Escuela de teología Fray Vicente Rubio

Asignatura:

Jesucristo

Proyecto:

Transcripción de las notas tomadas durante el curso

Sustentante:

Johanni Paniagua De La Cruz

Maestro:

Fray Francisco Javier Martínez

Fecha de entrega:

Lunes 9 de Diciembre de 2013

Santo Domingo, República Dominicana.

Tema I. Introducción: Los Evangelios

La nueva cristología

Se refiere a una cristología ascendente que se contrapone a la cristología descendente. La cristología descendente es pre- conciliar y en ella se partía de los atributos divinos.

Enfoques cristológicos

Descendente: atribuía a Dios y por consiguiente a Jesús la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia e impasibilidad (en Dios no hay pasión, El no sufre). Este enfoque desconsidera la realidad humana de Jesús. Aquí Jesús no tuvo que aprender, porque ya lo sabía todo (omnisciencia).

Ascendente: parte de la historia de Jesús, para desde ahí llegar a la confesión de fe ‘’ Jesús es el Kyrios, Jesús es el Señor; y desde Jesús el Señor a Dios. Por lo que responde que Dios si sufre. Aquí Jesús aprendió como humano.

Algunos textos bíblicos que apoyan el enfoque ascendente son los siguientes:

Jn. 1,18: ‘’ A Dios nadie lo ha visto jamás, Jesús nos lo ha dado a conocer’’.

Heb. 4,15: ‘’ Jesús es igual en todo a nosotros, excepto en el pecado’’. Es decir que lo único incompatible con Dios es el pecado, mas no la humanidad.

Fl. 2,8: ‘’ Actuando como un hombre cualquiera se sometió a la muerte, y una muerte de cruz’’.

También la Gaudium et spes no. 22 apoya el enfoque ascendente diciendo que el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido con el ser humano, asumiendo su condición.

El conocimiento histórico de Jesús

Existen fuentes que nos confirman la existencia de Jesús. Esas fuentes son: los Evangelios y la literatura cristiana y los escritos no cristianos que hacen referencia a Jesús.

Los Evangelios:

Es imposible reconstruir una historia de Jesús, prescindiendo de los Evangelios y la literatura cristiana (las cartas).

Literatura no cristiana:

A medida que el cristianismo va adquiriendo presencia social en el Imperio, algunos filósofos e historiadores empiezan a escribir haciendo referencia al fundador de la secta, como era considerado, es decir de Jesús, puesto que en el ámbito del Imperio Jesús era insignificante. Eso aparece en escritos de los filósofos Ciro y Mala, alrededor del año 73 de nuestra era; del historiador Flavio Josefo, en el año 90 en su obra ‘’ Antigüedades judías’’, donde habla de Jesús al referirse a la lapidación de Santiago, y al reconocerlo como un hombre sabio.

Alrededor del año 111 Plinio, gobernador romano, se refiere a Jesús, cuando escribe a Trajano. Más adelante entre 116 y 117, también esta Tácito que escribe acerca de la persecución de los cristianos en tiempos de Nerón.

Además, en el siglo II, también existen escritos de rabinos griegos en los que resaltan la existencia de Jesús diciendo que el practicaba la hechicería… y que fue colgado en la víspera de Pascua.

La centralidad y parcialidad de las fuentes cristianas

Los Evangelios no son historia de Jesús, son una interpretación de su vida, a la luz del acontecimiento pascual. De ahí que no se debe hacer una lectura literal de los textos evangélicos, sino una lectura exegética, que sería la correcta, de otro modo encontraríamos muchas contradicciones, y podríamos poner muchos ejemplos sobre divergencias encontradas al hacer una lectura fundamentalista. Algunos ejemplos son:

* El nombre del abuelo paterno de Jesús y la genealogía en general: Mt. 1,16 y Lc. 3,23.
* Sobre la ejecución de Jesús: según los sinópticos al día siguiente de la cena Pascual Jesús fue ejecutado; y según Juan eso ocurrió el día de la Pascua.
* Las Bienaventuranzas: según Mt. Jesús las dijo en un monte y según Lc. fue en un llano.
* Los ciegos de Jericó: Mt. y Lc.
* Las veces que Jesús subió a Jerusalén: en los sinópticos una vez y en Juan cuatro veces.
* El buen ladrón: en Lucas es bueno, pero en Mateo y Marcos los dos increpan a Jesús.

Todos esos ejemplos y otros que podríamos agregar muestran que los evangelios no pueden ser manejados como biografía o historia de Jesús, pues no soportan una lectura literal.

Los evangelios contienen verdades históricas de la vida de Jesús, pero no nacen de la lectura literal, sino del análisis.

Los evangelios son:

* Testimonios de Jesús.
* Parciales, en los siguientes sentidos:
* Están escritos por cristianos. Y al principio los apóstoles no entendían quién era Jesús. A la luz del acontecimiento Pascual es que los discípulos ven que Jesús es el Kyrios, el Emmanuel: toda la verdad sobre Jesús, pues antes sabían verdades incompletas como que Jesús era: Maestro, profeta, Cristo, Mesías. Los evangelios son escritos post- pascuales de enamorados de Jesús.
* Están escritos para contagiar, para motivar a otros a ser cristianos (Jn. 20,31).

Análisis de los relatos del bautismo:

Si analizamos los relatos del bautismo que se encuentran en los 4 evangelios (Mateo 3,13-17; Marcos 1,9-11; Lucas 3,21-22 y Juan 1,29-34) y le hacemos las siguientes preguntas: se resiste Juan a bautizar a Jesús? Hace Jesús oración? Quien vio abrirse los cielos? Quien acredita a Jesús? Que dice la voz del cielo? Al responder notaremos que hay divergencias y contradicciones, pero también coincidencias en los 4 relatos del bautismo a pesar de ser fuentes diferentes.

Lo anterior se debe a que cada evangelista tiene su propia cristología, su público y contexto, por eso cada uno tiene su proyecto de escritura en el que presentan a Jesús de manera diferente según los destinatarios (clave comunitaria):

* Para Mateo, que se dirige a judeo-cristianos: Jesús es el Nuevo Moisés.
* Para Lucas, que se dirige a paganos cristianos procedentes de las religiones griegas y romanas: Jesús es el Nuevo Adán.
* Marcos se dirige a romanos sometidos a persecución: Jesús es el Mesías sufriente.
* Para Juan, que escribe a una comunidad expuesta al gnosticismo: Jesús es el Cordero de Dios. Juan da un nuevo significado a las personas, ritos y símbolos del Antiguo Testamento.

Jesús no hablaba como en Juan, sino como en los sinópticos. Juan usaba el lenguaje gnóstico para combatir el gnosticismo.

Los 4 Evangelios:

Los Evangelios son obra de la segunda generación cristiana, por quienes no conocieron directamente a Jesús, por lo cual se basaron en ciertas tradiciones.

Tradición oral: Marcos ha oído hablar a Pedro.

Tradición escrita: a los evangelistas llegaron materiales escritos: relatos pascuales pre Marcano de la Pasión; colecciones de dichos: fuente Q; colecciones de relatos milagrosos; himnos litúrgicos: magníficat, benedictus; y textos catequéticos: relato de Emaús con estructura nemotécnica para facilitar la memoria.

Tradiciones:

* Triple tradición: porque de ella ha tenido conocimiento, Marcos, Lucas y Mateo. Hay una tradición que afirma que posiblemente Lucas y Mateo conocieron el evangelio de Marcos.
* Fuente Q: colección de dichos de Jesús que tiene su origen en cristianos de Galilea, de la cual tuvieron conocimiento Mateo y Lucas, pero no Marcos.
* Fuente L (Lucana): conocida por Lucas y no por los otros.
* Tradición Joanea o Joanica: fuente en la que Juan se mantiene. Algunos dicen que probablemente Juan conoció el evangelio de Lucas.

