

DE JUAN AL APOCALIPSIS.

¿Qué cosa significa este título de Juan al Apocalipsis... qué cosa presupone?

Se presenta aquí la **experiencia de fe de la comunidad joánica**, presupone, por lo tanto una existencia de esta comunidad, una comunidad que tiene una experiencia de fe continuada. Una experiencia que se comparte, que es significativa. Esta experiencia no es sólo un momento, no se queda sólo en el tiempo, los protagonistas de fe son personas concretas de una comunidad y más aún esta comunidad joánica que en el ámbito de la Iglesia primitiva es una de las comunidades más viva. Ciertamente tiene sus límites, pero presenta un cuadro de comunidad muy estimulante.

El tiempo en que podemos ubicar esta comunidad sería entre los años 80 y 120 y el espacio gira en torno de la comunidad de Éfeso, Asia Menor. El “fundador” de esta comunidad es Juan el Apóstol. En esto no hay duda. Se puede discutir sobre la relación de paternidad precisa o autenticidad o si es él el autor directo del Cuarto Evangelio, esto se puede discutir, lo que no se puede discutir es que es en torno a él, que luego será llamado el discípulo amado, es de él que la comunidad recibe su huella. Se puede decir que hay una TORRE de **teólogos** detrás de esta comunidad, detrás de estas exposiciones, detrás de esta profundización, de estas formulaciones, **hay una fuerte teología** y teólogos en la construcción de esta comunidad, podemos hablar de Juan y su Iglesia. Él unido a su Iglesia. Juan es reconocido en su comunidad como EL TEÓLOGO.

Tiene una característica importante esta comunidad y es que se **acentúa mucho el aspecto litúrgico**. Obviamente, cada comunidad cristiana tiene su liturgia... la comunidad cristiana no existe sin liturgia. Es celebración de la fe. Ya desde el inicio del Apocalipsis 1,10 “*Un domingo me arrebató el Espíritu y oí a mis espaldas una voz vibrante como de trompeta...*” esto ocurre en el día de domingo, esto es, en el día de la asamblea litúrgica. Esto reseña una atención especial con todos los actos sacramentales, su práctica: himnos, celebraciones. La experiencia y la fe de la comunidad joánica pasa a través de este filtro de la liturgia.

La actitud de esta comunidad con el mundo circundante es de **confrontación**... verticalista, **evita contacto con la comunidad pagana** (distinto a Pablo)... para esta comunidad se hace mucho mejor si se evita el contacto con los que están fuera de ella. Esta es la **actitud verticalista**. Hay tensiones muy fuertes al interno de la comunidad, las cartas de Juan así lo manifiestan, choques, confrontaciones. Es dentro de ella que se dan los llamados **anticristos**. La palabra anticristo la encontramos en las cartas no en otro lugar; es la experiencia que van teniendo estas comunidades: se da el nombre a **aquellos que desde dentro de la comunidad no querían ni entendían razones para una mayor apertura de la comunidad**.

Sin embargo, al mismo tiempo esta comunidad se siente, de alguna manera **misionera**, y advierte una encomienda profética con relación a las comunidades paganas. Por ello podemos hablar de una comunidad de confrontación, no todos son “santos”, sí es una comunidad muy viva, con tensiones y contradicciones... es una comunidad que camina en la apertura, que poco a poco va superando la hermeticidad, el plano vertical, es la comunidad que busca distinguirse del mundo circundante, no es la Iglesia que se mete en la caverna, no es la Iglesia que odia o rechaza a los paganos. Se siente con una misión profética ante los paganos y ante los demás.

Esta Iglesia se encuentra temporalmente, ya está dicho, entre los 80 y 120. Esto es lo más probable que se tiene. Existen otras hipótesis. En el Asia Menor: Hay quienes plantean que nació en Samaría desde donde pasó a la Siria meridional, luego a Antioquia y de ésta a Éfeso en los años '60 '70. Así por la zona de Éfeso se encuentra con otra Iglesia que ya estaba por allí, es la comunidad paulina. Notamos que es una Iglesia que pasa por tensiones, basta recordar el discurso de Pablo a los presbíteros en Mileto cuando Pablo retornaba de su tercer viaje, él los convoca para decirles que de “ustedes saldrán los que intentarán devorar la grey... han de estar atentos”, es un llamado de atención muy fuerte por lo que está ocurriendo a lo interno de la Iglesia... es lo que dice el Ap. en referencia a la Iglesia de Éfeso “aborreces a los nicolaitas, que yo también aborrezco” (1,6) Esta es una de las actitudes, este aborrecer, odiar, significa que

ciertamente hay tensiones en la Iglesia.

Porqué el título: De Juan al Apocalipsis.

Esta Iglesia que se puede decir es como un *resultado* de la “nomenclatura” entre la *Iglesia paulina y la joánica* con sus tensiones que serán fecundas, tenemos una Iglesia única, con sus polémicas, pero se mantiene la unidad. Para justificar el título hemos de hacer un recorrido por los escritos joaneos: Evangelio, Cartas y Apocalipsis. Estos tres escritos nos permiten seguir un camino de crecimiento de esta Iglesia. Para el 4E. una fecha entre el '80 y el '90, las cartas en torno al '90 y el Ap. Aproximadamente entre el '95 y las primeras décadas del II siglo, según un testimonio de Ireneo...

En el 4Ev, hay una *atención a la figura de Cristo como el Cordero de Dios* que quita el pecado del mundo; esta figura es la que encontramos también en el Ap.: la figura del Cordero que libera. Es un *tema teológico* que nos podría ayudar en la unidad y en la búsqueda del sentido del título dado. Es un núcleo teológico. También hay una atención especial por parte de esta Iglesia a la *acción del Espíritu*. En el momento de la muerte de Jesús él da el Espíritu. Es dado en la cena del cenáculo, en Pascua, él dice reciban el Espíritu Santo... donación en su misterio pascual. El Espíritu vivo, activo en la historia de la Iglesia, sobre todo lo encontramos expresado en Juan Caps. 14-16, el libro de la HORA, Jesús que habla con los suyos. *Espíritu presente y anticipo de la vida misma eclesial*, que organiza la vida de la Iglesia, *Espíritu ligado a la verdad Jesús*... Se habla mucho del Espíritu en la 1ª Jn. Es el Espíritu de la verdad. También en el Ap. aparece como sujeto de profecía, testimonio. Es decir una Iglesia que vive en la verdad que es Jesús, está lista para ser una Iglesia profética. *Verdad y Espíritu accionan la vida de la Iglesia.*

Otro ejemplo de esta línea de unidad (de Juan al Ap.) es el de la *venida de Jesús* que deja al Padre y viene al mundo (4Ev) El Espíritu lleva a la Iglesia a vivir con Jesús vivo. No es un Jesús que baja del cielo... es un Jesús que está en la tierra para llenar los vacíos de la injusticia (Cartas)... cuando se llenen estos males será cuando Él venga de una vez para siempre (Ap.)

1. De Cristo ἀμνός a Cristo αρνιον.

En griego se pueden usar los dos términos para nombrar la palabra cordero. ἀμνός es el más común, αρνιον es un diminutivo; es muy usado αρνιον en el griego helenístico. INCLUSO en Jn 21 es usado este término y no ἀμνός “paz a mis corderos...” Por qué hemos dado este título, este juego de palabra. No es una sutileza, sino que se puede constatar que en el Evangelio Cristo es siempre llamado ἀμνός, nunca llamado αρνιον. Sin embargo, en el Ap. se da todo lo inverso. El término αρνιον se encuentra en el 4E, pero jamás referido a Cristo, sino a corderos en general.

