

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Filosofía y letras

Carrera de Ciencias Antropológicas

***“Testigos de la Razón”: Religión, ciencia y emoción entre los Testigos de
Jehová***

Eduardo Néstor Peluso

Tesis de Licenciatura

Antropología Sociocultural

Director: Dr. Cesar Ceriani

201

Título:

**“Testigos de la Razón”: Religión, ciencia y emoción entre los
Testigos de Jehová**

INDICE

-Agradecimientos.....Pág.5

- Introducción.....Pág.6

-Capítulo 1:

Categorías teóricas centrales.....Pág.14

1.1- Religión, ciencia, emoción y razón como categorías sociales...Pág.15

1.2-Los Testigos de Jehová en los estudios socio antropológicos.....Pág.18

-Capítulo 2:

Origen y desarrollo de los Testigos de Jehová.....Pág.21

2.1 -Testigos de Jehová, Historia y estructura institucional.....Pág.22

2.2 -Historia en Estados Unidos.....Pág.24

2.3-Historia en la Argentina.....Pág.27

2.4- Lugar dentro del campo religioso nacional.....	Pág.29
2.5-Organización del grupo; eclesial, social y política.....	Pág.31

-Capítulo 3:

Razón y emoción dentro y fuera del Templo.....Pág. 35

3.1 -Niveles de Razón.....	Pág.36
3.2-La mujer, los niños, los ancianos.....	Pág.38
3.3- Razón y emoción.....	Pág.39
3.4-Dimensiones rituales y cotidianas.....	Pág.40
3.5- Situaciones emocionales limites- reacción ante la muerte.....	Pág.44

-Capítulo 4:

**La razón practica del milenarismo: Biblia,
Escatología y corporalidad.....Pág.48**

4.1-La interpretación racional de la Biblia.....	Pág.49
4.2-Modos de fijar la palabra de Dios.....	Pág.50
4.3-La escatología.....	Pág.51
4.4-Mecanismos de homogeneidad y control grupal.....	Pág.54
4.5-Método de difusión.....	Pág.55
4.5-Corporalidad.....	Pág.56
4.6-Lugar de la materialidad dentro de la congregación.....	Pág.59

-Capítulo 5:

-El Estado como fuente de Razón.Pág.62

5.2-Biblia vs. Estado.Pág.62

5.3-La imaginación política en los Testigos de Jehová.....Pág.64

5.4-Estado y ciencia.....Pág.65

5.5-Límites y consecuencias.....Pág.66

-Conclusiones.....Pág.70

- Bibliografía.....Pág.75

-- AnexosPág.85

Agradecimientos:

Toda vez que he considerado necesario expresar agradecimientos con respecto a las cosas que he vivido, siempre termino mencionando a las mismas personas, poco más o menos.

En esta ocasión nuevamente están presentes todos aquellos que acompañaron mi carrera desde el lugar máspreciado, o sea mi aldea, y en ella, se encuentran mi esposa Roxana y mis tres hijos: Natalia, Melisa y Luciano quienes disfrutaron y sufrieron mi crecimiento, lo disfrutaron porque me veían feliz y lo sufrieron por el tiempo que les reste.

Desde lo académico, a un ingeniero como yo, el haber descubierto “Filo” y su población fue realmente descubrir un otro muy lejano, al cual pude ir conociendo, interpretando y disfrutando y con quien hoy me siento un igual.

Agradezco a cada uno de los compañeros que fueron haciendo más fértil el recorrido, y a cada uno de los profesores que iluminaron mis sombras y dudas haciéndome conocer, estudiar y analizar a investigadores y antropólogos que lograron aumentar mi capacidad de asombro a límites increíbles.

En particular quiero agradecer a Cesar y a Gustavo quienes me hicieron reconocer en la antropología religiosa un campo muy rico en investigaciones.

Mi vida como ser humano y como profesional tomo un giro copernicano al avanzar en el estudio antropológico. Por supuesto, no puedo dejar de agradecer a quienes con sus comentarios, gestos, acciones y silencios me ayudaron a confeccionar este trabajo.

Ellos son, Carlos, Alfonso, Alfredo y Oscar entre otros Testigos de Jehová quienes a pesar de su inicial desconfianza creyeron que este documento podría de alguna manera ayudarlos. Por ese motivo es que he prometido que el presente trabajo será compartido con ellos una vez terminado.

Espero que este sea el inicio de una nueva etapa en la cual la investigación antropológica me siga abriendo puertas detrás de las cuales pueda en principio sentir que estoy aportando algo a nuestra sociedad, y además, continuar encontrando seres humanos tan gratificantes como los nombrados en estas líneas

Con afecto, muchas gracias

Eduardo

INTRODUCCION

Hoy ya no es muy común escuchar a algún investigador antropológico definiendo mayor racionalidad a pueblos occidentales que a pueblos primitivos, sin embargo, en nuestro imaginario cultural secularizado, seguimos viendo a las religiones como restos de algún pasado irracional todavía presente en algunos individuos y grupos, atrapados en la ignorancia.

Quienes hace dos siglos estudiaron los procesos religiosos y predijeron su desaparición, y podemos citar entre otros, a Freud¹, quien veía en la religión “una expresión neurótica”, a Marx², quien la definía como “la primer forma de ideología y opio de los pueblos”, y hasta a Weber³, en menor medida, quien vaticino, popularizando la frase: “*desencantamiento del mundo*”, que el proceso de racionalización, sería quien daría fin a las religiones, no solo equivocaron su pronóstico, sino que, contrariamente, lo que podemos ver empíricamente, es que las religiones siguen existiendo, adaptándose a los vaivenes sociales, y especialmente a los discursos científicos e innovaciones tecnológicas de la llamada “modernidad”.

En este aspecto, ciertas categorías, como la ciencia⁴, el “conocimiento” y la “razón”, han logrado un capital simbólico sumamente poderoso a los ojos de nuestra sociedad, y simultáneamente ante los ojos de las sociedades a las que los antropólogos decimos estudiar, produciendo un efecto secularizador e “*inculcando modalidades de pensamiento muy racionales a nivel espiritual, y aplicando técnicas igualmente racionales para resolver problemas, que previamente, dejaban sin amparo a los seres humanos*”(Berger 1994).

En materia de religión, el discurso científico fue construyendo explicaciones racionales sobre hechos donde lo irracional daba su respuesta y misterio, dando por tierra muchas veces a las explicaciones de carácter mágico/religioso.

1 Según Freud, la religión se origina en la frustración y es una expresión neurótica...” S Freud: “The future of an illusion”(1928) Freud no solo critica la religión sobre su carácter ilusorio, sino como nota Erick Fromm (1950:12), llama también la atención sobre el peligro que representa, pues como dice: puede santificar instituciones perversas, amenazando la felicidad humana, la libertad y la verdad.

2 Para Marx la religión es un medio mas de la clase dominante para mistificar y controlar a los trabajadores y carece de sentido atacar la religión sin atacar el orden social que la origina...la religión desaparecerá con la llegada del comunismo. (Marx y Engels, Filosofía del Derecho 1972, 37,38).

3 Weber sugiere que el espíritu del capitalismo nació, paradójicamente del espíritu del ascetismo cristiano, y que, una vez establecido el capitalismo moderno, ya no necesitaría el soporte de la religión “el aislamiento interno del individuo como reflejo del desencantamiento del mundo dará fin a la religión como hoy la consideramos”...). M .Weber (Sociología de la religión) (1978).

4 Deberíamos, según Pierre Berger, mas específicamente, hablar de la ciencia moderna, que ha transformado radicalmente las condiciones de existencia humana durante los últimos siglos.(P Berger; Una Gloria Lejana;1994)

En medio de este crecimiento de la explicación científica como fundamentalmente valedera de los fenómenos naturales y humanos, diferentes grupos religiosos debieron adaptarse y en cierta medida, resignar lugar ligado al conocimiento, lo que sin duda implicaba resignar poder y por supuesto redefinirlo.

Sin embargo, aunque la edad moderna haya sido efectivamente el escenario de una secularización masiva, también ha sido escenario de *poterosos movimientos de contra secularización* (Berger 1994:65), producidos incluso, en las fronteras de las religiones tradicionales.

Como alternativa para ciertos grupos, existía la posibilidad de adaptar el discurso científico en favor de su fe religiosa, después de todo, como ya lo decía Evans Pritchard⁵ “... *en alguna medida la ciencia no deja de ser cuestión de fe....*”

El cosmos ya no se nos aparece, como en los tiempos de Newton, regido por leyes eternas, tales como la gravitación. Para la astrofísica moderna, el cosmos tiene una historia, y seguirá expandiéndose o comprimiéndose. En ese contexto, la ciencia nos va convenciendo que cada vez somos menos capaces de dominar a través del pensamiento, fenómenos que escapan a nuestras facultades mentales por sus órdenes de grandeza espacial o temporal.

En ese sentido, la historia del cosmos podría convertirse en una suerte de gran mito para el común de los mortales, que consiste en el desarrollo de eventos únicos, de los cuales jamás se podrá probar su realidad, porque solo se produjeron una vez, pudiendo subrayar el carácter irreducible de las experiencias religiosas que según Eliade es el fenómeno definitorio de cualquier fenómeno religioso: “*lo sagrado*”. Eliade, (1967:18) Entonces, “*si desde el siglo XVII se podía creer que el pensamiento científico se oponía de manera radical al pensamiento mítico, y que uno pronto debía eliminar al otro, cabe preguntarse, si no estaremos observando los inicios de un movimiento en sentido inverso...*” Claude Levi Strauss (2011: 131)

En medio de esa adaptación, algunos movimientos religiosos surgidos durante los siglos XIX y XX, fueron encontrando estrategias hasta hoy que van utilizando el discurso científico como una nueva categoría que les permite validar hechos, que dados en otro contexto, podrían resultar decididamente mitológicos.

5 Para Evans Pritchard el problema semántico en el análisis de la religión es crucial, y *solo podemos aspirar a solucionarlo parcialmente* (Evans Pritchard, 1991:27-31), *siendo que toda sociedad tiene sus representaciones colectivas, las nuestras suelen ser críticas y científicas, la de los pueblos primitivos, místicas, para la mayor parte de la gente tanto las primeras como las segundas se basan en la fe.*(Evans Pritchard, 1991:136)

Entre este grupo de instituciones religiosas podemos destacar a “Los Testigos de Jehová”, quienes definen a la Biblia como “*el libro más científico que ha existido*”⁶, y su interpretación y estudio de la misma, como la única que valida el paso del hombre por esta vida. Esta racionalización de la Biblia, se aplica en este grupo a cada actividad, tanto individual como grupal, tratando que, incluso, las muestras emocionales no solo se oculten, sino también que se nieguen en favor de un accionar racional.