Procedencia de la atribución de la autoría de los Evangelios:

De Papias viene la primera atribución de autoría de Marcos y Mateo. Y de San Ireneo la primera atribución de autoría de Lucas y Juan.

Presbitero Juan

Policarpo

Ireneo

Papias

Historia redaccional de los Evangelios

A partir de los materiales escritos se componen los Evangelios en clave comunitaria. Los Evangelios son el resultado de una historia redaccional, un proceso de ir añadiendo a los escritos.

El Evangelio de Marcos: su clave es el ‘’secreto mesiánico’’, solo a la vista del crucificado puede entenderse y confesarse correctamente el mesianismo de Jesús (Mc. 15,39). Este Evangelio tiene dos finales que están en 16,8 donde una vez terminaba, y en 16,19-20 resumen de relatos de la Resurrección que están en otros evangelios, fue escrito en el siglo II, al menos 40 años después de escrito el evangelio.

El Evangelio de Mateo: está escrito con el estilo de ‘’inclusión semítica’’, es decir, empieza y termina un relato con la misma frase (6,25-34;). En el evangelio según Mateo aparecen más críticas en boca de Jesús contra los fariseos. Eso es debido a que la comunidad destinataria vivía la expulsión de las sinagogas que decretó el Concilio de Jamnia en el año 70, comandado por fariseos y saduceos.

El Evangelio de Lucas: este evangelio tiene dos comienzos. En Lc. 3,1 hay una datación y ubicación precisas, lo cual se hacía al comienzo de una obra. Lc. 1 y 2, sobre la infancia de Jesús, fueron añadidos después y solo aparecen en Lucas y en Mateo.

El Evangelio de Juan: tiene dos finales (20,30 y 21,1 que fue escrito posteriormente).

Los Evangelios son una obra de la Iglesia. El Concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum no. 19 dice lo siguiente: ‘’Los autores bíblicos compusieron los cuatro evangelios escogiendo datos de la tradición oral y escrita, reduciéndolos a síntesis y adaptándolos a la situación de la comunidad, conservando el estilo de una proclamación’’.

La progresión de la conciencia cristiana

Se refiere a que los seguidores de Jesús tuvieron cada vez más, una respuesta más afinada a la pregunta sobre quien fue Jesús? Pregunta a la que responden los evangelios.

La secuencia cronológica de los Evangelios (Mc., Lc., Mt., y Jn.) es percibido como una maduración progresiva de la conciencia cristiana. En el evangelio de Marcos no hay infancia de Jesús, pues empieza con la vida pública de Jesús. En cambio, Lucas y Mateo se remontan a la infancia de Jesús y van más allá con los antepasados (genealogías). Por otra parte, Juan empieza su evangelio con el Logos pre-existente (se remonta a la existencia del Logos que es Dios).

Interpretación, no invención

Los Evangelios no son una invención, sino una interpretación pascual de la vida e historia de Jesús, a quien se reconoce como el Kyrios.

Apócrifos y otras imaginaciones calenturientas

Hay cuatro Evangelios canónicos, es decir que están en la lista de libros admitidos como válidos por la Iglesia e inspirados por Dios. Pero existen aproximadamente 42 evangelios, de los cuales la Iglesia considero como invenciones la mayoría de ellos, treinta y pico.

Para el Canon Bíblico se pueden percibir varias etapas:

* En el último tercio del siglo II, donde se admitía según los criterios de apostolicidad y eclesialidad.
* En el 380, el Sínodo de Roma, de alcance regional, en que se descartaron o aceptaron los libros de la Biblia, según los criterios de la época.
* En el Concilio de Trento, siglo XVI, después que en la reforma protestante quitaron algunos de los libros aceptados como válidos, se define entonces formalmente la lista de los libros canónicos con alcance universal.

Criterios para aceptar o rechazar evangelios:

1. Apostolicidad: desembocadura de una tradición que se remonta a la generación apostólica.
2. Eclesialidad: comúnmente admitidos en las diversas iglesias. Por eso la mayor parte de los evangelios apócrifos era gnósticos, es decir resultado de una revelación privada de Dios que otorgaba un conocimiento privilegiado.
3. Historicidad: los evangelios no son historias de Jesús, pero se puede obtener historia de Jesús a través de ellos. Existen varios criterios de historicidad.

Criterios de historicidad:

Los exegetas se manejan con los siguientes criterios:

1. Criterio de coherencia.
2. Criterio del testimonio múltiple.
3. Criterio de discontinuidad respecto del cristianismo primitivo; criterio de incomodidad.
4. Criterio de discontinuidad respecto del judaísmo; criterio de plausibilidad.

Un ejemplo de un texto que cumple con el criterio de historicidad es el de la multiplicación o repartición de los panes, pues se puede constatar por la ciencia histórica y la arqueología.

Relatos	**Fuentes**
Mc. 6,30-44	Fuente palestinense
Mt. 14,14-21Mc. 8,1-10	Fuente helenística
Mt. 15,32-39Lc. 9,10-17	Fuente propia
Jn. 6,1-15	Rasgos arcaicos de una tradición independiente

Por historia conocemos:

* El Ius Gladii
* La condena a muerte de Jesús, por agiotador y rebelde político. Muere en la cruz como era usado en el judaísmo para esos casos.
* Según Flavio Josefo, que el ritual de la cena de Pascua incluía el ritual de la copa, los cambios de monedas.
* Que en Palestina se sembraba antes de arar (oxigenaban para quitar las malas hierbas), tal como lo muestra la parábola del sembrador.
* Que en el Judaísmo antiguo se pagaba un denario por el día de trabajo.

Gracias a la arqueología:

* En los años 60 se descubrió una piscina probática cerca de Jerusalén.
* Se conoce la estructura del templo de Jerusalén.
* Hasta 1974 algunos negaban que hubiera existido la aldeíta de Nazaret, pero en ese mismo año aparece una lápida del siglo III con la inscripción de Nazaret.

Contexto histórico inmediato de Jesús:

El marco político

* Cuando nació Jesús, era emperador Cesar Augusto, hasta el año 14.
* Tiberio siguió como emperador hasta el año 37.
* Poncio Pilato era prefecto o gobernador, entre el 26- 36 o 37, en Judea y Samaria.
* Herodes Antipas era gobernador en Galilea.
* En Jerusalén y Judea el sumo sacerdote era nombrado por el prefecto romano, y ejercía el poder político. Los Sumos Sacerdotes era el grupo de sacerdotes con funciones permanentes en el templo, con voz y voto en el sanedrín. El sanedrín estaba conformado por los Sumos Sacerdotes (de origen saduceo): el Sumo Sacerdote y jefe del templo; los sietes guardianes del templo (4 eran levitas jefes y 3 eran tesoreros, responsables de la administración). El sanedrín tenía 71 miembros: los sumos sacerdotes; los ancianos o senadores; y los letrados y escribas.

El sistema económico

* El Templo era la principal institución económica de Palestina en tiempos de Jesús. Había tres rubros: impuestos; comercio de animales para el sacrificio; y cambio de monedas para el sacrificio.
* En Galilea prevalecía la agricultura, la ganadería y la pesca.
* Las clases sociales estaba de la siguiente manera: - terratenientes, - pequeños propietario, - artesanos autónomos, - funcionarios del gobierno y del templo, - excluidos, - obreros rurales que se contrataban cada día, - mendigos, prostitutas y enfermos, especialmente leprosos.

La vida familiar

* La familia era patriarcal.
* El hombre podía practicar la poligamia.
* El hombre podía repudiar a la mujer, para quien solo habían prohibiciones.

