

UNIVERSIDAD TEOLÓGICA DEL CARIBE
ESCUELA GRADUADA DRA. LUZ M. RIVERA MIRANDA

ENSAYO FINAL

¿Cómo la Iglesia ha desarrollado la fe
cristológica en sus últimos siglos y cuáles
son sus mayores desafíos?

DR. CARLOS COLÓN, PH.D.

HISTORIA DEL PENSAMIENTO CRISTIANO II

Felícita Márquez Rodríguez
2848

5 de octubre de 2025

La fe cristológica ha sido, desde los orígenes del cristianismo, el centro esencial de la confesión y de la reflexión teológica de la Iglesia. Durante los últimos siglos, esta fe se ha desarrollado en un contexto complejo que implica tanto la fidelidad a los dogmas fundamentales establecidos en los primeros concilios ecuménicos, como el necesario diálogo con las culturas cambiantes y los desafíos contemporáneos. El Concilio de Calcedonia 451d.C.¹, consolidó la doctrina de la unión hipostática, definiendo a Jesucristo como verdadera y plenamente Dios y verdadero hombre, dos naturalezas unidas sin confusión ni división, fundamento indiscutible para la fe cristiana posterior (Gesteira Garza, 1985)². Sin embargo, con el paso del tiempo, esta cristología dogmática mostró tensiones internas y la necesidad de relecturas frente a problemas culturales, filosóficos e históricos nuevos.

En la Edad Moderna y especialmente en la Ilustración, el énfasis cambió hacia el Jesús histórico, más como un modelo ético que como Hijo de Dios, lo que llevó a una crisis profunda en la cristología tradicional (Gesteira Garza, 1985). Esta situación motivó reacciones en el siglo XX que intentaron reconciliar la historicidad y la fe, manifestándose en distintas corrientes teológicas que buscan renovar la cristología sin perder sus raíces.

En la actualidad, la Iglesia enfrenta grandes desafíos para mantener vigorosa esta fe cristológica: la secularización creciente, polarizaciones internas y crisis de autoridad moral ponen en jaque la misión evangelizadora y la relevancia pública del mensaje de Cristo. Aun así, esta misma situación representa una oportunidad para que la Iglesia purifique y renueve su testimonio cristológico, buscando un encuentro profundo con Cristo en medio de la diversidad cultural y tecnológica que caracteriza al mundo de hoy.

¹ Norman P Tanner, "The Council of Chalcedon - 451 A.D.," Papal Encyclicals, January 31, 2024, https://www-papalencyclicals.net.translate.google/councils/ecum04.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc.

² 1. Vicente María. Pedrosa, *Nuevo Diccionario de Catequética*, vol. II, II vols. (Madrid, España: San Pablo, 1999), 1313.

La doctrina cristológica se cristalizó inicialmente en los grandes concilios de la antigüedad (Nicea, Efeso, Calcedonia, Constantinopla)³, que definieron la persona de Cristo como “una persona en dos naturalezas” (divina y humana). Esta formulación ha sido aceptada por la mayoría de las iglesias cristianas, incluidas las Iglesias católicas, ortodoxas y de la Reforma, y ha servido de base doctrinal ininterrumpida hasta nuestros días.

Sin embargo, esta cristología dogmática clásica, centrada en la unión hipostática, se desarrolló en un contexto en que la persona de Jesús era abstraída en ocasiones de su vida concreta y obra, enfatizando más su muerte y resurrección que su historia y presencia terrena.

En respuesta a esta distancia, surgieron movimientos y tendencias como el Pietismo⁴ de los siglos XVII y XVIII, que propuso un retorno más afectivo y espiritual al Jesús histórico, y movimientos intelectuales de la Ilustración y modernidad que buscaron un Jesús histórico exento de elementos míticos, influyendo en la teología protestante y la crítica bíblica.

Durante los siglos XIX y XX, se vivieron tensiones entre el dogma tradicional y la búsqueda de una cristología contextualizada en la cultura contemporánea. Teólogos como Karl Barth⁵ y movimientos como la teología de la liberación destacaron la necesidad de entender a Cristo también como un agente de liberación social y un signo escatológico en la historia humana (Gesteira). Más adelante, la Ilustración propició una lectura crítica y racional del Jesús histórico, que cuestionó elementos sobrenaturales, afectando la fe en la encarnación y resurrección.

En el siglo XIX y XX se observa un diálogo tensionado entre la fe tradicional y las ciencias históricas. Movimientos como la “nueva búsqueda” del Jesús histórico intentaron

³ José M. González del Valle and Miguel Rodríguez Blanco, *Derecho Eclesiástico Español*, 4th ed. (Madrid, España: Civitas, 1997), 32.

