

Los símbolos de la Cuaresma

Enviado por el H. Balbino Juárez

Las cenizas

Es el residuo de la combustión por el fuego de las cosas o de las personas. Este símbolo ya se emplea en la primera página de la Biblia cuando se nos cuenta que "Dios formó al hombre con polvo de la tierra" (Gen 2,7). Eso es lo que significa el nombre de "Adán". Y se le recuerda enseguida que ése es precisamente su fin: "hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho" (Gn 3,19).

Por extensión, pues, representa la conciencia de la nada, de la nulidad de la creatura con respecto al Creador, según las palabras de Abrahán: "Aunque soy polvo y ceniza, me atrevo a hablar a mi Señor" (Gn 18,27).

Esto nos lleva a todos a asumir una actitud de humildad ("humildad" viene de humus, "tierra"): "polvo y ceniza son los hombres" (Si 17,32), "todos caminan hacia una misma meta: todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo" (Qo 3,20), "todos expiran y al polvo retornan" (Sal 104,29). Por lo tanto, la ceniza significa también el sufrimiento, el luto, el arrepentimiento. En Job (Jb 42,6) es explícitamente signo de dolor y de penitencia. De aquí se desprendió la costumbre, por largo tiempo conservada en los monasterios, de extender a los moribundos en el suelo recubierto con ceniza dispuesta en forma de cruz. La ceniza se mezcla a veces con los alimentos de los ascetas y la ceniza bendita se utiliza en ritos como la consagración de una iglesia, etc.

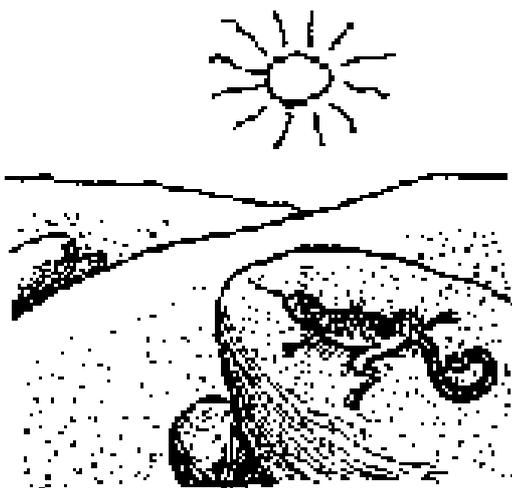
La costumbre actual de que todos los fieles reciban en su frente o en su cabeza el signo de la ceniza al comienzo de la Cuaresma no es muy antiguo.

En los primeros siglos se expresó con este gesto el camino cuaresmal de los "penitentes", o sea, del grupo de pecadores que querían recibir la reconciliación al final de la Cuaresma, el Jueves Santo, a las puertas de la Pascua. Vestidos con hábito penitencial y con la ceniza que ellos mismos se imponían en la cabeza, se presentaban ante la comunidad y expresaban así su conversión.

En el siglo XI, desaparecida ya la institución de los penitentes como grupo, se vio que el gesto de la ceniza era bueno para todos, y así, al comienzo de este período litúrgico, este rito se empezó a realizar para todos los cristianos, de modo que toda la comunidad se reconocía pecadora, dispuesta a emprender el camino de la conversión cuaresmal.

En la última reforma litúrgica se ha reorganizado el rito de la imposición de la ceniza de un modo más expresivo y pedagógico. Ya no se realiza al principio de la celebración o independientemente de ella, sino después de las lecturas bíblicas y de la homilía. Así la Palabra de Dios, que nos invita ese día a la conversión, es la que da contenido y sentido al gesto.

Además, se puede hacer la imposición de las cenizas fuera de la Eucaristía -en las comunidades que no tienen sacerdote-, pero siempre en el contexto de la escucha de la Palabra.

El desierto

Geográficamente hablando, es un lugar despoblado, árido, solo, inhabitado, caracterizado por la escasez de vegetación y la falta de agua.

Es el lugar donde transcurre el ayuno, considerado como desasimiento y soledad exterior e interior, para llevar, al que en él se interna, a la unión con Dios.

