

Aportes Teológicos

Revista de la Escuela de Ciencias Teológicas
Universidad Bíblica Latinoamericana
No. 2 – Año 2016

La teología de Juan A. Mackay
como *Praeparatio liberationis*

OR

Karla Ann Koll

Dorothee Sölle
1929 – 2003

ISSN 2215-4477

APORTES TEOLÓGICOS es una publicación semestral de la Escuela de Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Tiene como objetivo compartir investigaciones y documentos producto de la labor de estudiantes y profesores, con el fin de contribuir a la producción teológica latinoamericana.

Karla Ann Koll, recibió su doctorado en misión, estudios ecuménicos e historia de las religiones del Seminario Teológico de Princeton. Es profesora de historia y misión de la Universidad Bíblica Latinoamericana.

**UNIVERSIDAD BÍBLICA
LATINOAMERICANA**
PENSAR • CREAR • ACTUAR

Dorothee Sölle (1929-2003), cuya inteligencia vigorosa y dedicación política inapelable resultan entrañables para nombrar nuestros deseos y dolores.

“Si estamos de acuerdo en que compartir a Dios es un quehacer que nunca podemos dar por terminado, entonces también lo estaremos en que un nombre de Dios llama, deja paso, impulsa, acoge a otros muchos en una relación interminable”.

La teología de Juan A. Mackay
como *Praeparatio liberationis*

Karla Ann Koll

Karla Ann Koll, es profesora de historia y misión de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Recibió su doctorado en misión, estudios ecuménicos e historia de las religiones del Seminario Teológico de Princeton. Es colaboradora en misión de la Iglesia Presbiteriana (EUA) y ha trabajado más de veinte años en la educación teológica en América Central.

UNIVERSIDAD BÍBLICA
LATINOAMERICANA
PENSAR • CREAR • ACTUAR

Apdo 901-1000, San José, Costa Rica
Tel.: (+506) 2283-8848 / 2283-4498 / 2224-2791
Fax.: (+506) 2283-6826
www.ubl.ac.cr

Copyright © 2016

Editorial SEBILA
Escuela de Teología
Revista Aportes Teológicos
No. 2 — Año 2016

ISSN 2215-4477

Producción: Escuela de Ciencias Teológicas, UBL
Director Aportes Teológicos: Jonathan Pimentel
Diagramación/diseño portada: Damaris Alvarez Siézar

Impreso en San José, Costa Rica
Abril, 2016

Contenido

Presentación	5
Una relectura situada	10
La tarea teológica	13
Encuentro con revolución	21
El papel de la iglesia	30
El legado de Mackay en América Latina	33
Bibliografía	36

Presentación

ESta edición de *Aportes teológicos* presenta una propuesta para comprender las raíces protestantes de las teologías latinoamericanas de la liberación. Aún más, se propone que en la trayectoria del escocés John A. Mackay (Mayo 17, 1889 – Junio 9, 1983) se encuentran elementos seminales de modos de teologizar desde América Latina. Así, en el plano metodológico la autora, Karla A. Koll, profesora de la Universidad Bíblica Latinoamericana, ofrece una vía sugestiva para aprehender caracteres básicos de teologías latinoamericanas de la liberación y, con más amplitud, la historia de las prácticas de minorías religiosas en el continente.

| 5

El camino propuesto por la autora consiste en fijar algunos campos temáticos y propuestas creadoras

en la trayectoria de Mackay para, a partir de ahí y sus relaciones con América Latina, mostrar la recepción que han tenido su pensamiento. La reconstrucción ofrecida por Koll muestra al escocés como un “latinoamericanista” anti-imperialista que sostiene con vigor esperanzado que es posible realizar transformaciones radicales desde las movilizaciones sociales latinoamericanas.

Desde ese horizonte, en el que no existe escisión entre práctica política y quehacer teológico, Koll inserta su tesis acerca del carácter preparatorio de la práctica de Mackay para las teologías latinoamericanas de la liberación. La extensión de la influencia del escocés parece cubrir un ámbito amplio. Va desde sectores evangélicos anti-comunistas hasta la teología que quería contribuir en procesos revolucionarios.

Entregamos una contribución que abre varios campos de investigación. Desde la consideración historiográfica de la práctica de Mackay hasta

la participación de agentes misioneros en el continente durante el siglo veinte. Entre todas sus posibilidades el texto de Koll debe ser recibido como una seria intervención sobre los componentes que estructuran, dan savia, a las teologías latinoamericanas de la liberación. Explorar esta tesis merece una consideración detenida.

| 7

Este número está dedicado a la teóloga alemana Dorothee Sölle (Setiembre 30, 1929 – Abril 27, 2003) cuya inteligencia vigorosa y dedicación política inapelable resultan entrañables para nombrar nuestros deseos y dolores.

“Si estamos de acuerdo en que compartir a Dios es un quehacer que nunca podemos dar por terminado, entonces también lo estaremos en que un nombre de Dios llama, deja paso, impulsa, acoge a otros muchos en una relación interminable”.

Jonathan Pimentel Chacón
Director Aportes Teológicos

*... ofrezco una relectura de aspectos del
pensamiento teológico de Mackay para
descubrir como su reflexión preparó
el camino tanto para el desarrollo
como la recepción de la teología de la
liberación en círculos protestantes
en América Latina. K.Koll*

La teología de Juan A. Mackay como *Praeparatio liberationis*¹

Karla Ann Koll

Entre las personas no latinoamericanas que aportaron al desarrollo de la reflexión teológica en los círculos protestantes en América Latina durante el siglo XX, se destacan el esfuerzo de dos hombres presbiterianos, Juan A. Mackay (1889-1983) y Richard Shaull (1919-2002). Mackay fue profesor y mentor de Shaull en el Seminario Teológico de Princeton, donde Mackay ha sido rector además de profesor de teología ecuménica desde 1936 hasta 1959. Richard Shaull fue uno de los primeros teólogos que, desde América Latina, empezó a hablar de una teología de la revolución en los años sesenta. Más tarde

| 9

¹ El presente trabajo es una ampliación de una ponencia impartida en inglés en la Conferencia "Nuestra herencia" en el Seminario Teológico de Princeton, el 9 de octubre de 2015.

se identificó plenamente con la teología latinoamericana de liberación, sirviendo como uno de los principales teólogos norteamericanos que interpretó este movimiento para el público religioso estadounidense.² La contribución de Mackay, quien pertenecía a la generación anterior de Shaull, al surgimiento de la teología de la liberación es menos evidente. En este ensayo, ofrezco una relectura de aspectos del pensamiento teológico de Mackay para descubrir como su reflexión preparó el camino tanto para el desarrollo como la recepción de la teología de la liberación en círculos protestantes en América Latina. Propongo examinar cómo entendió Mackay el quehacer teológico, su postura referente a los movimientos revolucionarios en el continente y su propuesta para el papel de la iglesia dentro de la sociedad.

Una relectura situada

10 |

Esta es una relectura del legado de Mackay desde una ubicación geográfica e institucional particular. Tengo el privilegio de servir en la facultad de la Universidad Bíblica Latinoamericana en San José, Costa Rica. Esta institución se fundó en 1922 como una escuela bíblica para la capacitación de mujeres jóvenes por la Campaña Latinoamericana de Evangelización, la organización que más tarde se convirtió en la Misión Latinoamericana. En 1943, R. Kenneth Strachan (1910-1965), profesor del Seminario Bíblico Latinoamericano que poco después fue nombrado director asociado de la Misión Latinoamericana, escribió su tesis de maestría en el

² Ver sus libros *Heralds of a New Reformation: The Poor of South and North America*. Maryknoll: Orbis, 1984. Y *The Reformation and Liberation Theology: Insights for the Challenges of Today*. Louisville: Westminster/John Knox, 1991.

