

SIXTO GARCIA
REFLEXIÓN DEL EVANGELIO
DOMINGO I ADVIENTO, C: LUCAS 21: 25-28, 34-36

TEXTO

“Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra, naciones angustiadas, trastornadas por el estruendo del mar y de las olas. Los hombres se quedarán sin aliento, presa del terror y la ansiedad, al ver las cosas que se abatirán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca vuestra liberación.

“Cuiden que no se emboten vuestros corazones por el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, y venga aquel Día de improviso sobre ustedes, como un lazo; porque vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Estén en vela, pues, orando en todo tiempo, para que tengan fuerza, logren escapar y puedan mantenerse en pie delante del Hijo del Hombre.”

CONTEXTO

1) El lector contemporáneo de Lucas evoca la petición de los enemigos de Jesús, pidiendo “una señal del cielo” (Lucas 11: 16), petición de la cual se hacen eco los mismos discípulos – El uso de la palabra “*semeion*” (“señal), usada en el Cuarto Evangelio para denotar los milagros de Jesús, aquí refiere directamente al lector al contexto escatológico - ¡el final, la consumación de los tiempos! – Hay una clara alusión a Isaías 13: 4-10: ¡el “Día del Señor”!

2) Jesús hace alusión al desasosiego interno causado por estas señales: “en la tierra, naciones angustiadas, trastornadas por el estruendo del mar y de las olas” – El vocablo griego “*synoche*” tiene el sentido de “apretazón, restricción” – En contexto, se refiere a un estado de congoja, angustia – igualmente, la palabra “*aporía*” (“trastorno”) connota la confusión causada por el pánico – Son palabras fuertes - ¡las convulsiones que acompañan la consumación de la historia!

3) El lenguaje de Jesús se hace más apremiante y perturbador: “Los hombres se quedarán sin aliento, presa del terror y la ansiedad” (“*apopsichonton anthron apo phobou kai prosdokia . . .*” – “se quedarán sin aliento” es una débil traducción de “*apopsycho*” – literalmente, en el original griego, tiene el sentido de “desmayarse,” y, según el contexto, de “caer muerto” – “*phobos*” indica “miedo,

terror” – “prosdokia” se vierte mejor como “ansiedad extrema, pavorosa” – Pocas traducciones le hacen justicia al poder emocional del original griego (Biblia de Jerusalén, 5ta edición; “Biblia del Peregrino,” 2 edición)

4) Hay una referencia indirecta a Jeremías 51: 6: La causa de la “ansiedad extrema” es el “estruendo de las aguas en el cielo” – Aquí es importante notar que la expresión “los hombres se quedarán sin aliento, presa del terror y la ansiedad, al ver las cosas que se abatirán sobre el mundo” no usa la palabra “kosmos” para designar el “mundo,” sino “oikoumene” – ¡el orbe en su totalidad! – Esto es clave: expande la narrativa más allá de los confines de Palestina (Lucas 2: 1; 4: 5; Hechos 11: 28).

5) El “tambaleo” de las “fuerzas de los cielos” (“ hai gar dymameis ton ouranon saleuthesontai”) remite al texto griego (Septuaginta) de Isaías 34: 4; Joel 2: 10; Ageo 2: 6, 21; Hebreos 12: 26-27)

6) La venida del Hijo del Hombre evoca el conocido texto de Daniel 7: 13 – De nuevo, apuntemos ciertos temas relativos al título “Hijo de Hombre” - Aparece 82 veces en los cuatro evangelios, 30 de ellas en Mateo, y siempre en boca de Jesús – Sus orígenes parten de Daniel 7: 14, 27 – quizás con referencias a Ezequiel (Ezequiel 37: 1ss) – en la literatura inter-testamentaria, es un título mesiánico (Henoc Etiópe – las Similitudes, 48: 2-3; 69; 70) y en 4 Esdras, 13) – Podía expresar simplemente la realidad de “ser humano;” pero en estos contextos, y en los 4 evangelios, Jesús lo usa como definición de su persona y misión mesiánica.

