

MUESTRA

MUESTRA

EL VACIAMIENTO DE DIOS

UNA CRISTOLOGÍA PARA LA MISIÓN

MARIANO A. CORICA

LYCHNOS

Corica, Mariano Ángel

El vaciamiento de Dios : una cristología para la misión / Mariano Ángel Corica. - 1a ed. - Rafaela : Mariano Ángel Corica, 2026.
244 p. ; 21 x 14 cm.

ISBN 978-631-01-3125-2

1. Teología. 2. Cristianismo. I. Título.
CDD 210

El vaciamiento de Dios: una cristología para la misión

©2026 por Mariano A. Corica

Impreso en Argentina

1° Edición, 2026

Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial en cualquier medio sin permiso del autor. Queda hecho el depósito que marca la ley N°11723.

contacto@marianocorica.com.ar

www.marianocorica.com.ar

INDICE

Prefacio .....¡Error! Marcador no definido.

I. Kenosis de Dios en la teología contemporánea ..... ¡Error!
Marcador no definido.

La discusión sobre la naturaleza del pasaje..... ¡Error! Marcador no definido.

Exégesis de kenosis y marcos hermenéuticos..... ¡Error! Marcador no definido.

II. Exégesis propia .....¡Error! Marcador no definido.

Trasfondo histórico y social..... ¡Error! Marcador no definido.

Análisis literario..... ¡Error! Marcador no definido.

Exégesis de Filipenses 2:5-8..... ¡Error! Marcador no definido.

III. Kenosis de Dios en la teología de Moltmann..... ¡Error!
Marcador no definido.

*El Dios ontológico frente al Dios fenomenológico y relacional, el
Dios impasible frente al Dios pasible.....* ¡Error! Marcador no definido.

*Kenosis como autolimitación de Dios y espacio para la creación
¡Error! Marcador no definido.*

*Kenosis de Dios como encarnación sufriente para la redención
¡Error! Marcador no definido.*

Kenosis como revelación de Dios..... ¡Error! Marcador no definido.

**IV. La entrega de Dios en la cruz: Cristología en clave
kenótica .....**¡Error! Marcador no definido.

La kenosis como clave cristológica..... ¡Error! Marcador no definido.

Cristología kenótica en Moltmann ..... ¡Error! Marcador no definido.

Aportes desde las teologías latinoamericanas..... ¡Error! Marcador no
definido.

**V. Misión bajo la cruz: configuración kenótica de la praxis
misiológica .....**¡Error! Marcador no definido.

*El modo de existencia de Cristo como configuración de la praxis
misional.....* ¡Error! Marcador no definido.

*El elemento kenótico de la missio Dei en Moltmann y sus
implicancias para la missio ecclesiae.....* ¡Error! Marcador no definido.

Síntesis y proyecciones para una praxis misional kenótica..... ¡Error!
Marcador no definido.

Conclusiones 7

Bibliografía 19

MUESTRA

MUESTRA

CONCLUSIONES

I

Este trabajo tuvo como propósito investigar y proponer un punto de partida para la praxis misional a partir de una cristología kenótica basada en Filipenses 2.5-8 y en las concepciones de Jürgen Moltmann puestas en diálogo con teologías latinoamericanas. En la investigación se buscó desarrollar una progresión coherente y articulada que permitiera transitar la temática desde el nivel exegético hacia el teológico-sistemático y finalmente hacia la praxis misiológica.

El análisis de Filipenses 2:5-8 proporcionó el fundamento bíblico sobre el cual se esclareció el significado teológico de la *kenosis* como autocomunicación y autodonación del amor de Dios. Desde allí, el diálogo con el *corpus* teológico de Moltmann ofreció un marco conceptual y amplio que vinculó la *kenosis* de Dios como movimiento trinitario de amor a lo otro y autoafirmación del amor de Dios, desde la creación hasta la entrega de Cristo, con la esperanza de la redención de la historia. A partir del análisis de las intervenciones de teólogos latinoamericanos se afirmó la cualidad material-histórica de la redención y de la nueva creación. Finalmente, esta base teológica se proyectó en una comprensión de la misión de la Iglesia como praxis kenótica.

La pregunta principal fue la siguiente: ¿Cómo debería orientarse la praxis misional de la Iglesia a la luz de una cristología kenótica? Como resultado, la respuesta puede sintetizarse en la necesidad de discernir teológicamente la praxis misional a partir de la *kenosis* de Dios en Cristo, mediante la mediación del amor, la ética y la historia. Esto ha de realizarse en diálogo

abierto con la alteridad y en una relación crítica con el poder, siendo capaces de asumir el sufrimiento tanto para denunciarlo proféticamente como para oponerse activamente a él, e incluso para padecerlo de modo martirial, si fuera necesario. De este modo, la praxis misional participa de la obra redentora de Dios en favor de su creación, especialmente de la humanidad, en constante correspondencia con la cruz, para afirmar el valor de la vida y manifestar en ella la vida nueva y la nueva creación.

