respuesta de Pablo no se hizo esperar, a juzgar por el testimonio de Lucas en los Hechos de los Apóstoles: «*Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia [habla Lucas como parte del grupo en la expedición], dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio*». (Hch.16:10)

La iglesia de Filipos es, según el relato de Hechos, la primera comunidad cristiana que se constituye en Europa. Pablo y sus colaboradores cruzan el Mar Egeo y llegan a la región de Macedonia, al norte de Grecia. Por primera vez (por lo menos en lo que se conoce por las fuentes escritas) los cristianos pisan suelo europeo. Y la primera congregación cristiana nace de la mano de **Lidia**, una comerciante de telas finas de púrpura. Ella y su familia creyeron en Jesucristo y fueron bautizados. Su casa será también, por hospitalidad sincera, la casa de Pablo. Su gesto de amistad hacia el apóstol quedará grabado para siempre en la historia del cristianismo gracias a la carta de reconocimiento y gratitud que **Pablo** escribe a la iglesia de Filipos.

El apóstol escribe desde la **prisión**, probablemente ubicada en Éfeso (Asia Menor), allá por el año 55, durante su III Viaje Misionero. **Pablo y Silas** ya habían estado en la cárcel en Filipos por causa de la fe (Hch.16:25-40). Aquel episodio memorable de la liberación de la cárcel es narrado por Lucas en Hechos de una manera dramática y

emocionante. Los mensajeros de Cristo cantan alabando a Dios, a eso de la medianoche, mientras los demás presos escuchan... y se produce el milagro de la libertad. Los apóstoles recuperan la libertad, pero el carcelero y su familia dan público testimonio de su fe y son bautizados.

La **Carta a los Filipenses** es, al decir de los comentaristas, la más personal de Pablo. Es asimismo el testimonio de un sentir gozoso y de mutua gratitud: Pablo agradece a los filipenses porque lo han socorrido con alimentos cuando está pasando por serios aprietos económicos, y los filipenses se sienten deudores del apóstol por haberles llevado el evangelio. Se había producido, pues, una afinidad mutua entre ambos interlocutores. La iglesia de Filipos estaría compuesta por judíos y gentiles, inclusive por gente como el carcelero y su familia, que pertenecían al sector de los funcionarios del Imperio Romano.

Pablo está en prisión... y agradece a Dios acordándose de los suyos tan queridos. Quien comenzó la obra del evangelio en Filipos también la llevará a su plenitud, dice Pablo. Sabe que los filipenses lo acompañan a distancia con sus oraciones. Está profundamente convencido del amor que lo une a ellos. Como él mismo escribe: *«Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor... llenos de frutos de justicia.»* (Fil.1:9-10a,11a). Como misionero y pastor está profundamente contento con esa comunidad, pero siente el compromiso de exhortarlos a perseverar en el amor de Jesucristo. Está convencido de que su cárcel no es impedimento para continuar en la misión. Así lo afirma: *«Las cosas que me han sucedido, han contribuido más bien al progreso del evangelio... y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la Palabra sin temor.»* (Fil.1:12,14).

FILIPENSES 2:1-5 – CONDICIONES FUNDAMENTALES DE LA VIDA CRISTIANA

2:1 - Hay algunas palabras-clave que conviene aclarar:

Paráklesis: consolación, exhortación, ruego.

Paramytion: consuelo, incentivo.

Koinonía: comunión, relación estrecha, unión.

Asimismo encontramos un paralelismo significativo en las tres primeras frases, a saber:

Paráklesis en Jristó / paramytion agapés / koinonía pnéumatos.

Si hay algún consuelo en Cristo /

Si algún estímulo de amor /

Si alguna comunión del Espíritu.

Así como se corresponden los tres conceptos mencionados anteriormente (consuelo, estímulo, comunión), también se corresponden las aclaraciones “en Cristo”, “de amor” y “del Espíritu”. En el nivel de la lectura lineal del texto, los conceptos “en Cristo”, “de amor” y “del Espíritu” resultan ser sinónimos. Se refuerza la misma idea pero expresada con términos diferentes.

Splágjna: lo íntimo del ser, el “corazón” o las entrañas del cuerpo (donde se suponía, residían los sentimientos); cariño, amor entrañable.

Oiktirmós: compasión, misericordia, piedad. Estos dos vocablos van juntos en el v.1. Dan la idea conjunta de lo más profundo y sincero de los buenos sentimientos y actitudes del ser humano.

Todo el v.1 predispone al lector o escucha a prestar atención a lo que viene luego. La partícula condicional “*si*” invita a abrir el corazón y a tomar en serio la exposición apostólica. Lo que escribe el apóstol es para considerarlo muy importante en la vida comunitaria de fe. Se trata, entonces, de una condición fundamental de vida por la cual se juega el sentido o razón de ser de la iglesia. Si realmente estamos convencidos de que experimentamos y necesitamos el consuelo en Cristo, el estímulo o incentivo de amor, y la comunión del Espíritu, no podemos permitirnos contradecir abiertamente con nuestras actitudes y hechos lo que Cristo ha demostrado por y para nosotros.

v.2 – “*Completad mi gozo*”: no es completa la alegría de vida de Pablo si sus amigos de Filipos no están unidos. El apóstol sufre más si hay desunión congregacional que por su propio padecimiento en la cárcel.

Hina: indica finalidad, objetivo, propósito: “para que”, “a fin de que”, “con el propósito de”.

“*Sintiendo lo mismo*”: también se puede traducir “pensad lo mismo”, “tened la misma intención”.

“*Teniendo el mismo amor*”: esto implica practicar actitudes que se correspondan con un deseo genuino de buscar la reconciliación. El amor une a las personas. La falta de amor separa.

Sympsyjoi: literalmente significa “como uno solo”, “unidos en el alma”, “de un solo corazón”.

“Sintiendo una misma cosa”: teniendo la misma perspectiva de vida.

Este vocabulario puede darse a malos entendidos desde el momento en que nos preguntamos, legítimamente, dónde queda la libertad de opinión y de expresión. Pero lo que Pablo enfatiza aquí, en un contexto de dificultades en la congregación, es la necesidad de buscarse los unos a los otros para entenderse, escucharse, calmarse y retomar una sintonía perdida entre los miembros. Hacia ello apunta también el v.3.

v.3 – Eriteia: contienda, rencilla (de **eris:** contienda, pleito).

Kenodoxía: vanidad, vanagloria (lit. “gloria vacía”).

Tapeinofrosyne: con humildad (del verbo **tapeinóo:** humillarse, cf.2:8 y 4:12). Originalmente designa esta familia de términos a las personas de baja condición social y económica. La prioridad nuestra debe estar dirigida hacia los demás, no al servicio de nuestra vanagloria. La vida cristiana necesita siempre que cada uno no se considere superior a los demás. Si impera la arrogancia, la comunión entre unos y otros se vuelve muy difícil.

v.4 - Skopountes: de **skopós:** meta, objetivo (cf.fil.3:14). Verbo **skopeo:** fijarse bien en, poner atención en, interesarse por. Se repite la misma idea del v.3. Hay quienes buscan sólo pasar por ganadores en las discusiones de todo tipo, sin pretender llegar a un resultado conforme a la verdad de la doctrina o de la práctica comunitaria de reconciliación. Si el móvil de los debates, entonces, es sólo el de imponerse a toda costa, se desvirtúa el sentido de la vida en Cristo.

v.5 – “Haya, pues, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús”: esta expresión sirve de conclusión para los versículos precedentes y de tesis o afirmación central para los versículos subsiguientes. **Cristo** es el modelo de humillación y entrega por los demás.

Escribió Carlos Gattinoni²⁰⁹:

“Cuando el apóstol nos recomienda considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, no nos recomienda una falsa modestia que consiste en decir con los labios lo que íntimamente no creemos en nuestro corazón, pues eso no es humildad sino hipocresía; ni nos recomienda convencernos a nosotros mismos de cosas que en verdad no son, pues es sólo un engaño. Con profundo realismo nos recomienda mirar de frente la vida, y reconocernos tal y cual somos.”

El comentarista G. Friedrich²¹⁰ nos dice que **sólo si la comunidad posee el amor de Dios** está en grado de consolar a los tristes, alentar a los débiles y dar certeza o comunicar convicciones firmes a los que dudan. En una congregación en la cual está vivo el Espíritu Santo debería haber unidad entre los miembros. Pero, reconoce Friedrich, los creyentes en Cristo no se llevan automáticamente mejor entre sí que las otras personas. De hecho contamos con un sinnúmero de denominaciones cristianas.

Agregamos nosotros que en las comunidades suele haber tensiones que pesan más de lo soportable. Si realmente deseamos que crezca la unidad (¡o nazca!), es necesario estar dispuestos a dejarse reconciliar por la fuerza del amor que vence a los individualismos. El **amor de Dios** debe significar en todo creyente una fuerza expansiva que se proyecta a los demás de manera contagiosa. Es imposible de guardar para sí; irremediabilmente nos pone en comunicación positiva con nuestros semejantes.

Es probable que en Filipos se manifestaran ya los primeros síntomas de división congregacional, producidos por actitudes arrogantes de algunos líderes o miembros de iglesia. En otras cartas, Pablo también alude a gestos que pueden ir en contra de la unidad de la iglesia local (p.ej. en Rom.12:3 y I Cor.4:6). La aceptación del semejante implica apreciarlo como persona y hermano/a en Cristo. Ello se traduce, necesariamente, en la práctica de la **oración de intercesión**, como lo hace Pablo por sus hermanos/as de fe (Fil.1:3ss). Orar por los demás, no sólo por uno mismo, es una buena señal del salir de sí mismo para encontrarse espiritualmente con otras personas. Es necesario poner delante de Dios la alegría por el cariño que nos une a nuestros seres queridos, y poner también en oración la tristeza por las rencillas y discusiones interminables con las personas que queremos menos o nos lastiman sin razón. Orar es, por ello, colocar el centro de nuestra vida en Dios y su poder. Así, entonces, no nos engeguemos en nuestras posiciones individualistas que pueden ser muy equivocadas, y permitimos que Dios actúe con el poder

²⁰⁹ C. GATTINONI: La vida en Cristo: Estudio Bíblico sobre la Carta de Pablo a los Filipenses, Imprenta Metodista, Bs.As., 1943, p.87.

²¹⁰ G. FRIEDRICH: La Lettera ai Fillipesi, en: Le Lettere Minori di Paolo, Commento di W.Beyer, P.Althaus, H.Conzelmann, G.Friedrich y A. Oepke, Paideia, Brescia, 1980,

liberador del Espíritu Santo. **Tener los mismos sentimientos de Cristo o pensar como El** es algo tan desafiante como difícil, pero para nada ajeno a las posibilidades de quien orienta su vida en dirección a la vida del prójimo, comenzando por la comunidad de fe.

Poco tiempo después, cuando Pablo escriba a los Corintios, aludirá en I Cor.6 en tono muy crítico, a las rencillas fuertes que se daban en la Iglesia de Corinto, en la cual los miembros de la congregación llegaban a contratar a los jueces seculares para dirimir los pleitos. Esta situación es, para el apóstol, inconcebible. Uno de las prácticas cuestionadas en la de la prostitución (y en I Cor.5 escribe sobre un caso de incesto en la congregación). Pero esto no es todo. Hay verdaderos juicios legales de unos contra otros, algo que debería avergonzar a los creyentes.

“Para avergonzaros lo digo. Pues qué, ¿no hay entre vosotros ni uno solo que sea sabio para poder juzgar entre sus hermanos?... Ciertamente, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, ¡y esto a los hermanos! (I Cor.6:5,7-8).

