

**CB
66**

Maurice Carrez

La primera carta a los Corintios

EDITORIAL VERBO DIVINO
Avda. de Pamplona, 41
31200 ESTELLA (Navarra) - España
1989

Tres años después del cuaderno sobre la Segunda carta a los Corintios, el pastor M. CARREZ nos presenta el comentario a la Primera carta, que es quizás la más leída de las cartas de Pablo, ya que toca problemas muy concretos de la comunidad de Corinto, que curiosamente se parecen muchas veces a los de ciertas comunidades actuales. Basta con recorrer los temas tratados para convencerse de ello: rivalidades y divisiones, ricos y pobres, papel de los responsables, matrimonio y celibato, escándalos, lugar y función de las mujeres, fe en la resurrección de Cristo y en la nuestra.

La cuestión de las carnes que proceden de los sacrificios paganos no se plantea ciertamente ahora, pero el principio de solución propuesto por Pablo sigue siendo válido para muchas ocasiones: la primacía de la caridad. En cuanto a los carismas, como el de hablar lenguas, la experiencia actual demuestra que sigue siendo necesario el discernimiento. El primer don del Espíritu Santo no es forzosamente el más espectacular; es el amor fraterno. Si los corintios hubieran celebrado la cena del Señor más dignamente, sin los abusos que denuncia Pablo, no tendríamos el relato más antiguo de la institución eucarística, escrito menos de 25 años después de los hechos.

Los cristianos³ de Corinto no eran ningún modelo, ni mucho menos. Sin embargo, Pablo se siente apasionadamente apegado a ellos, como se había apegado ya a Jesucristo crucificado y resucitado. El estudio preciso y exigente que nos invita a hacer M. Carrez nos lleva a comprender mejor, desde dentro, la experiencia única de Pablo; todavía hoy, mueve a todos los que quieren vivir como responsables en sus comunidades a desarrollar una fe inteligente, inventiva y sobre todo fraternal.

INTRODUCCION

¿Cómo leer la primera carta a los Corintios?

1 Cor representa el 4, 82% y 2 Cor el 3, 22% del conjunto del Nuevo Testamento. La correspondencia entre el apóstol Pablo y los corintios ocupa así un lugar casi igual que el evangelio de Marcos (8,19%)

Pablo es su autor indiscutible. Pero ¿es 1 Cor una sola carta? ¿O es más bien un conjunto de notas intercambiadas entre Efeso y Corinto por el apóstol y reunidas por un editor? 1 Cor sería entonces una colección ¿De dos o de cuatro cartas? ¿O quizás de más? Hering (1949), Schmithals (1956), Dinkler piensan que había dos cartas, luego Schenk (1969), Schmithals (1973) y Senft (1979) han encontrado los elementos de cuatro cartas, al revés, Marxsen (1963), Conzelmann (1969) y Fascher (1975) mantienen la unidad de 1 Cor.

Partamos de la presentación actual, descubramos sus elementos, verifiquemos luego el interés de las diferentes lecturas. El examen pone de manifiesto seis rupturas muy claras 4, 21/5, 1, 6, 20/7, 1, 7, 40/8, 1, 11, 1/11, 2, 14, 40/15, 1, 15, 58/16, 1. Nos sirvan para delimitar varios conjuntos. Nuestro esquema, que descubre diversos elementos de la estructura de 1 Cor, se inspira al mismo tiempo en los trabajos de E. Cothenet, de P. Rolland y de B. Standaert. Puede verse en las páginas 66 y 67.

Hipótesis sobre la composición de la carta

1er ejemplo distribución en varias cartas mezcladas, según Ch. Senft

Carta A 6, 1-11 + 15, 1-58 + 16, 13-24

Carta B 5, 1-13 + 9, 24-10, 22

Carta C 7, 1-9, 23 + 10, 23-11, 1 + 12, 1-14, 40

Carta D 1, 1-4, 21

Quedan sin clasificar 6, 12-20 y 11, 2-34, en donde no hay ningún indicio que permita hacer una opción.

2° ejemplo serie de respuestas agrupadas en tres conjuntos

a) Respuestas a los informes oficiales ofrecidos por los de Cloe en 1, 1-6, 20 (divisiones, sabiduría, predicación) (1, 10-4, 21), reacción de Pablo ante tres casos de desórdenes graves (5, 1-6, 20)

b) Respuestas a las cuestiones planteadas en una carta mencionada en 7, 1 (7, 1-11, 1), respuestas a las cuestiones sobre el matrimonio y el celibato (7, 1-40), respuestas a las cuestiones sobre las carnes sacrificadas y la participación en la vida de la ciudad (8, 1-11, 1)

c) Respuestas a las cuestiones planteadas en las conversaciones con Esteban, Fortunato y Acaico (11, 2-16, 29) el orden en las asambleas cristianas (11, 2-14, 39), la resurrección de Cristo y la nuestra (15, 1-58), instrucciones, proyectos, recomendaciones, saludos (16, 1-24)

Problemas de cronología en la 1 Cor

1. EXPULSION DE LOS JUDIOS DE ROMA

Segun Lucas, en Hch 18, 2, Pablo se encontro al llegar a Corinto con un judio, Aquila, natural del Ponto, venia de Italia, concretamente de Roma, en efecto, el emperador Claudio habia decretado que todos los judios debian salir de Roma Pablo se instalo en su casa y trabajo en ella

Se señalan dos fechas para el edicto de Claudio el año 41 y el 49 Se basan en tres textos de Suetonio y de Dion Casio para la fecha del 41, de Orosio para la fecha del 49

Primera fecha: año 41

SUETONIO publica en el año 120 la *Vida de los doce Cesares* En la vida de Claudio (25), son posibles dos traducciones a) «todos los judios» «Como los judios promovian continuamente la agitacion bajo la instigacion de Cresto, los echo (a todos) de Roma» (Ailloud), b) «algunos judios «Echo de Roma a los judios que se sublevaban continuamente bajo la instigacion de un tal Cresto (G Ludemann y J Murphy O'Connor) El texto se inserta en el año primero del reinado de Claudio, o sea, el 41 En este mismo año, Acaya vuelve a ser provincia senatorial, de ahí el titulo de proconsul que se le da a Galion

DION CASIO (160-234) dice en el resumen de su historia (60, 6 6) «Claudio no echo a los judios de Roma, sino que se contento con prohibir que se reunieran» Para Beda Rigaux, refiriendose al año 41, Dion Casio piensa en un decreto de Tiberio (57, 18) que Claudio no ejecuto Dion Casio debio seguir la lectura a) «todos los judios» de Suetonio y la corrigio

Apoyandose en esta doble informacion (Suetonio +

Dion Casio), G Ludemann dice «Como consecuencia de las agitaciones que tuvieron lugar en una sinagoga a proposito de Cristo, Claudio expulso a los misioneros que no eran ciudadanos romanos y retiro temporalmente a esa comunidad judia el derecho a reunirse» Murphy O'Connor añade al debate un texto de Filon (*Legatio ad Gajum*, redactado en Roma mientras esperaba audiencia del emperador Claudio el año 41), Filon, para suavizar al receloso emperador, cita la actitud de Augusto que no expulso a los judios de Roma ni les impidio reunirse

Segunda fecha: año 49

OROSIO, el año 418, escribe en su *Historia* (7, 6 15-16) «Josefo habla de la expulsion de los judios por Claudio el año noveno de su reinado (= 49) Pero Suetonio me afecta mas cuando dice 'Claudio expulso de Roma a los judios que no cesaban de causar problemas bajo la instigacion de Cresto' No se puede saber si se limito a reprimir a los judios que se agitaban contra Cristo, o si decidio expulsar a los cristianos como representantes de una tendencia parecida»

El año 9 de Claudio va del 25 de enero del 49 al 25 de enero del 50 Los que optan por Orosio sitúan la primera llegada de Pablo a Corinto despues del 49, cuando se encontro con Aquila y Priscila, llegados de Italia (no de Roma) Pues bien, Tacito publica en 115 y 117 sus *Anales*, el año 49, completo, no menciona ningun edicto de Claudio Este silencio aconseja no dar mucho credito a Orosio

Conclusion Habia 50 000 judios en Roma, Claudio solo debio castigar a una sinagoga y no a todos los judios en el año 41 Aquila y Priscila salen de Roma y se quedan en Italia, luego van de Italia a Corinto

2. LA INSCRIPCION DEL PROCONSUL GALION EN DELFOS

Se encontraron 4 fragmentos en 1905, 3 en 1910 y 2 en 1969, es decir, 9 en total. Ofrecen una fecha a la mención de Hch 18, 12 «Siendo proconsul Galion en Acaya, se hizo unanime la hostilidad de los judios contra Pablo, y lo llevaron ante el tribunal». He aquí el texto restituido de la inscripción de Delfos «Tiberio Claudio Cesar Augusto Germanico, año duodécimo de su potestad tribunicia, aclamado emperador por la vigesimosexta vez, padre de la patria, envia su saludo a . Hace tiempo que soy favorable a la ciudad de Delfos y deseo su prosperidad, y siempre he observado el culto a Apolo pitio. Como se dice al presente que ella esta privada de ciudadanos, segun me ha referido recientemente mi amigo y proconsul L. Junio Galion, y deseando que Delfos recobre su antiguo esplendor, te ordeno que invites a gente bien nacida de otras ciudades a que vayan a Delfos como nuevos habitantes, y que les concedas a ellos y a sus hijos todos los privilegios de los delfianos como ciudadanos iguales. Si algunos se han trasladado a esas regiones como colonos .»

La 26ª aclamación habría tenido lugar lo más pronto en abril del 52 y la carta de Claudio debió ser escrita al acabar

la primavera o al comenzar el verano, Galion habría sido proconsul desde el 1 de julio del 51 al 30 de junio del 52. El encuentro con Pablo debió producirse entre julio y octubre del 51 (cf. J. Murphy O'Connor, *Corinthe au temps de saint Paul*, Cerf, Paris 1986, 218-231, 263-267).

3. LOS SUCESOS DE EFESO

(cf. CB 51, 14)

Hch 19, 38 dice «hubo proconsules» (¿por que un plural?), 1 Cor 15, 32 «luche contra las fieras en Efeso», 2 Cor 1, 8-10 «perdi toda esperanza de vivir», y por descontada la sentencia de muerte, Dios me salvo y me salvara de tan tremendos peligros de muerte» (cf. 2 Cor 4, 7-14 y Flp 1, 20-24, cf. p. 51).

El plural «proconsules» se explica pensando en Tácito, *Anales*, XIII, 1, donde se narra el asesinato de Junio Silano, proconsul de Efeso por instigación de Agripina. Para proteger a Neron, hizo eliminar a un pariente, descendiente de Augusto en el mismo grado y, por ello, rival posible del emperador, en diciembre del 54 o en enero del 55, muerto Silano, ocupó el puesto su sustituto, por tanto, hubo dos proconsules el mismo año.

LA SERIE DE ACONTECIMIENTOS DEL 41 AL 55

41: Aquila y Priscila debían ser miembros de la sinagoga castigada por Claudio. Priscila sería ya cristiana por eso la nombra primero Pablo, en contra de lo usual. Se establecieron en Italia, desde donde atendían a sus negocios de Roma.

47: Priscila y Aquila dejan Italia y se marchan a Corinto.

49: Pablo llega a Corinto por primera vez y se encuentra con Priscila y Aquila.

51: Pablo va a Jerusalén (Gal 2, 1) y se encuentra con Galion entre julio y octubre. El viaje por mar hace más probable el mes de julio.

51: Asamblea de Jerusalén, poco después, el incidente de Antioquia (Gal 2, 11-14).

Verano 52: Pablo en Galacia.

Ototoño 53-verano 55: Pablo en Efeso. El año 53 escribe la primera carta a los Corintios, perdida (1 Cor 5, 9) o reconstituida con ayuda de algunos elementos de 1 Cor.

54: 1ª carta canónica o 2ª reconstituida, a finales de ese año, la «carta con lágrimas» (2 Cor 10-13).

Finales del 54-55: Preso en Efeso, luego, tras la muerte de J. Silano, liberado en la primavera del 55 por la intervención de varios efesios.

Verano 55: Una o varias cartas 2 Cor 1-7 + las dos notas relativas a la colecta (2 Cor 8 y 9).

LA PRIMERA CARTA A LOS CORINTIOS

Dirección y saludo (1, 1-9)

«Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús» Los tres primeros versículos mencionan todavía al Señor Jesucristo, su Señor y el nuestro, y el saludo se hace de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El lector percibe ya de antemano la importancia de los títulos de Cristo y la de la confesión de fe. He aquí una presentación sintética.

LOS TÍTULOS DE CRISTO Y LA CONFESIÓN DE FE

(12, 3, 16, 22, 1, 26, 1, 30; 15, 3-4, 8, 4-6)

1 Cor nos ofrece varios ejemplos de confesiones de fe y nos permite ver así como se sirve Pablo de los títulos de Cristo.

Señor Jesús (12, 3). La fórmula más breve, puramente cristológica, está formada por dos títulos. La proclamación de Cristo es la esencia misma de toda confesión de fe. La variedad con que nos encontramos en 1 Cor prueba que no había un título fijo. En 1 Cor 12, 1-3, Jesús Señor se opone a Anátoma Jesús. Las experiencias de inspiración de los corintios podían hacerles olvidar el espíritu que las animaba. Se necesita por tanto un criterio para discernir los espíritus. Solo el Espíritu Santo permite decir «Señor Jesús», es

decir «Jesús reina desde ahora». Esta confesión es el testimonio de la salvación (Rom 10, 9, 1 Cor 11, 23).

En 1 Cor, Pablo no menciona nunca a Jesús excepto en 12, 3, al contrario, utiliza al menos 38 veces «Señor» solo. Los orígenes de esta apelación han sido objeto de vivas discusiones. Bajo la influencia del culto helenista a los dioses salvadores, en Antioquia, los cristianos invocan por primera vez a Jesús como Señor. Tal es la tesis desarrollada por W. Bousset. Para L. Cerfaux, es el equivalente de Marana, título con que los arameos designaban al soberano reinante. Esta designación Señor surgió dentro de la iglesia de Jerusalén y pasó a las otras iglesias. Señor pone en valor la noción de soberanía que se realiza en la iglesia y se extiende al conjunto del cosmos. Por su resurrección, Jesús hereda el título Kyrios, con el que los Setenta designaban ya el nombre impronunciable de Yahvé. Así, muchos de los textos aplicados a Dios se atribuirán a Cristo.

Maranatha (16, 22). 1 Cor 16, 22, en un contexto casi idéntico al de 12, 3, dice «Si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Maranatha». La primera palabra Maran o Marana significa (el) Señor. La segunda es una forma del verbo venir, bien sea en perfecto («ha venido»), o bien en imperativo («¡ven!»). Así, pues, Maranatha puede leerse de dos maneras: Maranatha («el Señor ha venido, está ahí») afirmación de fe, o bien Marana tha («¡ven, Señor!» llamada a una intervención activa). Esta suplica aparece en grie-

go en Ap 22, 20 En el momento de la liturgia eucarística, la invocación suplica al Señor que acuda allá La presencia espiritual en la eucaristía es una anticipación cierta del fin y, al mismo tiempo, la presencia de un Señor exigente que pide una opción

Cristo. Aparece 65 veces en 1 Cor de un total de 379 en toda la literatura paulina En muchos casos, se emplea Cristo como nombre propio, en otros, conserva su designación específica de «mesías», de «ungido» Así, en 1 Cor 1, 23, Pablo predica a Cristo = el mesías crucificado Predica ahora a aquel cuya muerte negaba antes, cuando perseguía a la iglesia de Dios, uniendo paradójicamente mesías y crucificado Para señalar la comunión de vida entre los creyentes y Cristo, Pablo crea las expresiones «en Cristo» (1, 30, 3, 1, 4 10 15 15, 18 19), «en Cristo Jesús» o «en el Señor» Para evocar un encuentro más pleno, dira que esta «con Cristo» (Flp 1 23)

Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios (1, 26). Esta formulación paulina insiste ya en Dios El texto original es Cristo, de Dios fuerza y de Dios sabiduría Subraya con mucha energía con cada uno de esos «de Dios» que los signos exigidos y la sabiduría buscada lo son «en Cristo» Pablo, como conclusión de su discurso de la cruz, crea una confesión de fe apostólica y kerigmática

Cristo, sabiduría que viene de Dios, justicia, santificación, liberación (1, 30). Pablo se atreve a hacer esta afirmación de fe válida para los judíos, los griegos las religiones místicas la gnosis, los filósofos No hay salvación en nadie más que en el Cristo crucificado

Una fórmula cristológica desarrollada (15, 3-4) (vease 1 Cor 15, para el papel que representa esta confesión de fe p 44) Es una fórmula de origen semita, que recibió Pablo, bien de Antioquía, o bien mucho más probablemente en Jerusalén, debido a la mención del sepulcro

Cristo y Dios: confesar su fe ante los ídolos (8, 4-6). Aunque se menciona a Dios Padre antes del Señor Jesucristo, su confesión no se afirma en un artículo distinto del de Cristo, como ocurrirá más tarde

- 8, 4 Sabemos que no hay ningún ídolo en el mundo y que no hay ningún dios, sino el único
- 5 Pues, aunque haya los llamados dioses en el cielo o en la tierra —de hecho hay muchos dioses y muchos señores—,
- 6 sin embargo, para nosotros, un solo Dios, el Padre del cual (vienen) todas las cosas y nosotros (vamos) hacia él, y un solo Señor Jesucristo, por el que (vienen) todas las cosas y nosotros (vamos) por él

¿Es una cita de una confesión más antigua? A pesar de que Pablo utiliza la expresión «Dios Padre» (1 Tes 1, 1, 2 Tes 1 2, Gal 1, 1 3, Col 3, 17), o «Dios y Padre» (1 Cor 15, 24), 1 Cor 8, 6 es el único texto con el artículo «el Padre» ¿Basta esto para pensar en una cita? ¿No será más bien una creación paulina? Recoge de su pasado judío la confesión del Dios único, del medio ambiente, una fórmula estoica con «todas las cosas» y del cristianismo la invocación del Señor Jesucristo

¿Cuál es su significado? Aquí, el movimiento va de la creación a la salvación y no de la salvación a la creación ¿Se reserva la creación al Padre o participa en ella el Hijo? Es fácil de concebir la importancia de este texto para la relación cristológica entre la creación y la salvación (cf 1 Cor 2, 6-16) En 1 Cor se da cierta identificación entre la sabiduría creadora y Cristo A Feuillet ha mostrado muy bien esta relación (*Le Christ, sagesse de Dieu*, 59-85) Pero Murphy O'Connor reserva la acción creadora al Padre y concentra la obra de salvación en Cristo La obra salvífica da un sentido nuevo a la creación, y Pablo ha aceptado esta forma de ver (cf Rom 8, 18-25) E Cothenet señala los pasajes paralelos Gal 3, 20, Rom 3, 29-30, Ef 4, 4-6

Estas afirmaciones de fe no tienen verbos, que limitarían la acción tanto en el tiempo como en el espacio

I

LOS PARTIDOS EN CORINTO (1, 10-4, 21)

INTRODUCCION: LA DIVISION ES UN ESCANDALO (1, 10-17)

EL REPARTO DE LA IGLESIA POR LAS CASAS, CAUSA DE DIVISION

Los corintios reviven en la iglesia sus antiguas costumbres religiosas; les parece normal agruparse en clanes, en «thiasas», en pequeños grupos de 40 a 50 personas. Las tendencias, las afinidades, los gustos abren la puerta a la división. Cada grupo busca como patrono a un maestro, a un personaje inspirado, en torno al cual cristalizan las aspiraciones y las diferencias. ¿Será esto el reflejo de una situación social? ¿Se deberá al hecho de que las reuniones celebradas en las casas no podían superar las 9 personas en el comedor («triclinium») y las 30 ó 40 en el atrio, en total 50 personas? (cf. Murphy O'Connor, *Corinthe*, 237-254). Así, la casa de Gayo (Rom 16, 23), miembro rico de la comunidad cristiana de Corinto, podía acoger un número parecido. Theissen señala 14 miembros masculinos entre los corintios; si añadimos las mujeres y los niños, la casa está llena. Los grupos señalados en 1, 12: Pablo, Apolo, Cefas, Cristo, solían reunirse por separado en casas diferentes. Manteniendo una atmósfera de tipo familiar, vivien-

do en un aislamiento relativo, cada grupo tenía una evolución distinta, elaboraba de hecho su propia teología, sin darse cuenta de ello. Tan sólo el apóstol, que iba de casa en casa con sus colaboradores, podía tomar conciencia de esta división de la iglesia (1, 13).

Otro inconveniente: las casas tenían dos sitios de acogida: el comedor («triclinium»), más confortable, reservado para los íntimos y para los amigos más cercanos; y el «atrium», menos confortable, abierto a los demás. Esta doble acogida crea una discriminación, que puede explicar las tensiones durante la celebración de la cena (1 Cor 11, 17-34); los más ricos, hombres libres, llegaban pronto con una buena comida regada con un buen vino griego, mientras que los más pobres (entre ellos muchos esclavos), obligados al trabajo, llegaban más tarde y tenían que contentarse con unas cebollas y pan de cebada: «unos pasan hambre, otros están borrachos» (11, 21). En vez de compartir todos juntos el ágape, durante el cual debería tener lugar la celebración, cada uno se las arreglaba como podía (11, 33) y tomaba su propia comida. El signo de comunión se convertía en una serie de actos de des-unión.

LA IGLESIA Y LOS PREDICADORES DEL EVANGELIO

Pablo se entera por la gente de Cloe (¿corintia? ¿efesia? ¿cristiana? ¿mujer de negocios?) de la situación de la iglesia de Corinto. Las personalidades tienen importancia a los ojos de los corintios, no ya por su manera personal de comportarse, sino por el lugar que ocupan en la mentalidad o la psicología de los miembros de la comunidad.

LOS CABEZAS DE SERIE 1) *Pablo* es el apóstol fundador, el padre de la comunidad que ha engendrado por la fe (4, 15). Tan solo Cristo es el fundamento de esta fe. «Pablo no ha sido crucificado» (1, 13), no quiere ser más que el servidor y ministro de los misterios de Dios (4, 1). La iglesia de Corinto es una carta de Cristo escrita por el ministerio del apóstol (2 Cor 3, 3).

2) *Apolo* alejandrino, especialista en la Escritura, influido sin duda por los métodos exegéticos de Filón de Alejandría, especialmente por la alegoría. Priscila y Aquila completaron con él su formación teológica cuando fue a Efeso (Hch 18, 24-28). Sin duda, mejor orador que Pablo y versado en los escritos sapienciales. Pablo mantiene con él buenas relaciones (1 Cor 16, 12).

3) *Cefas* nombre arameo de Pedro. 1 Cor 9, 5 da a entender que fue a Corinto, pero la cosa no es segura. Puede ser que algunos fieles que estuvieron en contacto con él en Jerusalén o en Antioquía se aprovecharan de ello para imponer ciertas prácticas, intentando acreditarlas en el grupo que lleva su nombre. Pablo insiste en 1 Cor en el lugar de Pedro en el kerigma apostólico (1 Cor 15, 1-11), y no se observa ninguna postura polémica contra él.

4) *Cristo*. ¿es una reacción de Pablo contra la existencia de los tres grupos señalados, o más bien un cuarto grupo?

– 3, 22, donde solo aparecen Pablo, Apolo y Cefas, y la *Carta de Clemente romano*, 47, invitan a comprender así esta afirmación. Pablo se opone a los tres partidos, ellos se refieren a unos hombres, él, Pablo, se refiere a Cristo.

– Algunos ven aquí un error de transcripción: habría que leer Crispo en vez de Cristo. Este error es poco probable.

– Otros ven un partido de Cristo, pero sus características varían según los autores: ultrajudaizantes, gnósticos libertinos, espirituales opuestos a la tradición, cristianos que se niegan a situarse bajo el nombre de una persona humana.

Pablo no se opone ni a Apolo ni a Cefas, ni a su pensamiento, sino a toda forma de clan o de partido, sea cual fuere, incluso de Pablo.

EL BAUTISMO ¿ESTARÁ EN EL ORIGEN DE LOS NOMBRES QUE SE DAN A ESTOS PEQUEÑOS GRUPOS? (1, 13-17)

La mención del bautismo en 1, 13-17 puede iluminar la cuestión: los bautizados destacan a quienes les administraron el bautismo. Pero Pablo insiste: no es en su nombre como han sido bautizados. Sitúa a toda la iglesia bajo Cristo. Nadie, ni siquiera él, puede representar un papel que borre más o menos el del Señor. Pablo no ha sido crucificado, no se bautiza en el nombre de Pablo. Estos versículos introducen el tema profundo de toda la carta: descubrir a Dios descubriendo a Cristo. «La preocupación por la unidad de la iglesia, por su 'edificación' sobre el único fundamento de Cristo (3, 11), confiere a toda la carta su coherencia a pesar de la diversidad de sujetos» (E. Cothenet).

Locura de la cruz y sabiduría de Dios (1, 18-3, 4)

DIOS CONDENA LA SABIDURIA HUMANA (1, 18-2, 5)

Dios tiene un plan paradójico: el discurso de la cruz (1, 18-25)

El crucificado (1, 18-20) Pablo utiliza un lenguaje nuevo. En vez de partir del Dios creador para llegar a su última intervención en el mundo por la resurrección de Cristo, como en Listra (Hch 14, 15-17) o en Atenas (Hch 17, 22-31), centra su mensaje en el crucificado. Sin quitarle nada a la fuerza de la resurrección (cf 1 Cor 15, 1-58), descubre la amplitud del contraste muerte-vida y constata que no puede anunciar la vida con toda su fuerza sin subrayar el mensaje de la cruz. Con su aspecto irrisorio, con su debilidad, la cruz realiza la salvación de una manera que parece loca a los hombres que siguen caminando hacia su perdición, mientras que es fuerza de Dios para los que marchan hacia la salvación (1, 18).