El factor religioso

* El Templo era el centro religioso.
* Se hacía oraciones 3 veces al día; culto en las sinagogas.
* El sábado era el día sagrado para esenios y fariseos.
* Sus fiestas importantes eran: Pascua, Pentecostés, Tabernáculo o fiesta de las tiendas, y fiesta del perdón o expiación.
* Existían diversos grupos religiosos: - los saduceos que eran miembros de la clase alta sacerdotal; - los fariseos que significa separados, podría haber algún sacerdote pero era un movimiento laico y su fuerza no se fundamentaba en ritos ni cultos, sino en la observancia de la Ley, y controlaban buena parte de las sinagogas; - los esenios que se retiraron viviendo como una especie de monjes muy ascéticos en Qumran, lugar desértico junto al Mar Muerto; - los herodianos que eran funcionarios y simpatizantes del Imperio Romano, y hacían causa común con los saduceos; - hoy se sabe con seguridad que en tiempos de Jesús no existían los zelotes, más bien existían brotes de resistencia armada.

Había una mayoría socialmente insignificante, y entre ellos estaba la familia de Jesús.

Tema II. El Acontecimiento Pascual

Es la experiencia de que Jesús vive, constatada en su aspecto de identidad de persona (Resurrección) y en su aspecto de entrada en la forma de vida Divina (Ascensión); y también la experiencia de la donación del Espíritu Santo (Pentecostés).

Para apoyar este tema existen los relatos de la mañana del Domingo de Pascua, que son: relatos de la tumba vacía y relatos de encuentros con Jesús o de apariciones de Jesús.

Los relatos de la mañana de Pascua

Esos relatos están en el final de los 4 Evangelios y al analizarlos se pueden constatar diferencias y similitudes en los siguientes aspectos: quien o quienes van al sepulcro; para que; que ven; que sucede; con quien o quienes se encuentran; que les dicen; y que sucede después.

Las diferencias y similitudes se deben a que los relatos están escritos en clave comunitaria y no se pueden leer literalmente, sino en su sentido teológico.

En Mateo los terremotos y vestidos blancos hay que entenderlos como manifestación simbólica de Dios (Teofanía). Siendo Jesús el mismo, su forma de vida es completamente diferente.

En los evangelios existe lo que se llama ‘’la geografía teológica’’. Los lugares tienen un valor simbólico: según Marcos y Mateo, Jesús cita a los discípulos en Galilea; según Lucas y Juan, Jesús cita a los discípulos en Jerusalén. Esto se debe a que: para Marcos Jerusalén es un ligar de conflicto y oposición a Jesús, mientras que Galilea es el lugar donde ha empezado el anuncio del Evangelio en toda su frescura. Para Lucas es el lugar de donde arranca el anuncio del Evangelio hacia Antioquia y toda la cuenca mediterránea. Es decir que ellos encuentran a Jesús en el anuncio del Evangelio.

El reconocimiento de Jesús Resucitado es difícil

Reconocer a Jesús Resucitado se hace difícil por dos razones: su identidad personal y su novedosa forma de vida (Divina).

Hay dos mensajes diferentes de la Resurrección:

1. Es Jesús. No es un fantasma ni un espíritu: identidad personal. Tiene las llagas del crucificado, con él se bebe y se come…
2. Es Jesús en una forma de vida diferente a la anterior. Jesús en la forma de vida Divina se hace presente en forma ilimitada de espacio, se aparece traspasando paredes. Es como dice en 1 Cor. 15,44: ‘’ Un cuerpo espiritual’’.

En la antropología bíblica el cuerpo se refiere a la persona en comunicación.

En el N.T. son sinónimos de Resurrección: Glorificación, Exaltación, Elevación, Ascensión.

Jesús no era un cadáver reanimado, sino alguien que vivía desde Dios, de un modo nuevo y para siempre. Aun sin pertenecer a nuestro mundo estaba realmente presente. En Jn. 21 se nos plantea un reconocer desde adentro. Las experiencias de encuentro con Jesús Resucitado son experiencias místicas, es decir, encuentros con Dios sin mediaciones o un éxtasis.

La ascensión

La ascensión no es un acontecimiento diferente a la resurrección. La ascensión es un aspecto de la resurrección en tanto que la reincorporación de Jesús a la forma Divina.

En Hch. 1,1-9 se apoya el esquema de que primero es la resurrección, segundo la ascensión y tercero pentecostés, lo cual también se vive así en la liturgia. Pero no hay que olvidar que Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas (Lc. 24,1-51), donde aparece que la Ascensión fue el mismo domingo de Resurrección, en Betania. En cambio Hechos dice que fue 4 días después en Jerusalén. El mismo Lucas da respuestas diferentes para limitarse a tiempos ni espacios. Para Marcos 16,19, la ascensión también fue el domingo de resurrección, mientras que en Mateo y Juan no hay referencia a la ascensión como acontecimiento diferente a la Resurrección, pues no son diferentes.

El relato de Hch. 1,1-9 es un recurso didáctico para entender dar a entender que la resurrección es un encuentro con el mismo Jesús, pero en forma Divina. Por lo cual podemos concluir que el tiempo pascual abarca desde el domingo de resurrección hasta pentecostés, ya que es lo mismo.

Envío en misión y promesa de envío del Espíritu Santo:

En Hch. 2,1ss pentecostés se narra como la recepción del Espíritu Santo, como ocurrido 50 días después de la Resurrección, tal como se celebra en la liturgia, pero Pentecostés es el mismo día de Resurrección (Jn. 20,21-22), el domingo en la tarde.

En el acontecimiento pascual se reconoce a Jesús como el Kyrios, y eso solo es posible con el Espíritu Santo (1 Cor. 12,3), ya que es una experiencia mística. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús y posibilita la relación de Jesús como el Kyrios (Jn. 15,26). Un ejemplo ilustrativo es el acontecimiento del sepulcro vacío.

El sepulcro vacío:

1. Testimonio de los 4 evangelios: el sepulcro está vacío.
2. Objeción: los discípulos robaron el cuerpo de Jesús para mentir diciendo que resucito.
3. Respuesta: nadie muere por una mentira. Y muchos murieron por dar testimonio de Jesús, fueron muchos los mártires de los primeros siglos del cristianismo.

El sepulcro vacío significa que allí no estaba el cuerpo de Jesús. Los cuatro evangelios al relatar la resurrección coinciden en que el sepulcro estaba vacío.

Al tercer día resucitó:

Es la afirmación que nos viene del credo largo Niceno constantinopolitano, formado por el Concilio de Nicea y el de Constantinopla. Y es al tercer día según Las Escrituras, pero eso no puede significar que Jesús estuvo muerto durante dos días (Lc. 23,43, donde Jesús le asegura al buen Ladrón que ese mismo día estaría con él en el paraíso). Además el decir que Jesús descendió a los infiernos significa que Él estaba en actividad, lo cual no es posible estando muerto.

Al tercer día, en el sentido y significado que tienen las Escrituras (día de la intervención salvadora de Dios), significa intervención salvadora de Jesús. Es una expresión teológica y no cronológica. Otra idea sería que el tercer día, en sentido cronológico, significa el descubrimiento de que Jesús es el Señor y ha resucitado (sepulcro vacío).

En Juan, el momento de la Glorificación de Jesús, de su paso a Dios, es en el mismo momento de la crucifixión (al expirar).

La pascua

Entonces podemos decir que la Pascua es: Muerte- Resurrección- Ascensión- Pentecostés. Y no hay lapso de tiempo entre esos acontecimientos; todo se dio al mismo tiempo.

El descenso a los infiernos:

Es la forma de decir ‘’descensus ad ínferos’’, en latín, del hebreo Sheol, que es la situación de muerte.

Poncio Pilato en el credo, es el anclaje histórico de lo profesado. Es decir que Jesús es histórico y padeció bajo el poder de Pilato, por tanto, el credo no es un invento. Si la salvación por medio de Jesús está anclada en la historia, significa que no es salvador universal de los antepasados a El, pero como si lo es, es por eso que dice que Jesús descendió al Sheol, es decir que su salvación es universal y alcanza a toda la humanidad incluyendo a la anterior.

