

VENERDÌ DELLA SETTIMANA DELLA II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE

Gv 14,2-7: ² «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? ³ Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. ⁴ E del luogo dove io vado, conoscete la via». ⁵ Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». ⁶ Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. ⁷ Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto».

Nel brano evangelico odierno, Gesù invita i suoi discepoli a guardare al di là di questo mondo visibile: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore» (Gv 14,2a). Nessun discepolo può fermarsi alle cose di quaggiù, come se costituissero l'ultimo confine. Le esigenze del discepolato potrebbero risultare difficilmente sopportabili, senza tenere lo sguardo fisso alla città dei santi, dove tutti saremo radunati per sempre presso il Padre. Questo pensiero sostiene ogni vero credente nelle prove della vita e nelle persecuzioni che, in diverse forme, si scatenano sempre contro chi vive il vangelo fino in fondo. In prossimità dell'arresto di Gesù, i discepoli hanno più che mai bisogno di guardare verso l'alto, dove le macchinazioni del male non potranno mai giungere. Gesù definisce il Paradiso come la «casa del Padre mio» (*ib.*), una definizione analoga a quella usata in Gv 2,16 per indicare il Tempio di Gerusalemme: «non fate della casa del Padre mio». ¹ Questo parallelismo tra la casa celeste di Dio e la sua casa terrestre, non ci sembra trascurabile. Si tratta di una connessione ricca di risvolti. L'elemento più importante è senz'altro costituito dalla realtà della divina presenza. Nel tempio terrestre, cioè nella Chiesa, Dio è personalmente presente, non in simbolo né in figura, ma nella sua realtà, *identica a quella che i beati contemplano in cielo*. La differenza consiste solo nell'impossibilità di vederlo faccia a faccia quaggiù. Ma l'incontro, e la relazione che ne scaturisce, non sono diversi da quelli di cui usufruiscono gli abitanti della Gerusalemme celeste. La Chiesa terrestre, insomma, non è il luogo in cui, alcuni particolari segni, evocano in noi il “ricordo” di Dio; in essa, Dio non è soltanto pensato, ma è realmente incontrato, anche se non visto. Inoltre, il parallelismo tra la Gerusalemme celeste e la Chiesa suggerisce l'idea che Dio vi dimori stabilmente, e che quindi sia sempre a disposizione di chi lo cerca, nei tempi di grazia prestabiliti da Lui.

Il Paradiso è definito, dunque, dal sostantivo “casa” (cfr. *ib.*). Questa parola evoca non soltanto l'idea dell'abitazione, ma anche quella della famiglia e dell'intimità. La famiglia di Dio è, insomma, dispersa e frantumata sulle strade di questo mondo, ma ritrova la sua vera unità soltanto

---

¹ In entrambi i testi ricorre il medesimo termine greco: *oikos*.

nel suo ritorno a casa. Da qui il concetto cristiano della morte come un ritorno a casa, anzi come l'atto della vera nascita, il *dies natalis*. Del resto, anche l'appellativo di "Padre", dato a Dio da Gesù, contribuisce a marcare fortemente l'idea della casa di Dio nella linea di una casa paterna, dove la famiglia riunita trova la sua identità, dopo la dispersione talvolta imposta dalle esigenze della vita. Inoltre, questa immagine della casa paterna, evoca anche la missione di Gesù, di ricondurre a Dio gli uomini, dopo averli rivestiti della dignità di figli suoi e fratelli del Primogenito. Infatti, quei posti che, nella casa del Padre, occuperanno gli uomini nella qualità di figli, sono preparati dal Figlio: «Vado a prepararvi un posto» (Gv 14,2c).

