

ASPECTOS DE LA ESCATOLOGIA DEL CUARTO EVANGELIO

* *Análisis de perícopas que hacen referencia a términos temporales en San Juan:*

- a) *el término HORA (24 veces).*
- b) *El término DIA (ἡμερα).*
- c) *νυν ἀπὲς καιρος (ahora, tiempo).*

Los textos que nos iluminarán son:

- *Jn. 1, 35-39*
- *Jn. 2, 1-11*
- *Jn. 4, 6-23*
- *Jn. 19, 30*
- *Jn. 7, 1-13*
- *Jn. 7, 25-32*
- *Jn. 8, 12-20*
- *Jn. 8, 31-59*
- *Jn. 12, 20-28*
- *Jn. 13,1*
- *Jn. 16, 1ss.*
- *Jn. 17,1*
- *Jn. 19, 25*

I.- JUAN 1, 35 – 39

7 τη επαυριον: *el día siguiente.*

2 την ημερα εκειθεν

3· ωρα ην ως δεκατη

*Encontramos en la parte inicial del primer capítulo, una estructura que sigue la **cronología de una semana**. Es la primera perícopa en todo el evangelio, donde recorre el término **hora**, el **día siguiente**, y el término **día**. Este día es parte de una semana, en la cual se desarrolla todo el capítulo. Estos versículos son parte del prólogo, al versículo 19 comienza la semana:*

- ▶ *V. 19-28 : Describe el primer día de la semana, presenta el testimonio de Juan el bautista a los judíos.*
- ▶ *V. 29-34 : Describe el segundo día y presenta el testimonio de Juan el bautista sobre Jesús y el descendimiento del Espíritu Santo al momento del bautismo.*
- ▶ *V. 35- 39 : es el tercer día de la semana, describe la llamada de los dos primeros discípulos.*

- ▶ V. 40- 41: cuarto día, narra la vocación de Simón Pedro.
- ▶ V. 43- 46 : quinto día, la llamada de Felipe.
- ▶ V. 46-51 , el sexto día es la llamada de Natanael.
- ▶ 2, 1-11 : son las bodas de Caná.

Esta división en siete días ofrece la oportunidad de ciertas consideraciones particulares:

- a) Esta división al inicio del evangelio constituye una correspondencia con el inicio de Génesis, hay un paralelismo teológico. El evangelio, adoptando este paralelismo como cuadro de la primera llegada del ministerio de Jesús, le constituye un elemento simbólico: *Primera creación efectuada por medio de la Palabra de Dios; la segunda creación, realizada por la misma Palabra, ahora hecha carne: hay una nueva creación.*

- b) Al interior del evangelio, los primeros siete días tienen un paralelismo con la *última semana* de la vida de Jesús que presenta el mismo evangelista. También allí hay una semana , en la cual viene acaecido el final culminante que es la manifestación de la gloria de Jesús, en su pasión, muerte y resurrección. El séptimo día "Jesús manifestó su Gloria y sus discípulos creyeron en El" (bodas de Caná); es una gloria inicial que prelude a la Gloria final que se manifestará el séptimo día de la última semana del evangelio.

- c) La posibilidad de estructurar el evangelio según un plan general de las *fiestas judía*; el evangelio subraya muchas veces alguna fiesta judía, lo cual podría dar pie para una estructuración general:
 - Señala tres pascuas: 2,13; 6,4; 11,55.
 - Presenta una fiesta no precisada: 5,1.
 - La fiesta de las Tiendas: 7, 2.
 - La fiesta de la dedicación del Templo: 10, 22.

Estas fiestas pueden dar la articulación de todo el evangelio y ser consideradas como las etapas fundamentales del diseño evangélico; no sólo encuadran un hecho, sino que también iluminan el sentido de lo que Jesús hace en ese momento preciso de la fiesta.

La primera semana, pues, se concluye con el acto de subir a Jerusalén para la pascua y purificar el templo; después de la fiesta no precisada del capítulo cinco, donde cura al paralítico y hace un largo discurso sobre sí mismo.

La fiesta de las Tiendas se alarga desde 7, 1 - 10, 21, la cual está caracterizada por dos ritos litúrgicos judíos: 1º. El **rito del agua**, y 2º. El **rito de la luz**. Los cuales sirven de plataforma a Jesús para hacer dos de sus grandes discursos: el agua viva y la luz del mundo.

La quinta fiesta (10,22) es la dedicación del Templo, la cual se prolonga hasta 11, 54; era más de un conjunto que termina con la decisión del Sanedrín, de asesinar a Jesús. / aquí Jesús habla de sí mismo como enviado por el Padre al mundo y santificado por el Padre: Nuevo Templo.

Por su parte, la fiesta de la pascua se encuadra en todo el final del evangelio; ésta viene reclamada en 11,55; 12,12; 12,20; 13,1; 18,28; 18,39; 19,14; 19,31 y 19,42. Hay un plan temporal litúrgico en el cual se envuelve todo el misterio de la pascua de Jesús.

Tanto la fiesta de la Tiendas como la de la Pascua, tienen un sentido de liberación, y este es también, el sentido que Jesús quiere dar a su muerte y resurrección; esta **relación entre misterio y tiempo** constituye el **CARÁCTER ESCATOLÓGICO DEL EVANGELIO**.

Estas anotaciones temporales muestran el anhelo del evangelista por mostrar las señales de lo **histórico**, de lo concreto que el evangelio quiere presentar, complementadas con el valor simbólico y teológico, detalles concretos que son propios del cuarto evangelio: cuenta hechos históricos concretos respecto de la vida de Jesús, a los cuales les da simultáneamente, un valor **SIMBOLICO**. **Tiempo y Teología se cualifican recíprocamente**.

1.2 LOS PERSONAJES

☉ Juan El Bautista

Es presentado como el que "está y dice" (1,35), fórmula narrativa hebrea y aramea; en el evangelio recorre otras veces usándola también para Jesús en 7, 37; 12,29; 18,18-25. En los versículos anteriores, Juan ha sido presentado como el que da testimonio de Jesús (1,19-28); en 1,23 es presentado como la voz de uno que grita en el desierto; posteriormente es presentado como el que da testimonio sobre Jesús presentándolo como el Cordero de Dios (1,31).

● Los Discípulos

Eran primero discípulos del bautista, posteriormente se vuelven discípulos de Jesús. Hay un movimiento central en toda la escena: 1, 37 → primero ellos están con Juan, y después de la presentación que el Bautista hace de Jesús, ellos se van con El: al principio de la perícopa están con Juan, al final de la perícopa están con Jesús, van con El y permanecen con El. Hay dos puntos de referimento: la persona de Juan y la persona de Jesús, que ofrecen el centro del episodio; Juan no es más el maestro, es el testigo del verdadero maestro, el cual ha procurado los discípulos para Jesús. Así viene definida la naturaleza del discipulado: ESCUCHAR, SEGUIR y ESTAR con el maestro.

● Jesús

Es presentado como el “Cordero de Dios” y es presentado como el “Maestro” o “Rabí”:

♦ **Cordero de Dios.** Aquí es la segunda vez que aparece el señalamiento que Juan hace hacia Jesús, la primera vez lo había hecho en 1,29. este título tiene un significado con tres componentes bíblicos:

1º.) Teología del Siervo de Dios (4 cánticos de Isaías): Isaías 42, 1 presenta el primer cántico que sirve de fondo porque hay un elemento común: “He puesto mi Espíritu sobre El” (Jn. 1,29-31); la característica del Cordero de Dios es completada del hecho que sobre El desciende el Espíritu Santo. En Isaías, el Siervo de Dios viene presentado como Cordero ya en el cuarto cántico (Is. 53,7-12), cordero llevado al matadero y cordero que porta los pecados del mundo. Así, un primer componente como Cordero es que El realiza la profecía del Siervo, el cual es profeta que ilumina con la palabra y es el que cumple el sacrificio con sufrimientos.

2º.) Cordero Pascual. Elemento presente en las narraciones de la pasión (Jn. 19,36) “no le fue quebrado ni un solo hueso”, hace referencia al cordero pascual (Ex. 12,46) que según regulaba la Ley de Moisés, no debía ser quebrado ni un hueso al cordero que se debería comer la noche de la pascua; también se menciona la misma regulación en Nm. 9,12. Así, Jesús viene presentado como cordero pascual sacrificado, idea que está también presente en Pablo (1ª. Cor. 5,7) y en Pedro (1ª. Pedro 1,18-19): Jesús es el verdadero Cordero Pascual.

3º.) Cordero Apocalíptico. Presentado en el estado sacrificial y glorioso (Ap. 5,6-9-10); como pastor que guía a sus elegidos a las fuentes del agua viva (Ap. 7,14-17) y como el cordero, esposo de la Jerusalén celeste (Ap. 19,7):

- Componente sacrificial. Simbología teológica muy rica
- Componente Pastoral. de la presentación de Jesús.
- Componente nupcial.

Qué tenía presente Juan el Bautista al presentar a Jesús como cordero? Obviamente, no estaba pensando en toda esta compleja relacionalidad, más probablemente pensaba en la idea del Cordero Sufriente. Ahora bien, en la mente de Juan el Evangelista (que escribe mucho después y con una cristología más desarrollada) es probable que estaban presentes todos los componentes de este cordero pascual.

♦ **Maestro “Rabí”**. Están los dos títulos: RABÍ, que literalmente significa “Mi Señor”; la traducción como “maestro” no es literal, sino, fiel al uso, en el evangelio Juan hace uso frecuente de este título: 1,49; 3,2; 4,31; 6,25; 9,2; 11,8. διδάσκαλος : 11,28; 13,13-14. Jesús es el maestro que no enseña sólo doctrina, sino, más una forma de comportarse, distinto a los maestros de la ley.

RABÍ es la palabra hebrea y aramea con que los judíos designaban a los doctores de la ley; Jesús es el doctor de la ley que puede enseñar la Palabra de Dios y la imitación de El mismo. Este apelativo viene atribuido a Jesús no sólo de sus discípulos, sino, por Jesús mismo; el título maestro es un título SAPIENSIAL. Jesús no es sólo el maestro, es la Sabiduría en persona que invita a ir tras El; ejercita su tarea de maestro cuando enseña en la sinagoga de Cafarnaum (6,59), o en el templo (7,28), en el lugar del tesoro (8,20), y El mismo hace una declaración solemne delante al Sumo Sacerdote (18,20).

El tema del maestro, que viene colocado en estos puntos del evangelio, es muy característico de Jesús que supera a todos los maestros de la ley: **enseña, interpreta, invita a imitarlo**.

Síntesis de los personajes:

- a) Juan El Bautista.
- b) Los dos discípulos.
- c) Jesús:

- Cordero:

- cordero sufriente.

- cordero pascual.

- cordero apocalíptico:

inmolado y glorioso.

Pastor-guía.

Esposo.

- Rabí, maestro.

2. LOS TEMAS: están presentados principalmente por los verbos:

1. ver.

2. caminar.

4. Hablar

6. Seguir

3. Venir.

5. Escuchar.

7. Permanecer.

1. εμβλέπω : V. 36= "Habiendo visto..."

Θεάομαι : V. 38= "viendo Jesús que lo seguían..."

Ὁράω : V. 39= " Vengan y verán..."

Los tres verbos que indican VISION , en el cuarto evangelio tienen un primer significado como visión física, corporal, la visión de los ojos del cuerpo; pero luego, el verbo asume un significado simbólico más allá de un simple ver: indica la **visión de la fe**, equivale a creer.

El uso del verbo "VER" aplicado luego a los discípulos abre la perspectiva sobre la persona de Jesús que se va desvelando en todo el evangelio. El efecto de "ver" en los discípulos es la afirmación que hacen posteriormente: "hemos encontrado al Mesías" (Jn. 1,41).

Los verbos "CAMINAR" περιπατοῦντι (V.36) y ἔρχεσθε (V.39) se presentan inmediatamente, sobre el plano del significado directo e inmediato, indican la acción física de moverse. Cuando el evangelista lo aplica a Jesús, es para designar su mismo misterio: "Yo he venido para..." lo cual significa el misterio de la encarnación , de su misión en el mundo. Este mismo verbo es también aplicado al Espíritu Santo del cual también indica la misión. Así, estos verbos que indican movimiento a lo largo del evangelio, asumen el significado de **misión**: "para esto he nacido, he venido al mundo, para rendir testimonio de la verdad" (ante Pilatos).

El tema de "HABLAR" y "DECIR" λέγω (v. 35) y λαλέω (V.38), aplicado a los discípulos (v. 39) *legei autoi=ō*. Es aplicado tanto al Bautista, como a los discípulos y a Jesús. El verbo *lale·w*, por su parte, viene en utilizado en relación a su relativo *akou·w* "escuchar".

El verbo hablar es un **dar testimonio sobre Jesús** y su identidad como Cordero de Dios, por ejemplo. A lo largo del evangelio el verbo "HABLAR" es atribuido a Jesús, y allí asume el significado de **revelar**, usado en tercera y primera persona: es verbo de revelación: Jn 6,63; 14,25 (λελάληκα); 15,3; 15,11; 15,22; 18,20. todo lo que Jesús habla, su enseñar, su revelar = "nosotros hablamos de aquello que sabemos, y testimoniamos lo que hemos visto..." (Jn.3,). El verbo λαλέω aplicado a Jesús muestra una actitud de auto revelación; en Jn.4,26 λαλῶν se utiliza en participio presente activo, lo cual le da un significado mucho más solemne. El hablar de Jesús que viene presentado a lo largo de todo el evangelio no es de carácter autónomo; él habla siempre **en nombre del Padre** (Jn 7,16-18). Como el obrar de Jesús viene del Padre, lo mismo con su hablar: es la actividad de revelar. Jesús aparece totalmente relativo al Padre porque EL es el contenido de su hablar o sea porque su hablar proviene del Padre ♀ El Padre es la FUENTE, el principio de donde sale Jesús.

EL VERBO ESCUCHAR: ακούειν está en paralelo con el verbo VER. Al principio indica la acción sensitiva de oír, pero luego en el evangelio de Juan llega a ser paralelo de CREER, al igual que el verbo "ver". A lo largo del evangelio es aplicado a Jesús mismo como el que **escucha al Padre**: en 3,32 ἤκουσεν Jesús testimonia lo que ha visto y escuchado; en 5,30 ακούω Jesús dice que juzga según lo que escucha al Padre; en 15,15 ηκούσα, todo lo que ha escuchado al Padre, lo ha dado a conocer a sus discípulos. El verbo "escuchar" establece una relación entre Jesús y el Padre; Jesús es el que escucha y el Padre es el escuchado por Jesús; aunque también se presenta una reciprocidad, porque el Padre también escucha al Hijo en el sentido que lo escucha : 11,41-42 ἤκουσας - ακούεις.

Los verbos "HABLAR" y "ESCUCHAR" tienen como sujeto a Jesús, hace conciencia de la necesidad de concluir que Jesús no revela de modo autónomo, sino que revela según lo que ha escuchado, tiene la revelación del Padre, es la actitud de Jesús = decir, revelar lo que ha escuchado al Padre. También estos verbos son atribuidos al Espíritu Santo (16,13); del Espíritu se dice lo mismo que de Jesús.

Ahora veamos la aplicación de estos verbos a los discípulos: del mismo modo como Jesús escucha al Padre, así el discípulo escucha a Jesús; los dos discípulos de Juan lo

escucharon al revelar el misterio de Jesús como el Cordero de Dios: Juan habla y los discípulos escuchan. A lo largo del evangelio el que habla es Jesús y los discípulos son los que escuchan. Hay una relación directa entre **escuchar y creer**, descripción del mismo acto, el hombre prestando atención a las palabras de Jesús las acepta con fe y se vuelve discípulo: 5,24 = escuchar y creer describen el acto de fe. Cada vez que está el verbo “escuchar” tiene como objeto directo “la voz”, como las ovejas al buen pastor; escuchar su voz significa creer en EL.

Así, los verbos VER y ESCUCHAR son indicación de acciones sensibles, hacen parte del vocabulario sensorial, pero son utilizados por el evangelio para indicar la **experiencia de la fe**, de la comunión con Jesús y con Dios: este hecho es la lógica de la encarnación; así como el verbo de Dios se ha hecho visible, audible y palpable, así se llega a la experiencia de la fe; es por los sentidos que la Revelación llega al hombre, de esta manera la vida divina la llegado a ellos. Estos sentidos son el medio físico por el que se accede a la fe, a la intimidad con Cristo.

Ακολουθέω (V.37-38), verbo “SEGUIR”, literalmente quiere decir “ir detrás”; hacer referencia al tema del **seguimiento**. En el uso que el evangelio hace de este verbo, encontramos diferentes niveles que se van desarrollando de modo ascendente:

* Primero, los discípulos van detrás de Jesús, EL se gira para verlos.

** Después, viene a significar la comunión de los discípulos con Jesús (V. 40-43); Andrés fue uno de los que lo siguieron; después el Señor llama a Felipe para que lo siguiera. De aquí que el verbo seguir viene a significar **convertirse en discípulo**, es este el significado teológico del verbo, el discípulo participa del destino del maestro; así un seguimiento externo viene a significar un seguimiento más profundo: **participación en la misma suerte**. Este significado abre al verbo hacia una perspectiva escatológica = seguir a Jesús significa estar con Jesús (12,26).

Hay un segundo verbo con el mismo significado: μένειν (permanecer) que inmediatamente asume el significado de “HABITAR” (V.38), primero como un hecho externo, pero en seguida llega a otro significado más alto para indicar la relación íntima de Jesús con el Padre y del maestro con el discípulo: “el Padre habita en el Hijo...”; “el que permanece en mí, yo permanezco en él”; aquí está el significado teológico alto: en la permanencia del Hijo en el Padre y la permanencia del discípulo con el maestro.