Más vale soportar las injusticias con entereza, paciencia y oración, que enroscarse en una cadena interminable de pleitos para defender ciegamente lo que se considera justo.

Ya Jesús había exhortado a orar por los enemigos y bendecirlos (Mt.5:38ss). Jesús también había enseñado a resistir las persecuciones e injusticias con el firme convencimiento de que los mensajeros de Dios cuentan con la aprobación presente y futura del Señor (Mt.5:10-12).

En este sentido, el cristiano, la cristiana, no debe dejarse dominar por los fanatismos o “fundamentalismos” que producen ceguera espiritual, intelectual y emocional. Es mejor sufrir en carne propia una injusticia que hacer sufrir al prójimo (aunque él/ella esté equivocado/a) por defender a ultranza una posición considerada justa. La insistencia del apóstol en I Cor.6 va en la línea de buscar lo más posible terceras personas de la propia congregación, quienes tengan un criterio sano y sabio de discernimiento entre las partes. La “justicia por mano propia” es inconducente. Defender siempre la templanza, la cordura y la serenidad en la búsqueda de la reconciliación es un mandato ineludible para quienes intentan amar como amó Jesús.

Por otra parte es cierto lo que dice W. Barclay²¹¹:

“Sólo cuando los hombres viven con toda seriedad, cuando realmente les interesan sus creencias y cuando están ansiosos por llevar a cabo sus propios planes o proyectos es cuando se dan las condiciones para que unos se levanten contra otros. Cuanto mayor es el

²¹¹ W. BARCLAY: Filipenses... - El Nuevo Testamento Comentado, Vol.11, La Aurora, Bs.As., 1973, p.38.

entusiasmo, tanto más grande es el peligro de colisión. Pablo desea salvaguardar a sus amigos de este peligro.”

Pero una vez más enfatizamos el planteo de la finalidad de la discusión que se lleva adelante y de los motivos precisos que tienen los interlocutores: ¿se trata de **dar gloria a Dios y hacer honor al amor de Jesucristo** que nos ha tocado en lo más profundo, o se intenta darse gloria a sí mismo por el tan humano sentimiento de prestigio, fama y poder? ¿Buscamos compartir el testimonio de Cristo o el exhibicionismo personal? ¿Nos importa más la paz de la comunidad o la afirmación pusilánime de nuestros postulados de práctica de la fe y de la vida en general? ¿Somos coherentes en nuestra identificación con Jesucristo o la forma en que llevamos adelante nuestras ideas contradice el espíritu de paciencia, comprensión y tolerancia que debería reinar entre nosotros? ¿Pensamos en nuestros “adversarios” de circunstancia como personas por quienes debemos orar, y tratar de comprender sus actitudes a menudo ridículas e impropias, o ellos son “enemigos” a vencer por el medio que fuere? ¿Es la vida, para nosotros, una hermosa oportunidad de compartir con otros, de manera positiva, las múltiples experiencias del gozo de vivir en Dios, o la vida se transforma en una competencia despiadada por el afán de superar a los demás para sentirse satisfecho y vencedor?.

Por una simple ley de la energía aplicada al ámbito de las relaciones humanas podemos decir que, quien se centra excesivamente en sí mismo, pierde “energía” para los demás. Ello produce, indefectiblemente, la desunión. Barclay considera que el **amor cristiano** no es sólo el resultado de los *sentimientos* sino también, y en gran medida, de la *voluntad*. No es sólo el amor humano común y corriente sino la victoria de la voluntad por sobre los caprichos, llevada adelante con la ayuda del Espíritu Santo. No significa sólo amar a quienes nos aman sino perseverar en el camino de la **reconciliación**, a fin de superar los obstáculos que tenemos cuando se instalan el odio y el rencor.

Si Pablo subraya tanto las consideraciones sobre **la humildad, la aceptación recíproca y la tolerancia**, es porque, seguramente, las congregaciones a las cuales dirigía sus cartas adolecían de problemas serios de convivencia. Recomienda ponerse del otro lado antes de juzgar y demoler los argumentos de la otra persona.

ESTUDIO Nº 81

FILIPENSES 2:5-11

EL HIMNO A CRISTO:

JESUS COMO DIOS, COMO SERVIDOR HUMANO

Y COMO SEÑOR DEL UNIVERSO²¹²

Según los exegetas, este himno dedicado a Cristo es anterior, en su esencia, a la Carta de Pablo a los Filipenses. Se entiende que se lo utilizaba en el culto cristiano. Otras significativas doxologías cristológicas las encontramos en Jn.1:1-5, 9-14, 16-18; Hch.2:22-24, 32-36; Rom.1:3-4 (5-6); 4:23-25; 8:32-34; I Cor.15:3-8 (credo); Gál.1:1-5; Ef.1:ss; Col.1:15-20; I Tim.3:16; Hbr.1:2-4; 4:14; 5:5-10; 7:26ss; 8:1-2, 6-7; 9:11-15, 24ss; 10:12-14; 12:1-2 (3-4); I Pe.2:21-24; 3:18ss; Ap.5:6ss; 14:1ss; 19:1ss; 21:1—22:21.

2:5 - Quien ha conocido el poder de Jesucristo adquiere un nuevo modo de ser y de pensar. La historia de Jesús no es un hecho aislado ni meramente individual, sino el acontecimiento culminante de la historia de la salvación en la vida presente. Jesús no es sólo un recuerdo para sus seguidores/as, sino **la fuerza del Espíritu Santo que transforma las condiciones de vida personales, comunitarias y sociales en donde se mueve el cristianismo auténtico**. Y la experiencia de vida que se alcanza por la fe en Jesucristo nos predispone para afrontar el futuro con la certeza de la compañía eterna de Dios (Rom.8:1ss; 14:7-10; Gál.3:13-14; 4:4-7; I Tes.5:9-11).

Al decir de Friedrich²¹³, la síntesis del mensaje contenido en el himno cristológico de Fil.2:5-11 es: **“como Cristo, así también nosotros”**.

v.6 – *“El, siendo en forma de Dios”*: el griego utiliza la expresión ***morfé Theoû***. Otro término para “forma” es ***sjema***, vocablo que indica lo cambiante de un individuo, lo que se altera con el paso de los años (el crecimiento, el cambio del color de cabello, etc.). Pero ***morfé*** se refiere a “la forma esencial de algo, que jamás se altera”²¹⁴. Alude a la *esencia o identidad exclusiva* del ser. Mi ***morfé*** es mía y de nadie más; es algo así como el “yo”, lo propio de mí mismo, mi identidad íntima e intransferible. Habría que traducir ***morfé Theoû*** por **identidad de Dios**, a saber: “Él (Cristo), teniendo la misma identidad de Dios...”

²¹² Este estudio fue concebido originalmente como la preparación para un Taller de Navidad, de ahí que presente los relatos navideños en combinación con la interpretación del Himno a Cristo de Filip.2:5-11.

²¹³ G. FRIEDRICH: *op. cit.*, p.209.

²¹⁴ W. BARCLAY: *op. cit.*, p.43.

REFERENCIAS CORRESPONDIENTES EN MATEO Y LUCAS

Mt.1:18ss: Jesús, engendrado en María por el Espíritu Santo (con referencia a Is.7:14). Dice la nota correspondiente de la Biblia Reina-Valera -Revisión 1995 (Versión de Estudio):

*“La profecía estuvo dirigida originalmente al rey Acaz (Is.7:14-17), y le anunciaba el nacimiento de un niño como señal de que Judá sería liberado de sus enemigos. El texto hebreo de Is.7:14 habla de la joven, palabra que fue traducida al griego como la virgen. Mateo hace referencia a la virgen que tendrá un hijo, y también al simbolismo del nombre **Emmanuel**: «Dios con nosotros» (cf. tmb.Mt.28:20)”.*

Debemos acotar, sin embargo, que el vocablo original hebreo del Antiguo Testamento (**almáh**) también presupone la virginidad de una joven, pues se trata de la muchacha no casada.

Lc.1:26-38: Anuncio a María del nacimiento de Jesús.

Nótese tanto en Mt.1 como en Lc.1 la importancia atribuida por los evangelistas a la identificación de Jesús por medio de títulos personales:

- a) MATEO 1:18ss: **Jesús-Cristo, concebido del Espíritu Santo, engendrado del Espíritu Santo; porque El salvará su pueblo de sus pecados** (explicación etimológica del nombre “Jesús”: el Señor salva); **Emmanuel (que significa: “Dios con nosotros”).**-
- b) LUCAS 1:26-38 – **Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; será Rey** (“el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su Reino no tendrá fin”); **el Santo Ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios.**

Es dable observar, asimismo, que en ambos relatos se refuerza la importancia de la identidad y nombres de los demás personajes: José, María, el ángel Gabriel y Elisabet (o Isabel). María ocupa un papel fundamental en los textos navideños de Mateo y Lucas, pero no es venerada como “madre de Dios” ni como intercesora de los creyentes ante Dios. Queda a disposición de la acción del **Espíritu Santo**, a fin de dar a luz a Quien será el verdadero protagonista de la historia de la salvación para todos los pueblos.

Volvemos a **Fil.2:6** – “No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse”: aquí tenemos la idea de que Cristo no se descansó en su derecho de pertenecer a la **morfé Theoû**, de tener la misma identidad de Dios (o de estar perfectamente identificado con Dios). No quiso gozar eternamente de la gloria de Dios y de la sublimidad de su poder.

En **Jn.1** está bien presente el concepto de la preexistencia de Cristo: “*En el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios... En El estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres... Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad; y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre.* (Jn.1:1,4,14).

En Fil.2:6, la partícula griega **isa** significa “igual, lo mismo”. Por lo tanto, el Cristo preexistente es *igual a Dios, existe con la misma condición de vida, participa de igual rango y dignidad junto al Eterno.* Pero Cristo optó por el camino más difícil y más duro.

v.7 – “*Sino que se despojó a sí mismo*”: literalmente se traduciría por: *pero se vació a sí mismo.* Siendo de la misma **morfé Theoû**, ello no fue impedimento para que Cristo tomara una decisión en contra de sí mismo pero a favor de los seres humanos. Su gran desafío personal y el tremendo salto cualitativo, desde su preexistencia hasta la existencia histórica, consistió en que hizo a un lado lo que le era propio (Versión Popular). Lo inalterable de su unión con Dios en esencia, naturaleza, cercanía, gloria y trascendencia, fue puesto entre paréntesis para asumir la condición humana.

“*Tomó la forma de siervo*”: o también, *recibiendo la identidad de esclavo.* El vocablo **doûlos** se traduce por “siervo, servidor, esclavo”. Cristo cambió la **morfé Theoû** por la **morfé doúlou**. Bajó del rango divino a la condición de esclavo, la más inferior en la mentalidad de la época. Los judeo-cristianos que leían esta puntualización tan llamativa recordarían, seguramente, los **Cantos del Siervo Sufriente del profeta Isaías** (espec. **Is.52:13—53:12**).

Cf. Lc.2:6-7 – El nacimiento de Jesús fuera de las condiciones normales para venir al mundo. El relato lucano alude, con ello, a la situación de pobreza y marginación de Jesús y su familia en los momentos del parto de María. Jesús nace como si fuera un niño de la calle, un “sin techo”. Precisamente, el Evangelio de Lucas es considerado el evangelio de los pobres, debido a la insistencia e identificación bien explícita de Jesús con los desheredados y marginados. El propio relato navideño sobre los **pastores de rebaño** indica una orientación fundamental en el mensaje de Jesús en cuanto a la identificación

con los pobres. En ese sentido, el término **doûlos** usado por Pablo en el himno a Cristo sintoniza perfectamente con el perfil de Jesús que dan los evangelios, y en particular el Ev.Lc.-

Véase asimismo **Mt.8:20 (Lc.9:58)**: *“Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo, nidos; pero el Hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza.”*

Y el **evangelista Juan** relata, después de la mención de la Última Cena de Jesús con sus discípulos, el episodio del lavado de los pies por parte de Jesús a los discípulos (Jn.13:2-15). *“Lavar los pies a su señor era oficio reservado a los esclavos no judíos”* (nota al pie de la Biblia Reina-Valera 1995, en Jn.13:5). Dice el relato juanino:

“Así que, después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: - ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. (Jn.13:12-15).

