

Paralelismos y Diferencias en la Práctica Ecuménica: Un Análisis de los Vínculos entre América Latina y Asia en la Red de Publicaciones de Mauricio López (1966-1972)

Alejandro Paredes*

Universidad Nacional de Cuyo, Argentina

Paredes, Alejandro (2013) "Parallels and Differences in Ecumenical Practice: An Analysis of the Ties between Latin America and Asia in the Network of Mauricio Lopez's Publications (1966-1972)"

ABSTRACT

This article describes my reconstruction of the relationship between Latin America and East and South Asia which I have carried out based upon collective publications involving a Latin American ecumenical activist named Mauricio Lopez. Ecumenism is a religious movement that seeks unity among Christian churches. In the 1960s and 1970s in Latin America, ecumenism was linked strongly to social protest movements, while in Asia it grew out of commitments to the process of decolonization. The Argentinean philosopher and theologian Mauricio Lopez was a leader of this movement. He held important positions in American and global ecumenical organizations: Leader of the Latin American Christian Student Movement (1955-1963), co-founder of Church and Society in Latin America (ISAL) in 1961, and serving as deputy secretary of the Department of Church and Society of the World Council of Churches (1963-1968). Between 1973 and 1976 he was rector of the Universidad Nacional de San Luis (Argentina), but in 1977 he disappeared as a result of being kidnapped by the Argentinean military dictatorship. This paper begins with an investigation of Latin American ecumenism in the 1960s and 1970s and then advances to analysis of the writings of Lopez as he sought contact with Asian authors. For this analysis we employ the methodology

* Alejandro Paredes is professor of social history at Universidad Nacional de Cuyo and researcher at CONICET, Argentina (Email: aparedes@mendoza-conicet.gob.ar).

of social network analysis, specifically the reconstruction of co-authorship networks. In a third stage, we follow up with examination of the life histories of the Asian authors who corresponded with Lopez. In conclusion, we find many parallels between Lopez and the Asian authors with whom he corresponded, but there were also and the differences with Lopez's ecumenical practice.

Key Words: Ecumenism, Mauricio Lopez, co-authorship Networks, Asia and Latin America ties, political and religious militancy

EL MOVIMIENTO ECUMÉNICO EN LATINOAMÉRICA

En la colonización del continente americano por parte de España y Portugal se hermanaron la Cruz y la Espada (Suess 2002, 9). El cristianismo fue una importante herramienta de dominación sobre la población local y se transformó en hegemónico entre las religiones.¹ Si bien persistieron algunos grupos de aborígenes y afrodescendientes no cristianizados como también una pequeña comunidad esclava musulmana conocida en Brasil como los *malês* (Peres de Oliveira 2002, 8; Carvalho Soares y Leal Mello 2006, 14-25), en general los credos de los pueblos indígenas sobrevivientes y de los africanos cautivos fueron cooptados o integrados al cristianismo generando un rico sincretismo religioso.²

Hasta mediados del XIX, en los países hispanoparlantes el catolicismo era predominante y tenía una alta influencia en los nacientes Estados. Las identidades nacionales se apoyaron principalmente en la fe católica, las tradiciones ibéricas y marginalmente, en la revalorización de herencias

1 En la actualidad el 92% de los latinoamericanos se asumen como cristianos (Boezzo 2006, 2).

2 June Nash (1979), Michael Taussig (1980), Candace Slater (1986), Roger Lancaster (1988), entre otros analizaron desde distintas perspectivas la relación entre el cristianismo popular latinoamericano, la protesta social y las cúpulas eclesiales (Massolo 1994, 111-114). También se han realizado estudios sobre la religiosidad popular desde la perspectiva de la teología de la liberación latinoamericana: Leonardo Boff y Clódovis Boff (1979), Pablo Richard y Diego Irarrázaval (1981), Gregorio Iriarte (1987) y Fernández Beret (1996) entre otros. Actualmente, son interesantes las investigaciones sobre el resurgimiento de las religiones indígenas como reforzamientos identitarios: algunos de ellos son, Cristián Parker Gumucio (2006), Ignacio Mena Cabezase y Lázaro Flores Mejía (2007), Mallimaci y Gimenez Bêliveau (2007), Andrés Oseguera (2008) Gaya Makaran-Kubis (2009) y Alonso Pacheco Rivas (2012).

nativas. En Brasil y la región caribeña la situación fue un poco diferente, aunque también se impuso el cristianismo (en los territorios anglófonos prevaleció en su versión protestante) se mixturó con la fuerte presencia africana y dio origen a religiones afroamericanas como el vudú en Haití, la santería en Cuba, la Obeah en Jamaica, la umbanda y el candomblé en Brasil (Bastide 1974; Martínez Montiel 2005, 9-44, entre otros). Mientras que en la actual Surinam la llegada de inmigrantes desde la India hizo crecer al hinduismo que aún hoy se mantiene en el 20% de su población (International Religious Freedom Report 2007).

Posteriormente, la llegada de inmigrantes europeos y de Asia central hizo crecer la población de otras denominaciones cristianas (evangélicos y ortodoxos) aunque también de judíos y musulmanes. Esto tuvo especial relevancia en los países con baja densidad poblacional y costa atlántica como Brasil, Uruguay y Argentina³. También en el sur de Chile crecieron las iglesias protestantes debido a una segunda ola migratoria, aunque en menor proporción que los países anteriores (Paredes 2005, 25-27), mientras tanto la inmigración asiática desde el pacífico fue moderada⁴.

Las sociedades modernas latinoamericanas lograron la convivencia pacífica de todas estas tradiciones religiosas. En general las tensiones no han ido más allá de la competencia por la obtención de fieles e indiferencias entre las iglesias (aunque existieron dolorosas excepciones como los dos atentados a instituciones judías en Argentina en 1992 y 1994 por parte del terrorismo internacional⁵). Las hostilidades emergieron más bien al interior de cada iglesia entre sectores progresistas y conservadores, y pueden entenderse principalmente como manifestaciones de conflictos de clases. Esto se agudizó a mediados del siglo veinte cuando el progresismo cristiano entró en diálogo con el marxismo causando la teología de la liberación⁶.

3 La comunidad judía argentina es la séptima más grande del mundo y la brasileña la décima (Ner LeElef 2000).

4 Las comunidades sobresalientes fueron la japonesa y la china. La inmigración japonesa fue importante en México (entre 1897 y 1910), Perú (entre 1899 y 1936) y Brasil (entre 1908 y 1937) pero luego declinó considerablemente. Mientras que la llegada de los *coolies* chinos fue aceptada en Cuba desde 1847 hasta 1877 y en Perú entre 1849 y 1879 (Zlotnik 1991, 515-533).

5 Luego de años de obstáculos a la investigación, en enero de 2013 Argentina e Irán anunciaron la creación de una Comisión de la Verdad compuesta por juristas internacionales (TN 2013; Aljazeera 2013).

6 Esto dio origen a tensiones que bajo la apariencia de conflictos religiosos escondían la lucha por la mantención de privilegios de una minoría, es decir tenían un marcado carácter de choque de clases. Tal es el caso de la investigación de Jaume Vallverdú (2005) sobre violencia religiosa en Chiapas, México, donde escribe: “Desde principios de los ochenta, más de veinte mil personas, entre seguidores de la teología de la liberación y evangélicos, han sido expulsadas de sus tierras por las autoridades tradicionales vinculadas al poder” (p. 67).

El ecumenismo es un movimiento que busca la unidad de todas las iglesias cristianas. En Latinoamérica, un contexto de baja tensión interreligiosa, el ecumenismo (ligado al progresismo eclesial) buscó ser un canal de diálogo entre los credos cristianos y se comprometió con la promoción social de los sectores marginados.⁷ Sus inicios datan de 1902, cuando comenzó a organizarse en Latinoamérica la Federación Universal de Estudiantes Cristianos (FUMEC o WSCF por sus siglas en inglés), que había sido fundada en 1895 en Suecia. Posteriormente, en 1916 se realizó la Primera Conferencia de Panamá, en el que nació el Comité de Cooperación Latinoamericana (CCLA) conformado por iglesias evangélicas. A esta institución le sucedieron la Unión Latinoamericana de Juventudes Ecuménicas (ULAJE) en 1941 y la Unión Latinoamericana (UNELAM) en 1944 (Concatti 2009, 22-23).