Seminario Teológico de Princeton bajo la dirección de Mackay sobre el fracaso de la reforma protestante en España en el siglo XVI.³ Mackay visitó Costa Rica en julio de 1946 como parte de una gira evangelística en catorce naciones. Mackay hizo estas visitas en compañía de su esposa, como presidente de la Junta de Misiones en el Extranjero de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América.⁴ Durante su permanencia de solamente cuarenta y ocho horas en el país, Mackay impartió cinco ponencias, incluyendo una en el Seminario Bíblico Latinoamericano.⁵ Parece que Mackay se mantuvo en contacto con Strachan. Mackay regresó a Costa Rica en agosto de 1961 para ofrecer las conferencias en la Cátedra Strachan sobre el tema “Realidad y apariencia en el cristianismo de nuestro época.”⁶ El trabajo de Mackay como presidente del Fondo para la Educación Teológica, establecido por el Consejo Misionero Internacional, convenció a la facultad del Seminario Bíblico Latinoamericano de recibir los libros que el Fondo ofreció para la biblioteca durante los años sesenta, a pesar de la resistencia

3 R. Kenneth Strachan, “Religion in Spain in the Sixteenth Century: An Interpretation.” Th.M. thesis, Princeton Theological Seminary, 1943. Sobre el tiempo que Strachan pasó en Princeton, ver W. Dayton Roberts, *Strachan of Costa Rica: Missionary Insights and Strategies*. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1971,

4 John Mackay Metzger, *The Hand and the Road: The Life and Times of John A. Mackay*. Louisville: Westminster/John Knox, 2010, 309.

5 “El Dr. Juan A. Mackay visita a Costa Rica.” *Mensajero bíblico* XX/4 (set. y oct. 1946): 6.

6 “Eventos importantes.” *Vínculos* 7/1 (septiembre 1961): 3. Mackay impartió conferencias sobre temas similares en varios contextos. Las conferencias impartidas en el Seminario Teológico de Austin, Texas, en 1952 fueron publicadas en inglés en John A. Mackay, *Christian Reality and Appearance*. Richmond: John Knox Press, 1969. En español la versión publicada se basa en conferencias impartidas en la Facultad de Teología de Buenos Aires en 1953. Juan A. Mackay, *Realidad e idolatría en el cristianismo contemporáneo*. Buenos Aires: La Aurora, 1970.

de parte de algunos profesores al naciente movimiento ecuménico.⁷ En varios escritos Mackay expresó su admiración por el trabajo evangelístico transdenominacional de Strachan en Evangelismo a Fondo, un proyecto fundado por la Misión Latinoamericana en 1959.⁸ La relación entre Mackay y Strachan muestra que la influencia de Mackay en América Latina no se limitó a las iglesias protestantes históricas que se identificaron con el movimiento ecuménico. Mackay lamentó mucho la polarización creciente que percibió dentro de la comunidad protestante en América Latina durante los años sesenta debido al impacto de “fuerzas sectarias” que buscaban destruir el trabajo del Consejo Mundial de Iglesias.⁹ En 1971, el Seminario Bíblico Latinoamericano se independizó de la Misión Latinoamericana. Dentro de pocos años, el SBL se identificó plenamente con el movimiento de la teología latinoamericana de liberación.

12 |

También soy colaboradora en misión de la Iglesia Presbiteriana (EUA), sirviendo en América Latina. Tanto Mackay como Shaull se relacionaron con el precursor de la Misión Mundial Presbiteriana de hoy, la Junta de Misiones en el Extranjero de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América. Mackay trabajó primero con la misión de la Iglesia Libre

7 Álvaro Pérez Guzman, *Un bosquejo histórico de una institución en tres momentos*, por salir.

8 John A. Mackay, “Historical Perspectives on Protestantism.” In *Integration of Man and Society in Latin America*, ed. Samuel Shapiro. Notre Dame: University of Notre Dame, 1967, 185. Juan A. Mackay, *Las Iglesias latinoamericanas y el movimiento ecuménico*. Nueva York: Comité de Cooperación en América Latina, 1963, 32. John A. Mackay, “Latin American and Revolution-II: The New Mood in the Churches.” *Christian Century* 82, no. 47 (24 Nov. 1965): 1439-440.

9 Mackay, “Historical Perspectives,” 182. Véase también Mackay, *Las Iglesias latinoamericanas y el movimiento ecuménico*.

de Escocia en Perú desde 1916 hasta 1925. Después pasó a trabajar con la Asociación Cristiana de Jóvenes, ubicándose primero en Montevideo, Uruguay y trasladándose a vivir en México. En 1932, aceptó el nombramiento como secretario para América Latina y África de la Junta de Misiones en el Extranjero, trabajando desde la oficina en la Ciudad de Nueva York. Renunció a su puesto en la Junta en 1936 para convertirse en el rector del Seminario Teológico de Princeton. Mackay sirvió como miembro de la Junta por varios periodos empezando en 1937, fungiendo como presidente de la Junta de 1944 hasta 1951. Entonces, Mackay fue miembro de la Junta Misionera que envió a Richard Shaul con la edad de veintitrés años a servir en Colombia en 1942 y después a Brasil en 1952. Mackay siguió en la Junta hasta la formación de COEMAR, la Comisión de Misión y Relaciones Ecuménicas durante la unificación de iglesias que constituyó la Iglesia Presbiteriana Unida (EUA) en 1959.¹⁰ Estos dos hombres fueron formados como teólogos por las relaciones de misión en las cuales participaron y, a la vez, trabajaron para reformar estas relaciones. Dichas relaciones de misión han continuado evolucionando y todavía existen.

La tarea teológica

Una vía para investigar los orígenes protestantes de la teología de la liberación en América Latina es repasar el desarrollo del pensamiento sobre la situación social en el continente y la responsabilidad de las iglesias cristianas, expresado en las reuniones continentales de líderes protestantes. Dicha metodología es empleada por Alan Neely (1928-2003) en la

¹⁰ Metzger, *The Hand and the Road*, 304-10.

tesis doctoral que defendió en la Universidad Americana en 1977, sobre los antecedentes protestantes de la teología latinoamericana de liberación. Neely analiza varias reuniones en América Latina y otras partes del mundo en las cuales Mackay tuvo una participación activa. Entre las reuniones estudiadas por Neely, figuran las reuniones del Consejo Misionero Internacional en Jerusalén en 1928, en Whitby en 1947 y en Ghana en 1957. Mackay fungió como presidente del Consejo Misionero Internacional desde 1949 hasta la asamblea en Ghana. Además dirigió uno de los grupos de estudios en la Conferencia sobre Iglesia, Comunidad y Estado celebrada en Oxford en 1937. Tanto Mackay como Shaull estuvieron en el Congreso Continental de Estudios del Comité de Cooperación Presbiteriana de América Latina en 1963 en Bogotá, una reunión que según Neely abrazó un análisis de la situación social de América Latina muy similar a la postura que los obispos católicos asumirían en la asamblea de la Conferencia Episcopal Latinoamericano (CELAM) en Medellín cinco años más tarde. Sin embargo, Neely no mira a Mackay como un precursor de la teología protestante de liberación.¹¹

Propongo otra forma de proceder. Exploro la forma en la que Mackay entendió el quehacer teológico, expresada en el primer libro que escribió después de asumir la rectoría del Seminario Teológico de Princeton, *A Preface to Christian Theology*, publicado en 1941.¹² El libro, traducido a un exquisito español por el metodista mexicano Gonzalo Báez-Camargo (1899-1983), fue publicado por primera vez en

11 Alan Preston Neely, "Protestant Antecedents of the Latin American Theology of Liberation." Ph.D. thesis, American University, 1977.