En este trabajo de tesis, intento analizar las estrategias sociales y simbólicas en que los Testigos de Jehová organizan sus acciones individuales y grupales, particularizando en la utilización del discurso científico, paralelamente con su interés en el estudio de la Biblia, como método de conocimiento para sus fieles y de entrenamiento para su futuro accionar evangelizador.

Podríamos decir sin temor a equivocarnos, que en el discurso elaborado por los Testigos de Jehová, *su categoría de ciencia*, como herramienta que les permite la visión del mundo, no coincide con la categoría moderna de ciencia especificada por los científicos occidentales.

En este sentido, por supuesto, el lenguaje utilizado es fundamental, y para justificar mi afirmación, me basare en algunos estudios sobre las características del uso de ese lenguaje en el habla, explicados por Wittgenstein, quien “*niega que por fuera de la practica discursiva se pueda encontrar aquello que la rige*”⁷. Según este filósofo “*Los juegos del lenguaje no son otra cosa que los distintos usos del lenguaje según el contexto en el que es usado*”⁸, así, el discurso religioso sería un juego del lenguaje más, y lo podríamos pensar en nuestro caso de estudio, como un discurso estratégico, que permite tomar el arma es decir (“*el discurso científico*”), del posible rival o sea “*la ciencia*”, como instrumento propio para justificar su accionar y armar el relato de los hechos.

6 - El Hombre en busca de Dios (Watch Tower Society) (1990) (Pág. 34), Atalaya (2010) (Pág. 3). Es interesante que en las entrevistas esta definición es validada en sus respuestas.

⁷ Manuela Cantón Delgado, interpretando a Wittgenstein plantea que al filósofo le interesaron los problemas relacionados con la comprensión de enunciados religiosos y las consecuencias prácticas de los actos de habla (2001 : 181),

⁸ El rasgo específico de la religión consiste en su naturaleza refractaria a la razón, en ser algo distinto de ella, (ni racional ni irracional, tan solo no racional), la diferencia entre el lenguaje ordinario y el del creyente no estriba en explicación alguna del significado, sino en lo que hacen con las palabras y en las consecuencias y prácticas que extraen de ella. (Wittgenstein, Tractatus, 1988 (n27))

En sintonía y abrevando en Pierre Bourdieu (1971) quien trata a la religión como una lengua, es decir como un instrumento de comunicación y de conocimiento y poder⁹, no podemos dejar de notar el carácter simbólico del lenguaje dentro de un grupo social, fundamentalmente si ese grupo necesita de alguna forma validar y legitimarse como tal. Volviendo a este mecanismo de interés desarrollado en los Testigos de Jehová por la interpretación racional de los hechos narrados en La Biblia, podemos sumarle la producción de una cantidad importante de publicaciones “científicas” mensuales, que ellos mismos distribuyen, en las cuales introducen notas y artículos sobre los temas que mas afectan a la sociedad, con una mirada explicativa, y la cual, presenta a Jehová como base de esa explicación científica.

-Estrategia metodológica

El motivo de trabajar con este grupo religioso fue debido, entre otros, al impacto que me causo desde chico su forma de predicar, insistente, ineludible, acompañado además, por pensar lo mucho que el sentido común dice sobre ellos, la especial carga negativa que existe en el imaginario popular local expresado en una de mis encuestas, y fundamentalmente, por lo poco que hay escrito en el ámbito académico argentino al respecto.

Recuerdo en la infancia a mi padre cerrándoles la puerta, y diciéndoles que no vengán a molestar más un domingo a la mañana en tono de amenaza...., a pesar de ello, el domingo siguiente volvían, imperturbables, a tratar de lograr la misión imposible de conseguir su adhesión.

Pero lo que me hizo definitivamente encarar su estudio, fue que, cuando inicialmente lo transmití entre los profesores de la cátedra de metodología, la respuesta de sus caras no me daba esperanzas de tener buenos registros, y sus palabras: “*será difícil que quieran decir algo*”, precipitó el desafío de emprender este trabajo, un desafío tal vez tan complicado como el que tenían los mismo Testigos de Jehová cada vez que tocaban el timbre, cada domingo, en casa de mi padre...

⁹ La religión es una actividad practica de orden superior, solo en la medida que es también una perspectiva sobre el mudo simbólico capaz de modificar por completo la visión ínter subjetiva de todos los objetos que lo componen y un medio simbólico de una forma primordial de consenso sobre el sentido de los signos y del mundo que les permite construir” (Bourdieu,1988:156)

Así, mi primera sorpresa al asistir a sus reuniones en el Salón ubicado a 100 metros de mi domicilio, con una gran carga de preconcepciones, fue su recibimiento, el cual resultó muy abierto y casi sin desconfianza ante mi presentación como investigador.

Por supuesto, que con el correr de las visitas y entrevistas, sus actitudes y respuestas mostraban una extraña naturalidad. En los análisis, trate de ir interpretando trastiendas no mostradas, inclusive, se notaba en sus acciones la permanente función predicadora, y algún comentario hecho casi de soslayo, diciéndome en algún momento que: “*Jehová no de casualidad me había hecho llegar a ellos, y seguramente su idea era salvarme...*”.confirmaban mi sensación.

Tan fuertemente fijada es su acción de predicación por la repetición del discurso en los encuentros dentro del Salón del Reino y fuera de el, que a pesar de meses de conocerme a mí y a mi familia, y de saber dónde vivía, seguían tocando timbre los domingos por la mañana, para contarme las buenas nuevas, y de esa manera, acercarme a su templo y que Jehová permita mi salvación.

Es interesante también en este sentido analizar la reacción de algunos vecinos, que no compartiendo su religión, pero conociendo mi acercamiento profesional a ellos, cambiaron sensiblemente su actitud, dándoles la posibilidad de escucharlos. Sin embargo, algunos otros luego de verlos una mañana en mi puerta, se acercaron a mi domicilio para decirme..._ *¿como podes escuchar a estos tarados?*

En el presente trabajo, mi intención es analizar las formas simbólicas discursivas y actitudinales grupales construidas por los Testigos de Jehová, (en adelante también TJ) para validar sus creencias en base a sus *razonamientos y acciones*. En relación a este tema, me propongo analizar características de género y generacionales, que junto con un uso particular del discurso científico y de la emoción, permiten sistemáticamente ir adaptándose a cambios políticos y sociales, manteniendo en el interior de la institución religiosa un control grupal basado en una legitimación del conocimiento por ellos producido.

A pesar de la amplitud en tiempo y espacio de cierta información volcada en el presente trabajo, intento delimitar cronológica y espacialmente el mismo a la Argentina actual, y más exactamente a un grupo localizado en el barrio de Devoto en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, varias entrevistas fueron realizadas en la provincia de Santa Fe, mas precisamente en la localidad de Arroyo Seco, por ser el templo ubicado allí, del cual incluyo fotografías, centro de reuniones nacionales, permitiéndome de esta manera validar gran parte de la información suministrada por los fieles locales.

En las entrevistas y en cada uno de los accesos al campo tome la decisión de presentarme como estudiante de antropología, conociendo los riesgos que implicaría traslucir mi necesidad de respuestas a las preguntas, pero teniendo en cuenta un aspecto ético, evitando tratar de engañar a mis interlocutores.

En ese sentido intente en general realizar preguntas, por un lado abiertas, que permitiesen un desarrollo por parte de mis entrevistados, dándoles cierta confianza en su respuesta, pero por otro lado, guiadas para poder obtener la información buscada en función de las características del actor social y del lugar físico de la entrevista. Tuve en cuenta si la misma era realizada en mi domicilio, en el Salón, en la casa del entrevistado o en la misma calle, como así también si el entrevistado era un fiel, un anciano, o un ex Testigo de Jehová.

En algunos casos puntuales, como por ejemplo, al necesitar definiciones importantes en cuanto al tema de la donación de sangre ante accidentes con menores, las preguntas fueron bastante cerradas buscando un sí o un no.

La información recibida en algunos casos la volcaba directamente sobre un cuaderno de apuntes, aunque, al darme cuenta que bajar la vista para tomar nota me hacía perder ciertas expresiones de sus rostros, también opté por la opción en alguna entrevista de memorizarla y luego volcarla al papel.

En dos de los encuentros consulte a mis entrevistados sobre la posibilidad de grabarlos, en ambos casos se negaron aduciendo cierta incomodidad, por lo cual no insistí en el método.

Este trabajo podría modestamente aportar una mirada más, pero interpretada luego de sumergirme dentro de un grupo altamente cuestionado y poco estudiado objetivamente.

Mi intento principal, es que este desarrollo dentro de la antropología de la religión, pueda echar luz sobre como ciertos grupos religiosos hacen uso del “*discurso científico*”, en tanto herramienta clave, dentro del marco de justificación de sus creencias, y deje abierta la puerta al trabajo interdisciplinario, donde la antropología, la epistemología, la psicología y la filosofía del lenguaje puedan conjuntamente ampliar el conocimiento al respecto.

En la presente investigación asumo un concepto de religión que abreva en la famosa definición de Durkheim como cuerpo de prácticas y creencias relativas a lo sagrado y esencialmente como fenómeno colectivo, además, comparto el interés de Weber en la interrelación entre la cultura religiosa y el interés económico de grupos sociales

específicos, sin abandonar la necesidad de interpretación de la religión como un proceso que considero muy dinámico dentro de las manifestaciones religiosas modernas.

Podemos decir que aquellos que predecían la homogeneidad y la uniformidad en un mundo globalizado e interrelacionado enfrentan cada vez mas a los procesos de localización religiosa, sin embargo Los Testigos de Jehová siguen con una fuerte dependencia de sus bases americanas, y eso es también un detalle que no dejo de analizar en el presente trabajo.

-Disposición de la tesis

La tesis esta compuesta de cinco capítulos enlazados en base a los objetivos principales. En la presente introducción la idea fue realizar una aproximación al tema, especificar propósitos, plantear el problema y aclarar la metodología utilizada.

En el primer capítulo trato de analizar la manera en que ciertas categorías sociales como religión, ciencia y racionalidad fueron tratadas de manera general e históricamente por diferentes autores, y me centro luego particularizando sobre algunos estudios sobre los TJ que resultan a mi entender particularmente objetivos y que aportan perspectivas y visiones enriquecedoras.