II

Como se evidenció en el análisis exegético, el concepto de *kenosis* en Filipenses 2.5-8 propone un abajamiento de Dios que tiene como fin consumir la redención de la creación. Este abajamiento se despliega desde su preexistencia hasta la muerte de cruz, transitando un camino descendente que incluye asumir la condición humana, la condición de siervo, la obediencia y el martirio. Se examinaron las implicancias que esto tiene para Dios a partir de las interpretaciones más relevantes del pasaje, analizando las posiciones de teólogos contemporáneos tanto desde la perspectiva de la teología tradicional como de la teología histórico-crítica. A partir de estas revisiones y de una interpretación exegética propia, fue posible exponer los conceptos principales que emergen del texto en cuanto a la naturaleza de Dios, la condición del ser humano, la revelación divina y el amor trascendente que se manifiesta en la encarnación, la vida de servicio y la entrega de Cristo hasta la muerte de cruz. Se pueden resumir las siguientes conclusiones:

- Que el Hijo, como Segunda Persona de la Trinidad, es Dios, preexistente desde antes de la fundación del mundo, que existía en las formas de Dios, que manifestó su propia existencia de manera fenomenológica y en igualdad ontológica con las otras personas de la Trinidad desde el principio.

– Que el Hijo no estimó esta dignidad sino que se ofreció a sí mismo para tomar la condición de su criatura. Aquí ocurre la primer manifestación de la *kenosis*, al vaciarse de sí para asumir las formas de su creación, específicamente el ser humano.

– Que el Hijo tomó la forma de su criatura, asumiendo plenamente la condición humana (pero sin pecado), resignando sus formas y manifestaciones divinas y, en esta condición, reveló su amor a la creación.

– Que el Hijo, habiendo asumido plenamente la condición del ser humano y renunciando totalmente a todo derecho y poder divino por amor, se sometió a todas las condiciones de vulnerabilidad de la criatura, esto es, a los poderes de la muerte, el sufrimiento y toda otra necesidad física, emocional y espiritual del ser humano, haciéndose siervo entre ellos y para ellos.

– Que la corporeidad de Cristo hace posible la revelación y también reconfigura el modo en que el ser humano se relaciona con lo divino. De este modo, Cristo no solo reveló plenamente a Dios sino que reveló también la máxima posibilidad de la condición humana como nueva criatura.

– Que la humildad y obediencia sufriente de Cristo hasta la muerte en la cruz explicitaron la incomprensión y violencia del mundo y su fidelidad absoluta a la voluntad redentora de Dios.

– Que Dios ya no puede pensarse sin la cruz y que la “muerte de Dios” no representa una retirada de lo divino respecto de lo creado, sino su más íntima y amorosa presencia en toda realidad. La cruz se convierte en la clave hermenéutica para comprender a Dios en relación a la humanidad y la creación en general.

– Que quedan definidas las formas de existir de Cristo en el mundo a partir del despojo, la renuncia, la entrega, la humildad y la obediencia. Estas formas de existir deben ser

asumidas también por la Iglesia, no como una simple imitación sino como expresión existencial que deviene de una transformación profunda a raíz de su redención.

– Que esta forma kenótica, de existir en Cristo y como Cristo, define la praxis misional.

III

Al estudiarse el concepto de *kenosis* en el *corpus* teológico de Moltmann se observa un análisis amplio y a la vez profundo. Moltmann logra articular un concepto de *kenosis* que organiza el entendimiento trinitario de las relaciones de Dios consigo mismo y con la otredad. Respecto de sí mismo, la *kenosis* en las relaciones intratrinitarias se puede observar en la entrega de amor entre las personas de la Trinidad (apalancado en el concepto de *perikhoresis*), a la vez que este amor se realiza totalmente en la *kenosis* que ocurre a partir de las relaciones extratrinitarias, esto es, cuando Dios se vuelca en amor desbordante a la otredad creada. Esta *kenosis* extratrinitaria llega al punto culminante de la encarnación y sometimiento divino a las condiciones particulares a las que la creación misma está sujeta. Las conclusiones más relevantes de este estudio son:

– Que Dios existe trinitaria e históricamente, aún en una “historia eterna”, y que esta existencia queda definida por las relaciones e inhabitaciones de Dios en sí mismo. Que estas relaciones e inhabitaciones de Dios en sí mismo son trinitarias, es decir, que el Padre, Hijo y Espíritu se entregan kenóticamente unos a otros en relaciones de amor que se tienden y entrelazan entre ellos como seres iguales.

– Que Dios, para manifestar plenamente su amor desbordante y para afirmar totalmente su “ser amor”, se extiende hacia lo otro.

– Que para posibilitar la existencia de “lo otro” Dios crea un vacío en sí mismo en un movimiento kenótico haciendo

un espacio y, en ese espacio, alumbra a la creación. Que en este vaciamiento de sí se genera el espacio-tiempo finito (y por ende una historia finita), y este espacio para la alteridad origina el concepto de libertad.

- Que los riesgos inherentes a la libertad de la creación permiten que esta sea un espacio “realmente otro” respecto de Dios.

- Que el mal existe como consecuencia de esa libertad, al materializar el riesgo de no-correspondencia de la creación ante el amor de Dios.

- Que Dios asume los riesgos de la libertad de la creación como muestra completa de su amor, siendo un Dios que, por correr estos riesgos, tiene la capacidad de sufrir y efectivamente sufre por la creación que no corresponde a su amor.