En 1961 nació Iglesia y Sociedad en América Latina (ISAL), siguiendo gran parte de los lineamientos del Departamento de Iglesia y Sociedad del Consejo Mundial de Iglesias (CMI). Sus fundadores habían asistido en su mayoría a la conferencia sobre “Vida y Misión de la Iglesia” del CMI el año anterior en Estrasburgo, Francia (Cervantes-Ortiz 2011). Sus miembros más importantes eran Julio de Santa Ana; Luis Odell; Richard Shaull, Julio Barreiro; Rubem Alves; Hugo Assmann; Hiber Conteris; Héctor Borrat; Miguel Brun; Oscar Bolioli y Mauricio López (Olivera 2009). Luego de la revolución cubana el ecumenismo latinoamericano giró hacia la izquierda. Esto se observa claramente en ISAL. Ellos se manifestaron opuestos al imperialismo estadounidense en la región, pro-marxistas y muchos de ellos, revolucionarios. Por esta razón dejó de recibir financiamiento de las iglesias estadounidenses y tuvo que depender del Consejo Mundial de Iglesias. El crecimiento del pensamiento ecuménico latinoamericano fue robustecido por la editorial rioplatense Tierra Nueva, ligada al CMI e ISAL. Esta editorial divulgó a pensadores ecuménicos en Latinoamérica y sus revistas sirvieron de espacio de discusión.⁸ En ISAL algunos de sus miembros como Rubem Alves, dieron origen a

7 A nivel mundial el ecumenismo creó el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) que agrupa a 349 iglesias de 110 países y territorios del mundo que representan más de 560 millones de cristianos (CMI 2013). Este consejo si bien aspira principalmente a la unidad entre las religiones cristianas, asumió un rol activo ante cualquier enfrentamiento religioso promoviendo la convivencia pacífica.

8 Tierra Nueva tenía oficinas en Montevideo y Buenos Aires. En la década de 1970 los libros aparecieron organizados en cinco bibliotecas (Popular; Mayor; Científica; Literatura Diferente e Iglesia y Sociedad) y tres colecciones (Proceso, Iglesia y Desarrollo y Jesús de Nazaret). Desde Buenos Aires, la editorial dio origen a la revistas: Tierra Nueva: Revista bimestral, Cristianismo y sociedad; Cuadernos de Cristianismo y Sociedad y Fichas latinoamericanas (Paredes 2011, 176-181).

la teología de la liberación (que proponía el compromiso del cristiano con su contexto propiciando una participación política a favor de los sectores oprimidos) en tanto que se debatía sobre la pertinencia de una Teología de la Revolución, que justificara la acción armada.

Hasta 1964 ISAL fue una institución ecuménica que agrupaban a iglesias evangélicas, pero a instancias de algunos de sus miembros como José Míguez Bonino, Valdo Galland y Mauricio López se incorporó a la Iglesia Católica. En enero de 1966 se realizó en El Tabo (Chile), la Segunda Consulta Latinoamericana de ISAL en la que participaron 75 personas representando a 15 países en los que ya tenía sede esta organización (ISAL 1966, 3). Al año siguiente, dada la fuerte movilización popular en Latinoamérica, ISAL manifestó en la reunión de Piriápolis, Uruguay, que estaba llamada a ser una “institución secundaria” y no vanguardia revolucionaria ni eclesial (Cervantes-Ortiz 2011).

En los setenta, la polarización del pensamiento teológico llevó a una crisis al interior de las iglesias. En las iglesias evangélicas de Perú, por ejemplo, era corriente identificar al ecumenismo con la Teología de la Liberación (Amat y León 1996, 30). Así, cuando Latinoamérica se vio azolada por una cadena de dictaduras militares, los miembros de ISAL fueron censurados por los sectores conservadores de sus iglesias. Paralelamente eran perseguidos por los aparatos represivos estatales de sus países y hacia 1975 ISAL ya no podía seguir funcionando (Amestoy 2011, 25). Muchos de sus integrantes fueron encarcelados, otros se exiliaron y algunos como Mauricio López, fueron asesinados. La editorial Tierra Nueva primero cerró su oficina en Montevideo por el acoso de la dictadura de Uruguay (1973) y en Buenos Aires en 1975 debido al hostigamiento de la derecha armada. Uno de sus directores, Julio de Santa Ana, luego de haber sufrido la prisión se exilió en Ginebra. Es el fin de una etapa del ecumenismo caracterizado por una gran participación y un énfasis en la transformación social. Luego, en 1982 el ecumenismo creará el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), pero el debate ya había cambiado: Su preocupación ahora era el rol de las iglesias frente al neoliberalismo (Pagura 1988, 8-9).

LAS PUBLICACIONES DE MAURICIO LÓPEZ CON AUTORES ASIÁTICOS

Para estudiar las vinculaciones entre Latinoamérica y Asia en el movimiento ecuménico se eligió un análisis de caso. Si bien la capacidad

de generalización de los resultados del análisis de caso es menor que otras técnicas, esto es compensado por su nivel de profundidad analítica⁹. En esta ocasión, se tomaron las publicaciones de un miembro de ISAL, Mauricio López, se construyó una red de coautorías con presencia de autores asiáticos y se analizó la militancia ecuménica en ellos. En este sentido el trabajo articula el análisis de redes sociales con el análisis de biografías de los miembros de la red tratando de encontrar paralelismos en las trayectorias de militancias político-religiosas.

Mauricio López, fue un militante del ecumenismo mundial que alcanzó gran importancia entre las décadas de 1950 y 1970. Estudió filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) y realizó sus estudios doctorales en teología en la Facultad de Teología Protestante de París. Entre 1955 y 1963 asumió como secretario para Latinoamérica de la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos (FUMEC). En 1961 fue uno de los fundadores de ISAL. Entre 1963 y 1968 vivió en Ginebra y fue Secretario Adjunto del Departamento de Iglesia y Sociedad del Consejo Mundial de Iglesias. En 1973 cuando, se creó la Universidad Nacional de San Luis de Argentina es designado rector. Cargo que ocupó hasta 1976, cuando a raíz del golpe militar son intervenidas todas las universidades (Paredes 2008, 5-19). En la noche de año nuevo de 1977, un grupo paramilitar lo secuestró en su casa y hasta hoy figura como desaparecido.¹⁰

Publicó un conjunto de ensayos sobre los procesos sociales latinoamericanos, principalmente se interesó sobre la situación de la universidad, la militancia estudiantil y el rol del cristianismo en la liberación latinoamericana. En ella aparecen relaciones de López con diez ecuménicos asiáticos a través de publicaciones colectivas en la que intervinieron en total 55 escritores. Estos trabajos aparecieron entre 1966 y 1972. En ese periodo López publicó siete trabajos (uno publicado dos veces) aunque no en todos colaboraron intelectuales asiáticos. Esto es analizado en el siguiente cuadro.

En este periodo López no escribió artículos en revistas sino sólo capítulos de libros en español, inglés y alemán. En el cuadro no figura su conferencia "*The gospel and the intellectual world*" de 1963 dictada en la primera Conferencia Latinoamericana del LMC (Life and Mission of the Church) y de la Consulta Política Interamericana sobre la situación en Norte y Sudamérica en México. En ese discurso López discutió sobre el rol de los intelectuales en América Latina y su relación con el cristianismo. No fue incluida porque nunca

9 Un pormenorizado estudio sobre la problemática del "espacio biográfico" en las investigaciones sociales brinda Leonor Arfuch (2002).

10 Otros datos de su vida aparecen a lo largo de este artículo.

fue publicada. Posteriormente, muchos de los autores que estuvieron en las conferencias del LMC publicaron juntos *¿Misioneros de Estados Unidos para qué?* (1971). En ese libro López escribió “La liberación de América Latina y el cristianismo evangélico. El contexto secular de la misión: La América Latina de la década del 60”.

Cuadro 1. Análisis de las publicaciones de Mauricio López (1966-1972)

Año	Idioma del libro (Las celdas sombreadas contienen publicaciones con autores asiáticos)			Nº
	Español	Inglés	Alemán	
1966	-	Responsible Government in a Revolutionary Age	-	1
1967	-	The church amid revolution	-	1
1969	-	-	Explosives lateinamerika. Der Protestantismus inmitten der Sozialen Revolution	1
1971	¿Misioneros de Estados Unidos para qué?	-	-	2
1972/ 1974	-	Christians today in the struggle for peace and social justice / Christen im weltweiten Friedenskampf: Studienband der Christlichen Friedenskonferenz*	-	2
Total	2	3	2	7

* Publicado en alemán e inglés.

Fuentes: Publicaciones de Mauricio López rastreadas en el Consejo Mundial de Iglesias (Ginebra- Suiza), Instituto Iberoamericano de Berlín (Alemania) e ISEDET (Buenos Aires – Argentina).

En alemán se encuentran los capítulos “Kulturelle wertbegriffe” en la obra *Explosives lateinamerika. Der Protestantismus inmitten der Sozialen Revolution* y la versión en alemán del libro *Christians today in the struggle for peace and social justice* con el nombre *Christen im weltweiten Friedenskampf: Studienband der Christlichen Friedenskonferenz*.

Los autores asiáticos participaron en todas las publicaciones en inglés que representan casi el 50% de los escritos en ese periodo. Estos libros fueron financiados por el Consejo Mundial de Iglesias como apoyo a la lucha contra el racismo en África y a su compromiso con el proceso de descolonización en ese continente y Asia. López participó en estos libros con tres artículos: “The political dynamics of Latin American society today” en *Responsible Government in a Revolutionary Age*, una versión ampliada del mismo artículo luego se publicó en *The church amid revolution* y por último “Independence, Development and Liberation in Latin America” en el libro: *Christians Today in the Struggle for Peace and Social Justice*.