Pablo no habla ni de doctrina, ni de proclamación, ni de anuncio, sino solamente de discurso de la cruz. En 2, 4 añade a su discurso «proclamación, predicación». Le gusta citar a Isaías 25 veces por 87 citas en Rom, 1-2 Cor y Gal, de ellas, 7 veces para 1 Cor en citas simples o agrupadas. Is 29, 14 va introducido por «esta escrito» y debe comprenderse en función del conjunto del mensaje del profeta 7, 9, 28, 14-16, 30, 12-15. En 1 Cor 1, 20 se subraya la antítesis: el sabio es el filósofo griego, el escriba es el sabio judío, el sofista de este siglo puede pertenecer a cualquier pueblo, es aquel cuyo pensamiento está totalmente marcado por la era presente que camina hacia su fin, en oposición a la era futura inaugurada por la venida del mesías Jesús y destinada a un porvenir definitivo (para la doctrina de la cruz en san Pablo, cf CB 34, 27s, 40s, M Hengel, *La Crucifixión* Cerf, Paris 1981). Para que todos le compren-

dan, en vez de «la sabiduría de este siglo», Pablo dice «la sabiduría del mundo», pues si para un judío «este siglo» es más significativo, para un griego lo es «el mundo».

—Sabiduría del mundo y sabiduría de Dios (1, 21-25) 1, 21 resume la historia de la salvación, explica 1, 18-19 y la antítesis de 1, 20. Fórmula impresionante, que recuerda la de Rom 1, 18 y sus explicaciones en Rom 1, 19-21.

«Ya que el mundo, por medio de la sabiduría, no reconoció a Dios en la sabiduría de Dios, quiso Dios salvar a los que creen por la locura de la predicación». La dificultad de este versículo está en la doble mención de la sabiduría. Su sentido podría ser este: el conocimiento de Dios podría haberse alcanzado por la contemplación del mundo, del que Sab 13, 1s hace un reflejo de la sabiduría divina. Pero en su propia sabiduría, Dios no lo ha permitido, porque quería hacer que resplandeciera su misericordia.

El discurso de la cruz está constituido, propiamente hablando, de 1, 22-25. El apóstol pone dos ejemplos: los judíos y los griegos. Los judíos, concretos, prácticos, piden signos (Mt 12, 38; Jn 2, 18, 6, 30). Los judíos de tendencia apocalíptica esperan de un prodigio celestial el remedio a todos sus males, los fariseos, con su celo religioso, con su saber, hacen cuanto pueden por vivir las exigencias divinas, los zelotes exigen de Dios victorias políticas. Así, todos los judíos esperan de Dios signos, intervenciones en su favor. Su Dios es un Dios vivo, activo, y tiene que demostrarlo. Los griegos, lógicos, hombres de razonamiento, creadores de sistemas, prefieren el lenguaje, la elocuencia, la filosofía. Los estoicos, los pitagóricos, los seguidores de las religiones mistericas buscan a Dios por medios humanos y quieren encontrarlo. Los griegos representan a los paganos más desarrollados y más cultos. Pablo podría hacer lo que los pensadores de Alejandría: presentar el cristianismo como una sabiduría superior. Según Lucas,

Pablo lo intento sin exito en el areopago de Atenas (Hch 17, 22-31) Ahora intenta expresar el contraste fundamental entre la debilidad de los medios empleados por Dios y su poder en Jesucristo Para los judios, esto es un escandalo la cruz, segun Dt 21, 23, es un signo de maldicion (cf Gal 3, 13) Para los griegos es una locura en el plano intelectual, asi como en la escala de valores Aceptar la cruz supone una conversion radical La alianza en 1, 24 de los dos terminos fuerza para los judios y sabiduria para los griegos, pretende dar una formula de fe aceptable para el conjunto de judios y de griegos El discurso de la cruz se dirige a todos sin distincion (cf 1 Cor 9, 22), nadie, ni en la tierra ni en el cielo (1 Cor 2, 8-9), puede descubrir la accion de Dios mas que en donde el la ha revelado en Cristo crucificado

La composición de la comunidad de Corinto es un ejemplo de la extraña elección de Dios (1, 26-31)

Para edificar la comunidad de Corinto, Dios no eligio a los filosofos, a los instruidos, a los magistrados, a los nobles, comenzo por lo que es debil despreciable Esta debilidad humana proclama la fuerza de Dios El crucificado edifica una iglesia que no tiene otra confianza humana mas que la que pone en el Señor (cf CB 26, 60, y M Carrez, *Lettres de Paul*, 80-82) En sus controversias con los judaizantes, Pablo se vio llevado a afirmar la fe cristiana como «una justicia» de Dios revelada y dada por gracia En Corinto, frente a las religiones misticas, la gnosis y las filosofias griegas, Pablo presenta la fe cristiana como «una sabiduria» de Dios Para subrayar que todo es un don de Cristo, el apostol se atreve a afirmar en 1, 30 «Por el estais vosotros en Cristo-Jesus, que se ha hecho por nosotros sabiduria que viene de Dios, justicia, santificacion y redencion» Al presentar a Cristo como sabiduria que viene de Dios, Pablo sorprende a los judios y a los griegos Pablo sorprende a los judios, porque esboza la reflexion que va a conducirlo a utilizar los textos sobre la personificacion de la

sabiduria en el Antiguo Testamento para evocar la preexistencia de Cristo y su obra creadora Pablo sorprende a los griegos, procediendo a una inversion completa del valor de la sabiduria y partiendo de la debilidad y de la cruz

La cita libre de Jr 9, 22-23 permite a Pablo emplear uno de sus temas favoritos (el termino orgullecerse, hacer valer su confianza, se encuentra 35 veces en el) Se trata de la buena confianza humana puesta en Dios Pero el mismo verbo puede designar tambien la confianza que quiere sacarlo todo de sus propios medios y que no es mas que orgullo levantado contra Dios

La debilidad del apóstol: su predicación en Corinto (2, 1-5)

Los corintios tienen a Pablo por un mediocre orador (2 Cor 10, 10, 11, 6) En vez de defenderse contra este reproche, Pablo ve en ello una prueba de la intervencion del Espiritu (2, 4) De este modo situa a este Espiritu en relacion con la sabiduria La debilidad es necesaria para la manifestacion de la fuerza de dos maneras en el contenido mismo de la predicacion (Cristo crucificado) y en la forma de esta predicacion por el apostol, cuyas posibilidades personales estan marcadas por esta debilidad llego a Corinto enfermo, asustado, tembloroso, solo, sin prestigio, y su palabra no tenia nada de los discursos persuasivos de la sabiduria

LA SABIDURIA DE DIOS SOLO ES ACCESIBLE A LOS QUE HAN RECIBIDO EL ESPIRITU DE DIOS (2, 6-16)

A diferencia del texto anterior, Pablo se dirige ahora a los cristianos «adultos» Existe otra clase de sabiduria superior, que no es el resultado de una iniciativa humana, ni de una investigacion metafisica, sino que es don del Espiritu (2, 10) Solo el lo escudriña todo y comunica los dones

de la gracia de Dios. Le permite al creyente descifrar lo que sin el seguiría siendo un enigma.

Pablo actúa aquí a la vez como apóstol, como profeta y como maestro. Enseña a los corintios a partir de sus descubrimientos personales, expresados por el «nosotros» que caracteriza a todo este pasaje desde el v. 6 al v. 16. Invita a los corintios a que compartan con él las enseñanzas apostólicas. Los «espirituales» no pueden de ningún modo formar un grupo aparte ni reivindicar una sabiduría superior a la del apóstol. Para iluminar este texto difícil, examinemos sucesivamente tres de sus elementos.

¿Quiénes son los «jefes de este siglo»?

1 Cor 2, 6-8 opone los jefes de este siglo a la sabiduría divina. ¿De dónde viene esta expresión? 1) Pablo utilizaría una expresión sacada de la primitiva predicación misionera: serían las autoridades judías y paganas que dieron muerte a Jesús. 2) Otros ven aquí el mito gnóstico del ser divino bajado del cielo, ocultando su identidad para pasar desapercibido a las potencias angélicas. 3) La sabiduría de 1 Cor 1 y 2 es considerada como una sabiduría gnóstica: un ser personal emana de la plenitud divina y viene a la tierra para salvar a la humanidad; Pablo corrige entonces esta manera de ver insistiendo en la cruz dentro del misterio de la salvación. 4) Otros se refieren a Daniel, al Siracida, a Henoc: el mundo y las naciones están gobernados por ángeles (cf. Gal 4, 3-9; Col 2, 8-20). 5) A Feuillet ve una referencia mejor en el Antiguo Testamento, pueden intervenir entonces dos series de textos: Is 29, 14, 33, 18, 19, 11-12 y el libro de Baruc (Bar 3, 9, 4, 4) que ofrece algunas semejanzas: los jefes no conocieron la sabiduría, pertenecen a nuestro mundo que no conoce más que una sabiduría terrena, para combatir la sabiduría meramente humana de los corintios, Pablo cita de memoria algunos textos de Baruc que le resultaban familiares.

¿Quiénes son los jefes de este siglo? El apóstol puede pensar a la vez en los hombres y en las potencias que los manipulan. El pensamiento es entonces de tipo sapiencial y de tipo apocalíptico. En Baruc, los jefes se codean con los famosos gigantes de la época del diluvio. Pues bien, aquí en 1 Cor 2, 6, el hecho de que los jefes de este siglo se ven reducidos a la impotencia (mejor traducción que «son aniquilados») anuncia lo que se dice en 1 Cor 15, 24. En efecto, allí serán destruidas toda dominación, toda autoridad, todo poder.

¿Por qué referirse al Antiguo Testamento? Para Pablo, Cristo ocupa el lugar de la sabiduría ya personificada en el Antiguo Testamento. Tomando el texto de Baruc, que habla de los príncipes de la tierra que no conocieron los caminos de la sabiduría bajada a la tierra para permanecer entre los hombres, Pablo no tiene que hacer más que una pequeña trasposición para hablar de Cristo en los mismos términos. No se trata de ninguna innovación, ya que la personificación de la sabiduría era ya usual. Es solamente una sorpresa para los oyentes de Pablo, al descubrir que Cristo es esa sabiduría.

¿Cuál es el sentido de 1 Cor 2, 9? El contexto permite precisar el origen de esta cita. ¿Será acaso un *agraphon* (texto que procede de Jesús, pero no citado en los evangelios canónicos) relacionado con Mt 25, 31-46? Las *Constituciones apostólicas* (7, 32) y los *Hechos de Pedro* (39) citan este texto como una palabra de Jesús. Kasser ve aquí algunos contactos con el *Evangelio de Tomás* y con 1 Jn. Orígenes ve en él una cita del *Apocalipsis de Elías*. Jerónimo, una cita de Is 64, 4 y 65, 7 (Setenta). También se ha pensado en una mezcla de Is 52, 15, 64, 3 y Jr 3, 16. Prigent piensa que esta cita procede de los ambientes sinagógicos que Pablo frecuenta. Se encuentra un pensamiento análogo en Prov 30, 1-4; Ecl 1, 10; Job 28. Ya hace tiempo, H. Windisch sugirió que, para Pablo, Cristo es «el portador, el revelador y el mediador de la sabiduría divina». ¿Que deducir de todo esto? Cuando Pablo comprendió que el mesías era Jesús, no le costó nada declarar que Cristo era sabiduría de Dios. Así tiene en cuenta la tradición y al mismo tiempo la renueva.

¿Cuál es esa sabiduría misteriosa y oculta?

La predicación apostólica corre un peligro convertirse en un conocimiento que los hombres adquirirían de Dios, en vez de depender de la fe en Dios (2, 4) Al poder persuasivo de la sabiduría que no es más que habilidad oratoria o

profundidad filosófica, Pablo opone la fuerza demostrativa del Espíritu Su eficacia no se deriva de cálculos humanos No es ni un progreso hacia un conocimiento superior, ni una espera febril de la intervención de Dios Es una serena certidumbre del apóstol de que la predicación humana apostólica recibe todo su poder de la acción pujante del Espíritu

EL HOMBRE SEGUN EL APOSTOL PABLO EN 1 COR 2 y 3

Hay varios terminos para calificar al hombre en este pasaje:

- *psychikos*, psíquico (2, 14) los hombres animados por la *psyche*, por el alma A veces se lo traduce impropriamente por «animal», psíquico designa al hombre natural, tanto hombre como mujer En efecto, la palabra *psyche* designa tanto el alma como la vida, y hasta la persona Bajo la influencia semita, se la puede traducir por un pronombre reflexivo su vida = el mismo, tu vida = tu mismo, etc El alma no es un elemento del ser humano, sino ese ser en la situación ordinaria de alma viviente, que es la que tiene en la creación (Gn 2, 7, 1 Cor 15, 45)

- *sarkinos*, carnal (3, 1), califica al hombre en su condición de criatura, situación buena, aunque marcada por la debilidad y la fragilidad «Carnal-*sarkinos*» designa la vida de aquí abajo con todas sus buenas posibilidades dentro del marco de sus limitaciones

- *sarkikos*, bajo el poder de la carne (3, 3), en el sentido de lugar del pecado, y que sería mejor traducir por pecador que por carnal La diferencia entre estos dos conceptos está bien marcada por Pablo todo hombre terreno vive en la carne, mientras que todo hombre pecador se opone al Espíritu y vive según la carne La traducción de 3, 1-3 podría hacerse de este modo «En cuanto a mí, hermanos, no he podido hablarlos como a hombres espirituales (*pneumatikoi*), sino solo como a hombres ordinarios (*sarkinoi*), como a niños (*nepioi*)

en Cristo Os he dado a beber leche, no alimento sólido no lo habríais soportado Pero tampoco lo soportaríais hoy, ya que estáis guiados por la carne (*sarkikoi*), ya que entre vosotros hay envidias y rencillas, ¿acaso no sois pecadores (*sarkikoi*) y no os portáis de forma totalmente humana?»

- *pneumatikos*, espiritual la persona misma en su realidad secreta en relación con Dios Pero espiritual puede también aplicarse a los dones (12, 4-11), a las experiencias de inspiración (12, 1) Es posible dejar de ser espiritual y volver al estado de psíquico, e incluso de carnal en sentido de pecador El cuerpo, de psíquico, puede convertirse en espiritual (cf 1 Cor 15, 44, y recuadro sobre el cuerpo)

- *nepios* niño, literalmente que no habla todavía, que no se expresa X Leon-Dufour, en su *Diccionario del Nuevo Testamento*, lo define «Niño de pequeña edad, considerado como un ser débil e indefenso, que no tiene todavía uso de razón, simple y sin experiencia» Término asociado al de bebé, que es aun niño de pecho (3, 1) A diferencia de Lucas, Pablo no utiliza nunca el término de «niño de pecho» (*brephos*)

- *teleios* adulto o perfecto, aparece en 1 Cor 2, 6, 13, 10, 14, 20, y se opone al niño, al que comienza a crecer En 2, 6 designa al cristiano adulto, en 13, 10, a lo que es pleno y entero respecto a lo que es limitado En 14, 20 invita a los hermanos a ser niños en relación con el mal, pero a ser adultos en lo que se refiere al juicio

¿En que consiste el misterio? Aquí, en «los bienes que Dios prepara a quienes lo aman» Esos bienes ningún ojo los ha visto, ningún oído los ha escuchado, ningún corazón humano los ha concebido Su comunicacion a los hombres se hace por el amor-agape, que los situa en la alianza que Dios les ha ofrecido Los creyentes son «los que aman a Dios» (1 Cor 2, 9, 8, 3, cf Rom 8, 27-30), son conocidos de Dios y conocen los dones de su gracia (2, 12) El amor no desaparece jamas, no es alcanzado por la muerte, perteneciendo así tanto al presente como al futuro de los tiempos de la perfeccion (cf 1 Cor 13)

«Ninguno de los principes o de los jefes de este siglo ha conocido esta sabiduria, pues si la hubieran conocido, no habrian crucificado al Señor de la gloria» Esta crucifixion del Señor de la gloria es el punto central y paradojico de este misterio sorprende tanto a los conocedores del Antiguo Testamento como a los filosofos Pero ¿como hay que comprender la cita de 2, 9? ¿En un sentido futuro? No Pablo piensa en el presente, se trata de recibir como revelado lo que, antes de Cristo y sin Cristo, estaba oculto En su propia vida (Gal 1, 15) ha tenido esta experiencia el apostol Dios ha revelado en el a su Hijo, y Pablo ha comprendido lo que negaba hasta entonces Despues de Cristo se ilumina la situacion de la humanidad, los creyentes han entrado en la fe contemplan y reflejan la gloria del Señor, pero tambien hay otros que se muestran aun incredulos y ciegos (cf 2 Cor 3, 18-4, 4) Eficaz para los unos y para los otros, la gloria es la presencia activa y salvadora de Dios que ha resucitado a Cristo y conduce a su pueblo hacia su objetivo La gloria (1 Cor 2, 7 8) revela, manifiesta, desmascara, expone la accion de los jefes de este siglo y la hace aparecer en oposicion con la voluntad de Dios La gloria crea un vinculo de comunion mostrando y realizando la presencia de Cristo, subrayando que el hombre crucificado es ya el Dios de la gloria, cuya victoria aparece plenamente en la resurreccion

E Cothenet (*Pour lire 1 et 2 Co*, 13) destaca la diferencia entre las dos sabidurias, revelada y filosofica, citando un texto de Ciceron, representativo de la postura estoica «El fin de los bienes es conformarse con la naturaleza y vivir

segun ella, puesto que esto no es solo un deber del sabio, sino que esta tambien en su poder, se sigue necesariamente que, al tener el supremo bien en su poder, es tambien el dueño de su propia felicidad Por tanto, la vida del sabio siempre es feliz» (*Les Stoiciens La Pleiade*, Paris 1962, 390)

¿Qué es lo que caracteriza al espiritual?

Pablo utiliza tres veces esta palabra para designar al hombre que ha recibido la sabiduria «superior» (2, 15), para señalar su independencia de los juicios de este mundo (2 13) y para decir que acepta lo que viene del Espiritu de Dios (2, 14) Así, Pablo expresa, relaciona e interpreta (el verbo griego tiene estos tres sentidos) al espiritual por lo espiritual El tercer sentido es el mas importante, ya que califica la funcion apostolica interpretar demostrando un discernimiento espiritual y poniendo así de relieve la fe autentica comun (cf 1 Cor 12, 1 Tes 5, 19-22)

PABLO NO PUDO ENSEÑAR LA SABIDURIA DE DIOS A UNA COMUNIDAD SOLAMENTE HUMANA (3, 1-4)

Pablo llega a una conclusion los corintios son niños, hay que seguir dandoles leche Entonces, aunque se ufanan de sus dones espirituales, de los que se sienten tan orgullosos, no son practicamente mas que hombres ordinarios y su vision es totalmente humana La aceptacion de la cruz es la piedra de toque para reconocer a un hombre espiritual, y no la adhesion a un predicador u otro, ya que se les juzga con criterios meramente humanos y no segun la originalidad completa y total del evangelio Los corintios se portan como miembros de una sociedad religiosa y reducen así a la iglesia a lo que comprenden de ella M A Chevallier ha resumido bien este aspecto positivo, dandole a uno de sus libros sobre 1 Cor el titulo *Espiritu de Dios, palabras de los hombres*

Los predicadores, encargados de los misterios de Dios, edifican la iglesia (3, 5-4, 21)

PLANTAR Y CONSTRUIR, MISION DE LOS COOPERADORES DE DIOS (3, 5-15)

Pablo recoge la doble metáfora positiva de Jeremías (1, 10, 18, 7-9) plantar y construir. Dios personalmente plantará y construirá a su pueblo en la tierra. Pablo aplica esta metáfora a la iglesia.

La iglesia, *plantación* de Dios (3, 5-9) solo Dios puede hacerla crecer (3, 6-7), los hombres no son más que servidores (3, 5), pero Dios no vacila en convertirlos en cooperadores (3, 9). Dios les confiere funciones a la vez diversas en su forma y solidarias en su objetivo (3, 6-8). Dios sabrá apreciar su trabajo y será el juez del mismo. Este último punto llama la atención sobre el lugar del ministerio apostólico. En 3, 9, Pablo distingue con esmero: nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois su plantación. Por tanto, la plantación depende de los labradores. Esta relación labradores-plantación parece problemática en Corinto.

La iglesia, *construcción* de Dios (3, 10-15) esta imagen le permite a Pablo diversificar las aplicaciones y precisar el lugar de cada uno: el que ha desempeñado una función única (3, 10), ha puesto el fundamento y lo ha hecho como un sabio arquitecto. En el origen de todo está la iniciativa de Dios. Pablo lo subraya recordando su vocación, que es la gracia fundamental de su existencia.

Los otros no hacen más que construir por encima de ese fundamento. Contratados también por Dios, tienen una función distinta. Entre ellos, algunos realizan un buen trabajo, pero otros no (3, 10-12-15). Hay tres materiales preciosos que sirven para expresar la solidez y el valor de la construcción: el oro, la plata, las piedras preciosas, mientras que hay otros tres materiales perecederos: la madera, el heno y

la paja indican la precariedad de la parte discutible de la construcción.

Los obreros apostólicos incurrir en graves responsabilidades: su obra se verá sometida a la prueba del fuego. Es una imagen usual, pero aquí se presenta de una manera distinta: la prueba del fuego no es destructora como lo era en el Antiguo Testamento o en los evangelios. Es reveladora. Sin embargo, no acaba de comprenderse como se produjo. El fuego parece probar a la comunidad en su conjunto, lo cual explicaría mejor las conclusiones de 3, 14-15, en donde finalmente se salva cada uno, con o sin su recompensa. «Lo mismo que no excluye un salario-recompensa, tampoco excluye un castigo» (Bornkamm). «La gracia no dispensa de la obediencia, sino que la hace posible. El creyente solo tendrá que dar cuenta del uso que haya hecho de la libertad que Dios le ha concedido» (Senft).

La expresión «como a través del fuego» (3, 15) significa salvado con apuros: el pecado del hombre no destruye el vínculo que lo une con Cristo y del que es autor Cristo, vínculo sellado por el bautismo. No hay que buscar en este texto el esbozo de una teoría del purgatorio, que aparece por primera vez en los rabinos del siglo II d. C.