- Que a partir de este enajenamiento de la creación (especialmente del ser humano) respecto del amor de Dios, el mal gobierna en el mundo mediante el poder del pecado y la muerte.

- Que Dios redime el mal asumiendo en sí mismo el poder del pecado y la muerte, y que esta asunción del mal se produjo mediante el sufrimiento extremo que significó el abajamiento de Cristo hasta la muerte en la cruz.

- Que Dios revela su amor de manera plena al accionar de este modo y se deja descubrir ante la humanidad como el “Dios crucificado” que se identifica con la creación dominada por el mal, el pecado y la muerte. Que, atravesando la experiencia de la muerte llevando sobre sí mismo el pecado del mundo, lo redime.

IV

En todas estas conclusiones puede notarse el componente kenótico en el vaciamiento, abajamiento, entrega y disposición de Dios al amar. Partiendo de estas concepciones generales de

kenosis en Moltmann también puede revisarse una cristología en clave kenótica, lo cual es fundamental para orientar la praxis misional de manera que la Iglesia asuma en el mundo el mismo modo de existencia que Cristo.

Se define a la cristología kenótica como aquella que propone una comprensión de Cristo como revelación histórica de Dios, como amor en movimiento hacia lo otro. Para fundamentar esta idea, se desarrolló un recorrido mediante ejemplos de cristología kenótica a partir de algunas teologías patrísticas y la *theologia crucis* de Lutero. Luego se observó el desarrollo cristológico de Moltmann respecto a la *kenosis* y se lo puso en diálogo con teólogos latinoamericanos. A partir de este diálogo fue posible profundizar y situar históricamente la cristología kenótica.

En el primer estadio de este recorrido se abordó la *kenosis* en la cristología patrística junto a la *theologia crucis*. De este análisis se concluye:

- Que el Hijo encarna en carne real, siendo un hombre bajo una naturaleza completamente humana y que esto implica que Dios no es impasible ni apático frente al sufrimiento de la creación, sino que participó del sufrimiento del ser humano hasta la muerte de cruz.
- Que en el Cristo crucificado (esto es, en la debilidad, la vulnerabilidad, el sufrimiento y la entrega que la cruz exige a Cristo) se revela verdaderamente quién es Dios.
- Que es posible comprender a Dios en medio de las vicisitudes humanas a partir de la cruz y que la cruz se convierte en el principio interpretativo del mundo, de las Escrituras y del propio ser humano, quien debe reproducir en sí mismo la dinámica kenótica de Cristo.

Consecuentemente se avanzó en el análisis de las concepción cristológica moltmanniana en función de la *kenosis*. Específicamente se abordó una cristología que va desde la encarnación a la crucifixión y se rescataron los puntos relevantes en cuanto a la pasión y sufrimiento trinitario de Dios, la

reconfiguración que la cruz estableció tanto en la historia creada como en la historia trinitaria de Dios y su alcance escatológico. De estos análisis se puede interpretar:

- Que la *kenosis* no es un hecho aislado en Cristo, sino un movimiento trinitario: en la cruz, el Hijo, el Padre y el Espíritu participan del mismo acto de entrega y comunión. La autodonación es un acto constitutivo del ser mismo de Dios.

- Que la cruz no solo revela la redención del ser humano, sino la autocomunicación sufriente del Dios trino. En ella, Dios asume el abandono y el dolor del mundo, de modo que el sufrimiento humano se vuelve participación en la historia de Dios.

- Que la *kenosis* es un movimiento de apertura del Dios trino hacia la creación. En la cruz, el “Dios crucificado” se entrega y acoge al ser humano en su abandono y sufrimiento, integrando el dolor del mundo en su propia vida divina. La cruz se hace el centro de la historia y la historia debe comprenderse desde la cruz.

- Que la cruz, como centro de la historia de Dios que asume en sí la tragedia humana, revela que ningún sufrimiento queda fuera del alcance del amor divino. En ella, la *kenosis* se transforma en comunión total con la condición humana, redefiniendo la dignidad del ser humano frente a Dios.

- Que la incorporación de la historia en la vida trinitaria abre un horizonte escatológico y ético: la humanidad participa del futuro de Dios, y esa esperanza se traduce en solidaridad activa con el dolor del mundo haciendo de la fe una praxis histórica de justicia y reconciliación.

- Que en dicha praxis histórica solo es posible caminar un camino marcado por la cruz, la provisionalidad y la esperanza. Que este camino es el camino del Cristo que camina con los pobres e interpela a toda forma de poder.

Finalmente, el recorrido se cierra al profundizar estas conclusiones a partir del diálogo con teólogos latinoamericanos.