El capítulo dos intenta realizar un recorrido histórico de los Testigos de Jehová, quienes nacieron como una rama adventista desde su origen en el movimiento *estudiantes de la Biblia* creado por Charles Russel, pasando por su desarrollo en Estados Unidos y Europa, su persecución, el ingreso y desarrollo en nuestro país, y finalizando en su establecimiento en Buenos Aires y mas específicamente en la región donde se basa mi estudio. Las fuentes utilizadas para desarrollar el contexto histórico, en parte fueron orales, sin embargo, en las entrevistas era poco el aporte que encontraba en cuanto al desarrollo del grupo en nuestro país, esto me obligo a buscar fuentes escritas que fueron suministradas en un salón de los Testigos de Jehová de la ciudad de Rosario. El capítulo finaliza con un detalle de los cargos organizacionales y sus funciones, tema que intenta iluminar sobre algunas categorías nativas originadas en Estados Unidos y que son poco utilizadas en nuestro país.

Durante el capítulo tres desarrollo cierta predisposición de esta agrupación por establecer niveles de razón y emoción, y por consiguiente, de autoridad, basados en categorías de género y generacionales, que les permite no solo homogeneizar discursos, sino también establecer cierta sistematización organizacional, analizamos el tratamiento

que este grupo da a las demostraciones emocionales, la relación en base a la teoría, entre las dimensiones rituales tanto dentro como fuera del templo y los niveles de racionalidad citados .

En el capítulo cuatro discuto, utilizando algunos autores, como este grupo religioso intenta basar su visión del mundo, o sea *su verdad*, en un libro como la Biblia al cual denominan científico, y de que manera, en base a publicaciones y estudios sistemáticos logran homogeneizar al grupo. Incluimos además un análisis sobre las modalidades en que según los TJ transmiten su discurso escatológico y sus estrategias de predicación, sus publicaciones mensuales son para ellos fuente de conocimiento. En este capítulo además nos interesa analizar cuales son los mecanismos de homogeneidad dentro del grupo, y de que manera esos mecanismos de legitimación funcionan como herramientas de control grupal. Al final del capítulo se busca interpretar como el dinero, y su carácter simbólico, es parte fundamental de ese proceso legitimador.

El capítulo cinco tiene la intención de relacionar el proceso de legitimación que los Testigos de Jehová poseen en base a categorías sociales como genero y razón, con las instituciones nacionales, y mas específicamente con el estado, analizando su relación con él y los límites que desnudan ciertas contradicciones que se encuentran arraigadas en su imaginación política.

Finalmente en las conclusiones procuro señalar los puntos modulares de la investigación.

Es allí donde intento referirme a la comprobación de los objetivos iniciales del trabajo y abrir ciertas preguntas y comentarios basados en el presente desarrollo y experiencia para poder ir construyendo conocimiento desde una mirada interdisciplinaria sobre este grupo social controvertido.

CAPITULO 1

Categorías Teóricas Centrales

-Sobre la racionalidad, la emoción y el ritual en contextos religiosos.

El debate sobre la racionalidad ha sido de sumo interés para los antropólogos desde el origen de la disciplina, y reflexionar sobre los criterios de la razón ha sido tema sobresaliente para toda la antropología.

Evans Pritchard en su libro “Brujería, magia y oráculos entre los Azande” (E. Pritchard 1976), y fundamentalmente en “La religión Nuer” (E. Pritchard 1980), marca puntos paradigmáticos, ya que plantea las dificultades que un investigador enfrenta al querer entender, registrar y hacer inteligibles creencias y prácticas ajenas a su experiencia cultural y refractarias en cuanto a las convicciones científicas que alientan su disciplina.¹⁰

Si estas categorías, relacionadas con los niveles de razón, han sido importantes cuando las culturas a estudiar se consideraban lejanas en tiempo y espacio, y podemos citar a algunos autores definiciones como “*mentalidad pre lógica o infantil*” para definir las,¹¹ no menos importante lo son hoy, cuando las nuevas religiones comparten nuestro mismo espacio físico y temporal.

Entendiendo epistemológicamente que el mejor estudio etnográfico no hará del investigador un nativo, intento en este trabajo, afirmando lo planteado en la introducción, compartir sus reuniones y entrevistas, y mirarlas luego a la luz de la teoría para ampliar una experiencia específica a las “*dimensiones de una experiencia más general*” (C.L. Strauss; 1965:67)

¹⁰ E Pritchard afirma: “...no voy a dar explicación de porqué Los Azande atribuyen los acontecimientos a la brujería y magia, pero tratándome de preguntar el cómo, más que el porqué, los Azande hacen y creen determinadas cosas citando hechos de la misma cultura...” (Evans Pritchard 1976:26)

¹¹ Levy Bruhl, distinguía solo dos tipos de sociedad, la civilizada y la primitiva, siendo la primera científica o racional al buscar explicaciones científicas a los hechos naturales, mientras la segunda no demanda explicaciones causales porque actúa de acuerdo a lo que definió como “ley de participación”, según la cual una cosa puedes ser ella misma y su contraria a un mismo tiempo. (Levy-Bruhl 1974 “El alma primitiva” Barcelona)

En este contexto es en el que me quisiera mover y desarrollar un análisis de cómo los TJ, reapropiándose de un discurso científicista basado en una *redefinición simbólica del término ciencia y en la utilización de su libro científico de cabecera “La Biblia”*, como símbolo dominante, desarrollan un mecanismo de producción de conocimientos basados en revistas publicadas por ellos mismos, permitiendo y justificando estos criterios, para, primeramente, lograr la desacreditación de otras religiones, y en segundo término avalar su acción predicadora y concepción milenarista.

En su origen protestante dentro del movimiento adventista aunque algunos de sus fieles lo nieguen¹², los TJ utilizan el discurso racional para distanciarse de las demás Iglesias Cristianas en general, y de la Iglesia Católica en particular, con la cual el encono es mutuo. Como ejemplo, cuando en la Argentina el estado cuestionó la no participación de algunas Iglesias en el cumplimiento de ciertas normas, como el servicio militar y la jura de la bandera, la Iglesia Católica en consonancia con algunas agrupaciones evangélicas, atacó directamente a los TJ acusándolos de secta¹³. A pesar de ello y como contrapartida, según sus comentarios, son fieles de otras agrupaciones religiosas los que han encontrado en esta mirada religiosa una satisfacción a sus necesidades.

Para gran parte de Los Testigos de Jehová entrevistados, esta institución es un lugar de contención y participación, ausentes en la sociedad actual, junto con una opción religiosa que los ayuda en su vida diaria.

De las entrevistas, surge en el discurso la activa participación de todos los integrantes de la comunidad religiosa de los TJ en actividades, dentro y fuera del templo, aportando un tiempo a la institución religiosa mucho mayor en promedio que el fiel católico aporta a su iglesia. (Masferrer Kan :2009).

Berger y Luckman (1972:12), han afirmado que la conversión religiosa requiere procesos de resocialización que se asemejen a la socialización primaria realizada en el seno de la familia, y esto puede verse en las reuniones dentro del salón de Los Testigos de Jehová en la relación con los futuros conversos, para quienes, en palabras de ellos, “*pensar parecido los une*”, podríamos decir que estos sujetos van encontrando en la sistematización de actitudes un cierto orden que traducen en sus vidas familiares.

Así mismo, se puede observar la neutralización de lazos con personas fuera del grupo religioso, mostrando acciones fuertemente endogámicas en lo social y económico.

¹² En las entrevistas en general, todos los entrevistados reconocen el movimiento “estudiantes de la Biblia” como primer movimiento y a Charles Russell como líder de la institución, quien estaba en estrecho contacto con un grupo adventista sin embargo, no reconocen un origen protestante de la agrupación

¹³ Continente Nuevo 26, Sectas, Bs.As., Asoc. Evangelística Luis Palau, 1993 (*revista*).

Esto podría deberse a no sentirse respetados por la sociedad. Cuando el grupo no es respetado y los otros significativos fuera del grupo probablemente no apoyaran la nueva perspectiva del converso la solución sería cortar relaciones, “*la conversión parece implicar o bien la ruptura de la relaciones con ellos, o la instalación de una distancia subjetiva en los intercambios del converso con los que no lo son*” (Carozzi 1992:132) Coincidiendo con Paula Cabrera¹⁴, quien hace un análisis sobre las diferentes religiones en general, para gran parte de los Testigos de Jehová, las ideas religiosas ocupan un lugar central en sus vidas, no marginal, por ello, su existencia y lo que ocurre en ella, es percibida desde su cosmovisión.

Fe, racionalidad, ciencia, emoción, ritual, podrían ser algunas de las caras de un prisma llamado religión, donde, según cortemos al mismo, podemos encontrar o no, a dos de sus caras presentes. Fue y es largamente discutido por la antropología su coexistencia, y de la misma manera que algunas de las teorías desarrolladas a lo largo de los tiempos descartan la posibilidad de existencia de una cara ante la presencia de la otra con las justificaciones binarias: (racional-irracional), (ciencia-emoción), (emoción-ritual), otras posiciones buscan realizar una síntesis.

Mientras que algunas teorías basadas en los sistemas de símbolos¹⁵ utilizan el símbolo como vía de escape a esas dicotomías, otras, en cambio, no solo aceptan, sino que fuerzan la presencia de ellas.

Así, Hocart (1939), plantea, que al ser el ritual religioso una experiencia organizada repetida en el tiempo y sin variantes notables, y siendo la emoción, un reflejo espontáneo, no es posible que esta última sea constituyente de la primera, mientras tanto, Turner analiza los procesos de conflictos y su resolución en la sociedad ndembu siendo el ritual visto como canal de expresión y resolución de esos conflictos sociales y proponiendo en el concepto de “*communitas*” una alternativa liberadora e igualitaria manifestada en movimientos religiosos basados en ideologías milenaristas”(Cantón Delgado, 2001:98).

¹⁴ “*Los cambios en las prácticas y percepciones contribuyen en la perspectiva del mundo y la existencia del sujeto...*” (Cabrera.2001: 136).

¹⁵ En su ensayo La religión como sistema cultural, Geertz (1991), propuso definir la religión como un sistema de símbolos y Marc Auge citando en Mary Douglas, propone suponer que la vida social, y la religiosa en particular, debe resumirse en un cierto número de enunciados donde interpreta la relación entre el individuo y las instituciones con un marco simbólico. (Douglas 1977.12) Víctor Turner ha convertido su concepto Drama Social, en la base de lo que él ha llamado análisis simbólico procesual, como síntesis entre concepciones sistémicas y procesual.

Por otro lado Evans Pritchard (1976:56), manifiesta que la expresión de la emoción podría ser obligatoria, como parte esencial del propio ritual, así como los sollozos u otros signos de aflicción se hacen presente en el mismo.