Según Jn.13:16, además, Jesús juega con los conceptos de señor (kyrios) y siervo/esclavo (doûlos). Da a entender que Él, siendo **kyrios**, actuó como **doûlos**. De esa manera muestra claramente el modelo de vida para sus seguidores.

Cf. II Cor.8:9 – *“Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos”.*

El apóstol Pablo escribe esto como argumento cristo-céntrico para fundamentar la ofrenda para los cristianos pobres de Jerusalén. La riqueza de Cristo era su gloria preexistente; su pobreza es la identificación total con la humanidad, asumiendo la historia humana como campo de batalla de su ministerio.

Fil.2:7c-d - *“Se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre...”* (esta última frase es puesta como la primera línea del v.8 en Reina-Valera). El verbo griego **gínomai** significa “llegar a ser, suceder, ocurrir, hacerse, venir, suscitarse”. Da la idea de una sucesión temporal que cambia el estado de una persona o cosa. En el himno a Cristo se nos dice que Jesús *“se vació a sí mismo... llegando a ser [genómenos] semejante (?) al ser humano”*. También se podría traducir *nació como ser humano, o llegó a adoptar la condición humana*.

Barclay subraya el sentido de temporalidad en el cambio de estado de Jesús. El dejó su estado de divinidad para tomar el estado de humanidad. Pero luego volverá al estado de gloria con Dios. La última frase del v.7 (o primera del v.8) lleva el término **sjema**, el cual, como ya vimos, alude a la forma o presentación exterior, la “apariencia”, los rasgos que se alteran con el tiempo. Se podría traducir por: *en cuanto a la forma visible y cambiante, fue hallado con aspecto humano (o: se presentó con aspecto humano)*. No se niega con ello la auténtica humanidad de Jesús, sino que se alude a un aspecto más (y fundamental) de la persona de Jesucristo. Como preexistente es igual a Dios. Pero por voluntad propia (así el sentido del himno) asume la condición ignominiosa de esclavo (bien claramente sintetizada en la **crucifixión**, como veremos luego). Y la ascensión del **sjema** humano o naturaleza propia de cada uno de nosotros viene a corroborar aún más el sentido del “movimiento” personal de Jesucristo.

Algunos llegaron a dudar de la humanidad de Jesús, pensando que, si era Hijo de Dios, no podía ser persona de carne y hueso como nosotros. Pero para Pablo y todo el Nuevo Testamento no hay ninguna duda de que el Señor Jesús fue verdaderamente **persona humana**.

Cf. Lc.2:1-7 – Los pañales de Jesús:

Lc.2:41 – Jesús adolescente:

Mc.6:1-3 (y paralelos) - La familia de Jesús: es hijo de María, y hermano de Jacobo (o Santiago), José, Judas y Simón, y tiene por lo menos dos hermanas de quienes no se conservan los nombres. Jesús era el hermano mayor.

v.8 – “...Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”: la figura de **doûlos (esclavo, siervo)** aparece aquí con todo su rigor. La **crucifixión** era el castigo que los Romanos reservaban para los delincuentes más peligrosos, los esclavos fugitivos y los guerrilleros subversivos que se levantaban contra el Imperio. Jesús fue crucificado, a la manera de muchas otras personas. La justicia del poder imperial ajustició al **Santo y Justo, el Autor de la vida**, “a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos” (mensaje del apóstol Pedro, Hch.3:14-15).

Jesús fue *obediente al Padre; cumplió la voluntad de Dios hasta el extremo*. No siguió intereses individualistas; se identificó hasta el final con el propósito que Dios le había encomendado. Por eso su muerte no fue una muerte cualquiera: fue una muerte que cierra el capítulo de la misión terrena de Jesús. No es sólo la cruz lo que importa, sino **el**

cómo llegó a la cruz, el por qué llegó a la cruz, el por quién llegó a la cruz, y el después de su cruz.²¹⁵

Jesús conoció a fondo la naturaleza humana. Supo lo que es ser tentado por el afán de poder y prestigio, de dominio económico y político (cf. Mt.4:1-11 y Lc.4:1-13). Supo percibir las intenciones más escondidas de las personas (cf. p.ej. Mc.2:6-12). Pudo llorar ante la muerte de un ser querido (Jn.11:32-35). Practicó la amistad y la vida de tipo familiar con sus seguidores y amigos (p.ej. Lc.8:1-3). Por todo ello, habiendo asumido en carne propia la vida humana con todas sus implicancias, *“fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado”*(Hbr.4:15b). No deseó dominar sino servir: *“Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor; y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos”*. (Mc.10:42b-45). No discutió por discutir, sino para señalar el pecado y llamar a la conversión (p.ej. Mt.23:1ss).

El amor y la entrega de Jesús vencen porque convencen. Pero ello se comprende únicamente cuando se está dispuesto a vivir con humildad, a ser obediente a la Palabra de Dios y a renunciar a una existencia centrada sólo en la búsqueda del placer individual. De esa manera, entonces, la persona de Jesucristo se hace universal y eterna para el creyente, pues se asume con seriedad el significado de la parte final del himno cristológico (vs.9-11).

v.9 – *“Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas”* (Reina-Valera 1995) – *“Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo”* (Reina-Valera 1960) – *“Por lo cual Dios le exaltó”* (Biblia de Jerusalén) - *“Por eso, Dios le dio el más alto honor”* (Vers. Pop.).

La conjunción griega **dió** significa *por eso, por esa razón*. Une lo que antecede con lo que sigue. Y lo hace de manera causal, esto es, poniendo el argumento citado antes (vv.6-8) como causa de la argumentación posterior. Todo lo que se dijo de Cristo Jesús hasta aquí es la fundamentación para: 1.- la acción de Dios Padre con respecto a Cristo, ubicándolo como lugarteniente general de la Creación (v.9); y 2.- la obediencia de toda persona a Jesucristo como Señor, para la gloria de Dios (vs.10-11).

Las expresiones *“sobre todas las cosas”* o *“hasta lo sumo”* en las Biblias de Reina-Valera son agregados de interpretación con respecto al texto original.

²¹⁵ Se puede consultar al respecto, p.ej., los estudios bíblicos dedicados al Evangelio de Juan en este mismo libro. Y, de hecho, toda la teología paulina está imbuida del sentido de la crucifixión y resurrección de Cristo a favor de la humanidad. “En Cristo” tanto los hebreos como los gentiles forman un mismo Cuerpo unidos por el Espíritu de Cristo, “edificados” mutuamente por la Palabra de la predicación, y conviviendo en la misma Iglesia como la nueva sociedad en marcha.

“...Y le dio un nombre que es sobre todo nombre”: el nombre es sinónimo de dignidad, condición o rango. En el caso de Jesús, los muchos títulos a él conferidos en el Nuevo Testamento indican algún aspecto significativo de su misión, como **Cristo (o Mesías, Ungido), Emmanuel, Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Señor, Rey**, etc.²¹⁶.

Jesús **exaltado** (resucitado), a quien Dios le confiere **un nombre que es sobre todo nombre**, consigue una dignidad que ninguna otra persona obtiene.

Leemos en otra epístola: *“Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero”*. (Ef.1:20-21).

Jesús es puesto a la **derecha de Dios** (cf .también Hch.2:33; 5:31 y Col.3:1).

El anuncio a los pastores y el canto de los ángeles en el relato navideño de Lucas es narrado en el contexto de la afirmación de fe en el recién nacido, a saber: *“Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor... «¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!»* (Lc.2:11,14). Hay que dar gloria a Dios y procurar la paz en la tierra porque Cristo, el Señor y Salvador, ha venido al mundo a establecer para siempre su reinado.

v.10 – *“Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra”*: cf. Ef.1:22-23, que dice: *“Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo”*. El mando final y eterno de la historia está en las manos de Jesucristo. Ahí reside el poder del Exaltado/Resucitado por Dios.

La partícula griega **hina** (“para, a fin de que, con el objetivo de”) introduce el v.10 con el sentido de finalidad última del ministerio de Cristo. La exaltación de Él por parte de Dios Padre es para que *“se doble toda rodilla...”*. Toda criatura, toda fuerza, estructura, poder, dominio, autoridad, están sometidos, en última instancia, al poder del Exaltado por Dios.

Cf. Mt.2:1-12 (espec.vs.11-12) – La visita de los sabios de Oriente.

²¹⁶ El Evangelio de Juan gusta de expresarse mediante muchos títulos y definiciones sobre Jesús, incluyendo las auto-definiciones de Jesús, los “yo soy”.

v.11 – “Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre”: cf. Rom.10:9-10, donde Pablo dice, “Si confiesas con tu boca que **Jesús es el Señor** y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.” Fil.2:11b dice literalmente: “que el Señor es Jesucristo”, poniendo el énfasis en el “nombre” o título **kyrios** de Jesús. El **kyrios** supremo del mundo y de la historia no es el emperador romano ni los gobernadores ni sus vasallos, es Jesucristo. El mayor honor no se le debe a las autoridades humanas sino al Exaltado por Dios, el que fue crucificado en obediencia a la voluntad del Padre. **Kyrios** significa: *amo, propietario, señor, dueño*.

Explica acertadamente Reina-Valera 1995 (nota a Fil.2:11) lo siguiente: “Señor. Término que, además de aplicarse a los seres humanos que tienen autoridad, traduce el nombre de Jehová en el A.T., y fue aplicado a Jesús por la iglesia primitiva en su profesión de fe: Jesucristo es el Señor... Al mismo tiempo, Señor, en el sentido de amo, se contrapone en este v. a siervo (o esclavo) del v.7, y pone de relieve el contraste entre la humillación y la exaltación de Cristo.”

Confesar a Cristo como Señor es, por lo tanto, afirmarnos en la convicción que Él es nuestra máxima autoridad. Dice Gattinoni²¹⁷ al respecto:

“Cuando confesamos que Cristo es el Señor, queremos decir que El es la norma absoluta de todas las cosas, la máxima autoridad con nadie compartida, y que todo, absolutamente todo, lo mismo los hombres que las instituciones, lo mismo las acciones que los movimientos sociales, tienen que ser medidos por el espíritu de Cristo Jesús. Por la misma naturaleza de las cosas, todo lo que armonice con su «nombre», con su espíritu, tendrá el triunfo final, y todo cuanto lo contradiga, tarde o temprano fracasará.”

²¹⁷ C. GATTINONI: *op. cit.*, pp.40-41.

ESTUDIO Nº 82

FILIPENSES 2:12-18

OCUPARSE DE LA SALVACION

Pablo retoma el hilo de la exhortación dirigida expresamente a los filipenses, después que hubo colocado el himno a Cristo como centro inspirador de su reflexión pastoral.

v.12 – *“Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido”*: La expresión “amados míos” muestra el afecto que une al apóstol con la congregación. No se trata de una carta formal sino de una epístola muy cercana a los sentimientos de todos los involucrados.