La recurrencia de estos verbos es muy frecuente en el evangelio, principalmente con su significado simbólico, y llevan a comprender el estado de relación Padre - Hijo, maestro - discípulo, aunque al principio, el significado se simplemente corporal - natural.

► EL DÍA Y LA HORA DECIMA

V. 39 = Vengan y verán / fueron y vieron. † En aquel día.
Dónde vives / habitaron con EL. † Era la hora décima.

El *seguir* y el *estar* vienen dados como contenidos de *aquel día*, el cual fue definido al principio de la perícopa con el “día siguiente”, y ahora, al final, viene puntualizado el día a la “hora décima” τῆ ἡμέρᾳ = uso semítico con significado de aquello que ha sucedido en ese día. El significado del tiempo esté en el contenido, en aquello que ha sucedido:

- El testimonio de Juan el Bautista.
- El seguimiento de los dos discípulos.
- La fe que nace en los discípulos.
- La permanencia de los discípulos con Jesús.

Este mismo contenido está concretado en la *hora décima* que tiene significado de *PLENITUD*, de complemento. Al inicio de la perícopa, los discípulos están con Juan, luego pasa Jesús, ellos escuchan el testimonio de Juan, y al final de la perícopa, ellos están con Jesús.

De esta manera, el breve texto que narra la vocación de los dos primeros discípulos, es muy denso en significado teológico debido a la doble significación que se opera en los verbos; esta escena anticipa el valor futuro que tendrá la utilización de estos verbos.

El tema contenido en los términos temporales están completados en la perícopa sucesiva, completando así, la primera semana del evangelio. Los elementos temporales desde el inicio evocan la relación entre Jesús y el Padre, entre Jesús y sus discípulos; el misterio de la salvación adquiere dimensión temporal y el tiempo, un significado salvífico.

ESQUEMA FINAL.

1 → División del Evangelio en base a las fiestas.

Primera Semana del Evangelio: 2 → Los personajes → Juan el Bautista

Los Discípulos

| Siervo Sufriente de Dios

Jesús → Cordero de Dios |→ Cordero Pascual

↳ Cordero Apocalíptico | Pastor

↳ Esposo

3 - Temas : → Ver
→ Decir → Hablar → Escuchar

→ Seguir → Permanecer

→ Caminar

4 → Valor de Términos

temporales:

a) Día

b) Hora décima

II.- JUAN 2, 1-11.

La mayoría de los estudiosos se han detenido en el diálogo entre Jesús y María, lo cual presenta una dificultad de interpretación, a tal grado que todavía no hay acuerdo claro entre los especialistas. Teniendo presente que hasta ahora, no se puede llegar a una conclusión única, solamente podemos considerar en nuestro estudio los siguientes aspectos:

1) ARTICULACION DE LA PERICOPA:

En la sobriedad de la narración encontramos un prólogo y un epílogo, dentro de los cuales se desarrollan tres actos.

El prólogo presenta el **tiempo**, el **lugar** y los **personajes** (V. 1-2). El primer acto pone en **relación** la madre con Jesús

(V.3-4); el segundo acto presenta la relación entre Jesús y los **servidores** (V. 5-8); el tercer acto incorpora al maestro de mesa y al esposo (V.9-10), y el epílogo que da el significado total a toda la narración (v.11). E final da el paso a la ida a Cafarnaún con la madre y los hermanos; posteriormente Jesús retornará a Galilea.

► CATEGORÍAS TEMPORALES:

V. 1 = el tercer día

V. 4 = mi hora

V. 8 = ahora (nun).

V. 10 = ἕως ἄρτι : hasta este momento.

V. 12 = Día.

La transformación del agua en vino no es descrita, sólo contada, así como en el capítulo seis se cuenta la multiplicación de los panes. La transformación del agua en vino se conoce a través del comentario que hace el maestro de mesa.

a) El Prólogo (1-2).

Este indica en ambiente de **tiempo** (tercer día) y de **lugar** (Caná de Galilea), y al centro está el **evento**: un matrimonio. Viene así presentado el ambiente y la acción; se pone en relación el lugar y el tiempo que son expresión de la *historicidad* del hecho. La determinación del tiempo es significativo porque muestra el desarrollo de la primera semana del evangelio; este tercer día es el que concluye la semana, lo cual evoca el **misterio de resurrección**. El final de la narración es: LA MANIFESTACION DE LA GLORIA, por ello se pone en relación directa al versículo uno con el versículo once (1-11). El tema de la GLORIA es un tema pascual.

1º. El tema del “tercer día” ya pertenecía a la predicación primitiva, con un profundo sentido pascual; podemos hablar de un indicio embrionario de esta fe en 1ª. Cor 15,4. Otra razón para confirmar el significado pascual es que las primeras dos señales realizadas por Jesús en el evangelio de Juan [bodas de Caná y la curación el hijo del oficial (Jn 4;43)], han estado realizadas el tercer día. Por otro lado, la alusión a la resurrección de Jesús hecha por EL mismo, presenta esta expresión “tercer día” después que Jesús ha purificado el templo de los vendedores y cambistas (2,19). Por todas estas razones, podemos decir que aquí hay una voluntaria alusión a un significado pascual del “tercer día”, en el cual Jesús manifiesta su GLORIA.

De este modo, la ambientación temporal de las bodas de Caná asume un sentido pascual en perspectiva del banquete pascual.

Junto al término “tercer día”, también están presentes otras expresiones temporales: no ha llegado mi **hora**; llévenlo **ahora** al maestro de mesa; has conservado hasta **este momento** el vino mejor. Las terminologías temporales encuentran expresiones características; así por ejemplo, el término “hora” viene cualificado por Jesús como “MI HORA”, y se insiste en ello en otras partes del evangelio: 7,30 y 8,20. Al igual que καιρός de 7,6 viene cualificado como “MI TIEMPO” en 7,8; en 8,5 habla de “MI DÍA”. De esta manera, la terminología temporal que Jesús se aplica a sí mismo, adquiere un **valor Cristológico** y es un hecho propio del cuarto evangelio.

2º. El **lugar** - Caná de Galilea - pequeña población a 15 Km. Al norte de Nazaret. La insistencia en el lugar (4,46) presenta el segundo milagro realizado por Jesús.

► LOS PERSONAJES.

V. 1-2 = *La madre, Jesús, los discípulos.*

Los servidores, el maestro de mesa y el esposo.

Jesús es mencionado 14 veces, la madre 6 veces, y los discípulos 2 veces; los servidores, el maestro y el esposo son mencionados 1 vez.

Aunque, este es un texto denso, todos los personajes se presentan desde una óptica de fe.

JUAN 4, 6 - 23

En la primera parte del evangelio (Capítulos 2,3 y 4) tenemos la narración de los signos de Canaán, el signo de la purificación del templo (2). También hay tres diálogos de Jesús: con Nicodemo (3), con la samaritana y con el oficial real (4); estos tres personajes son representantes de tres categorías distintas: *Nicodemo* representa la religión hebrea ortodoxa oficial, *la mujer samaritana* representa la religión de Samaria que era cismática respecto a la judaica, y *el oficial real* representa el mundo no judío, el mundo pagano. Así, hay dos signos y tres encuentros.

El argumento fundamental desarrollado en los tres diálogos es el intento de Jesús de conducir a los interlocutores a la fe, a creer en él. El diálogo entre Jesús y la samaritana contiene las características fundamentales de todos los diálogos presentados en el cuarto evangelio.

Este capítulo 4 se divide en dos actos, y cada uno de ellos dividido en dos partes:

1. Del versículo 1 al versículo 42: presenta tres escenas:

a) Encuentro con la Samaritana: 7-26

- Tema del agua viva (7-16).
- Tema de la adoración en Espíritu y en verdad (19-26)

b) Encuentro entre Jesús y sus discípulos: 31-38.

- Tema del alimento de Jesús.
- Tema de la semilla en el campo.

c) Permanencia de Jesús con los samaritanos: 39-42.

- Creen en Jesús por las palabras de la mujer.
- Creen en Jesús por testimonio de Jesús mismo.

2. Encuentro de Jesús con el oficial real: 46-53.

En todo el capítulo, la atención se concentra sobre la persona de Jesús y su revelación respecto a la fe; hay una enumeración de títulos aplicados a Jesús: Señor, Judío, Profeta, Mesías, Cristo, Hombre, Rabí, Salvador del Mundo, y "Yo Soy" que Jesús la aplica a sí mismo.

EL DIALOGO CON LA MUJER SAMARITANA

a) Revelación acerca del agua divina.

al diálogo que enmarca el lugar y el tiempo, Vv.3-6¹: Sicar en el pozo de Jacob y la hora sexta (mediodía): Hay una introducción

- El Pozo de Jacob.

El encuentro en un pozo en toda la tradición del Antiguo Testamento, es característica de la historia de los patriarcas; el primer caso que se presenta es cuando el siervo de Abraham enviado a buscar mujer para esposa de Isaac, encuentra a Rebeca junto al pozo (Gn 24, 10-67).

Otra mención es cuando Jacob encuentra a Raquel en un pozo, y ella se convierte en su esposa (Gn 29, 1-30). La tercera narración que se hace sobre el encuentro en un pozo es cuando Moisés llega a la región de Madiám donde encontró a la hija del sacerdote Jetró en un pozo, la que posteriormente se convertirá en su esposa (Ex 2, 15-22).

El tema del pozo en la Sagrada Escritura es sagrado por el hecho de que el agua es considerada como algo precioso debido a la carencia de ella en esta tierra desértica. El agua es como el oro, porque era difícil encontrarla.

En Juan 4 ya al inicio se habla del agua, cuando dice del conocimiento de los fariseos sobre que Jesús hacía más discípulos y *bautizaba* más que Juan, y para bautizar se requiere el agua.

- El tiempo: La hora sexta².

Envía a una frase idéntica en Jn 19, 14³ en el momento en que Jesús está siendo juzgado por Pilatos y condenado a muerte: era cerca la hora sexta.

Estas presentaciones de la hora sexta están conectadas entre sí; Jesús está cansado del viaje y la hora es la del calor, por ello tiene sed. Igualmente en la pasión, momento supremo de su cansancio, y ya crucificado vuelve a decir “Tengo Sed”. Así, hora sexta señala el momento culminante del proceso de Jesús entregado a los judíos para ser crucificado.

En este ambiente llega la primera parte del diálogo:

- Dame de beber.
- Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana.
- Si tú conocieras el don de Dios, si supieras quien que te pide de beber, tú le pedirías del agua viva.
- Tú no tienes con qué sacar agua, cómo podrás conseguir esa agua viva.
- El que beba de esta agua que yo le daré, no volverá a tener sed.
- Señor, dame de esa agua para que yo no tenga más sed...

Esta articulación está determinada por términos que abren y cierran el diálogo: el término inicial es “dame de beber”, el término final es “dame de esa agua...” Así se ve que el tema de todo el diálogo es el agua, que es ambientado en el escenario del pozo, de la mujer que viene a sacar agua y en el escenario de Jesús que está cansado

► ¿Cómo es entendida el Agua?

+ **Como el don de la Revelación de la Palabra Divina.** El agua de una fuente, por su gran valor en el tiempo y en el lugar donde su ubican las narraciones en el Antiguo Testamento, viene a significar el **don de Dios en los**

¹ salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Fue, pues, a una ciudad de Samaria llamada *Sicar*, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se

sentó junto al pozo. Era como *la hora sexta*.

² ὥρα ἦν ὡς ἕκτη.

³ ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις, Ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν.

tiempos mesiánicos: Jr. 2,12-13⁴; 17,13⁵; Sal 36,9-10⁶; Sal 42,1⁷, en este texto el agua es símbolo de Dios mismo, es el símbolo de la vida; en otros representa el símbolo de otra realidad preciosa que es la Palabra de Dios, que es la sabiduría, que es la Ley. Los libros sapienciales utilizan el símbolo del agua para indicar la sabiduría: Prov. 18,4⁸; 20,5⁹; Sir 15,3¹⁰. A estas imágenes del agua corresponden una invitación a acercarse a beber: Is 55,1¹¹, era una frase que en aquel tiempo gritaban los vendedores de agua, Isaías utiliza esta imagen para referirse a la sabiduría, a la palabra de Dios.

Desde estas figuras podemos entender que el agua que Jesús ofrece es la Revelación de Dios, la Palabra de Dios, la Sabiduría de Dios. El don de agua viva es ante todo, la revelación de Dios Padre que Jesús ofrece en sí mismo, y la acogida de esta agua trae en sí la participación en su Revelación, la posesión de la vida eterna.

+ **Como don del Espíritu Santo.** La primera motivación es que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es llamado como “DON”, se vuelve casi el segundo nombre del Espíritu Santo: Act 2,38¹²; aquí el don del Espíritu Santo no significa el don que da el Espíritu, sino el *Don que es el Espíritu Santo*; Act 10,45 el Espíritu Santo descende sobre todos también sobre los incircuncisos; Hb 6,4¹³. En el evangelio de Juan no está presente la expresión “don” para referirse al Espíritu, pero está la presencia del verbo **δίδωμι**, que es dar.

La segunda motivación es el símbolo del agua misma. En el Antiguo Testamento antes de significar otra cosa, significaba el Espíritu de Dios, en efecto la bendición de Dios a su pueblo viene prometida bajo categorías de agua y de Espíritu (Is 44,3-4¹⁴), donde está implícita la idea de la belleza y de la importancia del agua. La profecía de fin de la esclavitud en Babilonia y la recuperación de la tierra que Dios había prometido bajo esta categorías. Ez 36, 25-27¹⁵: agua que purifica.

Otros textos utilizan la acción del Espíritu Santo usando el verbo “infundir” o “versar”, teniendo como objeto directo un cuerpo líquido como el agua o el aceite. En Ez 29,39 Dios dice que **infundirá** su Espíritu sobre toda carne. Así en don del Espíritu es expresado como infundir el Espíritu.

En Juan 7, 37-39¹⁶ es el evangelista mismo quien dice que el agua significa al Espíritu. Así, tenemos en este primer texto a Jesús prometiendo agua viva como revelación divina y como don del Espíritu Santo; estos dos

⁴ Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos! ¡Pasmaos en gran manera!, dice Yhwh.

“Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua”.

⁵ ¡Yhwh, esperanza de Israel!, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán inscritos en el polvo, porque dejaron a Yhwh, manantial de aguas vivas.

⁶ porque contigo está el manantial de la vida; en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón.

⁷ Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía.

⁸ Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre; y arroyo que rebosa es la fuente de la sabiduría.

⁹ Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, pero el inteligente sabe alcanzarlo.

¹⁰ El agua de la sabiduría le dará de beber

¹¹ Venid, todos los sedientos, venid a las aguas! Aunque no tengáis dinero, ¡venid, comprad y comed! ¡Venid, comprad sin dinero y sin pagar, vino y leche!

¹² Pedro les dijo: -- Arrepentios y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.

¹³ Es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo

¹⁴ Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia, y mi bendición sobre tus renuevos;

y brotarán entre la hierba, como los sauces junto a las riberas de las aguas.

¹⁵ Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.

¹⁶ En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: -- Si alguien tiene sed, venga a mí y beba.

El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva.

dones no son extraños entre sí, sino que están entrelazadas, porque es el Espíritu el que hace comprender e interiorizar la revelación de Dios.

Prólogo: - Ambientación de tiempo : hora sexta.
- Ambientación espacial : el pozo.

Primera parte del coloquio: el agua viva: - *La Revelación Divina.*
- *El don del Espíritu.*

- Interrupción brusca en el coloquio: Vv. 16-19.

la mujer al hablar con Jesús no ha entendido el contenido de las palabras de Jesús; en primer lugar es incomprendible para ella la manera cómo Jesús viola leyes sociales fundamentales en la época; por ejemplo el hecho de que un hombre, y aún más un Rabí, se detenga a hablar con una mujer fuera de casa, cuando esto era prohibido; y luego, por la enemistad que existía entre judíos y samaritanos.

Jesús hace un cambio de argumento; al principio está hablando de agua natural, pero luego habla de agua viva, que es el Espíritu Santo; sin embargo, la mujer continúa a entender el agua natural, pero Jesús intensifica el sentido simbólico del agua que él promete, quien bebe el agua del pozo sigue teniendo sed, pero quien bebe el agua que doy yo no tendrá más sed, pero la mujer sigue entendiendo el agua material. Ella permanece en una no inteligencia de las palabras de Jesús, la mujer no entiende, esta primera parte del coloquio se concluye con la incompreensión completa de parte de la mujer. Parecía que el coloquio ha terminado, pero Jesús hace una brusca interrupción del discurso cuando repentinamente le dice: “Ve a llamar a tu marido” ¿ Qué relación hay entre el discurso del agua viva con la vida personal de esa mujer? Jesús está actuando como un profeta, que sin haber tenido ninguna información humana precedente sobre la vida de esta mujer, la conoce; ella se sorprende ante el conocimiento que Jesús tiene de su vida personal, inmediatamente lo identifica como un profeta y comienza a cambiar su actitud es éste el argumento del nuevo coloquio.

Jesús ha interrumpido el primer coloquio con el fin de hacer entender a la mujer de lo que él está hablando, se presenta como profeta para ser reconocido por la mujer revelándole aspectos negativos de su vida privada; sólo hasta entonces la mujer se siente golpeada y llega a entender aquello que no entendía al principio. De aquí podemos deducir que se trata de una **interrupción profética**.

“ El que **ahora** tienes no es tu marido...” vv. 17.18 ... καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνὴρ. καὶ νῦν en hebreo הַנִּינִי era utilizado por los profetas para anunciar una nueva situación más favorable para el pueblo después de que éste hubiera rechazado el pecado cometido anteriormente; el profeta en nombre de Dios denuncia el pueblo el pecado que ha hecho y después anuncia el castigo o puede darse que el pueblo se convierta y el profeta anuncia el καὶ νῦν, es decir, el anuncio del perdón de Dios.

