

Seminario Teológico de Puerto Rico

Recinto de Nyack College

Alliance Theological Seminary

TH 320: Introducción a la Teología Histórica

Profesor Ramón Meléndez Morales, MDiv, MSW

Reseña Biográfica

James Hal Cone

Lydia E. Arroyo Ramos

27-01-2022

James Hal Cone

James Hal Cone nació el 5 de agosto de 1938, en el pequeño de Fordyce, Arkansas. Fue llamado al ministerio a los 16 años edad. Nacido en una familia de recursos económicos modestos ya que la profesión de su padre, Charles Cone, era cortador de madera. Su padre se convirtió en su modelo a seguir, la figura, de lo que significaba ser un hombre afroamericano pobre y orgulloso en una sociedad predominantemente blanca. Se caso con Sandra Gibson con quien tuvo a sus cuatro hijos Robynn, Michael, Krystal y Charles. Fallece el 28 de abril de 2018 en el hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Manhattan, NY, a la edad de 79 años.

Cone crece en Bearden en Ouachita County, AK; una comunidad designada exclusivamente para las personas de raza negra. Como área de segregación racial, él no pudo evitar, el estar ligado e influenciado por las luchas de su época; por la dignidad y libertad racial de la comunidad negra. Vivió incidentes de violencia y segregación de los que fueron objeto la raza negra, a través de su crianza. Debido a los efectos negativos de la segregación y el racismo blanco, Cone quedó con intolerancia a la discriminación racial hacia la raza negra y luego a otros grupos étnicos.

Fue forjado en la iglesia Macedonia Metodista Episcopal, en un cristianismo de firmeza afro-americana, conoció momentos del racismo dentro del evangelismo tradicional. Esto lo que lo lleva a ser simpatizante e inclinándose hacia los pensamiento y acciones del movimiento del Black Power y en las propuestas de Martin Luther King, Jr. y Malcolm X. Cone sintió la pobreza y vivió el racismo del evangelismo tradicional, en carne propia, así fue que llegó a considerar y defender la problemática de los pobres, en la sociedad estadounidense.

1. Preparación académica y espiritual

Empero a las condiciones precarias de su desarrollo como persona, Cone logró estudiar, y a pesar de vivir la crisis de segregación en la Escuela Secundaria Central (1957), se gradúa de estudios superiores de Escuela de Capacitación del Condado de Ouachita, prosiguiendo a estudios universitarios. Algunos de estos estudios universitarios fueron en Garrett-Evangelical Theological Seminary (BD) 1961, Northwestern University (MA, Ph.D.) 1963, Philander Smith College (BA, Ph.D) 1965. Ejerció como profesor en el Seminario Teológico de la Unión en Manhattan, en Philander Smith College y Adrian College. También dio más mil (1,000) conferencias en organizaciones universitarias y comunitarias en todo los Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina y el Caribe. Fue electo miembro de la Academia Americana de Arte y ciencia en el 2018.

Su desarrollo intelectual, emocional y racial se formó de su niñez, del estímulo y sostén de la Iglesia Episcopal Metodista Africana y la comunidad negra de Bearden. Estas reforzaron en Cono, su sentido esencial de autoestima, convencimientos y posturas cristianas. También fue influenciado por los derechos civiles y el poder negro entre las décadas de 1950 y 1960. Martin Luther King Jr, Malcolm X, Paul Tillich, Karl Barth y Paulo Freire influenciaron en la vida y pensamiento crítico de Cone, posiblemente de la misma manera que Cone influenció en los teólogos católicos, en la emancipación de los pobres en América Latina.

La aportación literaria en la teología de Cone fue impactante, muchos opinan que fue determinante para la igualdad racial en las iglesias estadounidenses. Algunos de sus libros son; Black theology and black power (Teología negra y poder negro, 1969), A black theology of liberation (1970, Teología negra de la liberación, 1973), The spirituals and the blues: an interpretation (Los espirituales y el blues: una interpretación, 1972), Martin & Malcolm &

America: a dream or a nightmare? (Martin, Malcolm y América: ¿sueño o pesadilla?, 1972), God of the oppressed (Dios de los oprimidos, 1975), For my people: black theology and black church (Por mi pueblo: teología negra e iglesia negra, 1984), The cross and the lynching tree (La cruz y el árbol del linchamiento, 2011). Estos, sin contar la cantidad de ensayos y otros escritos sueltos.

2. Aportación a la fe cristiana (aciertos y posible desacierto)

Cone trae a la luz el alcance universal de la teología desarrollada por los teólogos blancos, discutiendo hasta qué punto el racismo afecta nuestras costumbres, lenguaje y manera de pensar. Los teólogos, antes de Cone, eran cuidadosos al escribir o decir algo acerca el racismo, la esclavitud, la segregación, ya que no era considerado como parte de ningún análisis teológico. Cone fue uno de los primeros en discutir la lectura contextual y la comprensión teológica, también en participar en lo que hoy día se conoce como teología retórica. Él señalaba que la teología sale base a los contextos que se vive, por lo tanto, reconoció que la teología habla dentro de un cierto contexto. Provocando así, que la teología inquiete y lleve a las personas a un mejor entendimiento de quien es Dios.

Algunos de los postulados de James H. Cone son:

- Cone dice que: “Puesto que Dios nos ha liberado, estamos emplazados a acercarnos a nuestro prójimo y reconciliarnos con él, especialmente con nuestro prójimo blanco. Pero esto no significa que tengamos que dejarnos prescribir por los blancos lo que significa reconciliación. Para nosotros, significa en primer lugar participar en el actuar revolucionario de Dios en el mundo, cambiando las estructuras políticas, económicas y sociales, de modo que las diferencias entre ricos y pobres, opresores y oprimidos, ya no sigan siendo las decisivas”¹.