“Como siempre habéis obedecido”: la **obediencia** de los filipenses en su corta experiencia como congregación cristiana fue un reflejo de la **obediencia de Cristo** (v.8). En presencia y en ausencia del apóstol, los filipenses deben perseverar en una vida cristiana comunitaria que sea responsable y fraternal.

...”Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor”: la **salvación (sotería)** es el don de Dios en Cristo, pero implica responsabilidad personal del creyente. Por eso el apóstol exhorta a no desmayar en la práctica de dar muestras visibles de la unión con Cristo. El verbo griego **katergázomai** significa “hacer, realizar, llevar a cabo, producir, preparar”. Lleva la idea de realizar algo de la manera más completa posible. De alguna manera, el imperativo dice: «no se queden a mitad de camino, no se conformen con lo mínimo; más aún, no se conformen con quedar divididos o separados».

La expresión bíblica *“con temor y temblor”* implica tomar la tarea con la seriedad que se merece (cf. I Cor.2:3; II Cor.7:15; Ef.6:5). Ocuparse de la salvación no es algo para manejar a nuestro antojo y capricho; no es el “sí” de un día y el “no” del otro día; no debe imperar el estado de ánimo del momento, como si el móvil de mis acciones más importantes estuviera siempre supeditado a mi humor circunstancial. El ocuparse de la salvación es un proceso permanente de fe.

v.13 – *“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad”*: aquí tenemos otra explicación teológica, dirigida a la íntima actitud y convicción del creyente. Dios está al comienzo de cada actitud inspirada y de cada obra buena de la persona humana. El verbo griego **energéin** se traduce por “producir, hacer, obrar”. Dios es quien da energía para que uno cumpla la voluntad del Padre. Dios, mediante el poder del Espíritu Santo, actuó en María para que ella diera a luz al Salvador del mundo.

Podríamos decir que hay una preexistencia de Dios en nosotros: antes que tomáramos conciencia del ocuparnos de nuestra salvación, ya Dios comenzaba a obrar, impulsando nuestra alma a darle una respuesta.

La expresión **buena voluntad** (aquí referida a Dios) traduce la palabra griega **eudokía**. También puede traducirse por “complacencia, agrado”. El verbo **eudokéo** es “estar contento o satisfecho; deleitarse en; complacerse en; preferir, escoger, decidir”. La palabra **eudokía** viene utilizada en el canto navideño de los ángeles, según Lc.2:14: «*¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad!*» (traducción personal; se discute mucho el sentido original de **eudokía** en este himno). Los pastores de rebaños ofrecen el ejemplo de **eudokía** para salir al encuentro de Jesús. Ellos reciben la **paz de Dios** como primicias de su efusión universal.

Dice Barclay²¹⁸ comentando Fil.2:13:

“Un hombre no puede aprender sin maestro, pero el maestro es impotente para enseñar si el estudiante se niega obstinadamente a usar los libros, los utensilios, la práctica y la disciplina para adquirir el conocimiento. Esto es lo que sucede con la salvación. El ofrecimiento de Dios está; sin este ofrecimiento no se puede hablar de salvación. Dios llega hasta exhalar su aliento dentro del corazón del hombre para lograr que éste desee tenerlo a Él. Pero ese hombre nunca puede recibir la salvación mientras no responda al llamado de Dios y tome lo que Dios le ofrece y manda.”

v.14 – *“Haced todo sin murmuraciones ni discusiones”*: Israel en el desierto *“se puso a murmurar contra Moisés, diciendo: «¿qué hemos de beber?»* (Ex.15:24). *“Cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor, y dijeron a Moisés: «¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto...mejor es servir a los egipcios que morir en el desierto.”* (Ex.14:10-12).

Cuando no entendemos el curso de los acontecimientos y nos sentimos perdidos en la vida, fácilmente nos asalta la tentación de murmurar contra Dios. A ello se le puede sumar el discutir con otros más por el deseo de ganar que por defender argumentos justos. Si las discusiones son interminables, sin llegarse a un acuerdo entre las partes, algo falla en la congregación. Si nadie es capaz de reconocer un error propio o de permitir al otro que exponga su caso con serenidad, el enfrentamiento terminará por dividir irremediabilmente a los miembros.

²¹⁸ W. BARCLAY: op. cit., p.50.

vv.15-18 – “Sin mancha”: el cristiano/a debe vivir lo más posible en pureza de vida. Hay que *ser y parecer* seguidor de Cristo. La sinceridad de pensamientos y sentimientos es fundamental. Pablo escribe en Rom.12:1 del sacrificio vivo del creyente. La vida personal debe ser una ofrenda pura, transparente, sin dobles intenciones. Así como los judíos pretendían de sus fieles que ofrecieran en sacrificio a Dios animales “sin mancha”, esto es, puros, no enfermos, el evangelio nos mueve a purificar nuestras vidas cuando somos conscientes de nuestra responsabilidad.

“Palabra de Vida”: para resplandecer en el mundo como lumbreras, la Palabra de Vida debe alumbrarnos a nosotros primero.

El apóstol utiliza el lenguaje deportivo cuando dice: *“para que en el Día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado”*. Su ministerio fue de una labor dura, al modo del entrenamiento del mejor atleta. Y sabe que, tarde o temprano, su vida se convertirá en **libación** o **sacrificio de sangre**. En efecto, Pablo morirá como mártir del Resucitado allá por el año 62 d.C. en Roma...

En el apóstol Pablo, así como en el propio Jesús, tenemos personalizado el sentido trágico del cristianismo: estamos llamados a ser puros en un mundo impuro, a ser auténticos en medio de las dobles intenciones, a amar cuando muchos odian, a ser firmes en la fe cuando proliferan movimientos filosóficos, religiosos y sociales de todo tipo.

Aún así, la Palabra de Dios nos llama a gozarnos por vivir en el estado de gracia que Dios nos ofrece. Aceptar a Cristo como Señor es un enorme privilegio. Si tomamos cabal conciencia de ello, aunque pasemos *“en valle de sombra, de muerte”*, nuestra vida será evangelizadora en cada cosa que hagamos.

ESTUDIOS SOBRE LA CARTA A LOS COLOSENSES

ESTUDIO Nº 83

APROXIMACIÓN A LA GNOSIS COMO TRASFONDO HISTÓRICO DE LAS EPÍSTOLAS A LOS COLOSENSES, A LOS EFESIOS Y AL EVANGELIO DE JUAN²¹⁹

La palabra **gnosis** en griego significa *conocimiento*. En el tiempo del N.T. la gnosis consistió en un movimiento de ideas religiosas, filosóficas y espirituales que se expandió desde el Oriente hacia la vasta región del Mar Mediterráneo. Ideas gnósticas se infiltraron en el judaísmo.

Para este movimiento, lo importante es el conocer los misterios de la vida y del individuo mediante las visiones y la iluminación que proviene desde fuera del mundo de la materia. El mundo que vemos, que tocamos, inclusive nuestros cuerpos, forman parte de lo malo de la existencia; lo bueno es la liberación que podemos alcanzar gracias al esfuerzo personal en ser partícipes de la luz divina. La elevación del alma humana cumplirá su meta en el camino de regreso al cielo.

La gnosis trata, en definitiva, de una concepción de la salvación del alma humana, interpretando de manera negativa este mundo y concibiendo lo positivo como lo supra-humano, lo supra-terrenal y supra-histórico. Este movimiento se infiltró también en ciertos círculos cristianos de los primeros siglos (Simón el Mago, Marción, Nicolaítas, seguidores de Orígenes y de Plotino).

En esta concepción, el ser humano vive en el reino de las tinieblas. Por un fallo en la luz original, parte de ésta se perdió y así se formó el mundo material. En el alma humana, con todo, queda un residuo de esta luz (o **noûs** en griego). Sólo mediante la gnosis se considera que el ser humano recupera la luz completa perdida. Para ello el ser humano necesita de un conocimiento especial para alcanzar el estado de mayor perfección espiritual.

En esta teología, Dios es totalmente trascendente y no está directamente relacionado con el mundo visible y material. La creación del mundo deriva por un fallo en la **Sofía** (sabiduría) de Dios. Este mundo está gobernado por siete gobernantes (¿los siete planetas de la antigüedad?), regidos a su vez por el **demiurgo**, el dios creador en la filosofía de Platón. Aquí entran concepciones astrológicas y numéricas, en las cuales los números 7, 12, 30, 72, 365, adquieren particular relevancia. También se combina todo con la creencia en los ángeles.

²¹⁹ BIBLIOGRAFÍA utilizada para este estudio:

H. CONZELMANN: "*La Lettera ai Colosessi*", en *Le Lettere Minori di Paolo*, Brescia, Paideia, 1980, pp.249ss.

H. M. SCHENKE: "*La Gnosis*", en Leipoldt-Grundmann: *El Mundo del Nuevo Testamento I*, Madrid, Cristiandad, 1973, Cap.VIII.

W. BARCLAY: "*Comentario a Colosenses*", en *El Nuevo Testamento Comentado Vol.11*, Buenos Aires, La Aurora, 1973.

El alma proviene de la región celeste y baja a este mundo atravesando los planetas. Vuelve a la región celeste en el camino inverso. La gnosis es una teoría extremadamente dualista, donde el alma se contrapone al cuerpo, lo material a lo espiritual, y este mundo al mundo celeste. Cf., por oposición, **Rom.12; I Cor.12; Jn.1.**

Existe la noción del *salvador* o de una *revelación salvadora*, pero la persona que adquiere el papel salvador no es necesariamente Jesucristo. Además está la idea de la *hipóstasis*, la cual es una noción que toma identidad y fuerza de persona, a la manera de un ángel o dios. Las *emanaciones* son acciones que tienen un origen divino y producen el nacimiento o creación de la materia y los seres humanos.

Las Epístolas a los Efesios y a los Colosenses, y el Evangelio de Juan y las Epístolas de Juan (al menos I y II Jn.), reflejan un trasfondo histórico que comprende en buena medida a la gnosis como sistema de creencias difundido en una gran área de la cuenca del Mar Mediterráneo. Pasajes como Ef. caps. 1 y 3; Col.1:15ss; cap.2; Jn.1 (¡v.14!); 19:33-35; 20:11ss; 21:1-14; I Jn.1:1-4; 2:9-11; 2:18ss; 4:1-6; 5:1-13; II Jn.7-11; reciben una significativa luz si los entendemos en el contexto de la gnosis que, si bien aún no estaba desarrollada en el estadio que alcanzará en el Siglo II d.C., sí ya se proyectaba en esa dirección.

Los gnósticos o intelectuales presentes en las comunidades cristianas pretendían completar el Evangelio con sus conocimientos filosóficos y esotéricos. Consideraban que Dios, siendo bueno, estaba imposibilitado de crear directamente la materia, supuestamente mala. De ahí viene la teoría de las *emanaciones*, aquellos poderes o agentes creadores que le permitían a Dios abstenerse de crear por sí mismo el mundo. En el Siglo II un sector cristiano va a considerar el A.T. como malo, encontrando sólo en el N.T. al Dios bueno y verdadero.

En **Col.1:16ss**, Pablo o su discípulo insiste en la Creación por parte de Dios y en la preexistencia de Cristo, por quien fue creado todo, es decir, Cristo como Co-creador junto con Dios (cf. Jn.1). Ello implica una teología de la Creación que iba en contra de las tendencias gnósticas del primer siglo, ya que en éstas Jesucristo no era el único ser divino o intermediario entre Dios y la humanidad. Y como la materia era considerada mala, por lo tanto también el cuerpo, los gnósticos cristianos entendían que Jesús, como ser divino, no podía tener un cuerpo verdadero ni sangre. Es decir: negaban la humanidad de Jesús. Cuando Él andaba por la tierra, decían, no dejaba huellas; por lo tanto no era cierto que en la crucifixión estuviera el propio Jesús clavado en el madero... en todo caso se trataría de una apariencia de cuerpo, una especie de fantasma. Cf. **Col.1:22 y Jn.19:33-35.**

De acuerdo a la teoría gnóstica, el alma, para elevarse a las esferas celestes ya en esta vida, debe cumplir una serie de requisitos que implican una escalada ascendente mediante emanaciones. Ello es posible por la adquisición de conocimientos especiales, algo que, obviamente, no es accesible a todos. En oposición leemos en **Col.1:26-28:**

“El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos, Dios quiso dar a conocer las riquezas la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.”