En su discurso, Jesús ahora ha pasado de una dimensión puramente física y natural, aun plano más profundo y espiritual; pero para poder realizar este paso tuvo que recurrir a una actitud profética para llamar la atención de la mujer, que después de haber entendido, cambia argumento e introduce un tema de tipo religioso-teológico, es decir, el problema del culto por el cual estaban divididos samaritanos y judíos. El origen de este problema estaba en que, según la ley antigua, el lugar para realizar el culto a Dios era el lugar que Dios mismo había establecido: Dt 12, 2-12¹⁷; y la controversia era que los judíos sostenían que Dios había escogido como lugar para el culto Jerusalén, y los samaritanos sostenían que el lugar escogido por Dios para el culto era el monte Garizín, y por ello había sido construido un templo sobre ese monte, que rivalizaba con el de Jerusalén. Y la

¹⁷sino que el lugar que Yhwh, vuestro Dios, escoja entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre y habitar en él, ese buscaréis, y allí iréis. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda reservada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas; allí comeréis delante de Yhwh, vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, de toda obra de vuestras manos en que Yhwh, tu Dios, te haya bendecido....

motivación era que según su fe, en este monte habían acaecido grandes momentos de la historia de la salvación: la creación del hombre, la construcción del altar del primer sacrificio después del diluvio, el sueño de Jacob, la sepultura de José y otros patriarcas, en fin, el monte Garizín era el paraíso terrestre, principalmente porque allí estaba presente la Gloria de Dios. Es todo este el problema que la samaritana expone.

A esta temática hay una respuesta de Jesús donde los elementos del problema son ampliados y cambiadas las perspectivas:

- a) Rechaza los dos lugares como alternativas para adorar a Dios.
- b) Expresa cual es el verdadero culto a Dios: en Espíritu y en Verdad.

En este diálogo, dos veces Jesús utiliza la expresión “Hora” :

* “ Llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este monte...” (v. 21).

* “ ... pero llega la hora y ya estamos en ella...” (v. 23).

Jesús dice: ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἔστιν. La samaritana responde: μεσσίας ἔρχεται (el Mesías viene) y Jesús le responde: ἐγὼ εἰμι (Yo soy)

Está el hecho de que al venir de la hora corresponde el venir del Mesías, y a la concreción del tiempo, corresponde la identidad del Cristo. En esta hora que es el tiempo del Mesías, el texto expresa una intensa concentración cristológica del tiempo.

En esa hora, a través del Cristo y del Espíritu llega la irrupción de la eternidad en el tiempo, y una ascensión del tiempo por la eternidad: tiempo y eternidad se tocan mutuamente en la persona de Cristo que es hombre y es Dios. Cristología y Pneumatología están íntimamente relacionados: “En Espíritu y en verdad”: aquí tenemos el verbo ADORAR; Jesús explicita el hecho que la adoración va dirigida al Padre, que busca los verdaderos adoradores.

En el discurso que prosigue, Jesús enfatiza la diferencia entre judíos y samaritanos; él se presenta como un judío ortodoxo reafirmando la función de Israel en la historia de la salvación, ya que ésta proviene de los judíos, porque precisamente proviene de Jesús que es judío.

De esta manera, la primera parte del discurso de Jesús se concluye con la negación de los dos lugares para el culto verdadero; y en la segunda parte del discurso recalca la actualidad de la hora y de las indicaciones positivas características de la nueva adoración. El término Espíritu, significa El Espíritu de Dios, no como en muchas ocasiones se ha pretendido interpretar diciendo que es el espíritu del hombre el que debe adorar a Dios, la parte espiritual, más no es este el significado, sino que el verdadero sentido es el Espíritu de Dios.

2ª. PARTE DEL DIÁLOGO DE JESÚS CON LA SAMARITANA. JUAN 4,19-26

¹⁹ Le dice la mujer: «Señor, veo que eres un profeta. ²⁰ Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.» ²¹ Jesús le dice: «Créeme, mujer, que llega la hora en que, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ²² Vosotros adoráis lo que no conocéis; nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos.

²³ Pero llega la hora (ya estamos en ella) en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren.

²⁴ Dios es espíritu, y los que adoran, deben adorar en espíritu y verdad.»

²⁵ Le dice la mujer: «Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo desvelará todo.» ²⁶ Jesús le dice: «Yo soy, el que está hablando contigo.»

Se da un paralelismo entre el venir de la *hora* y el venir del *Mesías*, entre *ahora* y *lo sono*. Al venir de la hora corresponde el venir del Mesías. Al anuncio de la presencia de la hora corresponde la presencia de la identidad del Mesías. Es la **Hora del Mesías**. El texto muestra una intensa concentración cristológica de la hora, Cristo y el Espíritu se hacen presentes en el tiempo. La hora de adoración al Padre en Espíritu y en Verdad. Tenemos la irrupción de la eternidad en el tiempo y la asunción del tiempo en la eternidad. Cristología, Pneumatología y Escatología (expresada por el término Hora) están íntimamente relacionadas. Veremos este aspecto de la Escatología presente.

¿Qué significa adorar a Dios en Espíritu y en Verdad?

1. ADORAR AL PADRE EN ESPIRITU Y EN VERDAD

(Cf. 4,20.21) En la respuesta de Jesús se resalta al *Padre* como término de la adoración *en Espíritu y Verdad*; *La salvación viene de los judíos*, Jesús manifiesta así la función del pueblo de Israel en la historia salvífica. Por parte de él es una afirmación de ortodoxia judaica, él mismo era judío, del pueblo elegido. La salvación proviene de Jesús, que es judío. Por lo tanto esta es una afirmación cristológica.

Respecto al lugar de la adoración, Jesús responde positiva y negativamente:

(-) niega la alternativa del lugar: *ni en Jerusalén ni en este monte*;

(+) *en Espíritu y en Verdad*: 23ajlla; e[rcetai w{ra kai; nu`n ejstin, o{te oiJ ajlhqinoi; proskunhtai; proskunhvsousin tw`/ patri; ejn pnevmati kai; ajlhqeiva/..

1.1 En Espíritu Cf. 1,33; 3,5; 3,34 = **ejn pnevmati**

Significa el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Estas citas bíblicas lo fundamentan al referirse al Bautismo de Jesús (bautismo en el Espíritu Santo); a Nicodemo Jesús le habla de renacer del agua y del Espíritu; Dios da el Espíritu sin medida.

Es equivocado interpretar espíritu en referencia al hombre: adorar con la parte inmaterial del hombre, con el alma. No es este el sentido.

La expresión (*en espíritu*) es local y significa el ser o el actuar bajo la inspiración del Espíritu Santo, el cual hace posible en la persona actuar su salvación que sería imposible solo con sus propias fuerzas. Veamos otras referencias en el Nuevo Testamento:

Lc 2,27	El anciano Simeón es impulsado por el Espíritu (E) para ir al templo.
Lc.4,2	Jesús conducido por el E al desierto para ser tentado por el diablo.
Lc. 10,21	Exultando (Jesús) en el Espíritu dice un himno de exaltación ¹⁸ . Es el E que provoca en él este sentimiento de gloria.
Mt.12,28	Jesús expulsa los demonios en el E de Dios, es decir, bajo el influjo de la potencia del Espíritu Santo ¹⁹ . (ES)
1 Cor 12,3	San Pablo enseña que la profesión de fe se hace <i>sólo bajo el influjo del Espíritu Santo</i> ²⁰ . Véase la respuesta de Jesús a la profesión de fe de Pedro (<i>Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre sino mi Padre que está en los cielos.</i>) Lo que Pablo atribuye al Espíritu Santo, Jesús lo atribuye al Padre.

¹⁸ **Lc. 10,21**: “En aquel momento, **se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo**, y dijo: *Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito.*”

¹⁹ **Mt. 12,28**: “Pero si por **el Espíritu de Dios** expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el Reino de Dios.”

²⁰ **I Cor 12,3**: “Por eso os hago saber que nadie, hablando con el **Espíritu de Dios**, puede decir: ¡Anatema es Jesús!; y nadie puede decir: ¡Jesús es Señor! Sino con **el Espíritu Santo.**”

Concluyendo, *EN ESPIRITU* indica la acción del Espíritu en una persona. Adorar en E significa decir que la adoración a Dios es guiada y posibilitada únicamente por el Espíritu, sin El no se da un culto auténtico. Los verdaderos adoradores son aquellos que renacen del agua y del E, el cual los hace capaces de una verdadera adoración.

1.2 En Verdad kai; ajlhqeiva

Verdad, en Juan, globalmente significa la Revelación de Dios *por* y *en* Jesús. Adorar en la verdad significa dar a Dios el culto amoroso que fluye de la revelación portada por Jesús. El dice de sí mismo: *Yo soy la Verdad*. Decir la verdad es decir el principio Cristológico de la adoración, del culto. El culto viene penetrado de dos principios inseparables: el **Espíritu** y **Cristo**. Espíritu y Verdad van juntos.. Jesús dice de sí mismo *Yo soy la Verdad, el evangelio de Juan* habla del *Espíritu de la Verdad* (Cf. 14,17; 15,26; 16,13). En la Primera carta de San Juan se identifica Espíritu con Verdad (5,6)²¹

Adorar al Padre, en E y V, indica el culto bajo el impulso de la revelación dada por Jesús y bajo la moción del Espíritu Santo. El principio cristológico y pneumatológico operan el verdadero culto al Padre. El verdadero culto tiene una estructura trinitaria: adoración del Padre, realizada en el Espíritu y en Cristo. *Adoración en Espíritu y en Verdad* que se contrapone a *adorar en este monte o en Jerusalén*. Viene dada una razón:

Jn 4,24 Dios es Espíritu (pneu`ma oJ qeov). No se debe interpretar en sentido filosófico-metafísico como una definición de la naturaleza espiritual (inmaterial) de Dios. Es una descripción operativa, símil a otros dos definiciones de Dios en los escritos de Juan:

1 Jn 1,5 Dios es Luz (o{ti oJ qeo;" fw`" ejstin) > significa que El ilumina, da la capacidad de ver, entender, creer...

1 Jn 4,8.16 Dios es Amor (o{ti oJ qeo;" ajgavph ejstivn). Nos ama infinitamente.

Jn 4,24, significa que Dios es el donador del Espíritu; se comunica a sí mismo dando su Espíritu. Con esta revelación, Jesús cumple la línea profética del A.T. que concierne al espíritu del culto y que tiene su máxima expresión en el texto de la nueva alianza. Dos profecías de la nueva alianza que hablan del don del Espíritu:

Ez. 36,25ss ..Pondré dentro de vosotros un Espíritu nuevo..
Sal.51,12-14 El Miserere.

*Crea en mí, Oh Dios, un puro corazón,
 un **espíritu firme** dentro de mi renueva;*

*no me rechaces lejos de tu rostro,
 no retires de mi tu **santo espíritu**.
 Vuélveme la alegría de tu salvación,
 y en **espíritu generoso** afiánzame;*

Texto en que el espíritu recibe tres cualificaciones:

- a)....**firme**: espíritu de salvación, hazme constante. perseverante en la observancia de tu ley.(clima de perdón).
 - b)....**santo**: perdido por su pecado
 - c) **generosidad u obediencia**: dame un espíritu de obediencia: virtud del que hace con alegría, espontáneamente la voluntad de Dios, (*Heb.*: impulso a obedecer con gran entusiasmo.)
-) Compendio de la teología de la nueva alianza.

²¹ **I Juan 5,6**: “Este es el que vino por el agua y por la sangre: Jesucristo; no solamente en el agua, sino en el agua y en la sangre. .Y el Espíritu es el que da testimonio, porque **el Espíritu es la Verdad.**”

El texto *Dios es Espíritu*, es colocado sobre esta línea. Dios es aquel que nos dona su Espíritu para obtener los efectos de la espontaneidad, de la observancia de su ley. Jesús cumple así la línea profética respecto al espíritu y el culto.

2. IO SONO

Nuevo punto a explicar: la identidad de Jesús.

²⁵ Le dice la mujer: «Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo desvelará todo.» ²⁶ Jesús le dice: «Yo soy, el que está hablando contigo.»

(26) levgei aujth` / oJ jIhsou`": ejgwv eijmi, oJ lalw`n soi.

Primero, la samaritana lo ha llamado PROFETA. Después, su fe inicial es confirmada por Jesús: Yo soy el MESIAS. **ejgwv eijmi, oJ lalw`n soi..** Vemos en este punto la revelación del nombre de Dios a Moisés en la teofanía del Éxodo:

Ex.3,13²² Dijo Dios a Moisés: **Yo soy el que soy.** Y añadió: "Así dirás a los israelitas: **Yo soy** me ha enviado a vosotros. (**Egw eimi o wn.**)

Io sono colui che sono (l'essente Ptc. Vb. essere). Dos líneas interpretativas:

1ª) Dios no revela su nombre; porque según la mentalidad de los antiguos poseer el nombre de alguien significaba disponer de él como si fuese un siervo, un esclavo. Conocer el nombre de Dios significaba tener de Dios una concepción mágica, poder disponer de El como se quisiera. Significaría entonces: yo no te digo mi nombre, no te digo quién soy. En esta línea, la interpretación mística: de Dios podemos decir qué cosa no es, porque El es inefable, no conocible.

2ª) Dios revela su nombre. Sería la interpretación positiva de la LXX: **Soy el único que existe**, afirmación triunfante del monoteísmo, los otros dioses en realidad, son nada. Nombre muy frecuente en el libro de *Isaías*, reivindicando la capacidad que el tiene de salvar a su pueblo, en confrontación con los otros dioses que no son capaces de hacerlo. Véase lo que dice el *Salmo* cuando ridiculiza a los ídolos (*tienen manos y no tocan, ojos y no ven, orejas y no oyen, pies y no caminan ...*), que son simples estatuas, no son capaces de hacer nada.

DIOS ES EL UNICO CAPAZ DE SALVAR A SU PUEBLO.

2.1 Jesús se apropia este nombre divino. Tres series de textos en el Evangelio de Juan, en los cuales Jesús e apropia este nombre

4,26 levgei aujth` / oJ jIhsou`": ejgwv eijmi, oJ lalw`n soi.

2.1.1. Expresiones con predicado

(En el Evangelio de Juan)

--> Predicado simbólico que revela un aspecto de Jesús:

²² **Ex. 3,13-14:** Revelación del Nombre divino. "Contestó Moisés a Dios: *Si voy a los israelitas y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros; cuando me pregunten ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?* Dijo Dios a Moisés: **Yo soy el que soy.** Y añadió: "Así dirás a los israelitas: **Yo soy** me ha enviado a vosotros". (Para mayores detalles ver la nota de la Biblia de Jerusalén).

- 6, 35.48.51: *Yo soy el pan viviente. Yo soy el pan vivo.*
35ei\pen aujtoi`" oJ jIhsou`": ejgwg eijmi oJ a[rto" th`" zwh`"
48 jEgw eijmi oJ a[rto" th`" zwh`".
51ejgwg eijmi oJ a[rto" oJ zw`n.
- 8,12: *Yo soy la luz del mundo.*
12Pavlin ou\n aujtoi`" ejlavlhssen oJ jIhsou`"
levgwn: ejgwg eijmi to; fw`" tou` kovsmou:
- 8,18: *Yo soy el que doy testimonio de mí mismo.*
18ejgwg eijmi oJ marturw`n peri; ejmoutou
- 10,7.9: *Yo soy la puerta*
7Ei\pen ou\n pavlin oJ jIhsou`": ajmh;n ajmh;n
levgw uJmi`n o{ti ejgwg eijmi
hJ quvra tw`n probavtwn.
9ejgwg eijmi hJ quvra:.
- 10,11.14 *Yo soy el buen pastor.* jEgw eijmi oJ poimh;n oJ kalov"
- 11,25: *Yo soy la resurrección y la vida.*
ejgwg eijmi hJ ajnavstasi" kai; hJ zwhv:
- 14,6: *Yo soy el camino, la verdad y la vida.*
ejgwg eijmi hJ oJdo;" kai; hJ ajlhvqeia kai; hJ
zwhv
- 15,1.5 *Yo soy la vid verdadera..*
jEgw eijmi hJ a[mpelo" hJ ajlhqinh (5) ejgwg
eijmi hJ a[mpelo"

2.1.2. Textos absolutos

- 8,24: *...si no creáis que YO SOY, moriréis en vuestros pecados*
eja;n ga;r mh; pistevshte o{ti ejgwg eijmi,
ajpoqanei`sqe ejn tai`" aJmartivai" uJmw`n.
- 8,28: *... entonces sabréis que YO SOY.*
tovte gnwvsesqe o{ti ejgwg eijmi
- 8,58: *..antes que Abraham existiera, YO SOY..*
pri;n jAbraa;m genevsqai ejgw; eijmi.
Volveremos después a este texto ya que en el v. 56 aparece una
referencia al día: th;n hJmevran th;n ejmhvn.
Afirmación fuerte de apropiación del nombre divino que causa la
reacción de quererlo lapidar.
- 13,19: *...para que, cuando suceda, creáis que YO SOY.*
i{na pistevshte o{tan gevnhtai o{ti ejgwg eijmi.

En estos textos el *lo sono* es objeto de fe (*ver lo subrayado*) en El, en su identidad.

2.1.3 Predicados implícitos

Textos escritos de manera absoluta que presuponen el predicado.

- 6,20: Contexto. Jesús camina sobre el agua: ref. implícita a
Jesús:oJ de; levgei aujtoi`": ejgwg eijmi: mh;
fobei`sqe.