En el debate sobre racionalidad, y sumadas a esas dicotomías, se incluye también la perspectiva intelectualista, representada en gran medida por R. Horton(1994), la cual se distancia de la simbolista al proponer similitudes entre el pensamiento religioso y el científico, separando ambas actitudes fuera del sentido común. Estudiando comunidades africanas, el autor plantea que la incuestionable superioridad de la ciencia occidental se debe a su apoyo en la justificación racional, y al hecho de que el método científico sea el medio más eficiente para establecer conexiones causales validas¹⁶.

La discusión sobre la racionalidad, como característica opuesta a las actividades religiosas, marca dos posiciones, la primera, es la que impone el tratamiento científico de la emoción y el ritual asociado, asegurando que es fundamental no ignorar la importancia de la fe y las creencias en los estudios sobre religión, y la segunda, que marca la importante distancia que debe mantener el investigador frente a la característica irracional del acto religioso, entrando de lleno en el debate sobre la reflexividad del trabajo antropológico y la construcción de sus objetos de estudio, vinculado estrechamente a un problema epistemológico de la disciplina (Cantón Delgado , 2001: 25)

-Los Testigos de Jehová en la literatura académica

Creo que justamente desarrollar cual es el estado actual de los estudios sobre esta agrupación, en el campo de la antropología religiosa, es de fundamental importancia para justificar los objetivos de este trabajo.

En las bibliotecas, hay poco y nada de documentos hispanoamericanos sobre los Testigos de Jehová que no sean informes moralmente a favor o en contra de este grupo religioso o de sus ideas. Internet, fuente a la que recurrí justamente al no encontrar muchos trabajos en las bibliotecas, me brindó la posibilidad de localizar ciertos estudios como los de James Beckford (1978) en "*British Journal of Sociology*", sobre conversión, y el de Eileen Barker (2006) en "*Social Compass*" sobre límites e

¹⁶ Horton en su trabajo de campo, entre los Kalahari del delta del Níger, estudio como los habitantes tratan las enfermedades muy dentro del sentido común, sin la menor referencia a espíritus. Si la enfermedad no responde al tratamiento, y las hierbas son ineficaces comienzan a pensar en "algo más de la enfermedad" En este caso se recurre a las agencia espirituales y la enfermedad es puesta en relación con una amplia gama de circunstancias sociales del paciente.(Horton;1994)

identidad religiosa, que me permitieron realizar un análisis comparativo entre los Testigos de Jehová estudiados por ellos en Europa y los estudiados en el presente trabajo.

Beckford (1978:251) incorpora en su análisis la característica racional de su organización y como juega esta racionalidad en los caminos hacia la conversión y el refuerzo de lo que él llama ideología, la cual según sus palabras está fundamentada en el discurso, este es el arma utilizada para construir su *visión particular de la realidad*¹⁷.

El autor basa gran parte de sus análisis en testimonios de conversos Testigos de Jehová, los cuales coinciden con ciertas declaraciones tomadas en mis entrevistas en cuanto al estudio de su Biblia y la importancia del conocimiento.

Desde otro ángulo, poniendo el acento en como las sociedades en general, y puntualmente los movimientos religiosos en particular construyen su realidad y pertenencia, y como intentan, además, marcar límites, Heilen Barker utiliza un método de descripción de las religiones basado en la definición de tipos ideales.

Su análisis se compone de once tipos ideales que tienen en cuenta permutaciones y combinaciones entre diferentes tipos de límites, incorporando a los Testigos de Jehová a su tipo “Cultural Locations”, quienes, según la autora marcan fronteras muy definidas entre quienes pertenecen a su comunidad y quienes no lo hacen, teniendo como característica que el acceso o conversión se produce mediante una cierta negociación individual. (Barker; 2006:205)

De acuerdo a lo relevado, hay muchos estudios intencionados sobre los Testigos de Jehová que refuerzan el prejuicio general, y opiniones en particular discriminatorias, sobre este grupo religioso, considerado por muchos como una “secta”, término al que pocos pueden definir correctamente, pero que incluye una carga negativa que predispone en ciertos casos a considerarlos peligrosos. Como aclara Francois Mayer, a nadie le gusta cargar con esta etiqueta incomoda de secta, que la sociedad y las iglesias hegemónicas *cuelgan con carga negativa a grupos religiosos minoritarios* (Mayer; 1990). Al respecto, a pesar que etimológicamente la palabra secta viene del verbo latino *sequi, seguir*, (a un líder o a una doctrina), algunos prefieren buscar su origen en la palabra *secare*, o sea *cortar o separar*, y esta idea, describe bastante bien el proceso de nacimiento de un buen número de doctrinas religiosas, incluso, el cristianismo que no

¹⁷ “One of the assumptions on which the present analysis is founded is that speech is not simple an objective report upon reality. It is the speakers way of using available resources to construct an appropriate view of reality”(Beckford:1978:252)

olvidemos que nació como secta judaica¹⁸. Si tenemos en cuenta, que la secta tiene como característica la de seguir una vía espiritual inconformista con relación a las instituciones religiosas establecidas y a las grandes religiones mundiales reconocidas, coincidimos con Mayer¹⁹ en utilizar la expresión de *inconformismos religiosos* en lugar del *estigma* que marca la palabra secta.

Muy probablemente los TJ son un grupo estigmatizado, y en este sentido, podríamos utilizar el concepto de *estigma* propuesto por Erving Goffman²⁰, para entender el discurso y acciones de los TJ cuando se refieren a las otras religiones mayoritarias, fundamentalmente el cristianismo.

Los TJ son considerados una secta por el cristianismo, desde el punto de vista *teológico*, por inculcar dogmas que atacan doctrinas cristianas (Vg. la deidad de Jesucristo). Al mismo tiempo, *sociológicamente*, algunas corrientes los consideran una secta por, entre otras ideas, impedir con métodos coercitivos, la transfusión de sangre a sus fieles (incluidos menores de edad), lo cual según sus interpretaciones, genera muertes innecesarias cada año y viola el principio IV de la Declaración de la ONU sobre los Derechos del Niño. (Erdely 2002, Pág. 24)²¹

En México, país donde los Testigos de Jehová han tenido uno de los crecimientos más importantes junto con Brasil, existen estudios puntuales sobre los mismos que serán tomados en cuenta.

Susana Rostras, (Rostras 1995: Pág. 91) en “*El uso popular de la religión popular en América Latina*”, trata de encontrar la relación entre las nuevas religiones y la necesidad de poder, citando como en una de las comunidades de México cercanas a Chiapas, muchos habitantes se han convertido a Testigos de Jehová luego de ciertas fatalidades ocurridas en la zona introduciendo un discurso milenarista.

¹⁸ Mayer; (1990;Pág. 14, 15)

¹⁹ IBID

²⁰ E.Goffman propone que el estigma implica un proceso social que no separa grupos e individuos sino roles de interacción, lo que explicaría que los individuos afectados por alguna clase de estigma reproduzcan a su vez los discursos estigmatizadores al referirse a otros individuos y/o grupos (Goffman, 1989:160)

²¹ Las discusiones al respecto son muy controvertidas, y mientras los estados mediante sus legislaciones tratan de colocar dentro de un marco legal las transfusiones en niños menores de 16 años algunos Testigos de Jehová lo interpretan como una intromisión en si fe religiosa, donde dicen: el estado no debería intervenir. En nuestro país, La ley 26.529 de “Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales de la Salud”, sancionada en 2009, regula en su artículo 11 las directivas anticipadas. El texto dice: “*Toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanasicas, las que se tendrán como inexistentes*”. Este deseo, según la ley recientemente modificada, deberá dejarse por escrito ante un escribano público o un juzgado

Carlos Garma Navarro en “El problema de los Testigos de Jehová en las escuelas mexicanas” (Nueva Antropología 1994:Pág. 21), detalla sobre los inconvenientes de los TJ en las escuelas mexicanas, las humillaciones que reciben los niños que profesan esa religión al no aceptarles el no cantar himnos, jurar la bandera y realizar otros rituales cívicos profundamente arraigados en el ser nacional, y que son vistos como una falta de respeto o una falta grave a la ley.

Apuntando el análisis sobre el discurso escatológico como devenir de un imaginario colectivo, Oscar Osorio Pérez (2009) realiza su estudio sobre la iglesia de Los Testigos de Jehová en Los Altos Centrales de Morelos, (México).El autor se propone demostrar como dicho discurso, basado en un mensaje apocalíptico el cual trata de hacer evidente que estamos viviendo los últimos tiempos, tiene la capacidad de transformar estados de ánimos distintos, y muchas veces opuestos a los que genera la vivencia y la interacción cotidiana, promoviendo en la imaginación de los fieles la ilusión y la esperanza de que las carencias materiales y la problemática social será sustituida por un orden y perfección cósmico

Por su parte, Rosalva Aída Hernández Castillo en “Identidades colectivas en los márgenes de la nación”, (1994:83-105) plantea, como gran cantidad de aborígenes NAM en la región de Chiapas, toman el discurso conservador y separatista de los Testigos de Jehová como un espacio de resistencia simbólica frente al discurso nacional integrador. Sin embargo, aparece una adaptación en el discurso, que les permite, dentro de su idea milenarista, poder convivir con un estado muy presente mientras no fuerce los principios de su Dios.

Para ello Los Testigos de Jehová en sus reuniones semanales sistematizan palabras, acciones y conocimientos, actitudes que según Mayer, no deberían ser puestas en duda por los fieles, *ya que la revelación que reciben de lo alto, a pesar de ser una decisión de una mayoría dentro del colegio central, es un revelación divina y desobedecerla implicaría oponerse a Dios* (Mayer ,1990:117).

CAPITULO 2:

Origen y desarrollo de los Testigos de Jehová

Hacia el año 1870 un joven devoto cristiano llamado Charles Russell (1852-1916), a la edad de 18 años, comenzó a cuestionarse enseñanzas tradicionales de la doctrina cristiana²². El mismo dio origen al movimiento *Estudiantes de la Biblia* habiendo tomado contacto con un grupo de adventistas que anunciaban la venida de Cristo para el año 1873.

Según el discurso apologético Russell trabajaba en una tienda de ropa de su padre en Pensilvania, conocida ciudad industrial de los EEUU, donde las enseñanzas protestantes eran muy marcadas. Sin embargo, esas ideas le perturbaban hasta tal punto, que comenzó a revelarse a ellas fervientemente junto a un grupo de jóvenes, reuniéndose semanalmente junto a estos seguidores para estudiar e interpretar la Biblia de un modo diferente marcando una hermenéutica contestataria.