Cuadro 2. Red de coautorías de Mauricio López con participación de asiáticos por publicación y origen

Libro	Origen	América Latina	África	Asia	Europa	América del Norte	N°
Responsible Government in a Revolutionary Age (1966)		Mauricio López	Richard Andriamanjato, John Karefa-Smart, Z.K. Matthews	M. Abel, M.M. Thomas, T.B. Simatupang, C. Devanesen, P.D. Lanuharmallo	Helmut Gollwitzer, Max Kohstamm, J.B. Soucek, André Philip, Henri Burgelin, A.F. Carrillo de Albornoz, Sean MacBride	Kenneth W. Thompson, John H. Hollowell	18
The church amid revolution (1967)		Mauricio López, Emilio Castro	John Karefa-Smart	Cesar Espiritu, Massao Takemaka, M.M. Thomas	A. Delobelle, Charles C. West J.M. Lochman, André Dumas, François Abbé Houtart	Roger L. Shinn, Ricardo Shaull	13
Christians today in the struggle for peace and social justice (1972) / Christen im weltweiten Friedenskampf: Studienband der Christlichen Friedenskonferenzen, (1974)		Mauricio López, Gonzalo Arroyo	Richard Andriamanjato, Eduardo Coloma, Maurice Tadros	Paul Verghese, Keishi Kobayashi, Pham Quang Phuoc	Károly Tóth, Tibor Bartha, Gerhard Bassarak, Todor Sabev, P.S. Sokolovsky, Károly Pröhle, Manfred Hausten, Karol Gábris, O. Hartmut Fuchs, R. Müller-Streisand, A.J. Koejemans, Günther Wirth, Ambrose Reeves, Janusz Makowski, Elemér Kocsis, Heinrich Werner, Slavtcho Valchanov, Alexi Stoyan, Metropolitan Nikodim, S.P. Getlach, W. Priedendiek, Renate Riemack	Ralph David Abernathy, Carl Soule	32
Total (no han sido sumados verticalmente, porque los autores se repiten)							63

Fuentes: Escritos de López rastreados en CMI (Ginebra), Inst. Iberoamericano (Berlín) e ISEDET (Buenos Aires).

Gran parte de la vinculación de López con intelectuales de todo el globo (cristalizada en trabajos en coautorías) fue tejida en sus numerosos viajes. Entre 1956 y 1969 López visitó a 25 países americanos, 8 europeos y la India, reuniéndose con organizaciones cristianas y llevando a cabo retiros, seminarios y conferencias en universidades. Como ha sucedido con numerosos intelectuales latinoamericanos, el contacto con sus pares asiáticos se produjo principalmente en las universidades de Europa o de los Estados Unidos. Tomando las tres publicaciones en las que convergieron intelectuales asiáticos con López se conforma una red de coautores, en la que participan no sólo los escritores de esos continentes sino todos los que escribieron en cada publicación. El siguiente cuadro lo detalla.

Cuadro 3. Escritos de los autores asiáticos en la red de López

Libro	Autor	Título del capítulo
Responsible Government in a Revolutionary Age	M.M. Thomas	Awakened Peoples, Developing Nations and the Dynamics of World Politics
	Chandran Devanesen y M. Abel	The powers of government and the claims of human freedom.
	Peter D. Latuihamallo	The search for consensus democracy in the new nations.
	T.B. Simatupang	The aftermath of colonialism in Asia
Church amid revolution	M.M. Thomas	Awakened Peoples, Developing Nations and the Dynamics of World Politics
	Cesar Espiritu	Economic Dependence and Independence – As seen from Southeast Asia
	Massao Takenaka	Between the Old and the New Worlds
Christians today in the struggle for peace and social justice	Paul Verghese	Peaceful Co-Existence and the Two-Third World
	Keiishi Kobayashi	Christians and the Peace Movements in Japan
	Pham Quang Phuoc	Vietnam

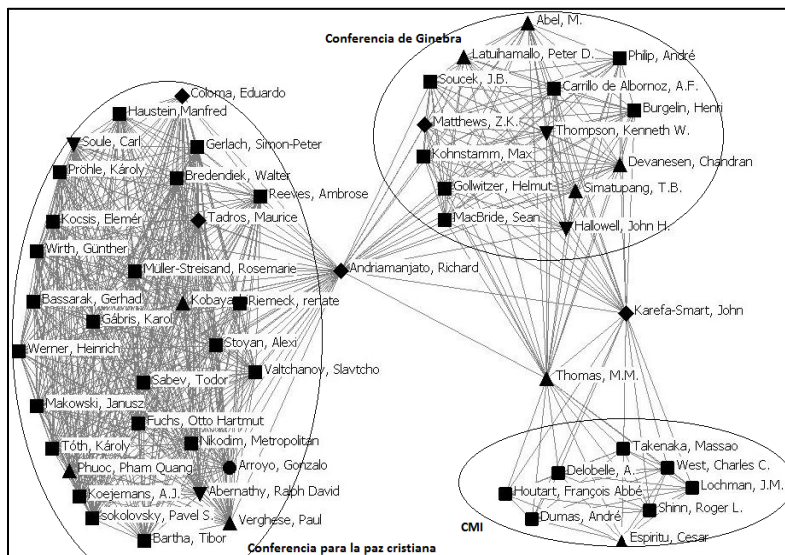
Fuentes: Escritos de López rastreados en CMI (Ginebra), Inst. Iberoamericano (Berlín) e ISEDET (Buenos Aires).

Si bien en el cuadro aparecen 63 autores en realidad son 55 ya que varios de ellos participan en más de una publicación. De la totalidad de los autores, el 62.9% son europeos, 18% asiáticos, 9% africanos, 7% americanos anglosajones y sólo un 4 % son latinoamericanos. La poca cantidad de los últimos yace en el recorte idiomático del corpus analizado, si tomáramos a los escritos en español la presencia de latinoamericanos

sería ampliamente superior. Finalmente, el cuadro que sigue a continuación muestra las temáticas que abordaron los autores asiáticos.

LA RED DE COAUTORÍAS

El siguiente gráfico ilustra la relación entre los 55 coautores. En el mismo, cada nodo corresponde a un autor que publicó con López y los lazos entre ellos a las vinculaciones entre autores que publicaron en coautoría un mismo libro. La forma del nodo varía según el origen del autor. Se excluyó del gráfico a López ya que aparecería vinculado a todos los miembros de la red y no se podría apreciar con claridad los subgrupos al interior de la red.

Forma de los nodos: redondos (latinoamericanos); cuadrados (europeos); rombos (africanos); triángulo hacia arriba (Asia), Triángulo hacia abajo (América anglosajona).

Punto de corte: (autores que vinculan dos cliques) R. Andriamajato; J. Karefa-Smart; M.M. Thomas.

Cliques: Conferencia de Ginebra, Conferencia para la Paz Cristiana y CMI (Consejo Mundial de Iglesias).

Fuentes: Escritos de López rastreados en el CMI (Ginebra), Inst. Iberoamericano (Berlín) e ISEDEI (Buenos Aires).

Gráfico 1. Red de coautorías en publicaciones en inglés de López (1966-1972)

Los cliques son un subconjunto de nodos con una fuerte relación interna pero una débil relación con la red. En el siguiente grafo aparecen 3 subgrupos o cliques cuyos nombres son: CMI, Conferencia de Ginebra y Conferencia para la Paz Cristiana, sus nombres han sido puestos según el contexto de la publicación.

El primero, llamado “CMI” está conformado por los dirigentes del Consejo Mundial de Iglesias cuya sede central estaba en Ginebra, Suiza. Entre ellos se encontraba López cuando entre 1963 y 1968, fue Secretario Adjunto del Departamento de Iglesia y Sociedad del Consejo Mundial de Iglesias.

El segundo clique se llama Conferencia de Ginebra. Aquí aparecen autores que asistieron a la Conferencia Mundial de Iglesia y Sociedad de 1966 en Ginebra, Suiza. López tuvo una decisiva participación en la organización como miembro del Consejo Mundial de Iglesias. Además colaboró en dos libros, uno realizado como preparación a la conferencia *Responsible Government in a Revolutionary Age* (1966) y otro posterior a la misma *The church amid revolution* (1967).

El tercer clique “Conferencia para la Paz Cristiana” es el mayor de los tres y se refiere a los miembros de Christian Peace Conference una organización ecuménica mundial con sede en Praga (Peachey 1987). López participó en dos publicaciones (una en inglés y otra en alemán) que coordinó junto a Gerhard Bassarak: *Christians today in the struggle for peace and social justice* y *Christen im weltweiten Friedenskampf: Studienband der Christlichen Friedenskonferenz*.

En la red también se encuentran autores que participan en más de un subgrupo, son los llamados “puntos de corte”. Son nodos que al desaparecer dos subgrupos quedan aislados. Puede pensarse en puntos de cortes relativos (porque existe más de un nodo que los vinculan, tal es el caso de Karefa Smart o de Thomas) y puntos de cortes absolutos en los que su ausencia aísla completamente a un subgrupo, por ejemplo Richard Andriamajato. La presencia africana, que es pequeña en la red, cobra importancia al analizar que dos de los tres puntos de Corte encontrados en la red de coautoría son africanos: John Karefa-Smart, Richard Andriamanjato. El tercero es asiático, el indio Madathilparampil Mammen Thomas.