Entonces, de acuerdo a esta afirmación apostólica, el misterio de Dios fue revelado y la mediación es la de Cristo, para judíos y gentiles sin distinción. No hay necesidad de especulaciones esotéricas sino la necesidad de creer en Cristo como *“imagen del Dios invisible, el Primogénito de toda creación”* (Col.1:15); Cristo es *“la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos...”* (Col.1:18); en Cristo *“al Padre agradó que en Él habitara toda la Plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz”* (vv.19-20).

ESTUDIO Nº 84

COLOSENSES 1:15-20

DIVERSOS ATRIBUTOS DE CRISTO

Sobre la cuestión de la autoría de Colosenses, véase nuestro primer estudio dedicado a Romanos, nota al pie de página.

Pasaremos a discernir algunos aspectos implicados en la rica terminología dedicada a Cristo en Col.1:15-20.

vv.15-17 – *“... Imagen (eikón) de Dios”* - Cristo es la *imagen de Dios*, así como, de acuerdo al primer relato de la Creación, el ser humano también fue creado *“a imagen”* de Dios (**eikón** en la versión griega del A.T.; Gn.1:26). En Génesis, la palabra hebrea correspondiente a “imagen” o **eikón** es **selem**, vocablo que también puede usarse para “estatua” (lo físico, el cuerpo) o también “retrato”. **Selem** es, de ese modo, la correspondencia o el reflejo de un arquetipo original. El ser humano, varón y mujer en Gn.1, es **selem de Dios**, la correspondencia o el reflejo del designio divino, de la voluntad de Dios para su última criatura. En Colosenses, por su parte, leemos que **Cristo es eikón de Dios**, es decir, la verdadera correspondencia con el Creador, así como lo fue la creación primordial del ser humano de acuerdo a la voluntad de Dios.

El adjetivo para Dios como *“invisible”* pone de manifiesto una especie de llamado de atención en el himno cristológico: Cristo fue visible, fue una “imagen” del Creador; pero Dios es invisible (e intangible). Así como el ser humano fue creado como una imagen visible del Creador invisible, Cristo marca el tiempo de la nueva creación de la humanidad por la voluntad de Dios. Estamos, entonces, ante la re-creación de la vida con Cristo como el fundamento de la misma.

“... Primogénito (protótokos) de toda creación” – Aquí el término “primogénito” designa lo superior, lo más importante, lo más distinguido. A juzgar por lo que este himno expresa después, Cristo es lo primordial en la Creación de Dios, o, también, el fundamento junto con Dios con respecto a la humanidad y a la Creación en general. El lugar que en los escritos sapienciales ocupaba la **sabiduría** creadora o el discernimiento y voluntad divinas, lo ocupa Cristo: cf. Job 28:2ss; caps.38—41; Prov.8:22ss; y los libros déuterio-

canónicos de Sabiduría y Eclesiástico. En los Salmos podemos citar p.ej. Sal. 19; 104 y 107.

En el N.T. encontramos correspondencias de Col.1 en Jn.1; Ef.1; II Pe.3:13. El libro del Apocalipsis puede ser considerado como una gran doxología a favor de la iglesia perseguida de fines del Siglo I, en la Pcia. de Asia Menor, libro que manifiesta con muchas imágenes y símbolos el poder soberano del Resucitado por encima de todo poder humano. En Rom.8:31ss también tenemos un himno cristológico a modo de doxología dedicada a los “elegidos de Dios”. En Fil.2:5-11 y en I Tim.3:16 también tenemos himnos dedicados a Cristo.

En la filosofía judeo-helenística, particularmente de Filón de Alejandría, el concepto de **logos** (*palabra, verbo, estudio, ciencia*) adquiere una relevancia especial como instrumento creador de Dios, inclusive como **eikón de Dios**. Pero en Colosenses es el propio Cristo quien toma ese papel como instrumento de Dios. El Mesías de Israel adquiere una dimensión cósmica que trasciende ampliamente las expectativas preliminares sobre el Mesías. Pero, a la vez, el Mesías va forjando una nueva historia del mundo a partir de la iglesia, movimiento muy minoritario en su origen, pero no invisible en su entorno. La iglesia es como el Cuerpo visible de Cristo resucitado.

En medio de la corriente de la gnosis, el cristianismo afirmaba que sólo Cristo era el verdadero **eikón de Dios**, la Palabra revelada a la humanidad, la Palabra hecha *carne* (Jn.1:14). Para conocer a Dios y lo que de Dios viene, hay que conocer a Cristo (Col.1:26s). Para conocer a Cristo sólo es posible mediante la fe en Él (Col.1:4). La fe en Cristo implica el conocimiento de las Escrituras (Col.1:9, 28s; 2:6s; 4:16), escuchar la Palabra, creer y ser bautizado (Col.1:3-6; 2:2s; 2:12). Supone asimismo la vida comunitaria en la iglesia (Col.4:2s; 4:7ss). Y con ello es imprescindible llevar un estilo de vida acorde a Cristo, tanto en la iglesia como en la sociedad en general (Col.3:5—4:6).

v.18 – “...la cabeza del Cuerpo (**soma**), que es la Iglesia” - Cristo es considerado como la mente, la dirección y el ideal de la iglesia. La iglesia es como su Cuerpo, es decir, el conjunto de miembros que sólo pueden ser dirigidos por la cabeza (cf. Rom.12:3ss; I Cor.12; Ef.4:1ss). Así como Cristo es, para los creyentes, *la imagen de Dios, el Primogénito de toda Creación, etc.*, es también *la cabeza de la Iglesia* (ver también Col.1:19). Si a la iglesia le falta Cristo, le falta dirección, rumbo y fundamento. Si a la iglesia le falta Cristo, le falta fe en Él, puede caer en una serie de malas actitudes y malas obras, a saber:

- * falta de amor en la iglesia (Col.1:4),
- * falta de esperanza (1:5);
- * carencia de frutos y de crecimiento de la iglesia (1:6);
- * no disposición a aprender de los líderes o referentes (1:7; 1:24—2:8);
- * malos pensamientos y malas obras (1:21);
- * no tener conciencia del sentido del bautismo y el perdón de los pecados (1:12-15);
- * confusión con respecto a lo primordial de la vida en el evangelio (2:16—3:3);
- * ver listado en Col.3:5-9 (por oposición: Col.5:12-17);
- * falta de armonía en la vida familiar (3:18—4:1);
- * no darle importancia a la oración y la acción de gracias (4:2);
- * desconocer el sentido de la evangelización (4:3s);
- * descuidar el testimonio cristiano fuera de la iglesia (4:5);
- * responder de manera ingrata, sin el sentido de la comunión o edificación espiritual (4:6);
- * no interesarse por la salud de los hermanos/as (4:7ss);

* no tomar en cuenta la pluralidad de referentes en todas las congregaciones, como parte del mismo Cuerpo de Cristo (4:7ss).

v.19 – “... porque al Padre agradó que en Él habitara toda la Plenitud (**pléroma**)” - **Pléroma** es plenitud, totalidad, y está vinculado con la idea del poder de Dios y su soberanía sobre la Creación. Cf. Col.2:9. En Cristo “habita” la nueva Creación, es el “diseño” de la nueva humanidad, el designio o voluntad de Dios para todos/as, y en particular para quienes forman parte del Cuerpo de Cristo, la iglesia.

v.20 – “Y por medio de Él reconciliar... haciendo la paz mediante la sangre de su cruz” - Cristo es el reconciliador de todas las cosas, el pacificador cuyo precio fue su crucifixión. No hay reconciliación ni paz sin la cruz de Cristo. El concepto de reconciliación aludido aquí es cósmico, total. Es como si Dios hubiera dispuesto recrear el mundo y, en él, a la humanidad, no desde cero pero sí desde Cristo, en un nuevo diseño que comenzó con la crucifixión y resurrección de Cristo. Éste es el punto de partida de la nueva Creación, la cual no desecha la vieja Creación (no se trata de una Creación a partir de la nada) pero sí la reelabora, la relanza en una proyección de victoria sobre el pecado, las injusticias y la muerte.

En lo que toca a la humanidad, particularmente a la iglesia, la *reconciliación* debe manifestarse activamente en la vida comunitaria (ver comentario al v.18). Lo que para la iglesia en sí misma no es posible, sí lo es para Cristo. Y si lo es para Cristo, quienes están “fundados y firmes en la fe” y sin moverse “de la esperanza del Evangelio” (1:23) pueden aspirar a la superación de las viejas maneras de vivir que no corresponden al Evangelio (1:21s). Esta superación o santidad de vida no es exclusiva de Israel sino la condición a la cual están llamados/as todos los cristianos/as, provengan de donde provengan (1:21; 2:11ss). Para el mensaje de Colosenses ya ahora se experimenta una “muerte” a la vieja vida y una “resurrección” a la nueva vida (3:1-3).

Por supuesto, también está la firme esperanza en la manifestación de la gloria final (3:3).

ESTUDIO Nº 85

COLOSENSES 3:1-17

CRISTO EN NUESTRAS VIDAS

REFLEXIÓN PASTORAL

El apóstol Pablo escribe como si la resurrección del creyente ya hubiera ocurrido. Es que está tan seguro que Cristo resucitó, y que los cristianos estamos unidos a Cristo, que, por lo tanto, *hemos resucitado junto con Él*. Somos incorporados en su muerte en la cruz y también en su resurrección. Nuestra vida, lo que somos y lo que seremos ya no es algo advenedizo, producto del azar, sino que pertenecemos a Cristo... hoy y mañana.

Debemos buscar *las cosas de arriba*: como se imagina a *Cristo sentado a la derecha de Dios*, hay que buscar a Cristo, es decir, lo superior, lo mejor. Vivimos aquí *abajo*, en este mundo, sobre esta tierra... pero nuestra meta es Cristo, el futuro de Dios para nosotros. Nuestro centro está en Dios y Cristo, aunque nuestros pies estén sobre la tierra. Aspiramos a lo más puro, lo más noble, lo más justo, lo más santo... pero debemos trabajar mucho para luchar en nuestro mundo por todo ello. 'Soñamos', tenemos ideales, los del Reino de Dios, su justicia y misericordia, pero también trabajamos por ese Reino en este tiempo de gracia que Dios nos concede.

Lo que seremos en el futuro de gloria con Cristo aún está *escondido, no manifiesto*; pero no por ello es irreal. Nosotros experimentamos el poder de Dios que se manifestó, en el pasado, dando vida a Jesús de entre los muertos; en el futuro, concediéndonos el triunfo sobre el mal, el pecado y la muerte; y en el presente, el poder de Dios es para nosotros la fuerza de vida, motor de toda buena obra de justicia y de superación del individualismo. El misterio de Dios está presente entre nosotros. Ese misterio es el anticipo del futuro de gloria y victoria sobre todo mal.

Pero no sólo en el futuro de Dios debemos confiar, también en su poder presente. Entonces *lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia*... ya no podrá hacernos esclavos de los bajos instintos agresivos o sexuales. Aquello que tenemos de *animalidad* no debe gobernarnos. Debemos apelar a la condición humana superior, la de Cristo.