Temas III, IV y V: El Reinado de Dios; La intimidad con el Padre; y La causa de los excluidos.

III. El reinado de Dios

El reinado de Dios es un proyecto ya comenzado por Jesús. Un proyecto de fraternidad e inclusión entre los seres humanos, teniendo como fundamento a Dios Padre (intimidad don El) de todos (somos hermanos). Donde hay fraternidad no hay excluidos.

La categoría central en los Evangelios es el Reino de Dios, porque es el centro de Jesús, y los Evangelios nos cuentan lo central de Jesús (Mc. 1,14-15; Mt. 4,23).

En Mateo se hace referencia al Reino de los cielos porque su contexto es judeo-cristiano, y los judíos respetaban y evitaban pronunciar el nombre de Dios. Sin embargo, en Marcos y Lucas se habla de Reino de Dios, ya que su contexto era de personas no procedentes del judaísmo.

Primeras tres peticiones del Padre Nuestro:

En el Evangelio de San Lucas se destacan las siguientes primeras tres peticiones:

* Santificado sea tu Nombre.
* Venga a nosotros tu Reino
* Hágase tu Voluntad

Esas tres peticiones son sinonímicas, es decir, poseen el mismo significado.

Santificado sea tu nombre, quiere decir que sea reconocido y respetado el Señorío y la santidad de Dios (Ez. 36,23-36). Y eso es posible cuando se hace la voluntad de Dios.

Venga a nosotros tu Reino quiere decir que entre nosotros seas tú el Señor; pues el Reino es una institución política, obsoleta y pre moderna, de un régimen monárquico. Por lo cual sabemos que Dios no es Rey en sentido político, sino que se trata de una comparación, de que si un reino está bien conformado se hace la voluntad de su rey.

Hágase tu voluntad, es otra forma de decir que seas tú nuestro Rey.

Donde reina Dios?

Dios reina en cualquier situación donde se hace su voluntad. Dios no es rey, ni pastor, ni juez. Esas son realidades con que se compara a Dios, algo tienen en común, pero no todo. Reino es solo una metáfora política para decir: una humanidad que vive fraternalmente, conforme a la voluntad de Dios.

Igualmente podemos decir que Dios no es Padre literalmente, en sentido biológico, pues también es una metáfora, que quiere decir que Dios es la realidad originaria de la cual todo procede amorosamente. Posiblemente Jesús uso esa comparación al llamar a Dios, Abba, porque tuvo una buena experiencia de José. Pero Dios no es hombre ni mujer.

Existen tres modos de expresar, decir y hacer, el Reino de Dios:

1. Las parábolas
2. Los milagros
3. Las comidas con los pecadores

Las parábolas:

* Son el modo preferido por Jesús para decir el Reino de Dios, es decir expresarlo verbalmente; aunque en el uso de las parábolas Jesús no es original, ya que eran de uso común entre los rabinos (maestros judíos) para expresar sus enseñanzas. Algunas parábolas eran historias populares que se contaban y Jesús las contaban a su manera, dándole su propia inclinación y un sentido nuevo, en lo cual si era original. A pesar de que tienen cosas en común, las parábolas de Jesús son divergentes a las de los rabinos judíos en el sentido en que plantean las cosas. La religiosidad del judaísmo es del mérito – intercambio (se hace lo que Dios quiere para que Dios haga lo que ellos quieren).
* Las parábolas son metáforas, comparaciones. Hay diferentes tipos de comparaciones, pues además de la metáfora esta la alegoría, y esas dos son diferentes, ya que la metáfora posee una significación unitaria y en la alegoría hay varios significados procedentes de cada una de las características del significante.

Para interpretar bien las parábolas hay que descubrir el elemento significativo, y situar dicho elemento en el conjunto de la Biblia. Algunos ejemplos están en: Mt. 25,1-13 (parábola de las doncellas); la parábola del administrador astuto, entre otras.

En los evangelios existen también alegorías. Las alegorías no salieron de boca de Jesús, sino que es cuando la metáfora o parábola ha sido alegorizada en algunas situaciones para un fin, y eso se produjo entre la tradición oral y la redacción de los Evangelios. Algunas alegorizaciones, que suelen estar en Mateo son: Mt. 13,1-23: del 3-9 está la parábola y del 18-23 está la parábola alegorizada; Mt. 13,24-43: del 24-30 está la parábola y del 36-43 está la alegorización.

* Las parábolas reflejan el mundo de Jesús (cultura, contexto social, naturaleza, agricultura, pastoreo y pesca). Las parábolas de Jesús son rurales, mientras que las pocas comparaciones que aparecen en San Pablo reflejan el mundo urbano, ej. 1 Cor. 9,24, donde se compara usando como elemento el estadio, queriendo decir que sean como atletas disciplinados, constantes, perseverantes y concentrados en su meta.
* Parece que hay parábolas que nos dicen como actúa Dios y otras que dicen cómo debemos actuar nosotros/as; pero la cosa no es tan así. Un ejemplo es la parábola del Buen Samaritano, que nos exhorta al buen actuar y a la vez nos dice como actúa Dios en Jesús que es el buen samaritano por excelencia.
* Hay parábolas que son breves y rápidas. No siempre se cuenta una historia. Ej. Mt. 5,13-15 (sal y luz del mundo), donde hay por lo menos tres parábolas.

Los milagros:

Son formas de expresar el Reino de Dios con acciones significativas, es decir como signos o semeia como los llama el evangelista Juan. Un signo es algo gráfico y con significado, es una relación entre el significado y el significante.

A veces se distingue entre signos y símbolos (semiótica). En el primero la relación entre el significante y significado es convencional y arbitraria, es decir que no hay nada en el significante que obligue al significado. En el segundo la relación entre el significado y el significante no es arbitraria, por ejemplo, una huella de pies humanos obliga a pensar que ha pisado un ser humano.

En los relatos de curación: la curación es el significante de que ha ocurrido algo extraordinario y el Reino de Dios es el significado como voluntad de Dios de vida y salud, en cuanto que la fe es la indicadora de que Dios ha comenzado a reinar al presenciarse algo extraordinario. Por lo cual, el significado es la interpretación del significante a la luz de la fe.

La fe es el contexto de los milagros, ej.: Mt. 9,20-22; Mt. 8,5-13; Mc. 10,46ss donde la fe se especifica como seguimiento a Jesús.

En cambio, cuando no hay fe o cuando hay mala fe no se da el milagro. Ejs.: Mc. 6,1-6; Mt. 16,1-4 y Mt. 8,10.

El Milagro remite a Reino de Dios, y no a comprobar su divinidad en Jesús. Por eso hay que tener cuidado con el uso apologético de los milagros: Jesús hacia milagros entonces es Dios. Es peligroso hacer uso apologético de los milagros por dos razones: 1- Jesús no hace milagros para acreditarse, sino para significar el Reino de Dios; 2- había otras personas que hacían milagros y no eran dios.

Los demás milagreros manifestaban: - hechos extravagantes no conectados con la fe, y destinados a ensalzar a su autor. Esa es la diferencia entre ellos y los milagros de Jesús.

Las comidas con los pecadores:

El común denominador entre parábolas, milagros y comidas con los pecadores es: ‘’parábolas en acción’’ o ‘’parábolas vivas’’.

El banquete es signo mesiánico del Reino: en Is. 25,6 la comida refiere a salvación; en Mt. 22 para Jesús las comidas tienen un significado mesiánico y se manifiesta en algunas parábolas. Lc. 13,29, también se manifiesta en otras acciones, en las cenas pascuales y relatos comunes. La comensalidad, o estar a la misma mesa, tenía un fuerte significado social de cercanía y sociabilidad con quien se comía, en tiempos de Jesús.