LOS ECUMÉNICOS ASIÁTICOS

A continuación nos centraremos en las trayectorias de militancia

ecuménica de los autores asiáticos que se encuentran en la red de López. Si bien la población encontrada está compuesta por diez autores, descartaremos a uno de ellos: el japonés Keishi Kobayashi. Esta decisión fue tomada en base a las pocas fuentes fiables encontradas en torno a sus datos biográficos. Las biografías han sido reconstruidas principalmente a partir de páginas institucionales, especialmente de universidades, iglesias de pertenencia, Consejos Nacionales de Iglesias y del archivo del Consejo Mundial de Iglesias. En esos sitios se rastrearon entrevistas, autobiografías, artículos “in memoriam” u obituarios, entre otros. Además se utilizaron publicaciones de ellos mismos y fuentes secundarias como artículos y libros científicos. Finalmente, el grupo quedó conformado por cuatro autores indios (Madathilparampil Mammen Thomas; Chandran David Srinivasagam Devanesen; Dr. M. Abel y Paul T. Verghese); dos de Indonesia (Tahi Bonar Simatupang y Peter D. Latuihamallo); un japonés (Massao Takenaka y); un vietnamita (Pham Quang Phuoc) y un filipino (Cesar Espiritu).

Autores indios: Madathilparampil Mammen Thomas, Paul T. Verghese, Chandran David Srinivasagam Devanesen y el Dr. M. Abel.

Madathilparampil Mammen Thomas (1916-1996) fue un teólogo cristiano perteneciente a la Iglesia Ortodoxa India.¹¹ En 1937 comenzó un orfanato en Trivandrum (capital de Kerala). Allí tomó contacto con el movimiento independentista indio y el pensamiento marxista. Entre 1945 y 1947 fue secretario de la organización del Yuvajana Sakhyam (el ala juvenil de la Iglesia Ortodoxa India). Sin embargo su opción por el cristianismo y el marxismo causó que su iglesia no le permitiera ordenarse pastor, en tanto que el partido comunista lo expulsó por su fe religiosa. De todos modos se recibió de teólogo y publicó varios libros sobre religión¹². Entre 1946 y 1951 se desempeñó en FUMEC y en 1948 organizó un encuentro con representantes de FUMEC de 13 países asiáticos en Ceylán. Luego realizó uno similar en Bandung (Indonesia) en 1951 (Potter y

11 También conocida como *Iglesia Ortodoxa de Malankara, Ortodoxa del Oriente, Ortodoxa Siria de Malankara, Ortodoxa Siria del Oriente o Mar Thoma*. Fue fundada por Santo Tomás quien llegó a la India en el año 52 dC.

12 Autor de: *The Nagas Towards A.D. 2000 and other Selected Addresses and Writings* (1992); *My Ecumenical Journey 1947-75* (1990); *Adhunikā Bharathathilē Rashtrēya Prathyaya Sasthrangal* (1983); *Kraisthava Samuhya Dharmam: Oru Vedapusthaka Padanam* (1972); *The acknowledged Christ of the Indian Renaissance* (1969). *Religion, State and Ideologies in East Asia* (escrito junto a M. Abel) (1965) (<http://drmmthomas.blogspot.com/search/label/bibliography>).

Wieser 1997, 167). Luego entre 1968 y 1975 fue presidente del comité Central del Consejo Mundial de Iglesias. En 1978 la Universidad de Uppsala le otorgó el título de doctor honoris causa. Con respecto a su actividad política, entre 1991 y 1993 fue Gobernador de Nagaland un estado indio con un gran número de cristianos.

Paul T. Verghese (1922-1996), fue obispo de la Diócesis de Delhi de la Iglesia Ortodoxa Siria. Trabajó como maestro en Etiopía y tuvo una cercana relación con el emperador de ese país, H.H. Haile Selassie que era cristiano ortodoxo. Luego viajó a Estados Unidos para estudiar en el *Goshen College* y las universidades de Oklahoma, Princeton y Yale. En 1954, regresó a la India con una Maestría en Teología. Trabajó como director de la casa de becas en Aluva y profesor visitante de la *Union Christian College Aluva*. En 1955, se unió a la facultad del *Orthodox Theological Seminary*, en Kottayam. También se desempeñó como Secretario General del Movimiento de Estudiantes ortodoxos cristianos. Durante la visita del emperador etíope a la India en 1956, Verghese fue ayudante personal y consejero del emperador. En 1961 fue ordenado sacerdote y realizó estudios doctorales en Oxford y Alemania y recibió su doctorado en Teología en *Serampore College* (Calcuta). En 1975, fue nombrado obispo con el nombre de Paulos Mar Gregorios y se hizo cargo hasta su muerte de la Diócesis de Delhi. Creó el Centro Ortodoxo Delhi que inició el proyecto *Shanti Kendra Neeti* para promover la paz y la justicia y *Sarva Dharma Nilaya* para el diálogo interreligioso y la cooperación. Al mismo tiempo, era el director del Seminario Teológico Ortodoxo en Kottayam y creó el Centro Sophia vinculado al Seminario. Su objetivo fue impulsar la unidad entre las Iglesias ortodoxas y el diálogo interreligioso¹³. Se opuso persistentemente al apartheid, al colonialismo viejo y nuevo, a la explotación, la discriminación y la arrogancia religioso-cultural (Thottackad, Kunnathu y Jacob 2013). Ocupó varios cargos en el Consejo Mundial de Iglesias. Allí dirigió la División de Acción Ecuménica como Secretario General Adjunto. Más tarde, fue miembro del Comité Central y del Comité Ejecutivo,

13 Algunos de sus escritos están firmados como Paulos Mar Gregorios (nombre que adoptó como obispo), es autor de: *The Joy of Freedom: Eastern Worship and Modern Man* (1967); *The Freedom of Man; an Inquiry Into Some Roots of the Tension Between Freedom and Authority in Our Society* (1972); *Freedom and Authority* (1974); *The Human Presence: an Orthodox View of Nature* (1978); *Truth Without Tradition: Special Lectures* (1978); *Science for Sane Societies* (1987); *Cosmic Man : the Divine Presence : the Theology of St. Gregory of Nyssa* (1988); *The Meaning and Nature of Diakonia* (1988); *Enlightenment, East & West: Pointers in the Quest for India's Secular Identity* (1989). También tiene otras obras sobre la escritura en inglés como segunda lengua.

Moderador de la Comisión de Iglesia y Sociedad (1975-1983) y uno de sus presidentes (1983-1991). Lideró las delegaciones del CMI a las conferencias más importantes, incluyendo los períodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicado al desarme (1983 y 1988). Fue presidente de la Conferencia Mundial sobre la fe, la ciencia y el futuro en Cambridge (1979) y fue vicepresidente de la Conferencia Cristiana por la Paz (1970-1990).

Chandran David Srinivasagam Devanesen (1917-): Miembro de la Iglesia Unida del Sur de India. Realizó su master en la universidad de Cambridge y su doctorado en la universidad de Harvard. Dirigió la *North Eastern Hill University* (en Shillong, India) y fue el primer director indio del prestigioso *Madras Christian College* (1962-1972), afiliado a la *University of Madras* (en Tambaram, India). Entre sus exalumnos se encuentran importantes científicos, líderes del movimiento independentista, políticos y hasta un presidente de la india: Sarvepalli Radhakrishnan. Fuerte seguidor de los principios de Gandhi, se preocupó por el compromiso de esta institución con su comunidad. Su periodo al frente del *Madras Christian College* es entendido como uno de los mejores para el college y es llamado como la Década Devanesan (*Madras Christian College*, s/f). Tres tópicos son centrales en sus escritos: el cristianismo, el pensamiento de Gandhi y la educación¹⁴.

M. Abel (1922- 2012): Miembro de la Iglesia Unida del Sur de India. Fue Profesor de Políticas y administración pública en el *Madras Christian College* (Tambaram – India) y director de esa institución durante muchos años. En 1981 cuando fue creada la *Sri Krishnadevaraya University*, el Gobierno de Andhra Pradesh (India) lo convocó a dirigirla. Este cargo lo mantuvo hasta 1987. Al año siguiente cuando se creó el Consejo de Educación Superior del Estado de Andhra Pradesh (APSCHE), se convirtió en su vicepresidente. Fue autor del vulgarmente conocido como *Abel commission Report*, que analiza los cambios necesarios que debe cumplir su iglesia

14 Autor de: *The Christian in the Asian University* (1948); *The Cross is Lifted* (M.M. Thomas colaborador, 1954); *The Present Day World: A Challenge to The Church* (1957); *The Missionary Enterprise in Retrospect* (1958); *Mahatma Gandhi's Hindi Swaraj: A Brief Introduction* (1960); *The Making of The Mahatma: An Interpretive Study of M.K. Gandhi's First Forty Years* (1962); *Pressures on the university* (1968); *Asian Resurgence and the Church* (1972); *Communism and Christianity* (junto a John Francis Butler 1980); *Bethany in Bombay: and Other Poems* (1981); *Coomaraswamy Spectrum* (junto a A.A. Ranaganathan, Chandran David Srinivasagam Devanesen 1981); *Christ and Student Unrest: Thoughts on Christian Education* (1982).

para adecuarse a la India con motivo de las bodas de plata de esta congregación. Fue uno de los principales líderes del Consejo Nacional de Iglesias de la India y responsable de la reorganización del Churches Auxiliary for Social Action (CASA). También se desempeñó como Director del Centro de Servicio a la Comunidad y Secretario General del Consejo de Educación Cristiana de la India. Hasta el momento de su muerte se concentró en la integración a través de la educación de los jóvenes dalit (Oliver 2012)¹⁵.