En el 4E es llamado ἀμνός, en Ap. es exclusivo el uso de αρνιον (29x) siempre referido a Cristo, es típico del Ap. ¿Por qué esta diferencia? En la fase intermedia entre 4E y Ap. que es la 1ª Jn no aparecen los términos explícitamente citados, sí de modo implícito cuando dice que “él ha venido para **quitar** el pecado del mundo”. Esta es la acción típica del cordero. Es lo que dice JB. Se usa el mismo verbo **quitar** tanto en 4E como 1ª Jn.

2. El Cuarto Evangelio.

La primera indicación está en Jn 1,29 “Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo...”, quien habla es JB. Notemos que esto viene dicho ya en el prólogo, *es un himno*. Es como si todo el Evangelio viniese cantado, es la asamblea litúrgica que así se expresa. Es interesante que desde el inicio del evangelio se inicia con un discurso que encierra toda una semana... la *revelación de la semana*¹ se le llama a esto... por tres ocasiones habla siempre del “días después” hasta el cuarto día, luego se dice “al tercer día”,

¹ Ver apuntes en torno a la semana en Juan de Giuseppe Ferraro. 2º semestre TB 2001

esto al cierre de una semana (cuatro más tres...) El signo de Caná es “al tercer día”... Es una sucesión “in crescendo”². Es una manifestación progresiva de Jesús.

- a. El primer día. Es JB que habla. Jesús está, pero no se ve “en medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen y que me superará” 1,19-28
- b. Segundo día. Jesús está y se deja ver, habla el Bautista: “Mirad éste es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo” 1,29-34.
- c. El tercer día... de nuevo es nombrado como cordero de Dios por Juan y Jesús comienza a llamar y a hablar con los discípulos 1, 35-42. (Llamada Pedro...)
- d. Cuarto día... Jesús actúa más... llamada a Felipe, encuentro con Natanael (1, 43-51)
- e. Al tercer día... Aquí se da el signo de Caná... manifestación de la gloria, lo que él es, pone su divinidad al servicio de la alegría del hombre.

En nuestro estudio, nos **encontramos en el segundo día**. Veamos más de cerca nuestro texto. JB ve a Jesús que pasa y lo indica como “el cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (“Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου.”) ¿Qué significa esta expresión? Hay aquí varios problemas exegéticos³. Qué cosa entendía JB cuando dice esta expresión, hay hipótesis creadas en torno a esto... Hay algunos que han sugerido cambiar lo de **cordero** por **siervo**... es decir “Mirad al ‘**siervo**’ de Dios que quita el pecado del mundo” así estaría más acorde con lo de **Isaías** que nos habla del cordero inocente que va al matadero, pero es “**como**” un cordero, no es exactamente que la persona sea el cordero... La expresión es fuerte, es a una persona que se le dice que es el **cordero de Dios**, esto sitúa a la persona así nombrada en el contexto del cordero que quita el pecado, superación del pecado... Qué le puede venir en mente a alguien que conozca el uso bíblico del término. Lo que llega a la cabeza es el **Ex 12** en el que se nos habla de cordero pascual, que no es que quita el pecado, pero es el signo de liberación del pueblo de Israel, la sangre en las puertas es la señal de que ya no hay más muerte, por allí no pasará el ángel devastador de la muerte, libera de una situación de negatividad. Ciertamente, en Ex no se habla de una persona, pero hay toda una **simbología** que análogamente la podemos transferir a lo que nos narra Jn... Además llega a la memoria la práctica cotidiana que se hacía en el templo, ofrecimiento del cordero como víctima expiatoria... Esto es, que se ofrece cada día a Dios un cordero para quitar el pecado del pueblo... Toda esta fuerza teológica viene aplicada a una persona, Jesús... recordemos que en el Ex ni en Is se refiere a una persona específica. No se dice “**mirad a Jesús que será como el cordero**”... No!... sino que se da una **coincidencia entre la persona y el cordero**. Estas son las primeras palabras que el Bautista dice directamente de Jesús.

Pero qué cosa es el pecado del mundo, el pecado de los hombres.

En Jn el concepto de mundo tiene **dos vertientes**:

- 1^a) a) la primera es en cuando **creación**, cosmos, lo creado. b) el mundo humano, los hombres, objeto del amor de Dios,
- 2^a) sentido negativo es aquel en que los **hombres se cierran a este amor de Dios**.

Tenemos, por lo tanto, **mundo-cosmos, mundo-humano, y mundo-de pocos (hombres y mujeres) cerrados al amor de Dios**. Este tercero es el que Jesús menciona en el capítulo 17... Sin embargo, en el verso que tratamos, la acepción es genérica, cuando habla de quitar el pecado del mundo, no se hace ninguna delimitación o precisión. Se trata de que **el pecado humano él lo quita**. El se hace cargo de la persona de los hombres. Esta persona lo hará como el cordero que se lleva al templo todos los días... pero **no hay “como”**, sino que **éste ES el cordero**. “El cordero que quita los pecados del mundo”, el mundo son todos los seres humanos, el cordero se sitúa al nivel divino y así puede quitar los pecados del mundo.

Pero ¿qué comprendía JB al decir esto? ¿Qué comprendían sus interlocutores? Juan no escribe una primera

² Este recorrido de una semana lo encontramos en Juan desde el cap. 1,19-2,11. Esta sucesión de días tiene un objetivo claro en el evangelio. Son días de profundización, de reflexión... Como esquema literario se tiene una semana que se desarrolla progresivamente, esto es crescendo... Como Dios que inicia la creación del mundo, día por día y el séptimo reposa...

³ No se contempla comentar aquí dichos problemas, basta dar una ojeada a algunos comentarios clásicos: Brown, L. Dufour...

presentación de Jesús, el Cardenal Carlo M^a. Martini llama al Evangelio del Juan el **Evangelio del presbítero**; esto es, que este evangelio supone el conocimiento de los otros evangelios, este es posterior. Ha tomado experiencia. Para los años 90 la Iglesia joánica ya vivía de estos valores que se encuentran en todo el Evangelio, los valores de fe en Jesús, Jesús presencia, Jesús que libera, que quita el pecado, esta amalgama era ya conocida en la Iglesia. Cuando la comunidad joánica presenta a Jesús de este modo, expresa la vivencia de toda la experiencia que se ha ido teniendo de Jesús. Cuando la comunidad joánica escribe, no quiere expresar simplemente lo que conoce: – “dijo el Bautista”, sino que es la presentación, la experiencia de fe de un camino que ha recorrido la Iglesia (como nosotros hoy). Lo que pretende Juan el Evangelista, no es dar una crónica de los acontecimientos, sino el dar un mensaje que sirva a la Iglesia de los años '90 (como para la Iglesia nuestra de hoy día)

Ciertamente el Bautista cuando presenta a Jesús como cordero lo presenta en **relación con la divinidad** “cordero de Dios”... está ligado a Dios y es éste Jesús el que puede quitar los pecados del mundo... no podemos olvidar que cuando la comunidad joánica escribe esto, ya hay un camino hecho, hay toda una experiencia y vivencia de la fe... es lo que la comunidad cree, celebra, goza y vive.