12 John A. Mackay. *A Preface to Christian Theology*. New York: MacMillan, 1941.

México y Argentina en 1945.¹³ Luego fue republicado en 1957 y otra vez en 1984, un año después de la muerte de Mackay.¹⁴ Los libreros de la Biblioteca Enrique Strachan de la Universidad Bíblica Latinoamericana contienen varias copias de cada edición del libro, un testimonio de su popularidad y su uso como texto en cursos de teología por varias décadas. Ofelia Ortega, la primera pastora ordenada por la Iglesia Presbiteriana y Reformada en Cuba y rectora del Seminario Evangélico Teológico en Matanzas de 1996 al 2004, afirma la importancia de este texto, que fue requerido en los cursos de teología del primer año desde la fundación del Seminario en 1946.¹⁵ Samuel Escobar, en el discurso que ofreció al momento de recibir el Premio Jorge Borrow en 2011 en la Universidad de Salamanca, habló de la importancia de este texto para una generación de estudiantes protestantes en los seminarios en América Latina, incluyendo a Pedro Arana, Rene Padilla y José Míguez Bonino (1924-2012).¹⁶ Los primeros dos, como Escobar, se asocian con el movimiento de compromiso social entre los grupos evangélicos en América Latina. El último se identificó claramente con la teología de la liberación. No sé si todavía se leía este libro de Mackay en los seminarios en los Estados Unidos en los años ochenta, pero mis estudiantes y yo

13 John A. Mackay, *Prefacio a la teología cristiana*. Traducido por Gonzalo Báez-Camargo. México, D.F.: Casa Unida de Publicaciones, S.A. y Buenos Aires: Editorial "La Aurora", 1945.

14 John A. Mackay, *Prefacio a la teología cristiana*. Traducido por Gonzalo Báez-Camargo. 3ª ed. México, D.F.: Casa Unida de Publicaciones, 1984.

15 Benjamín F. Gutiérrez, "La influencia de John A. Mackay en las iglesias de América Latina y el Caribe: Entrevistas con personas que lo conocieron personalmente." *Vida y pensamiento* 30, no. 2 (2010): 54.

16 Samuel Escobar, "Mackay, Unamuno, y la teología del camino y el balcón." Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Rb8_L_6_ytU. Fecha de acceso: 20 sept 2015.

lo estábamos leyendo en la Facultad Evangélica de Estudios Teológicos en Managua, Nicaragua. Creo que la formulación que Mackay dio a la tarea teológica preparó el camino tanto para el surgimiento como la recepción de la teología de la liberación entre sectores del protestantismo latinoamericano.

Escribiendo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Mackay inicia el libro declarando que la teología, entendida el proyecto para una nueva manera de entender a Dios, es la necesidad más grande en aquel momento histórico. La teología debe empezar a relacionar de nuevo la autorevelación de Dios con las luchas de los seres humanos por encontrar significado. Esta teología debe ser profética y misionera, es decir, enfocada en la acción de la iglesia en el mundo. La acción cristiana y el pensamiento cristiano deben ser unidos.¹⁷

16 |

Enseguida, Mackay introduce su conocida metáfora del balcón y el camino para referirse a dos perspectivas distintas desde donde se puede percibir el mundo. Para Mackay, la perspectiva no se define necesariamente por la ubicación, sino es determinada por la actitud de la persona que busca el conocimiento, en este caso el conocimiento de Dios o conocimiento teológico. El balcón en que está pensando Mackay no es el de un teatro o de una iglesia, sino uno del segundo piso de una casa en España o América Latina desde donde el observador puede mirar lo que pasa abajo en la calle o contemplar las estrellas. El balcón representa un punto de observación alejado de lo observado, el punto de visto clásico de la filosofía y la teología. El espectador “balconizado” cree necesario trascender todos los puntos de vista parciales

¹⁷ Mackay, *Prefacio*, 27-34.

para poder llegar a la verdad, pero dicha perspectiva hace imposible para esta persona comprometerse con otros seres humanos. Otro problema que presenta la perspectiva del balcón es que convierte a los seres humanos en objetos en lugar de reconocerlos como sujetos.¹⁸

Debemos, insiste Mackay, trasladarnos del balcón al camino. Aquí quiero decir algunas palabras lo que aporta la traducción castellana a la comprensión del pensamiento de Mackay. “El camino” en español es un término mucho más dinámico que la palabra “road” en inglés. “El camino” trae a la mente un poema escrito por Antonio Machado Ruiz (1875-1939), quien junto con Miguel Unamuno (1891-1934) formó parte del círculo de intelectuales españoles conocidos como la Generación del 98. “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.”¹⁹ Y en Juan 14, 16 Jesús dice, “Yo soy el camino.” Mackay describe el camino como “el lugar en que la vida se vive tensamente, donde el pensamiento nace del conflicto y el serio interés, donde se efectúan elecciones y se llevan a cabo decisiones. Lugar de acción, de peregrinación, de cruzada, donde jamás está ausente del corazón del caminante un interés serio y profundo. En el Camino se busca una meta, se corren peligros, se derrama a cada paso la vida.”²⁰ Mackay llega a afirmar que “[l]a verdad se encuentra en el Camino. Aun podría decirse que solamente hasta que un hombre desciende del Balcón al Camino, sea por su propia y libre voluntad, sea porque circunstancias providenciales lo han arrancado de ahí,

¹⁸ *Ibid.*, 35-46.

¹⁹ Antonio Machado Ruiz, “Proverbios y cantares XXIX”, *Campos de Castilla*. Disponible en: <http://www.espacioebook.com/ebook.aspx?t=Campos%20de%20Castilla>. Fecha de acceso: 20 sept. 2015.

²⁰ Mackay, *Prefacio*, 38.

es cuando comienza a conocer lo que es la realidad.”²¹ Para Mackay, esto se aplica especialmente en el caso de la verdad religiosa o teológica. Solamente la experiencia de la realidad concreta genera pensamiento.²²

Aunque Mackay subraya la naturaleza siempre parcial y situada de la producción del conocimiento, mira la sociología del conocimiento, que reduce la producción del conocimiento a los intereses de los grupos sociales, como una forma de nihilismo. Dicha visión teórica no deja lugar ni para Dios ni para la acción divina. De igual importancia para Mackay, la sociología del conocimiento destruye las utopías, dejando a los seres humanos sin ninguna razón para luchar por un mundo más justo.²³ Como hizo Mackay, la teología de la liberación va a defender el derecho de los pueblos de tener sus utopías y luchar por ellas.

18 |

Según Mackay, la Biblia solamente se puede entender en el camino. Esto es cierto porque lo que el caminante descubre en la Biblia no son ideas abstractas sobre Dios, sino un Dios que actúa en las vidas de individuos y de pueblos. Las historias en la Biblia son historias de personas que se han encontrado con Dios en el camino. Dios se revela en y a través de personas. Jesús mismo vivía en el camino. Dios desea que tengamos un encuentro con Jesucristo, pero estos encuentros solamente ocurren en el camino y solamente cuando estamos preparados y preparadas a servir a Cristo y a la causa del Reino de Dios.²⁴ La lectura que Mackay hace de la Biblia es inductiva,

²¹ *Ibid.*, 47-48.

²² *Ibid.*, 57.

²³ *Ibid.*, 16.