Los textos bíblicos en que se fundamenta esta afirmación son los cuarenta días de Moisés sin comer ni beber en la montaña del Sinaí para recibir la Ley (Ex 24, 12-18; 34) y los cuarenta días de Elías (1 Re 19,3-8). Elías vive la dureza del desierto reconfortado por la comida y bebida misteriosa, y recorre su camino superando el decaimiento de los israelitas en los cuarenta años de marcha hacia la tierra prometida. Se trata, en todos los casos, de hombres marcados por la visión de Dios al final de dicho camino. Estas narraciones nos ayudan a entender el sentido de los cuarenta días de desierto de Cristo (Primer Domingo de Cuaresma), vivido como experiencia de la tentación y encuentro íntimo con el Padre, pero, también, como preparación a su ministerio público.

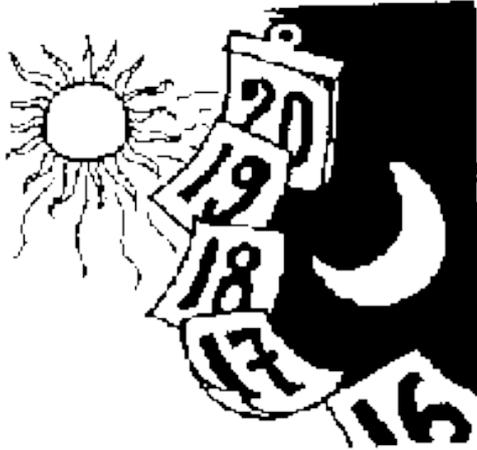
Para la Biblia, el desierto es, además, una época de oración intensa. Es el lugar del sufrimiento purificador y de la reflexión, aunque también es una gracia que puede rechazarse.

De hecho, el ayuno de Moisés contrasta con el rechazo de los cuarenta años de desierto por parte del pueblo. Los cuarenta días de Moisés son el rehacer un camino de fidelidad que el pueblo no supo andar, así como los de Cristo lo son para la prueba que el Espíritu Santo permitía al tentador (Mt 4, 1).

El desierto es la geografía concreta, el espacio y el tiempo de la unión con Dios. Por eso Oseas (Os 2, 16-17) lo propone como el lugar propicio para captar su mensaje espiritual, al igual que lo hace la Iglesia con sus hijos en la Cuaresma.

Muchas veces en nuestra vida cotidiana rechazamos esos espacios de silencio y soledad porque tenemos miedo de encontrarnos con nosotros mismos y con Dios y descubrir qué

lejos estamos de su proyecto sobre nosotros. Por eso, el "desierto" requiere el coraje de los humildes, de los que no tienen miedo de volver a empezar...

Los cuarenta días

La organización cuaresmal es un tiempo simbólico que hecha sus raíces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Los cuarenta días de Moisés y de Elías o los cuarenta años del Pueblo elegido en el desierto no son referencias secundarias. La tradición judeo-cristiana ha visto en este número una determinada significación. Probablemente la

idea más antigua sea la referencia a los años de desierto vistos como un tiempo asociado al castigo de Dios (cf. Nm 14,34; Gn 7,4. 12. 17; Ez 4,6; 29, 11-13).

En el Deuteronomio aparece una interpretación de los cuarenta años como el tiempo de la prueba a la que Dios somete al pueblo (Dt 2,7; 8,2-4). Son los días del crecimiento de la fe, según el Salmo 94, 10. Para los Hechos de los Apóstoles, el número cuarenta continúa siendo simbólico. Lucas divide la vida de Moisés en tres períodos de cuarenta años (Hch 7,23 y 7,30); hace referencia a los cuarenta años del reinado de Saúl (Hch 13,21); y a los cuarenta días de la Ascensión (Hch 1, 3).

Estos cuarenta días podrían, entonces, considerarse como ese "hoy" del que habla la Carta a los Hebreos al referirse al Sal 94, como ese "tiempo propicio" para escuchar la voz de Dios y no endurecer el corazón.

En efecto, nuestra relación con Dios necesita no sólo de un "espacio" adecuado (el desierto como lugar de silencio), sino también de un "tiempo" oportuno y concreto, "suficiente" para escuchar, a través de nuestra conciencia, su voz de Padre que corrige y consuela a la vez.