Pero ¿cómo quita el pecado, cuándo lo hace? (se verá en el Cáp. 19 de Jn)... Puede ser que JE escuchara a JB decirlo. En el tercer día, dos discípulos le siguen de uno de ellos no se dice el nombre, puede ser que este sea JE, pues él es **muy esquivo de nombrarse en el 4E**. Habrá aceptado JE hasta el fondo esto que dijo JB... debemos permanecer con la pregunta para ser respondida después. Nos queda el cómo y el cuándo se realizará... En el capítulo 19 se retomará al hablar de la crucifixión, allí el discípulo creará, “vio y creyó”, es el discípulo que está presente en la cruz, que está también en el sepulcro. Es el que escribe estas cosas para “que también ustedes crean”. Habrá creído JE en ese momento. Se percibe aquí un desarrollo de la fe, un desarrollo de explicitación, de personalización de esta presentación de Jesús como cordero que quita el pecado del mundo que atraviesa todo el evangelio hasta completarse en el capítulo 19 con la entrega total. Para la teología de Juan la expresión Cordero de Dios tiene una importancia particular y fundamental... esto nos ayuda a comprender mejor lo que ha de seguir en el Cáp. 19.

La presentación que hace JB lo supera, va más allá de sus confines, por ejemplo es lo que nos comunica luego JE que posiblemente fuera uno de los discípulos de aquél. Lo que JB dice acerca de Jesús es algo provocador. Provocante. Es el punto de partida, lo de Cordero de Dios, está situado al nivel divino, no es un cordero humano, no es un cordero sagrado que se ofrece en el templo, no, sino que **pertenece a Dios**, está en su ámbito. Cuando JE lanza este mensaje a su comunidad la está provocando, es mucho lo que se dice y pone a pensar la comunidad con decir que se trata del Cordero de Dios que quita el pecado. Cordero de Dios no es un título litúrgico en su tiempo. Sólo luego pasa a ser parte de la liturgia de las Iglesias. Que “quita” el pecado era propio de la liturgia de la comunidad joánica: El día del Señor, El domingo del Señor, **η ημερα** ... también en las Iglesias paulinas, no con la insistencia de Juan y el Ap., incluso en la carta de 1ª Pedro, pero más bien se menciona como un himno, a un uso litúrgico, no como invocación litúrgica, ni como lo remarca el 4E y Ap. No es un título que se diese (Cordero) como sí lo fue a mediados del II siglo lo de Domingo del Señor... el día del Señor... Si Cordero hubiese sido un título usual hubiese habido más testimonios en los escritos... Esto es **parte de la originalidad de Juan**. Que **éste término no aparezca en las demás comunidades no juaneas**, tiene su importancia propia... Es una expresión que identifica la comunidad de Juan.

Pero ¿qué hace este Cordero para quitar el pecado, cuándo lo quita? Nos lo revela la escena del Gólgota 19,17b-42. Algunas Escenas:

1ª escena. “...Donde le crucificaron, y con él a otros dos, a un lado y a otro, y en medio Jesús. Por qué puntualizar que **Jesús está en el medio**, si ya se sabe que estando los otros dos los lados, lo más lógico es que Jesús esté en el centro. Es que Juan quiere que **veamos mentalmente esta escena**. Quiere que veamos a Jesús en estado de crucifixión. Qué significa este Jesús así para Juan. Hay un más en esta crucifixión que Juan nos presenta, se ve la escena de la crucifixión... No sólo se expresa allí la situación de un Jesús sufriente, lo dramático de lo que ocurre, sino que **esta escena está acompañada por la actitud de donación**... No es el objeto de crueldad lo que se quiere presentar, sino la radicalidad de la entrega de Jesús. Un amor

que llega al límite, **amor oblativo, donación total al Padre y a los Hombres. Esto es lo que le interesa destacar a Juan**... Un Jesús que es donación total, radical. Es la inscripción Rey de los judíos. En esta escena aparece un cuadro: Jesús Nazareno Rey de los Judíos. Es una proclamación oficial, es Pilato que la ha mandado escribir y poner y que no cambia lo que ha escrito. Es proclamación de la realeza de Jesús que ninguna intervención la podrá quitar “lo escrito, escrito está”.

2ª escena. La túnica que no se puede dividir. **Símbolo de la unidad de la Iglesia.**

3ª “ Maternidad mesiánica de María.

4ª. “ Muerte de Jesús. Los sinópticos insisten en lo dramático de la muerte de Jesús, muerte gritando. Juan no dice nada de todo esto, **la muerte de Jesús es una muerte a la que le sobrepasa la resurrección.** Cuando piensa en la muerte tiene presente la resurrección, si piensa en la resurrección está la cruz de trasfondo, pero ésta es el lugar en donde se alza el Jesús que resucita... siempre está presente la vida. La sed es símbolo del amor... (el alma mía tiene sed del Dios viviente) tomando el vinagre “dio el Espíritu”... es la actitud de donación constante.

5ª escena . La muerte de Jesús se da en la vigilia propia de pascua.

Piden a Pilato que desciendan los cuerpos... dejar estos cuerpos colgando cuando ya la fiesta está vecina quitaba un poco de alegría a la fiesta misma. Pilato está de acuerdo. Los soldados llegan a los cuerpos... rompen los fémures a golpes de hierro y, al llegar a Jesús, ven que ya está muerto, por lo tanto es inútil romper hueso alguno pero un soldado (a modo de precaución) le da un golpe de lanza (34), Juan dice: con un golpe de lanza le abrió el costado e inmediatamente salió sangre y agua, luego agrega en el v.35 “Y el que lo vio ha dado testimonio, y su testimonio es veraz, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros creáis también”; nos habla del testimonio de quien lo ha visto, él dice la verdad ¿en qué sentido esto es verdad? ¿Por qué insiste (3x) sobre su **testimonio?** No es sólo el hecho de la muerte lo que se testimonia, sino **TODA la verdad de Jesús.** La salida de sangre y agua es el testimonio que Juan da, lo que él ha visto. **La SANGRE es el sinónimo de la vida**... la Vida de Jesús que se da. Jesús pudo dar la vida en tantos modos, pero la da en esta situación de crucificado.

AGUA es un sinónimo del Espíritu en Juan. Jesús crucificado es quien está donando la vida. No es sólo una vida donada al Padre por todos los hombres, sino vida donada a todas las personas. **Agua es el Espíritu que se da a los hombres.** Esto es la VERDAD. Una verdad que Juan acepta en término de fe... para que también ustedes crean... Yo creo, diría Juan, también ustedes deben creer. Todo el que lee está invitado a creer... él comparte su fe, su creer. Esta es la profundidad teológica que ve Juan... esta es su verdad. Lo que testimonia, lo que ve en el fondo de todo esto.

En el cenáculo Jesús se presenta con las estigmas de las manos y el costado, esto recuerda la escena de la crucifixión, es la presentación del **Crucificado-Resucitado**, es el que ha pasado por la muerte, el que descendió a los infiernos. En esto se presenta también la fe de Tomás, a este le interesa que el resucitado sea el mismo que ha sido crucificado, no es **cualquier Jesús resucitado, sino el que ha sido crucificado**, éste es el que le interesa a Tomás. Este **Jesús es el que dona la vida a los hombres**, el que **produce la liberación total y plena de cualquier forma de pecado.** ¿Cualquier pecado? Sí, pues no es cualquier vida donada (que tiene su valor), sino que es la Vida donada de Él, del Hijo de Dios. Es este Cordero de Dios es el que da la vida por todos, se trata de donación total... al nivel divino.