²⁴ *Ibid.*, 69-79.

porque en la Biblia “el interés se concentra primariamente en lo particular y único, más bien que en lo universal.”²⁵ “Las verdades centrales y decisivas que se revelan en la Biblia,” escribe Mackay, “no son verdades independientes del tiempo, acerca del Dios y el hombre [*sic*], sino verdades históricas, verdades relativas a los eventos que tuvieron lugar en el tiempo, pero a los que Dios invistió de eterna significación.”²⁶ Los procesos de lectura contextual de la Biblia desarrollados dentro de teologías de liberación en distintas partes del mundo son una forma de leer la Biblia en el camino.

El cambio de posición del balcón al camino me parece una descripción apta, por lo menos en gran parte, de la ruptura epistemológica propuesta por la teología latinoamericana de liberación en su rechazo de los paradigmas teológicos generados en las torres de marfil del Atlántico Norte. Pensar teológicamente solamente es posible en los contextos concretos, donde mujeres y hombres están luchando a favor de la vida. Como dice Leonardo Boff, “No existe teología de la liberación que no presuponga previamente esta ruptura epistemológica: debe asumir su lugar social e histórico; debe pensar la fe en el corazón de las angustias del pueblo oprimido, en contacto con sus esperanzas y a partir de sus luchas de liberación.”²⁷ Guido Mahecha, un presbiteriano de Colombia quien enseñó Nuevo Testamento en el Universidad Bíblica Latinoamericana por varios años, habla de cómo la

25 *Ibid.*, 99.

26 *Ibid.*, 101.

27 Leonardo Boff, “La originalidad de la teología de la liberación en Gustavo Gutiérrez.” *Selecciones de teología* 116 (1990): 276, disponible en http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol29/116/116_boff.pdf. Fecha de acceso: 22 febrero 2016.

lectura del texto de Mackay, y particularmente esta imagen del balcón y del camino, durante sus estudios en el seminario a finales de los años sesenta definió su perspectiva teológica.²⁸

Para Mackay, es claro que la autorrevelación de Dios es el contenido de teología. Sin embargo, la autorrevelación de Dios, según Mackay, no es punto de partida para el proceso de reflexión teológica.

En un sentido formal, el conocimiento de las cosas divinas puede ser obtenido solamente por aquellos en quienes ha surgido un serio interés personal y se ha producido una adhesión absoluta, una absoluta entrega de sí mismos. No podremos jamás insistir demasiado en que ahí donde faltan ese interés y esa entrega, no es posible obtener ningún conocimiento verdadero de Dios. . . . Surge, pues, una nueva cuestión: ¿Cuál es ese interés, cuál es esa adhesión y entrega, que nos conducen a un verdadero conocimiento de Dios y de Su voluntad? Nuestra respuesta es ésta: el interés por la justicia, la completa adhesión a la justicia.²⁹

20 |

Aquí miramos la mano del traductor en el texto en español. Báez-Camargo ha escogido traducir la palabra *righteousness* no como “rectitud”, que hubiera sido la traducción más literal, sino como “justicia”. Por tanto, estudiantes de teología en América Latina leyeron que un compromiso con la justicia es un prerrequisito para poder hacer teología. En la teología latinoamericana de liberación, un compromiso con la liberación es el primer paso. Dice Gustavo Gutiérrez en *Teología de la liberación*, “La teología es reflexión, actitud crítica. Lo primero es el compromiso de caridad, de servicio. La teología

28 Guidoberto Mahecha, “John A. Mackay, 1889-1983.” *Vida y pensamiento* 30/2 (2010): 17-20. (7-28)

29 Mackay, *Prefacio*, 58.

viene *después*, es acto segundo.”³⁰ José Míguez Bonino escribe que la teología viene “*a posteriori* como una reflexión sobre los hechos y las experiencias que ya han evocado una respuesta de parte de los cristianos.”³¹ Mackay también tiene claridad que un compromiso con la justicia no es suficiente para llevar una persona a un encuentro con Cristo y el conocimiento de Dios.³² El compromiso con la justicia no necesariamente nos llevaría a elaborar una buena teología. Pero es un prerrequisito indispensable.

Las personas cristianas que se comprometen con las luchas por la justicia inevitablemente se encontrarían en el camino con otras personas que están luchando también por la justicia. Y en América Latina, las personas comprometidas con la justicia en el siglo veinte han sido parte de movimientos revolucionarios.

Encuentro con revolución

Encounter with Revolution es el título del libro escrito por Richard Shaull para la ACJ en YMCA in 1955.³³ Décadas antes del discurso sobre teología en la revolución ofrecido por Shaull en la Conferencia sobre Iglesia y Sociedad en Geneva en 1966,³⁴ Mackay estaba escribiendo en términos positivos

30 Gustavo Gutierrez, *Teología de la liberación; Perspectivas*. 7ª ed. Salamanca: Sígueme, 1975, 35.

31 Jose Miguez Bonino, *La fe en busca de eficacia*. Salamanca: Sígueme, 1977, 85.

32 Mackay, *Prefacio*, 58-59.

33 M. Richard Shaull, *Encounter with Revolution*. New York: Association Press, 1955.

34 Richard Shaull, “Perspectiva teológica de los cambios revoluciona-

sobre movimientos revolucionarios en América Latina. Mi interés aquí es explorar brevemente los escritos de Mackay como intérprete de los movimientos sociales latinoamericanos para, en parte, los grupos protestantes latinoamericanos, pero en primer lugar para las iglesias norteamericanas y el liderazgo ecuménico que estaba tomando decisiones sobre el trabajo de las juntas misioneras en América Latina. Mackay esperaba que los movimientos revolucionarios serían capaces de construir el futuro de las sociedades latinoamericanas. También esperaba que personas cristianas, protestantes y católicas, se involucraran en dichos movimientos.

Como Samuel Escobar nos recuerda, Mackay llegó a Perú en 1916, solamente seis años después de la revolución mexicana.³⁵ Como director del Colegio Anglo-Peruano, Mackay pudo contratar a varios estudiantes universitarios que había conocido en la Universidad de San Marcos para enseñar en el colegio.³⁶ De este grupo, la relación entre Mackay y Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979) sobresale. Cuando Mackay contractó a Haya de la Torre, fue presidente de la Federación de Estudiantes del Perú y uno de los fundadores de la Universidad Popular González Prada, una escuela nocturna para la clase trabajadora.³⁷ La relación entre Mackay y Haya

rios." En Richard Shaull, Roger Mehl, et. al. *Hacia una revolución responsable: ensayos sobre socio-ética cristiana*, Buenos Aires: "La Aurora", 1970, 11-36.

35 Samuel Escobar, "El legado misionero de Juan A. Mackay". En *De la misión a la teología*. Buenos Aires: Kairós, 1998, 49.

36 Para más información sobre el estilo único del colegio bajo la dirección de Mackay, véase Juan Fonseca Ariza, *Misioneros y civilizadores: protestantismo y modernización en el Perú (1915-1930)*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002, 192-5.

37 Metzger, *The Hand and the Road*, 121-8.

de la Torre, quien fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) durante su exilio en México en 1924, ha sido examinada por varios autores.³⁸ Por tanto, enfocaré mis comentarios en la representación que Mackay hace de Haya de la Torre y APRA para explorar brevemente cómo Mackay entendió los movimientos revolucionarios y, también, sus propuestas de cómo los y las seguidores de Cristo en América Latina deberían relacionarse con dichos movimientos.