Jesús se sentaba a la mesa con los pecadores. Eso escandalizaba a los judíos, pues para ellos eso demostraba que Jesús no era hombre de Dios (Mt. 9,10-13; Lc. 19,1-9). Jesús sentado a la mesa con los pecadores significa que el Reino de Dios es para todos, nadie está excluido a priori. Por eso se acusa a Jesús por comer con pecadores (Jn. 7,49; Mc. 2,16; Lc. 7,34).

El Reino de Dios según Jesús

Según Jesús, el Reino de Dios es una realidad presente, pero creciente hacia su plenitud (Lc. 17,21). En Mateo 4,17 se presenta el Reino como Ya presente, y en Marcos 1,15 se presenta al Reino como cerca, un Todavía no. Esas convicciones expresan la idea de que Dios ya ha comenzado a reinar, pero todavía no ha llegado a su plenitud; es el ya, pero todavía no.

Jesús presenta el Reino de Dios a través de muchas hermosas comparaciones. Una de las formas es Reino de Dios como grano de mostaza, queriendo decir que es una realidad pequeña, pero con muchas posibilidades de crecer; igualmente lo muestra con la comparación de la levadura en la masa. También Pablo apoya la idea de crecimiento: en Col. 3,11 plantea que el Reino crecerá hasta que Dios lo sea todo en todos, hasta plena comunión con Dios.

Cuatro rasgos fundamentales del Reino de Dios:

1. El Reino de Dios es lo único absolutamente valioso.
2. El Reino de Dios es simultáneamente un don de Dios y una tarea nuestra (Mt. 25,14-30; Lc. 19,11-27, parábola de los talentos). La acción humana es el modo ordinario de la acción de Dios; el modo de la acción Divina es la acción humana.
3. El Reino de Dios es una realidad comunitaria. Eso se manifiesta en las parábolas de banquetes.
4. Esa realidad comunicativa fraternal es universal, no conoce discriminación alguna. Algunos ejemplos son: la actitud de Jesús ante los samaritanos; Lc. 13,29 (Vendrán de Oriente y Occidente); y Mt. 24,14 (Vayan al mundo entero…).

Jerarquía de valores en el Reino de Dios:

El Reino de Dios considera tres dimensiones de la persona humana: la dimensión económica; la consideración de la persona; y el ejercicio del poder.

Ámbito de los recursos económicos:

Para Jesús ser rico no es ningún valor, a diferencia del A.T. donde los signos de bendición eran la longevidad, la descendencia y la riqueza.

Dimensión de la consideración de las personas:

La dignidad como palabra no está escrita en los Evangelios; pero se nota en ellos que todas las personas son dignas y valiosas para Jesús, simplemente por ser persona. Por eso Jesús se relacionaba con niños/as, enfermos/as, samaritanos/as, pobres, mujeres y pecadores; eso, pese a que en la sociedad de Jesús eso era mal visto: las mujeres eran de segunda categoría, según el Levítico y sus códigos de santidad y de pureza.

El código de pureza dice que en biología femenina está inscrita la impureza (menstruación, post-parto, en Lv. 12 y 15,19ss). Una mujer no vale por sí misma y ser mujer, sino por procurar la descendencia. Pero Jesús piensa diferente.

Indicadores de la actitud de Jesús:

Jesús no previene a los varones, como era usual, contra el maleficio de las mujeres; más bien los previene de sus acciones lujuriosas (Mt. 5,28-29).

Jesús no valora a las mujeres sobre todo por su maternidad, sino por algo más importante: su cumplimiento de la palabra de Dios (cuando dice dichosos a los que cumplen la palabra de Dios, ante un alago a su madre por llevarlo en su vientre).

Las parábolas de Jesús hacen, algunas, que las mujeres salgan de capa de invisibilidad social (la viuda inoportuna de Lc. 11,5-8; la mujer que introduce levadura en la harina; la mujer que barre su casa para buscar una moneda perdida que es la del lote y tiene valor afectivo). En Juan 8,1-11, Jesús sale en defensa de una mujer adúltera sin emitir ninguna condena. En Lucas 7,36 Jesús se deja besar los pies en público por una mujer. En su grupo de discípulos Jesús acoge mujeres (Mc. 15,41). En Lucas 10,38-42, María, la hermana de Marta y Lázaro, es presentada como modelo de discipulado. Para Jesús se es digna siendo absolutamente valiosa por sí misma.

Muchos le han dado a Pablo la fama de machista, pero los textos que así lo insinúan fueron introducidos en clave patriarcal, por lo que es incorrecto darle esa fama, ya que de los pasajes a el atribuidos, que contienen rasgos machistas, solo es suyo con seguridad 1 Cor. 14,34-35, y sus palabras se deben al desorden que había en la comunidad de Corinto, por lo cual había que poner un orden. Además muchas mujeres participaron con Pablo en la misión de anunciar el Evangelio.

Dimensión del ejercicio del poder:

Si entendemos el poder como la probabilidad de influir sobre los demás entonces Jesús no tenía mucho poder.

Aquí nos referimos al poder como sometimiento y dominio. En cuanto a eso Jesús niega la sumisión de una persona respecto a otras cuando dice: a nadie llamen padre, a nadie llamen maestro…

La necesaria conversión

En Marcos 1,15 dice: ‘’El Reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la Buena Noticia’’. Se destaca la importancia de la conversión para acoger el Reino. Convertirse consiste en creer la Buena Noticia de que el Reino de Dios está cerca.

La conversión en el lenguaje de Pablo

Este esquema explica lo evangélico y lo no evangélico según Pablo, todo de manera inculturada:

Polo negativo, anti reino, no evangélico	Polo positivo, conforme al Reino y al Evangelio
Carne	Espíritu
Cosas de abajo	Cosas de arriba
Hombre viejo	Hombre nuevo
Vivir según el mundo	Vivir según el cielo

En Rom. 8,13 dice: ‘’no somos deudores de la carne para vivir según la carne; vivan según el Espíritu’’. Y en Col. 3,1-14 dice: ‘’…busquen las cosas de arriba…mortifiquen sus miembros externos…’’.

Convertirse, en conclusión, es abrirse al Reinado de Dios, a su voluntad.

Tema IV. La intimidad de Jesús con el Padre

Este apartado contiene los puntos de: Creador Providente, Dios apocalíptico, Dios liberador que hace justicia, y Dios ‘’adorable’’.

El Dios del Reino es un Dios Padre. Aquí también se destaca: 1- Jesús y Dios (- continuidad entre Jesús y la realidad judía y – la originalidad de Jesús) y 2- la oración de Jesús.

Dios Creador Providente

En cuanto a Creador Dios está en el origen de todo cuanto existe, pues Él ha llamado a todo a la existencia. Y es Providente, porque no se desentiende de su creación, sino que sostiene todo lo que ha llamado a existir (Mt. 6,26).

Dios Apocalíptico

Se puede ver en Mt. 24,4-15. Se muestra que el género apocalíptico transmite el mensaje a través de catástrofes cósmicas e históricas. Estos escritos están hechos para generar esperanza. Es un sub género de la profecía. Lo propio del genero apocalíptico es que ante una situación de grave sufrimiento por la fe se anuncia una presencia e intervención de Dios muy cerca.

Dios liberador que hace justicia:

Es una visión veterotestamentaria de Dios. Dios libera porque hace justicia. Esa visión de Dios está presente también en el N.T. (Lc. 4,16-19). Jesús interpreto su misión en clave liberadora, lo cual se manifiesta en el magníficat.

Dios ‘’adorable’’:

Es el Dios que merece culto de adoración. Del culto litúrgico. Jesús acude al Templo de Jerusalén y a las sinagogas, va al culto. En la vivencia relacional con Dios, Jesús rinde culto.