Este diálogo es propuesto por Moltmann, quién indica que las teologías históricas que él mismo denomina como “tercermundistas” pueden sacar a la Iglesia de su “aburguesamiento”.¹ Del análisis de los teólogos latinoamericanos propuestos se entiende entonces:

- Que se reconoce al cuerpo y la corporalidad como lugar teológico, donde la carne sufriente se convierte en espacio de revelación y comunión con Dios. La *kenosis* de Dios en su encarnación dignifica la corporalidad humana como mediación concreta del amor divino en la historia.
- Que la materialidad de la fe implica que las relaciones con Dios impactan en la praxis histórica: a partir de la nueva creación, el cuerpo fundamenta una espiritualidad encarnada en una praxis que sirve a la justicia de Dios para la reconciliación del mundo.
- Que la cruz constituye el punto más alto de la revelación de Dios. En el cuerpo de Cristo crucificado, Dios asume el mal del ser humano, su sufrimiento, su dolor y el misterio de Dios se hace accesible.
- Que la *kenosis* revela la solidaridad completa de Dios con la humanidad sufriente al identificarse plenamente con los últimos de la historia.
- Que a partir de esta solidaridad de Cristo todo el mal es redimido y el ser humano puede integrarse a Dios en una comunión histórica.
- Que integrarse a Dios en la historia de la salvación exige también una fe históricamente encarnada. Esto implica que seguir a Cristo es asumir las heridas del mundo y confrontar las estructuras de pecado que reproducen el mal y sus víctimas.

---

¹ Se mantienen entre comillas las expresiones textuales utilizadas por Moltmann.

- Que es necesario que la obra redentora de Cristo no se separe de la historia ni de la responsabilidad que esto implica. El rostro del otro que sufre espera por su liberación y esta liberación no debe descontextualizarse.
- Que la justificación por la fe debería comprenderse más allá de un acto interior, metafísico e individual para sumar una dimensión histórica capaz de activar una participación concreta a favor de la justicia de Dios en el mundo irredento.

V

Habiendo delimitado el alcance de la cristología kenótica a partir del pasaje de Filipenses 2:5-8, la cristología de Moltmann y las concepciones cristológicas latinoamericanas, fue posible realizar una aproximación para un discernimiento de la praxis misional en clave kenótica. El pasaje de Filipenses aporta el marco inicial, a fin de plantear el modo de existir kenótico de Cristo en el mundo como camino existencial y misional para la Iglesia. Se sale de la idea de que la *kenosis* de Cristo funciona como un ejemplo a imitar, para entrar en la idea de la conformación de la existencia mediante el poder de la nueva creación. La vida nueva que Cristo ofrece, mediante su obra de redención, debe creerse pero también realizarse a través de la aceptación, asunción y trayecto comunitario y existencial de su camino kenótico. De la aplicación de este modo de existencia (φρονεῖν) que surge a partir del pasaje se concluye:

- Que el modo de existencia kenótica implica que la fe se realiza en el mundo mediante una forma de existir similar a la de Cristo. Así, la comunidad se convierte en un medio activo de la *missio Dei*.
- Que el modo de existencia kenótica, además, tiene que ver con la necesidad de articular la fe y la acción en un solo movimiento histórico. La participación en la *kenosis* de Cristo configura la identidad comunitaria y la orienta de

modo que la experiencia del kerigma se traduce necesariamente en anuncio y praxis que transforma la historia.

Moltmann, por su parte, conecta el concepto de *kenosis* con la misión de la Iglesia a partir de la misión de Dios. La *missio Dei* es la prolongación kenótica del amor trinitario hacia la creación enajenada, que se hace extensible a la vez que define y configura la *missio ecclesiae* bajo los mismos principios. Estas son las conclusiones del análisis de los aportes de Moltmann:

- Que la misión de Dios (*missio Dei*) se comprende como un movimiento trinitario y kenótico, en el que la entrega y el amor recíproco entre las personas divinas (*missio ad intra*) se proyecta hacia la creación, la humanidad y la historia (*missio ad extra*).

- Que la historia del mundo constituye el ámbito concreto en el que Dios se involucra. La cruz expresa el involucramiento máximo de Dios al irrumpir en el devenir histórico mediante una promesa de redención que anticipa su consumación escatológica.

- Que la nueva creación representa la culminación de la *missio Dei ad extra*, donde la inhabitación plena de Dios en la totalidad de la creación establece un tiempo y espacio reconciliados, libres del mal, y abiertos a la vida en comunión. La historia será el ámbito en el que la eternidad se entrelaza con el tiempo y toda la creación se verá incluida en la dinámica de amor, justicia y libertad que caracteriza a la *missio Dei ad intra*.

- Que la misión de la Iglesia (*missio ecclesiae*) se comprende como participación activa en este “tiempo mesiánico”, y que la comunidad de creyentes es llamada a vivir y anticipar la nueva creación. Este tiempo kairológico orienta la historia hacia la consumación del reino de Dios.

- Que así la *missio ecclesiae* se articula inseparablemente con la *missio Dei*. La Iglesia encuentra su identidad al ser

solidaria con lo marginal y lo excluido y reflejar el amor del Dios crucificado.

- Que la praxis misional kenótica de la Iglesia comparte los sufrimientos de Cristo.

- Que la praxis misional kenótica de la Iglesia constituye un testimonio histórico y escatológico que articula anunciación y acción.

- Que la praxis misional kenótica de la Iglesia ofrece una forma de existencia alternativa frente a las lógicas de poder, muerte e injusticia del mundo.

- Que la participación en los sufrimientos de Cristo se traduce en cuatro dimensiones concretas: obediencia y fe, contradicción frente a los sistemas injustos, solidaridad con los últimos y esperanza activa por la liberación de la creación.