Primero, algunas palabras sobre la comprensión de Mackay acerca de las revoluciones latinoamericanas. En *That Other America (Esa otra América)*, escrito en 1935 mientras que era secretario para América Latina y África de la Junta para Misiones en el Extranjero de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América, Mackay describe la agitación revolucionaria que ha marcado América Latina desde que la mayoría de las repúblicas ganaron su independencia política de España empezando en 1810. Escribe,

| 23

Las condiciones bajo las cuáles estas tierras fueron conquistadas y gobernadas, la diversidad de los grupos raciales, los celos entre los blancos y los mestizos, además de las rivalidades entre las distintas regiones geográficas dentro de un solo país, la persistencia de las condiciones feudales, las garras del imperialismo extranjero, la ausencia de una lealtad spiritual que controla, y el carácter explosivo del

38 *Ibid.*, 121-8, 224-5. Samuel Escobar, "La huella de Juan A. Mackay en la historia peruana." Introducción a Juan A. Mackay, *El sentido de la vida*. 4^a ed. Lima: Ediciones Presencia, 1988, 5-15. Tomás Gutiérrez S., "Haya de la Torre y los protestantes liberales (Perú, 1917-1923). En *Los evangélicos en Perú y América Latina: Ensayos sobre su historia*. Lima: Ediciones AHP, 1997, 129-76.

pueblo han contribuido en diferentes medias a esta situación revolucionaria.³⁹

Se nota cierto tono de esencialismo cultural cuando Mackay escribe, "La persona típica de América Latina es eternamente romántica, obstinada, revoltosa, intranquila bajo cualquier autoridad."⁴⁰ Una imagen que Mackay usa en varias ocasiones para describir el fervor revolucionario es la de volcanes echando humo, tomada de la descripción de América Latina ofrecida por el escritor uruguayo Juan Zorilla de San Martín (1855-1931) como un "rosario de cráteres en actividad."⁴¹

Esta inclinación cultural hacia la turbulencia política se ha expresado en dos tipos de revoluciones. Mackay refiere el primer tipo de revoluciones como instrumentos políticos, una rebelión que cambia quien controla el poder político dentro de tal país, pero que no altera el orden social.⁴² Con la revolución mexicana de 1910, sin embargo, un nuevo tipo de revolución aparece con la intención de reorganizar la vida nacional. Mackay elogia los esfuerzos de la revolución en la educación y la reforma agraria, pero denuncia el giro anti-religioso en las políticas del gobierno.⁴³ De hecho existe otro movimiento revolucionario en América Latina que llena a Mackay de esperanza, APRA en Perú. Ya en *The Other Spanish Christ*, publicado en inglés en 1932, Mackay describió a Haya de la

24 |

39 John A. Mackay, *That Other America*. New York: Friendship Press, 1935, 77-8. Traducción de Karla Ann Koll (KAK).

40 *Ibid.*, 78.

41 *Ibid.*, 76. John A. Mackay, "Latin America and Revolution-I: The New Mood in Society and Culture." *Christian Century* 82, no. 46 (17 Nov. 1965): 1409.

42 Mackay, *That Other America*, 79-83.

43 *Ibid.*, 79-102.

Torre como “la figura más representativa y revolucionaria en los círculos obreros y universitarios de América del Sur en los últimos años.”⁴⁴ Al buscar una solución latinoamericana para los problemas del Perú, APRA rechazaba tanto el comunismo como el fascismo. Al mismo tiempo, respetaba los valores religiosos y buscaba establecer una democracia funcional que garantizaría los derechos políticos y económicos de la ciudadanía. Mackay observa que APRA era un movimiento explícitamente marxista, pero que no trataba al marxismo como dogma. Mackay alaba el idealismo ético de Haya de la Torre, notando que había sido influenciado por la lectura de la Biblia y por sus amigos evangélicos.⁴⁵ En 1935, Mackay notó con aprobación que personas cristianas, tanto católicas como protestantes, eran miembros de APRA.⁴⁶ En aquel momento Mackay creyó que APRA era “una señal indicando una de las direcciones principales que el pensamiento y la vida de estos países tomarían en el futuro.”⁴⁷ Después de su gira por América Latina en 1946, Mackay declaró que Haya de la Torre y APRA eran la promesa más grande para la vida política de las sociedades latinoamericanas.⁴⁸

El primero de enero de 1959, una “revolución social volcánica,” en las palabras de Mackay, derrocó la dictadura de Fulgencio

44 John A. Mackay, *The Other Spanish Christ: A Study in the Spiritual History of Spain and South America*. New York: MacMillan, 1932, 193. El libro no fue publicado en español hasta 1952.

45 *Ibid.*, 193-8. Mackay, *That Other America*, 102-116.

46 Mackay, *That Other America*, 116.

47 *Ibid.*, 111.

48 John A. Mackay, “A Theological Meditation on Latin America.” *Theology Today* 3, no. 4 (Jan. 1947). Reprinted in John A. Mackay, *Christianity on the Frontier*. New York: MacMillan, 1950, 156.

Batista (1901-1973) en Cuba.⁴⁹ Mackay viajó a Cuba en noviembre de 1963 para impartir una serie de conferencias para el Instituto Nacional Presbiteriano sobre la misión de la iglesia. En cuanto a la función profética de la iglesia, Mackay informó que había intentado aclarar a la multitud de protestantes cubanos que

[e]l Marxismo, no importa con cuanto realismo y preocupación enfrenta el problema de las masas desheredadas del mundo, no tiene respuesta para los anhelos últimos del espíritu humano. Ese anhelo, para lo cual el cristianismo sí tiene respuesta, es el hambre del ser humano para la libertad espiritual y el Dios eterno. Añadí que si el cristianismo y la iglesia van a ser fieles a su Fundador no pueden fallar, bajo ninguna circunstancia, de preocuparse por los hambrientos, los pobres y los oprimidos.⁵⁰

26 |

Mackay animó a los cristianos viviendo en, lo que él entendía era, el primer estado comunista de América Latina a ser testigos de su Señor, Jesucristo, “el revolucionario más grande de la historia”.⁵¹ Mackay también denunció el bloqueo económico impuesto a Cuba por los Estados Unidos como “moralmente reprensible, fútil a nivel pragmático y políticamente desastroso.”⁵²

En 1964, Mackay visitó seis países en América Latina ofreciendo conferencias auspiciadas por la Federación Sudamericana de la Asociación de Jóvenes Cristianos (ACJ). Mackay encontró

49 John A. Mackay, “Cuba in Perspective.” *Presbyterian Life* 14 (15 July 1961): 17.

50 John A. Mackay, “Cuba Revisited.” *Christian Century* 81, no. 7 (12 Feb. 1964):200. Traducción KAK.

51 *Ibid.*, 202.

52 *Ibid.*, 203.

que “‘revolución,’ como una tradición histórica y como una realidad sagrada, había entrado en una nueva fase.⁵³ Aquí miramos que Mackay adapta el lenguaje de humanización desarrollado por Paul Lehmann (1906-1994) y utilizado por Richard Shaull y otros teólogos y teólogas de la liberación en América Latina.