Dice el apóstol Pablo que los colosenses vivían así antes de entrar en la iglesia. Agrega, todavía, otra lista macabra: *ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas*. Un ropaje de cultura envuelve el pecado en ese tipo de manifestaciones. Puede haber muchas palabras (verborragia), muchos razonamientos pero desviados del amor (malicia), sentimientos mal dirigidos (enojo), pasiones desenfrenadas (ira), juicios deshonestos (blasfemia)... todo ello no corresponde a la voluntad del Padre. Corresponde a lo terrenal, no a lo superior, lo de Cristo. Aunque parezca que impere la cultura, si persisten esos hechos prevalece el pecado personal, comunitario y social, aquello que no permite que florezca la vida nueva que viene de Cristo. El *conocimiento pleno de Cristo* es la vida verdadera, la vida en la verdad. La ley de la agresividad debe dejar el paso a la ley de la convivencia pacífica. Ya no habrá una lucha por la supervivencia sino la cooperación en la amistad y la confianza mutua.

En esta epístola leemos:

“... *No hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que **Cristo es el todo y en todos***” (Col.3:11).

En medio de toda diferencia de cultura, tradición, trasfondo religioso, e historias particulares de los pueblos, costumbres y nacionalidades, e inclusive de las condiciones sociales, *Cristo está llamado a ser todo en todos*. Cristo en la comunión de fe. Cristo en la búsqueda de lo que tenemos en común los seres humanos. Cristo creando en nosotros una nueva conciencia de vida, a fin de que aflore lo más alto de la auténtica humanidad, no lo más bajo de los instintos agresivos y de coerción sexual. Cristo en nuestra búsqueda de lo superior, aquello que nos viene de Dios y nos proyecta hacia delante. Cristo en medio de nuestro caminar terrenal, pero con la mirada puesta hacia los horizontes de transformación de toda realidad adversa. Cristo en medio de nuestra comunidad de fe, con quien nos sentimos identificados. Cristo ayer y hoy en las Escrituras y en nuestra experiencia del Espíritu Santo, que es el poder e inspiración de Dios para que sintamos como propio lo que dice el apóstol en los **vv.12-17**.

La sección de Col.3:12-17 es la aplicación práctica del mensaje cristiano, poniendo el apóstol en guardia contra las falsas enseñanzas de algunos. Por eso recuerda en la epístola los deberes o compromisos que deben asumir los hermanos/as en la fe.

Los cristianos/as somos *amados por Dios*. Por eso *fuiamos escogidos por Dios*, señalados personalmente para vivir de acuerdo a Cristo. La santidad es precisamente esto: la consagración, la dedicación, el compromiso para ser el Cuerpo de Cristo en el mundo. Ser *santos/as* es cumplir el compromiso que asumimos en el bautismo para caminar por el camino marcado por Cristo. Tal camino debe tomar en cuenta, al menos, las siguientes características:

- misericordia;
- bondad;
- humildad;
- mansedumbre;
- paciencia;
- perdón;
- amor;
- vivir en la paz de Dios;
- ser agradecidos;
- tomar en cuenta el mensaje cristiano, el cual implica instruirse mutuamente con corrección fraternal;
- cantar a Dios con espíritu consagrado;
- hacer y decir todo teniendo presente a Cristo como Señor de nuestras vidas.

Uno de los mayores elogios que podríamos recibir en nuestras comunidades de fe sería el de Col.1:3-6, que dice:

*“Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra **fe** en Cristo Jesús y del **amor** que tenéis a todos los santos, a causa de la **esperanza** que os está guardada en los cielos. De esta **esperanza** ya habéis oído por la **Palabra verdadera del Evangelio**, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también entre vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis **la gracia de Dios en verdad.**”*

BIBLIOGRAFÍA DEL LIBRO

“ESTUDIOS BÍBLICOS PARA CAMINAR CON EL PUEBLO DE DIOS VOL II - NUEVO TESTAMENTO Tomo I²²⁰”

1.- BIBLIAS, DICCIONARIOS BÍBLICOS, CONCORDANCIAS.

BIBLIA DE JERUSALÉN – Bilbao, Desclée de Brouwer, ed. en español

CONCORDANCIA DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS – Revisión de 1960 de la versión Reina-Valera, compilada por C. P. Denyer, 7ª ed., Miami, Ed. Caribe, 1978.

DICCIONARIO DE LA BIBLIA – Ed. Preparada por Serafín Ausejo sobre la base del Bibel-Lexikon publicado en alemán por Herbert Haag (1951), con incorporación de artículos de la obra en holandés Bijbels Woordenboek, publicada por A. van den Born y otros (1954-57). 6ª ed., Barcelona, Ed. Herder, 1973

DIOS HABLA HOY – La Biblia Versión Popular, Sociedades Bíblicas Unidas, 1979, USA.

LA NUEVA CONCORDANCIA GRECO-ESPAÑOLA DEL N.T. con índices – Hugo Petter (compilador); Introducción a cargo de Ralph Winter; editores de la 2ª ed. Betty de Carroll, Norma de Armengol y José Tomás Poe; Editorial Mundo Hispano, 1980.

NOVUM TESTAMENTUM GRAECE – 26ª ed. preparada por Eberhard Nestle y Erwin Nestle, con colaboración de Kurt Aland, Matthew Black, Carlo María Martini, Bruce Metzger y Allen Wikgren; y el aparato crítico a cargo de Kurt Aland y Barbara Aland; Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart, 1979

SANTA BIBLIA – Versión Reina-Valera 1995, Edición de Estudio; Sociedades Bíblicas Unidas, USA.

THE ANALYTICAL GREEK LEXICON REVISED – Ed. por Harold Moulton, Grand Rapids (Michigan), Zondervan Publishing House, 1981.

²²⁰ Me pareció pertinente agregar esta bibliografía que corresponde a nuestro libro anterior, a los efectos de completar el registro bibliográfico que estaba esparcido en el contenido del libro pero no unificado al final.

THE GREEK NEW TESTAMENT 3ª edición (con introd. en castellano) – Sociedades Bíblicas Unidas, 1975. Incluye Diccionario griego-español del NT preparado por Elsa Támez e Irene W. de Foulkes.

2.- ESTUDIOS EXEGÉTICOS, HISTÓRICOS Y TEOLÓGICOS DEL NUEVO TESTAMENTO²²¹

ATLAS HISTÓRICO WESTMINSTER DE LA BIBLIA – Ed. Por George E. Wright y Floyd V. Filson, con una introducción de William F. Albright; 2ª ed. Casa Bautista de Publicaciones, 1979.

BARCLAY, William - Mateo I: comentario al Evangelio (caps.I al X), vol.1, Buenos Aires, La Aurora, 1973.

----- Mateo II: comentario al Evangelio, vol.2, Buenos Aires, La Aurora, 1973.

----- Marcos: comentario al Evangelio, Buenos Aires, La Aurora, 1974.

----- Lucas: comentario al Evangelio, vol. 4, Buenos Aires, La Aurora, 1973.

----- Juan II: comentario al Evangelio, vol.6, Buenos Aires, La Aurora, 1974.

----- I y II Corintios: comentario, vol.9, Buenos Aires, La Aurora, 1973.

²²¹ El presente listado no es exhaustivo sino indicativo de algunas de las fuentes consultadas. He leído mucho más de lo expuesto aquí y me siento deudor, de manera especial, de los profesores de Nuevo Testamento de ISEDET, Ricardo Pietrantonio, Néstor Míguez y René Krüger, con quienes en muchas ocasiones pude compartir sus clases y conferencias, así como leer varias de sus obras.

BOFF, Leonardo – Jesucristo el liberador (ensayo de una cristología crítica para nuestro tiempo), Santander, Sal Terrae, 1980.

BONNARD, Pierre – Evangelio según San Mateo, Madrid, Cristiandad, 2ª ed., 1983.

BRAKEMAIER, Gottfried – Der 'Sozialismus' der Urchristenheit – Experiment und neue Herausforderung, Göttingen, Vandehoeck & Ruprecht, 1988.

CALVINO, Juan – La Epístola del Apóstol Pablo a los Romanos, Grand Rapids, Michigan, Iglesia Cristiana Reformada, 1977.

CROATTO, J. Severino – El milagro, acontecimiento de Dios (un problema semiológico), en Revista Bíblica Nº 167, Año 40, 1978/1, Buenos Aires.

GARCÍA VENTURINI, Jorge – Historia general de la Filosofía, Tomo I, Buenos Aires, Ed. Guadalupe, 1973.

GIRARDET, Giorgio – Il Vangelo della liberazione, Torino, Claudiana Ed., 1975.

HENGEL, Martin – Crucifixion in the Ancient World and the Folly of the Message of the Cross, Filadelfia, Fortress Press, 1977.

JEREMIAS, Joachim – Jerusalén en tiempos de Jesús: estudio económico y social del mundo del Nuevo Testamento, Madrid, Cristiandad, 2ª ed., 1980.

JEWETT, Robert – Dating Paul's life, Gran Bretaña, Ed. S.C.M., 1979.

LEIPOLDT, Johannes – GRUNDMANN, Walter (edit.) – El mundo del Nuevo Testamento (Tomo I): estudio histórico-cultural, Madrid, Cristiandad, 1973

----- El mundo del Nuevo Testamento (Tomo II):
textos y documentos, Madrid, Cristiandad, 1975.

LOSADA, Diego – Reflexiones sobre el milagro, en Revista Bíblica Nº 167, Año 40, 1978/1, Buenos Aires, pp.3-9.

LUTERO, Martín – Comentario a la Carta a los Romanos, Obras de M.L., Tomo X, Buenos Aires, Ed. El Escudo y La Aurora, 1985.

----- Prefacio al Primer Tomo de los Escritos Latinos (1545), en Obras de M.L., Tomo I, Buenos Aires, Ed. El Escudo y Ed. Paidós, 1967.

----- Obras, Edición preparada por Teófanos Egido, Salamanca, Ed. Sígueme, 1977.

MACK, Burton L. – El Evangelio perdido (el documento “Q” – único texto auténtico sobre los orígenes del Cristianismo), Buenos Aires, 1ª reimpresión, Ed. Martínez Roca, 1994.

MICHELIN SALOMON, Álvaro – Espiritualidad y discipulado, Cuaderno de Profundización Bíblica, Colonia Valdense, Centro Emmanuel, 1998.

----- Reflexiones bíblico-pastorales para bendiciones matrimoniales, en la revista *Visiones y Herramientas (Itinerario por la Teología Práctica)*, Buenos Aires, Instituto Universitario ISEDET 2004, Vol.II, dirigida por Hugo Santos.

OBERMÜLLER, Rodolfo – Testimonio cristiano en el mundo heleno-oriental (Teología del N.T. III), Buenos Aires, La Aurora, 1978.

RENGSTORF, Karl Heinrich – Il Vangelo secondo Luca, Brescia, Paideia Ed., 1980.

RICHARD, Pablo – Evangelio de Mateo: una visión global y liberadora, en RIBLA Nº 27, Quito, ISEDET-CLAI-DEI-RECU, 1996, pp.7-27.

RICHTER-REIMER, Ivoni – Art. sobre Lidia, la vendedora de púrpura (Hch.16), en RIBLA Nº 4, Quito, RECU-DEI, 1989, pp.47-64.

SALDARINI, Antonio – Pharisees, Scribes and Saducees in Palestinian Society (a Sociological approach), Delaware, M. Glazer Inc., 1988.

STÄHLIN, Gustav – Gli Atti degli Apostoli, Brescia, Paideia Ed., 1973.