VOSOTROS SOIS EL TEMPLO DE DIOS, VOSOTROS SOIS DE CRISTO (3, 16-23)

Atención, vosotros sois el templo de Dios (3, 16-17). Con fuerza y vivacidad, Pablo se dirige a la comunidad de Corinto. El objetivo y el uso de la construcción que ellos forman tienen que importarles más todavía que la manera como han sido edificados. «Vosotros sois el templo de Dios». La imagen del templo se toma en un sentido colectivo, mientras que en 6, 16 se la tomara en un sentido perso-

nal Luego, como Jeremias (18, 6-9), Pablo denuncia a los posibles destructores de la construcción querida por Dios Pero ¿quienes son esos destructores? Han de buscarse entre los fieles seducidos por la sabiduría de este siglo

Todo es vuestro, vosotros de Cristo, Cristo es de Dios (3, 18-23). Aunque la advertencia es dura —los pretendidos sabios serán destruidos— el apóstol piensa en un aspecto positivo Según una fórmula apreciada por él en los escritos del período efesino (1 y 2 Cor, Rom, Gal, Flp), Pablo lo va a reducir todo a Cristo y a Dios, utilizando la afirmación «vosotros sois de Cristo» (3, 23) Pero previamente, en una fórmula que no deja de recordar el lenguaje estoico, y hasta el de la gnosis, todo queda bien situado Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo está comprendido en el «todo es vuestro» (cf Rom 14, 7-9) El sabor escatológico de esta pertenencia reaparece en 1 Cor 6, 1-2 y en Rom 8, 36-39

Al final de 1 Cor 3, 1-22 se encuentra bien definida la función de hombres como Apolo esos hombres no responden a la definición de «apóstol» en el sentido estrecho de la palabra, sino que aparecen como los continuadores de la predicación apostólica

DOS ASPECTOS DEL APOSTOLADO AL SERVICIO DEL CRUCIFICADO (4, 1-13)

Fidelidad e Independencia apostólica (4, 1-5)

En 3, 1-5 se presentaba a Apolo y a Pablo como servidores-ministros (*diakonos*), en 3, 9 como colaboradores (*synergos*) de Dios Aquí, el apóstol utiliza otras dos palabras Muchas veces, nuestras traducciones no hacen ver el sentido del primero *hyperetes* (4, 1), servidor en su origen, es un término marino, usado para indicar a un remero subalterno, luego se empleó para designar a un subordinado, *oikonomos* (4, 1) es el economo, el intendente

El apóstol se aplica a sí mismo las normas definidas anteriormente se sitúa entre los subordinados, como asistente o secretario del Señor, se considera también como intendente, administrador, encargado de dispensar los misterios de Dios Para este último cargo, lo importante es demostrar que uno es fiel (4, 2)

Solo a Dios le pertenece el juicio de sus servidores (4, 3-5) Pablo no tiene ningún miedo de los juicios de los hombres, ni siquiera el de un tribunal humano, no tiene conciencia de haber cometido falta alguna Ante el conocimiento total que Dios tiene del hombre (cf Sal 139, Mt 7, 1), lo que domina es una confianza total, llena de esperanza, y no el temor al juicio, así como en 3, 15 la certeza de la salvación se imponía sobre el miedo a la pérdida pertenéis a Cristo (3, 23)

El ejemplo de los apóstoles frente a la suficiencia de los corintios (4, 6-13)

En primer lugar, 4, 6 plantea un problema de crítica textual interna resulta incomprensible un trozo de la frase «nada más allá de lo que está escrito» Quizás sea una glosa introducida en el texto Un copista se habría olvidado de la negación Al margen habría puesto entonces «*nada* está escrito por encima de *para que*» Más tarde, la glosa se habría insertado en el texto En ese caso, la frase sin glosa sería «aprended de nosotros para que nada os haga apasionaros unos contra otros» Es una posibilidad, pero, aun así, la frase recortada tampoco satisface desde el punto de vista estilístico

Los que ejercen el ministerio deben ser ejemplares y mostrar la inutilidad de las rivalidades orgullosas entre los miembros de la comunidad Los corintios hacen mal en pensar que ya han entrado en el reino de Dios, por ello, se olvidan de la gran esperanza final El apóstol habla irónicamente ya estáis bien repletos, sois ricos

En contraposición, los servidores del crucificado se sitúan en el último lugar, como destinados a la muerte (re-

cuerto de los sucesos de Efeso), locos, debiles, despreciados Pero su testimonio, hecho de bendicion, de paciencia, de bondad, se ve asi mas reforzado y mas visible, puesto que sufren la injuria, la persecucion o la calumnia

CONCLUSION EN FORMA DE UNA EXHORTACION TRANQUILIZANTE (4, 14-21)

Dejando el tono de la reprimenda, Pablo termina con una exhortacion dirigida a sus hijos espirituales tan queridos por el (4, 14), ya que solo el los ha hecho nacer para Cristo Propone a los creyentes que le imiten (4, 16) Esta imitacion no es a que lo tomen en serio como hombre, sino a que reconozcan su funcion apostolica, que revela entonces su unicidad original (cf 1 Cor 10, 32-11, 1, Flp 3, 17 20 21) Es a partir del apostol, en una verdadera imita-

cion, como se da en adelante una repeticion humana de la conformidad con Cristo Por tanto, no se trata de una ejemplaridad moral superior y mejor, sino ante todo de copiar el original de la iglesia El apostol transmite, no regenera, da a luz segun la imagen de Cristo, pero Cristo es el creador de esa imagen, Pablo comunica la revelacion recibida, pero no la revela En resumen, el apostol es un orientador para todo el tiempo de la iglesia

Timoteo ayudara a los corintios a encontrar los «camino» paulinos en Cristo Ya esta en camino y no se retrasara su llegada a Corinto (4, 17) El mismo apostol llegara mas tarde a esos «hinchados» y «orgullosos» y podra medir la realidad de la situacion (4 18-19) Luego, de pronto, vuelve a aparecer la ironia, y Pablo deja la opcion a los corintios ¿Ira con la vara o con amor y espiritu de mansedumbre? (4, 20-21)

LA MUERTE DE CRISTO EN 1 COR

– Para anunciar la salvacion, Pablo parte del lenguaje de la cruz (1, 18) y proclama a *Cristo crucificado escandalo para los judios, locura para los paganos* (1, 23)

– Como el cordero pascual, *Cristo, nuestra pascua, ha sido inmolado* (5, 7), destruye en nosotros todos los viejos germenes del pecado (la levadura vieja) y hace posible una vida nueva, santa, pura, en alianza con el que ha muerto Es uno de los raros ejemplos de un lenguaje sacrificial

– *Habéis sido rescatados a un elevado precio* (6, 20) La muerte de Cristo es el sello del contrato comercial que nos libera de la esclavitud Este tema aparece tambien en 7, 23 *Alguien pago el precio de vuestro rescate* Nunca se dice a quien se pago ese rescate ¿a Satanás, a Dios? solo se afirma la realidad de la liberacion

– *El hermano por el que Cristo murió* (7, 11), con el que estamos en relacion, senala los efectos de esa muerte en la relacion con el otro

– El texto de la nueva alianza insiste en ese compartir la muerte y la vida que se realiza y significa eficazmente en la cena *Siempre que coméis de este pan y bebéis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga* (11 26)

– La confesion mas antigua de fe recibida y transmitida por Pablo (cf 1 Cor 15 3) destaca esta disposicion decisiva *Cristo murió por nuestros pecados segun las Escrituras*

– La muerte de Cristo es victoria sobre la muerte la muerte de la muerte *La muerte ha sido absorbida en la victoria* (15, 54)

– Se puede añadir 2 Cor 5, 14, que resalta los efectos de la muerte en la cruz para todos los creyentes *Uno solo murió por todos, por tanto, todos han muerto Murió por todos para que los que viven no vivan ya para ellos mismos, sino para el que murió y resucitó por ellos*

II

PERTENECER A CRISTO

(5, 1-7, 40)

Romper con los comportamientos heredados del pasado (5, 1-6, 20)

¿NECESITA LA IGLESIA UNA DISCIPLINA? (5, 1-13)

¿Qué hay que entender por disciplina?

Es la reaccion de la iglesia contra toda forma de vivir contraria a la fe. En los evangelios, las recomendaciones que Jesus hace a sus discipulos pueden sugerirlo asi. Una advertencia, por muy severa que sea, no constituye aun una disciplina. Asi, la frase relativa al que blasfema contra el Espiritu Santo (Mt 12, 31-32, Mc 3, 28-30, Lc 12, 10) subraya solamente que, para ese pecado, el perdon es practicamente imposible. Pero esta frase no preve sin embargo medidas concretas para el tiempo presente.

El primer caso de reglamento disciplinar aparece tras el incidente de Antioquia que surgio entre Pablo y Pedro (Gal 2, 11s). El texto de Hch 15, 1-29 con sus diversos elementos es dificil de analizar, pero parece ser que se dicto una regla (que podemos calificar de decreto apostolico) para las iglesias de Siria y de Cilicia (Hch 15, 29 comparado con Hch 15, 20), aunque no se la menciona en Pablo. Se trata de someter a los paganos recién convertidos a ciertas normas de origen judío que los judeo-cristianos creían ne-

cesario guardar en la iglesia, aunque solo fuera para poder practicar juntos los agapes en el curso de los cuales se celebraba la eucaristia.

¿Es 1 Cor 5, 1-13 el primer documento penal del Nuevo Testamento?

En todo caso, es el mas claro. Con el aparece una disciplina curativa: intenta proteger a la comunidad llevandola a romper con los pecadores (5, 13). El culpable debe ser «dedicado» a Satanás, pero de tal forma que pueda ser salvado mas tarde. Asi, a pesar de la enorme fuerza atribuida al perdon, se hace sentir la necesidad de reglamentos penales o disciplinarios y se descubre que, aun perdonado, el hombre sigue siendo pecador.

La pasividad de la comunidad lleva a Pablo a proponer una prueba saludable (5, 1-5)

Le sorprende al apostol la actitud pasiva de la comunidad. En vez de preocuparse y de llorar a un hombre que esta

como muerto a la vida nueva propuesta por la iglesia, tolera y deja que las cosas sigan como estaban ¿Como? Un caso de desorden que ni siquiera habrian permitido los paganos un miembro de la iglesia vive con la esposa no cristiana de su padre, es decir, con su madrastra, segunda esposa de su padre Puesto que no se habla del marido, probablemente ella es viuda Si hubiera estado divorciada, seguramente se habria aludido a esa dificultad suplementaria Pues bien, el matrimonio entre un hombre con su madrastra estaba prohibido entre los judios (Lv 18, 7-8) y entre los romanos Parece ser que tampoco lo admitian los griegos

El apostol quiere empezar convenciendo, para castigar luego si no hay arrepentimiento En efecto, si tiene todo derecho para hacerlo en Cristo, no tiene en la practica ningun poder real de jurisdiccion

¿Como va a proceder? Puesto que no puede ir personalmente a Corinto, se reunira espiritualmente con la comunidad La accion que se va a desarrollar se hara en nombre de Cristo y con su poder La asamblea de los fieles posee un poder igual al del apostol

¿Cual es el veredicto? El de una prueba saludable abandonar al culpable en manos de Satanás, de forma que siempre pueda salvarse en el dia del Señor Esta accion tiene tambien la finalidad de poner a la comunidad al abrigo de la contaminacion, de salvaguardar su santidad y de hacerle tomar conciencia colectivamente de una cierta manera de vivir El apostol, como la iglesia, tiene su poder recibido de Cristo Fijemonos en que Pablo no excomulga, no excluye al culpable de la iglesia, se limita a hacer visible el hecho de que ese hombre no puede seguir viviendo como hasta entonces, reivindicando el titulo de hermano Encontramos aqui un pensamiento analogo al de 1 Cor 11, 31-34 o de 1 Cor 3, 14c el que se olvida del Señor se priva voluntariamente de todo el poder de comunion que de ello se deriva y de las posibilidades ofrecidas a la comunidad para crear un estilo de vida distinto El hecho de ser entregado a Satanás pone en peligro, sin anularlos por ello, los resultados de la justificacion Por tanto, no es el apostol ni la comunidad los que ejecutan la sentencia La pena es

como una prueba medicinal con la finalidad de llevar al pecador a la salvacion

La levadura y la masa (5, 6-8)

Se ignoraba entonces el proceso de la fermentacion, y la levadura era simbolo de corrupcion y de impureza Excepto en Mt 13, 33 y en Lc 13, 21, la levadura tiene siempre un sentido desfavorable, basta con un poco para contaminarlo todo Por eso el pan azimo (*a* = sin, *zyme* = levadura) es simbolo de pureza y de verdad Por eso, 5, 7 quiere decir «Purificaos, sed seres nuevos, puesto que ya sois puros en Cristo» Esta es la dinamica del devenir, que hace mas real lo ya existente se lo que ya eres, puesto que es Cristo el que te hace ser así (cf 2 Cor 4 16) Esta cerca la fiesta de pascua y Cristo es el verdadero cordero pascual, por tanto, hay que entrar en esta atmosfera pascual, que señalaba la renovacion por medio de la supresion del pan fermentado que quedaba en cada casa, por medio de la inmolacion del cordero y por medio de la comida de pan sin levadura Lo que esas figuras anunciaban se ha hecho realidad

Relaciones con los que viven en la impureza (5, 9-13)

A Pablo solo le interesa la manera como la iglesia se inserta en el mundo y la situacion especial que de ahí se deriva El mundo antiguo continua lo prueba el catalogo de vicios de 5, 10 11 Pero el mundo nuevo ha comenzado ya para los que estan ligados por la fe con el Señor Jesucristo Esta tension supera la aplicacion de principios y exige la busqueda de soluciones nuevas y realistas Por tanto, la verdadera dificultad es la de una vida en comunidad en nombre de Cristo Cuando un hermano vive en un desorden notorio, se plantea una cuestion a toda la comunidad y hay que plantearle a el personalmente esa cuestion ¿Como transformar esa situacion? Inspirandose en Dt 13, 5, el apostol presenta una solucion valida para el caso propuesto Pero la cuestion adquiere una perspectiva mas amplia ¿que hacer frente al estado de debilidad permanente del

hombre, frente a la persistencia del pecado en el creyente?
¿Hay que conceder a los apóstoles y a los ministros después de ellos el poder de las llaves, es decir, la posibilidad de conceder o de negar el perdón de los pecados? (Mt 16, 19, 18, 18, Jn 20, 23)

NO A LOS PROCESOS ENTRE HERMANOS (6, 1-11)

Los procesos entre hermanos (6, 1-8)

Los corintios están lejos de ser perfectos (3, 1-3). Sus oposiciones no son solamente de orden doctrinal ni recaen solamente sobre las personas Pablo, Cefas, Apolo. Se traducen también en la ambición, en la pasión por ganar, en la afirmación de sus propios derechos en detrimento de los de otros. Estas rivalidades en los negocios tienen graves consecuencias: se incoan procesos ante los tribunales paganos. Por ello resultan inexistentes el amor entre hermanos y la mutua ayuda que deberían prestarse. Nadie está dispuesto a respetar al hermano como tal, desde que discute con él por motivos económicos (6, 7-8).

El segundo problema, ya abordado en 5, 9-10, se concreta más aun aquí: ¿es competente la iglesia para tratar de negocios, y hasta de los procesos que pueden nacer entre sus propios miembros? Pablo debió haber hablado ya de ello, como dejan suponer los cinco «¿no sabeis?» (6, 2, 3, 9, 15, 19). Pero la cuestión sigue en pie.

Solucionad vuestros problemas entre vosotros.

El pensamiento del apóstol es claro: los cristianos no deberían entablar ningún proceso, ni mucho menos entre hermanos. Si surgen discusiones, que arreglen entre ellos sus asuntos. El término de *injustos* aplicado a los paganos y el de *santos* aplicado a los cristianos no deben inducirnos a engaño, es una manera de designar a los no creyentes y a los creyentes, pero le permite a Pablo hacer un juego de palabras: es el colmo hacer que los injustos nos hagan justicia.

¿Por qué deben los creyentes tener su propia jurisdicción?

a) Las asociaciones griegas o la sinagoga helenista tenían sus propias jurisdicciones. Por tanto, no resulta sorprendente aconsejar esto a una comunidad mixta judía y griega, b) Pablo tiene una motivación más profunda: de 5, 12 a 6, 3, el verbo «juzgar» aparece siete veces. Apelar a un juicio no es para Pablo un simple recurso jurídico. Los cristianos están destinados a asociarse a Cristo glorioso cuando vuelva (Mt 19, 28, Dn 7, 22). He aquí el razonamiento del apóstol: si estáis destinados a juzgar al mundo y a los ángeles (6, 2, 3), ¿por qué no tomar entonces al más pequeño de los miembros de la comunidad para hacerlo juez y árbitro de vuestras causas (6, 2, 3, 4, 5)?, c) Pablo no desprecia a los tribunales romanos. La forma en que el mismo acudió personalmente a ellos (Hch 16, 36-39, 22, 25-29, 25, 10-12, Rom 13) demuestra la competencia y el valor de estos tribunales en los asuntos de este mundo, d) pero Pablo quiere destacar en 6, 1-11 algo que los corintios no han captado: las implicaciones profundas de su pertenencia a Cristo. En efecto, desde el momento en que son tratadas por los creyentes, las cuestiones de dinero no son solamente «negocios» en el sentido corriente y financiero de la palabra. Los que habrán de pertenecer al tribunal de Cristo tienen que llevar una vida tan recta que no tengan que acudir de hecho ante ningún tribunal.

Lavados, santificados, justificados (6, 9-11)

Con la doble mención del reino de Dios, Pablo cita una fórmula que ha recibido de la primitiva iglesia y que se encuentra ampliamente atestiguada en todas las capas de pensamiento del cristianismo primitivo: «los injustos no heredarán el reino de Dios». Pablo la desarrolla mencionando un catálogo de vicios (véase recuadro, p. 24).

Esta conclusión un tanto sombría no es en realidad tan negativa, está destinada a destacar por contraste la obra ya realizada por Cristo entre los corintios. Este contraste está subrayado vigorosamente por tres «pero» sucesivos. Pero

habeis sido lavados (bautizados), pero habeis sido santificados (comunion), pero habeis sido justificados (entrada en el camino por donde se manifiestan los dones del Espiritu) Es el segundo empleo del verbo «justificar» en 1 Cor, el primero esta en 4, 4 La formula «en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espiritu de nuestro Dios» recuerda a los autores de la salvacion y no reduce estos tres actos de Cristo a ser tan solo actos pasados Los tres «pero» y la mencion del Espiritu dan un valor actual, casi existencial, dotado de una fortisima eficacia presente, a lo que hace y hara Cristo por los corintios

CUERPO, SEXUALIDAD, LIBERTAD (6, 12-20)

En 6, 12-20, el apostol distingue el cuerpo (vease recuadro, p 55) de la carne Mientras que el cuerpo (*soma*), una constante de la personalidad, representa la persona humana en su posible proximidad a Dios, la carne (*sarx*) expresa la debilidad humana del hombre en su distancia de Dios, y hasta en su separacion de Dios, en su pecado

Habla luego de la prostitucion y del libertinaje En tiempos de Pablo, la Corinto romana reconstruida por Cesar el 49 a C no tenia ya las mil sacerdotisas de Afrodita, que servian a la prostitucion sagrada del templo de la diosa antes de la destruccion de la ciudad el ano 146 a C segun una afirmacion dudosa de Estrabon Se trata ahora de un

puerto que no era ni mejor ni peor que los demas puertos y de un libertinaje que no tenia nada de sagrado (Sobre todo este tema cf J Murphy O'Connor, *Corinthe*)

El pensamiento de Pablo es muy sencillo el comportamiento del creyente tiene que derivarse de la vida nueva en Cristo, ya comenzada, el cuerpo compromete a la persona entera, las relaciones sexuales son el signo de esta unidad no hay un alma salvada y un cuerpo para el que todo este permitido Todo es creacion de Dios De ahí la conclusion «Vuestro cuerpo es templo del Espiritu Santo no os perteneceis a vosotros mismos, alguien ha pagado el precio de vuestro rescate por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo»

CATALOGOS DE VICIOS Y CATALOGOS DE VIRTUDES

Estas listas, corrientes en la filosofia popular griega, entre los estoicos y los gnosticos, aparecen tambien en el NT, menos en Juan Desconocidas en el AT, son frecuentes en Pablo y en los escritos de inspiracion paulina Se señalan 11 catalogos de vicios Rom 1, 29-31, 13, 13, 1 Cor 5, 10-11, 6, 9-10, 2 Cor 12, 20, Gál 5, 19-21, Ef 5, 3-5, Col 3 5, 1 Tim 1, 9-10, 2 Tim 3, 2-4, Tit 3, 3 Y 10 catalogos de virtudes 2 Cor 6, 6-10, Gal 5, 22-23, Ef 4, 2 32, 5, 9, Col 3, 12, 1 Tim 4, 12, 6 11, 2 Tim 2 22, 3, 10

Hombres y mujeres en Corinto: vida sexual, matrimonio, celibato, viudez (7, 1-40)

Para las realidades de la vida romana vease *Vida y religiones en el imperio romano* 57-58 Habria que anadir a ello las realidades de la vida griega de la vida helenista y de la vida judia a veces un tanto mezcladas entre si Este texto no puede comprenderse plenamente mas que situado

en la sociedad de entonces El apostol adopta una postura cristiana atrevida que, mal leida sin su fuerza original pierde en parte su relieve

La cuestion se plantea en 7, 1 es bueno para el hombre abstenerse de la mujer

Este texto, mal traducido a veces, hace decir al apóstol lo contrario de su pensamiento «Sobre lo que me habeis escrito 'Es bueno para el hombre no tocar mujer'» No hay que añadir, como algunos dicen «yo pienso que» El texto puede comprenderse de dos maneras o bien «es bueno para el hombre » es una opinión de los corintios, a la que responde Pablo por «sin embargo » (7, 2-5 «es nuestra opinión»), o bien «es bueno para el hombre» es ya la respuesta de Pablo (así opina Lutero, por ejemplo) En este último caso, no sabemos cuál fue la cuestión planteada Por otra parte, 1 Cor 7, 8 17-24 40 confirma la primera manera de ver

INSTRUCCIONES A LOS CASADOS (7, 2-16)

La reciprocidad de la pareja como gracia (7, 2-7)

Pablo se dirige a las parejas, ¿cómo comprender 7, 2?, ¿desordenes? (cf 6, 12-21, o también Rom 1, 26-28) Frente a los fuertes, que son también unos libertinos (6, 12-21), hay débiles que, para seguir en comunión con el Señor, piensan en renunciar a las relaciones sexuales o en no casarse Para ellos, hay que salvar el alma, y el cuerpo es un obstáculo para ello, el remedio del libertinaje es la ascesis

La respuesta del apóstol está en 7, 2-5 Uno puede estar ardiendo y no ser más que un hombre dividido Pablo se niega a hacer de la unión de los esposos un matrimonio blanco, no les permite negarse el uno al otro, a no ser durante un tiempo determinado y de común acuerdo para la oración Pablo insiste tres veces en la reciprocidad completa de la pareja En el mundo griego, el marido disponía de la mujer y tenía casi todos los derechos Aquí hay igualdad de derechos y de deberes Pablo debió parecer un revolucionario

Un nuevo tipo de pareja 7, 6-7 En el mundo griego, el marido no estaba obligado a la unicidad de la pareja Para

la mujer, se trata de un acceso a la dignidad de persona humana ante la gracia y la salvación ciertamente, pero también en los hechos de la existencia cotidiana Se crea aquí un tipo de pareja en la que el uno no existe sin el otro, imagen de Jesucristo y de su cuerpo (6, 13 14 15 17) En contra de las costumbres judías de entonces, el matrimonio no es ya una obligación La vida transmitida por la fe puede sustituir a la transmitida por la pareja Cada uno recibe de Dios un carisma (un don particular), unos de una manera y otros de otra Pablo no llega a decir que haya una vocación al matrimonio como hay una vocación al celibato, pero su pensamiento es ese Los que viven en pareja deben descubrir su unión como una gracia

A los que no tienen mujer (7, 8)

«Digo a todos los hombres que están sin mujer que es bueno seguir así, como yo» En griego, *agamos* designa al que ha estado casado, pero está sin pareja separado, divorciado, viudo El célibe es designado con el término *parthenos* («virgen»), tanto hombre (7, 25), como mujer (7, 28) La viuda es llamada *kheira* = privada (de marido)

X Leon-Dufour opina que Pablo estuvo casado sin duda alguna, porque no se presenta como ejemplo a los jóvenes solteros, sino a los que están sin mujer Para P H Menoud, Pablo vivía separado de su mujer, que había permanecido fiel a la ley judía Tal es la tesis del privilegio paulino (7, 12-15) Para J Jeremias, Pablo se habría casado como todos los rabinos y habría quedado viudo 1 Cor 9 5 muestra que, como los otros apóstoles, como Cefas o los hermanos del Señor, Pablo habría podido llevarse consigo a su mujer en sus peregrinaciones Nosotros creemos que se habría quedado viudo, si no, no hablaría como lo hace en 7, 10-14

Mejor es casarse que abrasarse (7, 9)

Para los que actualmente se encuentran sin mujer y tienen dificultades para seguir así, es preferible casarse de nuevo

A las mujeres y a los hombres que están casados y comparten la misma fe (7, 10-11)

Pablo no les da un consejo apostolico, sino una orden del Señor. Hace una clara distincion entre lo que el dice y lo que dice el Señor (cf 9, 14, 11, 23s). Esta consigna se resume de este modo: «¡No os separeis! Que el creyente haga todo lo posible para la reconciliacion». Palabra muy fuerte, utilizada para describir la accion de Cristo que ocupa el lugar del otro y procede a un intercambio de situaciones (2 Cor 5, 18-19).

A las parejas en las que sólo uno es creyente (7, 12-16)

Se trata de parejas que resultaron mixtas, debido a la conversion de uno de los esposos a la fe cristiana. Esta situacion puede resolverse de dos maneras: o mantener la pareja cuando el no-creyente acepta la fe del creyente, o romper la pareja si el no-creyente decide la separacion. De todas formas, el creyente no debe tomar nunca la iniciativa de la ruptura (7, 12-13).

¿Cual es el estatuto del no-creyente respecto al Señor y a la iglesia? ¿Cual es la condicion de los hijos? (7, 14-16)

Pablo responde: el esposo no-creyente es santificado por el otro. Los hijos son santos. Por tanto, la relacion con el Señor es positiva (7, 14). ¿Cual es la extension y la realidad de este vinculo para el esposo no-creyente y para los hijos? Dos actitudes: para unos, todos reciben el beneficio del reino de Cristo y, en cierta medida, forman parte de su cuerpo, segun el realismo paulino de 6, 12-21 (una sola carne, un solo Señor), para otros, segun 7, 16 (marido, ¿sabes acaso si salvaras tu a tu mujer y no lo contrario?), solo se recibe plenamente la gracia por el bautismo (7, 16).

Hay que tratar aparte 7, 15: «Si el no-creyente quiere separarse, que lo haga. El hermano o la hermana no estan ligados en ese caso». Se trata del «privilegio paulino». El apostol no se expreso sobre la posibilidad de un nuevo matrimonio «en la fe».

QUE SIGA CADA UNO EN LA CONDICION EN QUE ESTABA ANTES DE SU CONVERSION (7, 17-24)

La palabra clave es aqui «llamada» cf 1, 9, 7, 20 y 24 repiten a 7, 17. Dos ejemplos sirven de ilustracion: lo que paso con la circuncision para un judio o sin la circuncision para un griego (7, 18-19), lo importante es la situacion actual del creyente. El esclavo es un liberto del Señor, el hombre libre, un esclavo del Señor. Los dos han sido «rescatados». Pero 7, 21 ha sido objeto de dos lecturas: «aprovecha mas aun tu condicion de esclavo», o tambien «aprovechate, por el contrario, de tu condicion de esclavo». Parece ser que hay que entenderlo asi: la fuerza del evangelio permite aprovechar bien la situacion en que uno se encuentra para transformarla mejor desde dentro. Pablo no esta ni a favor del *statu quo* social, ni en favor de la promocion a toda costa. La lectura de la carta a Filemon es el mejor comentario de estos versiculos.

EXHORTACION A LOS CRISTIANOS TODAVIA LIBRES (7, 25-40)

¿Por qué un celibato cristiano? (7, 25-35)

Pablo se dirige a los celibes de ambos sexos (7, 25, 26, 27, 28a) a los hombres, a las mujeres, a los jovenes, a las jovenes. La palabra *parthenos*, virgen, puede ser masculina, femenina o las dos cosas a la vez. La vida en comunion con el Señor permite la opcion por un matrimonio verdadero, con unicidad y reciprocidad completas, o la opcion por un celibato real con disponibilidad entera. Asi la pareja se hace mas fuerte en sus relaciones con los demas. El celibe, hombre o mujer, recibe un puesto escogido en una sociedad que antes no lo tenia en cuenta. El apostol valora de este modo la pareja y el celibato.