Este nuevo ambiente revolucionario ha sido inspirado por una nueva pregunta que ha surgido entre el pueblo común además de las universidades, los círculos políticos y en las iglesias: ¿Cómo puede el ser humano llegar a ser verdaderamente humano? ¿Cómo se podría enfrentar en forma creativa las fuerzas de injusticia que han contribuido a la deshumanización de los seres humanos en América Latina? ¿Qué se podría hacer para que las personas se vuelvan verdaderamente humanas en la vida cotidiana, en la vida nacional, en las relaciones internacionales? ¿Cuáles deberían ser los aportes de la cultura, de las reformas sociales, de los cuerpos religiosos para la humanización de los seres humanos, para hacer el ser humano verdaderamente humano en su medio ambiente, en su país y en el mundo?⁵⁴

| 27

Ya en *Prefacio a la teología cristiana*, Mackay había afirmado que una de las grandes fuentes de injusticia en el mundo era la concentración no regulada de poder económico.⁵⁵ En este viaje por América Latina, Mackay nota una nueva forma del feudalismo económico promovido por empresas tanto nacionales como transnacionales que usaban a los gobiernos y sus ejércitos para proteger sus intereses. Por tanto, según Mackay, los movimientos revolucionarios no son comunistas en sus orígenes, sino son rebeliones “contra

53 Mackay, “Latin America and Revolution-I,” 1409.

54 *Ibid.*, 1410. Traducción KAK.

55 Mackay, *Prefacio*, 178.

la opresión feudal y militar.”⁵⁶ Durante su viaje Mackay experimentó consternación cuando encontró que muchos estudiantes y profesores en las universidades abiertamente se identificaban como marxistas.⁵⁷ Al mismo tiempo, notó que algunos marxistas mostraban una actitud de apertura hacia las enseñanzas de Jesús de Nazaret.⁵⁸

En la conferencia que presentó en una reunión del Programa Católico de Cooperación Interamericano celebrado en Boston en 1967, Mackay reconoció el trabajo de Evangelismo a Fondo, el proyecto transdenominacional lanzado por la Misión Latinoamericana en 1959, como una señal de esperanza para América Latina.⁵⁹ También expresó su entusiasmo por las nuevas expresiones de preocupación social entre la comunidad cristiana, tanto protestante como católica, en América Latina. Entre otros ejemplos, señaló el siguiente:

28 |

Sobresaliente, y un presagio de lo que viene, es la acción de un joven sacerdote católico romano de Colombia, Camilo Torres. Preocupado por el bienestar de las masas campesinas de su país y desilusionado por la insensibilidad de la jerarquía colombiana frente a esta condición social, se juntó a los grupos guerrilleros y poco después fue asesinado por las fuerzas del gobierno.⁶⁰

56 Mackay, “Latin America and Revolution-I,” 1410.

57 *Ibid.*, 1412.

58 John A. Mackay, “Latin America and Revolution-II: The New Mood in the Churches.” *Christian Century* 82, no. 47 (24 Nov. 1965): 1443.

59 John A. Mackay, “Historical Perspectives on Protestantism.” In *Integration of Man and Society in Latin America*, ed. Samuel Shapiro. Notre Dame: University of Notre Dame, 1967, 186-7. Para más información sobre el contexto de la reunión, véase Metzger, *The Hand and the Road*, 356-7.

60 Mackay, “Historical Perspectives,” 188. Traducción KAK.

Mackay también habló de como el grupo de teólogos y líderes de iglesias organizados en *Iglesia y Sociedad (ISAL)*, a través de sus congresos continentales y sus publicaciones, estaban animando a la comunidad protestante latinoamericana de “confrontar la actual deshumanización de ser humano a la luz de Jesucristo y la misión de la iglesia en el mundo.”⁶¹

Como ya se ha notado, Juan Mackay tenía la plena esperanza de que las revoluciones cambiarían las estructuras sociales en América Latina hacia sociedades más justas. También esperaba que cristianas y cristianos fueran parte de los procesos de transformación. Mackay hubiera estado de acuerdo con el título de las conferencias que José Míguez Bonino impartió en Londres en 1974, *Christians and Marxists: The Mutual Challenge to Revolution* (Cristianos y marxistas: El desafío mutuo a la revolución). Mackay también hubiera estado de acuerdo con Míguez Bonino cuando dice que los horizontes últimos del cristianismo y marxismo “son radicalmente distintos”.⁶² Sin embargo, los grupos revolucionarios comparten con las personas cristianas una pasión profunda por la justicia. Los revolucionarios de Asia y América Latina, llamados “guerrilleros místicos” por Mackay, desafían a los cristianos y a la iglesia a dedicarse a su misión, la causa de Cristo y la causa de la humanidad, con el mismo nivel de sacrificio y compromiso.⁶³

61 *Ibid.*

62 Jose Miguez Bonino, *Christians and Marxists: The Mutual Challenge to Revolution*. Grand Rapids: Eerdmans, 1976, 119.

63 John A. Mackay, *Ecumenics: The Science of the Church Universal*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1964, 99-100.

Mackay mira otra fuerza revolucionaria trabajando en América Latina. “[L]os Pentecostales,” escribió en 1965, “son revolucionarios espirituales, con una respuesta para las ansias profundas de las personas comunes.”⁶⁴ Mackay fue uno de los primeros observadores del campo religioso latinoamericano en reconocer la importancia del pentecostalismo. “Este movimiento,” escribió en *El otro Cristo español* en 1932, “es un testimonio del hecho de que ningún mero dogmatismo o moralismo puede abrirse paso entre las masas sudamericanas. El futuro estriba en la producción de una pasión religiosa que tenga como centro una reinterpretación, al alcance del pueblo, de la significación de la Cruz y del Crucificado.”⁶⁵ La experiencia mística propia de un encuentro con Cristo que Mackay tuvo como joven le permitió apreciar la experiencia pentecostal.⁶⁶ En los años sesenta, Mackay podía señalar el ejemplo de algunas iglesias pentecostales en Chile para mostrar que los pentecostales se preocupaban por las condiciones sociales.⁶⁷

El papel de la iglesia

Sobre todo, Mackay es un teólogo ecuménico en cuyo pensamiento la Iglesia universal ocupa un lugar central. Mackay percibe a Dios como interesado en la creación de una

⁶⁴ Mackay, “Latin American and Revolution-II,” 1439.

⁶⁵ Mackay, *The Other Spanish Christ*, 248. Juan A. Mackay, *El otro Cristo español*. Traducido del inglés por Gonzalo Báez-Camargo. 2da ed. Buenos Aires: La Aurora y México, D.F.: Casa Unida de Publicaciones, S.A., 1988, 257.

⁶⁶ See Robert R. Curlee and Mary Ruth Isaac-Curlee, “Bridging the Gap: John A. Mackay, Presbyterians and the Charismatic Movement,” *American Presbyterians* 12, no. 2 (Fall 1994): 141-52.

⁶⁷ Mackay, “Latin American and Revolution-II,” 1439.

comunidad mundial de hombres y mujeres quienes buscan extender el señorío de Jesucristo a todos los ámbitos de la vida humana.⁶⁸ Una revisión breve de los escritos de Mackay sobre la Iglesia en un periodo que cubre varias décadas nos permite entender aún mejor lo que él quiere decir en utilizar la metáfora del camino como su *locus theologicus*. En *Prefacio a la teología cristiana*, Mackay nota que tanto la iglesia como el mundo está viviendo una vida de peregrinos en el camino.⁶⁹ Para Mackay, la persona cristiana nunca viaja sola, sino forma parte de “una comunión del camino.”⁷⁰ En este punto, Mackay se separa de su maestro Unamuno y otros existencialistas cristianos quienes exaltan la lucha del individuo solitario. Mackay desarrolla esta idea más ampliamente en su libro del año 1964, *Ecumenics: The Science of the Church Universal*, donde escribe que la Iglesia Cristiana, para poder llevar a cabo su misión, tiene que ser “una comunidad dinámica y móvil, una comunión en marcha en cada país y en cada cultura.”⁷¹

Mackay también lucha para expresar ideas que más tarde llamaríamos contextualización. En *That Other America*, Mackay dice a todas las personas evangélicas cristianas en América Latina, sean protestantes latinoamericanos o misioneros de afuera, que deben “aprender a pensar en Eurindiano” un término que toma del escritor argentino Ricardo Rojas (1882-1957) para describir la síntesis de las culturas europeas e indígenas en las sociedades latinoamericanas.⁷² El modelo

68 Mackay, *That Other America*, 202.

69 Mackay, *A Preface*, 159.

70 Mackay, *Ecumenics*, 92-101.

71 *Ibid.*, 92.