V.36 “Eso ocurrió para que se cumpliera la Escritura: **No le romperán un hueso.** 37 Y en otro lugar dice también la Escritura: Mirarán al que atravesaron”. La expresión “No le quebrarán hueso alguno” esto está tomado del texto hebreo en Ex 12, 46 “**Se ha de comer en una misma casa; no sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos.**” En éste no se habla de cordero pascual (ésto es un desarrollo posterior) Es el cordero que viene comido y la sangre que se untará en las jambas y dinteles de la puerta. Es la teología posterior la que conecta este cordero con el cordero que se comerá luego en la fiesta de pascua. Esta referencia que se hace en Juan hace pensar en lo que presenta el Ex. El que no le rompan ningún hueso lo conecta con toda simbología y liberación del Éxodo del pueblo de Israel... (¿y por qué no le rompen ningún hueso?)

“**Mirarán al que traspasaron**” esto hace referencia a Zac 12,10 “... **Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, el Espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado.**” El texto hebreo dice “al mirarme traspasado por ellos mismos, harán un duelo como por un hijo único, llorarán como se llora a un primogénito” (esto es a mí me mirarán, es la versión mejor que se puede hacer del hebreo), en Zac se habla de un personaje que es asesinado, traspasado por la espada, es un **acto de violencia**, aquellos que cometieron el acto de violencia, lo miran y luego sienten en ellos mismos un sentimiento de flexibilidad, de bondad, sienten un sentimiento opuesto a aquel que antes le había llevado a la violencia, se da un cambio interior, es un cambio que lleva a una posición antitética, primero violencia, luego bondad, Deseos de bien... Cuña es el sentido de esto. El sentido de violencia se ve transformado en una nueva perspectiva de bondad. Hay un rescate del pecado cometido.

En el texto del NT se dice que **mirarán**, sí, pero al que traspasaron. En Zac se habla de alguien que fue asesinado en una plaza, es una situación antitética, de la violencia a la bondad. En Jesús nosotros le miraremos, no porque le hayamos dado muerte, sino porque nuestras culpas cayeron sobre él, nuestras opciones negativas cayeron sobre él, este pecado “del mundo” es que pone a Jesús en la condición de traspasado... Volver la mirada es tener interés, importante, determinante, pues la situación que se ve es de cruz, es de apertura del costado: Sangre→ crucifixión; Agua→Espíritu-Resurrección. **Volver la mirada es tener a Jesús presente en esta situación, en la cruz**... Jn 12,32 habla de la muerte como exaltación “**atraeré a todos hacia mí**...” (¿Serpiente en el desierto, Moisés?). En Juan es la presentación de un triunfo moral: Glorificación→Triunfo Exaltación→Resurrección. Este es el **sentido metafórico** que nos presenta Juan de la exaltación de Jesús. No es la exaltación física de la persona lo que está presentando, su mirada es mucho más profunda, esto es el **triunfo moral del que ha sido exaltado**, es la glorificación del exaltado.

Mirar al que traspasaron es ver al Crucificado Resucitado... es una mirada más contemplativa, que ve más allá de la realidad patente, que se **mete en el corazón de Dios**, que ve la victoria realizada en el que cuelga del madero. La teología de la cruz es la que ha hecho mirar al que traspasaron. Todo esto se desarrolla dentro de un contexto de fe eclesial, comunidad joánica. El contexto es de una fe practicada, explícita para que también ustedes crean. Es una experiencia, vivencia que hay en este contenido de fe. Mirar al que traspasaron es tomar al crucificado como referencia “atraeré a todos...” Esta teología desde la cruz no es una teología de la pesadez, del dolor, del sufrir masoquista, ciertamente hay dolor y sufrimiento, pero no se limita al dolor, va más allá, hay todo un campo metaconceptual. **El exaltado es la fuerza de atracción que convoca hacia él**. Es comprender el Crucificado... “Saber al crucificado es saber todo en la vida” (S. Vincenza Gerosa) “Lo único que cuenta es Cristo crucificado”. Esto es en cuanto atrae y nos hace volver la mirada a él. Esto es lo que ha hecho la teología de la cruz. Nos permite acercarnos a Jesús desde esta visión que nos ha dejado Juan, desde la perspectiva de un crucificado.

En 1ª Jn 3,5 cuando se dice “Como sabéis, él se manifestó para quitar el pecado, y en él no hay pecado” no hace falta que se hable del cordero, pues se escribe para una Iglesia que es creyente. Jesús se ha manifestado para quitar el pecado, por lo **tanto si alguien quita el pecado, en él mismo no hay pecado**. Esta idea de “quitar el pecado” viene recibida de la propia de la comunidad joánica. Esta Iglesia que cree experimenta que Él se ha manifestado, se ha hecho conocer, se ha encarnado, se ha hecho explícito como aquél que quita el pecado del mundo, como el Cordero de Dios..

En el Apocalipsis...

Se le llama cordero a partir de la 2ª parte, es decir Cáp. 4 en adelante. Son típicas las expresiones de “Aquel que nos ama”, “el que quita nuestros pecados”... Hay referencia implícita al cordero en el texto y nos conecta con el Jesús de Jn 19, el Jesús traspasado, nos libra con su sangre, a través de la donación de su vida nos liberó del pecado. La persona que se cierra está ligada, atada mientras vive en pecado, no puede actuar, está encadenado, se auto limita. El pecado es una opción fallida del hombre. Con esto es claro la referencia que hace el Ap. a lo que ya hemos visto del 4E. ...Es en la 2ª parte cuando se hace referencia al cordero, pero como **το αρνιον** (29x αρνιον, siempre referido a Cristo, se evita el uso del término **αμνος**) un sinónimo. **αρνιον** es exclusivo. En Ap. este término es más relevante que cuando aparece en 4E.

¿Hay continuidad entre $\alpha\mu\nu\omicron\varsigma$ του θεου y $\alpha\rho\nu\iota\omicron\nu$?

En Ap. 5,6 es la primera vez que aparece... “*Y en medio del trono y de los cuatro animales y en medio de los ancianos, vi un $\alpha\rho\nu\iota\omicron\nu$ ⁴ que estaba como degollado (en medio como asesinado), con siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados a la toda la tierra*”. Hay una **continuidad clara** en lo que refiere al 4E 1ª de Juan y el Ap. 1,5 “con su sangre nos rescató de nuestros pecados”. El quitar el pecado del mundo lo hace a través de la donación de la propia vida, a través de su sangre. En el Cáp. 5 con que hemos iniciado, nos encontramos con una novedad en la misma línea. Es en la misma línea, pues en este 5,6 se presenta a Jesús como Cordero, pero con la terminología típica del Ap. siempre dentro del mismo campo semántico, se usa $\alpha\rho\nu\iota\omicron\nu$, es sinónimo de $\alpha\mu\nu\omicron\varsigma$. En Ap. se usa un poco de sorpresa este término, pero no se usa para variar el discurso, el esquema, la variación lingüística. La variación está en que esta opción de $\alpha\rho\nu\iota\omicron\nu$ se mantienen constante por todo el libro (29x). Qué entiende por este término el autor del Ap.