Indonesia: Tahi Bonar Simatupang y Peter D. Latuihamallo.

Tahi Bonar Simatupang (1920-1990): Miembro de la Iglesia Reformada. Después de completar su educación secundaria, estudió ingeniería en la *Koninklijke Militaire Academie* (KMA) en Holanda pero volvió a Indonesia cuando en 1942 tropas japonesas la invadieron. Con el fin de la guerra, Simatupang se unió a la lucha por la independencia de Indonesia y ocupó cargos militares destacados desde muy joven: Jefe Adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Indonesia (1948-1949); Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Indonesia (1950-1954) y Asesor Militar en el Departamento de Defensa de Asuntos Exteriores (1954-1959)¹⁶. Con el objetivo de profesionalizar las Fuerzas Armadas invitó a adeptos y a críticos del presidente Achmed Sukarno pero luego renunció debido a diferencias con el presidente (Departamento de Comunicación de Yakarta, 1995-2010). Alejado de la actividad militar, Simatupang participó en su Iglesia, preocupado por el rol del cristianismo en la sociedad. Fue Presidente del Consejo Nacional de Iglesias de Indonesia (1959-1984), Presidente del Consejo de las Iglesias de Asia y Presidente del Consejo Mundial de Iglesias (1975-1983) (Intan 2006, 204). Finalmente, también tuvo un importante rol en la educación. Fue profesor en la Escuela de Estado Mayor del Ejército y en la Academia Jurídico Militar, rector de la Universidad Cristiana de Indonesia y también cofundador y presidente de la Fundación

15 Autor de: *Remade in India: Political Modernization in the Indian Context* (2006); *Glimpses Of Indian National Movement* (2005); *A hand book on college administration* (2004); *Ideals and reality: reflections on higher education* (1995); *Liberation in Christ* (1992); *A Survey of Management Incentive Schemes in South Africa's "Top 1000" Public Companies of 1986* (junto a J. Bielich 1986); *The Asian meaning of modernization: East Asia Christian Conference studies* (1972); *The Intelligent Citizen's Handbook of Indian Government and Politics* (1970).

16 Más tarde Simatupang recordará al Concilio Nacional de Iglesias de Indonesia, como en la madrugada del 19 de diciembre de 1948, vio por su ventana a aviones holandeses atacando Yakarta (S/A 2005).

de administración, educación y Desarrollo (MEDF por sus siglas en inglés: *Management Education and Development Foundation*)¹⁷. En 1969 Simatupang obtuvo el doctorado *Honoris Causa* por la Universidad de Tulsa, Estados Unidos. Tres pensadores que influyeron en su pensamiento: el estratega militar Carl von Clausewitz, el filósofo Karl Marx y el teólogo protestante Karl Barth. Murió en Yakarta en 1990¹⁸.

Peter D. Latuihamallo (1918-): Uno de los teólogos cristianos más importantes de su país (Mojau 2004). Luego de la independencia de Indonesia, el presidente Ahmed Sukarno unificó las diferentes culturas indonesias bajo los Pancasila que son cinco principios fundamentales: monoteísmo, humanismo, unidad de Indonesia en la diversidad, democracia y Justicia social (Tamayo 2010, 15). De este modo, los musulmanes (89% de la población nacional), hinduistas y budistas (3%), protestantes y católicos (8%) adquirieron los mismos derechos y deberes (Bala 2004, 1-12). Los pancasila fueron defendidos por el ejército aún después del derrocamiento de Sukarno en 1965 (Ramírez Bonilla 2002, 151-162). Como profesor de ética cristiana en el *Sekolah Tinggi Theologia*, en Yakarta, Latuihamallo reflexionó sobre el rol de las religiones y la comunidad en el contexto del Estado Pancasila (Latuihamallo, Darmaputera y Banawiratma 1988, xi-xii). También hizo énfasis en el

17 Otros cofundadores fueron Bahder Djohan representando al Islam, AM Tambunan, protestante y Kasimo IJ representando a los católicos (Departamento de Comunicación de Yakarta, 1995-2010).

18 Es autor de: *Soal-soal Politik Militer di Indonesia* (1956); *Laporan dari Banaran: Kisah Pengalaman Seorang Prajurit selama Perang Kemerdekaan* (1960); *Pemerintah, Masyarakat, Angkatan Perang: Pidato-pidato dan karangan-karangan 1955-1958* (1960); *Tugas Kristen dalam Revolusi* (1967); *Capita Selecta Masalah Hankam* (1967); *Pengetahuan Militer Umum* (1968); *Pengantar Ilmu Perang di Indonesia* (1969); *Kejakinan dan Perjuangan: Buku Kenangan untuk Letnan Djenderal Dr. T.B. Simatupang* (1972); *Keselamatan Masakini [disusun oleh T.B. Simatupang, bersama S.A.E. Nababan dan Fridolin Ukeur* (1973); *Buku Persiapan Sidang Raya Dewan Gereja-Gereja Sedunia, 1975* (1974); *Ketabanan Nasional dalam Situasi Baru di Asia Tenggara: Ceramah pada tanggal 30 Juni 1975 di Gedung Kebangkitan Nasional, Jakarta* (1975); *Pelopor dalam Perang, Pelopor dalam Damai* (1981); *Arti Sejarah Perjuangan Kemerdekaan: Ceramah tanggal, 14 Oktober 1980 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta* (1981); *Iman Kristen dan Pancasila* (1984); *Harapan, Keprihatinan dan Tekad: Angkatan 45 Merampungkan Tugas Sejarahnya* (1985); *Kebadiran Kristen dalam Perang, Revolusi dan Pengembangan: Berjuang Mengamalkan Pancasila dalam Terang Iman* (1986); *Perakapan dengan Dr. T.B. Simatupang* (ed. H.M. Victor Matondang) (1986); *Peranan Angkatan Perang dalam Negara Pancasila yang Membangun* (1980); *Peranan Agama-agama dan Keperayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Negara Pancasila yang Membangun* (1987); *Dari Revolusi ke Pembangunan* (1987); *70 tahun Dr. T.B. Simatupang: Saya adalah Orang yang Berbutang* (ed. Samuel Pardede 1990); *Penghayatan Kesatuan Bangsa dalam rangka Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila Menuju Tingkat Landas* (1990); *Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mitos: Menelusuri Makna Pengalaman Seorang Prajurit Generasi Pembebas bagi Masa Depan Masyarakat, Bangsa, dan Negara* (1991).

diálogo entre cristianos y musulmanes¹⁹. Comenzó participando de la Iglesia Protestante del archipiélago indonesio de Maluku. Luego fue presidente del Consejo Nacional de Iglesias de Indonesia. Al igual que T.B. Simatupang apoyó al naciente gobierno de Indonesia, aún frente a decisiones muy discutidas. Una de ellas, la invasión a Timor Oriental, implicó tensiones entre el Consejo Nacional de Iglesias que él dirigía y el Consejo Mundial de Iglesias preocupado por denuncias de atropellos a los derechos humanos de esa población por parte del Estado de Yakarta (S/A 1982, 6-7). Fue miembro del Parlamento Indonesio y del Congreso Consultivo del Pueblo. Miembro de la Conferencia Cristiana de Asia Oriental (Comisión de Asuntos Internacionales y Libertad Religiosa). Fundó la Sociedad Bíblica de Indonesia y fue representante de su país en el Diálogo Internacional realizado en el Líbano en 1970 (Aritonang y Steenbrink 2008, 853).

Otras nacionalidades: Massao Takenaka (Japón), Pham Quang Phuoc (Vietnam) y Cesar Espiritu (Filipinas).