Este grupo siguió avanzando en la lectura y análisis de la Biblia, sin embargo, hacia 1878 discrepancias ante interpretaciones sobre la muerte de Jesús y la función de la misma, precipitaron su disolución. Hacia el comienzo en 1879 Russell avanzó sobre el nacimiento de una nueva doctrina, iniciada por la publicación de *Zion Watch Tower and Herald of Christ presence*, la revista que hoy en español se conoce como *La Atalaya*. Hacia 1881 Russell y otros seguidores establecieron la sociedad bíblica “Sociedad de tratados “La Torre de vigía de Sión”, agencia jurídica que obraba a favor de los Testigos de Jehová.

Esta institución rechazó desde los comienzos las enseñanzas cristianas básicas (trinidad, alma inmortal, tormento eterno en el infierno), sin embargo, la interpretación sobre el fin del mundo y lo inminente de la primera guerra mundial fomentaron y aumentaron en el grupo la insistencia en predicar de forma sistemática y muy comprometida.

Creían que la existencia humana durante esos años culminaría, y discursos bíblicos de Russel se publicaron con distintos matices en muchos países anunciando el fin.

²² El Hombre en busca de Dios (TJ2006). Libro publicado por la sociedad Watch Tower y manual fundamental para el conocimiento de las religiones según los directivos de la agrupación.

Según la publicación Atalaya (marzo: 2004) de la institución Watch Tower, Charles Russell en 1916 muere a los 64 años mientras realizaba una gira de predicación por Estados Unidos. Luego de discusiones acerca de si lo mejor era dar seguimiento a la organización o bajar el perfil e inmersos dentro de la guerra, finalmente en 1917 Joseph Rutherford, abogado y seguidor de Russell, fue elegido presidente de la sociedad. Durante los siguientes años se realizaron asambleas dentro de los Estados Unidos, y a pesar de ser perseguidos, tomaron fuerza y consiguieron comenzar la publicación de otra revista que se llamó “The golden age” (La edad de oro), que hoy es conocida en el mundo y principalmente en Argentina como “Despertad”.

La revista consiste en dar explicación de la Biblia y ayudar a sus seguidores a enseñarla. Desde los comienzos la predicación fue ir de casa en casa, y en julio de 1931 tomaron oficialmente el nombre que hoy los representa: “Testigos de Jehová”.

Hacia ese año la cantidad de fieles no llegaba a 50000 en todo el mundo según sus informes, y los países donde tenían presencia eran menos de 50 según las mismas fuentes.

Leyendo sus fuentes escritas, (Atalaya, 5,1976), y (*El hombre en busca de dios*: 1990), en la Alemania nazi durante los años 1933 y 1945 unos mil Testigos murieron y miles fueron llevados a prisión porque rehusaron cooperar con el esfuerzo de guerra de Hitler. En coincidencia con dichas fuentes, pudimos encontrar en la Web, que dentro de Europa la persecución de los *Bibelforscher*, denominación utilizada para los Testigos de Jehová antes de 1931, no se llegó de manera casual. Ya en el año 1920, llamaron la atención por su actividad misionera, presuntamente revolucionaria, y por la cantidad de fieles que iban adquiriendo. En una Alemania empobrecida por la posguerra, muchas personas traumatizadas encontraron refugio al unirse a los Testigos de Jehová, que pasaron de contar con 3.900 miembros en 1918, a 5.500 en 1919 y 22.500 en 1926. Los TJ no solo hallaron nuevos seguidores, sino también atrajeron gran oposición. Las acusaciones de la prensa nacional-socialista se concentraron en acusar a los *Bibelforscher* de ser financiados por judíos o francmasones, quienes según dichas acusaciones, preparaban una revolución bolchevique. También el origen estadounidense del movimiento religioso fue presentado como una amenaza. Los *Bibelforscher* habían anunciado la caída de todas las organizaciones estatales y las iglesias, que según su punto de vista, formaban parte del mundo dominado por Satanás. Así, destacaron su neutralidad política y explicaron expresamente que la destrucción de los Estados y las iglesias solo debía llevarse a cabo únicamente por medio de Jesús de Nazaret y Jehová. No obstante,

sus críticos interpretaron sus publicaciones para argumentar que el movimiento sería sostenido por los judíos y comunistas. En esta época, existían varias teorías conspirativas, para las cuales los Testigos de Jehová parecían desempeñar un papel fundamental.

Con el ascenso de los nazis al poder el 30 de enero de 1933, cuando el presidente Paúl Von Hindenburg le otorgó el cargo de canciller de Alemania a Adolf Hitler, la persecución de los testigos de Jehová se intensificó. Los TJ consideran a todos los poderes mundanos como herramientas de Satanás, y se negaron a jurar lealtad al régimen nazi. Al principio, su indiferencia hacia el régimen se manifestó por sí misma mediante su rechazo a diferentes convenios nazis, tales como el saludo con el brazo levantado (*Heil Hitler*), su negación de unirse al Frente Alemán del Trabajo (al cual todos los trabajadores fueron obligados a afiliarse), su nula participación en las colectas para el bienestar nazi, y la ausencia en las elecciones políticas. Tampoco participaban en los desfiles ni actos nazis.

Según las mismas fuentes, las autoridades nazis denunciaron a los Testigos de Jehová por su lazo con los Estados Unidos y se burlaron de sus creencias de un Armagedón que precedería el gobierno de Jesucristo en la Tierra. Relacionaron a los Testigos con los judíos, por basarse en ciertos textos del Antiguo Testamento. Los nazis ya habían tenido conflictos con varios grupos menores de protestantes por esta misma causa, pero casi únicamente los Testigos de Jehová se negaron a jurar lealtad al Estado.

Cuando se reintrodujo en Alemania el servicio militar obligatorio en 1935, la mayoría de los Testigos de Jehová se negó a enlistarse. Aunque no eran pacifistas, se negaban a alzarse en armas en representación de un poder político. Los nazis comenzaron a perseguirlos por no presentarse en el ejército y arrestaron a los que llevaban a cabo tareas de misioneros por destruir la moral de la nación. John Conway (1968), en su libro "*The nazi persecution on the churches, 1933,1945*", declaró que estaban "en contra de cualquier forma de colaboración con los nazis y en contra del servicio militar en general"

Los hijos de los Testigos de Jehová también sufrieron bajo el régimen nazi. En los salones de clase, las maestras ridiculizaban a los niños que se negaban a hacer el saludo distintivo o a cantar las canciones patrias. Los directores se valían de cualquier excusa para expulsarlos de las escuelas. Siguiendo el ejemplo de los adultos, sus compañeros de clase atacaban o desplazaban a los niños Testigos de Jehová. En varias ocasiones, las autoridades expropiaban a los niños de sus padres para enviarlos a otras escuelas,

orfanatos, o casas privadas y criarlos como "buenos alemanes". A diferencia de los judíos y los gitanos, perseguidos por su etnia, los Testigos de Jehová tenían la oportunidad de escapar a los campos de concentración y al daño personal renunciando a sus creencias religiosas. El gobierno nazi les daba la opción a los Testigos detenidos de liberarse firmando un documento en el que indicaban la renuncia a su fe, la lealtad a la autoridad política y el apoyo a la Armada alemana²³

Traducción del documento de renuncia

Campo de concentración.....
Departamento II

DECLARACIÓN

Yo,.....
nacido el.....
en
hago la siguiente declaración:

1. He llegado a saber que la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia está llevando a cabo enseñanzas erróneas y bajo la excusa de la religión desarrolla propósitos hostiles contra el Estado.
2. He, por lo tanto, abandonado la organización por completo y me he liberado absolutamente de las enseñanzas de esta secta.
3. Aseguro que nunca volveré a formar parte de las actividades de la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia. Denunciaré inmediatamente a cualquier persona que se acerque a mí con las enseñanzas de los Estudiantes de la Biblia. Toda la literatura de los Estudiantes de la Biblia que sea enviada a mi domicilio será derivada a la estación de policía más cercana.
4. En el futuro estimaré las leyes del Estado, especialmente durante la guerra en la que, armas en mano, defenderé este territorio, y me uniré a la comunidad del pueblo.
5. He sido informado de que seré colocado nuevamente bajo custodia protectora si actúo en contra de la declaración otorgada hoy.

....., fechado
.....
Firma

En un libro de los testigos de Jehová bajo el régimen nazi, el historiador Hans Hesse (1977) comentó: *"Aproximadamente cinco mil testigos de Jehová fueron enviados a campos de concentración, donde fueron 'prisioneros voluntarios', ya que podían liberarse en cuanto declararan que ya no pertenecían a la asociación. Algunos perdieron sus vidas en los campos, pero muy pocos renunciaron a su fe"*.

²³ (Obtenido de *Jehovah's Witnesses--Proclaimers of God's Kingdom* (1993), Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, p. 661)

En los campos de concentración, los TJ eran obligados a usar triángulos morados que los identificaban como *Bibelforscher* (Estudiantes de la Biblia). *The WatchTower* ha declarado que durante la era Nazi los Testigos de Jehová "sufrieron persecución de manera similar a la desatada en contra de los judíos". 11.300 TJ fueron llevados a los campos, de los cuales aproximadamente 1490 fallecieron.

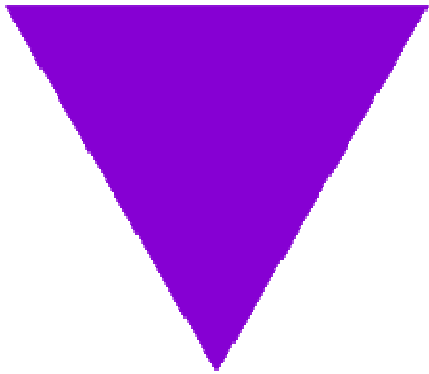

Memorial en Austria a los Testigos de Jehová víctimas del nazismo.

Waltraud Kusserow, un Testigo de Jehová, fue arrestada varias veces por negarse a hacer el saludo "Heil Hitler". Pasó dos años y medio en la cárcel. Alemania, posterior a 1945.

Museo del Holocausto en Estados Unidos

Triángulo morado destinado para los Testigos de Jehová (*Bibelforscher*), en el sistema de marcado en los campos de concentración nazis.

Según las mismas fuentes en 1942 en plena segunda guerra mundial, la sociedad cambio de líder ante la muerte de Rutherford, Nathan Knorr fue electo presidente y definió un plan para el crecimiento de la institución, que implicó la preparación y capacitación de misioneros de tiempo completo para la predicación por todo el mundo. La misma publicación interna indica que en 1943 los primeros 100 misioneros fueron matriculados y enviados a diferentes países del mundo mientras el crecimiento de fieles iba aumentando, llegando desde 126000 en 1943 a 170000 en 1946, mientras hoy se estiman en aproximadamente 5 millones de fieles que se reúnen semanalmente en más de 70000 salones construidos para tal fin en todo el mundo.