Dios de la justicia y Dios adorable del culto

Entre el Dios de la justicia y el Dios del culto existen chispas (Amos 5,21-25; y Miqueas). En nombre de la exigencia de la justicia se denunció el falso culto. Se hace culto al Dios de la justicia. Si no hacen culto según el Dios de la justicia, entonces están adorando a un ídolo y no a Dios, aunque el culto sea en el Templo, pues no es el templo el que garantiza la autenticidad del culto (Mt. 12,7).

En Jesús hay una vivencia absolutamente original de su relación con Dios. La palabra Abba es original de Jesús. La experiencia de Abba es transversal en Jesús. Abba es una forma familiar en el que el niño se refiere al padre bueno, y es una metáfora, ya que en rigor Dios no es padre. Abba es la expresión de Dios como Amor incondicional: Dios se encuentra en el origen de cada uno/a y sigue aún cercano y benévolo. Eso se manifiesta en la parábola del Padre Misericordioso o del Hijo prodigo; en la parábola de la oveja perdida, en la del acreedor, en la del empleador que paga a todos por igual; en Jesús sentado a la mesa con Saqueo o tratando con samaritanos, o tocando a leprosos y muertos.

 Hay algunas expresiones que se ponen en boca de Jesús para decir que su actitud es semejante a la que encarna el sentido del texto completo en que se encuentra ese pasaje. Algunos ejemplos son:

“Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado”. Se pone en boca de Jesús para traer a la memoria del lector conocedor del A.T. el salmo 22, y dar a entender que Jesús, en el momento del martirio o ejecución como testimonio, estuvo en la actitud religiosa de la espiritualidad del salmista que muestra la confianza en Dios por encima del desgarro.

También hay textos de dolor en que llama a Dios Abba: en Mc. 14,36 cuando dice, Padre si es posible aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad si no la tuya. Abba hace referencia a una familia fraterna, lo cual es el proyecto de Dios.

La oración de Jesús (Lc. 5,16)

Jesús oraba con frecuencia, pero oraba con más densidad en momentos tensos o especiales como: bautismo, elección de los discípulos, la entrega del Padre Nuestro, cuando realiza determinados milagros, cuando se ve confrontado a la inmediatez del martirio en el Monte de los Olivos y en la cruz.

Jesús rechazaba algunas formas de oración: la oración del que trata de manipular a Dios (Lc. 18,9-14, parábola del publicano y el fariseo); Mt. 6,5 que es la oración de quienes buscan ser elogiados; Mt. 6,7 que es la oración de palabrería; Mt. 7,21 que es la oración de aquellos cuyas vidas no son coherentes con el Dios al que oran.

Tema V. La causa de los excluidos

Los excluidos = impuros y pecadores (enfermos) y también los pobres. Existen 613 mandamientos de los cuales 365 son prohibiciones y 248 son mandatos. Esos mandamientos son referencias para la exclusión o inclusión.

Jesús esta contra la exclusión, porque Jesús está dentro del proyecto de fraternidad. Lo contrario de exclusión o estar fuera es la inclusión que es estar dentro. Hay una frontera entre excluidos e incluidos, y esa barrera son los mandamientos mencionados anteriormente.

La relación de Jesús con los excluidos le traerá problemas y conflictos con los incluidos y las leyes o normas. Ese conflicto le acarreara la muerte.

Jesús en mala compañía (Mt. 11,19)

Para los incluidos y las leyes religiosas- civiles, Jesús andaba en malas compañías. La frontera entre incluidos y excluidos estaba definida por la ley político- religiosa. Los 613 mandamientos ‘’de fuente divina’’ son esa frontera, por eso, visto desde la ley, Jesús es un blasfemo y procede contra Dios al acoger a los excluidos. La enfermedad era vista como un problema moral de pecado y no solo de salud.

En Lucas 4,18-19 aparece Jesús asumiendo la profecía de Isaías. Es un pasaje programático, es decir del programa y sentido de la misión de Jesús. El amor por enfermos y pobres es muestra del mesianismo de Jesús (Mt. 11,5).

La crítica de los poderosos y el enfrentamiento con la ley:

Esto se dio en su opción por los excluidos en son de la fraternidad. Se muestra en Lucas 13,32 (la crítica de Herodes); Mateo 23,1-36 (con los altos funcionarios, escribas y fariseos); Lucas 6,24-25 (los 4 ayes: ay de ustedes) y Mateo 20,25-28 (la crítica a los poderosos).

La ley construye la frontera entre malditos y benditos por Dios.

No todos los enfrentamientos de Jesús eran con fariseos. En Mateo se muestra así, porque el expresa los conflictos de la expulsión de los cristianos a partir del Concilio de Jamnia en el año 70 de nuestra era comandado por fariseos, donde se estableció la ruptura entre cristianos y judíos. Pero Jesús tuvo amigo fariseo: Jn. 3,1 Nicodemo fue amigo de Jesús; en Jn. 7,50 y Lc. 13,31 unos fariseos advierten a Jesús de que le están buscando; y en Jn. 9,16 algunos fariseos se pronuncian públicamente en defensa de Jesús.

El conflicto de Jesús y los fariseos no era tan agravado y generalizado como lo muestra Mateo. La condena a muerte de Jesús, si hacemos caso a los evangelios es responsabilidad de los sacerdotes y los saduceos. Se desencadeno por: la crítica de los incluidos; enfrentamiento con la ley; Jesús no considero impuro ningún alimento (Mc. 7,18ss); Jesús violó la ley que prohibía tocar a un muerto (Nm. 19,11ss); Jesús puso en entredicho el ayuno (Mc. 2,18-20); Jesús se enfrentó con la ley del sábado; y Jesús pronunció las antítesis del sermón del monte en Mt. 5.

Estructura del templo de Jerusalén

 Había diferentes atrios, y no todos podían acceder a todos los espacios, sino que estaban limitados a las personas que cumplieran con el código de valores que imponían social y religiosamente. Este cuadro muestra las diferentes partes del templo y quienes tenían acceso a cada una:

Santo sanctórum	Sumo sacerdote
Atrio de los sacerdotes	Sacerdotes
Atrio de Israel	Varones judíos – mayores de 12 años sin defecto
Atrio de las mujeres	Mujeres judías – varones judíos menores de 12 años
Atrio de los gentiles	Gentiles varones y mujeres – judíos con defecto varones y mujeres

Jesús movido a compasión

Jesús hace suya la causa de los excluidos por compasión. Compasión viene del latín cum – passio, que significa compartir el padecimiento del otro.

Algunos ejemplos de la compasión de Jesús son: Mt. 9,36 (como ovejas sin pastor); Mc. 8,2 (muchos carecían de alimentos- repartición de los panes); Mc. 1,41 (recibe a un leproso); y Lc. 7,14 (viuda a quien se le muere su único hijo).

Las parábolas de Jesús también lo reflejan como compasivo, a Él y al Padre: el buen samaritano; el acreedor que perdona lo que se le adeuda; el padre misericordioso o el hijo prodigo; y el buen pastor que sale en busca de la oveja perdida. Entonces podemos decir que las entrañas de Jesús son la misericordia y la libertad.

Tema VI. La ejecución de Jesús:

La reacción de los poderosos de Israel

Cuando decimos poderosos nos referimos a los saduceos y a los sumos sacerdotes, que fueron quienes tomaron la decisión de matar a Jesús. Cuando el evangelista Juan dice judío, no se refiere al pueblo en general, sino a la aristocracia del templo.

En los evangelios se encuentra una espiral creciente de reacciones contra Jesús: Mc. 12,18-23 (intento de ridiculización de Jesús); Mc. 12,13-17 (intento de poner a Jesús en la disyuntiva de enfrentarse con el pueblo judío o con la autoridad romana); entre las agresiones verbales: Jn. 10,20 (difamaciones); Mt. 27,63 (loco, impostor); Mc. 3,22 (endemoniado); Jn. 8,48 (hereje); entre las agresiones físicas: Jn. 9,22 y 12,42 (expulsiones de las sinagogas de quienes seguían a Jesús); Jn. 7,30, Jn. 10,39 y Lc. 4,29 (intentos de capturar a Jesús) y Jn. 8,59 y 10,31 (intentos de lapidar a Jesús).