Varios bloques simbólicos:

* **Trono** es símbolo de la potencia de Dios que guía la historia, el desarrollo de la historia toda. El medio es centralidad no geométrica, el $\alpha\rho\nu\iota\omicron\nu$ tiene una centralidad. Los **cuatro vivientes** son una de las formas más complejas del Ap. simplificando significa una reciprocidad entre trascendencia-inmanencia, entre cielo y tierra, tierra y cielo que se da bajo el signo del Espíritu. Lo mismo nuestra respuesta a Dios viene dada bajo el signo, por medicación del Espíritu Santo. Entre Hombre-Dios Dios Hombre por medio del Espíritu, Cristo $\alpha\rho\nu\iota\omicron\nu$ tiene una centralidad. Toda esta simbología se ha de tener presente, pues alguna vez el autor explica los símbolos, otras veces los da como ya sabido, esto supone una lectura atenta, calmada, de buena memoria, tranquila, debe ser una lectura pausada para entender lo que se quiere decir en el libro. **Hay en Ap. una estructura discontinua**... varios bloques simbólicos que luego se irán resolviendo... no todos los símbolos se pueden reconocer a la vez, poco a poco. Es un proceso el ir descubriéndolo⁵.

Veamos: “*Y en medio del trono y de los cuatro animales y en medio de los ancianos, vi un $\alpha\rho\nu\iota\omicron\nu$ ⁶ que estaba como degollado (en medio como asesinado), con siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra*”.

Dios sentado en el trono es quien desarrolla toda la historia, da una huella a la Historia de la Salvación, es el **impacto de Dios en la historia**. En medio de este impacto de Dios en la historia, el **Cordero ocupa un lugar central**.

- El $\alpha\rho\nu\iota\omicron\nu$ tiene **su centralidad en la conducción de la Historia** de la Salvación...
- Los **vivientes y presbíteros** indican un “**espacio intermedio**” entre la trascendencia y la inmanencia, Dios y nosotros. “Presbíteros” son todos los santos. También estos dan un impulso a la HS. Entre cielo y tierra, Dios y los hombres, el Cordero es central.

El $\alpha\rho\nu\iota\omicron\nu$ presentado como estando “en pie como degollado”, ésto es más que extraño, pues por lógica un cordero o lo que fuere si está degollado no puede permanecer en pie. Pero en “pie” no quiere decir que sea una posición física, sino que es la **indicación de la resurrección** (no hemos de olvidar que estamos ante una

⁴ En Ap. Cristo es presentado como $\alpha\rho\nu\iota\omicron\pi$, sinónimo de $\alpha\mu\nu\omicron\varsigma$, no es un sinónimo que se usa sólo para variar, no, pues éste aparece 29x. Hay una continuidad, $\alpha\rho\nu\iota\omicron\nu$ es una opción inercial del Ap. Es un término que recorre todo el Ap. p.e. 6,16 habla de la ira del $\alpha\rho\nu\iota\omicron\nu$.

⁵ Si uno hace una lectura apresurada metiendo todos los símbolos en conjunto, en cierto punto habría una sobrecarga mental, de fantasía, pues nos se llega a descubrir lo que el autor quiere decir...

⁶ En Ap. Cristo es presentado como $\alpha\rho\nu\iota\omicron\pi$, sinónimo de $\alpha\mu\nu\omicron\varsigma$, no es un sinónimo que se usa sólo para variar, no, pues éste aparece 29x. Hay una continuidad, $\alpha\rho\nu\iota\omicron\nu$ es una opción inercial del Ap. Es un término que recorre todo el Ap. p.e. 6,16 habla de la ira del $\alpha\rho\nu\iota\omicron\nu$.

comunidad de fe) **εσθηκος**⁷. En Jn 12,32 habla de la exaltación del Hijo del hombre, como ya hemos visto, es crucifixión-glorificación. Ahí sabrán que yo soy⁸. Mirando bien la crucifixión, contemplando, creyendo, aceptándola con fe, viendo la pasión de Cristo se puede llegar a conocer la trascendencia de Jesús. Del Cristo de la pasión, del asesinado se pasa al Cristo de la Resurrección.

- La presentación de los **siete cuernos** expresa la **fuerza agresiva contra toda forma de mal**, siete es la perfección. A Cristo se le reconoce con esta fuerza. Es una **fuerza perfecta, plena. Fuerza de Dios**. Se agrega además que hay **siete ojos** que son los **siete espíritus**. Lo de espíritu es la donación que se hace a toda la humanidad, a toda la humanidad. Es el Espíritu Santo en contacto con la humanidad toda. Es la promesa hecha por Jesús que viene dada. **Απτιον** es el Cristo muerto y resucitado con toda la plenitud de su fuerza, que comunica toda su vitalidad, dando el Espíritu tendencialmente a todos los hombres, para la tierra entera (Ap. 5,6), esto es toda la humanidad. Quiere abrazar a todos.

Una referencia casi paralela al Ap. es la de la cena de Pascua:

Jn 20,19-23 “Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas atrancadas por miedo a las autoridades judías: Jesús entró, se puso en medio y les dijo: Paz con vosotros. Dicho esto, les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho de ver al Señor: Jesús repitió: Paz con vosotros. Como el Padre me ha enviado, os envío yo también. A continuación sopló sobre ellos y les dijo: Recibid Espíritu Santo: A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados; a quienes se los imputéis, les quedarán imputados”

- Hace la presentación de **un Jesús que está constantemente presente** (paz con vosotros) en medio de la comunidad. Se manifiesta, después de la manifestación continúa estando presente como Señor de su Iglesia. Cristo que sigue presente aún cuando no se manifiesta. Se presenta en medio de ellos y dice “**paz con vosotros**”. Esto es la suma del bien que Dios quiere dar a todos **ειρηνη υμιν (20, 19)** Hay un MÁS en esta PAZ, es transitiva, no es sólo una paz que se desea, sino que es Jesús mismo el que se da por entero, **el que se entrega en esta paz que da**, es como decir: “yo mismo, por entero, me doy a ustedes”. Identificación de Cristo mismo con la paz. Hay toda una densidad teológica y bíblica en este “**paz con vosotros**”. S. Cirilo había interpretado la paz como el don del Espíritu.
- Diciendo esto muestra las manos y el costado. **Es el muerto que ha resucitado**, no es otro distinto, el mismo Jesús con las señales más evidente de su pasión. Por esto se alegran, le reconocen, pero estas señales no son simples “signos” de la pasión, sino que **es la pasión misma la que se hace presente en las heridas que presenta Jesús**. Es la realidad de los clavos y la lanza que está presente en estas heridas. Esto de por sí indica mucho para los discípulos, pues el Jesús que se da como paz viene terriblemente marcado por las señales más elocuentes, trae consigo la pasión misma. Las heridas no son un carné de identidad, sino la presencia del Jesús más pleno y original: **El Crucificado es el Resucitado**.
- Luego sopló sobre ellos, **da así el Espíritu**, les hace participar de la realidad divina, el ser crucificado-resucitado⁹. **El soplar es una comunicación de sí mismo**, comunica su propia vitalidad, les **hace participar de la realidad divina**. Es una transfusión del crucificado-resucitado por entero. Reciban el Espíritu Santo. **Como efecto de esta presencia de Cristo en los suyos, está la misión**, deben **llevar el Espíritu**, comunicarlo y por otra parte está el **poder de perdonar** o imputar los pecados¹⁰. Esto lo hace a través de su sangre, así son perdonados. Por don del Espíritu, este es portador de Cristo. Este Cristo crucificado y resucitado llevado por el Espíritu es el que destruye los pecados. Es el don de lo que Cristo tiene, esto es la muerte y resurrección. **Muerte que como efecto principal anula el pecado; la resurrección que a través de la comunicación de su vitalidad** activa todo aquello que el cristiano, una

⁷ Con este Cordero degollado se ponen de relieve dos elementos importantes: es toda la pasión y MUERTE y la RESURRECCIÓN que se presenta en la sola figura de este Cordero en pie y degollado.