7) La prometida cercanía de “la liberación” nos remite a un tema favorito de Lucas: la palabra “apolytrosis”, vinculada con “lytrosis,” designa la liberación o manumisión de un esclavo (Lucas 1: 68; 2: 38; 24: 21; Hechos 7: 35)

8) La advertencia “cuiden que no se emboten vuestros corazones por el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de la vida” definen el interés teológico de Lucas en la espiritualidad y ética del lector – Jesús, en la Cristología de Lucas, siempre llama a una conversión interior – el griego “prosechete” (“cuiden, tengan cuidado, estén atentos”) recurre en el evangelio en este contexto (Lucas 12: 1; 17: 3; 20: 46; Hechos 5: 35; 20: 28)

9) El “embotamiento de vuestros corazones” (“barethosin hymon hai kardiai” – cf. Éxodo 7: 14; 9: 7, 34; Zacarías 11: 8), según las palabras de Jesús, es causado por el “libertinaje” (“kraipale,” usado aquí solamente en todo el NT), la “embriaguez” (“methe” – cf. las advertencias en Tobías 4: 15; Sirach 28: 8; Efesios 5: 18; Romanos 13: 13); Plutarco, “Sobre la conversación”, 4, “Moralia,” 503E-

504C) – Aquí es bueno evocar la descripción de San Pablo sobre el final de los tiempos (1 Tesalonicenses 5: 7), y la conducta vil del maestro de la casa que pensó que el regreso de su amo se demoraba (Lucas 12: 45) – y también añade “las preocupaciones de la vida” (literalmente, distracciones: “merimnais biotikais” – para Lucas, éstas ahogan la palabra de Dios: cf. Lucas 8: 14).

10) El “Día del Señor” vendrá súbitamente, “de improviso sobre ustedes, como un lazo; porque vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra” – ¡Clave! - El verbo “aiphnidōs” (“de improviso”) se usa junto “vendrá sobre ustedes” (“epistamai”) en los textos indudablemente escatológicos de 1 Tesalonicenses 5: 3 – también en la literatura sapiencial (Sabiduría 17: 15) y en 2 Macabeos 14: 17

11) El enigmático “como un lazo” tiene el sentido de una trampa (“pagis”) usada en el Medio Oriente para cazar liebres, o, en algunos casos, animales mayores (Salmos 34: 7-8; 69: 23; 118: 110; Proverbios 12: 13; Sabiduría 14: 11; y de forma más directamente escatológica, en Isaías 24: 17-23)

12) El “lazo” vendrá “sobre todos los que habitan la faz de la tierra” - El verbo “kathemai” tiene el sentido directo de “habitar” (Nehemías 11. 6; Judit 5: 3) – Hace falta “estar en vela orando en todo tiempo”- el griego original dice “orando a tiempo y destiempo” (2 Timoteo 4: 2) – Lucas usa el verbo griego “deomai,” en vez del más común “proseuche” para significar “orar” – “deomai” es privilegiado por Lucas para oraciones de petición (Lucas 5: 12; 8: 28, 38; 9: 38, 40; 10: 2; 22: 32; Hechos 4: 31; 8: 22, 24, 34; 10: 2; 21: 39; 26: 3) - ¡Solamente en oración, a tiempo y a destiempo, podemos esperar la venida final, en el Día del Señor, en el eschaton, del Hijo del Hombre!

¿QUÉ NOS DICE TODO ESTO A NOSOTROS, HOY?

1) Hace años escuché, la siguiente anécdota sobre San Luis Gonzaga (1568-1591), el santo jesuita, patrono de los estudiantes de teología de la Compañía de Jesús – me la compartió mi director espiritual, también jesuita, con visos de historia real, no de leyenda: Un día, durante su noviciado, Luis Gonzaga estaba jugando cancha (handball) con un grupo de compañeros novicios. Súbitamente, uno de ellos lanzó la siguiente pregunta: “Hermanos, si ahora el Señor les manifestara, de pronto, que van a morir en 15 minutos, ¿qué harían ustedes?” – Uno dijo: “Iría corriendo a orar a la capilla” – otro: “Iría a confesar mis pecados” – A todas estas, Luis Gonzaga estaba silencioso, sin inmutarse - “¿Y Ud., hermano

Luis?” – interpeló el novicio -¿Qué haría Ud.?” – “Yo – respondió Luis – seguiría jugando cancha, porque ésa es la voluntad de Dios para mí en este momento”

2) Parece incongruente definir el cuarto paso (la “contemplación” o “actualización”) de la Lectio Divina de este complicado y perturbador texto con una anécdota que a muchos se les antojaría un cuento piadoso – y quizás algo fabuloso – sobre el joven santo jesuita – Pero, aparte del hecho de haber sido atestiguado en otras fuentes (según mi director espiritual), la narrativa sobre la entrega incondicional e intrépida del joven Luis a la voluntad de Dios nos habla directamente a las preocupaciones suscitadas por este texto – En efecto:

3) El evangelio de hoy apunta de forma inequívoca, como señalamos arriba, al Día del Señor, de la consumación de todas las cosas y tiempos – Lucas ha dejado atrás la compleja inter-acción entre la destrucción de Jerusalén en el 70 al final de la Primera Guerra Judeo-Romana, y las ominosas anticipaciones del eschaton, con la cual comenzó este discurso final (Lucas 21: 8-24)