El matrimonio no tiene el caracter absoluto que tenia en la vision judia, que reprobaba y condenaba la negativa a

procrear El cristiano recibe la propuesta de un celibato voluntario en comunión activa con el Señor Pablo lo aplicará en ciertos casos a la viudez (7, 39-40) La historia humana no es ya solamente una carrera a la vida contra la muerte La resurrección de Cristo ha modificado los datos

*La situación del cristiano
en el mundo actual (7, 29-31)*

Estos versículos son el núcleo y la joya más valiosa de este pequeño párrafo El tiempo se ha acertado, se ha «replegado» como se repliegan las velas de un barco al llegar a puerto Detrás de estas dos palabras griegas se encuentra la tensión escatológica que A Schweitzer, R Bultmann, C H Dodd, O Cullmann han subrayado cada uno a su manera La fórmula que cierra este pasaje «la figura de este mundo pasa», puede tener resonancias tanto judías como helenistas La humanidad alejada de Dios, más o menos desfigurada no tiene ya realidad última El apóstol, con todos los recursos de su hermenéutica, juega con este mundo, en su forma presente, pasajera y transitoria, y el mundo, con su transfiguración y transformación En Cristo pertenecemos a los dos mundos, y Pablo subraya las consecuencias prácticas de este hecho el matrimonio, el dolor, el gozo, la posesión, el uso de los bienes de este mundo tienen una existencia muy real y la vida se desarrolla con ellos Pero en Cristo recobran su lugar verdadero dejan de ser fines y de constituir el último horizonte Tienen que dejar libres y enteras las fuerzas de los que pertenecen a Cristo

*¿Cómo agradar al Señor
sin estar dividido? (7, 32-35)*

Pablo no tiene caminos fáciles que proponer No quiere coger a los corintios en la trampa Le gustaría que los esposos no buscaran solo su complacencia, sino agradar al Señor en una acción presente (32-34) Han de buscar la forma de no estar divididos entre su pareja y el Señor Cada

uno debería guardar todo su tiempo y toda su libertad para el servicio de Cristo En teoría, esto es más fácil para los no casados (cf v 8) o para los vírgenes de ambos sexos

Consejos a los novios (7, 36-38)

¿Que traducción escogemos? Este texto es objeto de dos grandes interpretaciones la tradicional, sin grandes fundamentos exegéticos, se refiere a los problemas de un padre que se pregunta si tiene que casar o no a su hija, la otra corresponde mejor a las dificultades gramaticales, al pensamiento paulino y a la situación de Corinto Pablo se dirige a los novios de origen judeo-cristiano que ya han firmado el contrato matrimonial, pero que se encuentran aun en el momento anterior al matrimonio y a la cohabitación ¿Tienen que casarse de verdad o seguir en la condición en que están? La TOB, la Biblia de Jerusalén y Osty dan las dos traducciones Chouraqui, solo la segunda ¿Por cuál optar?

¿Cuándo eran novios en el momento de su conversión, después? La cuestión se parece a la de 7, 17 20 24 ¿van a seguir en la condición suya propia, en una especie de entretiempos? Pablo no les aconseja que se separen, ni que realicen enseguida un matrimonio completo Aprueba a los que se muestran firmes, pero comprende a los que se casan

Consejo a las viudas (7, 39-40)

Las viudas solían estar en una situación precaria A veces, un nuevo matrimonio era una necesidad económica En la medida en que las comunidades socorrieran a las viudas, la perspectiva propuesta por el apóstol resulta realizable 1 Tim 5, 9-16 (texto posterior a 1 Cor) muestra que las viudas podían formar una clase especial y recibir algún ministerio Debían pasar de los 60 años, haberse casado una sola vez y ser virtuosas Pero seguía siendo posible un nuevo matrimonio, aunque solo con un marido cristiano

III

CONCIENCIA Y CONOCIMIENTO, LIBERTAD Y AMOR (8, 1-11, 1)

8, 1-13 y 10, 14-11, 1 tocan una cuestion practica, que no hemos de reducir a una simple prescripcion alimenticia (Pablo no cita el decreto de Jerusalem de Hch 15, 23-29, que no tenia mas que un caracter local cf CB 26, 36) Como indica E. Cothenet, es un texto revelador del genio de Pablo a partir de un tema vulgar (las carnes sacrificadas a los idolos), toca las cuestiones mas decisivas de la vida moral (conciencia y libertad), comunitaria (relacion entre creyentes de diversas opiniones), sacramental (las exigencias espirituales de los ritos de iniciacion), politica (¿hasta donde y como participa el cristiano en la vida social?) De hecho, hasta un problema ya liquidado adquiere un valor siempre actual para los lectores de Pablo

La participacion en los banquetes paganos era una necesidad para los miembros paganos de una corporacion que dependian de un «patrono» (segun los casos, una gran divinidad o tan solo un jefe religioso del gremio) Esta participacion era condicion indispensable para poder ejercer un oficio. Ademas, la ciudad tenia fiestas en las que debian participar los cristianos de origen pagano

En su correspondencia con los corintios, Pablo toca tres aspectos y no siempre da los mismos consejos. Esto llevara a los exegetas a preguntarse si todos estos pasajes perte-

necen a la misma carta, o si Pablo tuvo que enfrentarse con una evolucion de la situacion

Los tres aspectos en los sacrificios ofrecidos a los dioses paganos, las carnes ofrecidas eran utilizadas en parte en el sacrificio y casi siempre consumidas por sus oferentes, y en parte se ponian a disposicion de los sacerdotes que las volvieran a vender o las llevaban al mercado

A los judios les horrorizaba todo este paganismo. Los mancillaba el entrar en un templo. Nunca participaban en ningun banquete sacrificial pagano por ningun motivo. Ademas, las bestias sacrificadas no siempre respondian a las prescripciones alimenticias leviticadas. Por otra parte, estaban dispensados de esos banquetes. Igualmente, se les prohibia a los judios comer de esas carnes en privado, despues de haberlas comprado en el mercado

Entre los griegos convertidos, algunos, totalmente liberados (los fuertes), no daban ningun valor al poder de los idolos y se sentian suficientemente libres para consumir sin prejuicios las carnes compradas en el mercado. Para ellos, esto no les hacia comulgar con los idolos, y su consumo no impedia la comunion con Cristo. Pero otros (los debiles) veian en los idolos cierto poder, y el consumo de las

carnes sacrificadas a los idolos no les era indiferente, pues hacia correr riesgos a su fe cristiana, tenian miedo de recaer en el paganismo y en su idolatria Asi, pues, este tormento de conciencia solo se les planteaba a los griegos

LIBERTAD Y ESCANDALO. LIBERTAD Y AMOR (8, 1-13)

En Corinto, algunos se jactan de su conocimiento y de la libertad de accion que esto les da Para responder a la cuestion planteada «¿Se puede consumir carne ofrecida a los idolos?», Pablo respondera a lo que la motiva ante todo, el amor constituye el marco y la motivacion positiva del conocimiento (8, 1-3), ademas el verdadero conocimiento viene de Dios y de Cristo (8, 4-6), finalmente, el consumo de carnes inmoladas a los idolos tiene menos importancia que la edificacion de la comunidad (8, 7-13)

Conocimiento y amor (8, 1-3)

El grupo de los fuertes se recluta de entre los convertidos del paganismo Su slogan es «Tenemos el conocimiento» Quizas sea el mismo grupo que repetia «Todo esta permitido» (6, 12) Su punto de vista es muy sencillo el conocimiento libera Pablo, con cierto humor, no duda en situarse entre ellos y en extender a todos (8, 1) la afirmacion «Tenemos el conocimiento» La replica apostolica que Pablo desarrollara en un himno (13, 1-13) es «El amor edifica» Para Pablo, el verdadero conocimiento encierra un doble movimiento el que parte del hombre, de su conocimiento religioso de sus aspiraciones, movimiento que Pablo modera y atenua un poco, y el que viene de Dios y llega al hombre «ser conocido de Dios» (8, 3, cf 13, 12) Solo Dios conoce todas las implicaciones del conocimiento Por eso, Pablo, que piensa en el sentido comunitario de esta gnosis, la relaciona con el amor y la reduce a Dios (8, 3)

Fe y conocimiento (8, 4-6)

Pablo comprende la actitud de los fuertes y describe ahora lo que todos tienen que conocer no hay idolos, sino un Dios unico (8, 4) Esbozando un paralelismo entre el politeismo y la teologia cristiana, el apostol opone las numerosas divinidades griegas (los grandes dioses) y los numerosos señores (heroes u hombres divinizados) al unico Dios y unico Señor De ahí la confesion de fe de 8, 6 (para su explicacion detallada, cf *Los titulos de Cristo y la confesion de fe*, en p 9), que expresa el conocimiento que todos tienen que tener Sin que se formule su conclusion explicita (como en 10, 25-26), esta demostracion significa la carne no es mas que carne

La libertad implica el respeto a la conciencia del otro (8, 7-13)

En 8, 1, Pablo habia declarado «Todos tenemos el conocimiento» Ahora, en 8, 7, corrige «Pero no todos tienen el conocimiento» ¿Por que motivo? El texto griego puede leerse de dos modos a) «debido a la costumbre hasta ahora del idolo», b) «algunos con la conciencia hasta ahora del idolo» Asi, pues, esta observacion se refiere a los debiles

Aunque no se utilice la palabra, para los fuertes el comer de la carne sacrificada a los idolos es un criterio decisivo de libertad y de conocimiento es casi la demostracion de la no-existencia del idolo Los debiles, mas timoratos, deben venir en parte del judaismo o del grupo de los «temerosos de Dios», siguen viendo un riesgo en la proximidad del idolo y perciben ciertos peligros que los fuertes no aprecian Pero el comer no sera ningun punto positivo para los fuertes el dia del juicio (8, 8) Es verdad que, liberados, no corren personalmente ningun peligro al participar de unas ceremonias paganas sin valor y consumir las carnes sacrificadas, que no son mas que carne Pero hacen correr un peligro a los otros a los fuertes les gustaria «enseñar a vivir a los debiles», educar su conciencia y hasta construirla (8, 10), llevandolos a comer, a pesar de su temor y de sus

reparos Para Pablo, solo el amor construye (8, 1), ese amor que hace responsable del debil, un hermano por el que murio Cristo (8, 11) La libertad del fuerte origina la caida del debil, ya que su evangelio se convierte en una ley que, en vez de liberar con amor, esclaviza al debil y destruye la obra de Cristo De ahí la conclusion de 8, 13 Pablo, que es un fuerte, esta dispuesto a ser debil con los débiles (9, 22), a abstenerse de toda carne y a renunciar a su libertad personal para manifestar el amor de Cristo Ese sera el tema de todo el capitulo 9 Pablo renuncia a sus derechos de apostol para hacer triunfar el evangelio (9, 1-23), y muestra que no hay vida cristiana sin ascesis (9, 24-27)

UN EJEMPLO DE LIBERTAD: EL APOSTOLADO DE PABLO (9, 1-27)

La primera carta a los Corintios tiene un interes especial para captar las incidencias del medio ambiente en el nacimiento, el ejercicio y el desarrollo de los ministerios Pablo recuerda los tres ministerios «corintios» frente a los tres ministerios paulinos

Cierto afan por lo desmedido, el deseo de imponerse, la aspiracion a ocupar un mejor sitio todo esto se subraya con el verbo «hinchar, inflar», que aparece en 4, 6 18 19, 5, 2, 8, 1, 13, 4 Los corintios creen que poseen el conocimiento (gnosis), pero «el conocimiento infla, mientras que el agape (amor) edifica» (8, 1) «El agape no se infla de orgullo» (13, 4) Los corintios buscan los ministerios mas llamativos y que hacen destacar los valores personales Les interesan poco la apostolicidad del mensaje o el contenido evangélico En este ambiente cosmopolita, tan variado, amigo del dinero, aficionado a la ostentacion y al espectáculo sincretista, en esta ciudad nueva en la que estaban representadas casi todas las religiones del imperio romano, los corintios se preciaban sobre todo de la profecia, pero a la manera griega (13, 8), del hablar en lenguas con su aficion a las experiencias de inspiracion (14, 1-40), y del conocimiento, que quizas haya que poner en el mismo plano que la sabiduria (1, 19, 2, 9)

Frente a esta triada corintia la profecia, la glosolalia y el conocimiento, Pablo, que es a la vez apostol profeta y didascalo, quiere restablecer la importancia de la triada de los grandes ministerios apóstoles, profetas, didascalos Aunque reconoce el lugar de los carismas, quiere destacar el criterio de la edificacion comunitaria, subrayando la orientacion misionera de la iglesia (14, 3 9 12 26, cf 8, 1-10, 10, 23, 14,4 7) Dejando aparte, y antes de la enumeracion de los dones, tres grupos de hombres que cumplen tres funciones distintas primero los apóstoles, segundo los profetas, tercero los doctores o didascalos, Pablo se refiere a la orientacion que le dieron en la iglesia de Antioquia

Pablo evita ocho palabras usuales en el ambiente, se ha mostrado muy prudente en la eleccion de las palabras para designar las funciones o los ministerios No ha tomado ninguna de las palabras que habria podido ofrecerle el medio ambiente G Friedrich ha observado la ausencia de 1) *time*, cargo elevado, puesto de importancia, 2) *doxa*, gloria (que nunca se utiliza para el pontificado en el Nuevo Testamento), 3) *telos*, en el sentido de *doxa*, para designar la autoridad del que tiene el poder de decision, en plural, designa a los magistrados actualmente en cargo Si no se utilizan estas tres palabras para designar los ministerios en la comunidad cristiana, es porque los ministros no tienen ninguna dignidad conferida por su ministerio

Hay otras cinco 4) *arche*, en el sentido de puesto, direccion, mandato, autoridad, gobierno, poder, que se reserva para las autoridades civiles (Lc 12 11, Tit 3, 10) o para el ministerio del sumo sacerdote (2 Mac 4, 50, 4 Mac 4, 17), 5) *bathmos* grado, escalon, dignidad, rango, se encuentra solo en 1 Tim 3, 13 «Los que ejercen bien el ministerio de diaconos adquieren un buen puesto, asi como una gran confianza», 6) y 7) las palabras *topos*, lugar, posicion, y *taxis*, puesto, orden asignado, 8) la palabra *leitourgia*, utilizada en los Setenta, podria haber designado el ministerio de la comunidad cristiana Pablo se designa como *leitourgos*, oficante entre los paganos, consagrado (*hierourgounta*) al ministerio del evangelio de Dios Si Pablo evita esta palabra, es porque el ministerio de la comuni-

dad cristiana no es una *leitourgia* en el sentido de la designación sacerdotal del ministerio

¿Por que no se emplean estas ocho palabras? Porque el ministerio no es ni una posición honorífica, ni un puesto de autoridad, ni una institución en varios grados y varios escalones, ni una institución sacral

Para el ministerio se emplean cinco palabras

– *Oikonomia*, que en el lenguaje usual significa la administración, el arreglo, la dirección, la disposición, en Lc 16, 3 las gerencias, en 1 Cor 9, 17, el cargo del ministerio (vease el parrafo siguiente)

– *Exousia*, autoridad concedida al apóstol para edificar la comunidad Pablo escogió esta palabra, porque expresa la autorización para obrar, el permiso obtenido, el poder conferido y ejercido en la dependencia (del Señor) (2 Cor 10, 8, 13,10)

– *Kharis*, gracia Pablo, que se convirtió de perseguidor en apóstol, llama a su apostolado una gracia (1 Cor 3, 10, 15, 10, cf Rom 12, 13 14 15) «por la gracia que se me ha concedido»

– *Kharisma* palabra utilizada con predilección por el apóstol para un servicio con vistas a la utilidad común. Casi desconocida en el Antiguo Testamento y en la lengua común, elimino a la palabra *pneumatikon*, «experiencia de inspiración», y a la palabra *topos* puesto, rango

– *Diakonia* designa el servicio y el ministerio en el sentido más amplio, y no un ministerio. Puede recibir un calificativo ministerio del espíritu, de la justicia, de la reconciliación (2 Cor 3, 8 9, 5, 18)

Pablo tiene varias listas de ministerios la de 1 Cor 12, 28 (apóstoles, profetas, encargados de enseñar, don de milagros, don de curación, don de asistencia, don de dirección, don de hablar en lenguas), y también la de Rom 12, 7 (*diakonia*, don del servicio, *didaskalia*, don de enseñar, *paraklesis*, don de exhortar, luego presidir y ejercer la misericordia)

Su ministerio de apóstol es designado aquí tres veces por apostolado (1 Cor 9, 2, cf Rom 1, 5, Gal 2, 8) Pero apóstol se utiliza diez veces en 1 Cor 1, 1, 4, 9, 9, 1 2 5, 12, 28 29, 15, 7 9) Pablo tiene este ministerio por misericordia (2 Cor 4, 1), y tiene que vivir sin reproche (2 Cor 6, 3), porque es apóstol de los paganos (Rom 11, 3)

Última observación Pablo no utiliza nunca la palabra «anciano», usual en la iglesia de Jerusalén y en las sinagogas

La libertad y los derechos del apóstol (9, 1-14)

Estos versículos permiten hacerse una idea del apostolado, cuando Pablo escribe a los corintios a) que ha visto a Jesús resucitado (cf Gal 1, 15 y 1 Cor 15, 8), b) que ha llevado el evangelio a otros, en este caso a los corintios, sello de su apostolado (9, 2, cf 2 Cor 3, 2-3, donde dice que son una carta de Cristo confiada a su ministerio), c) que come y bebe (9, 3) se interpreta de tres maneras vivir a costa de la comunidad (9, 13-14), libertad de comer con los griegos y con los judíos, según los casos, o sea, posibilidad de renunciar a las prescripciones alimenticias, libertad de comer todos los días cualquier cosa (cf Rom 14, 5-6), d) que se lleva a su mujer en sus viajes (9, 5), e) que vive solo o con ella a costa de la comunidad (9, 6)

Este cuadro (9, 1-6) plantea varias cuestiones ¿cual es concretamente el círculo de los apóstoles? Pablo conoce a los doce (15, 5) Pero aquí ¿son apóstoles todos los hermanos del Señor y hasta Bernabé? ¿Por que pone aparte a Cefas (Pedro)? ¿Porque sería más conocido que los demás apóstoles? Pablo parece tener una noción bastante amplia del apostolado e incluye en él a los hermanos del Señor y a Bernabé (sobre Bernabé, cf Hch 4, 36-37, 11, 25-26, 13 y 14, 15, 36-39)

Este cuadro vivo no es un tratado, sino una apología. Hay quienes no creen válido su apostolado (9, 2) No son de los corintios (9, 3) ¿De que acusan a Pablo y a Bernabé? De no obedecer a una orden del Señor y de negarse a ser

asalariados de la iglesia de Corinto De 9, 7-14, Pablo responde a esta acusacion. Pone tres ejemplos: el militar, el labrador, el pastor. Los tres reciben una paga, un provecho, una ganancia (cf. 2 Tim 2, 3-6). ¿Es solo una practica humana? Pablo desarrolla su respuesta en cuatro puntos: a) lo que dice la ley (Dt 25, 4), en donde la situacion del buey que esta trillando puede aplicarse al sirviente (9, 8-10), b) tambien el que siembra puede ser el que siega (cf. Rom 15, 27), c) en todos los cultos antiguos, tanto judios como griegos, los sacerdotes reciben una recompensa, para que puedan consagrarse por entero a sus funciones (Nm 18, 8-31, Dt 18, 1-5), d) la orden del Señor. Los que anuncian el evangelio viven del evangelio (cf. , aunque con motivaciones ligeramente distintas, Lc 10, 7, Mt 10, 10, donde el Señor dice que el obrero merece su salario o su alimento). Aqui, en 1 Cor, se trata del segundo caso.

Pablo renuncia a sus derechos (9, 15-18)

Era de esperar que Pablo entonces reclamase sus honorarios, su salario, el dinero al que habia renunciado hasta entonces. Pero Pablo, con sus efectos oratorios, intenta obtener precisamente lo contrario: «No he apelado a ninguno de esos derechos, y no escribo estas lineas para reclamarlos. ¡Antes morir! Nadie me quitara este motivo de orgullo».

Pablo no es un voluntario del apostolado (9, 17), es una necesidad que se le ha impuesto a el que, segun Flp 3, 12, ha sido apresado por el mesias Jesus. Su unica manera de explotar a Acaya (cf. 2 Cor 11, 7-10) es no recibir nada. Efectivamente, en Corinto, capital de la provincia romana de Acaya, todo se hace por interes y por dinero. Pablo quiere ofrecer alli la predicacion libre de un evangelio que no se vea limitado ni condicionado por una situacion personal, dependiente de la comunidad local. Nunca quiso ser el asalariado de la iglesia de Corinto. Preferia vivir en una pobreza relativa que le permitiese llevar ricamente el fuerte mensaje de Dios (cf. 2 Cor 8 y 9), mas que aprovecharse de una situacion mas comoda, pero en donde la palabra se

veria empobrecida. La gratuidad de este evangelio es lo que sorprende a los corintios y hace sospechoso a sus ojos su apostolado. Si Pablo rechaza los regalos, el salario, la recompensa, es —piensan ellos— porque no ha sido realmente «encargado», porque no esta seguro de lo que anuncia. Si no, apelaria a sus derechos y exigiria. Pero Pablo piensa lo contrario y actua en consecuencia. Para anunciar un evangelio completo, total, exigente, hay que ser libre respecto a todo (desarrollara este tema en 9, 19-23), para seguir en una carrera (cf. Flp 3, 12-14) mas importante que la de los deportistas, hay que imponerse privaciones (Pablo expone este punto en 9, 24-27).

Libre para hacerse todo para todos (9, 19-23)

Una afirmacion fuerte y dialectica va a permitir al apostolado abordar el primer punto. Como Jesus (cf. Flp 2, 6-11 y 1 Cor 15, 3), el apostolado se hace libre de todos haciendose esclavo de todos. Desarrolla su pensamiento en un himno en cinco estrofas de hermosa estructura, enmarcadas en una tesis (v. 19) y una conclusion (v. 23). Estas estrofas se presentan asi: 20a, tres estiquios, 20b, cuatro estiquios, 21, cinco estiquios, 22a, tres estiquios, 22b, tres estiquios.

Himno: TODO PARA TODOS (9, 19-23)

tesis Efectivamente, siendo libre de todos, de todos me he hecho esclavo, para ganar a los mas que pueda (19)

He sido con los *judios* como un *judio*, para ganar a los *judios* (20a)

Con los que estan *bajo la ley*, como quien esta *bajo la ley* —aun sin estar *bajo la ley*—, para ganar a los que estan *bajo la ley* (20b)

Con los *sin-ley*,
como un *sin-ley*
—aun sin ser un *sin-ley* de Dios—,
sino un bajo-la-ley de Cristo—
para ganar a los *sin-ley* (21)

Me he hecho para los *debiles* un *debil*,
a fin de ganar a los *debiles* (22a)

A *todos*
me he hecho *todo*,
para salvar de *todos modos* a algunos (22b)

Conclusion Y todo esto lo hago por el evangelio,
para ser partcipe de el (23)

La carrera y sus implicaciones (9, 24-27)

La imagen de la carrera tiene una larga tradicion en la filosofia griega (24a) En Corinto se celebraban los juegos cada dos años Quizas Pablo asistio alli a los juegos de la primavera del 51 De las seis disciplinas que se practicaban, se fijo en tres la carrera, la lucha y el boxeo Prescindió del lanzamiento de la jabalina y del disco, asi como del salto Sin embargo, Pablo hace una aplicacion comunitaria de la imagen de la carrera En vez de uno solo, todos los participantes «en la carrera» obtienen premio (24b) Los atletas se imponen una disciplina rigurosa por una corona perecedera, que tiene poco valor en comparacion con la corona impercedera del cristiano (25) Despues de esta imagen comunitaria, Pablo se aplica a si mismo, como apostol, esta metáfora su ministerio es como una competicion de lucha y un match de boxeo ¿A que dificultades alude? Globalmente, a todo lo que ha tenido que sufrir para llegar a edificar las iglesias (2 Cor 11, 28s, 1 Cor 4, 12, 9, 6, Flp 4, 12), de todas formas, Pablo se aplica lo que proclama a los demas No puede quedar «descalificado»

LA VIDA DE ISRAEL EN EL DESIERTO (10, 1-13)

Pablo parte de Cristo para descubrir el sentido profundo y siempre actual de Moises en el libro del Exodo El bautis-

mo es un paso de la muerte a la vida, una union con Cristo muerto y resucitado Pablo no vacila en decir «todos fueron bautizados en Moises», a proposito de los que atraviesan el mar, convirtiendo el relato del exodo en un buen ejemplo comunitario de la historia de la salvacion

Pablo tiene en cuenta la exegesis judia de los textos, el Antiguo Testamento ofrece cadenas enteras de afirmaciones que se mezclan, sin citarse Asi, Ex 13, 21 y la nube, Ex 14, 21s y el mar, Ex 16, 14-18 y el mana, Ex 17, 16 y Nm 20, 7 13 y la fuente, Ex 32, 6 y la apostasia Todos estos textos son bien conocidos Pablo quiere subrayar su sentido actual y su funcion figurativa Piensa en terminos de historia de la salvacion y de tipologia Refiere a Cristo el milagro de las aguas que se produjo durante la travesia por el desierto En una especie de *midras peser* (busqueda de explicacion actualizante), que podemos llamar tipologia mesiánica, el recurso a las alusiones exegeticas sirve para ilustrar los temas de la vida sacramental el bautismo, la cena-eucaristia, la marcha del pueblo bajo la direccion de su Dios, asi como la idolatria del pueblo de Dios Estos dos aspectos, sacramentos e idolatria, van a servir a Pablo para manifestar la necesidad del compromiso con Cristo y la participacion en su vida

Cristo es considerado como preexistente Los sucesos presentes, en una situacion nueva, estan todos ellos cargados del significado que reciben y que dan a los sucesos pasados La leyenda de la roca reúne lo que se dice de la roca de Meriba (Nm 20, 2-11) y del pozo de Beer (Nm 21, 16-18) El pozo que acompañaba al pueblo en sus peregrinaciones se convierte en simbolo, no ya solo de la ley, sino de Cristo que camina con su pueblo Asi, con ayuda de este «exodo» visto cristologicamente, Pablo puede denunciar la actitud idolatrica de los corintios Tienen que saber que no se verán misteriosamente protegidos ante Dios por su participacion en los festines sacramentales «Por muy bautismal y eucaristica que sea, la comunidad tiene que ser castigada, si ha pecado» (G Martelet)

Por la sencilla afirmacion de 10, 11, que hay que traducir «para nosotros hacia (o sobre) los cuales han venido a encontrarse las dos extremidades de los eones», todo que-

da magistralmente reinterpretado. Con una fuerza mayor aún que en 7, 29-31, se habla del paso de «este mundo» al «mundo nuevo», el paso de este tiempo, marcado por la corrosión de la humanidad, a la era de la alianza nueva plenamente realizada. No son los creyentes los que han emprendido la larga marcha, el nuevo exodo, son ellos los que se han puesto en situación de un nuevo exodo, son los tiempos que han venido a ellos, tiempos dobles: su tiempo de hombres ordinarios de este mundo viejo, en el que ha comenzado ya esta historia, en la que Dios se ha escogido un pueblo para guiarlo a la salvación a través de toda una serie de acontecimientos significativos. Y también el tiempo de hombres que pertenecen ya al otro mundo, al otro tiempo marcado por la novedad que hay en Cristo (cf. 2 Cor 5, 17). Los antiguos relatos del Antiguo Testamento brillan entonces bajo otra luz con la llegada de la frontera de los tiempos que, en Cristo, no está ya ligada a un lugar, ni tampoco a un grupo humano, como ocurrió en la historia de Israel, desde la primera frontera entre Egipto y la tierra prometida hasta hoy.