⁸ Ex 3,14 Soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: “Yo soy me envía a vosotros”...

⁹ Ver Gn 2,7 “Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida...” Participación de lo divino.

¹⁰ En esto está la misión de la Iglesia y la potestad para realizarlo.

vez absuelto del pecado, está llamado a hacer en positivo, sobre todo está llamado a ser protagonista del mismo amor que Cristo ha realizado: “ámense como yo les he amado”. Esto es posible hacerlo por esta transfusión, esta comunicación de Cristo muerto resucitado.

Tenemos respecto al 4E, en su inicio, la presencia de Cristo como **αμνος**, cuando JB presenta a Jesús como Cordero que quita el pecado del mundo y aún cuando se habla en el Cáp. 19, la resurrección se siente presente aunque no es explicitada. El giro de “Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” puede sonar a “quienes les perdonéis los pecados...”. La resurrección supera la prospectiva de quitar el pecado del mundo, va más allá.

Ap. 5, 6-14 nos presenta a este Cristo muerto y resucitado, destructor del mal, que tiene la capacidad de superar todo mal... los siete espíritus que son enviados sobre la tierra, hacen necesaria conexión con lo que hemos visto precedentemente en Jn 20. Este Espíritu es el don constante de Cristo. En esta visión que nos presenta el Ap. sobre el Cordero **hay una superación**, si vale decir esto, de aquella forma en que es presentado el Cordero por JB, pues en éste la concepción del Cordero se refiere sobre todo a la pasión, tiene ciertamente implicación de la resurrección, pero nada más; sin embargo **en la concepción del αρτιον abre aún más el horizonte, pues se parte de la resurrección misma, el Cordero que está de pie ya ha sido presentado (o se le conoce) como el resucitado**. En Ap. **hay continuidad** de lo que se ha presentado en el 4E pero a la vez hay una superación, va más allá, se presenta la Resurrección de ese Cordero. Y tenemos además, en Ap. el don del Espíritu que es un elemento propio del Cordero del Ap.

Pero **¿cuál es la actividad típica de este αρτιον?** Se **avecina** al trono de Dios y es el que **recibe** libro con los siete sellos, signo de la trascendencia. Para conocerse la historia debe ser conocido lo que se encierra en los sellos. La asamblea litúrgica que busca conocer su historia debe leer las páginas de este libro, pero el libro está cerrado con sellos. Se hace inaccesible. Todo el proyecto de Dios está en estos sellos, son siete, plenitud. Está el sentido de la vida toda. Es irrenunciable el hacer esta lectura, pero quién la puede hacer, si ésta pertenece a la trascendencia. Por esto es el llanto de desesperación del vidente. Esta es la desesperación de la persona que busca sentido a su vida y no puede hallarlo.

La primera acción del αρτιον es la de **tomar el libro**, es el Cristo muerto resucitado que lo hace, es **suyo todo el proyecto de la Historia de la Salvación**, él abrirá uno por uno, explicando el contenido de estos sellos. Será la actuación del proyecto de Dios en la Historia. Cuando toma el libro se da una explosión de alegría (5,8ss) Hay toda una doxología: y “**cantaban un cántico nuevo**”¹¹ (5,9) Hay toda una celebración por esta capacidad de Cristo como Cordero.

- Primero lo hacen los cuatro vivientes y los presbíteros, esto expresa un **pasaje de la tierra al cielo** y viceversa. Luego están los ángeles entorno al trono son miríadas¹² (5,11), es una dimensión que **pasa el infinito**. No es sólo un número grande, sino que es un número que crece siempre. Sobrepasa la imaginación. Esto es lo que el autor nos deja impreso, lo que quiere comunicar... el sentido de infinitud. Todo se une a este “cántico nuevo”, todas las criaturas de cielo, de la tierra, bajo la tierra y del mar. Este canto no es una nueva melodía, sino que es la novedad total, plena, completa, se presenta un Cristo que siempre hay que descubrir, siempre fresco, novedoso, renovante, que avanza, que camina en la historia. El Cordero es digno de tomar el libro porque fue degollado, el que compró al precio de su sangre, él está en grado de hacer todo aquello que se debe hacer en la historia. Porque en el Cordero se ha cumplido el misterio pascual.
- Él es el que ha hecho “de ellos” un reino de sacerdotes, linaje real para reinar sobre la tierra... Se habla de aquellos que están sobre la tierra y hablan los que están en el cielo. Serán reino de Dios y reinarán sobre la tierra (ellos serán mediadores) Realiza Cristo este plan valiéndose de esta **acción intermedia**. Se concretizará la acción de Cristo por **medio** de sacerdotes¹³ que “reinarán sobre la

¹¹ “Tu mereces recibir el rollo y soltar los sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre adquiriste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación...”

¹² “En la visión oí la voz de multitud de ángeles... eran miles de miles, millares de millares...”

¹³ Sacerdotes serían mediadores entre la trascendencia y la inmanencia.

tierra”. Cristo realizará este plan de Dios, pero no lo realizará sólo, sino que se valdrá de esta **mediación** sacerdotal, **ellos concretizarán esta acción de Cristo en los hechos de la historia**. “Y reinarán sobre la tierra…” es que estos sacerdotes contribuyen a la creación de este reino, no es que el reino ya esté realizado, están instaurando progresivamente el reino, realizando poco a poco este reino. Todos los cristianos, de alguna manera, se encuentran envueltos en esta actuación de Cristo resucitado. La **acción no es futura**, sino que se presenta de manera inmediata: “*Como el Padre me ha enviado, así también les envió yo*” Jn 20,21. La misión se continúa a través de los cristianos, este es plan de Dios en la historia. Todos los cristianos están enviados en la historia, como mediadores, a hacer presente este Reino.

Otro cuadro: **Ap. 14,1-5** “**En la visión apareció el Cordero de pie sobre el monte Sión y con él cuarenta y cuatro mil que llevaban inscrito e la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre …**”. Esto remite a Ap. 5,6. **Es evocativo**.

- a) Están con **144 mil** con su nombre y el del Padre… es el simbolismo aritmético del Ap. esto es la **concreción del A y de NT**, es el $12 \times 12 \times 1000^{14}$, esto es la **presencia total de Dios Padre y de Jesús en nuestra historia**, 12 hace referencia a las tribus de Israel y los apóstoles. La multiplicación implica una relación mucho más grande. En cualquier parte de la historia está la presencia de Dios y Cristo. Los 144 mil tienen el nombre del Padre y del Cordero inscrito en la frente, esto **es la pertenencia total, afinidad, homogeneidad**. “*Oí también un fragor que bajaba del cielo, parecido al estruendo del océano y al estampido de un trueno fuerte*”. Es la voz de Dios que presenta la novedad de Cristo, es una novedad que luego viene entendida, esta novedad reconocida es la que se convierte en cántico nuevo. Nadie podía aprender aquel cántico, los 144 mil pueden cantar luego y mostrar el cántico: Estos son los que no se han manchado con “mujeres”¹⁵… ya sea en acto físico o ilícito. Estos están en la liturgia, cara a cara, alabanza plena, constante, propia del carisma de la virginidad¹⁶.
- b) La segunda categoría es la de los que **están siguiendo el Cordero donde quiera que va**. Estos son los que colaboran estrechamente con el Cordero, tienen un encargo-misión especial. Es el seguimiento típico del “después de Pascua”, un seguimiento apostólico, activo. El canto es nuevo aplicado a la historia hasta la meta final. Llevan grabado el nombre de Padre y del Hijo en su frente, esto es una pertenencia escatológica.