4) La ansiedad milenarista, el pánico ante la posible destrucción de todo – para decirlo de forma más plebeya, del “Fin del Mundo” – tiene una larga e interesante historia – En las vísperas del año 1000 de la Era Cristiana, el papa Silvestre II (999-1003) celebró misas especiales y condujo largas procesiones impetrando el perdón de Dios ante lo que se decía comúnmente que era la fecha del momento final – Pero, antes de juzgar despreciativamente a nuestros antepasados de fines del Primer Milenio, ¿no recordamos pánicos y ansiedades semejantes al insinuarse la cercanía del año 2000? – Estas ansiedades escatológicas más recientes, a diferencia de las convulsiones del año 1000, tenían un sabor más tecnológicamente contemporáneo –se decía (con gran seriedad y sobriedad de parte de algunos académicos) que las computadoras no podrían ajustarse automáticamente al cambio de fecha, y todo el andamiaje industrial, corporativo y mediático se desplomaría, con el consiguiente resultado catastrófico para nuestra civilización . . .

5) Sabemos, por supuesto, que tanto las escatología de tiempos del papa Silvestre, como las más recientes, no tuvieron fundamento – Sin embargo, el reto hermenéutico permanece - ¡el texto de hoy nos habla de la consumación de los tiempos escatológicos! Consideremos lo siguiente.

a) Análogo a la llegada del Reino de Dios, podemos y debemos decir que, por un lado, el “Fin del Mundo,” “el Día del Señor;” ya ha llegado en la persona de Jesús, el Cristo, el Mesías – La realidad que más claramente separa y

distingue la fe cristiana de otras tradiciones religiosas es su Cristocentrismo – la fe del cristiano se centra en una persona, no en un código de ética, ni en un Credo, ni en un sistema de dogmas - ¡en una persona, Jesús, el Verbo Encarnado, Crucificado y Resucitado! – De la persona de Jesús y su actualización existencial en la historia humana, se coligen necesariamente sistemas de ética y de dogmas, sin duda – pero el centro vital es la persona del Crucificado y Resucitado!

b) Jesús Encarnado, Crucificado y Resucitado es el único Hijo que el Padre ha contemplado, y contempla, desde un principio sin principio – desde toda una eternidad – no es el “Filius incarnandus,” como algunos han propuesto – Dentro de la visión eterna de Dios, no existe el Hijo “antes” y “después” de la Encarnación – Él es el Alfa y la Omega, en él convergen todos los tiempos (cf. el “Lucernario” de la Vigilia Pascual).

c) Y, sin embargo, por otro lado, el Reino permanece en desarrollo, el final de las edades, los días y las noches, todos los tiempos ha comenzado, pero no ha llegado – Es en esta tensión entre “escatología realizada o proléptica” por un lado, y “escatología futura” (muy intensamente desarrollada en el Evangelio de Juan) por el otro, que se desarrollan nuestras historias personales y comunitarias . . .

6) El cristiano que interpela las Escrituras sabe lo que está llamado a hacer: orar y comprometerse – El cristiano comprometido, abierto a una entrega total, puede intuir que el final de los tiempos, que el Día del Señor, lo aguarda en . . . ¡las periferias! – ¡Es en la cara de los crucificados de la historia, de los amados preferencialmente por el Señor: los descartados, los pobres, hambrientos, humillados, que vislumbramos la plenitud escatológica!

7) En su drama, “Cisneros,” José María Pemán nos presenta una escena preñada de tensión y ansiedad – la Reina Isabel de Castilla desea pedirle al papa que nombre a Cisneros cardenal primado de Toledo – Cisneros se resiste, le dice a Isabel que desea ardientemente regresar a su celdilla en el convento de Ocaña –La reina responde diciendo: “¡Eso es enterrarse en vida!” – Pemán pone en boca del profético y audaz fraile franciscano la siguiente letrilla de respuesta:

“El que no sabe morir

Mientras vive, es vano y loco;

Morir cada hora su poco

Es el modo de vivir”

8) “Morir cada hora su poco” es sencillamente la vivencia plena de Marcos 8: 34-35, Lucas 9: 23-27) y paralelos: “El que quiera ganar su vida, la perderá, el que quiera perderla, la ganará” – Es la llamada a una entrega que presupone, de manera muy real, que vigilamos en oración y compromiso – que vivamos, en cierta manera, como si fuera el último día de la historia . . .

9) Por lo tanto, el tema clave del evangelio con el cual se inicia el nuevo Año Litúrgico, el “Año de Gracia 2022,” es . . . ¡seguir jugando cancha – en las periferias!