Según Vittorio Lanternari (1965), esta corriente religiosa denominada también Russellismo, ingreso en África hacia 1925 como el movimiento Kitalawa, deformación de la palabra Watch Tower, y fue tomada por los nativos africanos como una contrapartida positiva y entusiásticamente aceptable de la cultura religiosa de los blancos, especialmente si se la comparaba con el cristianismo, contra el cual luchaban permanentemente.

Los indígenas encontraban en la religión norteamericana de Los Testigos de Jehová, y en un lenguaje tomado de los blancos, una justificación al milenarismo emancipacionista fundado por sus profetas indígenas.

Lanternari afirma que ese encuentro entre el profetismo africano y el milenarismo de los Testigos de Jehová es uno de los más desconcertantes fenómenos de las religiones modernas ya que, según el autor ambos expresarían aun en mundos culturales diferentes, “*una exigencia de renovación religiosa muy semejante denunciando una grave crisis cultural*” (Lanternari; 1965:45)

En la Argentina

Según fuentes manuscritas en poder de uno de mis entrevistados, en nuestro país hacia el año 1924, tuvo lugar la asignación por parte de J. F. Rutherford, entonces presidente de la Sociedad Watch Tower, de un predicador, el hermano Muñiz, quien junto con el hermano Kammerman comenzaron a predicar en el norte de la Argentina, cerca de Misiones, donde, debido a inmigraciones europeas anteriores, resultaba más fácil la comunicación con gente de habla alemana. En este punto es interesante advertir que la nacionalidad alemana de los primeros Testigos de Jehová coincide con la de los primeros creyentes Adventistas ingresados (1894) y la de los primeros mormones (1925) (Ceriani: 2001,2008)

A pesar de lo vasto del territorio y lo reducido del número de trabajadores, desde años antes se había colocado un fundamento que resultaría valioso en la expansión de la obra de predicación para gran parte de las denominaciones protestantes particularmente en los años treinta. Este fundamento consistía en haberse tendido vías de ferrocarril sobre una red de más de 40.000 kilómetros (24.860 millas), dando a la Argentina el más completo abarcamiento de territorio por ferrocarril en la América latina. Allá tan remotamente como en 1857 el primer tren había operado en una línea corta desde Buenos Aires, y en los años que siguieron la red ferrocarrilera creció constantemente. Esta red ferroviaria cumplió un propósito triple para los primeros predicadores; a saber, como transportación de ellos mismos, como línea de suministro para mantenerlos abastecidos de literatura, y como herramienta para ampliar su territorio de predicación y el número de fieles. Los años treinta resultarían ser importantes años de expansión, siendo en 1935 cuando pisaron Buenos Aires. Según comentarios de uno de mis entrevistados y en coincidencia con lo expresado en su publicación “El hombre en

Busca de Dios” (1990), la crisis de la religión católica (mayoría en nuestro país), desacreditada y acusada de haber apoyado al nazismo, junto con el conflicto con el peronismo, podría haber resultado un trampolín para dicho crecimiento.

En apuntes tomados por Carlos, uno de mis entrevistados en localidad de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, surge que sus primeras visitas a Buenos Aires se realizaban con publicaciones como: *El Foto-Drama de la Creación, Plan Divino de las Edades, El Arpa de Dios*, y el folleto: *¿Pueden los vivos hablar con los muertos?*, este último especialmente apropiado debido al predominio del espiritismo en Buenos Aires.”

Es muy interesante apuntar según las entrevistas, que los tratados se entregaban a los fieles que asistían a las reuniones de los varios cultos evangélicos mientras salían de sus respectivos lugares de reunión. En relación a este punto en el Libro de Los Testigos de Jehová (1968), el hermano Otto recuerda que uno de aquellos predicadores protestantes salió de su iglesia y le dijo al hermano Muñiz que el no tenía derecho a estar allí, pues él y su iglesia habían estado allí primero. El hermano Muñiz ante este comentario replicó que en ese caso los católicos habían estado allí antes que los evangelistas y los indios antes que los católicos, justificado así su tarea de predicación. Como resultado de aquella obra en cierto sentido incansable, un cierto grupo de evangelistas llegó a convertirse en Testigo de Jehová.

Otro medio de alcanzar al público fue la radio, y antes de 1928 algunos Testigos de Jehová encabezados por Carlos Muñiz estuvieron usando este medio de comunicación. La oficina de Brooklyn suministraba la información a transmitir, y más tarde, ciertas publicaciones de la agrupación enviaban material especialmente adaptado para ser leído por la emisora. Se usaron además grabaciones de los discursos del presidente de la agrupación Rutherford, para dar mayor fuerza al mensaje. En los años treinta se utilizaron frecuencias de Buenos Aires, Bahía Blanca y Córdoba, y por medio de las transmisiones se atrajo a muchas personas a la organización. Pero a principios de los años cuarenta Muñiz le escribió a la emisora que no continuarían con este método de predicación debido a la censura. Según el informe detallado en los apuntes de mi entrevistado, un sacerdote católico estaba a cargo de la oficina de los censores. Hacia 1950 existían en la Argentina, según mi informante 58 *congregaciones*, 13 *precursores especiales*, 61 *precursores regulares* y 1.218 *publicadores de congregación*²⁴.

²⁴ -Apuntes personales de Carlos, Ministro del Salón en Arroyo Seco Prov. Sta. Fe.

Hoy se calculan unos 100000 fieles que se reúnen en 410 congregaciones en todo el territorio, y cuya base principal se encuentra en la ciudad autónoma de Buenos Aires sobre la calle Honduras en el barrio de Colegiales.

Las reuniones establecidas de tres veces por semana, tienen la función de adiestrar a los fieles a predicar la Biblia y enseñar a otros el mensaje que ellos interpretan de la misma. En general, las reuniones son presididas por un varón, adulto, llamado *anciano*, o *superintendente cristiano*, quien posee la experiencia y capacidad para esa transmisión de conocimientos tanto hacia hombres, mujeres y niños.

En otra de las reuniones semanales, se reúnen a escuchar un discurso bíblico de aproximadamente 45 minutos, luego del cual, y habiendo todos leído previamente las revistas y estudiado la Biblia en sus hogares, se procede a una serie de preguntas y respuestas poniendo a prueba el conocimiento de la mayoría.

El nombramiento de las responsabilidades, teóricamente es manejada desde la central en Estados Unidos y en base a las informaciones que les llegan desde cada país.

Hay algunos *siervos ministeriales*²⁵ de tiempo completo, lo que hace que su trabajo por fuera de la congregación sea mínimo, y eso implica que tengan como contrapartida una paga por parte de la institución.

Originalmente, y aunque en las bases es negado, las revistas incluidas en la predicación eran vendidas²⁶, lo que proporcionaba un ingreso importante, sin embargo, hoy son distribuidas gratuitamente a los vecinos visitados.

Los TJ se visten de forma muy identificada, saco, pantalón y corbata para los hombres, y trajecito con falda por debajo de las rodillas para las mujeres, siendo muy llamativa la uniformidad en la vestimenta, que incluye también a niños de corta edad. Estas características de uniformidad serán ampliadas en los capítulos siguientes.

Según alguna de sus fuentes como La Atalaya (2011), la organización se mantiene y crece gracias a las donaciones voluntarias de sus fieles, sin embargo, muchas otras fuentes indican un manejo del dinero bastante controvertido convirtiendo casi de forma inconsciente lo volitivo en obligatorio²⁷.

Algunos de los mecanismos por los cuales la institución crece económicamente son criticados por algunos ex Testigos de Jehová quienes indican cierta relación entre un

²⁵ Las cursivas están indicado lenguaje nativo

²⁶ Royston Pyke “Los testigos de Jehová” (1986), el autor indica que por problemas impositivos tuvieron que comenzara a entregar las publicaciones como obsequio.

²⁷ La obligación del diezmo incluye a los Testigos e Jehová, Stool (1990) Pág. 32; ~)

discurso de salvación y el aporte material, como ejemplo, podemos citar el caso de Jorge, un ex TJ quien se entrevistó conmigo en un bar y a quien, según sus palabras obligaron a testar un inmueble a la agrupación, y el haberse negado a hacerlo, disparó casi directamente su expulsión del grupo.

Sin embargo, en otra entrevista realizada en mi domicilio a un actual fiel de la agrupación, el desmintió esta posibilidad de coacción aduciendo que la libertad económica de elección de los fieles era total.

Los Testigos de Jehová, tienen como tarea obligatoria según me indicó la mayor autoridad del salón, la de disponer de cierto tiempo del día para trabajar en forma gratuita para otros Testigos o para la agrupación, lo que podría poner en duda la libertad expresada anteriormente, pero en sus palabras no hay queja sino muestras de permanente voluntad racional dentro de un entorno muy organizado.

-Organización

Su estructura organizacional conforma una red de individuos cuyos intercambios sociales son marcadamente endógenos, y donde las relaciones de hermano a hermano son explicadas como un frente de lucha ante un mundo hostil e injusto. Para fuentes católicas los miembros de esa iglesia se ven a sí mismos como un reino elegido y no como una simple comunidad de creyentes. El hecho de que a sus lugares de reunión se les llame Salón del Reino, remite a un espacio sagrado, divinamente elegido.

La teocracia de los Testigos de Jehová está estructurada en 11 escalones o grados, que son: *Jehová Dios, Jesucristo, Clase del esclavo fiel y discreto, Cuerpo Gobernante (compuesto por 11 miembros ungidos), Siervo de Zona, Siervo de Sucursal, Siervo de Distrito, Siervo de Circuito, Superintendente o Anciano de la Congregación, Siervo Ministerial, y Publicador (vendedor).**

- ***Jehová Dios.*** Ha delegado, tanto sus intereses en la tierra, como responsabilidades en los cielos, y la organización de la predicación, a Jesucristo su hijo, hasta que su nombre sea santificado.
- ***Jesucristo.*** Hijo de Dios, bien identificado como su primogénito y a quien no hay que rendirle ni oración ni adoración.