A Pablo le gustaría que todos los hombres participasen en esta marcha, pero ¿es esto posible? Por eso el movimiento del pensamiento oscila entre «todos todos (8, 1)», «todos (8,3)», «todos (8,4)» por una parte y «la mayor parte (8,5)», «algunos de ellos (8,7-8-9)», por otra. La observación final está llena de esperanza: Dios no los prueba por encima de sus fuerzas, y por eso podrán superar esa prueba.

CUATRO SOLUCIONES PRACTICAS (10, 14-11, 1)

Participación en la cena e Idolatría (10, 14-22)

El apóstol saca las lecciones del Antiguo Testamento (10, 11). La iglesia se constituye hoy por el bautismo y se alimenta de la cena. En este nivel visible es donde se realiza la comunión. Recibirla es comprometerse, hacer una

opción para hoy y para mañana. Por sus efectos, la comunión con Cristo nos hace libres: nos libera de la idolatría. El apóstol se dirige a personas «avisadas», sensatas y capaces de reflexionar (10, 14-15). Para desarrollar su idea, el apóstol cita una vieja fórmula litúrgica que pone la copa antes que el pan y que recuerda el texto de Lc 22, 17s. El papel dispensador de Cristo en la antigua alianza se afirma ya en 10,4: «esta roca era Cristo». Aquí, los creyentes reciben la copa y el pan durante una cena en el curso de la cual Cristo está plenamente presente.

La palabra clave de todo este pasaje es comunión (*koinonía* 10, 16-18-20), palabra sacada de la lengua profana, que designa la intimidad. La comunión con el Señor compromete la comunión con los demás y excluye toda comunión con los ídolos o los demonios. 10, 17 expresa la realidad: «Puesto que hay un solo pan, todos somos un solo cuerpo». El pensamiento del apóstol no está del todo claro en un punto: los demonios, los ídolos ¿tienen algún poder y son capaces de dañar la comunión con el Señor, o no tienen más que el poder mitológico que los hombres les atribuyen? Poco importa, no se puede servir a dos señores. En 10, 21 se alude a una situación concreta: la participación personal en los banquetes paganos que se celebraban en las dependencias anejas a los templos y a los que se acudía por invitación. En ese caso, no se trata ya solamente de comer de la carne inmolada, hacerlo en un templo durante un banquete o una fiesta patrocinada por el ídolo es mucho más grave que comerla en casa.

No hacerse problemas con la carne comprada en el mercado (10, 23-27)

Repetiendo el slogan de 6, 12 y aplicándolo esta vez al problema de las carnes sacrificadas a los ídolos, el apóstol asienta una vez más la unidad de inspiración de la vida cristiana como una necesidad. Es imposible un arreglo con la pertenencia fundamental a Cristo. La moderación de tono en 10, 23-27, frente al rigor y el vigor de 10, 1-13-14-22a, da lugar a varias suposiciones: ¿tiempo de parada y

de reflexion en el dictado de la carta, o trozos pertenecientes a dos cartas distintas? De hecho, en 10, 14-22 se trataba de la participacion publica en un templo, mientras que en 10, 23-27 se trata del consumo privado de carne comprada en el mercado

Aqui, la carne no es mas que un simple alimento (10, 25-26) Antes de ser sacrificada, forma parte de la creacion y, como tal, es un don del Señor En esas condiciones, puede consumirse sin ningun escrupulo (10, 27) Esta actitud liberal de Pablo seria inconcebible para un cristiano de origen judio que conservase las costumbres alimenticias leviticicas

Tener consideración con los débiles (10, 28-30)

Pero si la comida se convierte en una prueba para la fe (10, 28-29), porque la carne proviene de sacrificios paganos, hay que renunciar a comerla por consideracion con los debiles Sin embargo, el apostol dice expresamente que el no comparte sus temores y les responde en 10, 29-30

Una regla general: hacerlo todo para gloria de Dios (10, 31-11, 1)

El apostol formula una regla que debe permitir poner remedio a las divisiones de la comunidad, de cualquier tipo que sean «Tanto si comeis o bebeis, como cualquier cosa que hagais, hacedlo todo para gloria de Dios» La gloria de Dios da a la accion de los creyentes un triple significado le quita a cada acto el valor que podria tener en si mismo para dar valor a la relacion que suscita o no con los demas Saca

su significado de la comunion con Cristo, que es capaz o no de crear con los demas De este modo, cada actitud se vincula a Cristo y no se la considera ya de modo autonomo El apostol piensa en las consecuencias de nuestros actos actuales al final de los tiempos (cf Flp 1, 9-10-11 o Rom 14, 17, 15, 7) El creyente, por Cristo, esta en relacion con la gloria de Dios (cf 2 Cor 3, 18) de tal manera que la refleja para los demas El apostol no limita esta manera de vivir al circulo de los creyentes, piensa tambien en todos con los que se encuentra en la vida cotidiana

En resumen, el apostol no considera las opiniones de los fuertes y de los debiles como iguales, puesto que no lo son, sino que, para la vida de conjunto de la comunidad, centra su atencion en la igualdad de pertenencia a Jesu-cristo

Los capitulos 8 al 10 muestran como Pablo sabe adaptarse a todos, recoge sus aspiraciones y las integra en una fuerte concepcion cristologica de la salvacion Por el bautismo, Cristo se constituye un pueblo, y todos tienen que recordar el acontecimiento de apropiacion de su propio bautismo Inaugurada por el bautismo, la vida del Espiritu se despliega en una vida de amor-agape que nos hace interesarnos por los demas Todos los que pertenecen a Cristo viven en plena comunion con el y con los demas, siendo un solo cuerpo (la nocion del cuerpo de Cristo se desarrolla en 1 Cor 12) Finalmente, el «todo para gloria de Dios» recoge las tres caracteristicas de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, pero realizadas y vistas a traves de Cristo La gloria de Dios conduce al pueblo a su destino final, y para ello actua en el y lo hace apto para el servicio de Dios Ella lo protege contra las pruebas demasiado duras que podrian poner en peligro su existencia Ella revela quien es Dios y como actua Asi, hacerlo todo para gloria de Dios es mantener la comunion y la cohesion de la comunidad, recrearla y restaurarla

IV

TRES PROBLEMAS RELATIVOS A LA ASAMBLEA CRISTIANA (11, 2-14, 40)

LA MUJER Y EL HOMBRE ANTE EL SEÑOR (11, 2-16)

Texto difícil e importante. Pablo enseña (11, 2). Asienta un principio general (11, 3): para hablar como Charles Perrot, «nuestra cabeza» no nos pertenece. El hombre tiene a Cristo por cabeza, la mujer a su marido y a Cristo a través de él. Es un esquema de apariencia vertical, de tipo jerárquico. En 11, 11-12, que marcan la conclusión del desarrollo 11, 3-12, Pablo lo sustituye por otro esquema de tipo triangular, con Cristo en la cima: en el Señor, la mujer no es sin el hombre y el hombre no es sin la mujer. Para Pablo, la mujer no es separable ni diferente del hombre. «Porque lo mismo que la mujer es (está sacada) del hombre, también el hombre (viene) por la mujer y todo es (está sacado) de Dios». Por tanto, entre el hombre y la mujer hay una total igualdad y reciprocidad, como en Gál 3, 27-28 y 1 Cor 7, 3-4. La parte difícil de 1 Cor 11, 3-12 consiste, por una parte, en los tres elementos del argumento bíblico (11, 7-9), sacado de Gn 1, 26; 2, 21; 2, 18, y por otra, en la traducción de 11, 10. Podría decirse que, en 11, 7-9, Pablo, con una exégesis super-fundamentalista, oscurece los datos del Antiguo Testamento. Se sirve de la Torá como

reactivo. Por el contrario, es en Cristo donde la mujer cristiana encontrará su valor nuevo y su autoridad completa.

¿Cómo se da el paso de la exégesis antifeminista de 11, 7-9 al convencimiento contrario que expresa el apóstol en 11, 11-12? Por medio de 11, 10. El texto que leemos es más bien una interpretación que una traducción. La palabra *exousía* en «la mujer debe llevar su *exousía* sobre la cabeza» está traducida por «la marca de su dependencia» en la TOB o por «el signo de sujeción» (Osty-Trinquet). Pero conviene dejarle, con M. D. Hooker, A. Jaubert, A. Feuillet, J. Murphy O'Connor y C. Perrot, su sentido de «poder» o «autoridad»: «He aquí por qué la mujer debe llevar en la cabeza (una marca de) su autoridad por causa de los ángeles». En el ejercicio de la liturgia, cuando ora en comunidad o cuando profetiza, la mujer debe estar cubierta por su cabellera. La palabra velo no está en el texto y siempre que se habla de «cubierta» o «descubierta», la traducción «con velo» o «sin velo» es una interpretación, siendo así que en 11, 14 se trata de cabellos largos y no de velo.

Conclusión: Perrot señala justamente la libertad exegética de Pablo, que recuerda a «Cristo, fin de la ley» (Rom 10, 4; Gál 5, 14; 6, 2). Aquí opone la lectura del Antiguo Testamento a la que hay que hacer en Cristo.

La mujer en la iglesia puede rezar en voz alta o profetizar. Tiene como el hombre una autoridad en Cristo y participa plenamente en la celebracion. Por tanto, puede tomar la palabra. No parece que haya que restringir la palabra mujer a las virgenes y a las viudas. Para mas detalles, cf Ch Perrot, *Une étrange lecture de l'Écriture 1 Co 11, 7-9*, en *La Vie de la Parole Melanges Grelot*. Desclee, Paris 1987, 259-267

LA CENA DEL SEÑOR Y EL AMOR MUTUO (11, 17-34)

Vease S Legasse *La eucaristia segun san Pablo* (CB 37, 42-49). A este analisis solo añadiremos algunas consideraciones

Una cena del Señor sin comunión (11, 17-22)

La division de la iglesia por las casas en grupos distintos bajo el nombre de Pablo, Cefas, Apolo, se complica mas aun por la diferencia entre los hombres libres que comen en el triclinio y los otros participantes agrupados menos confortablemente en el atrio. El apostol Pablo esta preocupado por esta doble separacion. Los corintios se reunen «en iglesia» (11, 18) y esto tiene que llevarles a consecuencias practicas. Pues bien, estas no son visibles, peor aun, lejos de ayudar, esas reuniones hacen daño (11, 17) ellos no comparten

Cada uno se afana en tomar su propia comida (11, 20-21). La cena del Señor se convierte entonces en una aglomeracion, cuando tenia que ser una comunión. ¿De que sirve partir el pan, bendecir la copa (10, 16-17), si el comportamiento de los miembros va en contra de la comunión que ese pan y esa copa tenían que afirmar? En efecto, no hay entonces cuerpo de Cristo (ese sera el tema de 12, 1-30), sino un «symposion», un banquete en donde son numerosas las libaciones. Con la abundancia del vino, se borra el motivo profundo de la reunion (cena del Señor),

cada uno vuelve a sus antiguas costumbres. Si se trata solo de comer y beber, bastan las casas individuales. Los amos y los hombres libres podran dedicarse a beber, mientras que los esclavos trabajan. Quizas haya ademas otra diferencia distinta de la de amo-esclavo, manifestada en la falta de comunión en la cena. Puede deberse al origen judío de algunos que se siguen ateniendo a las prescripciones alimenticias levíticas, mientras que los demas pueden comer de todo (cf c 8 y 10). Para Pablo, la iglesia no puede reducirse a una coleccion de comuniones individuales con el Señor. El apostol va mas lejos: el que se emborracha (porque el vino griego tiene efectos bastante acusados) resulta incapaz de «discernir» el cuerpo del Señor y se condena a vivir sin comunión. Sin embargo, el apostol no les dice que no celebren esa cena, sino que la celebren bien procurad, cuando os reunis, que sea una verdadera cena del Señor.

La celebracion recibida del Señor por Pablo (11, 23-25 + 26)

Para los cristianos de hoy es casi una suerte que hubiera aquellas dificultades, sin las que no tendríamos ningun texto sobre la celebracion eucaristica en las primeras comunidades.

Sobre la eucaristia, nueva alianza, cf S Legasse (CB 37, 33)

Sobre la distincion entre cena del Señor y cena comun, normas apostolicas *Ibid*, 46-47. Para S Legasse, Pablo entiende que cesa la costumbre de celebrar la eucaristia al final de una cena comun. Su comentario de «proclamar la muerte del Señor hasta que venga» pone de manifiesto que esta cena de alianza une con su fuerza conmemorativa el pasado, el presente y el futuro. Añadamos algunas observaciones. En primer lugar, 11, 26 es un indicativo mas que un imperativo, «anunciáis» mejor que «anunciad», o sea, el recuerdo de un hecho mas que una orden. Esto tiene su importancia. ¿Es esta proclamacion algo asi como una predicacion exultante o la celebracion misma de la cena del

Señor? Creemos que las dos cosas. Además, la reunión de la cena del Señor ¿es idéntica a la asamblea cultural? En 14, 23-25, la tumultuosa asamblea cultural de Corinto está abierta a todo el que quiera ir. Al contrario, la celebración de la cena del Señor es una verdadera cena en la que los que vienen a participar traen los elementos. Pablo quiere restituir su verdadero carácter a esta cena, uniendo al participante con Cristo muerto y moribundo (2 Cor 4, 10) y con Cristo resucitado.

Probarse y dejar que actúe la fuerza de comunión del Señor (11, 27-29)

¿Que significa «indignamente» (11, 27) y «no discernir el cuerpo del Señor» (11, 29)? Estos dos términos se pueden aplicar al que está ebrio (11, 21). Pero tienen además otra implicación más fuerte. El que no tiene conciencia del significado del pan y de la copa, no aprecia el compromiso con Cristo y con los demás que representa su participación personal en la cena del Señor. Por eso mismo se aparta a vivir en el otro tiempo, antiguo, pasado, en el reino de la muerte, en el mundo tal como todavía es. Esta actitud es grave: anula la novedad de vida y reduce, si no suprime, la tensión creadora escatológica. Porque el creyente tiene que dejarse educar, corregir por el Señor (11, 31). Así es como se hace atento a los demás: una vez reunidos para comer, acogerse y amarse mutuamente (11, 32).

¿Hay una liberación anticipada del cuerpo humano? (11, 30-34)

Una mala comunión tiene efectos nefastos: «Por eso hay entre vosotros tantos enfermos y achacosos y por eso han muerto algunos». ¿Hay que comprender al revés que una comunión completa eliminaría en el que comulga la enfermedad y hasta la muerte? No. Hay que leer 2 Cor 12, 1-10, en particular 12, 9, donde el Señor declara a Pablo: «Te basta con mi gracia, mi poder da toda su medida en la

debilidad», el apóstol concluye: «Por eso seguire glorificándome en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo». Una buena comunión permite enfrentarse de otro modo con los efectos de la enfermedad y de la muerte.

DEL BUEN USO DE LOS DONES ESPIRITUALES (CARISMAS) (12, 1-14, 39)

He aquí en primer lugar la estructura de 1 Cor 12, 1-14, 39 (según B. Standaert).

Proposición (12, 1-3) formulación de la tesis: el Espíritu y Jesús Señor.

Exordio (12, 4-11) un mismo y único Espíritu obra y distribuye.

Narración (12, 12-30) el cuerpo de Cristo.

Digresión (12, 31-13, 13) elogio de la agape.

Argumentación (14, 1-36) a) distribución (14, 1), b) nivel de principio (14, 2-25), c) nivel práctico (14, 26-36).

Peroración (14, 37-40).

Proposición: formulación de la tesis: el Espíritu va unido al Señor Jesús (12, 1-3)

Los griegos, «casi demasiado religiosos» (Des Places), intentan obrar de tal modo que el espíritu de lo divino vaya invadiendo progresivamente el espíritu del inspirado, entonces, por una especie de adivinación, se pueden interpretar los oráculos ininteligibles para hacer comprender su sentido (la Pitia, por ejemplo). Estas experiencias de inspiración (así es como hay que traducir 12, 1 y no «dones espirituales»), a menudo provocadas, se convierten en una excitación colectiva, entonces corre el peligro de desaparecer el vínculo entre el Espíritu (Santo) y el Señor Jesús. De ahí la energía puntualización de Pablo: solo el Espíritu de Dios inspira la confesión de fe: Señor Jesús, uniéndose inseparablemente al Espíritu, a Dios y a Cristo (cf. *Dirección*, p. 9).

Exordio (12, 4-11): un mismo y único Espíritu reparte libremente los dones

12, 4-6 Pablo quiere que los corintios no confundan el entusiasmo, fenómeno de fuerza impersonal que se apodera de lo humano, con la acción del Espíritu de Dios. Dejando de ser juguete de fuerzas oscuras, su única inspiración depende del Señor, de Dios y del Espíritu

–diversidad de carismas, regalos personales de la gracia, pero el mismo Espíritu,

–diversidad de ministerios, pero el mismo Señor,

–diversidad de modos de obrar, pero el mismo Dios que actúa todo en todos

12, 7-11 a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para la utilidad común. Pablo hace una lista de dones, que corresponde a la situación corintia (comparese con la lista diferente de Rom 12, 6-10), en vez de introducirla por un plural, la comienza por un singular: la manifestación, para destacar que todo es fruto de la libertad del Espíritu. La fuente, el origen de los dones le interesan más que sus efectos

Narración (12, 12-30): el cuerpo de Cristo

12, 12-13 el cuerpo de Cristo y sus miembros: un único Espíritu

Pablo comienza con una afirmación teológica: no dice a los corintios que forman un solo cuerpo como si constituyesen una sociedad a la que se adhirieran. El pensamiento es contrario al que hoy tenemos. Parte del cuerpo único del resucitado para mostrar que puede ser diversificado, articulado, sin dejar de ser uno (cf 6, 14-15). Hoy la reflexión es inversa: ¿cómo puede ser uno lo que es plural? De este modo, Pablo recoge una fábula conocida desde el siglo XII: sobre los miembros y el estómago, conserva sus términos y su lenguaje, pero realizando una profunda transformación sobre la base del resucitado. Además, la iglesia no se parece al cuerpo de Cristo, sino que es ese cuerpo de Cristo, cuya unidad se basa en el bautismo

Importante para la eclesiología, este texto trata del cuerpo eclesial de Cristo (10, 17, 12, 12-27). El cuerpo de Cristo puede designar también al cuerpo de Cristo presente en el pan de la eucaristía (10, 16, 11, 24) y el cuerpo del Señor (11, 27), y finalmente al cuerpo crucificado de Cristo (Rom 7, 4)

12, 14-26 unidad y diversidad en el cuerpo de Cristo

El resucitado que vive en Pablo (Gal 2, 20) le hace ver la realidad cristocéntrica de la iglesia que se define por su centro único y no por su periferia. Hombre nuevo, hace de los otros criaturas nuevas (2 Cor 5, 16-17). Tras una constatación de hecho (12, 14-17), muestra la organización de esta diversidad conforme al plan de Dios (12, 18-21). Rom 12, 5 resume muy bien: «miembros los unos de los otros: cada uno por su parte». A los ojos de Dios, todos tienen el mismo valor, aunque sus funciones sean distintas (cf 8, 11). Muerto por todos, Cristo resucitó por todos: de este modo, los sufrimientos y las alegrías de los miembros son compartidos en Cristo (12, 22-26)

12, 27-30 el cuerpo de Cristo y sus estructuras

Pablo deja el estilo de la diatriba y se hace afirmativo: «Vosotros sois el cuerpo de Cristo y sois sus miembros: cada uno por su parte». En 12, 28 enumera tres ministerios y luego una serie de dones: apóstoles, profetas, didascalos, milagros, carismas de curación, asistencia, gobierno, varias clases de lenguas. En 12, 29-30 formula una serie de preguntas: ¿son todos apóstoles, profetas, didascalos?, ¿o tienen todos el don de milagros, de curación, de asistencia, de gobierno, de hablar en lenguas, de interpretar?

Para enunciar la lista de los tres ministerios, lista que recibió seguramente en Antioquía, Pablo utiliza el verbo «establecer», que en los Setenta designa el papel que Dios confía a algunos hombres en la historia de la salvación: Abrahán (Gn 15, 17) o el siervo de Yahvé (Is 49, 6). Pablo quiere de este modo afirmar el papel único, insustituible, de los apóstoles, de los profetas, de los didascalos, no solo en el origen de la iglesia, sino para la edificación de la

misma en todos los tiempos. Los apóstoles tienen un testimonio fundador (3, 10), son testigos directos de Jesucristo muerto y resucitado (15, 5-9), son itinerantes (2 Cor 11, 26-28), pero tienen una función estable y permanente. Los profetas cristianos exhortan y reconfortan a partir de las Escrituras, las aplican a las nuevas situaciones y muestran como las promesas de Dios se realizan en cada tiempo, algunos cristianos, hombres y mujeres, pueden ocasionalmente profetizar, en ese caso, sin llamarlos profetas se dice que profetizan (sobre los profetas Hch 4, 36, 13, 1-2, 15, 32, 21, 10s, Rom 12, 6, sobre las profetisas Hch 21, 9, 1 Cor 11, 5). Los profetas reciben su ministerio del Espíritu y no directamente del resucitado. Los didascalos o doctores enseñan a la comunidad (Hch 13, 1, Rom 12, 7, Gal 6, 6, Ef 4, 11).

Los dones milagros y carismas de curación ya citados en 12, 9-10 en orden inverso. Asistencia solo aquí en el Nuevo Testamento. Se habla de la asistencia divina en los Setenta. Quizás sea análogo a Rom 12, 8. Gobierno (dio origen en español a «cibernética») designa de ordinario al piloto, aquí es una especie de dirección espiritual. Don de lenguas y de interpretación (14, 1-36).

Digresión (12, 31-13, 13): elogio de la agape

1ª estrofa (13, 1-3) si no tengo amor lo demás no sirve

Los mayores esfuerzos, el conocimiento de lenguas y de los misterios terrenos y celestiales, los sacrificios, el fanatismo, sin amor, no vale nada todo eso. El vínculo con el Espíritu es la única garantía de un amor auténtico.

2ª estrofa (13, 4-7) quince afirmaciones sobre el amor

Si sustituimos amor por Cristo, obtenemos un retrato impresionante de Cristo, porque agape es el amor de Cristo en nosotros. Si hacemos un cuadro con lo que buscan los corintios, estas quince proposiciones, ocho positivas y siete

negativas, forman por contraste un díptico polémico. Al amor no le inquietan los resultados. Es la presencia misma de Cristo dentro de las relaciones con los demás (13, 5-6).

3ª estrofa (13, 8-12) entonces conoceré como soy conocido

Solo el amor abre un verdadero porvenir, ya que no es alcanzado por la muerte y pertenece tanto al presente como al futuro de la perfección. Describe además la vida cristiana, porque el amor es un fruto, un don, un espíritu santo, una fuerza, un dinamismo, una plenitud. Es el camino por excelencia que inspira la vida cotidiana del creyente.

Conclusion (13, 13) preeminencia del amor sobre la fe y la esperanza

El apóstol alcanza una plenitud de expresión en lo que se refiere al amor. Sus aplicaciones varían según las situaciones, pero su fuerza cristológica, eclesiológica y teológica es constante. Su encuentro con Cristo, cuando perseguía a la iglesia, le reveló a Pablo la fuerza del amor de Cristo. Este acontecimiento decisivo le permitió acoger con gozo y con energía lo que habían recibido de Cristo y de los apóstoles las primeras comunidades. Pero Pablo enriqueció la tradición estableciendo un vínculo muy estrecho entre el Espíritu Santo y el amor. Confiriéndole así su carácter de autenticidad y de verdad. De este modo, el himno al amor es revelador de Cristo, de Dios y del Espíritu.