La ejecución de Jesús es el resultado de un conflicto entre la elección de Jesús por la fraternidad y la aristocracia del templo o poderosos de Israel. Por eso, el pasaje de la purificación del templo sirve para buscar el trasfondo de la ejecución de Jesús.

La purificación del templo

Es una destrucción simbólica del templo por parte de Jesús, para mostrar la invalidez del templo. Y como reacción el templo (poderosos) destruye físicamente a Jesús (Jn. 2,18-21; Mt. 26,61; Lc. 21,5-6; 19,44; Hch. 6,13-14; Ap. 21,9-11.22; Mc. 11,15-19; Mt. 21,12-13; Lc. 19,45-48; Jn. 2,14-16).

Que sucedió en la explanada del templo (en el atrio de los gentiles)?

En el templo de Jerusalén había varios patios o atrios. Estaba el atrio de los gentiles en el que se vendían palomas y ovejas para el sacrificio en el culto; y se cambiaba el dinero ‘’impuro’’ de los extranjero. Palomas y ovejas que cumplieran con los requisitos de pureza para ser ofrecidos. Se cambiaba el dinero porque a Dios solo se le podía ofrecer con dinero puro.

Las altas clases de Jerusalén (del templo) controlaban la venta de animales para el sacrificio. Y para comprar animales, los que iban a Jerusalén tenían que cambiar el dinero de su pueblo por el del templo (moneda oficial del templo), también controlado por los altos funcionarios del templo.

La estructura del templo reflejaba unas preferencias y un sistema de valores, de la siguiente manera: Judío mayor a gentil; varón mayor a mujer; adulto mayor a niño; sano mayor al enfermo; sacerdote mayor al laico. Eso establece que el templo es la encarnación del sistema de valores de los judíos, el cual es un sistema de inclusión – exclusión que refleja la estructura social del tiempo de Jesús; ya que la estructura religiosa servía de justificación a la estructura social. Jesús niega que ese sea el culto que Dios quiera.

Relatos del A.T. citados en los 4 relatos de la purificación del templo:

Marcos, Mateo y Lucas ponen en boca de Jesús a Is. 56,7; a Jr. 7,11. Juan cita a Zac. 14,21 y al salmo 69,10.

Hay que tomar en cuenta que están atribuyendo a Jesús la actitud del texto completo y no solo el trozo que se cita.

Un ejemplo es Zac. 14,20-21: aquel día significa el tiempo mesiánico en que pasa lo que Dios quiere; las ollas como instrumento en que se hervían los animales para el sacrificio; los cascabeles era una parte del vestuario de los sacerdotes en los zapatos. Entonces cuando dice: se acabaron las ollas sagradas y las ollas profanas, da a entender que se acabó la división entre el mundo sagrado y el mundo profano; la relación con Yahveh no se juega exclusivamente en un espacio religioso, sino en la vida (en toda olla y todo cascabel).

Viendo las cosas desde Caifás: y Caifás qué?

Caifás era el sumo sacerdote en tiempo de Jesús. En ese tiempo existía un compendio de leyes judías llamado la Misma, por el cual sabemos que las reuniones en el sanedrín estaban prohibidas los días de fiestas, los días preparativos para la fiesta, en las noches y fuera de la explanada del templo. Por lo tanto, lo que la noche del juicio de Jesús tuvo lugar no fue en el sanedrín.

Según Marcos y Mateo Jesús fue llevado a casa de Caifás donde se reúne el sanedrín y llega a la conclusión de que Jesús tenía que ser ejecutado. En Lucas y Juan no hay referencia de reunión del sanedrín. Por lo que probablemente, aquella noche hubo una reunión informal del consejo privado de Caifás, pero no algo formal porque fue un día de fiesta en que estaban prohibidas esas reuniones. Ellos querían buscar razones para acusar a Jesús ante Pilato.

Existía el Ius Gladii: derecho para condenar a alguien a muerte y hacerlo ejecutar. Era un derecho reservado para los funcionarios del Imperio romano.

Por eso querían razones para que Pilato condenara a Jesús, ya que solo tenían dos opciones: 1- aceptar a Jesús como profeta; o 2- negar que Jesús sea profeta. Aceptar que Jesús era profeta implicaba desmontar la estructura del templo, religiosa y social de los judíos. Por eso escogen la negación de Jesús como profeta y le acusan de blasfemo, de dar una imagen distorsionada de Dios o manipular a Dios. Jesús fue declarado como falso profeta, y según la ley de los judíos los falsos profetas tenían que morir (Dt. 18,20 y Dt. 13,1-11). Siendo así que la muerte de Jesús significaba un castigo y a la vez una confirmación de que era un falso profeta (Mt. 27,39-43).

Jesús ante Pilato (Lc. 23,2)

Luego de lo sucedido anteriormente, presentan a Jesús como un adversario o rebelde político ante el emperador. Pilato no creyó la acusación contra Jesús, pero los judíos tuvieron habilidad para chantajear a Pilato (Jn. 19,12: si lo dejas libre no eres amigo del Cesar). Entonces Pilato decidió ejecutar a Jesús, pero creyéndolo inocente.

Jesús es condenado por la acusación de ser un rebelde político contra el Imperio. Pero la causa de la condena a muerte se demostraba por medio de la ‘’parodia’’ que es una burla representada hacia Jesús y el ‘’titulus crucis’’: Mt. 27,28-29.37.

La muerte en cruz estaba reservaba para dos motivos: 1- para esclavos fugados, y 2- para rebeldes políticos. Para mostrar a Jesús como rebelde político se basaron en: el orden judío de exclusión y en el orden romano de dominación; a lo cual se oponía el proyecto de Jesús, pero Jesús no era un rebelde político. Un ejemplo en cuanto a eso está en Mc. 12,13-17 (el tributo al Cesar).

La moneda para pagar el tributo tenía una imagen del emperador romano y una inscripción. En aquel tiempo el emperador era Tiberio, por lo que la moneda poseía una imagen suya y una inscripción que decía: TIBERIUS, CAESAR, DIVI AUGUSTI FILIUS, AUGUSTUS (Tiberio Cesar, Hijo del divino Augusto, divino).

Una de las razones legítimas para conservar el poder político era la legitimación religiosa (presentarse como divino), pues si alguien viene de parte de Dios, como no se le va a obedecer, así es como se reconoce al emperador como dios y se le rinde culto.

Acudiendo a la respuesta de Jesús: al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios; se puede constatar que Jesús, con esas palabras, dice que el emperador no es Dios. Niega la legitimidad divina del emperador en la que se apoyaba para imponer su dominación.

Jesús pudo haberse zafado de la muerte, desdiciéndose de lo dicho y deshaciendo lo que había hecho. Pero Jesús procedió con fidelidad en su trayectoria, asumiendo que podían matarlo, y es por eso, no por masoquismo, que dice: nadie me quita la vida, yo la entrego libremente.

Jesús salva

Hay diferentes maneras de entender que Jesús salva. La doctrina de la expiación vicaria entiende el sufrimiento de Jesús como una expiación vicaria. Su formulación clásica se deba a San Anselmo de Canterbury, cuya idea es que Jesús murió porque había que ‘’satisfacer la justicia’’. Se refería a que el ser humano había producido un daño infinito que no era capaz de reparar por ser limitado, por lo cual tenía que venir alguien ilimitado para reparar el daño y satisfacer la justicia divina.

Esa doctrina no es apropiada ya que muestra los siguientes problemas: 1- expresa una antropología muy pesimista, 2- resulta contradictoria, Ya que no hay forma de acreditar evangélicamente esa doctrina.