- ***Esclavo Fiel y Discreto.*** (Nombre tomado del texto de Mateo 24:45). Organiza la obra de la predicación desde la central mundial de Brooklyn. Está formado por un cuerpo de Testigos de Jehová de mucha experiencia (nunca han sido más de veinte). Es un grupo al que se le conoce como el "Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová". Representa al "resto ungido", formado por aproximadamente ocho mil testigos de Jehová con esperanza de recibir vida "inmortal". Formarán parte de los ciento cuarenta y cuatro mil reyes descritos en Revelación o Apocalipsis 7:4 y 14:1-3 que junto con Jesucristo, gobernarán sobre la tierra, a toda la humanidad (Revelación 5:9,10).
- ***Comités de sucursal.*** Dirigen la confesión religiosa en cada país, desde la oficina sucursal también llamada Betel. Son nombrados por el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová.
- ***Superintendentes de Distrito.*** Se encargan de supervisar un distrito o zona en la que se ubican varios circuitos. Nombrados por el "Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová" o sus representantes de sucursal.
- ***Superintendentes de Circuito.*** Supervisan un circuito que lo componen unas veinte congregaciones. Nombrados por el "Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová" o sus representantes de sucursal.
- ***Ancianos (o Superintendentes).*** Grupo de varones que administra una congregación de hermanos (que se reúnen periódicamente en horarios establecidos en un lugar denominado Salón del Reino o en casas). (Los requisitos para "calificar" como "anciano" están descritos en la Biblia : Éste es un cargo divinamente señalado el cual es llevado a cabo por hombres que sean capaces de enseñar sana doctrina, refutar el error, ser de buena reputación, tener hijos creyentes en sujeción, que administre bien su casa, etc. El anciano no debería estar en el cargo si no puede cumplir los requisitos del cargo y no debería ser escogido porque es una figura popular en la iglesia local. Los hombres que vivan con hijos no creyentes tampoco deberían ser ancianos. Los ancianos deberán ser capaces de enseñar sana doctrina y refutar el error. Tristemente, muchos ancianos no pueden hacer esto. Finalmente, las

mujeres no deberían ser ancianos. No deberán dejar que las emociones influyan en sus decisiones para que así no escojan a hombres no calificados

- ***Siervos Ministeriales.*** Varones auxiliares que colaboran con los ancianos o superintendentes. Cumplen diversas funciones en la congregación relacionadas con el "adelanto" o progreso de la "predicación" de "las buenas nuevas".
- ***Precursores.*** Testigos que se comprometen voluntariamente a dedicar cierta cantidad concreta de tiempo al "ministerio", se denominan como: especiales, regulares, y auxiliares; en función del tiempo que dedican mensualmente a la evangelización y enseñanza de la Biblia.
- ***Publicadores.*** Miembros bautizados o no bautizados; varones, mujeres y niños predicadores activos de "las buenas nuevas".

Todos los cargos se eligen y nombran desde la central norteamericana, y según algunos hermanos es el "espíritu santo" el que los nombra. En cada país se monta la estructura legal, de modo que los nativos del lugar dirigen la organización localmente en forma oficial, y los norteamericanos la manejan directivamente, y, según algunos informes intencionados, como los del párroco de la Iglesia San José, estos directivos se llevan los beneficios. Dentro de lo que podríamos definir como rumores y denuncias, el párroco nos indica que un ex Testigo de Jehová expulsado de la agrupación se acercó a su parroquia acusando a su anterior organización de que les hacían donar dinero que se enviaba a Estados Unidos. Según informes tomados de Internet de la página oficial de los TJ, y comprobados luego parcialmente en entrevistas realizadas²⁸ en la pirámide de autoridades, el Presidente y su *Cuerpo Gobernante* vigilan al milímetro a todos los *Siervos de Zona*, los cuales visitan y controlan a los *Siervos de Sucursal*, que a su vez vigilan continuamente a los *Siervos de Distrito*, que dos veces por año repasan cuentas y

²⁸ En las entrevistas realizadas en el templo, mi interlocutor considera muy fuerte la expresión "vigilar a los fieles", sin embargo no niega cierta verticalidad y control dentro del grupo el cual justifica diciendo: "es muy importante para la organización" (Carlos; Arroyo Seco, entrevistas 24/04/2012)

metodología con los *Siervos de Circuito*, que cada cuatro meses hacen lo propio con los *Superintendentes*. Estos supervisan a todos los *Siervos Ministeriales*, y estos lo que hacen los *Publicadores*, que a su vez se controlan entre sí y no consideran equivocado denunciar que un colega, (sea familiar, amigo, pareja, hijo...), ha transgredido alguna de las normas de la agrupación. Los dirigentes conocen el rendimiento económico de cada miembro, ya que entregan informes que incluso cuentan con datos y seguimiento de posibles nuevos miembros, y también su vida privada por medio de entrevistas personales.

De entre los publicadores, se selecciona a los ministros precursores, de éstos se espera una mayor dedicación, por lo que se asigna una cuota mínima de 100 horas al mes o 1200 horas anuales. De los precursores se selecciona a los precursores especiales, éstos deben cumplir 140 horas y 50 revisitas al mes, por lo cual se les concede algún dinero. También existe el siervo de estudios bíblicos, que es el responsable de seguir con un estudio bíblico cuando los publicadores no pueden seguir con los mismos. A su vez, el siervo de revistas y territorio es el encargado de la difusión local de *La Atalaya* y *Despertad*, es el que se entera de la cantidad de revistas que cada publicador necesita. El siervo de literatura es el que abastece de Biblias, libros y folletos a los publicadores que están en la calle.

Es importante hacer notar, que ninguna congregación tiene demasiado contacto directo con las demás, si no es a través de representantes, de modo que están bastante aislados y no saben mucho más que lo que cuentan, informan, y ordenan los niveles superiores. Esto queda evidente durante las entrevistas realizadas²⁹, en la cuales, más allá de exponer un discurso uniforme, no evidencian un conocimiento profundo de los hermanos de otras agrupaciones, incluso, algunas de las denominaciones organizacionales centrales dicen desconocerlas.³⁰ Por ejemplo dentro del salón y en las entrevistas realizadas en la zona de Devoto, no había conocimiento de sus hermanos de Arroyo Seco a pesar que ciertos integrantes de ambas regiones se reúnen anualmente. Esto podría abrir las puertas hacia una investigación sobre cierta estrategia de las cúpulas ministeriales norteamericanas, que por un lado siguen intensificando una

²⁹ Dentro del salón y en las entrevistas realizadas en la zona de Devoto, no había conocimiento de sus hermanos de Arroyo Seco a pesar que ciertos integrantes de ambas regiones se reúnen anualmente.

³⁰ Oscar Osorio Pérez “La Iglesia de Los Testigos de Jehová”, organización (Pág. 13)

dependencia importante de ellas, y por otro lado promueven relaciones endogámicas hacia adentro de cada localidad pero con poco contacto entre las mismas.

CAPITULO 3

Dentro y fuera del Templo. Niveles de Razón y emoción.

-Las reuniones, descripción y análisis:

Cuando traspuse la puerta del Salón para poder participar en una de sus reuniones típicas dominicales pude evidenciar ciertas características del espacio ceremonial dignas de ser descritas. Primeramente cierta informalidad en el saludo entre los diferentes integrantes del grupo podría ser sinónimo de cierta horizontalidad de poder, sin embargo, las ubicaciones donde se sientan los líderes están definidos, y no podrían ser ocupadas por los fieles de menor responsabilidad.

El espacio está formado por un ambiente muy luminoso con bancos largos ubicados todos hacia un pequeño escenario, lugar donde los fieles darán su experiencia vivida para ser compartida. En ese mismo pulpito los líderes ejercitarán las preguntas ya estudiadas a ser respondidas por los asistentes en un orden predefinido al levantar la mano.

En las reuniones dentro del salón del reino, cada integrante tiene un papel muy planificado y definido, y correrse del mismo no está establecido dentro de sus normas, de hecho, el control muy sutil por parte de los *siervos ministeriales* ayuda a corregir los desvíos, por ejemplo, no es extraño indicaciones sobre lugares a ocupar en las reuniones, como así también es común el control de la palabra en los testimonios orales, los cuales son fundamentales para la transmisión de conocimiento dentro del grupo de oyentes. Como ejemplo de esto, en una de mis visitas a sus reuniones, descubrí que a pesar de que los fieles se sentaban aparentemente en lugares por orden de ingreso al salón, algunos eran obligados a cambiar de asiento, para lograr, según mi interlocutor, mayor prolijidad en las respuestas ante las preguntas que les harían en los testimonios orales, sin embargo esta característica de sistematicidad inicial se fue relajando levemente, aunque siempre el orden tanto organizacional como jerárquico, era característica fundamental del encuentro.

Difícilmente los TJ sean descubiertos levantando el tono de voz durante las entrevistas o en plena actividad, dentro o fuera del templo, Por el contrario, casi todas sus reacciones son sutilmente calculadas, premeditadas. No es común encontrar en sus rostros una expresión violenta, pero tampoco es fácil identificar sus miradas con expresión de alegría o felicidad extrema, aunque paradójicamente, ellos dicen que son muy felices.

Siendo la felicidad, desde Platón y Aristóteles³¹ hasta nuestros días un tema fundamental en el pensamiento occidental, los TJ la consideran un valor a conseguir siguiendo exclusivamente las enseñanzas bíblicas.

Ellos tienen asignadas, para lograrla, dos tareas fundamentales:

- 1) hacia afuera del templo la de llevar la palabra de Dios a los “ignorantes o pecadores y sufrientes”, tratando de esta manera que su comunidad crezca numéricamente.
- 2) hacia adentro es preparar a los hermanos para recibir el fin de la vida actual y para que su predicación sea eficiente.

El discurso predicador utiliza continuamente la palabra *felicidad* pero con una mirada hacia el futuro, para ellos a la misma se puede llegar con solo acceder a la palabra de Dios³².

Su predicación se apoya fundamentalmente en la propuesta de vida eterna, en un futuro no muy lejano, donde la misma será un bien muypreciado y escaso en el Apocalipsis que ellos denominan Armagedon, este constituye un término bíblico que aparece en el libro del *Apocalipsis*, capítulo 16, versículo 16, y se refiere generalmente al fin del mundo o al fin del tiempo, mediante catástrofes en varias religiones y culturas, y particularmente para los Testigos de Jehová, este fin del mundo dejara pocos sobrevivientes y permitirá la resurrección sobre la tierra de quienes reconozcan a Jehová como su Dios y cumplan sus órdenes.(Watch Tower Bible; 1990).