El ayuno

Junto con el desierto y la oración, el ayuno parece ser una de las mediaciones privilegiadas de todo tiempo penitencial, de revisión de vida y de búsqueda sincera de Dios. Por eso, como hemos visto al referirnos al desierto, generalmente van unidos. Todos los que se retiran al desierto para encontrarse con Dios, ayunan.

Sin embargo, los profetas Joel e Isaías nos indican el verdadero sentido de esta antigua práctica penitencial:

... Vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Desgarren su corazón y no sus vestiduras, y vuelvan al Señor, su

Dios. (Joel 2, 12-18)

Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor: soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos; compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo; cubrir al que veas desnudo... (Isaías 58, 6-9)

A la luz de sus palabras, comprendemos por qué, con el tiempo, el ayuno como abstención de comida ha cedido lugar al ayuno como símbolo y expresión de una renuncia a todo aquello que nos impide realizar en nosotros el proyecto de Dios, invitándonos a transformarlo en un gesto de solidaridad efectiva con los que pasan hambre (es decir, ayunan forzosamente), trabajando por la eliminación de toda injusticia en la vida personal y social, y por la liberación de toda opresión, explotación y corrupción.

Naturalmente, sería más fácil limitarnos a "cumplir" con el ayuno de alimentos propuesto por la Iglesia. Pero necesitamos descubrir esos "otros" ayunos como medio adecuado para cambiar lo que más nos cuesta. Tal vez se trate de hablar menos, de hacer menos gastos superfluos, de perder menos tiempo frente al televisor para entregarlo a alguien que necesite nuestra asistencia, etc.

Por eso el ayuno tiene que ir unido a la limosna, al gesto caritativo, que es también una acción preferencial de la Cuaresma, según la tradición cristiana. Si ayunáramos sólo para sufrir o demostrar que somos fuertes, estaríamos desvirtuando su verdadera finalidad.

Símbolos de los últimos días de la cuaresma

Aportación del H. Balbino Juárez, fms.

1. Los ramos

Aclamar a los héroes y a los grandes blandiendo ramos verdes que simbolizaban la inmortalidad de su gloria era una tradición oriental. Así sucedió el Domingo de Ramos. Por eso, en la tradición cristiana una alfombra de ramos o unos ramos agitados simbolizan el homenaje rendido al triunfador.

En la plegaria de bendición de los ramos leemos: *"Acrecienta, Señor, la fe de los que en ti esperan y escucha las plegarias de los que a ti acuden, para que los que hoy alzamos los ramos en honor de Cristo Victorioso, permanezcamos en Él dando frutos abundantes"*.

La victoria aquí celebrada es completamente

interior, es la que se obtiene sobre el pecado, la que se cumple por el amor y asegura la salvación eterna:

es la victoria definitiva y sin apelación. El símbolo del ramo alcanza así la plenitud de su sentido. Estaba ya prefigurada en la rama de olivo que trae la paloma en su pico para anunciar el fin del diluvio

(Gn 8.11). Es un mensaje de perdón, de paz recobrada y de salvación. El ramo verde simboliza la victoria de la vida y del amor. Por eso, el arte medieval lo pone en las manos de los mártires como símbolo de la gloria del martirio.

San Lucas ha pasado por alto el recordar los ramos que agitaba la muchedumbre; sin embargo, añade: *"paz en el cielo y gloria en las alturas"* rememorando así en el umbral de la Pasión el cántico de los ángeles en la noche de Navidad.

Para muchos fieles, por ser benditos, los ramos significan algo cercano al amuleto, al fetiche, al objeto sacro que protege de todo mal. Sin embargo, el ramo que llevamos a casa es símbolo de una opción de fe que ha sido renovada, de un compromiso asumido frente a Dios y a la comunidad: hacer presentes los valores del Reino en nuestro ambiente, en nuestra familia, en nuestro país.

2. El Hosanna

Hosanna, en el Antiguo Testamento, aparece como una aclamación solemne dirigida a Dios cuyo significado es: "salva", "da salud", "ayúdanos ahora". Era utilizada para rogar por la salvación y remisión de los pecados de todo el pueblo, pedir la prosperidad en el año nuevo, la lluvia, etc.