- 18,4-8: Yo soy (Jesús Nazareno) que buscáis. Contexto: Diálogo Jesús con los soldados que van a arrestarlo:)
(Descripción teofanía en el momento de la máxima violencia, cuando El es arrestado por una cohorte de soldados romanos, después de la revelación del nombre caen en tierra, referencia a la revelación de Dios en el A.T.).
ref. implícita a Jesús Nazareno.
8ajpekriVqh jIhsou`": ei\pon uJmi`n o{ti **ejgwv eijmi**. eij ou\n ejme; zhteit`te
 - 4,26: Nuestro texto, el de la Samaritana: (25) *Sé que va venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo explicará todo.* (26) *Jesús le dice: YO SOY, EL QUE TE ESTA HABLANDO.* (levgei aujth`/ oJ jIhsou`": **ejgwv eijmi**, oJ lalw`n soi.) *Ref implícita al Mesías.*
- > Textos de auto identificación, expresados en forma absoluta, son traducidos al italiano como **sono io**, expresión que presupone el predicado
- --> **lo sono**, es una revelación entre las más notables de la identidad trascendente y divina de Jesús. El texto más fuerte es **8,58: (ver supra: .antes que Abraham existiera, YO SOY..pri;n jAbraa;m genevsqai ejgw; eijmi.)**
 - Después tenemos la revelación como **Mesías**, su identidad mesiánica y luego como el Revelador, el Revelante.
 - Jesús se apropia así la fórmula que compendia toda la fe de Israel y revela que en el está presente la salvación definitiva. **EL ES EL VERDADERO SALVADOR, EL VERDADERO REVELADOR..**
 - Estamos ante una fórmula altísima de la cristología juanea. **JESUS ES EL RESONAR EN EL TIEMPO DE LA HORA ACTUAL EN LA PRESENCIA DEL ejgw; eijmi SALVIFICO DIVINO.** También la expresión **oJ lalw`n soi** indica a Jesús como Revelador.

En este diálogo de Jesús con la Samaritana asistimos a un crescendo de la manifestación de Jesús.

- 1º. La superioridad de Jesús respecto a Jacob (4,12).
- 2º. La función profética.
- 3º. La identidad mesiánica.
- 4º. La dignidad de Revelador: el que habla contigo, el revelante.
- 5º. El **IO SONO**. que Jesús dice al terminar el diálogo.

Continuando en el capítulo, después del diálogo con la samaritana, tenemos también la expresión: **el Salvador del mundo (oJ swth;r tou` kovsmou)** (4,42)²³. En el trasfondo de la segunda parte del diálogo a través de la abolición de los lugares y de los templos Jesús viene revelado también como el **nuevo y verdadero Templo** de la auténtica adoración, se cumple lo que El había dicho en el capítulo 2²⁴: «*Destruid este templo y en tres días lo levantaré.*».

Este diálogo se concentra en la primera parte sobre el don del AGUA VIVA y en la segunda parte sobre el tema de la ADORACION AUTENTICA, revela el culto que se dirige al Padre, animado del Espíritu y de la presencia de Jesús, por lo

²³ **Juan 4,42:** “Y decían (los samaritanos) a la mujer: *Ya no creemos por tus palabras; que nosotros mismos hemos oído y sabemos que éste es verdaderamente el Salvador del mundo.*”

²⁴ **Juan 2,18-22:** “¹⁸ Los judíos entonces replicaron diciéndole: «Qué signo nos muestras para obrar así?» ¹⁹ Jesús les respondió: «Destruid este santuario y en tres días lo levantaré.» ²⁰ Los judíos le contestaron: «Cuarenta y seis años se ha tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» ²¹ Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. ²² Cuando fue levantado, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús.”

cual manifiesta los tres autores divinos de la salvación: el Padre –a quien se dirige la adoración-, el Espíritu y Jesús que animan la adoración.

Tenemos el término HORA que tiene un valor cristológico, pneumatológico y trinitario. Revelación de la existencia cristiana como existencia trinitaria.

3. OBSERVACIONES FINALES

Consideramos este diálogo como *un itinerario a la fe*. Jesús conduce a la mujer a creer en El.

3,1 La iniciativa es de Jesús: El le pide de beber, haciendo esto Jesús viola las costumbres de su tiempo, pasando sobre estos impedimentos: del sexo: un rabí no podía, fuera de casa, hablar con una mujer y menos si era su esposa; de la raza: en efecto, provenían de una mezcla con los asirios, eran considerados una raza impura por los judíos; de la nacionalidad: eran considerados forasteros; de a ortodoxia religiosa: eran considerados cismáticos.

Ante esta actitud de Jesús los otros reaccionan escandalizados o maravillados, véase, por ejemplo, el caso de la samaritana (4,9 *Le dice la mujer samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?»*), y los discípulos (4,27: *En esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer.*)

3.2 La ironía joánica: Jesús que pide de beber es, en realidad, la fuente de el agua viva.

3.3 La primera parte del dialogo (el AGUA VIVA) termina con la incomprensión de la mujer. Jesús hablaba en un plano simbólico, la samaritana entiende en el plano material, del agua del pozo, concluyéndose el diálogo sin haber suscitado nada en la mujer. Esto es una característica del diálogo en el evangelio de Juan. En efecto, antes de este diálogo encontramos aquél de Nicodemo, quien entiende el nuevo nacimiento en el plano material, corporal.

Plano simbólico

Plano material

JESUS	SAMARITANA
--------------	-------------------

4,10: Jesús le respondió:
«Si conocieras el don de Dios,
y quién es el que te dice:
Dame de beber,
tú le habrías pedido a él,
y él te habría dado agua viva.»

11 Le dice la mujer: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo; ¿de dónde, pues, tienes esa agua viva?»

JESUS	NICODEMO
--------------	-----------------

3,3: Jesús le respondió:
«En verdad, en verdad te digo:
el que no nazca de nuevo
no puede ver el Reino de Dios.»

4 Dísele Nicodemo: «¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer?»

Este tipo de incomprensión que hemos visto en el capítulo cuatro (la samaritana) es característico del cuarto evangelio, sea en el diálogo individual entre Jesús y un interlocutor o con la gente:

- *Con Nicodemo: hay una incomprensión en el mismo sentido - Jesús habla en sentido simbólico mientras que Nicodemo lo entiende en el sentido físico (“Cómo puede un hombre viejo entrar en el seno de su madre y volver a nacer?”). Así ha sido con la samaritana: Jesús habla de un agua viva, pero ella entiende el agua física del pozo. Así también con la gente, Jesús habla en un plano, y la gente entiende en otro sentido.*
- *En el diálogo con los discípulos incluso, hay ciertas incomprensiones, por ejemplo después del diálogo con la Samaritana, ellos no entienden lo que es el alimento para Jesús; también en el capítulo once cuando dice: “Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero voy a despertarlo”²⁵ ellos entienden que Lázaro está dormido del sueño natural, es decir, que está bien, ya después les dice abiertamente que ha muerto.*

Así, es una especie de ley constante en el cuarto evangelio. El modo de hablar simbólicamente de Jesús, y la comprensión literal de la gente, y por eso la incomprensión; algunas veces esta incomprensión se resuelve en modo positivo como con la samaritana que al final entra en la fe; otras, al contrario, finalizan negativamente como con los fariseos.

En nuestro caso, al llegar la mujer a la fe, esta fe se convierte en entusiasmo: deja su cántaro en el pozo y va a la ciudad a comunicar que ha encontrado un profeta que puede ser el Mesías, luego se concluye la narración con la llegada de los samaritanos ante Jesús, para pedirle que se quede con ellos: la mujer se convierte en anunciadora de Jesús.

*Con respecto al término **Hora** no se tratará porque el sentido es literal, preciso de una hora del reloj (4,46-54)²⁶, la hora séptima, en sentido cronológico.*

²⁵ Cfr. Jn 11,11-14.

²⁶ 49 El oficial del rey le dijo: -- Señor, desciende antes que mi hijo muera.

50 Jesús le dijo: -- Vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue.

51 Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo, y le informaron diciendo: -- Tu hijo vive.

52 Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron: -- Ayer, a la **hora séptima**, se le pasó la fiebre.

Juan 5, 19 - 30²⁷

Se presenta el mismo esquema utilizado en el diálogo con la Samaritana, en cuanto a lo que refiere al término de tiempo:

4, 21 = *ερχεται ωρα* ----- 5,25 = *ερχεται ωρα και νυν εστιν*.

4, 23 = *ερχεται ωρα και νυν εστιν* ----- 5; 28 *ερχεται ωρα*.

El capítulo cinco se desarrolla así:

1-18 = Parte narrativa : Curación de un paralítico.

19-47 = Parte discursiva:

- a) Discurso de las obras (19-30).*
- b) Discurso del testimonio (31-37).*

DISCURSO DE LAS OBRAS.

Comenzamos del inicio del capítulo:

La curación del paralítico presenta los siguientes elementos:

- Narración de las circunstancias (1-5).*
- Narración de la curación (6-9a)*
- Discusión entre Jesús y los fariseos referente al reposo en día sábado (9b-18).*

²⁷ Respondió entonces Jesús y les dijo: -- De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente,

20 porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis.

21 Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida,

22 porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,

23 para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre, que lo envió.

24 "De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.

25 De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán.

26 Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo;

27 y, además, le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre.

28 No os asombréis de esto, porque llegará **la hora** cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz;

29 y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida; pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.

30 "No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre, que me envió.

Se ve que Jesús cura un hombre y le ordena de llevar cargando su camilla hacia su casa; acción que se prohibía en día sábado, pues era de reposo absoluto; por tanto, Jesús viola el sábado no sólo por curar, sino también por ordenar algo que era prohibido.

Este tema también está presente en los sinópticos:

- **Mc 2, 23-28** = los discípulos que arrancan espigas en sábado. Esta discusión con los fariseos termina con la afirmación hecha por Jesús: "El Hijo del Hombre es Señor del sábado". Esta es una afirmación fuertísima y blasfema ante los judíos, porque solamente Dios es Señor del Sábado, él es el que ha hecho esta Ley, es decir, es un título atribuido única y exclusivamente a Dios.
- **Mt 12, 1-5** = presenta la misma escena. Pero aquí Jesús se justifica aduciendo dos hechos: al momento cuando David con sus hombres ha comido del pan del templo que sólo los sacerdotes pueden comer (violando con ello la ley); y al hecho de que los mismos sacerdotes violan el descanso del sábado con los sacrificios que realizan en el templo. También Jesús dice una cosa que es considerada una blasfemia: "Pues yo os digo que hay aquí alguien mayor que el Templo", es una afirmación blasfémica para los judíos, porque el Templo es identificado como una sola cosa con Dios, es el lugar de Dios, y por tanto, no puede haber ninguno sobre la tierra que sea más grande que el templo.

La posición de los fariseos contra Jesús tiene sentido, porque el reposo, además de ser necesario para los hombres y las bestias que han trabajado toda la semana, está presente una **justificación de tipo teológico**, porque Dios ha trabajado seis días en la creación de mundo, y el séptimo día ha reposado. Por tanto, hay dos motivos claros y profundos; esto quiere decir, que la ley del reposo era profundamente sentida por los judíos, era una ley similar a la del monoteísta; pero también habría que considerar que la ley judía ya había calificado legalmente, cuáles eran las excepciones a esta ley del reposo, definiendo qué actividades sí se podían hacer; por ejemplo, sacar el asno del pozo.

Ahora bien, la posición que Jesús adopta es claramente **profética**, en el sentido que quería la profundización del culto y no una religiosidad superficial - cultual; la cual, se detiene en aspectos puramente ritualistas, pero descuida aspectos más importantes de la ley como la justicia, la igualdad y el respeto. En Jn 7, 18-21²⁸ Jesús alude a la

²⁸ 18 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.

curación del paralítico como causa principal de las amenazas que los judíos hacen en su contra; esta referencia es más explícita todavía en los versículos 22-23²⁹, relacionando la curación del paralítico con el rito de la circuncisión, aquí Jesús se justifica diciendo que si ellos al nacer un niño a los ocho días lo circuncidan, es decir que si nace en sábado al sábado siguiente lo deberían circuncidar; ahora este acto es materialmente una violación del sábado, es un trabajo, pero ellos lo hacen, se presenta entonces una contraposición entre dos leyes: circuncidar ocho días después y no violar el sábado, entre las dos prevalece aquella de circuncidar ocho días después, es aquí donde entra con más fuerza Jesús, que les reprocha el hacer una operación en un miembro del hombre, mientras que él ha curado a un hombre entero. Más allá de la ley del culto, está la ley del amor al prójimo.

En los sinópticos, Jesús ha dicho que él es Señor del sábado y que es más que el Templo, y en Juan ha dicho que él ha curado a un hombre entero (Jn 7) y no sólo una parte esto quiere decir que hay una gran insistencia sobre la identidad de Jesús.

En nuestro capítulo actual, Jesús va más en profundidad; él da una respuesta que para los judíos es inaceptable: "El Padre mío *trabaja* y Yo también *trabajo*..." (5,7)

- El verbo es usado en modo absoluto, ya que no se especifica de qué trabajo se trata.
- El tiempo del verbo es presente, no es ni pasado ni futuro, se trata de un tiempo permanente.
- Entre el "Padre" y el "Yo" de Jesús está presente el **KAI**, hay una perfecta coordinación y no subordinación; hay una posición de igualdad: el Padre y el Hijo trabajan, están sobre el mismo plano.

De hecho, sucede que inmediatamente después de haber dicho estas palabras, los fariseos buscan de asesinarlo porque se hacía igual a Dios, lo que era una blasfemia digna de condena, y al mismo tiempo, una grave violación al monoteísmo, es decir, el máximo pecado. La Teología judía había llegado a formular la idea de que Dios se

19 ¿No os dio Moisés la Ley? Sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué intentáis matarme?

20 Respondió la multitud y dijo: -- Demonio tienes, ¿quién intenta matarte?

21 Jesús respondió y les dijo: -- Una obra hice y todos os admiráis.

²⁹ 22 Por cierto, Moisés os dio la circuncisión -- no porque sea de Moisés, sino de los padres-- y en sábado circuncidáis al hombre.

23 Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la Ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado sané completamente a un hombre?

reposaba de la creación del mundo y que no trabajaba más; pero que Dios continuaba a trabajar no en la creación, sino, en el gobierno del mundo: Cumplir la obra de la salvación. Esta idea era muy divulgada y muy aceptada entre los judíos, y por ello Jesús hace uso de tal afirmación, porque es aceptada por todos: de esta manera su argumento es justificable ante ellos, pero después añade "también yo trabajo" que era una cosa inaceptable; él se justifica colocándose en el mismo plano del Padre, es decir, que afirma su divinidad.

Otro momento en el que lo quieren matar es en:

Jn 8, 58 = cogieron piedras para lapidarlo porque había afirmado "Yo Soy antes que Abraham existiera".

Jn 10, 30-31 = lo querían matar porque se hacía igual a Dios: "Yo y el Padre somos una sola cosa"

Así, en el problema del sábado, Jesús contrasta con los fariseos y éstos lo contrastan: Jesús afirma que el culto debe ser interiorizado y se justifica en su afirmación poniéndose como igual a Dios.

El problema de Jesús es difícil porque lo acusan de hacerse igual a Dios, lo que implica una violación al monoteísmo; él debe demostrar ante los judíos que él también es monoteísta y que no está afirmando la existencia de otro dios; pero él también debe mantener la afirmación que ha hecho al principio, el de ser igual al Padre: Cómo podrá hacerlo? Aquí tocamos la profundidad del misterio manteniendo dos verdades que de hecho no pueden co-existir simultáneamente. Es cuando nace este discurso de los versículos 19-30, donde Jesús mismo responde a esta dos líneas:

a) Todo el discurso es una continua alternación entre el afirmar su igualdad con Dios y al mismo tiempo, afirmar su total dependencia de Dios; de esta manera Jesús mantiene intactos tanto al monoteísmo (dependencia de Dios), como también, su divinidad (igualdad con Dios).

V. 19-20³⁰. Es una afirmación de dependencia = el Hijo de por sí no puede hacer nada; aquí Jesús se describe a sí mismo desde la parábola del hijo aprendiz, tal como

³⁰ 19 Respondió entonces Jesús y les dijo: -- De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente,

sucedía con los artesanos de su tiempo, que revelaba el secreto de su trabajo artesanal solamente a su hijo. Para Jesús, el motivo de esta capacidad de trabajar como el Padre está fundamentalmente, en el AMOR (el Padre ama al Hijo y le muestra todo aquello que hace; el Padre no tiene ningún secreto con su hijo). Se trata de un trabajo como el del Padre, porque de El ha aprendido = es una afirmación de dependencia que salva el monoteísmo.

V. 2³¹. Afirmación de igualdad: el Hijo da la vida, como el Padre ha dado la vida = ambos al mismo nivel.

V. 22³². Afirmación de dependencia: el Hijo juzga porque el Padre se lo ha permitido = juzgar es una potestad que sólo pertenece al Padre.

V. 23³³. Afirmación de igualdad partiendo del bajo: todos deben honrar al Hijo como honran al Padre; aunque aquí está insertada una afirmación de dependencia, porque este honrar al Hijo se debe al hecho de que ha sido el Padre quien lo ha enviado.

V. 24³⁴. Afirmación conjunta de igualdad y dependencia.

V. 25. Concepto de tiempo.

V. 26³⁵. Afirmación conjunta de igualdad y dependencia: "Como el Padre tiene la vida en sí mismo, así ha dado al Hijo de tener la vida en sí mismo (igualdad); pero, es el Padre que lo ha dado al Hijo (dependencia). Todos dos son la fuente de la vida.

V. 27³⁶. Repite lo ya dicho en el versículo 22, con una afirmación de dependencia, donde el Padre le ha dado el poder de juzgar.