Argumentación (14, 1-35): la profecía es superior al hablar en lenguas

14,1 entre los dones del Espíritu, aspirad sobre todo a la profecía

Para hablar de la profecía y del hablar en lenguas, Pablo usa el término de «don espiritual», familiar a los corintios. Pero ante todo se plantea la cuestión ¿se trata de la profecía, ministerio permanente de los profetas, o bien de la profecía ocasional de los creyentes?

14, 2-25 principio cinco palabras en lenguaje claro valen mas que diez mil en lenguas

14, 2-5 superioridad de la profecia sobre la glosolalia

Lenguaje para Dios, cifra para los hombres, en relacion con el mundo de los angeles (13, 1), la glosolalia no edifica directamente, tiene necesidad de ser interpretada. La profecia forma parte de los dones del conocimiento, pero viene detras del amor (13, 2-8), tiene que someterse al discernimiento de la comunidad (14, 29). La edificacion es lo que servira a Pablo de criterio para establecer una jerarquia de valores (cf 3, 5-23). La profecia tiene tres objetivos: edificar, exhortar, animar (14, 3).

14, 6-12 solo lo que es inteligible edifica a la comunidad

Asi constituyen la palabra clara: la revelacion (segun 14, 30, muy cerca de la profecia), el conocimiento, la profecia y la ensenanza (14, 6). La conclusion parcial se encuentra en 14, 12: *buscáis con ardor los estados de inspiracion, pero que sea para la edificacion de la iglesia*

14, 13-19 consecuencias practicas para la comunidad creyente

Este parrafo se caracteriza por la antitesis entre espiritu e inteligencia (razon). El hablar en lenguas, la oracion, el canto, la bendicion, la accion de gracias deben ser inteligibles, de manera que el otro quede edificado. De ahi la conclusion personal de Pablo: «Hablo en lenguas mas que todos vosotros, pero en una asamblea (o en iglesia) prefiero decir cinco palabras con inteligencia que diez mil en lenguas» (14, 18-19).

14, 20-25 demostrar clarividencia y sentido comun

Tras la exhortacion de 14, 20, Pablo cita en 14, 21 a los 28, 11-12, en un texto que no corresponde ni al hebreo ni a los Setenta. Saca dos ejemplos contrarios en 14, 22: primer caso, el trance, hablando lenguas en una asamblea, no es un signo para los creyentes, sino para los no creyentes,

al reves, segundo caso, la profecia es un signo para los creyentes, no para los que no creen. Vienen luego dos ilustraciones: el efecto de las lenguas para los no creyentes (14, 23), y el efecto de la profecia para los no creyentes (14, 24-25). Solo la profecia edifica a la iglesia, puesto que permite a los de fuera percibir la presencia de Dios y adquirir la conviccion de que el esta alli, en la comunidad.

14, 26-33a todo para la edificacion sin interprete, no hablar en lenguas para los hombres

En la asamblea, el canto, la ensenanza, la revelacion, el hablar en lenguas, la interpretacion, todo tiene que hacerse con vistas a la edificacion (14, 26). Pueden hablar en lenguas dos o tres, con tal que haya un interprete, si no, que callen (14, 27-28). Lo mismo los profetas: dos o tres y que los demas (= la comunidad) discernan (14, 29), en caso de revelacion, que el que habla se calle (14, 30). En resumen, poner orden en la celebracion: *Que hable uno solo cada vez, los demas deben aprender a callar. Si hoy no hablais, hablareis la proxima vez (14, 31-32), Dios no es un Dios de desorden, sino de paz.*

14, 33b-35 todo para la edificacion: hablar en lenguas y silencio de las mujeres

Este texto dificil tiene su importancia. Tras el parrafo relativo a los hombres (14, 26-33a), viene el parrafo relativo al silencio de las mujeres (14, 33b-35). El v. 28 («si no hay interprete, que [el hermano] se calle en la asamblea») solo ha dado lugar a pocos comentarios. Al contrario, el «que las mujeres se callen en las asambleas» ha sido comprendido y utilizado de muchas maneras para prohibir a las mujeres que tomen la palabra. Parece estar entonces en contradiccion con 11, 5, donde la mujer reza y profetiza. En ese caso, ¿no sera una interpolacion judeo-cristiana, o un texto desplazado de su contexto, o bien un parentesis? Es mas sencillo pensar que este texto esta en su sitio, que tiene a Pablo por autor, pero que significa que las mujeres que hablan en lenguas tienen que callarse (como los hermanos), si su marido no puede servirles de interprete.

Examinemos brevemente el texto. El verbo «hablar» se utiliza 24 veces en 1 Cor 14, 19 veces se refiere al hablar en lenguas, 2 veces a la profecía y otras 2 veces a la acción apostólica de Pablo. En 14, 34 y 35, como para los hombres, hablar significa hablar en lenguas.

El verbo «callarse» en 14, 28 y 30 se aplica a los hombres y significa no hablar en lenguas. ¿Por qué darle un sentido distinto en 14, 34, cuando se trata de las mujeres?

El singular «asamblea» (14, 28-35) ¿tiene el mismo sentido que el plural «asambleas» en 14, 33-34? Pablo prefiere decir cinco palabras en lenguaje claro más que diez mil en lenguas (14, 19), y el ejercicio de la glosolalia (el hablar en lenguas) sufre una triple limitación: tres intervenciones como más, una después de otra y no al mismo tiempo, y tan solo si hay intérprete. Para «asamblea», hay 6 plurales por 16 singulares en 1 Cor. De aquí otra cuestión.

El precepto de 1 Cor 14, 33b-35 ¿concierno solo a la iglesia de Corinto o bien a la iglesia de Dios en su conjunto? Al citar la ley en 14, 35, Pablo parece dirigirse a los judíos, más preparados que los paganos para guardar el control sobre ellos mismos. Pero, ¿quienes son esas mujeres?, ¿judías y griegas, esclavas y mujeres libres?, ¿algunas influyentes, como Febe o Prisca? Aquí ellas están casadas. Pablo en 1 Cor utiliza la denominación «mujeres» solo para las que están casadas y viven normalmente con su marido. Para las otras (viudas, separadas, divorciadas, vírgenes), Pablo emplea otra palabra (cf. 6, 12-7, 40). Si a las

que aquí interpela Pablo son de origen pagano y su marido es cristiano, ¿qué ocurre si se ponen a hablar en lenguas? ¿Puede haber un intérprete que no sea su marido? Entonces, la regla podría formularse así: el silencio absoluto no afecta más que al hablar en lenguas femenino de las mujeres casadas, cuyos maridos no tienen el don de la interpretación. Las cuestiones de interpretación se regularán en casa con su propio marido (para más detalles, cf. M. Carrez, *Le silence des femmes dans l'Eglise [1 Co 14, 33b-35]*, en *Mélanges J. L. Leuba. In necessariis, unitas*. Cerf, París 1984, 55-67).

Peroración (14, 36-40)

Pablo concluye afirmando que nadie puede disponer del evangelio a su antojo y que si los corintios están inspirados, reconocerán que el habla en nombre del Señor.

Finalmente, «aspirad al don de profecía: no impidáis el hablar en lenguas. Que todo se haga con orden» (1 Cor 14) es una buena ilustración de la profecía aplicada a la conducta que hay que seguir en la comunidad cristiana, mientras que 1 Cor 15, 35-56 es un buen ejemplo de la profecía escatológica orientada hacia el futuro. Al contrario, 1 Cor no nos ofrece, como Col 3, 16 o Ef 5, 18-20, ninguna profecía de forma litúrgica como la bendición pronunciada bajo la inspiración del Espíritu Santo.

V

CRISTO RESUCITADO, VENCEDOR DE LA MUERTE (15, 1-58)

Observaciones introductorias Algunos han observado que el apóstol anuncia ya en 1 Cor 1, 6-8 su «tratado» de 1 Cor 15. Esta estructura invitatoria de antemano a considerar 1 Cor como una carta única con varios temas. Por consiguiente, el poner un capítulo al final de una carta equivale a dar una importancia considerable a la cuestión tratada para conseguir el convencimiento. Al decir «os recuerdo», Pablo parte de la enseñanza ya dada y desea prolongarla y desarrollarla. Pero también cabe la posibilidad de convertirla en una de las respuestas dirigidas a la comunidad (véase el esquema de la p. 6).

Estructura del c. 15

A) v. 1-2 esbozo de una proposición

B) v. 3-11 la narración, materia en la que coinciden el apóstol y los destinatarios, y que esboza la argumentación

C) a) v. 12-19 al frente de la argumentación, una proposición en forma problematizada: si no hay resurrección de muertos (13a y 16a)

b) v. 20-28 afirmación central de la argumentación sobre la resurrección de Cristo y de los muertos, apelando a la autoridad de las Escrituras

a') v. 29-32 progresión en un paralelismo con 12-19: si los muertos no resucitan, nosotros moriremos

D) 33-34 primera peroración con elementos parenéticos

E) v. 35-44a narración pregunta: ¿con qué cuerpo resucitan los muertos? (v. 35) y generalidades (v. 36-38 proposición, 39-41 narración de tipo poético, 42-44 aplicación) y respuesta en 44b

F) v. 45-49 primer elemento de conclusión: argumento de la Escritura

G) v. 50-56 segundo elemento de conclusión: cualitativa, existencial e histórica

H) v. 57-58 peroración con elementos parenéticos

EL EVANGELIO DE PABLO (15, 1-2)

¿Pregunta planteada por los corintios? Mas probablemente se trata de un punto central de la fe que le preocupa al apóstol, ya que es decisivo comprenderlo debidamente. Pablo tenía su propia colección de «logia (dichos) apostólicos», puestos en forma para las necesidades de la transmisión del evangelio. Aunque adaptaba su forma según su auditorio o sus destinatarios, su estructura en este punto es firme. El fue el primer portador del evangelio a Corinto, y los corintios lo recibieron en las formas y formulaciones de la fe de la iglesia. Se mantienen firmes en él, aunque no lo hayan comprendido todo y a veces lo comprendan mal. Pero

el apostol quiere que lo mantengan en los terminos en que se lo evangelizo

EL CONSENSO FUNDAMENTAL ENTRE PABLO Y LOS CORINTIOS (15, 3-11)

Comprende ante todo una antiquisima formula de fe Pablo la recibio, la transmitio y la recuerda ahora (15, 3-4)

Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras

«Cristo murio» No se dice «Cristo esta muerto», sino el mesias, el encargado de la mision de Dios, aquel de quien no se sospechaba que pudiera morir, ha sido precisamente alcanzado por la muerte. La forma de su muerte, la cruz, no esta en el centro de esta formula, sino el simple «morir» que caracteriza el final de todo ser humano. Cristo muere como todos los hombres. Esta muerte pone de relieve la humanidad de Cristo. En la muerte, muestra su solidaridad con todo ser humano, y esta comunión universal es mucho mas fuerte que la del nacimiento. Se dirige a toda raza, a toda lengua, a toda condicion, a todo sexo, a toda edad.

«Por nuestros pecados» Tuvo que haber una redaccion semitica antes de la transcripcion griega, ya que el «por» significaria literamente «en favor de». Podria decir tambien «en lugar de» e indicar que Cristo ocupo nuestro lugar. Unica apropiacion en este texto nosotros. Dimension de la muerte de Cristo lo que la causa y a lo que alude «nuestros» pecados, «nuestras» separaciones de Dios, «nuestro» alejamiento y «nuestra» rebeldia, «nuestra» incompreension radical del objetivo de la creacion. La muerte de Cristo no es una muerte cerrada, individual, bloqueada en si misma. Se la pone en relacion con lo que causa toda muerte ya antes de la muerte. La gran separadora pone de manifiesto todas las separaciones desde el momento en que fue sufrida por Cristo.

«Segun las Escrituras», es decir, segun el Antiguo Testamento. El Nuevo no existe todavia, aunque corrian ya por escrito algunas redacciones. Ese Antiguo Testamento esta en griego es la Biblia de los Setenta, llamada asi porque, segun la *Carta de Aristeo*, habria sido obra de 70 o 72 traductores reunidos en Alejandria a finales del siglo III a. C. Allí es donde encontramos por primera vez la apelacion «Biblia». Su elaboracion duro dos siglos. Fue el libro de evangelizacion de la iglesia primitiva. Permite un vinculo directo con los judios de la diaspora que eran de lengua griega y favorecio la expansion del cristianismo. ¿Que significa «segun las Escrituras»? Ciertamente, el conjunto y no ya algun que otro pasaje particular. Es verdad que Is 53, 4-5-9 (Setenta) es uno de los textos mas cercanos y mas evocadores. Sin su referencia a la Escritura, el lenguaje humano no conoceria al Dios vivo, unico señor de la vida y de la muerte.

Fue sepultado

El mesias murio realmente. En las formulas de fe paulinas no se menciona el sepulcro (cf Rom 4, 24-25). La mencion del sepulcro adquiere por eso mayor valor cuando aparece. Esta confesion de fe tiene un sabor semitico ¿vendra de Jerusalem? Es posible, porque Pablo dice «he recibido» (15, 2).

Resucitó al tercer día según las Escrituras

Resucito. Mientras que existe un conjunto de palabras abundantes y variadas para la muerte, fue preciso crear el lenguaje de la resurreccion. Esta el «poner en pie resucitar», de concepcion judia, opuesto a «morir = caer». Lo encontramos en 15, 13 como «resurreccion de los muertos» = «volver a poner en pie a los muertos». Muy pronto, bajo la influencia del judaismo griego, «despertar = resucitar», opuesto a «morir = dormir», ocupara el lugar de «poner en pie» (para dormir, vease nuestra palabra cementerio = dormitorio).

Fue despertado al tercer día es este el testimonio mas antiguo del tercer día. Lo encontramos en Mc 8, 31 (después de tres días), Mt 16, 21, Lc 9, 22. ¿Es una precisión cronológica para señalar el espacio de tiempo entre el viernes santo y el día de pascua? Es posible, la duración judía de los días se cuenta a partir del atardecer, y el sábado se desarrolla desde las 18 horas del viernes hasta las 18 del día siguiente. Jesús muere el primer día y resucita el tercero.

El tercer día según las Escrituras. La oración de Oseas (6, 1-6) presenta un lenguaje muy característico. «Venid, volvamos al Señor, porque el que nos ha desgarrado, nos curara, el que ha golpeado, curara nuestras llagas. Dentro de dos días, nos devolverá la vida, al tercer día, nos hará resurgir (levantar) y viviremos en su presencia». Los Setenta traducen «Al tercer día seremos resucitados». Un targum dice «El día en que haga revivir a los muertos, nos resucitará». Muchos textos bíblicos utilizan la mención del tercer día. Gn 42, 18, Ex 19, 16, Jos 2, 16, Esd 8, 32, la salvación de Israel gracias a Ester (5, 1) y sobre todo la liberación de Jonas del vientre de la ballena (Jon 2, 1) y finalmente Os 6, 1-6. ¿Que significa el tercer día en labios de Jesús? No tanto un dato cronológico como una esperanza del triunfo de la vida en el gran día de las consolaciones venideras.

La expresión «resucito al tercer día» subraya ante todo la inauguración del mundo venidero, comienzo de los tiempos nuevos y certeza del triunfo final, luego ante el hecho de que Jesús se apareció al tercer día después de su muerte, la expresión pudo tomar también un sentido más cronológico e histórico. Los paralelos sacados de la historia de las religiones no carecen de interés: el alma permanece tres días cerca del cadáver, pero esos paralelos no guardan relación directa con 1 Cor 15, 4.

Resucito según las Escrituras. La referencia a las Escrituras tiene dos dimensiones: la primera remite a algunos textos concretos como Os 6, 1-6, la otra atiende al trasfondo bíblico y judío (Ez 37, 1-14; Is 61, 17; Is 52, 1; 60, 2) al apocalipsis de Isaías con su doble aspecto de muerte y de resurrección (Is 26, 14-19) y luego a Daniel (12, 1-3): «los que duermen se despertarán».

El sentido general del evangelio de Pablo según la confesión de fe de 1 Cor 15, 3-4 todo se centra en Cristo y parte de él. El murió realmente. Su muerte no adquiere todo su sentido para la humanidad entera más que gracias a las Escrituras. Su resurrección inaugura los tiempos nuevos. El tercer día no es solamente una fecha, sino un símbolo después de la creación, después de la perdición, viene la nueva creación.

Los testigos del resucitado (15, 5-7)

La confesión de fe que procede de la primitiva iglesia ¿tenía una cuarta afirmación se apareció? ¿O bien la lista de las apariciones de los vv 5-7 formaba un todo? Se discute esta cuestión. Se ha señalado el hecho de que en griego las cuatro afirmaciones comienzan por «que» y forman un paralelismo sintético.

«que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras,
y que fue sepultado,
y que fue resucitado al tercer día según las Escrituras,
y que se apareció a Cefas, luego a los doce»

La 1ª y la 3ª proposiciones son largas, la 2ª y la 4ª son breves. Además, la resurrección se evoca por un giro en pasiva «fue despertado». Este pasivo podría ser un pasivo divino para evitar nombrar a Dios y significar «Dios lo despertó».

«Se apareció a Cefas» ¿es un semitismo para decir «fue visto por Cefas», nombre arameo de Pedro? ¿O bien Pablo con su dominio magistral de la lengua griega, quiere jugar con el verbo griego en aoristo «se dio a ver» a Cefas? Cristo, como Dios, conserva en sus apariciones la iniciativa. En el texto más tardío de Lc 24, 34, con una formulación más completa, se dice «fue resucitado y se apareció a Simón».

Son interesantes los vv 5-7 el sujeto es siempre Cristo, el mesías. Así, pues, este texto fue escrito en una época en que el término mesías podía ser utilizado sin miedo de

confusion, que no era precisamente el caso de los tiempos de Jesús, que prefería hablar de «hijo del hombre» Además, solo cuenta la personalidad de los testigos, individuos o grupo Ninguna indicación de lugar, de tiempo, ningún detalle sobre la forma de estas apariciones Esta lista quiere ser un documento sobre la transmisión del testimonio por los testigos, no una descripción relativa a la resurrección Pablo quiere recordar así que todo parte de la resurrección y que los primeros testigos, cuya lista ha recibido, atestiguan que Jesús resucitado se dio a ver a los apóstoles después de su muerte, si bien ellos vieron a Cristo una vez resucitado, nadie vio como se realizaba la resurrección

La lista de testigos «se apareció a Cefas» primera aparición Según el libro de los Hechos, Pedro ocupa un lugar especial y su autoridad se extiende mucho más allá de Jerusalén El hecho de haber sido objeto de la primera aparición del resucitado parece ser uno de los elementos de esta preeminencia

«Luego a los doce» este título del colegio apostólico es ciertamente anterior a la resurrección y se remonta al ministerio terreno del mismo Jesús antes de pascua ¿Como explicar que se diera a Judas el título honorífico de «uno de los doce» en los relatos de la pasión, o que Lucas haya indicado que los doce ya no eran más que once, si esta denominación era posterior a la resurrección de Cristo? La aparición del resucitado les confiere una autoridad particular, pero secundaria en relación con la de Pedro

«Luego se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayor parte viven todavía, pero algunos han muerto» Todos los comentaristas señalan el cambio de construcción se ha terminado la serie de proposiciones introducidas por «que» ¿Se detenía ahí la lista antigua? ¿Es una precisión que tendría a Pablo por autor? Por otra parte, es la única mención de una aparición a los quinientos hermanos A pesar de Dobschutz en 1903, nada sugiere que pueda tratarse de pentecostes Pero la finalidad de esta mención es clara aunque algunos de estos testigos han muerto, quedan todavía bastantes que pueden atestiguar de la

resurrección de Cristo Para Conzelmann, solo la observación «la mayor parte viven todavía pero algunos han muerto» sería un añadido paulino

Luego se apareció a Santiago el sentido discutido de los «luego» —serie cronológica o serie lógica— no modifica el significado de esta lista Esta aparición no se menciona en los evangelios canónicos Pero, según Jerónimo, el *Evangelio de los hebreos* hace de Santiago el primer beneficiario de las apariciones de Cristo En los textos de Nag Hammadi, el primer *Apocalipsis de Santiago* (35, 5-42) recoge la misma tradición Esto explicaría quizás el lugar que tuvo Santiago en la iglesia de Jerusalén después de la marcha de Pedro en el año 44, como, después de haber sido una de las columnas, uno de los responsables (Gal 2, 9), paso a ser su jefe (Hch 15, 13, Gal 2, 12) Este Santiago es hermano del Señor según Gal 1, 19 No hay que confundirlo con Santiago, hermano de Juan hijo de Zebedeo, muerto el año 44 bajo Herodes Agripa (Hch 12, 2)

Luego se apareció a todos los apóstoles Pablo no tiene como Lucas una noción del apostolado que lo hiciera coincidir con el círculo de los doce Todos los doce son apóstoles, pero hay además entre los apóstoles algunos fuera de los doce ¿Procede esta afirmación de Pablo? ¿Quién es apóstol? ¿Lo es Bernabé? Pero aquí la finalidad es clara todos los apóstoles deben ser testigos del resucitado El relato del nombramiento de Matías (Hch 1, 22) lo confirma El texto sigue siendo impreciso sobre la composición del grupo de los apóstoles cuando esta aparición los doce, Santiago, etc En todo caso, el único que no forma parte de ellos es Pablo

Pablo, a su vez, testigo del resucitado (15, 8-11)

Finalmente, en último lugar, se me apareció a mí, como a un ser nacido en circunstancias excepcionales

Pablo se sitúa en el mismo rango que los testigos citados anteriormente A propósito de 15, 8 se han planteado dos cuestiones La conversión de Pablo (Hch 9, 22, 26) ¿es

el resultado de una aparición? Para ello suelen citarse dos textos 1 Cor 9, 1 dice que vio al Señor, por tanto, es apóstol y consiguientemente libre su llamada viene entonces de Cristo resucitado En Gal 1, 15 «plugo a Dios revelar a su Hijo en mí» hace de la manifestación de Cristo resucitado a Pablo un acontecimiento íntimamente ligado a su personalidad Algunos llevan a ver incluso en la conversión de Pablo un retorno anticipado de Cristo Lo que cuenta para Pablo es que se considera como el objeto de una aparición por el mismo título que Pedro o que Santiago

Algunas versiones traducen la palabra griega *ektroma* por «aborto», pero esto designa a un niño que no ha alcanzado su desarrollo normal, o a un prematuro que no ha podido desarrollarse como es debido Pues bien, el texto evoca más bien un nacimiento que tuvo lugar en circunstancias excepcionales Cuando una madre esperaba un hijo y se encontraba en peligro de muerte, era posible mantener vivo al hijo haciendo una cesarea, de ahí un nacimiento excepcional sin haber conocido a su madre Pablo compara con este nacimiento anormal su nacimiento al apostolado, su conversión repentina, en donde fue, según sus propias palabras, apresado por Cristo (Flp 3, 12) En efecto, él no conoció el ministerio de Cristo y no corresponde a la definición del apóstol según Lucas (Hch 1, 22) Bengel en 1773, en Tübinga, decía en un sabroso latín «Lo mismo que el aborto no es digno del nombre de ser humano, así el apóstol se declara indigno del título de apóstol»

Pablo perseguidor fue objeto de un acto de gracia por parte de Cristo (cf Rom 1, 5, 12, 3, 15, 15, 1 Cor 1, 4, 3, 10) Su apostolado es cristológico y la gracia de Dios actúa a través de él (15, 10) Pero todos los apóstoles, incluso Pablo, proclaman lo mismo tal es el sentido de 15, 11

PABLO HACE PROGRESAR SU ARGUMENTACION (15, 12-32)

Comienzo de la argumentación: si no hay resurrección de los muertos... (15, 12-19)

Es el primer elemento de la argumentación que va a desarrollarse de 15, 12 a 34 Esta parte plantea dos hipótesis irreales los muertos no resucitan, Cristo no resucitó de entre los muertos Parte de una pregunta en el v 12, que va seguido de dos razonamientos idénticos el primero, en donde la proclamación es hecha por los testigos (13-16), y el segundo, en donde los creyentes son los portadores del testimonio (17-18), con una conclusión general

Pregunta Si Cristo es proclamado como resucitado, ¿cómo podéis decir que no hay resurrección de los muertos? (v 12)

1er razonamiento no resurrección de los muertos = no resurrección de Cristo (v 13), no resurrección de Cristo = proclamación vacía, fe vacía (v 14) Entonces, los testigos apostólicos son falsos testigos (v 15)

2° razonamiento no resurrección de los muertos = no resurrección de Cristo (v 16), no resurrección de Cristo = fe vana Consecuencia para los creyentes vivos permaneceréis en vuestros pecados (v 17), consecuencia para los creyentes muertos en Cristo están perdidos (v 18)

Conclusión si la esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces somos los más desdichados de los hombres (v 19)

Pablo aplica la palabra resurrección o el verbo resucitar a dos acontecimientos la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos Los corintios (por razones que no están del todo claras, ya que solo conocemos la respuesta de Pablo) separan los dos acontecimientos y niegan quizás la resurrección de los muertos, la demostración de Pablo intenta situar debidamente la resurrección de Cristo y vincularla indisolublemente a la resurrección de los muertos

Los corintios hacían de la resurrección de Cristo un milagro excepcional que afecta a un ser que se sale de lo ordinario. Ante este hecho, ese milagro aislado, extraordinario, se aleja cada vez más de nosotros y adquiere cierto sabor de pasado.