El resultado de todos estos análisis converge, por último, en la posibilidad de discernir la praxis misional en clave kenótica. La misión de la Iglesia se debería concebir, antes que nada, como praxis que evidencia el camino kenótico de Jesucristo. Para esto se propuso discernir la misión a partir de las mediaciones del amor, de la ética y de la historia, siendo orientada hacia la vida en comunión con la alteridad y el sufrimiento del mundo. Desde la cruz, y siempre bajo ella, la Iglesia es enviada a vivir su misión como testimonio de la victoria de la vida sobre la muerte y anticipación de la nueva creación. Este abordaje deja las siguientes conclusiones:

- Que la misión requiere un discernimiento teológico continuo y debe posicionarse bajo la cruz.

- Que la misión bajo la cruz discernida en la mediación del amor sitúa al prójimo como eje de la praxis misional y evita la objetivación y la instrumentalización ideológica. La misión kenótica implica ir hacia el prójimo en amor que desborda para comprometerse con su sufrimiento y su realidad.

- Que la misión bajo la cruz discernida en la mediación ética permite que la misión se articule en defensa de la vida

y de la justicia, confrontando concretamente con los poderes que organizan el dominio de la muerte.

- Que la misión bajo la cruz discernida en la mediación histórica concreta la misión en un contexto determinado, situando la acción desde los márgenes sociales y existenciales, donde la muerte y el desprecio se manifiestan.

- Que la misión bajo la cruz se realiza en diálogo con la alteridad, configurándose como espacio de hospitalidad y acogida. Desde los márgenes y con apertura al otro permite la integración y la construcción de vínculos para desafiar a los poderes y a los poderosos del mundo que se oponen a Dios.

- Que la misión bajo la cruz afirma la vida mediante la participación en los sufrimientos y en la muerte de Cristo, creando espacios de esperanza. La praxis misional kenótica implica comprometerse incluso hasta el martirio, a fin de manifestar la victoria de la cruz para la vida nueva.

BIBLIOGRAFÍA

- Alves, Rubem. *Religión: Opio o instrumento de liberación*. Traducido por Rosario Lorente. Montevideo: Tierra Nueva, 1970.
- Assmann, Hugo. *Teología desde la praxis de la liberación. Ensayo teológico desde la América dependiente*. Salamanca: Sígueme, 1973.
- Balz, Horst, y Gerhard Schneider. *Diccionario exegético del Nuevo Testamento*. Traducido por Constantino Ruiz-Garrido. Vol. I y II. Salamanca: Sígueme, 2002.
- Barth, Karl. *Carta a los Romanos*. Traducido por Abelardo Martínez de la Pera. Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 2002.
- Bauckham, Richard. *The theology of Jürgen Moltmann*. London: T&T Clark, 1995.
- Bauer, Walter, Frederick William Danker, William Frederick Arndt, y Felix Wilbur Gingrich. *A Greek-English lexicon of the New Testament and other early christian literature*. Chicago: University of Chicago Press, 2021.
- Bedford, Nancy. «La misión en el sufrimiento y ante el sufrimiento.» En *Bases bíblicas de la misión. Perspectivas latinoamericanas*, editado por René Padilla, 383-404. Buenos Aires: Nueva Creación, 1998.
- Bedford, Nancy. «Materializaciones del futuro de la teología.» *Cuba teológica. Revista del seminario evangélico de teología* 36, n° 3 (2018): 20-22.
- Boff, Leonardo. *Pasión de Cristo, pasión del mundo*. Traducido por José Guillermo Ramírez. Bogotá: Indo-American Press Service, 1978.
- . *Teología desde el lugar del pobre*. Santander: Sal Terrae, 1984.
- Bonhoeffer, Dietrich. *El precio de la gracia*. Salamanca: Sígueme, 1968.
- Bourdieu, Pierre. *Bosquejo de una teoría de la práctica*. Traducido por Monica Cristina Padró. Buenos Aires: Prometeo, 2012.
- Briansesco, Eduardo. «Medellín: un caso de teología y pastoral.» *Revista de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina* VII, n° 15-16 (1969): 189-227.
- Bruce, Alex B. *The humiliation of Christ, in its phisical, ethical and official aspects*. Edimburg: T&TClark, 1876.