Una visión alternativa de Jesús salva

Punto de partida: el pecado es la ruptura con Dios; la salvación es la comunión con Dios. Los seres humanos representamos una relación rota con Dios, mientras que Jesús representa la comunión plena con El.

Primer paso: Jesús ha vivido una vida enteramente conforme a la voluntad de Dios. En El no hay pecado.

Segundo paso: Jesús salva porque es el Hijo del hombre o es una forma vicaria de existencia. Jesús es el Hijo del hombre implica que Jesús es la humanidad (Dn. 7,13-14.18.22). La idea de que Jesús es la humanidad estuvo muy presente en la tradición cristiana, también en el N.T., en los Padres de la Iglesia, en el Vaticano II y en la teología contemporánea.

Jesús salva, en el N.T.

En el N.T. se muestra a través de dos vías: 1- La cristología de la carne (Sarx) en Jn. 1. Sarx se refiere a debilidad y solidaridad, es decir que Jesús nos salva al asumir nuestra debilidad solidarizándose con nuestra condición. Y 2- En las famosas genealogías en Mt. y Lc.. su intención es decir que Jesús tiene raíz y pasado en la humanidad. La Encarnación ha sido posible por voluntad de Dios, pero también porque la humanidad se ha abierto para acoger a Dios que llega.

En los Padres de la Iglesia

San Irineo de Lyon, siglo II: “porque como hombre fue engendrado de María, que tenía descendencia humana, ya que ella misma era hombre. El Verbo se hizo hombre”.

Hipólito de Roma: “Jesús es el todo Dios y el todo hombre”.

San Agustín: “Todos los hombres son uno en Cristo. Y ese Hombre, Cristo, es todos los hombres; y todos los hombres son ese Hombre, Cristo”. Se muestra la forma vicaria de existencia, porque todos son uno, ya que Cristo es uno. Y no existe más que un Hombre que alcance la humanidad total y ese es Cristo Total.

En el Concilio Vaticano II:

En la Gaudium et spes no. 22 expresa que el Hijo de Dios con su Encarnación se ha unido con todo hombre.

En la teología contemporánea

Joseph Ratzinger, en su libro “Luz del mundo” expresa que: el nacimiento de Dios fue uno de los grandes temas para los Padres de la Iglesia. Que dijeron que sucedió una vez en Belén, pero que debe suceder siempre en cada nueva generación.

Pruebas de que Jesús es toda la Humanidad

Se prueba en que es una afirmación que tiene tradición bíblica, cristiana y en la liturgia.

En la liturgia

La expresión: “Lex orandi, lex credendi”, se traduce literalmente en “La ley que se ora es la ley que se cree”. En la liturgia oramos lo que creemos. Eso lo notamos en algunas plegarias eucarísticas. Por ejemplo, la tercera eucarística de Navidad que llega hasta el Santo: “por Cristo resplandece hoy ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva…”. Otro ejemplo es la Bendición Solemne de la Natividad: “El que por la Encarnación de su Hijo reconcilio lo humano y lo Divino…”. Esos ejemplos muestran que creemos que no es la muerte de Jesús que nos salva, sino su totalidad como humanidad gracias a la Encarnación.

En resumen las dos condiciones para aceptar la afirmación de que Jesús salva son: 1- Jesús es comunión con Dios; y 2- Jesús es toda la Humanidad, es el Hijo de hombre.

Tema VII. Jesucristo, Hombre

Este tema abarca a Jesús como:

* Verdadero Hombre: 1- De nuestra condición y 2- Con nuestros condicionamientos.
* Hombre Verdadero: en Jesús la humanidad se ha realizado de forma perfecta.

Verdadero Hombre:

Jesús no es una apariencia humana, Él es humano. Eso hubo gente que no entendió, por lo cual surgieron algunas herejías, algunas rebajaban la humanidad y otras la Divinidad de Jesús.

El Docetismo, por ejemplo, fue una herejía que sostenía que Jesús tenía apariencia humana, pero no era propiamente humano. Juan combatió esa herejía con la cristología de la Sarx (carne), donde Sarx significa dos casas en el lenguaje bíblico: 1- La debilidad de la condición humana (Is. 31,3 y 40,6-8; Gn. 6,3; Sal. 56,5); y 2- La solidaridad de la condición humana (Gn. 2,23).

Condición humana

Que Jesús fuera de condición humana implicaba como en toda condición humana: - El crecimiento, pues no nacemos hechos, vamos creciendo en lo físico, en lo personal y lo intelectual; - El aprendizaje (Lc. 2,52; Heb. 5,8). El sufrimiento en este sentido no es un medio para obedecer, sino una consecuencia de obedecer. Jesús aprendió a obedecer, aunque eso le trajera sufrimiento como consecuencia. Jesús no era un sabelotodo (Mc. 13,32).

La consecuencia fundamental de que Jesús sea de nuestra condición es que vivió con nuestros condicionamientos.

Con nuestros condicionamientos

Por ser de nuestros condicionamientos Jesús sufrió tentaciones. Las tentaciones se identifican a través de dos opciones: 1- Ser conforme a Dios: si a la voluntad de Dios (situación de tentación); 2- No a la voluntad de Dios (pecado por ceder a la tentación). Eso implica que Jesús fue tentado y tuvo que hacer su opción. Jesús tuvo la oportunidad de apartarse de la voluntad de Dios, pero eligió con libertad ser fiel a Dios.

Jesús fue tentado como nosotros permanentemente, y sus tentaciones se recopilan en el relato de las tentaciones, las cuales no sucedieron en un instante, sino a lo largo de la vida de Jesús. Por ejemplo, cuando nos fijamos en la trayectoria de Jesús notamos que sigue apareciendo la 3era. Tentación: en Mc. 8,31-33 se muestra la crisis de Jesús en Galilea, cuando Jesús decide ir a Jerusalén reafirmando su opción a pesar de que ve la cruz en el horizonte. Se le presentan tentaciones en las que Pedro aparece como el tentador, para que no vaya donde corre el peligro de morir matado.

Joseph Ratzinger dice que la tercera tentación, la del poder político, resulta ser la fundamental, refiriéndose a la pregunta de lo que debe hacer el Mesías. En toda la trayectoria de Jesús aparece esa tentación y reaparece cuando El increpa a Pedro. Además en Lucas 4,13 dice acabada las tentaciones, el diablo se retiró hasta un tiempo oportuno. De ahí que Jesús tuvo que hacer opciones.

Profundización en el relato de las tentaciones (Lc. 4,1-13 y Mt. 4,1-11):

Estos relatos nos permiten decir que Jesús es Hombre Verdadero, es decir, perfecto a cabalidad.

Tomando el texto de Mateo 4,1-11, podemos descifrar que significa el relato teniendo en cuenta lo que dicen los libros: Ex. 16,3; 17,1-7; 32,1-6; y Dt. 8,3; 6,16; 6,13-14. Lo veremos a través del siguiente cuadro:

Pueblo de Israel	**Consejo de Moisés**	**Respuesta y acción de Jesús**
Ex. 16,3: renuncia a la liberación por anhelar el pan que llena el estómago.	Dt. 8,3	Mt. 4,2: Jesús hace lo que Moisés dice que hay que hacer.
Ex. 17,1-7: tentación a Yahveh poniéndolo a probar que es Dios.	Dt. 6,16	Mt. 4,6: Jesús supera la tentación según lo que aconseja Moisés.
Ex. 32,1-6: adoran a sus ídolos.	Dt. 6,13-14	Mt.4,9: Jesús adora solo a Dios.

El relato de Mateo es una formidable reconstrucción teológica que hace Mateo para dar a conocer una imagen de Jesús. El mensaje es que Jesús es el Pueblo de Israel en fidelidad, a cabalidad, bien realizado.