Como la duda de los corintios no se aplica en ningún caso a Cristo, Pablo parte de sus dudas sobre la resurrección de los muertos para llegar a Cristo. Conclusión de Pablo: no hay término medio o se niega la resurrección, la de los muertos y la de Cristo, o se cree en las dos resurrecciones. Por tanto, creer en el acontecimiento fundador es creer en el acontecimiento realizador, y reciprocamente.

¿Cómo podría darse testimonio, si la resurrección de Cristo no existe? Cristo no es solamente un hombre para sí mismo, sino para la humanidad entera. Si su resurrección no ha tenido lugar, su muerte pierde su sentido y los creyentes de Corinto no se han liberado de sus pecados.

Si no ha resucitado, Cristo ve cuestionado todo su papel salvífico tanto para los vivos como para los muertos. Si la persona y la obra de Cristo no tienen valor más que dentro de los límites de la vida humana presente, Cristo no es lo que afirma la fe de la primera comunidad ni en el presente, ni en el futuro, ni en la duración de la salvación.

Afirmación central sobre el reinado de Cristo y la resurrección de los muertos (15, 20-28)

Primera tesis (v. 20) la resurrección de Cristo, primicias de la de los muertos (véase recuadro adjunto). Consecuencias (v. 21-22) paralelismo alterno repetido en 15, 45-49: a) por un hombre, la muerte, b) por un hombre, la resurrección de entre los muertos, a') en Adán todos mueren, b') en Cristo todos serán vivificados.

Adán introdujo la muerte en la historia de la humanidad. Cristo no solo sufrió la muerte, sino que introdujo la vida en esa misma historia: por este título, es el último Adán.

EL VOCABULARIO RELATIVO A LA MUERTE

El breve párrafo 15, 20-28 utiliza en griego varias palabras:

- *Los muertos* (en griego, plural de *nekros*, que ha dado origen a la palabra *necropolis* = ciudad de los muertos) se emplea para hablar de la resurrección-levantamiento de los muertos (15, 21), o para Jesús despertado de entre los muertos.

- *Los que se han dormido* (los muertos, es decir, los que han entrado en la muerte-sueño, en relación con la cual puede hablarse de un despertar en la resurrección). La palabra griega *koimao* dio origen a la palabra *koimeterio* o cementerio (dormitorio).

- *La muerte*, el poder de la muerte, *thanatos*, la que hace morir y la que reina sobre toda la humanidad. Solo su destrucción definitiva marcará la transformación del mundo en un mundo nuevo.

La muerte es la actividad de la fuerza de muerte, la gran separadora de Dios. No interviene solo bajo su aspecto final de muerte corporal, sino que es también para Pablo la manifestación del pecado (cf. Rom 6, 23: el salario del pecado es la muerte). Revela una situación. La resurrección de Cristo abre del mismo modo una comunión eterna de vida.

Al presentar dos tipos de comunión, en Adán y en Cristo, dos tipos de solidaridad, Pablo hace ante todo una deducción de lo más pequeño a lo más grande. Adán y todos los hombres, Cristo y todos los hombres. Luego razona por analogía: como Adán, así Cristo.

Para desarrollar esta afirmación nueva, relativa a Cristo, Pablo, como los rabinos fariseos, pone un ejemplo brillante (según el estilo de la tradición oral de los rabinos, llamada *haggada*) de lo que Cristo realizó. Las discusiones

CRISTO RESUCITADO DE ENTRE LOS MUERTOS

A lo largo de su demostración en 1 Cor 15, el apóstol Pablo va precisando su lenguaje cuando habla de resurrección, se trata para él de contrabalancear el poder de la muerte (*thanatos*) por el poder de la vida, expresado por la resurrección, o sea, se trata de hacer salir del estado de muerte (*nekros*) o de la situación de muerte a los que se han dormido

Pablo, por su pasado de fariseo, conocía ya la resurrección y compartía su esperanza. Sin saber aun que algún día podría servirse de ello para hablar de Cristo, tenía ya esa confianza de haber sido apresado, guardado por Dios y por eso mismo de haber sido arrancado de la muerte (Sal 49, 16, 73, 23-24), mas aun, de conocer el gozo ante su rostro (Sal 16, 10-11)

Pero Pablo, captado por el resucitado (Flp 3, 12), descubre las limitaciones del lenguaje para hablar de la fe en el resucitado. No quiere hablar como el *libro de Henoc* 51, 4, y en cierto sentido como Mc 12, 18-23, de los justos que serán como ángeles en el cielo. Aunque la resurrección indica una transformación de todo el ser, no se reduce a la evocación de una especie de metamorfosis, muy arraigada en el pensamiento griego

El antiguo *Targum Palestino* prolonga el pensamiento de Ez 37, 1-4 «Así habla el Señor Dios: abriré los sepulcros de vuestros muertos, os haré salir de vuestros sepulcros y os introduciré en la tierra de Israel.»

Pablo no se contenta con hablar de resurrección, sino que añade la precisión de «entre los muertos», es decir, a partir de la muerte

En primer lugar, porque Pablo se había opuesto con todo su ser y todas sus energías a Jesús, al significado de su muerte en la cruz y por eso mismo a su resurrección de entre los muertos

Se había hecho perseguidor de la iglesia. Pero Cristo irrumpe en su propia vida, y de fariseo celoso y perseguidor hizo de él el apóstol de los paganos. Pablo tuvo que descubrir como mesías a un hombre muerto, crucificado, salido de la muerte, y sobre el fundamento de su encuentro con Jesús resucitado, confesar lo que rechazaba hasta entonces y vivir de lo que había hecho de él un perseguidor (1 Cor 15, 9-11)

Al obrar así, Pablo plantea una cuestión radical sobre la que tendrá que llamar de nuevo la atención: ¿cuando y como cesará el poder de la muerte? Esto le obliga a volver a los comienzos, comienzo de la muerte (Adán), comienzo de la resurrección (Cristo). La muerte es familiar y el vocabulario abundante y variado para hablar de ella. No ocurre lo mismo con la resurrección, que nos es extraña y cuyo lenguaje es metafórico, dispuesto a evocar y a sugerir más que a describir

La idea de *primicias* aplicada a Cristo es una de esas imágenes sugestivas. Para expresar su reconocimiento a Dios, los israelitas, como la mayor parte de los pueblos de la antigüedad, le ofrecían los mejores frutos de la cosecha. Así en pascua, la comunidad ofrecía una gavilla compuesta de las primeras espigas maduras del año y, en pentecostes, dos panes cocidos con levadura (Lv 23, 9-14, 23, 15-21)

Frente a la cosecha de la muerte, Cristo se convertía así en primicia de la cosecha de la vida. Para él que vivía este ritmo cultural, el término «primicias» significaba que la siega ya había comenzado, la primera espiga garantizaba una cosecha abundante. Mas aun, hay en la palabra «primicias» una idea de causalidad. Cristo no es solamente un muerto resucitado, sino el resucitado de entre los muertos que causa la resurrección de los muertos

exegeticas que recaen sobre la palabra traducida por «puesto que» al comienzo del v. 21 carecen de importancia: un solo hombre ha quebrantado el poder de la muerte,

un solo hombre abre la era de la resurrección de los muertos

15, 22 todo el interés se centra en la vida. Se evoca a

Adan solo como contrapunto de Cristo Todos mueren, afirmacion relativa que no plantea problemas Lo mismo ocurre con «en Cristo todos recibiran la vida» Si ese todos es tan universal como el primero, todos los hombres se beneficiaran de la salvacion, y por tanto resucitaran La vida se hace asi tan universal como la muerte Pero si el todos se reserva a los creyentes, Pablo solo pensaria en la resurreccion de los creyentes El sentido que se de a «todos» impone la traduccion del v 24 o bien salvacion universal (luego, el resto), o bien salvacion de los creyentes (entonces vendra el fin) Optamos por esta ultima traduccion

15, 23 un versiculo que sirve de enlace, a la vez conclusion parcial de 20-22 y anuncio de 24-28 «cada uno en su sitio primero, las primicias, Cristo, luego, los de Cristo cuando su parusia (presencia visible, cuando vuelva)»

15, 24-28 trata de la resurreccion y del señorío de Cristo El reinado de Cristo solo se menciona aqui en todos los escritos paulinos El unico texto que ofrece ciertas analogias es Col 1, 13 reino o reinado del Hijo de su amor

El v 24 ha sido objeto de muchas discusiones Resumamoslas brevemente traducir «luego sera la consumacion» o «entonces vendra el fin», conserva el sentido normal de «fin» de la palabra griega *telos* Pero algunos le dan un sentido cuantitativo traduciendo «luego es el resto», es decir, los demas hombres los que no pertenecen a Cristo Esta segunda resurreccion solo apareceria aqui en Pablo

Cuando entregue el reinado (la realeza) a Dios Padre El texto esta en presente Por tanto hay que ver en el una actitud permanente de Cristo, que entrega el reinado a su Padre

La aniquilacion de las potencias viene detras de su sumision, cuando murio en la cruz, esta aniquilacion es la que marca la consumacion

15, 25 inserta con dos presentes nuestra resurreccion en la soberania necesaria de Cristo Con ayuda de una utilizacion original del Sal 110, Pablo muestra las incidencias del reinado que inaugurado cuando Cristo comenzo a sentarse a la diestra de Dios Este reinado es efectivo y la

victoria sobre las potencias ofrece un caracter progresivo Cristo se ha convertido en el sujeto del verbo «puso bajo sus pies»

15, 26 la muerte-potencia es el enemigo por excelencia, calificado de ultimo No se precisa el momento concreto de su aniquilacion Toda la enemistad se concentra en el que pasa a ser el unico y ultimo enemigo la muerte

15, 27-28 se refieren al fin de la historia de la salvacion, se caracterizan por seis empleos del mismo verbo, traducido generalmente por «someter» y por seis empleos de «todos» Hay que comprenderlos asi «Porque Cristo puso todo en orden bajo sus pies Cuando Cristo dice que todo se ha puesto en orden respecto a el, es evidente que se excluye a Dios, que fue el que procedio a ponerlo todo en orden respecto a Cristo Cuando todo haya sido puesto en orden respecto a Cristo, entonces el Hijo recobrara su verdadero lugar respecto a aquel (Dios) que lo puso todo en orden respecto a Cristo, para que Dios sea todo en todos»

He aqui algunas tesis para resumir este pasaje dificil, pero capital

– El reino de Cristo es el reino del resucitado, vencedor definitivo de la muerte para el mismo Es el unico que ha sido arrancado de la muerte y en el que ha sido destruido todo germen de muerte

– El reino de Cristo es el reino del resucitado sobre los hombres que creen en el y le obedecen A pesar de los ataques de la muerte de que son objeto todavia, los gobierna la fuerza del resucitado Estan aguardando el dia en que, a su vez, sean definitivamente arrancados de la muerte y resuciten ellos mismos (22 23)

– El reino de Cristo es el reino del resucitado sobre «este» mundo sometido aun a la muerte, aunque esta haya sufrido su derrota definitiva con la muerte y resurreccion de Cristo Es un reinado dinamico que intenta sujetar cada vez mas a las potencias, ya destituidas cuando la resurreccion La manifestacion decisiva de este reinado sobre el mundo sera la aniquilacion del poder de la muerte

– El lugar que recobra el Hijo junto al Padre es la culmi-

nacion final de la entrega constante de su reino al Padre, en adelante, todos los resucitados quedaran liberados por completo de la muerte y situados en un estado de sumision gozosa y voluntaria al Padre

– La sumision de Cristo a Dios tiene entonces varios sentidos para los que obedecen a Cristo, es la gracia y el gozo Para los que le desobedecen las potencias hostiles, su derrota ya conseguida termina en una sumision obligada, en aniquilacion y desaparicion

– La multiplicidad y el juego de sentidos de «someter» expresa la relacion con Dios bajo sus diversas modalidades, desde la recuperacion de un lugar gozoso hasta una sumision obligada

– De este modo, la resurreccion esta en el corazon del reinado de Cristo sobre el mundo Sin reinado y sin obediencia, la resurreccion no seria mas que una excepcion grandiosa y estatica, la humanidad esta entonces en el corazon del debate cristologico

Para concluir, «para que Dios sea todo en todos» gracias al resucitado y a la resurreccion que el lleva a cabo, todo vuelve a su lugar No ya solamente el lugar que habia perdido antes y que le restituiria la realizacion del plan de la salvacion, sino el que se deriva de la nueva creacion reconciliada con Dios (2 Cor 5, 16-18)

Progreso de la argumentacion: ¿por qué arriesgamos si Cristo no ha resucitado? (15, 29-32)

Tres ejemplos 1) El bautismo por los muertos (v 29) no tiene sentido mas que si Cristo resucita Nos choca esta practica, pero el texto es claro En Corinto, algunos se hacen bautizar en lugar de los muertos por un bautismo vicario Desde siempre, esta afirmacion ha suscitado abundantes comentarios ¿Como es que se toleraba esta practica? ¿Que sentido podia tener? San Juan Crisostomo dice que era una costumbre heretica de los marcionitas Segun otros, es una ceremonia que tendria lugar en el cementerio

sobre las tumbas Para Calvino, se bautizaba anticipadamente a los catecumenos que podian morir antes del final de su catecumenado O tambien, eran no-creyentes que se convertian para no ver que se rompiera su amistad con algunos creyentes ya muertos entonces se hacian bautizar debido a sus amigos desaparecidos En conclusion, ese bautismo por los muertos que Pablo no rechaza es un bautismo sustitutivo No tiene sentido su realidad mas que en el caso de que Cristo este vivo En este punto es en el que Pablo insiste

2) Combatir contra las bestias (15, 30-32), Pablo habla varias veces de los peligros que corrio El peligro que corrio en Asia (provincia que tenia por capital a Efeso) lo llevo a desesperar incluso de la vida (2 Cor 1, 8-10), pero Dios le libro de aquella muerte y le seguira librando de ella El apostol arriesga su vida por los corintios Esto solo tiene sentido por la resurreccion de Cristo

Lucho contra las bestias en Efeso (v 32) ¿Fue ese el peligro que corrio en Asia? Los exegetas se preguntan ¿hecho real o imagen de un peligro grave? Pero ¿podia un ciudadano romano ser condenado *ad bestias*? ¿Habria abdicado de su ciudadania? Pero entonces, ¿como comprender su apelacion al Cesar en su proceso de Cesarea? Creemos que se trata de una prueba real, por ese motivo no volvera ya Pablo a Efeso y citara a los ancianos de esa ciudad en Mileto (Hch 20)

PRIMERA PERORACION Y 3.º EJEMPLO: SI CRISTO NO HA RESUCITADO, MENANDRO TENIA RAZON (15, 33-34)

¿Que papel juega esta cita? ¿No conformarse con el siglo presente (Rom 12, 1-2)? ¿O bien no tratar con los que niegan la resurreccion? Si, se les invita a los corintios a volver al sentido comun que acepten las consecuencias de su fe en Cristo, que dejen de pecar y de empecinarse en su extravio

LAS POTENCIAS

Pablo utiliza el lenguaje de su época. Esta marcado por la demonología judía, pero no le presta mucha atención. La utiliza para señalar el triunfo definitivo de Cristo. Este mismo procedimiento se encuentra en Col 1, 26, 2, 10, Ef 1, 21. El pasaje de Rom 8, 38 es el más explícito: «Tengo la seguridad de ello: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las dominaciones, ni el presente, ni el futuro, ni las potencias, las de arriba o las de abajo, ni cualquier otra criatura, nada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Jesucristo nuestro Señor».

El texto de 3, 22 es más existencial. Pablo no se interesa por las diversas categorías de ángeles o de potencias celestiales, ni por el papel que cada clase o categoría pueda representar. Se contenta con afirmar que no pondrán ningún estorbo, que no tendrán ningún poder y que su hostilidad al plan de Dios cesará con su aniquilación. En otras palabras, en 15, 24 se afirma que nada podrá impedir al Hijo transmitir el reino a su Padre.

NARRACION: LA SALVACION Y SU ASPECTO CORPORAL: EL CUERPO DE LA RESURRECCION (15, 35-44)

Antes de proseguir el análisis de 1 Cor 15 35-44 cuatro observaciones.

– La resurrección no es un simple retorno temporal a la vida, como ocurre en los evangelios con el joven de Nain (Lc 7 11-17), la hija de Jairo (Mc 5, 21-43 par) o incluso Lázaro (Jn 11 1-44). No es una revivificación material.

– Tampoco es una liberación inmaterial, una inmortalidad o inmortalización del alma.

– Señala la transformación completa del ser que se escapa del terreno de lo que Pablo llama la *psyche*. La traducción «animal» en «cuerpo animal» (v 44) no recoge la individualidad que contiene la expresión griega. Pablo encontraría una formulación más elaborada en Rom 14, 7-9: «nadie vive para sí mismo».

– El cuerpo opuesto a la sombra marca la realidad continua del ser. Por eso sin duda Pablo considera la muerte en Cristo como una etapa positiva de la comunión con Cristo (Flp 1, 21).

ESTRUCTURA DE 15, 35-58

El desarrollo del pensamiento de 15, 35-58 puede ponerse en paralelo con el de 15, 12-34.

12-19 comienza la argumentación

20-22 los dos Adanes

23-28 escenario apocalíptico

29-34 relación con el comportamiento de los cristianos

35-44a uso masivo del adjetivo «otro» e insistencia en la transformación de los cuerpos

44b-49

50-52

53-58

Pregunta (15, 35):

¿Con qué cuerpo vendrán los muertos?

Podemos caer en cualquier trampa si abordamos la lectura de este texto con una mentalidad marcada por conceptos filosoficos: platónico, aristotélico, existencialista, racionalista, dialéctico, hegeliano, fenomenológico. El Antiguo Testamento nos ofrece mucho mejor que todos ellos algunas claves de lectura, sobre todo si consultamos la versión griega de los Setenta, que era la que usaba de ordinario Pablo.

Cuando dice «¿con qué cuerpo vienen los muertos?», Pablo plantea la cuestión de la misma manera que si dijese «¿con qué vestido vienen?». Además, hace recaer la pregunta en el resultado y elimina todo lo que afecta al proceso de transformación.

Proposición (15, 36-38): muerte y vida de la semilla

Para responder al cómo, el apóstol subraya la iniciativa de Dios. Dios le da a la semilla el cuerpo que ha decidido y querido. El es no solamente el creador del cuerpo en el origen, por medio de una iniciativa creadora primordial, sino que sigue siendo ahora su creador. No es solamente el creador del primer hombre, sino el creador del cuerpo de cada uno (cf. Job 10, 10-12; Sal 139, 13-16). Por consiguiente, el cuerpo no es un trapo: tiene toda la nobleza que le corresponde a una creación de Dios. La relación entre el simple grano sembrado y la planta adulta ilustra esta afirmación. Aunque, a la manera antigua, se ignora lo que ocurre entre el momento en que la semilla es echada en tierra hasta aquel en que su crecimiento se hace visible, Dios aparece como el creador del tipo de desarrollo, del género de crecimiento, del modo de devenir (cf. 1 Cor 3, 6).

La fórmula de Rom 4, 17 adquiere aquí todo su valor: «Dios hace vivir a los muertos y llama a la existencia a lo que no existía». Aquí «Dios le da un cuerpo como el quiere» (1 Cor 15, 38). A cada semilla, su cuerpo específico: el

marca su identidad y su identificación. Hay una continuidad en el cambio y en la diferencia.

Narración de tipo poético (15, 39-41)

Para mostrar las diversas posibilidades, el apóstol se lanza a una enumeración destinada a subrayar las diferencias: cuerpos celestiales, cuerpos terrenos, el sol, la luna, los astros, todo lo que viene detrás del hombre, el ganado, las aves y los peces. Esta serie de diferencias está allí tan solo para destacar mejor la continuidad en la identidad.

Aplicación (15, 42-44): «antes» y «después» de la resurrección

Hasta aquí, Pablo ha desarrollado la proposición (v. 36-38) como primer elemento de la narración, y luego las generalidades (v. 39-41) en estilo poético como segundo elemento, pero tan solo a partir del v. 42 se pone a responder a la cuestión del v. 35. Evoca el antes y el después con una simple y bella afirmación en cuatro puntos. Subraya la continuidad y el cambio, la constante y la variante. La constante y la continuidad son expresadas por el cuerpo. La variante y el cambio por cuatro antitesias. Examinemoslas.

– *Corrupción e incorruptibilidad*. Mejor expresada actualmente por el término de degradación, la corrupción comprende todo el lento proceso de destrucción, de deterioro, que transforma a una persona sana en una persona destrozada, degradada, alejada de su verdadero destino. Según Rom 8, 20, se trata de una esclavitud que aliena al hombre. Es esa lenta mortalidad que, en todos los planos, incluso en el de las relaciones, se infiltra y se desarrolla en el seno de la humanidad. Al contrario, la incorruptibilidad expresa la libertad recobrada, la proximidad de Dios permitida, y en consecuencia la eliminación de la muerte en todas sus formas. Esta primera antítesis se sitúa en el tiempo, en la duración, la corrupción expresa la no-duración, lo que a largo plazo acaba interrumpiendo la vida.

– *Miseria y gloria* es la «gloria», en el sentido en que hablan de ella el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que explica la miseria. La gloria, presencia luminosa de Dios, realizadora, creadora, conductora, expresa la fuerza de resurrección de Dios. La gloria aplicada al hombre es el restablecimiento de una relación completa con Dios (como la de Jesús hombre con Dios su Padre). Al contrario, la miseria, término preferible al de deshonra que utilizan algunas traducciones, expresa la situación que se deriva de la destrucción por el hombre de su relación viva y recíproca con Dios. Esta antítesis miseria-gloria no se dirige tanto a caracterizar a cada una de las dos situaciones como a caracterizar el cambio. La iniciativa de resurrección realizada por Dios es una iniciativa de proximidad, de comunión, de comunicación de presencia.

– *Debilidad y fuerza* la debilidad marca la mayoría de las veces esa inclinación irresistible a vivir separado de Dios, yendo, si no en contra, al menos sin la voluntad de Dios. Al contrario, la fuerza, aplicada en otros textos por el apóstol al evangelio, fuerza de Dios, es la iniciativa soberana de Dios, milagro creador de perdón, que le da al hombre «enfermo» sin Dios la «plena salud» con Dios. Característica de Dios, se le concede al hombre.

– *Psíquico y espiritual* este último término de la comparación es difícil de comprender para nosotros. «Psíquico» se traduce a veces por «animal», ya que en latín la *psyche* (alma) se dice «ánima». El cuerpo actual, nuestra persona terrena presente, está animado por la *psyche*, que es al mismo tiempo vida y alma. Bajo la influencia del Antiguo Testamento, expresa la especificidad de cada hombre «el mismo». Se opone aquí al *pneuma*, al espíritu. Así en Gn 2:7, Adán se convierte en un alma viviente, en una *psyche* viva. Hoy diríamos un ser vivo.

Continuidad de la persona es la misma persona la que está bajo el control y la animación del espíritu después de haber estado bajo el control y la animación de la *psyche*, del alma y de la vida. Es sobre el cuerpo, lugar de la continuidad, donde se ejercen las iniciativas de Dios. Se considera esta continuidad somática como prosiguiendo a través

de una transformación profunda, radical y definitiva del ser la resurrección.

Cuestión aneja ¿cómo traducir esta antítesis?, ¿«cuerpo adamítico»-«cuerpo cristico», o bien, según 2 Cor 5, 17, «vieja humanidad»-«nueva humanidad»?

CONCLUSION: LOS DOS ADANES, DEL HOMBRE DE BARRO AL HOMBRE DE ESPIRITU (15, 45-49)

Es el primer elemento conclusivo, con una argumentación de la Escritura.

Como indica M. A. Chevallier, la referencia a los dos Adanes supone una habilidad extraordinaria en la argumentación de Pablo, ya que uno de los aspectos más graves del error corintio es una tendencia a reducir la salvación a sus efectos antropológicos. Tomando como punto de partida al primer Adán, pero mostrando que el segundo Adán no realiza la salvación del hombre más que a través de una historia universal que está aún sin acabar, Pablo reintroduce todo lo que les faltaba a los corintios: muestra que la salvación no es inmediata, sino que todavía ha de venir, que no es individual, sino que tiene una dimensión colectiva (todos 15, 22 y 51) y hasta cósmica (todo 15, 24s 27), que su finalidad no es la gloria del hombre, sino la de Dios (15, 28 y 57).

15, 44b versículo-gancho, sirve de conclusión a 15, 42-44 y de introducción a 15, 45-49. Pablo se refiere a la Escritura y recoge de otra forma el razonamiento utilizado en 15, 22-24.

La tesis aportada por la prueba escriturística se formula en el v. 45: el último Adán, espíritu vivificante, viene después del primer Adán, alma viviente. Pablo deduce de esto dos consecuencias: 1) toda la historia de la humanidad comienza y se desarrolla bajo el régimen del alma o de lo psíquico, de lo que puede llamarse el cuerpo o la personalidad adamita, luego viene el régimen del cuerpo cristico o animado por el espíritu. 2) Esta historia no es extraña a nosotros: es la nuestra. Tenemos una personalidad adami-

ca, característica de la vieja humanidad, y tendremos una personalidad crística, resultado de la humanidad renovada

¿A que texto de la Escritura se refiere Pablo? A Gn 2, 7, según la traducción de los Setenta «Dios modelo al hombre del polvo (o del barro) de la tierra y le insufla en sus narices su aliento de vida (Filon cita este texto diciendo 'insufla su espíritu de vida') y el hombre se convirtió en un alma viviente»

El texto citado por Pablo se distingue del anterior en tres puntos: ante hombre añade «primero», lo precisa, mencionando a Adán, y añade «el último Adán se convirtió en un espíritu vivificante». La primera modificación anunciaba la tercera, al permitir la oposición primero-último. El añadido de Adán crea la antítesis Adán-alma / Adán-

espíritu. Cada Adán se convierte en tipo, en cabeza de serie, en característica de toda la historia de la humanidad. El segundo Adán asume toda la importancia y desvaloriza al primero.