- Bultmann, Rudolf. *Teología del Nuevo Testamento*. Traducido por Víctor A. Martínez de Lopera. Salamanca: Sígueme, 1981.
- Cadavid Duque, Alvaro. «La cristología del documento de Aparecida. Un camino desde Medellín a Aparecida.» *Medellín. Biblia, teología y pastoral para América Latina y el Caribe* (CELAM) XXXIII, nº 131 (2007): 418-445.
- CMI. *Juntos por la vida: misión y evangelización en contextos cambiantes*. Nueva afirmación del CMI sobre misión y evangelización., Creta: Oikoumene CMI, 2012.
- Corica, Mariano A. *El evangelio en Romanos: comentario teológico y exegético de Romanos 1 al 8*. Rafaela: Lychnos, 2024.
- . *Ensayo sobre el evangelio: el misterio de Dios revelado en Cristo*. Rafaela: Lychnos, 2022.
- . *Postreligión : evangelio e iglesia en la nueva modernidad*. Rafaela: Lychnos, 2023.
- Costadoat Carrasco, Jorge. «Interrogantes sobre la cristología latinoamericana.» En *Jesucristo, prototipo de humanidad en América Latina : III reunión de la Comisión Teológica de la Compañía de Jesús en América Latina*, 77-84. México: Obra Nacional de la Buena Prensa, 2001.
- Costadoat Carrasco, Jorge. «La cristología en América Latina antes y después de Medellín (1968). Giro en la comprensión de la cruz.» *Franciscanum* 174, nº 62 (2020): 1-23.
- Cullmann, Oscar. *Cristología del Nuevo Testamento*. Traducido por Carlos T. Gattinoni y Xabier Pikaza. Salamanca: Sígueme, 1997.
- Damasceno, Juan. *Exposición de la fe*. Traducido por Juan Pablo Torrebiarte Aguilar. Madrid: Ciudad Nueva, 2003.
- Del Cura Elena, Santiago. «El "sufrimiento" de Dios en el transfondo de la pregunta por el mal. Planteamientos teológicos actuales.» *Revista Española de Teología*, nº 51 (1990): 331-373.
- Dodds, E. R. *Los griegos y lo irracional*. Traducido por María Araujo. Madrid: Alianza, 1999.
- Dunn, James D. G. *Christology in the making*. London: SCM Press Ltd, 1989.
- Ellacuría, Ignacio. «El pueblo crucificado.» En *Cruz y Resurrección. Presencia y anuncio de una Iglesia*, de Gustavo Gutierrez, 49-82. Ciudad de México: Soto, 1978.

- Ellacuría, Ignacio. «Hacia una fundamentación filosófica del método teológico latinoamericano.» *ECA Estudios Centroamericanos* 30, nº 322-323 (1975): 409-425.
- Estévez López, Elisa. «Filipenses: La carta de la fidelidad a Cristo y a su evangelio.» En *“Sois una carta de Cristo” (2 Cor 3,3). XXXVIII Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada*, de VVAA, editado por José Cristo Rey García Paredes y Fernando Prado, 241-305. Madrid: Publicaciones Claretianas, 2009.
- Fee, Gordon D. *Comentario de la Epístola a los Filipenses*. Traducido por Dorcas González Bataller y Ismael López Medel. Barcelona: Clie, 2004.
- Fee, Gordon D. «Philippians 2:5-11: Hymn or Exalted Pauline Prose?» *Bulletin for Biblical Research* 2 (1992): 29-46.
- Fitzmyer, Joseph Augustine. «The aramaic background of Philippians 2:6-11.» *The Catholic Biblical Quarterly* 50, nº 3 (1988): 470-483.
- Focant, Camile. *La carta a los Filipenses*. Traducido por Mercedes Huarte Luxán. Salamanca: Sígueme, 2016.
- Fowl, Stephen E. *The story of Christ in the ethics of Paul: An analysis of the function of the hymnic material in the pauline corpus*. Sheffield: Sheffield Academic Press Ltd, 1990.
- Gil Arbiol, Carlos. «La cruz y el imperio en el proyecto de Pablo. El contexto social de innovación teológica.» *Revista Bíblica* 80 (2018): 201-240.
- Gorman, Michael J. *Inhabiting the cruciform God: Kenosis, justification, and theosis in Paul's narrative soteriology*. Michigan: Eerdmans, 2009.
- Gregorio, de Nisa. *La gran catequesis (Oratio Catechetica Magna)*. Traducido por Argimiro Velasco. Madrid: Ciudad Nueva, 1994.
- Gutiérrez, Gustavo. *Hablar de Dios desde el sufrimiento de los inocentes. Una reflexión sobre el libro de Job*. Salamanca: Sígueme, 1995.
- . *La verdad los hará libres. Confrontaciones*. Lima: CEP, 1986.
- . *Los pobres y la liberación en Puebla*. Bogotá: Indo-American Press Service, 1979.
- . *Teología de la liberación: Perspectivas*. Salamanca: Sígueme, 1975.
- . *Teología desde el reverso de la historia*. Lima: Centro de Estudios y Publicaciones, 1977.
- Habermas, Jürgen. *Teoría de la acción comunicativa. Crítica de la razón funcionalista*. Traducido por Manuel Jiménez Redondo. Vol. 2. Madrid: Taurus, 1992.