72 Mackay, *That Other America*, 186.

a seguir, por supuesto, para Mackay es la encarnación.⁷³ En *Ecumenics*, Mackay inventa una palabra incómoda, “*man-likeness*” (la condición de ser como un ser humano), en su intento de describir lo que hoy llamamos diversidad, la contextualización de la iglesia en distintas culturas, grupos étnicos y situaciones políticas.⁷⁴ Mackay espera que la Iglesia se volverá cada vez más diversa en la medida en que se encarna en distintas culturas y responde a los problemas presentes en distintos contextos.

La Iglesia como una comunión del camino siempre está en movimiento hacia la frontera. Para Mackay, “frontera” es un término polivalente para el lugar donde se perciben más claramente tanto la necesidad humana como los propósitos de Dios.⁷⁵ En *Ecumenics*, Mackay insta a la Iglesia a abrazar lo que llama “centralidad dinámica”. Esto no tiene nada que ver con mantenerse en medio del camino (“*middle of the road*” en inglés) como buscando un equilibrio entre la derecha y la izquierda. Significa centrarse en Jesucristo y permitir al Evangelio llevar la Iglesia hacia las orillas del camino y hacia la frontera.⁷⁶ Mackay va más allá y dice que la Iglesia tiene que escoger entre estar con Cristo en las fronteras o estar sin Cristo en los santuarios. Como afirma también la teología de la liberación, la iglesia debe encontrarse en las periferias de las sociedades, con las personas que sufren de hambre, pobreza o enfermedades.⁷⁷

73 *Ibid.*

74 Mackay, *Ecumenics*, 190.

75 *Ibid.*, 42.

76 Mackay, *Ecumenics*, 159.

77 Mackay, *Christianity on the Frontier*, 67-8.

En el transcurso de varias décadas, Mackay describe las funciones de la Iglesia en una variedad de maneras, pero la función profética siempre ocupa un lugar central. En la descripción de la función profética de la Iglesia en *Prefacio a la teología cristiana*, encontramos un presagio del proceso de reflexión teológica con tres pasos utilizando en la teología latinoamericana de liberación que muchas veces se resume en tres verbos: ver, juzgar y actuar. La acción profética de la Iglesia conduce a y requiere una teología adecuada. Esta teología debe proveer un análisis de la situación humano, lo que se conoce en la teología de la liberación como la mediación socio-analítica. Enseguida, la Iglesia utiliza los instrumentos que tiene, sobre todo la Biblia, para diagnosticar el estado de la sociedad. En la teología de la liberación se llama este paso la mediación hermenéutica, en la cual se busca juzgar el contexto actual a través de una relectura del texto bíblico para descubrir que está diciendo Dios. El Evangelio, según Mackay, ofrece nueva vida a los seres humanos y en base de esta nueva vida se puede construir un nuevo mundo. La colaboración de la Iglesia con Dios en construir este nuevo mundo es acción misionera en que se combinan, según Mackay, la proclamación evangelística y la acción social. La teología de la liberación llama este tercer paso la mediación práctica.⁷⁸

El legado de Mackay en América Latina

En afirmar el trabajo de Evangelismo a Fondo y el sacrificio de Camilo Torres como señales de esperanza para América Latina, Mackay capta la experiencia de sectores de la

⁷⁸ Mackay, *Prefacio*, 176-80.

comunidad protestante que se unieron a las luchas por los cambios sociales y los derechos humanos durante los años sesenta, setenta y ochenta. Para muchas de estas personas, sus compromisos sociales nacieron de su deseo de compartir el Evangelio. Recordamos que también personas protestantes fueron desaparecidas y asesinadas por los aparatos de represión durante estas décadas.

Es posible que ya no se mencionen mucho los aportes de Mackay a la teología protestante latinoamericana fuera del Perú y Cuba. Muchas de las personas que conocieron personalmente a Mackay ya han muerto. En Perú, donde están a las vísperas de la celebración de cien años de libertad del culto, recuerdan el trabajo de Mackay en Lima durante años formativos de la comunidad protestante. En Cuba, la comunidad presbiteriana recuerda con mucho cariño las visitas de Mackay y sus palabras de ánimo.

34 |

Una manera de investigar con mayor profundidad la influencia de Mackay en el desarrollo de la teología protestante latinoamericana sería examinar las trayectorias de las personas latinoamericanas que hicieron sus estudios en el Seminario Teológico de Princeton bajo la dirección de Mackay. Pienso en Sergio Arce Martínez, un teólogo presbiteriano cubano que murió en agosto de 2015 a la edad de 91 años. Sergio escribió una tesis de maestría en teología (Th.M.) sobre Unamuno en Princeton en 1956. Hizo los cursos para el doctorado en teología sistemática, pero regresó a Cuba en 1961 sin escribir su tesis. Como profesor y rector del Seminario Evangélico Teológico de Matanzas, sirvió como guía para la Iglesia Presbiteriana y Reformada en Cuba en sus esfuerzos de vivir su fe en Jesucristo en el contexto de la revolución cubana. Entre

sus obras está *Teología en revolución* de 1988.⁷⁹ Aunque todavía hay debate sobre si se debe considerar la teología protestante cubana como una expresión de la teología de la liberación, indudablemente es un ejemplo de una teología contextual, pensada desde un contexto social y político concreto, en este caso la revolución cubana.⁸⁰

Creo que el legado más grande de Mackay en América Latina consiste en haber enseñado a varias generaciones de estudiantes protestantes, a través de sus escritos, a reflexionar teológicamente en el camino, dentro de los contextos sociales donde vivían y buscaban seguir a Jesucristo. Como nos ha recordado muchas veces el teólogo brasileño Frei Betto, “La cabeza piensa donde pisan los pies.”⁸¹ Por haber insistido desde los años cuarenta que solamente es posible obtener conocimiento de Dios en los lugares donde las mujeres y los hombres luchan a favor de la vida, podemos decir que la teología de Juan A. Mackay sirvió como *praeparatio liberationis*.

79 Sergio Arce Martínez, *Teología en revolución*. Matanzas: Centro de Información y Estudio “Augusto Cotto”, 1988. Para más sobre Arce y su contribución, véase Leopoldo Cervantes Ortiz, “Sergio Arce: Fe protestante en medio de la revolución” *Protetante Digital* (28 agosto 2015). Disponible en http://protestantedigital.com/cultural/37156/Sergio_Arce_Fe_protestante_en_medio_de_la_revolucion. Fecha de acceso: 20 sept 2015.

80 Sobre el debate, véase Idania Trujillo de la paz, “Teología de la liberación en Cuba”. *Inter Press Service en Cuba* (13 sept. 2015). Disponible en <http://www.ipscuba.net/sociedad/teologia-de-la-liberacion-en-cuba/>. Fecha de acceso: 20 sept. 2015.

81 Frei Betto, “Diez consejos para mantenerse militando en la izquierda.” Disponible en <http://www.servicioskoinonia.org/agenda/archivo/obra.php?ncodigo=365>. Fecha de acceso: 4 marzo 2016.