Il carattere familiare e intimo viene ancora una volta riaffermato nell'idea della preparazione di un posto nella casa paterna (cfr. Gv 14,3b). Qui, però, viene ulteriormente evidenziato il ruolo di Gesù, che non si limita a "preparare" i posti che occuperanno i discepoli nelle sedi celesti, ma curerà personalmente l'itinerario di ciascuno di essi, fino alla sua ultima meta: «Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi» (Gv 14,3). La partenza di Gesù dalla scena di questo mondo non coincide con la sua lontananza, o col suo definitivo trasferimento altrove: la missione di Cristo non finisce con la conclusione della sua esperienza terrena, ma si prolunga nei secoli e si estende nello spazio. La sua uscita dalla scena della storia, semmai, non permetterà al mondo di entrare in relazione con Lui: solo i discepoli, da quel momento in poi, potranno incontrarlo, contemplandolo indirettamente nei suoi segni. Dalla frase di Gesù, si comprende che le porte delle dimore celesti non potevano aprirsi per noi, se non in virtù della sua morte: «Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto» (*ib.*). La preparazione di un posto è, dunque, inevitabilmente connessa alla partenza di Gesù. Il posto preparato da Lui, nella casa del Padre, non ha un carattere di inferiorità né allude a qualcosa di subalterno; le sue parole sembrano descrivere, piuttosto, una uguaglianza di dignità, rispetto alla sua umanità glorificata di Primogenito: «dove sono io siate anche voi» (Gv 14,3ef). I discepoli, che terminano fedelmente la loro missione terrena, vengono a trovarsi *dove* è Gesù, e quindi vengono anche assimilati alla sua condizione gloriosa di Figlio fatto uomo. L'espressione «dove sono io» (*ib.*), non descrive un posizionamento locale, ma certamente uno status o una condizione, cioè la condizione del Cristo risorto e glorificato, che viene infine condivisa da coloro che giungono a essere *dove* è Lui. Tutto questo, però, non è lasciato all'inventiva dei discepoli. Il Cristo glorificato stabilisce non soltanto il posto, che il discepolo deve occupare nei cieli, al termine della sua esperienza terrena, ma stabilisce anche per quale via, e lungo quale tracciato, ciò potrà realizzarsi: «verrò di nuovo e vi prenderò con me» (Gv 14,3cd). Questi due verbi sono inequivocabili, nel loro significato: implicano, cioè, un cammino di ritorno verso la casa del

Padre, fatto insieme a Cristo. Il discepolo non esce da solo da questo mondo: Cristo, che è stato la sua guida nel pellegrinaggio terreno, è anche la guida nell'esodo da questo mondo al Padre.

Gesù si incammina, dunque, verso la casa del Padre, dimora definitiva e gloriosa di tutta l'umanità. La via per giungervi non è rivelata a pochi eletti, ma a tutti coloro che ricevono l'annuncio del vangelo: «del luogo dove io vado, conoscete la via» (Gv 14,4). La reazione di Tommaso meravaglia il lettore: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?» (Gv 14,5bc). La meraviglia è determinata dal fatto che Tommaso, come discepolo, possiede già la chiave della vita eterna, ma non sa di averla. Ne è così ignaro, da contraddire il Maestro, senza neppure avvedersene. La sua domanda è formulata come volesse mettere in evidenza un paradosso: Gesù ha detto che essi conoscono la via, ma la verità è che essi non conoscono neppure la meta. Si vede qui come sia facile che il discepolo contraddica il Maestro, o possa perfino sorridere sulle sue affermazioni, come enunciati paradossali, quando esse non trovano riscontro dentro le misure del razionalismo. Non di rado, l'insegnamento del Maestro è troppo alto per il discepolo, e quando una verità è troppo superiore alla mente del destinatario, questi pensa di trovarsi dinanzi a un paradosso, su cui sembra più logico sorridere, come su una stranezza. In fondo, è la stessa cosa che avviene nel mondo fisico: quando la luce, che colpisce l'occhio, è superiore alle sue possibilità di sopportazione, fa lo stesso effetto del buio. Il Maestro non pronuncia mai frasi non vere o approssimative. Semmai, è il discepolo inadatto alla rivelazione di certe verità. Colpisce anche il fatto che Tommaso non sa che, conoscere Cristo, è già la chiave completa per entrare nella vita eterna. Nel discepolato, può succedere anche questo: la sottovalutazione della sapienza ricevuta dal Maestro, e l'incapacità di cogliere, nella sua vera estensione, quale dono di grazia sia il contatto quotidiano e la familiarità col mistero di Cristo. L'Apostolo Tommaso sa di vivere quotidianamente a contatto con Cristo, ma *non sa* quale ricchezza straordinaria sia contenuta in questa conoscenza. Per questa ragione, quando il Maestro mette in evidenza la sapienza dei discepoli, dicendo: «del luogo dove io vado, conoscete la via» (Gv 14,4), Tommaso reagisce, come se Gesù li avesse sopravvalutati. In realtà, è lui che non ha capito quale tesoro di rivelazione, Cristo gli abbia messo nelle mani.