V. 28-29³⁷. Escatología futura. Aquí está presente la afirmación del versículo 19: "Yo no puedo hacer nada por mí mismo"; complementa cómo hacer la voluntad de

20 porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis.

³¹ Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida,

³² porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,

³³ para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre, que lo envió.

³⁴ "De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.

³⁵ Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo;

³⁶ y, además, le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre

³⁷ No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz;

aquél que lo ha enviado = afirmación de dependencia. La dependencia del Hijo se expresa bajo dos sentidos humanos el ojo y el oído, es decir, los verbos VER y ESCUCHAR.

JUAN 5, 19 - 30

· Nos encontramos delante del discurso del testimonio de Jesús.

El capítulo 5 puede ser dividido así:

Vv.1-18> curación del paralítico. Específicamente versos 6-9 y luego viene la controversia sobre el sábado 9b-18

Vv.19-30> el texto que trataremos: El testimonio. Este discurso tiene una clave de lectura **Jn. 5,19-30**, esto es, de frente a la acusación hecha a Jesús de romper con el monoteísmo por haber afirmado su igualdad con Dios, con el Padre, por ello se da este discurso de Jesús. Se puede ver su unidad e igualdad con Dios por medio de este discurso. Afirma él la igualdad, pero a la vez su dependencia de Dios. El motivo de elegir este discurso lo encontramos en los vv. 25-29, en ellos encontramos la afirmación sobre la **hora**.

Antes de entrar en detalles sobre los versículos 25-29, es bueno conocer que para la mentalidad judía había dos grandes signos de la presencia de Dios en medio del pueblo:

a) **Espacial:** El templo > único en todo el mundo> en Jerusalén > espacio de la unidad de Dios.

b) **Temporal:** El Sábado > el signo que retorna para reclamar en el pueblo el verdadero culto al verdadero Dios.

En el diálogo con la samaritana cuando Jesús dice sobre los verdaderos adoradores adorarán al Padre no sobre este lugar, este monte, no en Jerusalén (Templo), sino en Espíritu y Verdad. Ahora en el Cáp. 5 rompe con el Sábado, pues en día de Sábado cura al paralítico, en día de Sábado manda al paralítico a cumplir una acción prohibida, esto es, tomar la camilla y andar hacia su casa... y en día de Sábado dice: *Mi padre trabaja y también yo trabajo*. Jesús se presenta como presencia de Dios-Padre. Él es templo verdadero y el verdadero Sábado. Esto

29 y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida; pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.

se afirma más expresamente en el Cáp. 2, 19 “destruyan este templo y en tres días lo levantaré” 21 “pero él hablaba del templo de su cuerpo.”

<p>25. Viene la hora, y es ahora, en que los muertos, oirán la voz del Hijo de Dios y los que hayan oídos vivirán</p>	<p>28-29. porque viene una hora en que todos los que están en los sepulcros escucharán su voz, y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida y los que hicieron el mal, a resurrección de condena</p>
--	---

Otras correspondencias evidentes en este texto:

19 <>30

20 <>28

21-22 <> 2627

24<>25

Algunas consideraciones sobre los textos 25-28

V. 25. De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Se trata de una escatología realizada, ya presente-actual, “y es ahora”. Quienes (muertos) hayan escuchado la voz vivirán

V. 28 No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; 29 y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida; pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.

En este verso se trata de una escatología futura “viene la hora”. En esta parte los que estén en los sepulcros (muertos)... luego se dividen en dos categorías: los que han hecho el bien irán a la vida, quienes hayan hecho el mal a la condena. Esto indica un hecho evidentemente futuro, resurrección de los muertos. La escatología presente es frecuente en Juan, la futura es más propia de los sinópticos... Pero ambas las podemos encontrar presente en el Evangelio de Juan.

La palabra **vivir** (v.25) no corresponde a la “resurrección de vida”, porque la palabra **vivir** tiene que ver con una realidad ya presente. Quien escucha la voz vive. Se indica con la palabra **muertos** (v.25) a aquellos que están en situación de pecado. Si estos creen obtendrán la vida. Son vivientes ya, ahora, en el presente. Sin embargo, en la segunda parte (v.29) se indica la suerte final, la resurrección de los cuerpos. Es decir que quienes en la vida hayan escuchado la voz del Hijo de Dios resucitarán para una resurrección de vida, y quienes no, resucitarán para la condena.

Escuchar la voz del Hijo de Dios (25) es una escucha con FE. Este escuchar de FE está conectado con la resurrección de vida. Quien cree anticipa, en cierto sentido, la resurrección de vida. En los Vv 28-29 es la escucha que hacen todos. Todos los que están en los

sepulcros escucharán la voz... Todos serán llamados a la resurrección del cuerpo. Los que han hecho el bien coinciden con los que han tenido FE. Quienes no se ha adherido con FE son los de la resurrección para la condena. Se puede ver el mismo resultado si paragonamos el v.24 con el v.25: ESCUCHAR CORRESPONDE A CREER.

24. quien escucha mi voz y cree a aquel que me ha enviado	25. oirán la voz del <u>Hijo de Dios</u> y los que hayan oído vivirán
--	--

Esto nos confirma que el v. 25 se trata de una escatología ya presente, ya actuada... es un vivir en la presente vida. Diverso a los Vv.28-29. Pero ambas están relacionadas entre ellas. Pues quien escucha ahora y cree (24-25) resucitará para la vida (28-29). El comportamiento de FE está en relación con la resurrección de vida. Es decir que quien ha creído está preparado para la resurrección final. Y esta resurrección final no se comprende si no es en relación con la FE. En el v 25, el momento presente se hace momento escatológico, es la voz del Hijo de Dios que interpela. Si es escuchada esta voz se está tomando una decisión escatológica, aunque permanece en la intimidad de nuestra conciencia. En la hora de la resurrección escatológica futura, de la resurrección corpórea, esta decisión de FE escondida en la conciencia se hará manifiesta, pública.

La unidad de estos dos momentos de la escatología se da en Cristo, la unidad se da en la voz del Hijo. Ante su voz o escuchamos o rechazamos. De hecho, las afirmaciones escatológicas son tales porque son afirmaciones también cristológicas. La hora es plenificada con la presencia de Jesús, su actividad salvífica que da la vida y juzga. A la persona corresponde el escuchar como opción de FE o la incredulidad, el ser condenado. La unificación, en síntesis, de lo que hasta ahora se ha dicho, la encontramos en los versos intermedios (26-27) que expresan la relación íntima entre el Hijo y el Padre. 26 Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo; 27 y, además, le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre.

El Padre y el Hijo son la FUENTE de vida, el Hijo lo ha recibido del Padre y lo da a quienes creen en él, es decir, a aquellos que escuchan su voz (25). Tener la vida en sí mismo es ser la fuente de la vida. En esto podemos notar dos direcciones: Alta y Baja. Alta: Es el misterio que une al Padre que da la Vida al Hijo, y Baja: Es el misterio que une cada uno de los que escuchan y creen en la voz del hijo y se adhieren con Fe, estos reciben la vida en sí mismos.

El término hora contiene el misterio divino, es el momento de la revelación, la igualdad divina que se comunica al hombre que cree en el Hijo y a través del Hijo en el Padre. Podemos decir que el misterio de la igualdad y dependencia del Hijo con el Padre, se comunica al ser humano al que da la vida, la participación en la dignidad del Hijo mismo. Es ser hijos de Dios y tener la vida divina. En la hora tenemos una concentración salvífica. Es la hora cristológica, es la hora de la salvación, la cual da un acceso al misterio del Padre.

Cáp. 7,1-13.

En esta perícopa encontramos el término kairós. Está al inicio del capítulo siete. Los capítulos 7, 8, 9 y 10 forman una unidad. 7-8 se caracterizan por una serie de controversias entre Jesús y los fariseos. Veamos un esquema de estos dos capítulos: Estos están comprendidos por ocho perícopas.

- a) 7,1-13 > El **kairós** de Jesús.
- b) 14-24 > Origen de la doctrina de Jesús.
- c) 25-31 > Enseñanza sobre el origen de Jesús y su Misión dada por el Padre.
- d) 32-36 > Tentativo de arrestar a Jesús y enseñanza sobre el retorno de Jesús al Padre.
- e) 37-44 > Espíritu Santo y la discusión que hace la gente sobre Jesús.
- f) 45-51 <> 8,12-20 > Tentativo de arresto.. Jesús: Luz y testimonio
- g) 8, 21-30> Yo Soy: Afirmación sobre sí mismo
- h) 51-59 > Tres partes: a) La verdad b) la misión c) la preexistencia de Jesús

El Cáp. 9 trata la curación del ciego de nacimiento. Demostración de que Jesús es la Luz al dar la vista al ciego. Cada una de estas perícopas puede ser dividida en tres partes: Inicio y final, la parte central es la enseñanza que Jesús da sobre sí mismo. Esta enseñanza, por lo regular, está en polémica con las interrogaciones que le hacen los fariseos. En ellas se presenta una relación de Jesús consigo mismo muy alta: Luz, testimonio de sí mismo, y e, Yo Soy. En estos dos capítulos 7-8 el tema es siempre la persona de Jesús, de hecho el, Yo Soy, recorre más de 70x. Esta centralidad de Jesús contribuye a la revelación de él mismo. El escenario espacial es el Templo de Jerusalén que es mencionado varias veces. El escenario temporal es la Fiesta de las Tiendas, fiesta muy solemne que es mencionada varias veces. Tenemos la mención también de otros términos temporales: Sábado, día, hora y tiempo... el nuestro es kairós. Todo está encuadrado en el contexto de la Fiesta de las Tiendas, esta es mencionada en: 7,2·8·10·11·14·37... esto indica la importancia de la Fiesta. Todo está envuelto en una naturaleza cultural-litúrgica (el Templo y la Fiesta). En este contexto litúrgico es que Jesús hace la presentación de sí mismo, mas esta presentación suya es muy polémica.

Interpretemos nuestra perícopa.

Los cinco primeros versículos presentan Jesús y sus hermanos.

La Fiesta de las Tienda se efectúa entre septiembre y octubre. Era una fiesta agrícola, de la recolección del olivo y de la uva, de agradecimiento por la recolección, eran fiestas que seguían el ciclo de la naturaleza (Ex. 23,16; Dt. 16,13)³⁸. Después de recoger el fruto, después de

³⁸. Ex. "También la fiesta de la Siega, los primeros frutos de tus labores, de lo que hayas sembrado en el campo, y la fiesta de la Cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido del campo los frutos de tus labores."

pisar las uvas, el pueblo agradecía a Dios con ritos solemnes, con celebraciones litúrgicas. En principio era una fiesta agrícola... luego evoluciona y, como otros eventos de Israel, estas fiestas también fueron relacionadas con el proceso de liberación, del éxodo, de la salida de la casa de la esclavitud. En memoria de la historia de liberación, en memoria del paso del mar rojo, memoria de las tiendas en que el pueblo de Israel hubo de habitar en el período de los 40 años trashumando por el desierto, para no olvidar esta historia, para que la memoria siga viva y latente, el pueblo construía tiendas y habitaban en ellas por una semana... es la memoria-actualización de la propia historia del pueblo, historia de la salvación³⁹.

Dos ritos estaban presentes en esta Fiesta:

- a) **Ofrenda del agua:** Todas las mañanas el sacerdote iba con grandes recipientes, en procesión, a la fuente de Siloé, llenaban los recipientes, volvían de nuevo al Templo y echaban todo el agua sobre el altar, así inundaban todo el templo. Con ello se agradecía al Señor el haber mandado el agua en el año pasado y con ella la fecundidad de la y tierra, y, a la vez, era una oración para que Dios concediese el agua en el año próximo.
- b) **Rito de la Luz:** Se ponían, sobre cuatro columnas en el Templo, cuatro grandes recipientes llenos de aceite y se encendían por las noches todo el tiempo que duraba la fiesta, siete días. En toda la ciudad de Jerusalén se veía esta luminosidad que brotaba desde el Templo.

Es significativo que en este período, con estas fiestas, Jesús se revele así mismo como **agua** (7,37-39) y ha hecho la revelación de él mismo como **luz** (8,12-20). Jesús habla de que quien crea en él le manarán ríos de agua viva. El Evangelista dirá que este río de agua viva es el Espíritu Santo... Es claro que la inspiración viene dada por el rito de la ofrenda del agua en el Templo. Así como toma el ritual de la luz para aplicarlo a él mismo como verdadera luz. La fiesta de la naturaleza se hace memoria de la fiesta de la liberación y viene actualizada en el culto-rito, como también hacemos nosotros hoy.

Las fiestas, además de anamnesis del pasado, se hacen también contemplación y proclamación de la felicidad futura que se cumplirá al final de los tiempos cuando Dios reine sobre todos los pueblos. Por lo tanto, nos encontramos con fiestas que son rememorativas del pasado y, a la vez, pronóstico del futuro. Tienen así un valor profético. Una vez dicho lo imprescindible sobre estas fiestas, retomamos lo que dicen los hermanos de Jesús (1-5).

Los hermanos de Jesús, que en el Cuarto Evangelio forman su parentela, no le tienen gran atención, Juan se limita a presentar, en esta perícopa la incredulidad de ellos. Estos, según la mentalidad característica del mesianismo terreno, piensan que una demostración taumatúrgica de Jesús habría impuesto a todos su propia persona, y es por ello que le aconsejan de tomar la ocasión de las Fiestas, esto implica multitud, pues venían muchos

Dt. "Celebrarás la fiesta solemne de los Tabernáculos durante siete días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar.

³⁹ . También el pueblo, en su tiempo, celebraba la fiesta de los pastores, fiestas que coincidían con la equitación de las ovejas...

hebreos, no sólo de Palestina, sino también de la diáspora. Que Jesús produzca allí algún milagro es el deseo de los hermanos... De hecho, Jerusalén era el único lugar en donde los milagros podían tener una aprobación oficial, después de ser comprobados e interpretados por la competente autoridad religiosa. La argumentación de sus hermanos es clara, le dicen: *si uno quiere ser reconocido públicamente no debe estar escondido. Sin embargo, Jesús se comportaba con una prudencia normal, pues el mismo texto dice que no quería andar por Judea, pues los judíos trataban de matarle. Esta es la razón por la que Jesús trata de estar escondido, de no dejarse ver si no es necesario.*

Tenemos aquí el verbo manifestar φανέρωσον ... los hermanos le dicen *manifiéstate al mundo* (4. οὐδεὶς γὰρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ.) Este verbo ya se había usado en 1, 31 por el Bautista: yo he venido a bautizar en agua para que él sea **manifestado** a Israel. También el evangelista en 2,11 en el milagro de Caná *Jesús manifestó su gloria.*

El significado de este verbo, en el evangelista que dice que Jesús manifestó su gloria y en la mente de los hermanos que le dicen que se manifieste al mundo, tiene un sentido diferente. Es decir, la manifestación en Caná era legítima, se hizo para que obtuviesen la fe en él, por el contrario, lo que piden sus hermanos, la manifestación, tiene un concepto meramente mundano... esto es presentarse con grandeza, con un acto de magia. Esta no es la fe que quiere Jesús. La de ser proclamado por la "magia" que podría hacer. Esto es un mero mesianismo político, humano, mundano. Esta prospectiva de mesianismo terreno no tiene ninguna incidencia sobre Jesús. Él quiere cumplir el Proyecto del Padre. Su actuar no es por obtener una notoriedad, sino para cumplir su misión. Así podemos cerrar los cinco primeros versos del capítulo 7.

7,6-8. λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὐπω πάρεστιν, ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος. 7 οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς, ἐγὼ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἐστίν. 8 ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτὴν· ἐγὼ οὐκ ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ ἐμὸς καιρὸς οὐπω πεπλήρωται.

6 *Entonces Jesús les dijo: -- Mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado. 7 No puede el mundo odiaros a vosotros; pero a mí me odia, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. 8 Subid vosotros a la fiesta; yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido.*

<p>Mi kairós no ha llegado v·6 // vuestro kairós está siempre preparado v· 6 A vosotros el mundo no le puede odiar v· 7 // A mí el mundo me odia v· 7 Yo testifico que sus obras son malas v·7 // Vosotros subid a la fiesta v·8 Yo no voy a la fiesta v·8 // Mi kairós no está cumplido v·8</p>
--

En estos versículos predomina, el Yo de Jesús. Se nota que el kairós de Jesús está puesto al inicio y al final de este discurso. Contrapuesto al de sus hermanos, así como se contraponen, el Yo y el vosotros.

En la mentalidad griega, kairós no es un valor temporal. Es el punto central para el lanzamiento del tiro...el punto exacto en el espacio que debía ser golpeado... luego pasa a significar un punto preciso en el tiempo, sería el tiempo justo. Hacer una cosa en el tiempo justo. Kairós es el tiempo propicio en relación con la vida y al actuar de la persona, expresa

un valor moral, porque la acción de la persona debe acoger el kairós en su puntualidad. Tiene también una connotación estética, de belleza, pues expresa concordancia y armonía entre la acción que se hace y la oportunidad de hacerla. Cuando se hace la acción en el momento justo de hacerla está expresada la belleza, la armonía. Kairós era también para los griegos potencia divina, una de las tantas divinidades del Panteón griego y latino. La potencia divina que penetra en la existencia de la persona y que los griegos habían personificado. El matiz semántico griego de la oportunidad de la acción ha quedado en el uso del kairós en el Cuarto Evangelio.

EL KAIRÓS DE JESÚS.

En la parte introductiva 7,1 sus interlocutores son sus hermanos. Ellos son los que le aconsejan ir a la fiesta. Jesús dirá "no voy", pues su kairós no se ha cumplido. El que debía morir en Jerusalén no va, el momento de la muerte no le ha llegado aún. Irá cuando sea su tiempo. De hecho notamos que Jesús no anda por la Judea porque trataban de matarle. En este simple verso se expresa el sentido del kairós de Jesús. El kairós de Jesús es la muerte. No le ha llegado el momento de ser asesinado. Cuando se cumpla su kairós, entonces irá a Jerusalén.