- Hatch, Edwin, y Henry Redpath. *A concordance to Septuagint and the others greek versions of the Old Testament*. Vol. I y II. London: Oxford and the Claredon Press, 1897.
- Hawthorne, Gerald F, y Ralph P. Martin. *Philippians*. Vol. 43. Michigan: Zondervan, 2004.
- Hellerman, Joseph H. «μορφῇ θεοῦ as a signifier of social status in Philippians 2:6.» *JETS* 52, nº 4 (2009): 779-797.
- Hendriksen, William. *Comentario al Nuevo Testamento: Filipenses*. Michigan: Libros Desafío, 2006.
- Hengel, Martin. *Crucifixion. In the ancient world and the folly of the message of the cross*. Philadelphia: Forth Press, 1977.
- Ireneo, de Lyon. *Contra las herejías (Adversus Haereses)*. Traducido por Jesús Garitaonandia Churrua. Sevilla: Apostolado Mariano, 1999.
- Käsemann, Ernst. «Análisis crítico de Flp 2, 5-11.» En *Ensayos exegéticos*, traducido por Ramón Fernandez, 71-122. Salamanca: Sígueme, 1978.
- Keown, Mark J. «The Missional Power of the Christ-Hymn.» *Religions* 15, nº 6 (2024).
- Kittel, Gerhard, y Gerhard Friedrich. *Theological dictionary of the New Testament*. Traducido por Geoffrey W. Bromiley. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Comapny, 1985.
- Koyama, Kosuke. «Extend hospitality to strangers - A missiology of the theologia crucis.» *International review of mission* LXXXII, nº 327 (1993): 283-295.
- Levin, Arnold G. «The debate about the Interpretation of Philippians 2:6-11.» Rock Island, Illinois: Augustana College, 2013.
- Lutero. «Controversia sobre Heidelberg (1518).» En *Obras*, de Lutero, editado por Teófanos Egido. Salamanca: Sígueme, 2006.
- Mackintosh, Charles H. *Notas sobre el Levítico*. Los Angeles: Grant Publishing House, 1929.
- Marshal, I. Howard. «The Christ-hymn in Philippians 2:5-11.» *Thindale Bulletin* 19, nº 1 (1968): 104-127.
- Martin, R. P. *An early christian confession. Philippians ii.5-11 in recent interpretation*. London: The Tyndale Press, 1960.
- . *Carmen Christi. Philippians ii.5-11 in recent interpretation and in the setting of a earling christian worship*. Cambridge: Cambridge University Press, 1967.

- Máximo, el Confesor. *Capita theologica et oecumenica*. Vol. 90, de *Patrologia Graeca*, de Jacques-Paul Migne. París: Imprimerie Catholique, 1865.
- Máximo, el Confesor. «Tratados espirituales.» En *Interpretación del Padre nuestro*, traducido por Pablo Argárate. Madrid: Ciudad Nueva, 1997.
- Míguez Bonino, José. *La fe en busca de eficacia: Una interpretación de la reflexión teológica de la liberación*. Salamanca: Sígueme, 1977.
- Míguez Bonino, José. «Medellín y el ecumenismo.» *Revista de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina* VII, nº 15-16 (1969): 228-232.
- . *Rostros del protestantismo latinoamericano*. Buenos Aires: Nueva Creación, 1993.
- Miño, Ana Clara. «Aproximación a la himnología y poética en Filipenses 2:6-11.» *Revista Interdisciplinaria de Teología* 1, nº 2 (2023): 77-87.
- Moe, David Thang. «The crucified mind: Kosuke Koyama's missiology of 'Theology of the cross'.» *Exchange* (Koninklijke Brill), nº 46 (2017): 5-28.
- Moltmann, Jürgen. «Carta abierta a José Míguez Bonino.» *Panorama* 4, nº 3 (1976): 188-196.
- . *Cristo para nosotros hoy*. Traducido por Nancy Bedford. Madrid: Trotta, 1997.
- . *Dios en la creación*. Traducido por Victor Martinez de Lopera. Salamanca: Sígueme, 1987.
- . *El camino de Jesucristo. Cristología en dimensiones mesiánicas*. Traducido por Manuel Olagasti. Salamanca: Sígueme, 1993.
- . *El Dios crucificado: la cruz de Cristo como base de toda teología cristiana*. Traducido por Severiano Talavera Tovar. Salamanca: Sígueme, 1975.
- . *El futuro de la creación*. Traducido por Jesús Rey Marcos. Salamanca: Sígueme, 1979.
- . *Hope in these troubled times*. Traducido por Margaret Kohl y Brian McNeil. Geneva: WCC Publications, 2019.
- . *La Iglesia, fuerza del Espíritu. Hacia una eclesiología mesiánica*. Traducido por Emilio Saura. Salamanca: Sígueme, 1978.
- Moltmann, Jürgen. «La pasión de Cristo y el dolor de Dios.» *Carthaginiensis* 8, nº 13-14 (1992): 641-655.

- . *La venida de Dios. Escatología cristiana*. Traducido por Constantino Ruiz-Garrido. Salamanca: Sígueme, 2004.
- . *Teología de la esperanza*. Traducido por Andres Sanchez Pascual. Salamanca: Sígueme, 1972.
- . *Trinidad y el Reino de Dios. La doctrina sobre Dios*. Traducido por Manuel Olasagasti. Salamanca: Sígueme, 1983.
- Montero Arroyo, Rubén. *Repensar el sufrimiento desde la teología de Dorothee Söle. Una respuesta al dolor de los inocentes*. Madrid: Comillas, 2019.
- Nestle-Aland. *Novum Testamentum Graece*. 27th ed. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993.
- Ngubane, Simesihle Eric. *Mission as Encounterology – a Kenotic Approach*. Pretoria: The Faculty of Theology of the University of Pretoria, 2019.
- Niebuhr, Reinhold. *The nature and destiny of man*. Vol. VI: Human nature. London: Nisbet & Co.Ltd., 1941.
- Oakes, Peter. *Philippians: From people to letter*. Edimburgo: Cambridge University Press, 2001.
- O'Brien, Peter T. *The epistle to the Philippians*. Michigan: Eerdmans, 1991.
- Padilla, René. *Misión integral: ensayos sobre el reino y la iglesia*. Michigan: Nueva creación, 1986.
- Perez Cortez, Sergio. «Cartas en la antigüedad. Desde la Grecia clásica hasta san Jerónimo.» *Theoría. Revista Del Colegio De Filosofía* 7 (1998): 11-27.
- Putnam, Robert. *Solo en la bolera. Colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana*. Traducido por José Luis Gil Aristu. Barcelona: Galaxia Gutemberg, 2002.
- Ramos, David E. «Filipenses, construyendo nuevas realidades desde nuevas humanidades: Una propuesta de estructura concéntrica en diálogo con la sociología del conocimiento.» *RIBLA – Revista de Interpretación Bíblica Latino-Americana*, 2024: 11-20.
- Rodríguez Carmona, Antonio. «El himno cristológico de Filipenses 2.6-11. Sentido primitivo y paulino.» *Fortvnatae* 22 (2011): 239-258.
- Roldán, Alberto F. «El carácter ambivalente de los conceptos carne y carnalidad en la teología cristiana.» *Enfoques XXII*, nº 1 (2010): 53-69.
- Roldán, Alberto F. «La fe como evento existencial-escatológico en el pensamiento de Rudolf Bultmann. De la filosofía de Martín