Il Maestro gli risponde senza scomporsi, e senza spazientirsi per la grettezza mostrata dal discepolo: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me» (Gv 14,6bc). Questo atteggiamento di Gesù va ben compreso. Egli non ferisce mai i suoi interlocutori, né quando parlano dicendo sciocchezze, né quando lo offendono personalmente. Il Maestro risponde sempre ai suoi interlocutori, prendendo il buono che c'è nelle loro parole, e parlando loro come se avessero detto delle cose intelligenti. Anche con i farisei, che gli pongono domande tranello, sperando di coglierlo in fallo nelle sue stesse

risposte (cfr. Mt 22,15; Mc 12,13 e Lc 20,20), il Maestro risponde senza scomporsi e senza polemizzare, prendendo la parte buona della domanda, tanto che sulle sue risposte ai farisei e ai sadducei è possibile fondare una dottrina teologica sicura. Da questo fatto, il discepolo apprende molto. Il Maestro, infatti, non insegna sempre con le parole. Anche i suoi modi di agire vanno considerati come parte integrante del suo magistero, in quanto insegnamenti non verbali. Qui dobbiamo osservare che la carità si misura sulle sfumature e sulla qualità delle relazioni, piuttosto che sui gesti eroici, la cui occasione potrebbe, peraltro, non presentarsi mai nell'arco intero di una vita. Il modo di entrare in relazione con il prossimo è, però, altamente rivelativo del grado di carità che alberga nel nostro cuore. Può dire di avere la carità chi, come Gesù, non ferisce mai il suo interlocutore; chi non lo sclassifica nei suoi oggettivi limiti, ma prende il buono che c'è in lui: gli aspetti positivi non sono mai assenti anche nel peggiore degli uomini; ha la carità chi non usa le parole per rendere colpevoli gli altri, ma semplicemente tace, o si limita a generiche e sfumate osservazioni sul prossimo, quando gli vengono esplicitamente chieste, se non può parlarne bene.

Gesù, dunque, risponde a Tommaso in maniera serena e seria, come se questi avesse fatto un'osservazione saggia, mentre abbiamo visto che le sue parole erano pervase da una inopportuna ironia. Il Maestro gli dice: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me» (Gv 14,6bc). La conoscenza di Cristo è, insomma, tutto ciò che necessita, per giungere alla meta, che è il Padre; in Cristo consiste innanzitutto *la via*. Questo significa che l'incontro con Cristo, non può mai essere qualcosa di statico: come la via esiste sulla superficie terrestre per camminare in essa, così Cristo non è un punto di arrivo, ma di attraversamento. Conoscerlo, equivale a progredire in Lui. Tale progressione, ha il Padre come meta ultima. Va notato pure che Gesù usa il verbo "venire", e non "andare", che pure ci si poteva aspettare: «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me» (Gv 14,6c). Con queste parole, Cristo si pone non soltanto come "via" per andare al Padre, ma anche come meta insieme al Padre, trovandosi col Padre nello stesso punto di arrivo dell'umanità in pellegrinaggio verso la Luce.

Conoscere il Figlio è, dunque, lo stesso che conoscere il Padre: «Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio» (Gv 14,7). Ciò significa che la principale rivelazione di Dio *non avviene con le parole*; neppure nel ministero irripetibile del Cristo terreno. In Lui, Dio si fa conoscere ai suoi contemporanei, *lasciandolo trasparire dai suoi tratti umani*. Nell'atto rivelativo, che è proprio del Cristo terreno, la trasparenza del Padre nell'umanità di Gesù è perfetta: «Chi ha visto me, ha visto il Padre» (Gv 14,9de). Infatti, il Figlio e il Padre sono eternamente l'uno nell'altro: «Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me?» (Gv 14,10; cfr. v. 11). I due sono dunque perfettamente identici, differenziati

solo dalla loro relazione reciproca. Le parole del Maestro manifestano come un senso di delusione, dinanzi alla richiesta dell'Apostolo Filippo, che ancora mostra di non aver capito il messaggio più importante: *in Cristo si è compiuta personalmente la rivelazione dell'amore del Padre.*