El canto pasa del cielo a la tierra. Es un canto sólo de los 144 mil a todos los hombres. Estos son los que están en grado de percibir adecuadamente el cántico nuevo y luego pueden presentarlo a los demás hombres. Una vez que **el mensaje**, símbolo del cántico se conoce, es necesario un paso más, **debe ser colocado en la vida eclesial**, en la vida personal. El mensaje del Ap. no se limita a una comprensión mental y racional, sino que **debe ser comprendido en la vida práctica de la comunidad**. El autor da indicaciones para ello, pistas, el cómo puede ser entendido “hoy” el mensaje¹⁷.

Estos 144 mil aprenden el canto para luego pasarlo adelante. Tres categorías:

1. **Los que no tienen relaciones sexuales. Vírgenes.**
2. **Quienes son afines a Cristo. Personas dedicadas al apostolado.**
3. **En su boca no se encontrará engaño. Son los sin manchas.**

→ **No se ha encontrado “mentira”**… (Nº 3) La vida falsa es la vida que no corresponde a la verdad de Cristo. Esto es vivir en la mentira de la vida. Sin embargo quienes se empeñan con todo, en toda la verdad de

¹⁴ El número 1000 no es una duración cuantitativa, sino cualitativa, es plenitud. Todo lo que dure nuestra historia. Ver Mt 28,20 “Mirad que yo estoy con vosotros cada día, hasta el fin del mundo.”

¹⁵ Dos interpretaciones: a) los que no se mancharon con idolatría, esto es virginidad ideal; b) los que tienen el carisma de la virginidad y pueden estar siempre delante de Dios en actitud de eficiencia litúrgica. El no mancharse no se refiere a un hecho moral, sino a un acto físico.

¹⁶ Urías y Jezabel… David y los guerreros antes de ir a la batalla no tenía ninguna relación. Los que tienen el carisma de virginidad están como habilitados plenamente, continua, no tienen contraindicaciones para estar siempre delante de Dios. Están en sintonía plena. Apertura total a Dios.

¹⁷ Para entender este mensaje, no siempre fácil, el autor da indicaciones, explicaciones, literariamente dice: “estos son”, “esto es”. “esto corresponde a”…

Cristo. Estos son los puros de vida y labios. No sólo una verdad de labios, sino también de vida pura. Son los sin manchas. Hace referencia a la práctica litúrgica del AT. El AT habla de la integridad litúrgica, que sea una oferta a Dios¹⁸. La liturgia de la vida que le pone él cara a cara con Dios. Estos los acepta Dios, son los que aceptan la verdad-Cristo. Son sin mancha en sentido litúrgico, es decir que son los que pueden estar en una actitud oblativa, sacrificio (hacer sacro) de la vida, Dios acepta este sacrificio.

Con estos 144 mil que son afines a Cristo, se puede hablar de un **resto de Israel cristiano** (el resto de Israel) Esto es **una parte del pueblo** (una parte respecto a la masa) **que conserva y acciona los valores del judaísmo de manera plena, total**. Esta **parte** que reserva los valores no es en modo exclusivo, a cierto punto, cuando la masa esté dispuesta, este **resto** de Israel trasvasará los valores que ha profundizado y ha conservado celosamente a toda la masa. La pertenencia total de los hombres a Dios, a Cristo es una característica escatológica. Esto será en la Jerusalén nueva, tendrán el nombre escrito en la frente (22,5) Son los rescatados de la tierra, el **resto**. Los 144 mil son una selección respecto a la masa, **son una anticipación**. La masa del Pueblo de Dios es ciertamente Pueblo de Dios, no es que esté lejos de Él. **Pero en esta masa hay una parte que tiene como carisma particular la anticipación de esta reciprocidad con el Padre y el Hijo, reciprocidad que luego será para todos**. Llegará a ser una gran asamblea plena del Señor. El nombre de Cristo está escrito en los que anuncian (resto de Israel cristiano¹⁹): La mejor síntesis está que se dice respecto a esta gran asamblea la da el Ap. 21,9 “*Ven acá, voy a mostrarte a la novia, a la esposa del Cordero*”. La Iglesia es la novia, la asamblea litúrgica, la esposa, totalidad del pueblo de Dios que se pone en camino. La novia no ha llegado a la plenitud total, escatológica. La novia, en este tiempo, aumenta el amor por Cristo en lo que llega el amor nupcial. Se prepara el vestido “*la esposa se ha ataviado, le han regalado un vestido de lino puro, esplendente. (Y el lino representa las buenas obras de los consagrados)*”. Es una **imagen que presenta las acciones de los justos**. Unas acciones que corresponden a la perfecta sintonía con Dios. No es simplemente unas acciones rectas (orar mejor o estar disponible a todo aquello que Dios te pide…), es mucho más.

Las acciones justas de los santos, en sintonía plena con Dios, con Cristo. Es el **δικαιοματα** es una **acción realizada**. Acto de justicia de los santos, el amor pleno que Cristo pide se concretiza en actos de justicia, pero no es algo puntual, de un momento y basta, pues no basta con decir que le amamos a Cristo; el amor si es verdadero, implica el **empeño por la justicia**, es un amor que tiene que hacerse **praxis**. La Iglesia crecerá en estas acciones de justicia que son parte intrínsecas de ella misma… Cristo que pide a la Iglesia colaboración para hacer crecer la historia, en la cual la injusticia impera (el tercer signo del caballo negro) Una Iglesia tal es una Iglesia en sintonía con la trascendencia de Dios. **Es la nueva Jerusalén que se contrapone a la Babilonia que excluye la trascendencia (Ap. 21,1-22,5)** Se prepara el cielo nuevo y la tierra nueva. Toda la humanidad es el Pueblo Nuevo de Dios. Es una comunidad en sintonía con el Dios trascendente. Esta nueva Jerusalén-novia, se contrapone a la Babilonia-prostituta²⁰. No será una Jerusalén cerrada, sino más bien abierta a la trascendencia.

¿Por qué se le llama nueva Jerusalén?

21,1-8 es la presentación de la Jerusalén que se atavía como novia para su esposo viene bajando del cielo, esto es que está en el mismo nivel de la trascendencia, está junto a Dios (21,2) Es una situación de tierra nueva y cielo nuevo. Será la situación definitiva de toda la humanidad que es el Pueblo de Dios. Es una convivencia de sintonía con la trascendencia. Hay una acción particular de Dios respecto a Jerusalén. Da una huella especial. Se puede decir que hay una especie de “parentesco” entre Dios y Jerusalén… este es el parentesco del amor nupcial… Esta es la relación plena. Un amor recíproco, al mismo nivel. **El Pueblo de Dios es capaz de responder al amor de Cristo en grado de reciprocidad**, de igualdad. Así será el amor de la nueva Jerusalén. Hay una afinidad con el nivel de Dios, trascendencia, que viene del cielo. Dios, en las cartas de Juan (1^a) es definido como AMOR. Este es lo más particular de Dios según la Iglesia joánica. Así, en efecto, será el amor, un amor participado a la nueva Jerusalén. Este amor de Dios es participado de esta

¹⁸ la integridad litúrgica era prescrita del AT, a Dios se le ofrece lo mejor… Ex 12,5 el animal será sin defecto… Lev 3,1…

¹⁹ Cristianos judíos, pero luego vale también para cristianos que han venido del paganismo. Es una categoría eclesial. Cuando se habla de sinagoga de Satanás, no es en referencia al templo sino a la asamblea que hace todo lo contrario del Proyecto de Dios.