- Heidegger al planteo teológico.» *Franciscanum* 55, nº 160 (2013): 165-194.
- Roldán, Alberto F. «La kénosis de Dios en la interpretación de Gianni Vattimo: hermenéutica después de la Cristiandad.» *Teología y cultura* 7 (2007): 83-95.
- . *La teología de la cruz como crítica radical a la teología de la prosperidad*. San José: Editorial SEBILA, 2018.
- . *Pensar (a) Dios desde la filosofía y la teología*. Barcelona: Clie, 2024.
- . *Señor total*. 2da edición. Oregon: Publicaciones Kerigma, 2017.
- Roldán, David A. *La dimensión política del Reino de Dios*. Ramos Mejía: Teología y Cultura Ediciones, 2014.
- . *Teología contemporánea de la misión : reflexión crítica*. Ramos Mejía: Teología y Cultura Ediciones, 2013.
- Rosell Nebreda, Sergio. *Christ identity. A social-scientific reading of Philippians 2.5–11*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011.
- Scholem, Gershom. *Major Trends in Jewish Mysticism*. New York: Schocken Books Inc., 1995.
- Segundo, Juan Luis. *El hombre de hoy frente a Jesús de Nazaret*. Vol. II/1. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1982.
- Silva, Moises. *The Wycliffe Exegetical Commentary: Philippians*. Chicago: Moody Press, 1988.
- Sobrinho, Jon. *Jesucristo liberador: Lectura histórica teológica de Jesús de Nazaret*. San Salvador: UCA Editores, 2000.
- . *Jesús en América Latina : su significado para la fe y la cristología*. Santander: Sal Terrae, 1982.
- Spicq, Ceslas. *Theological lexicon of the New Testament*. Traducido por James D. Ernest. Peabody: Hendrickson, 1994.
- Tamez, Elsa. *Contra toda condena*. San José: DEI, 1991.
- Tertuliano, de Cartago. *De carne Christi*. s.f.
- Thielman, Frank. *Filipenses: del texto bíblico a una aplicación contemporánea*. Miami: Vida, 2013.
- Thompson, Frank Charles, y John Stephen Jauchen, . *Biblia de referencia Thompson. Versión Reina Valera 1960*. Miami: Editorial Vida, 1987.
- Tillich, Paul. *La era protestante*. Buenos Aires: Paidós, 1965.
- . *Teología Sistemática : la existencia y Cristo*. Vol. 2. Salamanca: Sígueme, 1982.
- Unamuno, Miguel de. *Del sentimiento trágico de la vida*. Madrid: Renacimiento Sociedad Anónima Editorial, 1912.

- UNESCO, WHC. *Archaeological Site of Philippi*. 2016. <https://whc.unesco.org/en/list/1517/> (último acceso: 26 de 05 de 2025).
- Van Engen, Charles. *Misión en el camino : reflexiones sobre la teología de la misión*. Eugene: Wipf & Stock, 2019.
- Vernant, Jean Pierre. *Los orígenes del pensamiento griego*. Traducido por Marino Ayerra y Carlos Gómez González. Buenos Aires: Paidós, 1992.
- Vilte Soria, José Lucas. «La salvación como proceso de liberación total: aportes soteriológicos de la teología de Gustavo Gutiérrez.» *Trabajo final de Licenciatura Eclesiástica en Teología Dogmática y Maestría en Teología*. Córdoba: UCA - Facultad de Teología, 2024.
- Westcott, Brooke Foss, y Fenton John Anthony Hort. *The New Testament in the Original Greek*. Cambridge: Macmillan, 1881.
- Wright, Nicholas Thomas. *The climax of the covenant. Christ and the law in pauline theology*. London: T&TClark, 1991.
- Wright, Nicholas Thomas. «ἀρπαγμός and the Meaning of Philippians 2:5-11.» *Journal of Theological Studies* 37 (1986): 321-352.
- Yarza, Florencio Sebastián. *Diccionario Griego-Español*. Barcelona: Sopena, 1954.

MUESTRA

MUESTRA