En el Nuevo Testamento y teniendo en cuenta el uso judío del "Hosanna". Los hechos del

Domingo de Ramos que nos narran los cuatro evangelistas reciben una nueva luz y un profundo significado. Los judíos, en efecto, jamás aclamaban con ramos y cantando Hosanna a otro que no fuera el mismo Dios. Nunca un rey fue recibido de este modo.

Por eso se comprende la profunda indignación de los fariseos que, no sin razón, veían en ello como un

reconocimiento público de la divinidad de Cristo o de su mesianidad. En efecto, los judíos consideraban como mesiánico el versículo 25 del salmo 118: "*Salvanos, Señor, asegúranos la prosperidad*". seguido del versículo 26: "*Bendito el que viene en nombre de Yahvé*".

Para recibir a Cristo, el Domingo de Ramos, aquella multitud de Jerusalén, y particularmente los niños hebreos, se sirvieron de los mismos cánticos con los cuales aclamaban a Yahvé en la fiesta de los Tabernáculos: *¡Señor, sálvanos, ayúdanos! ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!*

Movidos por aquel que "*de la boca de los niños y de los que maman hace brotar la alabanza*", aquellos niños y toda aquella multitud, sin darse cuenta, daban al Hosanna su auténtico y definitivo significado. El Hosanna de la fiesta de los Tabernáculos era una súplica. un anhelo de redención, más aún que una aclamación.

El Hosanna del Domingo de Ramos dirigido a Cristo: "*Hosanna al Hijo de David*" era un reconocimiento de su mesianismo, de su poder redentor, y como una acción de gracias a Dios, porque a través de su Hijo, llegaba definitivamente la salvación y la redención a su pueblo, por las cuales tanto había orado, clamando en sus antiguos Hosannas.

3.El óleo

Este elemento, consagrado en la Misa Crismal por el obispo, se remonta principalmente al uso que el pueblo de Israel hacía de él para consagrar o ungir a sus reyes, a los sacerdotes y a los profetas (cf 1 Sm 10,1-2). El aceite, conservado en un recipiente, era derramado sobre la cabeza de aquel que, en cualquiera de estas tres funciones, debía obrar en su nombre. En ningún momento la consagración significaba una separación, sino más bien lo contrario: la asunción de un compromiso, de una misión ante el pueblo.

EL óleo de los catecúmenos

Colocado sobre el pecho, fortifica a aquel que está por recibir el Bautismo y lo predispone para buscar el bien y evitar el mal. La imagen, retomada en el rito del Bautismo, responde a la de los gladiadores que se ungió el cuerpo para tonificar los músculos y afrontar la dura pelea en las arenas del Imperio.

El crisma

Hecho, como los otros dos, de aceite mezclado con sustancias aromáticas, es el óleo que se consagra, por excelencia, para Dios. Al ser derramado sobre la cabeza del que ha sido bautizado con el agua, da a entender que el cristiano es ya "*para siempre miembro de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey*". En la Confirmación el cristiano recibe, junto con la unción crismal sobre la frente, "*la señal del Espíritu que se le confiere*". Fuera de esos dos usos fundamentales, el crisma también se emplea en la ordenación de un obispo (unción de la cabeza) y en la de los sacerdotes (unción de las manos), así como en la dedicación de las iglesias y los altares.

EL óleo para la Unción de los Enfermos

Se remonta, en cambio, principalmente a los apóstoles, quienes "*curaron a numerosos enfermos con óleo*"

(Mc 6,13). El mismo Jesús retoma esta imagen en la Parábola del buen samaritano quien, al

ver al judío herido, *"se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino"* (I.c 10,34).

También aparece en la práctica pastoral de la Iglesia primitiva. tal como lo atestigua Santiago en su Epístola: *"Si está enfermo, que llame a los presbíteros de la Iglesia, para que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor"* (Sant 5,14).

Si el óleo de los catecúmenos fortifica y el crisma consagra, el óleo para la unción de los enfermos *"refresca"*, lenifica las heridas del dolor y la enfermedad. Por este motivo, generalmente se aplica sobre la frente, las manos y los pies del enfermo, lugares del dolor de Cristo provocados por la corona de espinas y los clavos, para que todo sufrimiento sea asumido y vivido en unión a la Pasión del Señor.