STUHLMUELLER, C.– Evangelio según San Lucas, en *Comentario Bíblico San Jerónimo, Tomo III*, obra dirigida por Brown, Fitzmyer y Murphy, Madrid, Cristiandad, 1971.

TÁMEZ, Elsa – Contra toda condena, San José de Costa Rica, DEI, 1991.

TAYLOR, Vicent – Evangelio según San Marcos, Madrid, Cristiandad, 1980.

VAWTER, Bruce- Evangelio según San Juan, en *Comentario Bíblico San Jerónimo, Tomo IV*, dirigido por Raymond Brown, Joseph Fitzmyer y Roland Murphy, Madrid, Cristiandad, 1971.

WENDLAND, Heinz Dietrich – Le Lettere ai Corinti, Brescia, Paideia Ed., 1976.

3.- MISIÓN DE LA IGLESIA

ARIAS, Mortimer – DAMIÁN, Juan – La gran Comisión – relectura desde América Latina (estudio exegético y manual para talleres de evangelización), Quito, Ed. CLAI, 1994.

EVELY, Louis – La cosa empezó en Galilea (Meditaciones sobre el Evangelio según el año litúrgico), ciclo C, Salamanca, Ed. Sígueme, 1978.

GUTIÉRREZ, Gustavo – Teología de la liberación (perspectivas), Salamanca, Ed. Sígueme, 1972.

SCHROEDER, Hans Werner – La oración, Buenos Aires, Ed. de la Comunidad de Cristianos, 1977.

BIBLIOGRAFÍA DEL LIBRO

“ESTUDIOS BÍBLICOS PARA CAMINAR CON EL PUEBLO DE DIOS VOL. III - NUEVO TESTAMENTO Tomo 2”

1.- BIBLIAS, DICCIONARIOS BÍBLICOS, CONCORDANCIAS²²²

BERENGUER AMENÓS, Jaime – Gramática Griega, Barcelona, Bosch, 1974.

BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA – Ed. por K. Elliger y W. Rudolph, con P. Rüger, J. Ziegler, G. E. Weil y otros; Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart, 1977.

SEPTUAGINTA – Edición de A. Rahlfs, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart, 1979.

THE ANALYTICAL HEBREW AND CHALDEE LEXICON – B. Davidson, Grand Rapids, Zondervan Publishing House, 1980.

2.- ESTUDIOS EXEGÉTICOS, HISTÓRICOS Y TEOLÓGICOS DEL NUEVO TESTAMENTO

ALFÖLDY, Geza – Historia social de Roma, Madrid, Alianza Universidad, 1987.

ARIAS, Mortimer – DAMIÁN, Juan – La gran Comisión: relectura desde América Latina (estudio exegético y manual para talleres de evangelización), Quito, CLAI, Serie Pensamiento Cristiano, 1994.

²²² Además de la bibliografía consignada para el volumen anterior complementamos con esta información. No toda la bibliografía presentada aquí está citada en el presente volumen pero sí fue leída para la preparación de las tesis doctorales; y sobre estas tesis nos hemos basado en buena medida para la redacción de este libro.

BARCLAY, William – Las Bienaventuranzas, Buenos Aires, Ed. La Aurora, 1976.

----- El Nuevo Testamento comentado – Vol. 3 – Marcos, Buenos Aires, Ed. La Aurora, 1974.

----- El Nuevo Testamento comentado – Vol. 4 – Lucas, Buenos Aires, La Aurora, 1975.

----- El Nuevo Testamento comentado – Vol. 5 – Juan I, Buenos Aires, La Aurora, 1973.

----- El Nuevo Testamento comentado – Vol. 6 – Juan II, Buenos Aires, La Aurora, 1974.

----- El Nuevo Testamento comentado – Vol. 8 – Romanos, Buenos Aires, La Aurora, 1973.

----- El Nuevo Testamento comentado – Vol. 10 – Gálatas y Efesios, Buenos Aires, La Aurora, 1973.

----- El Nuevo Testamento comentado – Vol. 11 – Filipenses; Colosenses, Buenos Aires, La Aurora, 1973.

BARTH, Karl – Comunidad civil y comunidad cristiana, Montevideo, Ed. ULAJE y Tauro, 1967.

BEKER, Jan Christian – Paul, the Apostle (The Triumph of God in Life and Thought), Edimburgo, Clark, 1980.

BETZ, Hans-Dieter – Der Galaterbrief: ein Kommentar zum Brief des Apostels Paulus an die Gemeinden in Galatien, Munich, Ed. Chr. Kaiser, 1988.

BEYER, Hermann – ALTHAUS, Paul – La Lettera ai Galati, Brescia, Paideia, 1980.

BLANK – Rodolfo – Juan – un comentario teológico y pastoral al Cuarto Evangelio, St. Louis, Ed. Concordia, 1999.

BOFF, Leonardo – El Padre Nuestro, Buenos Aires, Ed. Paulinas, 1985.

BONNARD, Pierre – L` Epitre de S. Paul aux Galates, Lausana, Delachaux y Nestlé, 10ª ed.

----- Evangelio según San Mateo, Madrid, Cristiandad, 1976.

BORNKAMM, Günther – Paolo, apostolo di Gesù Cristo (vita e pensiero alla luce della critica storica), Turín, Claudiana, 1977.

BULTMANN, Rudolf – Teología del Nuevo Testamento, Salamanca, Ed. Sígueme, 1981.

CALVINO, Juan – Epístola a los Romanos, Grand Rapids, EE.UU., Iglesia Cristiana Reformada, 1977.

CHARPENTIER, Etienne – Para leer el Nuevo Testamento, Estella, Verbo Divino, 1984.

COMBLIN, José – Pablo y la cruz de Jesús, en RIBLA Nº 20, pp.65-73.

CONZELMANN, Hans – La Lettera ai Colossesi, en *Le Lettere Minori di Paolo*, Brescia, Paideia, 1980.

CORSANI, Bruno – Introduzione al Nuovo Testamento II: Epistole e Apocalisse, Turín, Claudiana, 1975.

CRADDOCK, Fred – Luca, Turín, Claudiana, 2002.

CRANFIELD, C.E.B. – La Lettera di Paolo ai Romani (cap.1—8), Turín, Claudiana, 1998.

CROATTO, J. Severino – Hermenéutica Bíblica, Buenos Aires, La Aurora, 1984.

----- Éxodo 15: algunas claves literarias y teológicas para entender el Pentateuco, en *Estudios Bíblicos Vol. LII*, Cuaderno 1—2, 1994, Madrid, Centro de Estudios Teológicos “San Dámaso”, pp.167-194.

CROSSAN, John Dominic – El Jesús histórico: la vida de un campesino judío del Mediterráneo, Buenos Aires, Ed. Planeta, 1984.

CROSSAN, J.D. – REED, J.L. – En busca de Pablo – el Imperio de Roma y el Reino de Dios frente a frente en una nueva visión de las palabras y el mundo del apóstol de Jesús, Estella, Verbo Divino, 2006.

D`AURIA, María Teresa – Respectus: Judaísmo y conciencia cristiana, Montevideo, Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay, 2004.

DELMONTE, Carlos – Sobre todo el Reino: la predicación de Jesús en el Sermón de la Montaña, Buenos Aires, Ed. La Aurora, 1979.

----- Curso sobre el Evangelio de Juan, Montevideo, inédito, sin fecha (fotocopiado).

DE SANTOS OTERO, Aurelio – Los Evangelios Apócrifos (colección de textos griegos y latinos, versión crítica, estudios introductorios, comentarios e ilustraciones), Madrid, B.A.C., 2ª ed., 1963.

EICHHOLZ, Georg – El Evangelio de Pablo: esbozo de la teología paulina, Salamanca, Ed. Sígueme, 1977.

ELLIOTT, Nils – Liberating Paul: the Justice of God and the Politics of the Apostle, Nueva York, Orbis – Maryknoll, 1994.

EUSEBIO DE CESAREA – Historia Eclesiástica, edición de Luis Aznar y Luis Cádiz, Buenos Aires, Ed. Nova, 1950.

FRIEDRICH, Gerhard – La Lettera ai Fiilippesi, en la obra colectiva de W. BEYER; P. ALHAUS; H. CONZELMANN; G. FRIEDRICH; Y A. OEPKE: *Le Lettere Minori di Paolo*, Brescia, Paideia Ed., 1980.

GAMELEIRA SOARES, Sebastián – Relectura de Pablo – desafío para la Iglesia, en RIBLA N° 20, pp.35-64.

GARCÍA BACHMANN, Mercedes – I Corintios 13:1-13, en *Estudios Exegético-Homiléticos 10* (28 de enero de 2001), Buenos Aires, ISEDET, www.isedet.edu.ar

----- I Corintios 12:12-31^a, en *ibidem* (21 de enero de 2008).

GATTINONI, Carlos – La vida en Cristo – Estudios bíblicos sobre la carta de Pablo a los Filipenses, Buenos Aires, Imp. Metodista, 1942.

GIMÉNEZ, M. – BONHOMME, F.- Los Documentos de Qumrán, Madrid, Ed. Cristiandad, 1976.

GIRARDET, Giorgio – La Lettera di Paolo ai Galati: dalla religione degli schiavi alla fede degli uomini liberi, Turín, Claudiana, 1982.

GUILLET, Jacques – Jesucristo en el Evangelio de Juan, Cuadernos Bíblicos 31, Estella, Verbo Divino, 1982.

GUZMÁN DE MEZA, Angelit - ¿Vino nuevo en odres viejos? Sustento bíblico: Hch.10 y 15. Ponencia en el IV Congreso Latinoamericano de Evangelización (CLADE): *El testimonio evangélico hacia el tercer milenio: PALABRA, ESPÍRITU Y MISIÓN*, Quito, setiembre de 2000, pp.17-34 de la recopilación de ponencias.

HANKS, Tomás – El Evangelio subversivo – Liberación para todos los oprimidos (una guía para la lectura del Nuevo Testamento), Cleveland, The Pilgrim Press, Ministerio “Otras Ovejas”, 2001; cap. 9.

HANSEN, Guillermo - : ¿Por qué y para qué somos llamados? La justificación: un resumen del mensaje Cristiano, en la obra de N. BEDFORD y G. HANSEN: "*NUUESTRA FE: una introducción a la Teología Cristiana*", Buenos Aires, I.U.ISEDET, 2008, pp.41-60.

HENGEL, Martín – Judentum und Hellenismus, Tubinga, W.U.N.T., 1973.

----- Nachfolge und Charisma: eine exegetisch-religionsgeschichtliche Studie zu Mt.8:21f und Jesu Ruf in die Nachfolge, Berlín, Verlag A. Töpelmann, 1968.

JEREMIAS, Joachim – Jerusalén en tiempos de Jesús (estudio económico y social del mundo del Nuevo Testamento), Madrid, Ed. Cristiandad, 1977.

JEWETT, Robert – Dating Paul's life, EEUU – Gran Bretaña, Ed. S.C.M., 1979.

KAHL, Brigitte – Der Brief an die Gemeinden in Galatien – Vom Unbehagen der Geschlechter und anderen Problemen des Andersseins, en SHOTTROF, Luise – WACKER, Marie-Theres (ed.): *Kompendium – Feministische Bibelauslegung*, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 1998, pp.603-611.

KLENICKI, León – Conferencia sobre la Carta a los Gálatas, Montevideo, Instituto Teológico del Uruguay "Monseñor Mariano Soler" (ITUMS).

KRÜGER, René – Economía y vida plena, conferencia pronunciada en Montevideo el 12 de junio de 2004.

