Messa in "Coena Domini"

Con la solenne celebrazione della Messa "in Coena Domini" inizia "il Sacro Triduo della passione e della resurrezione del Signore". Attraverso riti e simboli, parole e gesti di straordinaria ricchezza di significati, la Chiesa fa memoria degli eventi cardini della salvezza e ci fa pregustare i benefici spirituali che già germinano nel cuore dei credenti.

La Santa Liturgia ci insegna ciò che accade nel mistero, e cioè che "l'opera della redenzione umana e della perfetta glorificazione di Dio è stata compiuta da Cristo specialmente per mezzo del mistero pasquale, col quale, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ci ha ridonato la vita" (cfr. *Norme* dell'Anno Liturgico).

E' dunque Cristo che ci conduce nel suo mistero di morte e di gloria nel senso di un'adorazione, di una conoscenza e di un'esperienza della sua vita spesa per tutti noi, per la nostra salvezza, perché possiamo aver parte di lui e con lui.

1. Ultima cena, sacrificio pasquale

Prima di ritornare al Padre, una volta ultimata la sua predicazione e la sua missione, Gesù lascia il suo *testamento*, la sua eredità come dono ultimo e perenne. Sceglie per la consegna il tempo finale, quello intimo dell'Ultima Cena. Con un gesto imprevedibile e ricco di mistero, Gesù sigilla il suo *amore* per i "suoi", consegnandoci la sua stessa *persona* nel segno del pane e del vino.

Con questo atto supremo del suo amore per noi, egli rivela la sua *identità di servo*, inviato dal Padre in completa obbedienza. Attraverso un totale *spogliamento* di sé, dà prova della sua

disponibilità senza misura, scendendo negli abissi dell'uomo ferito dal peccato.

Così Gesù si fa tutto per noi. Infatti "sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine" (Gv 13, 1 ss). Vi è riscontrabile in Gesù una lucida consapevolezza di quanto sta per fare e del fine per cui si offre.

Nel suo donarsi per la salvezza, *sacrifica* tutto se stesso e si rende *usufruibile* nel tempo attraverso il gesto del mangiare e del bere: il pane spezzato e il vino versato, ormai transustanziati mediante la sua parola creatrice nel suo corpo e nel suo sangue. Il dono manifesta il disegno del Padre stabilito sul Figlio suo Gesù Cristo: che sia dato e condannato per la redenzione dell'uomo.

In tale prospettiva l'Ultima Cena si trasforma in Eucaristia. Gesù si rende presente nel tempo e attualizza per l'*oggi* quel supremo gesto di amore. Infatti "*non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici*".

Ripetendo il gesto sacrificale di Gesù secondo il suo comando: "Fate questo in memoria di me", noi ci uniamo a lui nutrendoci del suo corpo e del suo sangue. Così si viene a creare quell'intima comunione di amore e di reciproca immanenza, espressione della relazione di "familiarità" con Dio stesso.

Di sua primaria e incondizionata iniziativa, è il *Signore che si dona*. E' lui che ci chiama ad *essere partecipi* della sua persona nonostante le nostre infedeltà e indegnità. Effettivamente l'amore di Gesù *va oltre* i nostri meriti e la condizione della nostra esistenza: egli supera infinitamente noi stessi, nella realtà e nell'immaginazione umana.

Lui desidera che noi ci preoccupiamo soltanto di *ricevere il suo* corpo e di bere il suo sangue in modo da ricreare la nostra persona

a partire dal profondo del suo essere peccatore. Ciò avviene in forza del suo amore travolgente che cancella i nostri peccati se siamo ben disposti e genera in noi un *uomo nuovo*, secondo giustizia.

Di qui avviene che la sua presenza sacramentale e mistica, e non magica, in noi ci *rende giusti davanti a Dio* e ci fa capaci di gridare a Dio, nella forza dello Spirito Santo, "Abbà, Padre!". Questo cambiamento è il segno della *nuova creazione* in atto, per la quale non siamo più posti fatalmente nel maligno, ma fatti "figli di Dio", amici e non più servi.

Consideriamo bene: ora è in azione la *potenza dell'opera di Dio* che Gesù dispiega e rivela nel *sacrificio pasquale*, attuandolo nel segno del banchetto nuziale della cena, divenuta mensa della nuova ed eterna alleanza.