²⁰ Babilonia en el Ap. es la ciudad del consumo, la ciudad que excluye la trascendencia (c.18)

nueva Jerusalén.

Kairos viene referido a la **novedad de Cristo**. Es el infinito comunicado en el ámbito de la historia. Por ser infinito siempre es nuevo, tiene algo de novedad siempre, hoy tiene lo que no tenía ayer, mañana lo que no tiene hoy.. Esto es verdadera novedad. El amor de Cristo que puedo tener hoy, no será el de mañana, pues cada vez aumenta, se mantiene en esa tensión. **Los valores de Cristo comunicado no en abstracto, sino concretizado en la historia**, en la humanidad. Jerusalén es nueva porque en sí se condensa la novedad de los valores de Cristo. Se ha ido renovando, cristificando “in crescendo”, hasta el nivel escatológico.

“*Ven acá, voy a mostrarte a la novia, a la esposa del Cordero*”²¹ (Ap. 21,9) En este verso hay una tensión entre novia-esposa, están puestas ambas al mismo nivel. Sin embargo, el nivel de esposa no es aún realizado, se presenta más como futuro. La novia siempre quiere más hasta el infinito. Este es el dinamismo. Esto abre horizonte nuevo. Quiere cada día más. No se dice qué será ése nivel escatológico. Cómo se puede intuir, entrever, degustar. La Jerusalén Nueva está invadida de los valores de Cristo.

Las imágenes que presenta el autor.

Luces: Portador de luz, el dador de luz (que es luz del mundo 4E) Cristo que es todo de su esposa y da todo a su esposa. Como luz de “*una piedra preciosísima parecida al jaspé claro como cristal*”(21,11), este “como” es el contacto con la trascendencia. Luz como reflejo de cristal, hay varios tipos de reflejos, el reflejo de luz, en mentalidad del autor, da una sensación de relación con la trascendencia. Cristo da a su esposa lo mejor que tiene.

Ciudad: Altura y longitud²² igual. Cómo se interpreta. Sería una especie de **cubo que geométricamente sería perfecto**. Sólo en Ap. y en Efesios se encuentra este dato. **La Jerusalén celeste está hecha a la medida del corazón de Cristo**. Es construida según la medida de su amor... un amor que ahora no podemos comprender. Esta construcción está cargada de mucho simbolismo.

Oro: hay abundancia de este (el metal de Dios) Todo oro (Dios) invade la comunidad. **Abundancia de Dios en toda la comunidad**. Es Cristo que **da todo a su esposa** y da lo mejor que tiene, le da su Padre. Los fundamentos de la ciudad son exageradamente preciosos²³. Las piedras preciosas son la presentación de Cristo. La piedra preciosa es la experiencia de Cristo. Todo es Cristo material de vida dado a su esposa.

Río: “*Me mostró entonces un río de agua viva...*” (22,1-5), que invade la ciudad, **es referencia del Espíritu que se comunica que viene del trono y del Cordero**. Esto es la **plenitud de la vida** que está presente en la ciudad. Hay una indicación trinitaria: Padre e Hijo donan el río (Espíritu)²⁴. Brota de ellos. No es una procesión trinitaria abstracta especulativa, sino al nivel funcional, de economía de la salvación. Toda la ciudad queda inundada de este río... Es una ciudad con Espíritu en la que “*no hará más noche ni necesitarán luz de lámpara o de sol, porque el Señor Dios irradiará luz sobre ellos y serán reyes por los siglos de los siglos*”(22,5) Y en la ciudad podrán ver a Dios cara a cara (22,4)

Recapitulación

Respecto al tema del cordero en Jn, cartas y Apocalipsis, vemos una **continuidad** en el hecho del CORDERO QUE QUITA EL PECADO DEL MUNDO, que viene atribuido al inicio del 4E y que viene concretizada en el Cáp. 19 en la escena del Gólgota, luego continúa en 1ª Jn y un desarrollo de la figura de Cristo como

²¹ Nosotros entendemos que es la novia que ha llegado a ser esposa, pero el autor no lo dice. Esto presenta tensión.

²² Ef 3,18-19 “con eso seréis capaces de comprender, en compañía de todos los consagrados, lo que es anchura y largura, altura y profundidad, y de conocer lo que supera todo conocimiento, el amor del Mesías, llenándoos de la plenitud total, que es Dios” .

Apoc 21,16

²³ “... el primero, de jaspé; el segundo, de zafiro; el tercero, de calcedonia; el cuarto, de esmeralda; el quinto de ónix; el sexto, de granate; el séptimo, de crisolito; el octavo, de aguamarina; el noveno, de topacio; el décimo, de ágata; el undécimo, de jacinto, el duodécimo, de amastita. Las doce puertas eran doce perlas, cada puerta hecha de una sola perla. Las calles de la ciudad eran de oro puro, como vidrio transparente” 21,19-20

²⁴ “que salía del trono de Dios y del Cordero”

Cordero también en el Ap. en la presentación del **αρνιον** en el c. 5 como efecto de su muerte se obtiene una redención universal, en la doxología a los tres niveles, cuando el **αρνιον** toma el libro, en la explosión de la celebración, los presbíteros, los ángeles, los vivientes. (Véase clase anterior)

También una cierta **discontinuidad**:

a) en la terminología

Αμνος y **αρνιον** no son dos términos propiamente iguales, **αρνιον** lo encontramos en la segunda parte del Apocalipsis.

b) en la concepción (desnivel)

Encuadramiento en la muerte de Jesús, del c. 19, pendularidad respecto a muerte-resurrección, se sugiere esta pendularidad que se desarrolló en el Apocalipsis en una línea de superación al explicitar una salvación universal, perspectiva más amplia que la del Evangelio (Cf. *clases anteriores sobre Ap. 5*)

Todo esto sugiere una cierta unidad superior y dinámica, probablemente el autor del Ap. ha retomado este tema del 4E y con su creatividad literaria y teológica ha desarrollado toda la potencialidad que contenía en el 4E, explosión de elementos nuevos, horizonte nuevo. El autor escoge un término diverso a **αμνος**, se mantiene fiel al término **αρνιον** (29x) referido a la figura de Cristo.

Síntesis insinuada en la liturgia: *He aquí el cordero de Dios... Dichosos los invitados a...* en latín: *“Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui a cenam Agni vocati sunt”* Este es el cordero de Dios... Dichosos los invitados a la CENA DEL CORDERO, en referencia al Ap. 19, 9: *“Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero”*. Síntesis: figura del Cordero a la figura escatológica de la cena nupcial del **Αρνιον** en la Nueva Jerusalén (Cf. Caps 21,9-22,5: la Novia preparada... a la nupcialidad realizada en el contexto de la Nueva Jerusalén. La invitación a la Eucaristía tiene esta dimensión escatológica. Tenemos necesidad de dos aspectos: a) el que quita el pecado del mundo (Jn) b) y la proyección hacia la Nueva Jerusalén; situación actual y lanzamiento hacia la nupcialidad con Cristo, a la cual todos somos invitados.