¿A qué tradición se remontan estos dos Adanes?

¿A una tradición iraní que habría influido en los textos maniqueos (pertenecientes al ambiente de los discípulos de Juan bautista en Mesopotamia) y también en los textos maniqueos? ¿O quizás por medio de la gnosis? Es poco probable. Hay otra pista que se revela más fecunda: el filósofo judío de Alejandría, Filón (25 a. C. - 54 p. C.), expo-

EL CUERPO EN LAS CARTAS A LOS CORINTIOS

Pablo utiliza 91 veces la palabra *soma* = cuerpo, de ellas, 46 veces en 1 Cor. El *soma* no es solamente el elemento material del ser animado que es el hombre. 1 Cor 6, 13-17, 4, 12, 12-27, 15, 35-44 evocan lo que es el cuerpo: hace posible la existencia humana querida por Dios, realiza las posibilidades de vida del hombre, permite la unión sexual como expresión de la vida que en cierto modo compromete al ser que el es y que representa, es el conjunto de la persona humana, su identificación y su realidad con sus valores y actividades, no es un elemento entre otros, describe al hombre puesto en situación y expresa sus posibilidades de relación y de solidaridad, raras veces significa el ser humano reducido a sí mismo. Lo caracterizan la dinámica y la duración: es el hombre responsable de sus actos y de sus pensamientos, de su vida, de su todo, de su personalidad. Para Pablo, el hombre es un cuerpo animado y no un alma encarnada (H. W. Robinson 1926). Ese cuerpo, ese yo se encuentra bajo control, bajo la animación de la *psyche* = alma, vida, yo mismo. Después de la resurrección, será pues

todo bajo el control y la animación del *pneuma* = espíritu. Entonces recibirá su forma y su realidad definitiva, cuando la personalidad haya alcanzado y recibido su identidad entera.

En conclusión, para Pablo, el cuerpo expresa la permanencia viva del hombre en su identidad profunda, a través de los cambios que se producen en él, por él y con él. Es el hombre en su proximidad posible con Dios, mientras que la carne (*sarx*) es el hombre en su lejanía de Dios. Esta breve síntesis destaca varias diferencias con las antropologías modernas. La palabra española que más se le acerca es quizás la de persona comprendida bajo su aspecto visible: exterior, y al mismo tiempo concebida al estilo de una habitación cuya ocupación se disputan dos fuerzas opuestas: la carne y el espíritu. Así, el cuerpo está habitado: templo de Dios (1 Cor 6, 19) o cuerpo de pecado. A veces el cuerpo puede traducirse con un pronombre personal: yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, según los casos. Ofrecer su cuerpo es ofrecerse uno a sí mismo.

ne su concepcion de los dos hombres al comentar Gn 1 y Gn 2 Ve ahí los relatos de dos creaciones diferentes del hombre Gn 1 es la creacion del hombre celestial a imagen de Dios, Gn 2 es la creacion del hombre terreno hecho de barro, de una materia que la Escritura llama polvo, este ser terreno no es una creacion, sino una reproduccion (Comentario al Pentateuco, *Legum Allegoriae*, 1, 31s)

En otro texto, Filon distingue el hombre creado a imagen de Dios, pero incorporal, ni hombre ni mujer, un ser que no esta afectado por la duracion, de otro hombre creado en cuerpo y alma, hombre y mujer, mortal por naturaleza

En resumen, para Filon el primer hombre-idea es el celestial, mientras que el segundo-barro es el terreno Por tanto, el orden es inverso al de Pablo

¿Refuta Pablo a Filon? El v 46 permite esta suposicion Pero, en el v 45, Pablo se interesa ante todo por el segundo y ultimo Adan No mira hacia atras, a los tiempos de la creacion, sino al ahora, al tiempo de la resurreccion Es poco verosimil que el hombre celestial, el segundo y ultimo Adan, haya podido ser colocado por Pablo en la epoca de la creacion o de la encarnacion Las explicaciones que ya se dieron en 15, 21-24 indican simplemente la resurreccion

El v 46 expresa el pensamiento profundo de Pablo y da toda su importancia a Cristo, segundo Adan y espiritu vivificante La sucesion de los dos Adanes representa un papel decisivo en la salvacion de la humanidad (cf Rom 5, 12-21)

Los v 47-49 muestran como se lleva a cabo esta sucesion en nuestra historia y nos concierne a nosotros Comenta la oposicion psiquico (animado por el alma) / espiritual (animado por el espiritu) Esta manera de hablar tuvo que sorprender a los corintios, acostumbrados a ver en el alma una chispa divina

Con el v 48, Pablo enuncia brevemente lo que mas tarde detallaria en Rom 5, 12-21 Cristo y Adan no son solamente responsables de su propio destino, sino tipos Asi, unos estan en la linea del cabeza de serie de la muerte, mientras que los otros estan en la linea del cabeza de serie de la vida

La palabra clave del v 49 es «imagen» Adquiriria mayor relieve si se la tradujera por «icono» «Llevar la imagen» no es solo la afirmacion de un parecido, sino el hecho de compartir el destino de aquel cuya imagen se lleva ¿Pone Pablo en el pasado el hecho de llevar la imagen de Adan? Es probable, ya que considera a los creyentes como teniendo ya por detras de ellos su pasado, despues del bautismo La fuerza de la resurreccion no es solamente futura, sino presente

LA RESURRECCION FINAL (15, 50-56)

Es el segundo elemento de conclusion cualitativa, existencial e historica

El v 50 ha sido objeto de numerosas suposiciones Pablo refutaria a los gnosticos o contestaria a unos judios que esperaban la revivificacion de los muertos, o intentaria calmar a los vivos preocupados por su suerte de si permanecerian aun con vida cuando volviera el Señor El pensamiento del apostol es sencillo en vez de decir, como en Rom 3, 23, que «todos han pecado y estan privados de la gloria de Dios», declara «nuestro hombre ordinario (designado por la carne y la sangre cf Rom 3, 20, 1 Cor 1 29, Gal 1, 16, 2, 16) no puede participar directamente del reino de Dios» Como esta afirmacion llevaba la marca de la antropologia judia Pablo repite de otra manera lo mismo, para que todos le comprendan el hombre deteriorado, perecedero, no puede participar de lo que es imperecedero

Jeremias ha señalado con esmero los paralelismos de los v 50-54

- v 50 a) carne y sangre - reino
- b) corrupcion, deterioro - incorruptibilidad
- v 52 a) los muertos - imperecederos
- b) nosotros
- v 53 b) perecedero - incorruptibilidad
- corruptible
- v 53 a) mortal - inmortalidad

1 COR 15 EN 27 TESIS

15, 1-11

1) No hay resurrección más que de entre los muertos 2) El significado de la muerte de Cristo sólo adquiere valor en su resurrección 3) Pablo atestigua la fe de la iglesia primitiva que se centra en la realidad de la muerte de Cristo, que pone de relieve su solidaridad con toda la humanidad, y en la certeza de la resurrección, que marca la separación respecto al desarrollo ordinario de la humanidad 4) Los primeros testigos atestiguan que Cristo resucitado se apareció a los apóstoles después de su muerte 5) Si bien ellos «vieron» a Jesús resucitado, nadie lo vio en el momento de resucitar 6) Los 500 hermanos que aún viven dan un doble testimonio de la resurrección. a) Cristo resucitó, como ellos pueden atestiguar, b) eso es verdad en su vida, y no sólo un hecho exterior y lejano

15, 12-34

7) Para Pablo, lo que le ocurre a Cristo, le ocurrirá al cristiano 8) Cristo es el cabeza de serie de la humanidad reconciliada 9) Entre el acontecimiento fundador (Cristo) y el acontecimiento realizador (creyentes) se ejerce el reinado de Cristo. 10) Último Adán, toma nuestra situación y nosotros tomamos la suya 11) Los peligros corridos por la fe en la vida presente no tienen sentido más que si la presencia de Cristo resucitado se muestra en ellos (pensamiento más desarrollado en 2 Cor 5, 15-21) 12) La comunión con el resucitado hace vivir a la iglesia (cf. 1 Cor 11, 23-26, Hch 10, 41)

15, 35-44

13) Por eso, el cuerpo de Cristo resucitado concierne a todos los hombres, de ahí la pregunta de 15, 35 ¿con qué cuerpo resucitan los muertos? 14) La resurrección se expresa en términos de cuerpo (= realidad, persona) y no en términos de alma El término de alma designaría a Adán (= alma viviente. Gn 2, 7) e impediría valorar las posibilidades nuevas 15) No es una revivificación materialista, simple retorno al estado anterior Hay una diferencia considerable

entre lo que era antes y lo que es después 16) No es una escapada inmaterial fuera de nuestro yo tiene en cuenta la especificidad y la continuidad de la persona 17) Es una etapa eminentemente positiva nuestra persona no vive ya «para sí misma» (*psychiké*), sino «para el Señor» (*pneumatiké*) 18) Las cuatro antítesis pueden resumirse así,

—en vez de la degradación, la libertad realizada en su plenitud,

—en vez de la destrucción de relaciones (con Dios, con los otros), la instauración de una relación plena y total (con Dios, con los otros),

—en vez de debilidad y enfermedad, la salud luminosa y la vida asegurada,

—en vez de una vida perecedera, un espíritu vivificante por el cambio del cuerpo adámico en cuerpo crístico

15, 45-49

19) La existencia de la humanidad comienza y se desarrolla a imagen de Adán, el de barro, sacado de la tierra 20) Con la resurrección de Cristo, llevamos la imagen del segundo Adán, Cristo, Espíritu que da la vida 21) Mientras que la vieja humanidad está marcada por la muerte, la nueva humanidad está marcada por la vida

15, 50-58

22) Heredar el reino de Dios y vivir en estado resucitado exigen un cambio radical y un paso de la muerte a la vida, del deterioro presente a la incorruptibilidad 23) Esta transformación es absolutamente necesaria para cambiar de condición 24) Tanto los muertos (desde hace tiempo o recientes) como los vivos sufrirán esta transformación 25) Esta transformación tendrá lugar para todos en un instante 26) Jesucristo es el que nos da la certeza de la victoria sobre la muerte 27) Esta certeza incide en nuestra vida presente trabajar activamente en la obra del Señor, ser inquebrantables y fieles

v 54 b) perecedero - incorruptibilidad
corruptibilidad

a) mortal - inmortalidad

El misterio revelado (15, 51-53)

V 51 el misterio es el conocimiento del designio de Dios, tal como puede conocerlo un apostol participando de la revelacion Esta palabra se encuentra 21 veces en la literatura paulina Aqui tenemos un proceso distinto del de 1 Tes 14, 13-17 primero resucitan los muertos, luego se reunen con los vivos, y finalmente todos son arrebatados por las nubes al encuentro del Señor Aqui (v 51-52), habra todavia algunos que vivan cuando la parusia todos seran transformados Los muertos resucitaran tambien ellos seran transformados

El resultado es el mismo para todos, vivos y muertos Tanto si se llama a esto resurreccion de los muertos como transformacion de los vivos, las consecuencias son identicas

V 52 vuelve el mismo escenario su rapidez ha sido objeto de una triple insistencia en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en la trompeta final La muerte, el deterioro, la degradacion fisica, moral, psiquica no tendran ya poder sobre los hombres En adelante, son imperecederos o incorruptibles

V 53 proceso necesario «es preciso», como en el v 25 Esta afirmacion forma parte del misterio El problema de la fecha (¿cuando?) se convierte en un problema de forma (¿como?)

Pablo utiliza el lenguaje apocaliptico, y la trompeta tiene en el un papel primordial Es la trompeta final, escatologica, la que marca y desencadena el fin, la parusia El apostol subraya la continuidad entre nuestro ser adamico y nuestro ser transformado De ahí el termino de «revestir», mas explicito que el de «llevar la imagen» v 49 (cf 2 Cor 4, 16-5, 5 desalojar / alojar desvestir / sobrevestir)

El triunfo escatológico de la vida (15, 54-56)

Pablo recoge los mismos terminos corruptible / incorruptible/, mortal / inmortal, la transformacion se indica con el verbo *revestir* Esta realizacion del designio de Dios, subrayada por *cuando* y por *entonces*, es apoyada por una prueba escrituristica compuesta de dos citas combinadas Is 25, 8, es un texto que no esta ni en hebreo ni en los Setenta, pero que esta cerca de la version griega de Teodocion y que ya habia sido utilizado en el judaismo para indicar que la muerte tendria fin, y luego Os 13, 14, que cita Pablo armonizandolo con Isaías y sustituyendo victoria por justicia «¿Donde esta, muerte, tu justicia?» se convierte en «¿Donde esta, muerte, tu victoria?» Estas dos citas afirman el triunfo final de la vida Son comentadas por el v 56, un recuerdo que hace Pablo de una opinion corriente en las iglesias fundadas por el Por otra parte, el vinculo muerte-pecado y pecado-ley recuerda el papel de Cristo, libertador y salvador, sobreentendido hasta entonces, pero no afirmado

Tanto si el agujon es el dardo del insecto como la pica para azucar a las bestias, el sentido es el mismo el pecado, que separa al hombre de Dios, deja a la muerte el campo libre para someter al hombre a su poder Pablo escribio a los Romanos «el salario del pecado es la muerte» (Rom 6, 23) La ley sirve de estimulo al pecado (cf Rom 7, 7-15)

PERORACION CON ELEMENTOS PARENETICOS (15, 57-58)

La certeza de la presencia actual del resucitado se expresa por medio de una accion de gracias en presente la victoria se nos da hoy en Jesucristo Explota, una vez mas, en la exhortacion final firmes e inquebrantables para hoy y para mañana La fe en la resurreccion se traduce por la realizacion sobreabundante de la obra del Señor Todo esto supone una movilizacion en el mas alto grado

VI

FINAL: ULTIMAS RECOMENDACIONES (16, 1-24)

16, 1-12: MARCHA DE LA COLECTA E INTERCAMBIO DE NOTICIAS

16, 1-4. La colecta por la comunidad de Jerusalén.

Pablo responde quizás a una pregunta escrita. Conviene leer Gál 2, 1-10; 2 Cor 8 y 9. Esta ayuda económica de las iglesias de origen pagano a la iglesia judeo-cristiana de Jerusalén tuvo a los ojos del apóstol una enorme importancia, como signo de comunión entre todas las comunidades que componen la iglesia de Dios. En Rom 15, 25-32, Pablo se pregunta si la acogida de los hermanos de Jerusalén corresponderá a la intención profunda de las iglesias de la misión paulina.

¿Por qué recoger este dinero aparte y no hacer la colecta durante el culto? ¿Porque no existía una organización financiera ni un tesorero (Conzelmann)? Más bien, porque Pablo temía que esto se hiciera por los grupos reunidos en las casas en nombre de Pablo, de Apolo o de Cefas (véase 1.ª parte).

16, 5-12: Proyectos de viajes y acogida de Timoteo.

Pablo piensa dirigirse a Corinto pasando por Macedonia, pero solamente cuando esté ya suficientemente avanzado el trabajo que está realizando en Efeso. Los numerosos adversarios están sin duda en el origen de los acontecimientos de Asia, que ocasionaron el arresto de Pablo y le

hicieron temer la muerte (2 Cor 1, 8-11).

Timoteo parece estar ya camino de Corinto, pero Apolo no llegará hasta más tarde, sin que quede del todo clara la razón de este retraso.

16, 13-20: CONSIGNAS Y SALUDOS

16, 13-14: una serie de actitudes generales.

16, 15-18: exhortación a respetar a los que Pablo ha encargado alguna tarea, especialmente a Esteban. Está junto a Pablo, con Fortunato y Acaico. A ellos se les debe seguramente parte de las cuestiones planteadas a Pablo, y quizás regresaron luego con parte del correo paulino.

16, 19-20: saludos de las iglesias de Asia, de Aquila y Prisca, así como de los hermanos.

16, 21-24: FIRMA DE LA MANO DE PABLO

Para autenticar la carta dictada, Pablo escribe de su puño y letra las últimas palabras. Añade *Maranatha* (véase p. 9), sin duda como transición litúrgica antes de la celebración de la eucaristía. La bendición, muy breve, es mucho más personal. En ella Pablo asegura a los corintios su amor apostólico en Jesucristo.

PARA COMPLETAR EL ESTUDIO

– E. Cothenet, *San Pablo en su tiempo* (CB 26) (formación, vocación, escritor, viajes).

– J. Comby y J. P. Lémonon, *Vida y religiones en el imperio romano en tiempos de las primeras comunidades cristianas* (Documentos en torno a la Biblia 13): útil para 1 Cor 7-8 y 10.

– M. Quesnel, *Las cartas a los Corintios* (CB 22), p. 18-21: 1 Cor 1, 13-31, la unicidad del bautismo; p. 50-53: 1 Cor 11, 17-34, la cena del Señor [sinopsis: p. 50-51].

– S. Légasse, *La Eucaristía en la Biblia* (CB 37), 42-49.

– *Muerte y vida en la Biblia* (CB 29), las p. 53-55 sitúan 1 Cor 15.

– J. Murphy O'Connor, *Corinthe au temps de saint Paul, d'après les textes et l'archéologie*. Cerf, Paris 1986, 304 p.

– E. Walter, *Primera carta a los corintios*. Comentario para la lectura espiritual (Col. El Nuevo Testamento y su Mensaje). Herder, Barcelona 1972, 340 p.

– E. Trenchard Barrat, *Exposición a la primera epístola a los Corintios*. Ed. Literatura bíblica, Madrid 1971, 350 p.

– O. Kuss, *Carta a los Romanos, Cartas a los Corintios, Carta a los Gálatas*. Herder, Barcelona 1976.

INDICE ANALITICO

Adan (los dos)	54	Inscripcion de Delfos	8
Adulto	16	Inteligibilidad	41
Agape (elogio de la)	40	Interprete (del hablar en lenguas)	41
Apariciones pascuales	45	Jefes de este siglo	15
Apostolado de Pablo	30	Judios expulsados de Roma	7
Apostoles	31	Lavados, santificados, justificados	23
Bautismo	12, 51	Levadura y masa	22
Cabezas de serie	12	Libertad	29
Carismas	38 39	Maranatha	9
Carnes sacrificadas	28, 29, 34	Matrimonio	24
Carrera	33	Menandro	51
Cartas de 1 Cor	6	Mesias	10
Casas (iglesias en las)	11	Miembros del cuerpo de Cristo	39
Cefas	12, 45	Milagros	40
Celibato	26	Ministerios	31, 39
Cena	34 37	Muerte (vocabulario)	48
Colecta para Jerusalem	59	Muerte de Cristo	20, 44
Comamos y bebamos	35	Mujer	36, 41
Combate contra las bestias	51	Mundo (figura de este)	27
Comunidad de Corinto	14, 17	Ninos	16
Conocimiento	28 29	No-creyente (estatuto)	26
Construccion de Dios	18	Novios	27
Cooperadores de Dios	18	Pablo	12 46
Cuerpo de Cristo	39	Pareja	25 26
Cuerpo humano	24 38	Partidos en Corinto	11
Cuerpo resucitado	52	Perfecto	16
Curaciones	40	Plantacion de Dios	18
Debiles y fuertes	29	Potencias	52
Debilidad del apostol	14	Procesos entre hermanos	23
Didascalo	30	Reinado de Cristo	48
Disciplina	21	Resucitado	44, 46, 47
Discurso de la cruz	13	Resurreccion final	56
Divisiones	11	Sabiduria de Dios	13, 14
Economos	19	Santiago	46
Edificacion	41	Segun las Escrituras	44
Efeso	8	Senor Jesus	9
Encargados de los misterios de Dios	18	Sexualidad	24, 25
Espiritu Santo	38	Silencio de las mujeres	41
Exegesis judia	33	Sin mujer (viudo, separado)	25
Filon	55	Templo de Dios	18
Glosolalia	30, 40	Tipologia mesianica	33
Hablar en lenguas	40	Titulos de Cristo	9
Hombre carnal	16	Todo es vuestro	19
Hombre espiritual	16, 54	Todo para todos	32
Hombre psiquico	16, 54	Unidad y diversidad	39
		Un solo cuerpo, espiritu, etc	34
		Virtudes y vicios (catalogos)	24
		Viudez	24, 27

ESQUEMA DE LA 1.ª CARTA A LOS CORINTIOS

Preámbulo: direccion y accion de gracias (1, 1-9)	9
Introducción: el escandalo de las divisiones (1, 10-17)	11
I. LOS PARTIDOS EN CORINTO (1, 10-4, 21)	
1. Locura de la cruz y sabiduría de Dios (1, 18-3, 4)	13
A) Dios condena la sabiduria humana (1, 18-2, 5)	13
B) La sabiduria de Dios solo es accesible para los que han recibido el Espiritu de Dios (2, 6-16)	14
A') Pablo no pudo enseñar la sabiduria de Dios a una comunidad meramente humana (3, 1-4)	17
2. Los predicadores, encargados de los misterios de Dios, edifican la iglesia (3, 5-4, 21)	18
A) Plantar y construir, mision de los cooperadores de Dios (3, 5-15)	18
B) Vosotros sois el templo de Dios, sois de Cristo (3, 16-23)	18
A') Dos aspectos del apostolado al servicio del crucificado (4, 1-13)	19
Conclusión proyectos de viaje (4, 14-21)	20
II. PERTENECER A CRISTO (5, 1-7, 40)	
1. Romper con los comportamientos heredados del pasado (5, 1-6, 20)	21
A) ¿Necesita la iglesia una disciplina? (5, 1-13)	21
B) No a los procesos entre hermanos (6, 1-11)	23
A') Cuerpo, sexualidad, libertad (6, 12-20)	24
2. Hombres y mujeres en Corinto: vida sexual, matrimonio, celibato, viudez (7, 1-40)	24
A) Instrucciones a los casados (7, 2-16)	25
B) Que siga cada uno en la condicion en que estaba antes de su conversión (7, 17-24)	26
A') Exhortacion a los cristianos todavía libres (7, 25-40)	26

III. CONCIENCIA Y CONOCIMIENTO. LIBERTAD Y AMOR (8, 1-11, 1)

A) Libertad y escandalo, libertad y amor (8, 1-13)	29
B) Un ejemplo de libertad el apostolado de Pablo (9, 1-27)	30
C) La vida de Israel en el desierto (10, 1-13)	33
A') Cuatro soluciones practicas (10, 14-11, 1)	34

IV. TRES PROBLEMAS RELATIVOS A LA ASAMBLEA CRISTIANA (11, 2-14, 40)

A) La mujer y el hombre ante el Señor (11, 2-16)	36
B) La cena del Señor y el amor mutuo (11, 17-34)	37
C) Del buen uso de los dones espirituales (carismas) (12, 1-14, 39)	38
• proposicion (12, 1-3) el Espiritu y el Señor Jesus	38
• exordio (12 4-11) un mismo y unico Espiritu	39
• narracion (12, 12-30) el cuerpo de Cristo	39
• digresion (12, 31-13, 13) elogio del amor	40
• argumentacion (14, 1-35) la profecia y el hablar en lenguas	40
• peroracion (14, 36-40) Pablo habla en nombre del Señor	42

V. CRISTO RESUCITADO, VENCEDOR DE LA MUERTE (15, 1-58)

A) Esbozo de una proposicion (15, 1-2)	43
B) Narracion (15, 3-11) una antiquisima profesion de fe	44
C) Argumentacion (15, 12-32)	47
D) 1ª peroracion, con elementos pareneticos (15 33-34)	51
E) Narracion (15, 35-44) el cuerpo de la resurreccion	52
F) 1º elemento de conclusion (15, 45-49) los dos Adanes	54
G) 2º elemento de conclusion (15, 50-56) la resurreccion final	56
H) Peroracion con elementos pareneticos (15, 57-58)	58

VI. ULTIMAS RECOMENDACIONES (16, 1-24)

– La colecta noticias (16, 1-12)	59
– Consignas y saludos (16, 13-20)	59
– Firma de la mano de Pablo (16, 21-24)	59

LA PRIMERA CARTA A LOS CORINTIOS es sin duda la más conocida de todas. En ella Pablo responde a las dificultades de los corintios sobre problemas concretos: las divisiones, el papel de los responsables, el lugar de las mujeres, el celibato, la cena del Señor, los carismáticos, la fe en la resurrección. Del siglo I al siglo XX, estas cuestiones no han perdido nada de su actualidad. El testimonio y la experiencia de Pablo siguen siendo preciosos para desarrollar una fe inteligente, inventiva y fraterna, centrada en Cristo crucificado y resucitado.

Introducción	6
Dirección y saludo (1, 1-9)	9
I. Los partidos en Corinto (1, 10-4, 21)	11
Locura de la cruz y sabiduría de Dios (1, 18-3, 4)	13
Los predicadores edifican la iglesia (3, 5-4, 21)	18
II. Pertenecer a Cristo (5, 1-7, 40)	21
Romper con los comportamientos heredados del pasado (5, 1-6, 20)	21
Hombres y mujeres en Corinto (7, 1-40)	24
III. Conciencia y conocimiento, libertad y amor (8, 1-11, 1)	28
IV. Tres problemas relativos a la asamblea cristiana (11, 2-14, 40)	36
La mujer y el hombre ante el Señor (11, 2-16)	36
La cena del Señor (11, 17-34)	37
Los carismas (12, 1-14, 39)	38
V. Cristo resucitado, vencedor de la muerte (15, 1-58)	43
VI. Últimas recomendaciones (16, 1-24)	59
Para completar el estudio	60
Índice analítico	61
Esquema	62