Estos verbos indican el IR al PADRE. Son verbos de movimientos que nos pueden señalar el contenido del kairós de Jesús.

v.3 Μεταβηθι > pásate	v. 3 υπαγε >vete	v. 8 αναβητε >sube
-----------------------	------------------	--------------------

v.6 el tiempo mío no se ha cumplido... v.8 Subid ustedes a la fiesta, yo no subo... pues mi tiempo... Estos tres verbos, aquí, sólo indican un movimiento físico, esto es el camino que es necesario hacer para andar de Galilea a Judea... pero a la vez estos tres verbos, en el conjunto del evangelio adquieren un carácter metafórico, es decir, el andar de Jesús hacia el Padre. μεταβαλω pasar al Padre upagw ir al Padre anabainw subir al Padre. Significan el itinerario de Jesús al Padre > Algunos casos:

3, 13 αναβεθηκεν >ha subido	6,62 αναβαινοντα >subiendo	7,33 υπαγω >me voy
8,14, υπαγω >voy	8,21 υπαγω	8,22 υπαγω
13,1 μεταβη >pasase		
13,33 υπαγω	13,36 υπαγετε >vas	14,4,5 υπαγω // υπαγετε
14,28 υπαγω	16,5.10.17 υπαγετε υπαγω	, υπαγω , 20,17 αναβεθηκα.

Su kairós es un itinerario hacia el Padre, es decir, lo que significa su muerte (kairós) se invierte en un camino al Padre, este kairós es el pasaje al Padre, tiene como contenido la ascensión, el punto de llegada en donde está el Padre.

Un tercer elemento para expresar este kairós lo encontramos en el verbo fanerow manifestar. Este verbo aparece en la boca de sus hermanos (v.4) manifiéstate al mundo. En la mente de sus hermanos, el manifestarse de Jesús sería de carácter prodigioso, fundamentalmente mundano. Es decir manifiéstate en Jerusalén donde hay mucha gente y allí date a conocer... Sin embargo en el conjunto del 4to evangelio tiene el significado de glorificación. Manifestar

su gloria. Así lo vimos en la perícopa de Caná de Galilea (este fue le primer signo que hizo Jesús... manifestó su gloria...). El contenido del kairós es la manifestación gloriosa de su resurrección.

Jesús que dice "vayan ustedes... yo no voy", luego va, pero no abiertamente, sino a escondidas. Esto quiere indicar que también su kairós es una expresión de su autonomía respecto a los suyos... él es sólo dependiente del Padre. Esta independencia de los suyos la podemos notar cuando le buscan su madre y hermanos: "Quién es mi madre y quienes son mis hermanos..." Sólo sigue el proyecto el Padre sobre él.

Resumimos:

a. kairós > es muerte de Jesús > pues buscaban asesinarle.b. Μεταβαίνω - αναβαίνω - υπαγω > es el itinerario hacia el Padre.c. Φανερωω > Su manifestación > es la glorificación.d. No voy... y luego va > expresión de su autonomía.e. No manifestamente como querían sus hermanos > sino escondido

Esto es que cuando llegue el kairós de Jesús, sufrirá la muerte, realiza su camino hacia el Padre, realiza su glorificación y se revela su plena autonomía del mundo, de sus hermanos y su uniformidad al querer el proyecto del Padre. El cumplimiento y la presencia del kairós está constituido del misterio de exaltación sobre la cruz, de glorificación en la resurrección y de la reunión con el Padre. Esto es el misterio final de Jesús.

Jesús califica el kairós como *MI KAIRÓS*. El posesivo se refiere al contenido que llena este momento del tiempo, esto es la muerte, el pasaje al Padre, la glorificación. Esta realidad está puesta en relación con el Padre. Su muerte, de hecho, es el reencuentro con el Padre, el estar a su lado, su intimidad, su glorificación. Su manifestación consiste concretamente en la gloria de la resurrección y de la ascensión al cielo. De hecho el verbo **manifestar** viene usado luego en el Cáp. 21 para cualificar las apariciones de Jesús resucitado, esto es que Jesús se hizo ver como resucitado.

v.9... Jesús es conocido en Jerusalén, lo buscaban. El va, pero no se deja ver... se discute sobre él... se habla, γογγυσμος "cuchichear" "murmurar", hablar en pequeño grupos, a escondida... uno decía que él era bueno, otros en cambio decían, que era un engañador... todos tienen miedo de los judíos.

Cómo se explica la contradicción de que Jesús diga que no va y luego vaya a la fiesta... En el evangelio, encontramos algunas actitudes similares. Primero en Caná cuando la madre le pide en la fiesta... él responde qué entre tú y yo mujer, no ha llegado mi hora, pero luego hace el prodigio. Esto es una tomar distancia que quiere expresar del algún modo su autonomía. Así también en el 11,6 respecto a la muerte de su amigo Lázaro, luego de enterarse se queda en el mismo lugar dos días, luego va... Su autonomía no depende de los otros. Esto es lo que acontece en la perícopa que tratamos 7,1-13. Él es libre delante de los hombres precisamente porque es obediente únicamente al Padre. El hecho de que luego vaya a la fiesta de Jerusalén no contradice lo que él antes les había negado a sus hermanos. Pues él no va de modo público.

En lo anteriormente expresado, se ve claramente que el contenido de **kairós** es el mismo que de la **hora**. Hay dos perícopas en que también se presenta el término **hora**, en estos se dice que no había llegado su hora.

a). 7,25-32. En el verso 30 “Entonces procuraba arrestarlo, pero nadie puso sobre él la mano, pues aún no había llegado su hora”... Observando esta perícopa, notamos un reclamo del verso 25 al verso 32, se ve el tentativo hostil de los fariseos de arrestar y matar a Jesús. 25 “... no es éste a quien buscan para matar” 32 “Oyeron los fariseos a la gente murmurando sobre él estas cosas, y enviaron los principales de los sacerdotes y los fariseos alguaciles para arrestarlo”. Está en ellos la idea de arrestar y asesinar a Jesús. Esta idea aparece también en el v.30 “procuraban arrestarlo...”

Otras dos discusiones sobre Jesús aparecen en los Vv.27-31. v.27 “... pero éste sabemos de dónde es; pero el Cristo, cuando venga, nadie sabe de dónde es”; v.31 “pero de la gente, muchos creyeron en él, y decían: el Cristo, cuando venga, ¿acaso podrá hacer más señales que las que éste hizo?”. En estos versos se da la discusión entre los que creen y los que no creen en Jesús, estas discusiones tienen que ver con su mesianismo. Se presentan dos concepciones sobre el Mesías: 1. “éste, sabemos de dónde es...” (27), se pensaba que el Mesías era creado de Dios, que lo escondía en algún lugar del universo que sólo Dios sabía y luego sería mandado en el tiempo establecido por Dios ya aparecería de repente sobre la tierra y ninguno sabía de dónde venía. Los Apocalipsis no inspirados escribieron sobre las posibilidades de lugares de donde era de venir el Mesías esperado. Sin embargo, el v.31 expresa otra concepción sobre el Mesías “ y decían: el Cristo, cuando venga, ¿acaso podrá hacer más señales que las que éste hizo? ” Esta es la concepción en la que se cree que el Mesías ha hecho grandes y muchos prodigios. Estos son los que creen, pues han visto que Jesús ha hecho muchos prodigios.

Luego viene la enseñanza de Jesús 28 “gritó, pues en el templo enseñando...”. El verbo utilizado es κρούω que literalmente es gritar. Este verbo en los evangelios sinópticos es usado para expresar el grito de aquellos que están en el dolor, de los que están en el sufrimiento. No obstante, en el evangelio de Juan, donde tiene como sujeto a Jesús (una vez también a Juan el Bautista), este verbo significa revelar, pero en el sentido de dar particular importancia a lo que viene revelado. Por lo tanto Jesús siempre que habla revela. Mas, cuando habla gritando, el evangelista quiere subrayar que se hace una revelación particularmente importante. Este verbo también aparece en 7,37 “...y gritó diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba”... es una promesa del Espíritu la que hace Jesús, nos dirá el evangelista, y la hace **gritando**. En el v.28 aparece el contenido de esta revelación se hace gritando “...ustedes me conocen a mí y saben de dónde soy; y de mí mismo no he venido, sino que es verdadero el que me ha enviado, al que ustedes no conocen”... Es el contenido central de la enseñanza de Jesús sobre sí mismo. Revela su verdadero ser, revela su origen.

Hay una doble revelación del origen de Jesús: Del Padre y de la Misión encomendada por el Padre, de hecho dice “de mí mismo no he venido, sino que es verdadero el que me ha mandado”. ὅτι παρ αὐτοῦ εἰμι pues de parte de él soy κακεῖνος με ἀπεστειλεν y él me ha mandado. Hay un paralelismo:

28. de mí mismo no he venido es verdadero el que me ha mandado	<esto es> <>	29. de parte de él soy él me ha mandado.
---	-----------------	---

28. La misión de Jesús tiene su origen en el Padre *πεμφίως πεμπῶ*. Es el punto de partida. Se acentúa la persona del Padre *αποστειλῶ*. El punto de llegada de la misión. Se acentúa la persona destinataria de la misión, los hombres. De hecho en el evangelio de Juan la expresión *ο πεμφίως* me es una especie de segundo nombre del Padre. Él me manda a mí. Es expresión de la unidad entre el que envía y el enviado.

Otro aspecto de la relación de Jesús y el Padre es la expresión “yo le conozco, ustedes no lo conocen”, Jesús le conoce porque está a su lado, porque viene de él, porque el Padre es quien le manda... Con esa expresión Jesús está afirmando su UNIDAD con el Padre, por esto tratan de arrestarle, de asesinarle. Esto es que afirma su identidad con Dios. Quieren arrestarle también porque muchos del pueblo empezaban a creer en él.

Sintetizamos la perícopa:

25. Quieren matarlo	27. Discusión sobre el Mesías sin creer en él
28. Enseñanza sobre sí mismo	30. Quieren arrestarle
31. Discusión sobre el Mesías. Los que creen en él.	
32. mandaron los alguaciles para arrestarle	

Cuál es aquí el significado del tema de la hora. El tema de la hora está ligado con el tentativo de arrestar y matar a Jesús. Pero no le podían arrestar porque no había llegado su hora, pasión, muerte. Cuando llegue su hora podrán arrestarle. Esta hora está en la mano de Dios, en su potestad. No le arrestarán porque no se ha cumplido la voluntad del Padre. Cuando el evangelista dice que no había llegado su hora, no es faltaba organización o fuerza militar para tomarlo. Pues Jesús físicamente pudo haber sido arrestado en cualquier momento. No es arrestado porque el Padre no ha querido. Jesús sabe que andando a Judea, en este momento no será arrestado. Él está dentro de las doce horas del día, camina en la claridad, dentro del proyecto el Padre... Cuando arrestan a Jesús (Cáp.18), es porque así ha sido decidido, establecido en la voluntad del Padre, no porque lo hayan ido a buscar con una mayor organización. En esta perícopa en que Jesús es arrestado 1. no son los soldados que le interrogan, es

Jesús el que les interroga (v.4); 2. Apenas dice **soy Yo** caen por tierra, esto quiere decir que Jesús domina la situación, no es Jesús el que cae por miedo, son ellos... unos doscientos soldados; 3. Si me buscan a mí dejen que éstos se vayan, da una orden a los que vienen a arrestarle... así no pierde ninguno de los que le fueron confiados... da una orden también a Pedro “guarda la espada”, Jesús aparece como el dominador de la situación, es él quien va delante, es él que da inicio al interrogatorio, no es él que cae en tierra, es él que da orden... Esto quiere decir que ya ha llegado su hora y por eso lo debía arrestar. Él da el permiso, pues dice a Pedro “no debo yo acaso beber el cáliz que el Padre me ha dado”, entonces la guardia aferra a Jesús. También en esta perícopa el contenido es la pasión y muerte de Jesús.

La tercera perícopa que presenta la misma expresión “no lo arrestaron porque no había llegado su hora” es la de 8,12-20. Posible estructura

Parte narrativa· Ελάλησεν dice: yo soy la luz del mundo...

El testimonio de Jesús es verdadero (14); ciertamente no se puede dar testimonio de sí mismo. Jesús hace excepción... mi testimonio es verdadero... después da las razones de que su testimonio es verdadero...

Juan 8, 12-20⁴⁰ Esta perícopa está en medio de una gran inclusión: el v.12 y el v.18

V. 12 Comienza con ἐλάλησεν y al v.20 termina con ἐλάλησεν El contenido de esta inclusión presenta una serie de correspondencias y paralelismos, los cuales meten en evidencia el tema central y hacen progresar el pensamiento.

La primera correspondencia es entre las dos afirmaciones de Jesús:

1º V. 12 → “Yo soy la luz del mundo.” (Ἐγὼ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου)”

⁴⁰Jesús les habló otra vez diciendo: «Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida.»

Discusión del testimonio de Jesús sobre sí mismo.

13 Los fariseos le dijeron: «Tú das testimonio de ti mismo: tu testimonio no vale.» **14** Jesús les respondió: «Aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale, porque sé de dónde he venido y a dónde voy; pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. **15** Vosotros juzgáis según la carne yo no juzgo a nadie; **16** y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado. **17** Y en vuestra Ley está escrito que el testimonio de dos personas es válido. **18** Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y también el que me ha enviado, el Padre, da testimonio de mí.» **19** Entonces le decían: «¿Dónde está tu Padre?» Respondió Jesús: «No me conocéis ni a mí ni a mi Padre; si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre.» **20** Estas palabras las pronunció en el Tesoro, mientras enseñaba en el Templo. Y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora.

2º V. 19 → “... Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre...”

Hay una correspondencia entre la idea de luz (Yo soy la luz) y la idea de conocimiento (ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre), se entiende que Jesús es la luz en cuanto es la revelación del Padre, y por eso conocer a Jesús significa conocer al Padre. El tema “luz del mundo” viene expresado como conocimiento del Padre (V. 19); rechazar a Jesús como luz se convierte en no conocer ni aceptar al Padre, y viceversa.

Este tema de luz viene sugerido del ritual de la luz en la fiesta de las cabañas, que consistía en construir las cabañas y vivir dentro por siete días, y después por el sacerdote en el doble rito del agua y de la luz (se encendían cuatro grandes contenedores llenos de aceite sobre cuatro grandes bases en el Templo, y la luz se extendía sobre toda la ciudad). Jesús prende esta realidad, que era muy apreciada por los judíos en relación con esta fiesta de las cabañas y dice: La verdadera Luz del mundo soy yo. Y esta simbología de la luz viene portada hasta sus últimas consecuencias, decir que es la luz es decir que es la revelación del Padre, es afirmar que ilumina a los otros con la luz del Padre.

Al centro de la perícopa, la enseñanza de Jesús sobre sí mismo se trata de su origen y su relación con el Padre. Encontramos dos temas:

1º El testimonio (μαρτυρία).

2º El Juicio (χρίσις)

Esta dos palabras que se refieren a la terminología jurídica del proceso. Jesús hace este discurso y le da el fundamento en la propia misión del Padre. He aquí los paralelismos:

V. 14	V. 16
καὶ ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἑμαυτοῦ ἀληθῆς ἐστὶν μαρτυρία μου	καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγὼ ἢ ἐμὴ ἀληθινὴ ἐστὶν
<i>Por tanto, yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero</i>	<i>Y aun cuando yo juzgue, mi juicio es conforme a la verdad.</i>

Después dice el fundamento para afirmar estas dos cosas:

*v. 14. Porque sé de donde vengo y a donde voy	*v. 16. porque no estoy solo, sino yo y el Padre que me ha enviado.
---	--

Estos testimonios son la relación de Jesús con el Padre: “Sé que vengo del Padre y que voy al Padre.”

→ Hay una unión entre Jesús y el Padre en el testimoniar y en el juzgar. Un autor moderno ha visto en estas dos palabras, una frase ritual del pueblo hebreo: “yo y Él (Yahvé); expresión que Jesús se apropia para sí mismo.

De la frase: “Yo no estoy solo, sino yo y el Padre que me envió”, un estudioso clásico ha visto que era una expresión que recorría en la liturgia judía, la frase era “Yo y él”, una frase ritual con la cual el pueblo indicaba la propia unión con Dios (èl: era YHWH), Jesús se apropia de esta expresión, es decir, la unidad y solidaridad entre el pueblo y Dios se hace aquí la unidad entre Jesús y el Padre, que funda la validez de su juicio.

Hay otro paralelismo sobre el testimonio de Jesús de sí mismo:

V. 14	V. 18
- Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero.	- Yo soy el que testimonia de mí mismo, y testimonia de mí, el Padre que me ha enviado.

Esta validez viene confirmada si tenemos en cuenta que es una de las tantas veces en que Jesús se apropia de la expresión divina “ἐγώ εἰμι” que ya ha usado otras veces. ¿ En qué modo, esta frase viene a responder al cuestionamiento que los judíos le han hecho? Los judíos le habían dicho: “Tú testimonias de ti mismo, por eso tu testimonio no es verdadero”, en la Ley mosaica, en efecto, decía que en un proceso era necesario que estuvieran al menos dos testimonios, que dijeran la misma cosa en contra de un culpable, para que fuera creíble. Es el caso también el proceso de Jesús, cuando se presentan dos a testimoniar que Jesús ha dicho”: Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en tres días”, pero los testimonios están en desacuerdo, por eso no podían ser aceptados. Generalmente los testimonios servían sobre todo en los procesos criminales, los judíos aducen contra Jesús esta idea de la Ley: “Tú testimonias de ti mismo, por eso tu testimonio no es verdadero”. En el V. 17, Jesús apela a lo escrito en la ley sobre el testimonio de dos personas para confirmar la veracidad de una acusación, pero Jesús, para decir que esto se cumple en su persona, se pone a sí mismo como primer testigo, y al Padre como el segundo: esa presentación de Jesús no es conforme con lo prescrito por la ley.