Massao Takenaka (1925 -2006): Teólogo ecuménico japonés. Comenzó sus estudios en la Universidad de Kioto, pero fue reclutado por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial y enviado a Hokkaido. Después de la guerra, completó una licenciatura en negocios y estudió teología en Doshisha (Kyoto). Entre 1960 y 1963 fue vicepresidente de la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos (WSCF 2012). Viajó a los Estados Unidos y en 1955 obtuvo su doctorado en la *Yale Divinity School*, donde se contactó con el pensamiento del teólogo H. Richard Niebuhr. También fue profesor visitante en la *Harvard Divinity School* y en la *Union Seminary*, Nueva York. Ya en Japón, se convirtió en un líder de la Iglesia Unida de Cristo y luego sirvió un periodo como vicario en Kurashiki. Se unió a la facultad de Doshisha donde enseñó Ética Cristiana y Sociología de la Religión durante 41 años. Entre 1968 y 1975, fue Presidente de la Misión Urbano-industrial del Consejo Mundial de Iglesias. Asimismo participó en la Conferencia Cristiana de Asia. Takenaka fue un defensor del ecumenismo y de los *grass root movements*²⁰. Reflexionó sobre diferentes

19 Autor de: *Theologia di Asia Timur dan Asia Tenggara Masakini* (1974); *Konteks berteologi di Indonesia: buku pengbormatan untuk HUT ke-70 Prof. Latuhamallo* (junto a Eka Darmaputera y Johannes B. Banawiratma 1988); *Pandangan agama terhadap 'keluarga berantjana'* (1968); *Kewarganegaraan yang bertanggung jawab* (junto a Johannes Leimena 1980); *Berteologi memang asyik: kumpulan refleksi teologis: menghormati 91 tahun Pdt. Prof. Dr. P.D. Latuhamallo* (2009); *Tabah melangkah: ulang tahun ke 50 STT Jakarta (pelengkap)* (junto a S. Wismoody Wahono y F. Ukur 1984).

aspectos del papel de Japón durante la segunda guerra mundial con el fin de forjar una mejor comprensión con los asiáticos que sufrieron el imperialismo japonés. Se opuso al culto a la divinidad del emperador de Japón y a las visitas de dignatarios oficiales al Santuario Yasukuni (un símbolo del nacionalismo y el militarismo japonés). Se esforzó mucho por adaptar la teología cristiana a la cultura asiática (Kobia 2006). Al final de su vida fue un divulgador del arte cristiano y presidió la Asociación de Arte Asiático cristiano por muchos años²¹. He was acutely sensitive to how Christian faith and worship are expressed through local culture throughout the world, and might also stimulate ideas of the relationship between gospel and culture.

Pham Quang Phuoc: padre católico de la parroquia de Hanoi. Finalizada la segunda guerra mundial y retirado Japón, Vietnam luchó por su independencia de Francia (1946-1954). En este periodo la situación de los católicos era difícil ya que eran entendidos como potenciales aliados de los franceses, sus actividades eran espiadas y controladas por el Estado. Si bien es cierto que Ho Chi Minh intentó un acercamiento con los cristianos, también sucedió que muchos obispos y sacerdotes se pronunciaron en contra del modelo comunista y fueron perseguidos. Un caso muy conocido fue el de François-Xavier Nguyen van Thuan, acusado de ayudar al imperialismo en complicidad con el Vaticano, estuvo trece años en varias prisiones hasta que pudo exiliarse en 1991 (Mater Unitatis 2001-2008). Este no fue el caso de Phuoc quien junto a otros sacerdotes adhirió a la causa independentista y a las medidas del gobierno (Đông 2008, 29). En 1975 en la revista religiosa *Chinh Nghia* escribió el artículo “*Participate in the Discussions of Young and Old: The First Step. Young Catholic Priest Urged to Keep Up With Times?*”. Allí afirmó que era imprescindible que los candidatos al sacerdocio sean patrióticos y acepten al socialismo (Nguyễn y Cooper 1983, 177, 300). Durante la guerra contra los Estados Unidos estuvo en Hanoi, una de las regiones más bombardeadas. Desde

20 Término utilizado para designar a los movimientos sociales espontáneos que no nacen de una estructura partidaria o de poder tradicional. Su uso nació en Estados Unidos y se expandió entre países angloparlantes y organismos internacionales como el CMI. Un concepto opuesto al mismo es el de *Astromufing* que se utiliza para nombrar operaciones políticas o comerciales que simulan ser espontáneas (Ekins 1992).

21 Es autor de: *The development of social, educational and medical work in Japan since Meiji* (1959); *Creation and Redemption Through Japanese Art* (1966); *Reconciliation and renewal in Japan* (1967); *Christian Art in Asia* (1975); *God Is Rice: Asian Culture and Christian Faith* (1986); *Consider the flowers: meditations in ikebana* (junto a Koho Kamiya, Kyo Bun Kwan 1990); *The Bible Through Asian Eyes* (junto a Ron O' Grady 1991); *The Place Where God Dwells: An Introduction to Church Architecture in Asia* (1995); *When the bamboo bends: Christ and culture in Japan* (2002).

allí denunció los atropellos estadounidenses (Fisher 1989, 55). Fue nombrado obispo y en 1972 fue miembro de la delegación vietnamita en la Asamblea Mundial de Religiones para la Paz y Justicia en Indochina realizada en Tokyo (Japón). En 1981 participó en la Conferencia Cristiana por la Paz en Noordwijkerhout (Holanda) como vicepresidente de la asamblea junto a otros dos miembros de esta red: Andriamanjato (Madagascar) y Verghese (India) (Christian Peace Conference 1981).

Cesar Espiritu: economista filipino miembro de la iglesia unida de Cristo en Filipinas. Mientras realizaba sus estudios universitarios fue editor en jefe del *Philippine Collegian* (1949-1950) publicación oficial de los estudiantes de la University of the Philippines Diliman. Tuvo una participación muy importante en FUMEC, junto a Chandran Devanesan era copresidente del Comité de Responsabilidad Cristiana en la Universidad (Hao 1974) y luego fue vicepresidente del comité ejecutivo de FUMEC entre 1964 y 1968, en Ginebra (Suiza). Ya recibido fue vicepresidente del *Credit Corporation of the Philippines*. En 1986, cuando Corazón Aquino es elegida presidenta, Cesar Espiritu fue elegido embajador filipino en Alemania (1986-1989) (Embajada Filipina en Alemania 2006). Sus escritos se refieren principalmente a la situación económica y política de su país²².

CONCLUSIONES

El artículo indaga como a partir de un movimiento religioso se establecen relaciones entre América Latina y Asia. Para ello se tomó un militante ecuménico latinoamericano y se analizó la participación de autores asiáticos en sus publicaciones colectivas. En esta instancia se descubrió que la contribución asiática es nula en los escritos en español. Sin embargo en los textos que López escribió en inglés entre 1966 y 1972, los asiáticos alcanzan al 18% en tanto que la presencia latinoamericana es muy pequeña. Esto tiene que ver con la resistencia a escribir en inglés que ha caracterizado

22 Autor de: *The problems of our Republic* (junto a Norma Alampay Aguila y Hugo E. Gutierrez 1966); *The limits of applicability of Western concepts, values and methods in the social sciences to the concrete realities of Asian societies* (1968); *Parliamentary government* (1976); *Philippine perspectives on multinational corporations* (1978); *Central planning and the expansion of public enterprise* (1979); *Law and human rights in the development of ASEAN: with special reference to the Philippines* (1986); *Order and the Emerging International Obligations in International Investments: Report of the Philippine Branch Committee on the New International Economic Order* (1984); *Reflections on the process of redemocratization in the Philippines* (1989); *The political economy of global debt and underdevelopment* (1993) y *How democracy was lost: a political diary of the Constitutional Convention of 1971-1972* (1993).

a la tradición intelectual latinoamericana.

Posteriormente se estudió las trayectorias de militancias político-religiosas de los asiáticos que la integraban. En esta instancia nos detendremos en los paralelismos encontrados:

- Son todos varones, esto es coherente con la hegemonía masculina sobre las reflexiones teológicas cristianas que se ha mantenido hasta nuestros días.
- Todos han tenido cargos en instituciones ecuménicas o han participado activamente en ellas. Tales organismos son los consejos nacionales de iglesias, el Consejo de Iglesias de Asia, el Consejo Mundial de Iglesias, la Federación Universal de Estudiantes Cristianos o entidades de corte ecuménicos creados por ellos (como el MEDF, cofundado por Simatupang).
- Gran parte de ellos han realizado estudios de posgrado en el extranjero. A diferencia de los ecumenistas latinoamericanos que prefirieron Europa, entre los asiáticos los Estados Unidos ha sido un destino recurrente.
- En el contexto de descolonización del Sudeste Asiático, gran parte de ellos se unieron a los proyectos políticos propuestos por sus nacientes repúblicas. Por esta razón varios de ellos obtuvieron cargos jerárquicos como Gobernador (Thomas); Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Simatupang); parlamentario (Latuihamallo) y embajador (C. Espíritu). Hay también dos rectores universitarios (Abel, a pedido del gobierno de Andhra Pradesh y Devanesen). No hay constancia de algún cargo ocupado en el gobierno de Ho Chi Minh por el sacerdote Pham Quang Phuoc pero sí de su apoyo al mismo.
- En tanto los anteriores se encontraban en una etapa de afirmación de sus identidades nacionales, los japoneses reflexionaban desde la derrota. Takenaka enfatizaba los daños de un nacionalismo belicista japonés y Kobayashi escribió sobre los movimientos pacifistas en su país. En este sentido, mientras los anteriores tuvieron una praxis política más “oficialista”, Takenaka apoyaba a los movimientos sociales espontáneos.
- En cuanto al espectro ideológico de la red, lo predominante es el cristianismo ecuménico y el pacifismo con algunas variantes: mientras que entre los indonesios sobresale el nacionalismo, Takenaka reivindicó algunos aspectos de las sociedades occidentales (como la separación entre el gobierno civil y el poder eclesial, lo que implicaría el fin del culto al emperador).