Bibliografía

Arce Martínez, Sergio. *Teología en revolución*. Matanzas: Centro de Información y Estudio "Augusto Cotto", 1988.

Betto, Frei. "Diez consejos para mantenerse militando en la izquierda." Disponible en <http://www.servicioskoinonia.org/agenda/archivo/obra.php?ncodigo=365>. Fecha de acceso: 4 marzo 2016.

Boff, Leonardo. "La originalidad de la teología de la liberación en Gustavo Gutiérrez." *Selecciones de teología* 116 (1990): 276, disponible en http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/lilib/vol29/116/116_boff.pdf. Fecha de acceso: 22 febrero 2016.

Cervantes Ortiz, Leopoldo. "Sergio Arce: Fe protestante en medio de la revolución" *Protetante Digital* (28 agosto 2015). Disponible en http://protestantedigital.com/cultural/37156/Sergio_Arce_Fe_protestante_en_medio_de_la_revolucion. Fecha de acceso: 20 sept 2015.

Curlee, Robert R. and Mary Ruth Isaac-Curlee, "Bridging the Gap: John A. Mackay, Presbyterians and the Charismatic Movement," *American Presbyterians* 12, no. 2 (Fall 1994): 141-52.

"El Dr. Juan A. Mackay visita a Costa Rica." *Mensajero bíblico* XX/4 (set. y oct. 1946): 6.

Escobar, Samuel. *De la misión a la teología*. Buenos Aires: Kairos, 1998.

_____. "El legado misionero de Juan A. Mackay". En *De la misión a la teología*. Buenos Aires: Kairos, 1998, 43-63.

_____. "La huella de Juan A. Mackay en la historia peruana." Introducción a Juan A. Mackay, *El sentido de la vida*. 4ª ed. Lima: Ediciones Presencia, 1988, 5-15.

- _____. "Mackay, Unamuno, y la teología del camino y el balcón." Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Rb8_L_6_ytU. Fecha de acceso: 20 sept 2015.
- "Eventos importantes." *Vínculos* 7/1 (septiembre 1961): 3.
- Fonseca Ariza, Juan. *Misioneros y civilizadores: protestantismo y modernización en el Perú (1915-1930)*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002,
- Gutiérrez, Benjamín F. "La influencia de John A. Mackay en las iglesias de América Latina y el Caribe: Entrevistas con personas que lo conocieron personalmente." *Vida y pensamiento* 30, no. 2 (2010): 49-73.
- Gutiérrez, Gustavo. *Teología de la liberación; Perspectivas*. 7ª ed. Salamanca: Sígueme, 1975.
- Gutiérrez S., Tomás. "Haya de la Torre y los protestantes liberales (Perú, 1917-1923). En *Los evangélicos en Perú y América Latina: Ensayos sobre su historia*, 129-76. Lima: Ediciones AHP, 1997, 129-76.
- _____. *Los evangélicos en Perú y América Latina: Ensayos sobre su historia*. Lima: Ediciones AHP, 1997.
- Machado Ruiz, Antonio. "Proverbios y cantares XXIX". *Campos de Castilla*. Disponible en: <http://www.espacioebook.com/ebook.aspx?t=Campos%20de%20Castilla>. Fecha de acceso: 20 sept. 2015.
- Mackay. John A. *A Preface to Christian Theology*. New York: MacMillan, 1941.
- _____. "A Theological Meditation on Latin America." *Theology Today* 3, no. 4 (Jan. 1947). Reprinted in John A. Mackay, *Christianity on the Frontier*. New York: MacMillan, 1950, 153-68.
- _____. *Christian Reality and Appearance*. Richmond: John Knox Press, 1969.

- _____. *Christianity on the Frontier*. New York: MacMillan, 1950.
- _____. "Cuba in Perspective." *Presbyterian Life* 14 (15 July 1961): 17.
- _____. "Cuba Revisited." *Christian Century* 81, no. 7 (12 Feb. 1964): 200-203.
- _____. *Ecumenics: The Science of the Church Universal*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1964.
- _____. *El otro Cristo español*. Traducido del inglés por Gonzalo Baez-Camargo. 2da ed. Buenos Aires: La Aurora y México, D.F.: Casa Unida de Publicaciones, S.A., 1988.
- _____. *El sentido de la vida*. 4ª ed. Lima: Ediciones Presencia, 1988.
- _____. "Historical Perspectives on Protestantism." In *Integration of Man and Society in Latin America*, ed. Samuel Shapiro, 170-90. Notre Dame: University of Notre Dame, 1967.
- _____. "Latin America and Revolution-I: The New Mood in Society and Culture." *Christian Century* 82, no. 46 (17 Nov. 1965): 1409-412.
- _____. "Latin America and Revolution-II: The New Mood in the Churches." *Christian Century* 82, no. 47 (24 Nov. 1965): 1439-443.
- _____. *Prefacio a la teología cristiana*. Traducido por Gonzalo Báez-Camargo. México, D.F.: Casa Unida de Publicaciones, S.A. y Buenos Aires: Editorial "La Aurora", 1945.
- _____. *Prefacio a la teología cristiana*. Traducido por Gonzalo Báez-Camargo. 3ª ed. México, D.F.: Casa Unida de Publicaciones, 1984.

- _____. *Realidad e idolatría en el cristianismo contemporáneo*. Buenos Aires: La Aurora, 1970.
- _____. *That Other America*. New York: Friendship Press, 1935.
- _____. *The Other Spanish Christ: A Study in the Spiritual History of Spain and South America*. New York: MacMillan, 1932.
- Mahecha, Guidoberto. "John A. Mackay, 1889-1983." *Vida y pensamiento* 30/2 (2010): 7-28.
- Metzger, John Mackay. *The Hand and the Road: The Life and Times of John A. Mackay*. Louisville: Westminster/John Knox, 2010.
- Miguez Bonino, Jose. *Christians and Marxists: The Mutual Challenge to Revolution*. Grand Rapids: Eerdmans, 1976.
- _____. *La fe en busca de eficacia*. Salamanca: Sígueme, 1977.
- Neely, Alan Preston. "Protestant Antecedents of the Latin American Theology of Liberation." Ph.D. thesis, American University, 1977.
- Roberts, W. Dayton. *Strachan of Costa Rica: Missionary Insights and Strategies*. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1971.
- Shapiro, Samuel, ed. *Integration of Man and Society in Latin America*. Notre Dame: University of Notre Dame, 1967.
- Shaull, M. Richard. *Encounter with Revolution*. New York: Association Press, 1955.
- _____. *Heralds of a New Reformation: The Poor of South and North America*. Maryknoll: Orbis, 1984.
- _____. "Perspectiva teológica de los cambios revolucionarios." En Richard Shaull, Roger Mehl, et. al.

Hacia una revolución responsable: ensayos sobre socio-ética cristiana, 11-36. Buenos Aires: "La Aurora", 1970.

_____. *The Reformation and Liberation Theology: Insights for the Challenges of Today*. Louisville: Westminster/John Knox, 1991.

Shaul, Richard, Roger Mehl, et. al. *Hacia una revolución responsable: ensayos sobre socio-ética cristiana*. Buenos Aires: "La Aurora", 1970.

Strachan, R. Kenneth. "Religion in Spain in the Sixteenth Century: An Interpretation." Th.M. thesis, Princeton Theological Seminary, 1943.

Trujillo de la Paz, Idania. "Teología de la liberación en Cuba". *Inter Press Service en Cuba* (13 sept. 2015). Disponible en <http://www.ipscuba.net/sociedad/teologia-de-la-liberacion-en-cuba/>. Fecha de acceso: 20 sept. 2015.