Ahora bien, también debemos considerar que en esta ley existían excepciones, a veces era suficiente un solo testigo para garantizar aquello que venía afirmado, por ejemplo, era suficiente el testimonio de uno de los padres, para afirmar que una determinada persona era el hijo, la ley estipulaba que bastaba la presencia de uno de los padres para realizar dicho reconocimiento. Sin embargo, no se entiende por qué Jesús apela a la ley refiriéndose a dos testigos, pero luego se aplica a sí mismo el papel de testigo, contrario a la ley.

Una consideración que se debe hacer, es que el testimonio que cualquier persona pueda dar de sí misma y el testimonio que Jesús da de sí mismo, son dos cosas muy distintas, principalmente, porque ninguna persona tiene una conciencia y un conocimiento claro y profundo de su propia realidad, como le tiene Jesús, que es el único que tiene el perfecto conocimiento de sí mismo; esto porque nuestro autoconocimiento es siempre incompleto, y eso vuelve necesario confirmarnos con la palabra de otras personas que puedan decir algo de nosotros. En el caso de Jesús es inverso, Él es el único que tiene perfecto conocimiento y conciencia de su origen y de su destino; esto es:

de dónde viene y a dónde va; sabe perfectamente quién es sin necesidad de la confirmación de otras personas. Así, cuando se trata de Jesús, la competencia jurídica viene volteada, vale para Él su propio testimonio; es una situación que viene transportada de la competencia jurídica y la casuística procesal, a la situación de revelación de su condición divina. No es solamente una contradicción, sino la enseñanza de la realidad manifestada que lleva hasta entrar en el misterio de Jesús y el misterio del Padre.

Otra consideración es que este testimonio de Jesús sobre sí mismo, viene ya dicho cuando él anteriormente ha expresado: “Yo soy la luz del mundo“, porque la luz se hace ver, se permite encontrar por sí misma sin necesidad de otro instrumento; desde allí, que siendo luz, no hay necesidad de otra luz para descubrirlo: para poder encontrarlo, basta con Él.⁴¹

PROGRESO DEL PENSAMIENTO. (Jn 13,1-2)

⁴¹ Aquí se ha tomado en cuenta la comparación hecha por San Agustín explicando en tema de Luz en el evangelio de Juan.

V. 14

- A) ἔλαλησεν
- B) τὸ φῶς
- C) εἶπεν

- A. * a) μαρτυρία
- b) Fundamento.
- B. * a) κρίνω
- b) Fundamento.
- A¹. * a) μαρτυρία
- b) Fundamento.

ἔλαλησεν

La Consecuencia·

ἔλαλησεν

► *Ninguno lo pudo atrapar, porque no había llegado su HORA·*

Toda esta perícopa, enfatiza el tema de la HORA, la cual no ha llegado todavía, sino hasta que sea capturado; la hora es la pasión, la que comprende también el final, o sea su glorificación como una plena y perfecta unión con el Padre: “ Sé de donde vengo y a donde voy”; la hora de Jesús, por tanto, es la pasión con clara apertura a la Gloria.

Juan 7, 25 31 → *Frases de Jesús:*

El ser de Jesús es el Padre, es la misión de Jesús dada por el Padre = misión - testimonio - juicio - luz, son conceptos que presentan el contenido con este tema temporal·

Juan 13, 1- 2· Jesús sabe que ha llegado su hora···

Estos versículos inician la segunda parte del evangelio: El Libro de la Gloria· Es en estos capítulos donde está descrita la pasión, muerte y resurrección de Jesús·

Por la posición de esta perícopa y su tono solemne, es reconocida como una introducción y como una síntesis de toda la segunda parte del evangelio· Luego, hay otros textos que afirman el conocimiento y la conciencia que Jesús tenía de lo estaba por suceder; esto crea un clima de tensión que va creciendo· Los temas aquí presentes son:

Jn. 13,1-2⁴².

⁴² Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ² Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle,

Con este capítulo se inicia la segunda parte del Evangelio. Y el versículo 1, que afirma el conocimiento de Jesús sobre su hora, por su solemnidad es reconocido como la introducción y síntesis de toda la segunda parte.

1ª. – *Antes de la fiesta de la Pascua. Es un tema litúrgico-cultural que se ha desarrollado a lo largo de todo el evangelio; aquí es la última fiesta de pascua con la cual termina la etapa pública del ministerio de Jesús.*

2ª. - εἰδώς: “Sabendo...” Es el participio Aoristo, verbo que expresa la plena conciencia que Jesús tiene de lo que se le avecina.

3ª. – **Ha llegado su HORA.** *Presencia de la hora, lo cual retornará cinco veces más:*

- *En el capítulo 16, con un sentido cristológico.*
- *En el capítulo 17, con la oración sacerdotal. La llegada de la hora es como el prólogo al argumento de todo cuanto viene para Jesús.*

4ª. - **Pasar de este mundo al Padre.** *Pasaje de Jesús como tema central en los capítulos de la pasión y de la Gloria; aquí viene expresado con el verbo μεταβαίνω, que otras veces se expresa con ἀναβαίνω (3,13; 6,62; 20,17) con significado de un movimiento de Jesús hacia el Padre. También hay otro verbo que indica este mismo movimiento: ὑπάγω (7,33; 8,14; 8,21; 13,3.33.36; 14,4.28; 16,5.10); otro verbo que expresa esta misma idea es πορεύομαι (14,2; 12,28; 16,7). Toda esta serie de verbos conviene tenerlos presentes con el sentido de movimiento de Jesús hacia el Padre, en el cual, este itinerario de pasión-muerte-glorificación es indispensable.*

5ª. - ἀγάπη: *tema del amor que cualifica la relación del Padre con el Hijo y el amor de Jesús hacia los suyos, a quienes amó hasta el final; es decir, hasta el momento de morir, pero también, hasta la perfección (τέλος).*

ESQUEMA

- 1- *La fiesta de pascua.*
- 2- *La conciencia de Jesús.*
- 3- *La Hora.*
- 4- *Pasar de este mundo al Padre.*
- 5- *Amor hasta el fin: hasta la muerte / hasta la perfección.*

EL εἰδώς:

Jn 13 3 - 4. Jesús sabe que el Padre le ha dado todo en las manos; que ha venido del Padre y al Padre debe volver.

Desde el punto de vista de la composición de este texto, εἰδώς está puesto entre dos realidades: a) la tentación del diablo a Judas Iscariote, y b) el acto con el cual Jesús lava los pies a sus discípulos. Jesús, en esta perícopa, expresa que conoce tres cosas:

1ª. - El Padre le ha dado todo en sus manos: a lo largo del evangelio son enumerados los dones que el Padre ha dado a Jesús; le ha dado todo:

- 3, 35 = el Padre ama al Hijo y le ha dado todas las cosas; en el V. 34 se dice que le ha dado el Espíritu sin medida.
- 5, 22 = el no juzga a ninguno, pero ha dado el juicio al Hijo.
- 5, 27 = le ha dado el poder de juzgar porque es el hijo del hombre.
- 5, 26 = el Padre le ha dado al Hijo de tener la vida en sí mismo.
- 17, 2 = le ha dado poder sobre todo ser humano; 17, 4 = la obra que el Padre ha dado al Hijo para cumplir; 17, 6 = el Padre le ha dado los hombres a salvar; 17, 7 = todas las cosas; 17, 9 = aquellos que me has dado... 17, 11 = aquellos que me has dado; 17, 12 = aquellos que me has dado; 17, 22 = la gloria que el Padre le ha dado; 17, 24 = aquellos que me has dado. Todo esto forma la totalidad de lo que el Padre ha dado al Hijo.

2ª. Jesús ha salido del Padre: Indica su misión como Hijo-

3ª. Retorna a Dios: Expresa el paso del Hijo al Padre.

JN. 13, 1-3

13 Pro; de; th`" eJorth`" tou` pavsa eijdw;" oJ jIhsou`" o{ti h\lqen aujtou` hJ w{ra i{na metabh`/ ejk tou` kovsmou touvtou pro;" to;n patevra, ajgaphvsa" tou;" ijdivou" tou;" ejn tw`/ kovsmw/ eij" tevlo" hjgavphsen aujtouv". 2 kai; deivpnou ginomevnou, tou` diabovlou h[dh beblhkovto" eij" th;n kardivan i{na paradoi` aujto;n jIouvda" Sivmwno" jIskariwvtou, 3 eijdw;" o{ti pavnta e[dwken aujtw`/ oJ path;r eij" ta;" cei`ra" kai; o{ti ajpo; qeou` ejxh`lqen kai; pro;" to;n qeo;n uJpavgei,

¹ Antes de la fiesta de la Pascua, **sabiendo** Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.

² Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, ³ **sabiendo** que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía,

El objeto del conocimiento de Jesús:

- a) El Padre ha puesto todo en sus manos.
- b) Que viene de Dios.

c) A Dios debe volver.

Esto expresa el misterio, su relación íntima con el Padre.

ei;dw;" o{ti pavnta e[dwken aujtw`/ oJ path;r ei;" ta;" cei`ra"
sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos

► **El Padre ha puesto todo en sus manos.** Esta afirmación tiene su antecedente en **3, 35**, donde se dice la misma cosa; la única diferencia está en que habla de mano en singular. Otras ocurrencias de esta idea expresan de manera más clara, qué es lo que el Padre le ha dado: el Espíritu sin medida (**3,34**), el juzgar (**5,22**), la vida en sí mismo (**5,27**), las obras (**5,36**), los hombres (**5,26; 6,37.39;10,29**); sus discípulos (**Cáp.17**) → Le ha dado: los hombres, los discípulos, el nombre, la gloria (véase clase anterior). Todo esto constituye la totalidad del don del Padre al Hijo, que es una totalidad del don salvífico, es decir, le ha dado aquellos que serán salvados y, por otro lado, dones que se refieren a la salvación.

Esta totalidad expresa la unidad existente entre el Padre y el Hijo, unidad en el cumplimiento de la salvación; junto a esta unidad también es expresada la dependencia del Hijo respecto del Padre, ya que el Hijo revela al Padre, y esta revelación -de la vida íntima del Padre y del Hijo- es hecha en orden a nuestra salvación.

kai; o{ti ajpo; qeou` ejxh`lqen kai; pro;" to;n qeo;n uJpavgei,
y que había salido de Dios y a Dios volvía,

► **Viene de Dios y a Dios debe volver.** *Expresa el misterio de su origen y el misterio de su destino, siempre dentro del campo de la salvación → significan su misión salvadora por la cual ha venido del Padre, y que, al haberla cumplido, al Padre debe retornar. Ya después de este versículo, esta afirmación se repite de manera más frecuente:*

- **14, 12** "... yo voy al Padre." o{ti ejgw; pro;" to;n patevra poreuvmoi:
- **14, 28** "... voy y regresaré a ustedes..." uJpavgw kai; e[rcomai pro;" uJma`"
- **16, 7** "... es bueno para ustedes que yo me vaya..." sumfevrei uJmi`n i{na ejgw; ajpevlqw
- **16, 27** "... yo he venido de Dios..." kai; pepisteuvkate o{ti ejgw; para; »tou`O qeou` ejxh`lqon

La expresión más completa del itinerario de Jesús es:

- **16,28** “... he salido del Padre... ahora de nuevo el mundo y regreso al Padre...”

ejxh`lqon para; tou` patro;" kai; ejlhvluqa eij" to;n kovsmon: pavlin ajfivhmi to;n kovsmon kai; poreuvomai pro;" to;n patevra.

Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora de nuevo el mundo y voy al Padre.»

16,30: Sabemos ahora que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto **creemos que has salido de Dios.**»

- **17, 8** “... saben verdaderamente que he salido de ti y han creído que tú me has enviado”.

Es el misterio de la encarnación (misión) y del misterio (pascual) del retorno al Padre (pasión, muerte-resurrección) de Jesús.

Con respecto a nuestro texto, la expresión del itinerario de Jesús, está ubicada al centro de dos afirmaciones:

- a) La tentación de Judas,... se levanta y sale para realizar la traición.

..tou` diabolou h[dh beblhkovto" eij" th;n kardivan i{na paradoi` aujto;n jIouvda" Sivmwno" jIskariwvtou..

II· - **Continuación del tema·**

- b) El lavatorio de los pies. Significado: expresión de una libertad plena por parte de Jesús, que consiste en cumplir el servicio de esclavo; desde su libertad él se auto-humilla para expresar la totalidad del amor supremo hacia los suyos (**13,1**, perfección del amor), cumpliendo el servicio del esclavo. Este acto, paradójicamente, expresa la potestad que Jesús ha recibido del Padre, y la profunda unidad que existe entre ambos. Símbolo de la muerte de Jesús en la cruz, esta era destinada a los esclavos, un no esclavo no era ejecutado así (sino decapitado o lapidado, según fuera romano o hebreo respectivamente), humillación suprema frente a los romanos y hebreos. **Jn 10,17-18:**

17 Por eso me ama el Padre, porque **doy mi vida**, para recobrarla de nuevo.

18 Nadie me la quita; yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo; esa es la orden que he recibido de mi Padre.»

El morir y recobrar la vida como expresión de su máxima autoridad, de su poder. Única afirmación en la cual se dice que es Jesús el que resucita por sí mismo, en los otros textos se dice que el Padre lo resucita. En los 7 discursos

kerigmáticos de *Hechos* (5 de Pedro y 2 de Pablo) se proclama la resurrección como efectuada por el Padre, también en la teologización hecha por Pablo en *Filipenses*, en el himno cristológico. MUERTE Y EXALTACION COMO EXPRESION DE POTESTAD. TEOLOGIA CARACTERISTICA DE JUAN: Unidad Muerte-Resurrección.

Otra ilustración la encontramos en 12, 32: "... cuando sea elevado (υψωθη) sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí." El ser elevado es una clara referencia al tipo de muerte que debía sufrir, lo cual ha sido explicado en el texto, por el mismo evangelista, quien interpreta la crucifixión como exaltación. (Cf. Himno cristológico de Fil. 2)

Hay una profunda conexión entre el conocimiento que Jesús tiene sobre sí mismo, su origen y su misión, y el acto simbólico con el cual (simboliza) anticipa la humillación de su muerte, acto de amor supremo que expresa la conexión con su retorno al Padre.

Los protagonistas de 13,1-4 son:

1. - Judas y el Demonio. (...antagonistas...)
2. - Jesús y el Padre.

Y el tema central de toda la escena, es la conciencia de Jesús sobre sí mismo (su misión y destino)

JUAN 18, 1 – 12. PRENDIMIENTO EN GETSEMANÍ.

18 Tau`ta eijpw;n jIhsou`" ejxh`lqen su;n toi`" maqhtai`" aujtu` pevran tou` ceimavrrou tou` Kedrw;n o{pou h`n kh`po", eij" o}n eijsh`lqen aujto;" kai; oiJ maqhtai; aujtu`. ² [Hidei de; kai;

jIouvda" oJ paradidou;" aujto;n to;n tovpon, o{ti pollavki" sunhvcqh jIhsou`" ejkei` meta; tw`n maqhtw`n aujtou`. ³oJ ou`n jIouvda" labw;n th;n spei`ran kai; ejk tw`n ajrcierevwn kai; ejk tw`n Farisaivwn uJphrevta" e[rcetai ejkei` meta; fanw`n kai; lampavdwn kai; o{plwn. ⁴jIhsou`" ou`n **eijdw;" pavnta** ta; ejrcovmena ejpÆ aujto;n ejxh`lqen kai; levgei aujtoi`": tivna zhtei`teÉ ⁵ajpekrivqhsan aujtw`/: jIhsou`n to;n Nazwrai`on. levgei aujtoi`": ejgwv eijmi. eiJsthvkei de; kai; jIouvda" oJ paradidou;" aujto;n metÆ aujtw`n. ⁶wJ" ou`n ei`pen aujtoi`": ejgwv eijmi, ajph`lqon eij" ta; oj pivsw kai; e[pesan camaiv. ⁷pavlin ou`n ejphrvvthsen aujtouv": tivna zhtei`teÉ oiJ de; ei`pan: jIhsou`n to;n Nazwrai`on. ⁸ajpekrivqh jIhsou`": ei`pon uJmi`n o{ti ejgwv eijmi. eij ou`n ejme; zhtei`te, a[fete touvtou" uJpavgein: ⁹i{na plhrwqh`/ oJ lovgo" o}n ei`pen o{ti ou}" devdwka" moi oujk ajpwwlesa ejx aujtw`n oujdevna. ¹⁰Sivmwn ou`n Pevtro" e[cwn mavcairan ei{lkusen aujth;n kai; e[paissen to;n tou` ajrcierevw" dou`lon kai; ajpevkoyen aujtou` to; wjtavrion to; dexiovn: h`n de; o[noma tw`/ douvlw/ Mavlco". ¹¹ei`pen ou`n oJ jIhsou`" tw`/ Pevtrw/: bavle th;n mavcairan eij" th;n qhvkhn: to; pothvrion o} devdwken moi oJ path;r ouj mh; pivw aujtové ¹²JH ou`n spei`ra kai; oJ cilivarco" kai; oiJ uJphrevtai tw`n jIoudaivwn sunevlabon to;n jIhsou`n kai; e[dhsan aujton

¹ Dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el que entraron él y sus discípulos. ² Pero también Judas, el que le entregaba, conocía el sitio, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. ³ Judas, pues, llega allí con la cohorte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y armas. ⁴ **Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder**, se adelanta y les pregunta: «¿A quién buscáis?» ⁵ Le contestaron: «A Jesús el Nazareno.» Díceles: «Yo soy.» Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. ⁶ Cuando les dijo: «Yo soy», retrocedieron y cayeron en tierra. ⁷ Les preguntó de nuevo: «¿A quién buscáis?» Le contestaron: «A Jesús el Nazareno.» ⁸ Respondió Jesús: «Ya os he dicho que yo soy; así que si me buscáis a mí, dejad marchar a éstos.» ⁹ Así se cumpliría lo que había dicho: «De los que me has dado, no he perdido a ninguno.» ¹⁰ Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. ¹¹ Jesús dijo a Pedro: «Vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber?» (... ¹² Entonces la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús...)