2. Non più servi ma amici

Proprio nel gesto del *sacrificio di alleanza*, al dono del suo corpo e del suo sangue, Gesù aggiunge un altro elemento significante del tutto *nuovo*. E' il gesto della *lavanda dei piedi* ai suoi apostoli.

Questo atto nella sua bellezza di umiltà non è consolatorio o rispondente ai canoni della buona cortesia di ospitalità. Esso è *rivoluzionario* e contiene una *rivelazione* di Gesù stesso. Infatti qui Gesù è colui che è servo esplicitando la dichiarazione: "*Io son venuto non per essere servito ma per servire*".

Al riguardo la figura di riferimento è quella del *servo di Jahvè* annunciata negli oracoli del profeta Isaia. In realtà Gesù si spoglia di ogni prestigio per essere l'ultimo di tutti e deporre la sua vita a vantaggio di tutti. Come afferma San Paolo: "Svuotò se stesso assumendo una condizione di servo". Nel totale abbassamento, Gesù mostra chi è e come intende "salvare" l'uomo.

Così *Gesù-servo* esprime la sua volontà di *assumere fino in fondo* la condizione umana per condividere radicalmente ciò che comporta essere uomo nell'*abiezione* del peccato e nella *lontananza* da Dio: ciò che rende l'uomo meno uomo. Per questo oggi avvertiamo un bisogno di sentirci salvati, e Gesù lo fa nel modo più avvicinabile e sconcertante per le logiche mondane.

Per mettere in pratica la sua scelta, Gesù depone le sue vesti per significare il totale impoverimento atto a rivelare il suo amore e insieme idoneo a significare concretamente ai suoi apostoli perché possano apprendere la "lezione": "Come ho fatto io, fate anche voi".

Infatti *lavare i piedi* è un gesto non da padrone, ma da *schiavo* e lo compie per rivelare che la condizione autentica per la salvezza è il porsi all'ultimo posto, è *ripristinare* la fraternità, è, più a fondo, *rinnegare* il proprio orgoglio e *seguire* umilmente l'esempio di Gesù.

Ma proprio questo gesto da schiavo, rivela l'amore. L'amore è umile e dimesso. Gesù così narra l'amore di Dio per l'uomo, un amore senza limiti e senza condizioni, un amore strabiliante e quasi imbarazzante. La conseguenza è che non si è più "servi" ma "amici".

Questa è la *nuova condizione* dei credenti: partecipi del suo corpo e del suo sangue e resi umili fratelli nel servizio. Essi, ritrovandosi attorno all'*Eucaristia* come "amici" e come "fratelli", nel nome e alla sequela di Gesù, possono mangiare lo stesso "pane". E' il metodo divino-umano della salvezza: redenti e cambiati in modo che si è capaci di *indicare* gesti concreti di perdono, di solidarietà, di giustizia.

Così si istaura il *nuovo modo di convivenza*, fondato sulla fraternità e sul servizio. Non più *l'antagonismo*, la competizione

contro qualcuno, l'invidia dei primi posti, la violenza dei forti sui deboli, ma l'*accoglienza* dei *diversi* che si riconoscono figli dello stesso Padre e fratelli dello stesso Figlio di Dio.

La "forma" dell'amore

Sotto questi profili va letta la *reazione scomposta* dell'apostolo Pietro. In realtà Pietro vorrebbe *sottrarsi* al gesto di Gesù, perché non accetta di essere amato da un amore senza contropartita, e poi perché ritiene di *non essere* "*sporco*" come gli altri o perché non capisce esattamente ciò che Gesù intendeva.

Si intenerisce certo la buona volontà di Pietro, ma è insufficiente. Non si umilia davanti a Gesù. Invece, a ben vedere, tutti si è *bisognosi di essere lavati* e chi pensa di non esserlo, significa che *non conosce se stesso* e non ha scoperto il suo peccato.

L'insistenza di Gesù prevede la condizione necessaria se si vuol aver parte alla sorte stessa di Gesù. Solo chi partecipa a Gesù, può essere salvo. Non ci si salva da soli, con gli strumenti scelti da sé. La salvezza è affidarsi a Dio, è accoglierlo nella propria dimora, è lasciarsi purificare da lui, è aver parte al suo corpo.

La nuova forma dell'amore è proprio l'Eucaristia.

+ Carlo, Vescovo