- Siguiendo con lo ideológico, el antiimperialismo también gozaba de amplio apoyo pero se debatían sus alcances. El ala más radicalizada planteaba, al igual que Paulos Mar Gregorios, la oposición a cualquier colonialismo o soberbia cultural. En oposición algunos sectores del Consejo Nacional de Iglesias de Indonesia justificaron la invasión a Timor Oriental como defensa de una unidad territorial anterior a la colonización europea y los japoneses problematizaron la acción de su país planteándola como una expulsión del colonialismo europeo de la región.
- Finalmente el socialismo, con grandes matices entre uno y otro, es una postura política aceptada por cinco de los nueve miembros: Thomas, Simatupang, Latuihamallo, Phuoc y en esta tradición política también podemos incluir al gandhiano Devanesen. Al igual que en Latinoamérica, el ecumenismo y el socialismo se llevaron bien. En tanto que el cristianismo más conservador, en general, fue anticomunista (en Latinoamérica bajo la defensa de una sociedad occidental y cristian a²³), en Vietnam esto se ve claramente en la postura de François-Xavier Nguyen van Thuan.

A continuación compararemos los principales aspectos de las trayectorias de los autores asiáticos con Mauricio López en el siguiente cuadro:

El cuadro es una síntesis de los aspectos biográficos analizados y muestra varios aspectos similares entre López y el resto de los autores. En el Análisis de Redes Sociales (ARS) esta propiedad se llama “homofilia”, es decir la tendencia de los individuos a vincularse entre iguales (Lozares y Verd 2011, 32-33). Esto implica que en los miembros de una red encontraremos características similares al del actor de donde se comenzó a reconstruir la trama, en este caso Mauricio López (En el ARS, el actor desde donde se inicia la red se llama “Ego” y cada miembro descubierto “Alter”). De todos modos la homofilia es relativa y existe una gran dispersión entre el ego y cada alter. Si no fuera así los datos serían tautológicos, es decir se hallaría en la red lo que ya sabíamos en el ego.

23 Ejemplo de ello es el movimiento católico “Tradición, Familia y Propiedad” creado por Plinio Correa de Oliveira en Brasil pero que se extendió por Latinoamérica, España, Francia e Italia. Se plantearon como objetivo la defensa de los valores católicos y occidentales (principalmente los ibéricos) que eran atacados por lo que llamaban “ideologías extrañas”: el comunismo y el feminismo (eran en cierto modo, antimodernos). En la década de 1970 atacaron al gobierno socialista chileno de Salvador Allende (Tradición Familia y Propiedad 1973; 1974, 56).

Cuadro 4. Comparación de las trayectorias de militancia religiosa de López y de los autores asiáticos

País	Autor	Iglesia	Tópico dominante							
			Religión		Política			Ideología		
			1	2	3	4	5	6	7	8
Argentina	Mauricio López	Hermanos Libres	X	X	-	X	X	X	X	X
India	M.M Thomas	Ortodoxa	X	X	X	-	-	X	X	-
	P.T. Verghese		X	X	-	-	-	X	-	X
	M. Abel	Unida del Sud de India	X	X	X	-	X	-	-	-
	Chandran Devanesen		X	X	X	-	X	X	X	X
Indonesia	T.B. Simatupang	Reformada	X	X	X	-	X	X	X	-
	Peter Latuhamallo	Protestante	X	X	X	-	-	-	X	-
Japón	Massao Takenaka	Unida de Cristo	X	X	-	X	-	-	-	X
Filipinas	Cesar Espiritu	Unida de Filipinas	X	-	X	-	-	X	-	-
Vietnam	Pham Q Phuoc	Católica	X	-	X	-	-	X	X	X

Referencias: 1) cargos ecuménicos, 2) Estudios de posgrado, 3) oficial, 4) de oposición, 5) Político-educativo, 6) Anticolonialista, 7) Socialista y 8) pacifista.

Los puntos en común tienen que ver con que López también era un líder ecuménico que había realizado estudios de posgrado en el extranjero al igual que la mayoría de los asiáticos (puntos 1 y 2).

En los puntos 3 y 4 dentro del aspecto político se encuentra una clara diferencia. En tanto que los asiáticos simpatizaron con el bloque gobernante en sus países luego de los procesos de descolonización (excepto Takenaka, que tenía en la situación contraria), López fue en general un opositor al proyecto de gobierno hegemónico en Argentina. Desde 1955 este país se vio asolado por una inestabilidad política fruto de la proscripción del partido peronista (que era la fuerza mayoritaria) y la alta movilización de las masas descontentas. Sólo en un breve periodo, a partir de 1973 el peronismo retomó el poder pero en medio de una fuerte disputa interna, un golpe militar en 1976 reorientó la economía hacia el neoliberalismo. En ese breve momento, entre 1973 y 1976, López accedió al rectorado de la Universidad Nacional de San Luis. Pero luego de 1976 es puesto bajo prisión domiciliaria y finalmente secuestrado por grupos armados paramilitares. La historia de López es similar a la de otros ecuménicos latinoamericanos que adhirieron a proyectos políticos progresistas pero que no pudieron acceder al poder o lo hicieron por poco tiempo y fueron perseguidos (Harper 2007).

El punto cinco hace referencia al aspecto político que hizo énfasis en su práctica. Teniendo en cuenta sus cargos públicos de López (fue

rector universitario) la política educativa fue lo predominante al igual que en Abel, Devanesen y en cierto sentido Simatupang. Si agregáramos otro aspecto como la política militar claramente encontraríamos a Simatupang, en la política internacional a Verghese.

En cuanto a lo ideológico si bien es de suponer que el anticolonialismo era una bandera que defendía el ecumenismo en su conjunto, al menos siete de los once (incluyendo a López) lo explicitaron por escrito. Lo mismo sucede con el pacifismo en el que si bien todos los ecumenistas adherían por principio, los contextos nacionales hicieron que algunos lo problematizaran (el caso de Vietnam e Indonesia en Asia o la Teología de la Revolución en Latinoamérica), en tanto que en Japón, víctima de dos bombas atómicas, se reforzara su apoyo.

REFERENCIAS

- Aljazeera(2013), “Argentina and Iran Create ‘Truth Commission’,” 28 de enero, www.aljazeera.com/news/americas/2013/01/20131272055398688.html
- Amat y León, Oscar(1996), *Impacto del ecumenismo en Perú*, Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Amestoy, Norman Rubén(2011), “De la crisis del modelo liberal a la irrupción del movimiento Iglesia y Sociedad en América Latina (ISAL),” *Teología y Cultura*, año 8, Vol. 13, noviembre, pp. 7-26.
- Arfuch, Leonor(2002), *El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea*, Buenos Aires: FCE.
- Aritonang, Jan y Karel Steenbrink(2008), *A History of Christianity in Indonesia*, Leiden: Brill.
- Bala, Robert(2004), “Educar a los jóvenes indonesios en el diálogo interreligioso (una propuesta para hacer realidad la convivencia interreligiosa en Indonesia),” *UNISCI Discussion Papers*, No. 6, pp.1-12.
- Bastide, Roger(1974), *As Américas negras: As civilizações africanas no Novo Mundo*, São Paulo: EDUSP.
- Beozzo, José Oscar(2006), “El cristianismo en América Latina y el Caribe,” ponencia en la IX Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, Porto Alegre, Brasil, 14-23 febrero, www.hechoreligioso.net
- Boff, Leonardo y Clodovis Boff(1979), *Da libertação: O sentido teológico das libertações sócio-históricas*, Petrópolis: Vozes.
- Carvalho Soares, Mariza de y Priscila Leal Mello(2006), “O resto perdeu-se? História e folclore o caso dos muçulmanos das Alagoas,” en Bruno Cesar Cavalcanti, Clara Suassuna y Raquel Rocha de Almeida(comps.), *Kulê-Kulê: visibilidades negras*, Maceió: Edufal, pp. 14-25.
- Cervantes-Ortiz, Leopoldo(2011), “En los 50 años de ISAL: Entrevista a Julio de Santa Ana,” *Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación*, 2 de diciembre, www.alcnoticias.net
- Christian Peace Conference(1981), carta AL Dr.Kurt Waldheim (secretario general de la ONU), 28/10/1981, Archivo Trim ONU, <http://archives-trim.un.org/>
- Concatti, Rolando(2009), *Testimonio cristiano y resistencia en las dictaduras argentinas*, Buenos Aires: Centro Nueva Tierra.
- Consejo Mundial de Iglesias(2013), ¿Quiénes somos? www.oikoumene.org/es/quienes-somos.html
- Departamento de Comunicación de Yakarta(1995-2010), *Tabi Bonar Simatupang*, www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/3103/Tahi-Bonar-Simatupang
- Đông, Ngô QuỐc(2008), “About the Priest Who Respects God, Loves the Country,” *Religious Studies Review*, Vol. 2, No. 4, December, pp. 26-34.
- Ekins, Paul(1992), *A New World Order: Grassroots Movements for Global Change*, London: Routledge.