⁴ Autores Autores Varios and Brigitte E. Jirku, *El Pensamiento Filosófico de Friedrich Schiller* (Valencia, España: Universidad de València Servicio de Publicaciones, 2011), 86.

⁵ Justo L. González, *Historia Del Pensamiento Cristiano*, Tomo I (Nashville, TN: Editorial Caribe, 2002)

discernir el “Jesús real” detrás de la figura teológica, desafiando a la cristología dogmática a justificar su tesis en el contexto crítico. Figuras como Rudolf Bultmann propusieron una “desmitologización” para hacer la fe accesible al hombre moderno.

La cristología contemporánea, sin embargo, no reniega del misterio. Se observa un esfuerzo por integrar la revelación histórica con la experiencia de fe y vida. Karl Barth, por ejemplo, revitalizó la cristología desde la revelación divina en la historia concreta de Jesús, destacando la centralidad del acto redentor y la encarnación como vínculo entre Dios y humanidad. La teología de la liberación aporta un matiz ético, mostrando a Cristo como liberador de las opresiones concretas.

En estos tiempos los principales desafíos actuales en cristología son:

1. **La historicidad vs. la fe dogmática:** La creciente exigencia de fundamentar la fe en Jesús histórico enfrenta la dificultad de conciliación con la fe en textos y tradiciones que poseen elementos sobrenaturales, milagrosos y escatológicos. Esta tensión pone a prueba la credibilidad teológica sin reducir el misterio a mera historia.
2. **Secularización y pluralismo:** El debilitamiento del marco cultural cristiano en Occidente, junto con el pluralismo religioso y filosófico global, desafía la exclusividad y centralidad del Cristo revelado. Se plantea un diálogo exigente entre fidelidad doctrinal y apertura ecuménica e interreligiosa, sin caer en sincretismos o relativismos.
3. **Inculturación:** Presentar a Cristo en culturas diversas implica interpretar la revelación en claves locales, con el riesgo de deformar o diluir el mensaje si no se sostiene una crítica teológica rigurosa. En América Latina, la cristología inculturada ha cobrado especial importancia, incorporando simbologías indígenas y discursos de liberación social, lo que ha generado debates sobre la ortodoxia y la contextualización.

4. **Dimensión escatológica y trinitaria:** La cristología contemporánea debe reafirmar la relación de Jesús con Dios Padre y con el Espíritu Santo en la economía trinitaria, articulando su rol en la historia y en la escatología, frente a una cultura que tiende al inmanentismo o a la disolución de la persona.

5. **Pastoral y catequesis:** La transmisión generacional de la fe cristológica enfrenta la dificultad de acercar estas verdades a personas con formación diversa y niveles de secularización muy altos. La pedagogía debe ser creativa y contextual, favoreciendo una experiencia vital de encuentro con Cristo más allá del conocimiento teórico.

Para una teología cristológica rigurosa en el siglo XXI es imprescindible una hermenéutica que integre correctamente la historia, el dogma, la experiencia espiritual y la cultura (incluidas las ciencias humanas). La fe en Cristo debe ser articulada no solo como un objeto de conocimiento sino como una realidad transformadora que se vive comunitaria y personalmente.

El cristiano de estos tiempos debe formarse en análisis crítico de las fuentes bíblicas y patrísticas, entender los hitos doctrinales, conocer las corrientes teológicas contemporáneas, y reflexionar teológicamente sobre los retos sociales y culturales actuales. Solo así podrá contribuir eficazmente a la renovación de la fe cristológica para sus contextos pastorales, catequéticos y académicos.

Bibliografía

1. Norman P Tanner, “The Council of Chalcedon – 451 A.D.,” Papal Encyclicals, January 31, 2024, https://www-papalencyclicals.net.translate.goog/councils/ecum04.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc.
2. Historia de los concilios: La Iglesia a través de sus concilios ecuménicos. N.p.: Sekotia, 2023.
3. Pedrosa, Vicente María. *Nuevo Diccionario de catequética*. Vol. II. II vols. Madrid, España: San Pablo, 1999.

4. González del Valle, José M., and Miguel Rodríguez Blanco. *Derecho Eclesiástico español*. 4th ed. Madrid, España: Civitas, 1997.
5. Autores Varios, Autores, and Brigitte E. Jirku. *El Pensamiento filosófico de Friedrich Schiller*. Valencia, España: Universidad de València Servicio de Publicaciones, 2011.
6. Justo L. González, *Historia Del Pensamiento Cristiano*, Tomo I (Nashville, TN: Editorial Caribe, 2002)
7. “Cristología.” Biblioteca de Autores Cristianos - BAC Editorial. Accessed October 9, 2025. <https://bac-editorial.es/sapientia-fidei/1185-cristologia.html>.