----- La conversión del bolsillo: la isotopía económica en el Evangelio de Lucas, en RIBLA Nº 30, Quito y San José, 1998, pp.98-128.

LEGGETT, Pablo – El triunfo de la justicia en Pablo, en ÁLVAREZ, Carmelo, LEGGETT, Pablo, y otros: *Lectura teológica del tiempo latinoamericano (ensayos en honor del Dr. W. Nelson)*, San José de Costa Rica, Seminario Bíblico Latinoamericano, 1979, pp.19-26.

LEGIDO LÓPEZ, Marcelino – Fraternidad en el mundo: un estudio de eclesiología paulina, Salamanca, Ed. Sígueme, 1982.

LEIPOLDT, J. – GRUDMANN, W. (Editores) – El mundo del Nuevo Testamento (estudio histórico-cultural), Vol. I y Vol. II (textos y documentos), Madrid, Cristiandad, 1973.

LOCKMANN, Paulo – Una lectura del Sermón del Monte (Mateo 5—7), en RIBLA N° 27, pp.47-54.

LÓPEZ, Rolando – La Cruz en 1 y 2 Corintios – cartas desde la práctica de las comunidades, en RIBLA N° 20, PP.99-113.

LOSADA, Diego – La cuestión de Israel en Rom.9—11, en REVISTA BÍBLICA Año , Nueva Época N° 2, Buenos Aires, 1981, pp.65-80.

LUTERO, Martín – Comentario a la Carta a los Gálatas, en OBRAS DE MARTÍN LUTERO, Tomo VIII, Buenos Aires, Ed. La Aurora, 1982.

----- Comentario de la Carta a los Romanos, en OBRAS DE MARTÍN LUTERO, Tomo X, Buenos Aires, Ed. La Aurora, 1985.

MESTERS, Carlos – LOPES, Mercedes – Querido Teófilo – Encuentros Bíblicos sobre el Evangelio de Lucas, Navarra, Verbo Divino, 2000.

MICHELIN SALOMON, Álvaro – Análisis Retórico de la Epístola a los Romanos, Tesis de Licenciatura, Buenos Aires, ISEDET, 1986.

----- Estructura literaria y Hermenéutica de la Epístola a los Gálatas – con especial referencia a los caps. 5 y 6, Tesis Doctoral, Buenos Aires, ISEDET, 1997.

----- Hermenéutica de la Epístola a los Gálatas, Tesis Complementaria de la Tesis Doctoral (anteriormente citada), Buenos Aires, I. U. ISEDET, 2007.

MICHELIN SALOMON, Álvaro, con la colaboración de ROMMEL, Wilma – Estudios Bíblicos para caminar con el Pueblo de Dios – Antiguo Testamento, Valdense, Librería Morel, 2003.

----- Estudios Bíblicos para caminar con el Pueblo de Dios – Nuevo Testamento, Valdense, Librería Morel, 2004.

MÍGUEZ, Néstor – No como los otros que no tienen esperanza, Tesis Doctoral, Buenos Aires, ISEDET, 1988.

----- Lenguaje bíblico y lenguaje político, en RIBLA N° 4, Quito, pp.65-81.

----- Pablo, el compromiso de la fe (para una Vida de Pablo), en RIBLA N° 20, Quito, 1995, pp.7-33.

----- El Imperio y los pobres en el tiempo neotestamentario, en RIBLA N° 5-6, pp.87-101.

----- Notas introductorias sobre la Carta de Pablo a los Romanos, en www.isedet.edu.ar, Estudios Exegético-Homiléticos N° 64, julio de 2005, Bs.As.

----- La libertad de ser humano – Lectura de Filipenses 2:6-11 como canto liberador, en G. HANSEN (editor): *Los caminos inexhaustibles de la Palabra – Las relecturas creativas en la Biblia y de la Biblia*, Buenos Aires, LUMEN – ISEDET, 2000; pp.413-437.

MONTEMAYOR LÓPEZ, Rebeca – La comunidad del Espíritu como nueva humanidad – Pentecostés: lenguaje para una nueva humanidad, Ponencia en CLADE IV, Quito, 2000.

MUSSNER, Franz – Esbozo de una teología cristiana del Judaísmo, Montevideo, editado por B`nai B`rith, Cuadernos sobre Diálogo Inter-religioso, Depto. de Asuntos Inter-religiosos, 2000.

NYGREN, Anders – La Epístola a los Romanos, Buenos Aires, Ed. La Aurora, 1969.

OBERMÜLLER, Rodolfo – Testimonio cristiano en el mundo judío (Teología del Nuevo Testamento I), Buenos Aires, Ed. La Aurora, 1976.

OSIEK, Carolyn – La Biblia delle donne – Vol. III, en *Le Scritture Apostoliche*, editado por NEWSOM, C. Y RINGE, Sh., Turín, Claudiana, pp.157-165.

PADILLA, René – La espiritualidad en la vida y misión de la Iglesia, Ponencia en CLADE IV, Quito, 2000, pp.35-50.

PEROBELLI, Rachell – Testigos en el poder del Espíritu hasta lo último de la tierra – Hch.1:1-11, Ponencia en CLADE IV, Quito, 2000, pp.51-56.

PIETRANTONIO, Ricardo – Itinerario Bíblico Vol. II: Intertestamento, Buenos Aires, La Aurora, 1989.

----- El Mesías asesinado – El Mesías ben Efraím en el Evangelio de Juan (Disertación para el Doctorado en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires), Buenos Aires, ed. por el I.U. ISEDET, 2004.

RENGSTORF, Karl – Il Vangelo secondo Luca, Brescia, Paideia, 1980.

RICHARD, Pablo – Evangelio de Mateo: una visión global y liberadora, en RIBLA N° 27, Quito, D.E.I. – RECU, con ISEDET y CLAI, 1996, pp.7-27.

----- La práctica de Pablo: sus opciones fundamentales, en RIBLA N° 20, pp.115-130.

RIDDERBOS, Herman – El pensamiento del apóstol Pablo (I), Buenos Aires, Ed. Certeza – Éscaton, 1979.

SANDERS, Edward – Paulus und das palâstinische Judentum – Ein Vergleich zweier Religionstrukturen, Gotinga, Vandehoeck-Ruprecht, 1985.

SANTOS, Hugo – Salud y ética en la acción pastoral de Jesús, en VISIONES Y HERRAMIENTAS – *Itinerario por la Teología Práctica*, Buenos Aires, I. U. ISEDET, Vol. VI, 2008, pp.139-157.

SEGUNDO, Juan Luis – El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret, II / I – Historia y actualidad, Madrid, Cristiandad, 1982.

SCHLIER, Heinrich – La Carta a los Gálatas, Salamanca, Ed. Sígueme, 1975.

SCHMITHALS, Walter – Die Hâretiker in Galatien, en Zeitschrift für N.T. Wissenschaft, LXXIV, Año 1983, pp.27-58.

SCHÜSSLER-FIORENZA, Elizabeth – In memoria di lei: una ricostruzione femminista delle origini cristiane, Turín, Claudiana, 1990.

STENDAHL. Krister – Paolo tra ebrei e pagani, Turín, Ed. Claudiana, 1995.

STUHLMACHER, Peter – Versöhnung, Gesetz und Gerechtigkeit – Aufsätze zur Biblischen Theologie, Gotinga, Vandenhoeck-Ruprecht, 1981.

TÁMEZ, Elsa – Contra toda condena, San José de Costa Rica, D.E.I., 1991.

----- ¿Cómo entender la Carta a los Romanos?, en RIBLA N° 20, pp.75-98.

THEISSEN, Gerd – La religione dei primi cristiani, Turín, Ed. Claudiana, 2004.

VAAGE, Leif – Jesús economista en el Evangelio de Mateo, en RIBLA N° 27, pp.112-129.

VILLAFÑE, Eldin – El Espíritu Santo y los poderes – Base bíblica: Hch.13:1-12, Ponencia en CLADE IV, Quito, 2000, pp.5-15.

VOUGA, François – Il Cristianesimo delle Origini – Scritti – Protagonisti – Debattiti, Turín, Claudiana, 2001.

WENDLAND, Heinz-Dietrich – Le Lettere ai Corinti, Brescia, Paideia, 1976.

WRIGHT, Nicholas Thomas – L' apostolo Paolo, Turín, Claudiana, 2008.

----- Chè cosa ha veramente detto Paolo, Turín, Claudiana, 1999.

3.- MISIÓN DE LA IGLESIA Y CONTEXTO SOCIAL

AGÜERO, Elsa Beatriz – En busca de las relaciones igualitarias, en *Puntos de Encuentro*, Foro sobre Teología y Género, editado por Bedford, Nancy – García Bachmann, Mercedes – Strizzi, Marisa, Buenos Aires. I.U. ISEDET, 2005. pp.171-187.

ARTÚS, Wilfrido – La responsabilidad política de la comunidad cristiana, Buenos Aires, La Aurora, 1984.

AZCUY, Virginia – Teología e inequidad de Género: diálogo, interpretación y ética en el cruce de disciplinas, en Bedford – García Bachmann – Strizzi, *op.cit.*, pp.37-63.

BADIOU, Alain – San Pablo: la fundación del. Universalismo, Barcelona. Ed. Ántropos, 1999.

FROMM, Erich – El miedo a la libertad, Buenos Aires – Barcelona , Paidós, 1980.

GARCÍA CANCLINI, Néstor – La globalización imaginada, México – Buenos Aires, Paidós, 2000.

GUTIÉRREZ, Gustavo – Teología de la Liberación (perspectivas), Salamanca, Ed. Sígueme, 1977.

KRÜGER, René – La Biblia y el actual sistema socio-económico, en Krüger, René (ed.): *Para que puedan resistir: las iglesias luteranas latinoamericanas frente a la globalización neoliberal y la deuda externa*. Buenos Aires, I. U. ISEDET – Federación Luterana Mundial, 2004, pp.107-130.

LIPOVETSKY, Gilles – La era del vacío – ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Barcelona, Ed. Anagrama, 2002.

MÍGUEZ BONINO, José – Espacio para ser hombres, Buenos Aires, La Aurora, pp.73ss.

----- Ama y haz lo que quieras (una ética para el hombre nuevo), Buenos Aires, La Aurora – Ed. Escaton, 1972.

----- Rostros del Protestantismo Latinoamericano, Buenos Aires, ISEDET – Nueva Creación (Cátedra Carnahan 1993), 1995.

----- Democracia: ¿mal menor o bien mayor?, en la obra colectiva de ISEDET: *“Democracia, una opción evangélica”*, Buenos Aires, La Aurora, 1983.

RICHARD, Pablo – Hermenéutica: camino de encuentro con la Palabra de Dios: diez principios teóricos sobre la Lectura Comunitaria de la Biblia, en *Los caminos inexhaustibles de la Palabra*, Homenaje a Severino Croatto, ed. por Hansen, Guillermo, Buenos Aires, Lumen – ISEDET, 2000, pp.531-551.

ROJAS, Enrique – El hombre light – una vida sin valores, Madrid – Buenos Aires, Ed. Planeta, 3ª ed., 2002.

SCHWARZ, Christian – Cambio de paradigma en la Iglesia: cómo el Desarrollo Natural de la Iglesia puede transformar el pensamiento teológico, Barcelona, Ed. Clie, 1996.

----- El ABC del Desarrollo Natural de la Iglesia, en pág. Web www.bioiglesia.org

ZIZEK, Slavoj – Multiculturalismo o la lógica del capitalismo multinacional, en Jameson, F. – Zizek, S.: *Estudios culturales reflexiones sobre el multiculturalismo*, Buenos Aires, Paidós, 2003, pp.137-188.