¹ (<http://utsnyc.edu/wp-content/uploads/James-H-Cone-Publications.pdf>. n.d.)

- “No puede haber reconciliación entre esclavos y señores, mientras éstos no desaparezcan como tales”².
- “Existe una gran similitud entre el mensaje del Poder Negro (Black Power) y el de Cristo. El Cristo Negro es imagen de la comunidad negra, comparte su suerte trágica, toma partido por ella y se opone a los valores de la cultura blanca”³. (No estaba argumentando que Dios era físicamente negro ni que solo los negros eran justos)
- Definió así el quehacer teológico: El estudio racional del ser de Dios en el mundo, a la luz de *la situación existencial de la comunidad oprimida, relacionando las fuerzas de la liberación con la esencia del evangelio, que es Jesucristo.*
- Mi trabajo es de ministro de esta Iglesia y de profesor en una escuela. Y mi objetivo es articular el modo como la religión puede capacitar al pueblo para su lucha política, en su estructura política, y, por consiguiente, hago la mayor parte de mi trabajo en pequeñas comunidades y denominaciones de esa naturaleza. Lo principal de mi trabajo es la participación en una comunidad eclesial negra, que se esfuerza por crear modos alternativos de liberarse a sí misma del vínculo de la opresión y que se esfuerza por relacionar su liberación y a sí misma con otros pueblos oprimidos en el mundo⁴
- Los cristianos, blancos, negros, morados, rojos - tienen que estar comprometidos con la justicia racial. Que los blancos en sus iglesias tienen que estar comprometidos con la justicia racial, o necesitan llamarse a sí mismos algo diferente”.

² (Gutierrez, A Theology of Liberation: History, Politics and Salvation 1988)

³ (Tamayo 1989)

⁴ (www.proceso.com.mx/5345/james-h-cone-lider-negro 15 de octubre de 1977)

Algunos textos bíblicos que resaltan como argumento de Cone son Efesios 4:5: un solo Dios y Padre de todos⁵. Filemón 1:15-17 ya no como esclavo, sino *como* más que un esclavo, como un hermano amado⁶; Efesios 6:5 Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra⁷; 1 Pedro 2:18 Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto,⁸.

Puntos controvertibles de la Teología de Cone

- La encarnación de Jesús en el contexto cultural del cristianismo negro.
 - Hay un paralelismo entre el maltrato de la esclavitud y la crucifixión de Jesús, pero no entre Jesús (sin pecado) y la humanidad pecaminosa.
- Cone decía que no existía un pueblo más religioso que los negros, eran espirituales y fieles a sus principios.
- Cone consideraba a los negros como las personas más oprimidas en los Estados Unidos.
 - Debemos dar voz los cristianos que no tienen voz y no solo de aquellos que representan a su raza o etnia particular.
 - Los opresores de los negros no son cualquier pueblo que pretenda esclavizar y explotar.
- Raya un poco en la exclusividad ya que solo los oprimidos puedan formar una koinonía cristiana genuina.
- El mal uso de “opresor” y “oprimido” levanta cuestionamientos.
 - ¿Qué es el cristiano blanco no opresivo y el negro no oprimido?

⁵ [Nueva Biblia de las Américas](#) (La Habra: The Lockman Foundation, 2005), Ef 4:6.

⁶ [Nueva Biblia de las Américas](#) (La Habra: The Lockman Foundation, 2005), Flm 16.

⁷ [Nueva Biblia de las Américas](#) (La Habra: The Lockman Foundation, 2005), Ef 6:5.

⁸ [Nueva Biblia de las Américas](#) (La Habra: The Lockman Foundation, 2005), 1 P 2:18.

- ¿Se olvidará que, dentro de las comunidades oprimidas, existen quienes también oprimen?
 - ¿Qué hacen los cristianos de minorías que no son negros de todo esto?
 - ¿Cómo van a relacionarse con los cristianos de otras nacionalidades, que no son negros?
- ¿Evangelismo o racismo?

3. Opinión Personal

No es la primera vez que leo sobre la Teología de la liberación, pero aun me incomodando ciertos temas. Lamentablemente no puedo ver la paz de Dios en algunas posturas de esta teología. Al mencionar “shalom” en clase, puedo ver la paz entre Dios y Cone y quizás la tuvo con la creación, pero no así la paz de Cone con su prójimo no negro. ¿Dónde queda el shalom reconciliador de Dios entre los blancos y negros? Jesús no animo a los discípulos a ser zelote sino a ser manso y humilde. Como teología al fin, puntos muy validos pero otras carentes.

Bibliografía

1. El curriculum vitae de Cone en el sitio: <https://utsnyc.edu/wp-content/uploads/James-H.-Cone-Publications.pdf>.
2. Ellis, J. (2011). Una Crítica de la Teología de la Liberación negra de Cone. Holland, MI.
3. James H. Cone, líder negro, en Proceso, 15 de octubre de 1977, www.proceso.com.mx/5345/james-h-cone-lider-negro.

4. <https://images.search.yahoo.com/search/images?/jhck>
5. <https://protestantedigital.com/cultural/44655/>
[James Cone y la Teologia negra de la liberacion I](#)
6. <https://encyclopediaofarkansas.net/>
7. <https://day1.org/articles/5d9b820ef71918cdf2002e8f/>
[faith seeking understanding a critique of cones black liberation theology](#)
8. Los Angeles Time- <https://www.latimes.com/local/obituaries/la-me-james-cone-20180504-story.html>
9. <https://historialib.com/cono-james-h/>
10. Tamayo-Acosta Juan José. (1989). *La Teologia de la Liberación*. Verbo Divino.