- Embajada filipina en Alemania(2006), “Ehemalige Botschafter,” www.philippine-embassy.de
- Fernández Beret, Guillermo(1996), *El pueblo en la teología de la liberación: Consecuencias de un concepto ambiguo para la eclesiología y la pastoral latinoamericanas*, Frankfurt: Vervuert.
- Fisher, James T.(1989), *Dr. America: The Lives of Thomas A. Dooley, 1927-1961*, Chapel Hill: UNC Press.
- Hao, Yap Kim(1974), “The Church’s Response To Student Movements: Expectations and Responsibilities,” WSCF-AP Library: Archives and Resource Materials Since 1974, Archive, www.ibiblio.org/ahkitj/wscfap/arms1974
- Harper, Charles(2007), *El Acompañamiento*, Montevideo: Trilce.
- Intan, Benyamin Fleming(2006), “Public Religion” and the Pancasila-based State of Indonesia: *An Ethical and Sociological Analysis*, Berna: Peter Lang.
- International Religious Freedom Report(2007), *Suriname*, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, www.state.gov/j/drl/rls/irf/2007/90268.html
- Iriarte, Gregorio(1987), *La realidad latinoamericana. Respuestas cristianas*, Buenos Aires: Paulinas.
- ISAL(1961), *Encuentro y Desafío. La Acción Cristiana Evangélica Latinoamericana Ante la Cambiante Situación Social, Política y Económica*, Montevideo: ISAL.
- _____(1966), *II Consulta latinoamericana de iglesia y sociedad. “El Tabo” - Chile, Enero 12-21*, Montevideo: ISAL.
- Kobia, Samuel(2006), *Tribute to Prof. Dr. Masao Takenaka*, Ginebra: CMI, 22/08/06, www.oikoumene.org/resources/documents/general-secretary/tributes/masao-takenaka.html
- Latuihamallo, P.D., Eka Darmaputera y Johannes B. Banawiratma(1988), *Konteks berteologi di Indonesia: buku penghormatan untuk HUT ke-70 Prof. Latuihamallo*, Yakarta: BPK Gunung Mulia.
- Lozares, Carlos y Joan Miquel Verd(2011), “De la homofilia a la cohesión social y viceversa,” *Redes*, Vol. 20, junio, pp. 29-50.
- Madras Christian College (s/f), *History*, www.mcc.edu.in
- Makaran-Kubis, Gaya(2009), “El nacionalismo étnico en los andes, el caso de los aymaras bolivianos,” *Latinoamérica*, No. 49, pp. 35-78.
- Mallimaci, Fortunato y Verónica Giménez Béliveau(2007), “Creencias e increencia en el cono sur de América Latina. Entre la religiosidad difusa, la pluralidad del campo religioso y las relaciones con lo público y lo político,” *Revista Argentina de Sociología*, Vol. 5, No. 9, pp. 44-63.
- Martínez Montiel, Luz María(2005), “Afroamérica - Crisol centenario,” *Revista del CESLA*, No. 7, pp. 9-44.
- Massolo, María(1994), “El estudio de la religiosidad popular en América Latina y Europa: perspectivas recientes,” en Alejandro Frigerio et al., *El estudio científico de la religión a fines del siglo XX*, Buenos Aires: CEAL, pp. 101-120.
- Mater Unitatis(2001-2008), “¿Quién es Ud. Monseñor Van Thuan?” www.materunitatis.org

- Mena Cabezase, Ignacio y Lázaro Flores Mejía(2007), “Un movimiento étnico-religioso en el área de Copán (Honduras): La iglesia milenarista del siglo nuevo,” *Revista de Antropología Iberoamericana*, Vol. 2, No. 1, pp. 19-42.
- Mojau, Julianus(2004), *The Indonesian Protestant Christian Social Theology during the New Order (c. 1970's-1990's)*, *A Critical Study of Christian-Muslim Relations in Indonesia*, tesis doctoral, Yakarta: The South East Asia Graduate School of Theology.
- Ner LeElef(2000), *World Jewish Population*, www.simpletoremember.com/vitals/world-jewish-population.htm#_ftn2
- Nguyễn, Văn Canh y Earle Cooper(1983), *Vietnam under comunism 1975-1982*, Stanford: Hoover Press.
- Oliver, Jeti A.(2012), “An Educationist par Excellence. Dr. M. Abel Received His Home Call,” *News*, National Council of churches in India, 28/11/12, www.nccindia.in
- Olivera, Ademar(2009), *Forjando caminos de liberación. La Iglesia Metodista en tiempo de dictadura*, Montevideo: Trilce.
- Oseguera, Andrés(2008), “De ritos y antropólogos. Perspectivas teóricas sobre el ritual indígena en la antropología realizada en México,” *Cuicuilco*, Vol. 15, No. 42, enero-abril, pp. 97-118.
- Pacheco Rivas, Alonso(2012), “Estructuración y cambio social en sociedades indígenas de Latinoamérica. El caso de la relación entre la sociedad mapuche y el Estado de Chile,” *Desacatos*, No. 38, enero-abril, pp. 157-168.
- Pagura, Federico(1988), “Palabras introductorias,” en Carlos Kunde(ed.), *CLAI, Una experiencia latinoamericana*, Quito: CLAI.
- Paredes, Alejandro(2005), “Migración Limítrofe en Argentina y Chile (1869-1980),” en Pablo Lacoste(comp.), *Argentina, Chile y sus vecinos*, Córdoba, Argentina: Caviar Bleu, pp. 19-54.
- (2011), “Publicaciones y militancia político-religiosa latinoamericana. Las redes de coautoría de Mauricio López y de Ignacio Ellacuría en las publicaciones de la editorial Tierra Nueva (década de 1970),” *Cuadernos del CILHA*, Mendoza, año 12, Vol. 14, pp.174-194.
- Parker Gumucio, Cristián(2006), “Religión y el despertar de los pueblos indígenas en América latina,” *Alteridades*, Vol. 16, No. 32, pp. 81-90.
- Peachey, Paul(1987), “Christian Peace Conference,” *Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online*, www.gameo.org/encyclopedia/contents/C47998.html
- Peres de Oliveira, Vitória(2002), “O Islã no Brasil,” *Tempo e Presença*, No. 324, año 24, julio-agosto, pp. 8-10.
- Potter, Philip y Thomas Wieser(1997), *Seeking and Serving the Truth. The First Hundred Years of the World Student Christian Federation*, Ginebra: WCC.
- Ramírez Bonilla, Juan José(2002), “Indonesia: una transición política compleja,” *Estudios de Asia y África*, Vol. XXXVII, No. 1, pp. 151-162.
- Richard, Pablo e Diego Irrrázaval(1981), *Religión y política en América Central. Hacia una nueva interpretación de la religiosidad popular*, San José de Costa Rica: DEI.
- S/A(1982), “World Council of Churches Team Visits East Timor,” *Timor Information*

- Service*, No. 38, Sept./Oct. 1982, Victoria, Australia, pp. 6-7.
- _____(2005), “Tahi Bonar Simatupang,” *Batak*, 22 de noviembre, <http://rapolo.wordpress.com/category/orang-batak-hebat/tahi-bonar-simatupang>
- Suess, Paulo(2002), *La conquista espiritual de la América Española. 200 documentos, siglo XVI*, Quito: Abya Yala.
- Tamayo, Juan José(2010), *Islam. Cultura, religión y política*, Madrid: Trotta.
- Thottackad, Joice, John Kunnathu y Ruben Jacob(2013), “Gregory of India (1922-1996),” *Gregory of India Study Centre*, www.paulosmargregorios.in
- TN(2013), “Atentado a la Amia: histórico acuerdo entre Argentina e Irán,” 27 de enero, http://tn.com.ar/politica/amia-historico-acuerdo-de-argentina-e-iran_369231
- Tradición, Familia y Propiedad(1973), “La autodemolición de la iglesia, factor de demolición de Chile,” *Revista Tradición, Familia y Propiedad*, No. 18, diciembre.
- _____(1974), “1970-1973. Lo que la TFP hizo por Chile,” *Revista Fiducia*, Santiago, año XII, No. 36, enero-febrero.
- Vallverdú, Jaume(2005), “Violencia religiosa y conflicto político en Chiapas, México,” *Nueva Antropología*, Vol. XX, No. 65, pp. 55-74.
- WSCf.(2012), General Secretaries and Officers, [www.wscfglobal.org/WSCF GenSecs.php](http://www.wscfglobal.org/WSCFGenSecs.php)
- Zlotnik, Hania(1991), “La migración asiática a Latinoamérica,” *Estudios de Asia y África*, Vol. 26, No. 3, (86) septiembre-diciembre, pp. 515-533.

Article Received: 2013. 02. 06
 Revised: 2013. 05. 11
 Accepted: 2013. 05. 14