

Gesù ritorna da oltre il lago nella sua città, Cafarnaon, ma dei discepoli ancora nessuna parola. Come nel brano di ieri si parla solo di Gesù.

“Gli portarono un paralitico caricato su una barella”.

Non sappiamo dove si trovi Gesù e chi siano quelli che glielo hanno portato, sono semplicemente definiti, e non è un dato di poco valore, gente di fede. Si parla della loro fede, una fede che unisce i sani e l'ammalato, come parte integrante del gruppo; una fede che crea comunità, una fede così grande in Gesù, da non sentire il bisogno, come hanno fatto il lebbroso e il centurione, di esporre il loro caso.

Il solo mettergli il paralitico davanti dice tutto. Gesù accondiscende e inizia ad operare da ciò che secondo la fede è il male più grande: il peccato. Come il lebbroso, anche questo paralitico aveva bisogno di essere purificato.

Per quale motivo Gesù offre un dono che non gli è stato chiesto, cioè il perdono dei peccati?

Per rispondere a questa domanda, dobbiamo vedere sinteticamente che cosa è il peccato nella teologia biblica. Il peccato in greco *amartìa* significa non fare centro, mancare l'obiettivo. Esso ha due caratteristiche e provoca una terribile reazione:

- è un errore commesso nei confronti di Dio,
- è un danno, una ferita inferta a se stessi,
- storpia l'essere umano nel suo profondo, lo fa ammalare.

Di conseguenza il peccato è una schiavitù, una condizione di miseria: *“In verità, in verità vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato”* (Gv 8,34). Ma è una schiavitù che intacca l'anima e il corpo. Tante depressioni e psicosi hanno origine da un peccato che non riusciamo a metabolizzare e soprattutto a perdonare noi stessi per essere caduti così in basso.

Davanti a quella somma di sofferenze che va sotto il nome di “peccato”, paragonabile alla malattia, Dio si china compassionevole a curare. Gesù, quindi, dona il “perdono” al paralitico perché il suo primo obiettivo è la salvezza integrale della persona.

“Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati” (8,2).

Queste parole svelano e comunicano efficacemente la misericordia del Padre. Gesù si rivolge al paralitico chiamandolo *figlio*, in greco *téknon*. Sarebbe stato meglio tradurre *figlietto* per dare al vocabolo il valore confidenziale che appare nel testo originale. Gesù non si rivolge all'uomo come se fosse un estraneo né si limita a manifestare la sua capacità terapeutica. Lo chiama *figlio* per rivelare la tenerezza e la bontà di Dio Padre.

E subito gli comunica il dono più importante, immensamente più importante della guarigione del corpo: *“ti sono perdonati i peccati”*. Il verbo è al passivo [*aphéntai*]. Non è Gesù che rimette i peccati, egli è solo il Mediatore di una grazia che viene dall'Alto. Il verbo è al presente, segno che *proprio in quel momento*, cioè nel momento in cui quell'uomo sta dinanzi a Gesù, avviene il perdono.

Non è stato il paralitico a chiederlo, è Gesù che offre il perdono di Dio. Un'offerta gratuita. La stessa offerta viene fatta a noi ogni giorno, quando manchiamo l'obiettivo della nostra vita che è la felicità. A noi la responsabilità di accettare o meno questo dono che ci libera dal peccato, fonte di tutti i mali.

Gesù sa leggere nel cuore dell'uomo e in questi amici del paralitico vede la fede. La fede è l'indispensabile premessa per ricevere i doni di Dio; per comunicare la potenza salvifica di Dio, Gesù ha bisogno di testare la nostra fede. Unica condizione richiesta è la fiducia in lui.

Se vogliamo vivere l'esperienza della misericordia, dobbiamo avere l'umiltà del paralitico che si lascia portare dagli amici sulle ali della fede.

In questa scena sono tanti i protagonisti – i portatori, gli scribi, la folla – ma uno solo parla: ed è Gesù.

Quante parole nostre finiscono per togliere spazio e valore alla Parola di Gesù! Quante volte gli impediamo di parlare alla nostra vita con la presunzione di essere autosufficienti?

La Parola di Gesù accolta e vissuta restituisce dignità all'uomo e lo rende capace di rimettersi in piedi.

Non una dignità confezionata dal potere economico che riduce l'uomo a una *cosa*, ma quella dignità che restituisce all'uomo l'immagine di Dio e la sua chiamata ad una vita senza fine.