“... Jesús, sabiendo todo aquello que le debería suceder...” { **panta ta ercovmena ep:auton** }

A) INTRODUCCIÓN

- Personajes de la escena:

Jesús con sus discípulos.

Judas y el grupo de hombres que vienen a capturar a Jesús.

B) DIÁLOGO

Entre Jesús y aquellos que han venido para arrestarlo.

C) FINAL.

El episodio que presenta la escena entre Pedro y Malco, y donde Jesús expresa que debe beber su cáliz. Aquí está presente el encuentro, la contraposición, entre los dos protagonistas principales = Jesús y el diablo.

Precedido de la presentación de los personajes, y seguido del diálogo entre Jesús y los que lo buscan, el verbo $\epsilon\iota\delta\omega;\tilde{\omicron}$ está al inicio de la escena y domina todo el desarrollo de ésta. Jesús es presentado como aquél que tiene conocimiento y un perfecto dominio de los acontecimientos que van presentándose:

- *V. 4 = Jesús se presenta hacia delante de los que vienen a capturarlo, no se esconde.*
- *Es él quien inicia el interrogatorio, no los que vienen a capturarlo.*
- *Es Jesús quien pone las condiciones, da un mandato: dejar ir a sus discípulos.*
- *Cuando Jesús ha dicho "soy yo", el texto dice que todos retrocedieron y cayeron a tierra; no es Jesús quien demuestra miedo, sino, sus enemigos.*
- *Da una orden a Pedro: "... guarda la espada..." y luego afirma que debe beber el cáliz que el Padre le ha dado. Precisamente, después de estas palabras (oujn) se realiza su captura y lo arrestan → es una especie de permiso por parte de Jesús, para que se efectúe el arresto.*

→ La razón por la cual Jesús aparece como dominador de los acontecimientos, la razón de esto no es de tipo heroico-psicológico, sino que es principalmente una razón TEOLÓGICA, expresada en este $\epsilon\iota\delta\omega;\tilde{\omicron}$ = Él domina la situación porque la conoce y la realiza en el momento que Él considera oportuno. En el fondo está el YO SOY:

Egww $\epsilon\iota\mu\iota$ = nombre divino que Jesús se apropia, provoca una manifestación teofánica, ante la cual los demás caen a tierra, como expresión de un temor reverencial (Cf. Las teofanías en el A.T.). En toda la trama de la pasión, Jesús

aparece en su majestad divina dominando las circunstancias porque ya las conoce y las realiza: los que lo buscan para arrestarlo son los que terminan siendo dominados por Jesús. Cuando Él afirma que debe beber el cáliz, allí lo arrestan = toda esta realidad está bajo el signo del εἰδω;ῶ. Ante los acontecimientos que parecen ser dominadores, al final terminan siendo dominados por Jesús gracias a su conocimiento, al cumplimiento del Proyecto del Padre (beber el cáliz-arresto)... El no es el dominado sino el dominador, por su εἰδω;ῶ.

ta ercovmena también está presente en 16, 13:"... Cuando venga Él, el espíritu de la verdad, los conducirá a la verdad... y les dirá todo lo que ha de venir."

ο{tan de; e[lqh/ ejkei`no", to; pneu`ma th`" ajlhqeiva", oJdhghvsei uJma`" ejn th`/ ajlhqeiva/ pavsh/: ouj ga;r lalhvsei ajfE eJautou`, ajllE o{sa ajkouvsei lalhvsei kai; ta; ejrcovmena ajnaggelei` uJmi`n.

Cuando venga él, el Espíritu de la verdad,
os guiará hasta la verdad completa; pues no hablará por su cuenta,
sino que hablará lo que oiga, y os explicará lo que ha de venir.

Los acontecimientos por venir son, precisamente, el paso de Jesús al Padre; esta es la actividad reveladora del Espíritu Santo, del Paráclito, que revela e interpreta aquellos eventos escatológicos dentro de los cuales el más importante es el evento de la pasión, muerte y resurrección de Jesús; esto es, su destino hacia el Padre → es de esta acción del Espíritu que Jesús tiene el conocimiento perfecto de lo que va a suceder.

A este punto, en este segundo texto, aparece la relación entre lo que Jesús sabe y los acontecimientos que siguen: lo que Jesús hace es expresión de lo que Jesús sabe; y como sabe aquello que debe acaecer, se adelanta para que se cumpla totalmente = debe beber el cáliz que el Padre le ha dado → este conocer tiene como objeto el misterio de su pasión.

JUAN 19,28-30. MUERTE DEL REDENTOR

²⁸Meta; tou`to **ειδω;"** οJ jIhsou`" ο{ti h[dh **pavnta** tetevlestai, i{na teleiwqh`/ hJ grafhv, levgei: diyw`. ²⁹skeu`o" e[keito o[xou" mestovn: spovggon ou\n mesto;n tou` o[xou" uJsswvpw/ periqevnte" proshvnegkan aujtu` tw`/ stovmati. ³⁰ο{te ou\n e[laben to; o[xo" »οJ¼ jIhsou`" ei\pen: tetevlestai, kai; klivna" th;n kefalh;n **parevdwken to; pneu`ma**

²⁸ Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice: «Tengo sed.» ²⁹ Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja

empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. ³⁰ Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: «Todo está cumplido.» E inclinando la cabeza entregó el espíritu.

ειδως;" οJ jIhsou`" ο{ti h[dh pavnta tetevlestai

La colocación de ειδως también aquí es expresión del conocimiento de Jesús, ya que está colocado entre un episodio precedente = la entrega madre-discípulo (Vv. 25-27) y el episodio siguiente = Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: «Todo está cumplido.» E inclinando la cabeza entregó el espíritu.

Estos dos episodios están conectados por la fórmula introductoria **“después de esto…”** (meta touto}, que indica una secuencia inmediata, conectada con la escena precedente.

El objeto del conocimiento de Jesús es que **“TODO ESTÁ CUMPLIDO…”** Hay una correspondencia entre ειδως ο Ιησους οτι παντα τετελεσται Ιησους ειπεν τετελεσθαι que está en consonancia con la construcción Tengo Sed / entregó su espíritu (expiración de Jesús, literalmente dar el último respiro, expira), insinuación del evangelista en esta relación: Sed-Espíritu.

El tema de la sed ya ha sido presentado en otras ocasiones anteriores:

- En el diálogo con la mujer samaritana. Jesús tiene sed y pide agua a la mujer. En el capítulo 4, Vv. 7·8·10· 13· 14 se presenta que la respuesta de Jesús sobre el don de Dios (que la mujer no conoce) y el conocimiento del que ha pedido agua, puede saciar otra sed con el agua viva: “... quien beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá más sed...” El símbolo del agua viva que Jesús da, es la revelación que Jesús hace del Padre, pero también -en segundo lugar - se refiere al Espíritu Santo que debe ser recibido por los creyentes.
- **7,37-39:** “El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie, gritó: «Si alguno tiene sed, que venga a mí, y beberá³⁸ el que cree en mí, como dice la Escritura: De su seno correrán ríos de agua viva.»³⁹ Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado”.

Aquí Jesús, en nuestra escena de la cruz, Jesús está en el punto extremo de su vida; y después de haber dicho **“tengo sed”**, hace lo mismo que había dicho en las ocasiones anteriores: da su espíritu → el evangelista sugiere la idea de que en el

preciso momento de la muerte se realiza el don del Espíritu. En su teología muerte y resurrección son un solo misterio, una sola realidad.

Este discurso contiene en un contraste que nos interesa: quien se presenta como sediento es Jesús; pero al final, es El quien da el Espíritu. EN el segundo, el agua como símbolo del don del Espíritu Santo. Finalmente, en el acto de morir da el ESPIRITU. (lit. expira, teológicamente, da el Espíritu)

Notamos una insistencia en la idea de cumplimiento (tetelestai): el verbo televw puede significar dos cosas:

- a) Terminar de una acción.
- b) Alcanzar la plena perfección. No falta nada por cumplir.

Se cumple lo dicho en las Escrituras, referencia al **Salmo 68, 22**. Los exegetas indican un matiz de significado como idea de término e idea de perfección; aquí indica la perfección de todo lo que debía suceder en Jesús = la perfección de la obra de Jesús, lo cual está también expresado en el verbo que utiliza el autor de la Carta a los hebreos, para indicar el cumplimiento perfecto de la acción sacerdotal de Jesús. Esta plenitud da pie para que Jesús pueda entregar su espíritu.

En **19, 31⁴³** dice que al golpe del soldado con la lanza, brotó del costado de Jesús, cumplimiento de lo dicho en **7,37-39** respecto a la relación agua-espíritu. A esta relación se alude en **1º Juan 5,6-8⁴⁴** haciendo referencia a aquél que ha venido con agua y sangre.

Hemos visto los tres textos y ya podemos hacer el parangón entre ellos; nos interesaba saber cual es el objeto del conocimiento de Jesús. Vale decir que los tres textos sostienen, en modo diferente, que el objeto del conocimiento de Jesús es su destino; el texto más profundo es el primero. "Todo ha sido cumplido", expresa un valor escatológico, pues dice que la potestad dada del Padre al Hijo son los verdaderos acontecimientos de salvación; todas las cosas que el Padre ha puesto en las manos del Hijo, son las que se han cumplido: **13,1-3; 18,4; 19,28**.

⁴³ **Jn 19,34**: "...Uno de los soldados con una lanza le traspasó el costado, y salió al punto sangre y agua."

⁴⁴ **1 Juan 5,6-8**: "⁶ Este es el que vino con agua y con sangre: Jesucristo; no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y es el Espíritu quien da testimonio, porque el Espíritu es la Verdad. ⁷ Pues tres son los que dan testimonio: ⁸ el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres convergen en lo mismo'.

Continuamos hablando de Jn 13,1, sobre la conciencia (participio aoristo de oijda) de Jesús y el tema de la hora, veamos las siguientes citas que aclaran cuál es el complemento, el objeto de esta conciencia (eidwō):

- 1) Jesús sabe que ha llegado su hora: el retorno al padre;
- 2) sabe que todo lo ha puesto el Padre en sus manos; salida-retorno a Él;
- 3) sabía todo lo que iba suceder;
- 4) sabe que todo ha llegado a su cumplimiento (llevada a perfección). Entrega el espíritu, al expirar da el Espíritu.

Veamos el confronto de estos textos:

1) Jn 13,1

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.

Pro; de; th`" eJorth`" tou` pavsca **eijdw;**" oJ jIhsou`" o{ti h\lqen aujtu` hJ w{ra i{na metabh`/ ejk tou` kovsmou touvtou pro;" to;n patevra, ajgaphvsa" tou;" ijdivou" tou;" ejn tw`/ kovsmw/ eij" tevlo" hjgavphsen aujtouv".

2) JN 13,3

sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía,

eijdw;" o{ti **pavnta** e[dwken aujtw`/ oJ path;r eij" ta;" cei`ra" kai; o{ti ajpo; qeou` ejxh`lqen kai; pro;" to;n qeo;n uJpavgei,

3) JN 18,4

Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta: «¿A quién buscáis?»

jIhsou`" ou\n **eijdw;**" **pavnta** ta; ejrcovmena ejp jaujto;n ejxh`lqen kai; levgei aujtoi`": tivna zhtei`te

4) JN 19,28

Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice: «Tengo sed.»

Meta; tou`to **eijdw;**" oJ jIhsou`" o{ti h[dh **pavnta** tetevlestai, i{na teleiwqh`/ hJ grafhv, levgei: diyw`.

Notar aspectos comunes como *pavnta*. Véase en clases anteriores sobre todo lo que el Padre le ha dado a Jesús.

Todo esto aclara lo que significa la **HORA** y cuál es su contenido, el cual recorre desde el inicio del Libro de la Gloria (que cuenta la Pasión y la Muerte) hasta el final (13,1 y 55·), abarcando así todo el misterio de Jesús: su venida, su origen, su misión del Padre, los advenimientos escatológicos y el cumplimiento total.

Tres veces encontramos la referencia -en el ministerio público de Jesús- a que no ha llegado su hora: en las bodas de Caná; 7,25 y 8,20.

En el culmen de su misión, el cumplirse la Hora significa su Pasión, Muerte, Resurrección, su retorno al Padre. La HORA es uno de los temas principales del evangelio una de las categorías sintéticas como el tema de la LUZ, la VERDAD, la GLORIA.

En este tema de la hora encontramos aspectos *crisológicos* y la concepción del tiempo y de la historia en el cuarto evangelio. Estos están en estrecha conexión con la HORA. Jesús es situado en la temporalidad, en la historia humana. Él pasa en y a través de l tiempo.

Punto culminante del tiempo: este es asumido por Cristo. Se hace tiempo, elevándolo a sí mismo. La eternidad irrumpe en la historia y esta es asunta en la eternidad, es un modo de anunciar la ENCARNACION, encuentro y concentración entre tiempo y eternidad.

Asistimos a una valorización de la historia. Es un tiempo que configura la salida-retorno al Padre se da en el tiempo, en el que se cumple las Escrituras, en su Encarnación-Misión-Retorno. El doble movimiento del que hemos hablado que expresa la totalidad de su misterio. Tiempo de Encarnación, Misión y Retorno al Padre.

Es el tiempo del don de la vida divina a toda la humanidad, es la realización total de las promesas salvíficas, reveladas a través de muchos siglos de espera.

El tiempo tiene esta característica para Cristo (viene del Padre) y nosotros(fe-Bautismo Cf. Coloquio con Nicodemo): salida del Padre y retorno al Padre. Para

nosotros esta venida de lo alto es nuestro acto de fe, nuestro bautismo. Recibimos la vida de Jesús, quien ha recibido de Dios la potestad de dar la vida: amando hasta el extremo. El tiempo tiene así un carácter existencial que penetra nuestra historia, nuestro tiempo de salvación.

Un autor ha hablado de **punto eternizado** de la conciencia de Cristo como unidad de tiempo y eternidad. Comprendemos así la Encarnación expresada en términos de eternidad. La humanidad de Jesús es la revelación de su ser divino, sacramento del Verbo Eterno del Padre, así la temporalidad de Jesús, en la que cumple su misión es el sacramento que contiene y desvela la eternidad.

Los santos padres en los primeros siglos han defendido la humanidad y divinidad de Jesús diciendo: aquello que no es asumido no es salvado, esto lo decían contra los que negaban una plena encarnación del Verbo (cf. Axioma de S. Atanasio contra Apolinario). Jesús ha asumido toda la realidad humana. (cf. Herejías del Monotelismo, duotelismo) Esto se puede expresar en términos de temporalidad y de historia. La eternidad asume la historia, irrumpe en ella. La asume y la eleva. Esta es la unidad de su persona divina, de su yo en las dos naturalezas (cf. Definiciones doctrinales del Concilio) expresado en el Evangelio con la indicación de la temporalidad, por la que conocemos a Jesús y por El al Padre. Cristo es perfectamente hombre, por lo tanto historia, tiempo y al mismo tiempo eternidad.

VISION DE CONJUNTO DEL TEMA TRATADO:

Elenco de los temas. En 13,1

1. Tema central: 13,1

- (1) Cuadro temporal litúrgico. (…pascua…)
- (2) Jesús sabiendo (… la perfecta conciencia…)
- (3) Advenimiento de su HORA.
- (4) Paso de este mundo al Padre.
- (5) AGAPE a los suyos, hasta el extremo, hasta la perfección.

Temas que expresan la conciencia de Jesús.

2. Tema de la conciencia de Jesús.

- (1) 13,1-4 *Conciencia que Jesús tiene. Colocada entre la tentación de Judas y el lavatorio de los pies. Objeto de su conciencia...*
- (2) 18,4 *(Cf. Clases anteriores 18,1-11: perícopa del arresto, Jesús domina la situación)*
Dominador de los eventos, porque tiene conciencia de los mismos y sobre todo por su identidad: YO SOY.
- (3) 19,28-30
Todo se ha cumplido. Entrega el ESPIRITU.

((Cf. Sobre el tema de la Hora: Jn 16 (hora de la mujer que da a luz, paralelismo con los discípulos: su tristeza que se convertirá en alegría, 5 veces recurre el termino HORA; CAP. 17; 19,25))

INDICACIONES PARA EL EXAMEN FINAL

PERICOPAS PARA EL EXAMEN FINAL

1. 1,35-39: *hora décima.*
2. 2,1-11: *(Caná) la mía hora.*
3. 4,1-23 *hora de adoración.*
4. 5,17-30 *hora de la resurrección.*
5. 7,1-13 *el kairós.*
6. 7,25-32 *su hora no ha llegado.*
7. 8,12-20 *su hora no ha llegado.*
8. 13,1: *hora del retorno al Padre.*

Nota: se presentarán 3 de estos textos, se escogerá uno para desarrollarlo, poniendo énfasis en los versículos que hacen referencia al tema de la HORA, en el contexto de la perícopa.

RIINGRAZIO E FACCIO TANTI AUGURI..

Pide una ORACIÓN PORQUE VA AL HOSPITAL, el 5,6 y 7