Según mis observaciones, podemos asociar a la vida entendida en términos de los TJ como una mercancía por la cual hay que trabajar duramente, dando muestras a Dios de su devoción y sin esperar nada, aunque según ellos, la mejora económica paulatina podría ser un mensaje de que están haciendo las cosas bien. Podemos citar a Max Weber en la aseveración “*Dios ayuda a aquellos que se ayudan a si mismos*”, cuando afirma que las religiones protestantes, por su desvalorización a los sacramentos como medios de salvación, por su repudio a las diversiones terrenales y por su insistencia en hallar la salvación a través de rutinas cotidianas de vida, abogaban, por un “*ascetismo mundano dejando atrás el ascetismo monástico, dando un portazo e irrumpiendo en la plaza del mercado de la vida*” (Weber; 1951)

³¹ En *Ética a Nicómano*, Aristóteles, define la felicidad como la búsqueda de todo ciudadano, basada en el desarrollo de las virtudes, y él piensa que quienes pueden lograr dar a la ciudadanía de la misma es el accionar de la política, nada más alejado del pensamiento de los Testigos de Jehová

³² En *Busca de Dios* (publicación anual de Los testigos de Jehová) (2006)

Durante las reuniones pude descubrir contradicciones entre sus palabras, las expresiones de sus rostros y sus acciones. Mas de una vez mi interlocutor principal, (que mas que un informante como los identificamos los antropólogos, era un controlador de mis movimientos), me decía: “*mira la cara de felicidad todos*”, en momentos cuando mi mirada descubría rostros casi inexpresivos o en todo caso, donde el sentido común diría, rostros apáticos...o tristes...

Esta diferencia en las perspectivas, me llevo a investigar dentro de esta organización, sobre la relación entre la emoción de los fieles y su sentimiento religioso dentro del templo y en sus vidas privadas, poniéndolo en comparación con la cuestión de la “racionalidad”.

Cada reunión podríamos imaginarla con solo haber asistido a una sola de ellas, los matices casi no existen, y las muestras de emoción son muy difíciles de encontrar, sobre todo entre quienes son partícipes importantes de la reunión, o sea entre quienes las conducen y quienes dan sus testimonios orales.

Aquí me quiero detener para marcar un tema desarrollado en el capítulo III, y es que ellos no aceptan la palabra ritual para definir sus encuentros, sus reuniones son definidas como de transmisión de conocimiento en base al estudio de la Biblia, a la lectura de sus revistas explicativas y a los testimonios de los fieles. Le dan a cada encuentro un sentido de suma de conocimientos que les permitirán la salvación.

Para ello, según mi análisis, es como si clasificaran la razón en niveles, donde “los que saben y poseen el capital simbólico”: *ancianos, precursores*”, dan muestra de su conocimiento a través del prestigio y el poder ejerciendo el control social, especialmente hacia “los que menos saben”: niños, mujeres, novatos, aborígenes, etc. Los TJ estudian la Biblia, una Biblia traducida e interpretada previamente por la cúpula ministerial de su congregación, y entregada a los fieles junto a publicaciones, que representan manuales, donde las preguntas y las respuestas son cierre de cada capítulo junto a conclusiones bien claras.

Ante la misma pregunta realizada a diferentes fieles seguramente nos encontraremos con una respuesta idéntica y sin variación semántica, es decir, el discurso, el tono del mismo y la gestualidad al responder, prácticamente indiferenciables, muestran una unidad, donde la individualidad y subjetividad queda prácticamente abandonada.³³

³³ Según Berger: “Todo conocimiento socialmente objetivado es legitimador. Las legitimaciones intentan definir la realidad, una realidad de un mundo que debe mantenerse en lo externo y en lo interno, no solo en sus vidas privadas, sino en como el individuo capta en mundo en su propia conciencia” (Berger, El Dosis Sagrado;1969)

Esta uniformidad en respuestas y expresiones se ve reflejada en su total magnitud en la vestimenta, trajes y portafolios para los hombres, trajecito y portafolios para las mujeres. No quedan ajenos los niños, los que a muy temprana edad ya asisten a las reuniones en carácter de oyentes, y desde los 12 años como participes en las reuniones. Lo interesante en este punto, es que los Testigos de Jehová intentan diferenciarse de las otras religiones y fundamentalmente de la católica, a la que consideran casi demoníaca, y entre otras diferencias, ponderan que su bautismo no es antes de los 12 años de edad, momento en que el niño ya es “racional”, y puede “elegir”, y no como en el catolicismo donde eligen sus parientes cercanos en los primeros meses de vida. Esto es coincidente con la tradición anabaptista iniciada por los anabaptistas suizos en 1525, (Mayer [1987] 1990), y surgida como corriente revolucionaria y como tal en rebelión con el bautismo cristiano diferenciando los modos de bautismo (Ceriani: 1998) ³⁴.

Sin embargo, parecería que sus explicaciones no tienen en cuenta el cerrado círculo dentro del cual el menor se mueve hasta esa edad de elección de 12 años.

Su matriz de conocimientos y de movimientos, incluyendo la vestimenta esta encapsulado entre el templo y un comportamiento intrafamiliar, por lo cual nos podríamos preguntar cual amplia es su capacidad de libre elección.

Fuera del contexto de predicación, su aparente uniformidad, que ellos asocian a que sus estudios son científicos y racionales, deja paso a muestras emocionales contradictorias que se relacionan con el rol de género y con las dimensiones rituales y cotidianas analizadas en los próximos apartados.

-Relaciones de género

El rol de la mujer dentro de la organización es secundario, las mujeres no salen a predicar solas y sus movimientos dentro del templo, como estar en el frente y brindar testimonio, se ven siempre acompañados por algún varón.

En ninguna de las entrevistas me han expresado como explicación una menor capacidad racional de la mujer, sin embargo, la respuesta ante la pregunta de porque sus roles no son iguales es: “*varón y mujer son diferentes*” y así lo dice la Biblia.

³⁴ “Considero que dentro del cristianismo se han presentado dos modos básicos de significar y ejercer el bautismo: el de recién nacidos o niños, como ocurre en el catolicismo, y el de jóvenes, adolescentes o adultos, como ocurre en la tradición protestante iniciada por los anabaptistas suizos en 1525 (Mayer [1987] 1990). Los dos representan el pasaje de una etapa del ciclo vital a otra, pero mientras el primero señala simbólicamente el pasaje al inicio de la vida¹⁷¹, el segundo se configura como un ritual de iniciación de jóvenes a la vida adulta “(Ceriani;1998)

Ninguna de las autoridades son mujeres, y cuando en sus revistas muestran los hechos científicos que apoyan sus hipótesis “racionales” son solo varones los que participan. En la entrevista realizada a uno de los fieles que asistió a mi casa, su explicación fue la siguiente: “la Biblia dice que la mujer nació de la costilla de Adán, entonces es “razonable “pensar una “cierta diferencia.”

Aquí tanto la palabra “razonable” dando carga valorativa de verdad y la frase “cierta diferencia” incorporan un efecto de sentido bien marcado, y donde las diferencias de sexo son sinónimo a contrastes sociales, que bien pueden enmarcarse en la necesidad de generar cierto orden. Un orden que esta relacionado con el pensamiento racional y con Jehová, y en contraparte con el desorden interpretado como caos y con el demonio³⁵

Cuando profundicé en las entrevistas fuera del contexto del templo y visitas predicadoras, me encontré con individuos menos uniformados, incluso mas expresivos emocionalmente y mostrando una clara diferencia entre el rol de hombre o mujer y el rol de TJ. Así, en la casa de un Testigo en Arroyo Seco, me encontré con una persona desestructurada cuya esposa se mostraba participativa y critica de ciertas actitudes de su esposo, al que incluso lo desautorizaba ante su hijo, sin embargo, cuando les hacia notar ese detalle casi sutilmente lo negaban, buscando en algunos casos casi con desesperación, tomarse de la Biblia para volver a responder.

Podemos interpretar ante estos hechos, que perder la “racionalidad” de la palabra de Dios, los dejaría en una exposición a lo emocional que no deberían mostrar, y tomarse de la Biblia los ayudaría a poder mantener un orden mediante sus *categorías verbales* basadas en sus estudios semanales.

La emoción es tomada por los integrantes de esta agrupación como contradictoria a las actividades de conocimiento, y la misma se trata de eliminar de sus interacciones en las reuniones semanales, ya que lo racional y lo emocional no deben mezclarse, y de igual manera, que un libro científico explica la realidad, la Biblia como el libro científico más importante, muestra y explica las ordenes de Jehová como fuente de conocimiento y como ley.

³⁵ Mary Douglas en Pureza y Peligro relaciona la limpieza y el orden con la necesidad de diferenciación, la cual se suma a una exageración en los extremos: arriba, abajo; adentro, afuera macho, hembra, bien, mal.

-Lugar de la emoción en sus reuniones semanales, Razón y emoción, dimensiones rituales y cotidianas

“Cuando un individuo esta fuertemente apegado a un grupo social, se siente moralmente obligado a participar de sus tristezas y alegrías, renunciar a ello seria romper vínculos que lo unen a la colectividad, seria renunciar a quererla y contradecirse” (Durkheim: 1915)

Detengámonos un instante en la definición de emoción de la Real Academia:

“Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática”.

Tal vez no nos llame la atención de tan acostumbrados que estamos a ella. Sin embargo, es notorio como dicha definición supone que lo “normal” es un ánimo “neuro” que resultaría alterado por la emoción. Al respecto me interesa compartir la siguiente reflexión: *“Menuda paradoja, que de tan difundida, resulta invisible: ¿qué clase de ánimo es aquel que no tiene animación? ¿No es un contrasentido pensar un ánimo imperturbable?” (Denise Najmanovich; Mayo 2009)*

A diferencia de ciertas religiones cristianas como por ejemplo el caso del pentecostalismo³⁶, donde la expresión de la emoción y el éxtasis son importantes dentro de los actos rituales, entre los Testigos de Jehová, los actos de demostración de emoción parecen casi inexistentes, sin embargo, los estados afectivos, inclusive la indiferencia emocional, responden a características socialmente construidas.

Oponer razón a emoción seria desconocer que una y otra están inscritas en el interior de lógicas personales impregnadas de valores, y, por lo tanto, de afectividad.

Para el sentido común, la afectividad parece un refugio de lo individual, y nacida de la espontaneidad, sin embargo, esta particularidad individual emana de un medio humano dado y un sistema social de valores (Le Bretón: 1998).

Oponer razón a emoción es tan antiguo como el mismo pensamiento.

En La Republica, (3605-3606), Platón proscribía a los poetas, culpables a sus ojos de fomentar emociones perjudiciales para la razonable serenidad de la ciudad, para el

³⁶ la iglesia universal del reino de dios es representativa de instituciones cristianas donde la magia y el éxtasis están presentes... (Ari Pedro Oro; Dinero y Magia 2001, Pág. 1)

filósofo, el ideal del ciudadano se cumplía sobre una templanza que no se debía romper por causas emocionales.

El sentido común ha asimilado a la emoción como una emergencia de irracionalidad, relacionada a una falta de autodominio, como si la misma fuese reflejo de un fracaso de la voluntad.

El pensamiento científico ha retomado muchas veces ese juicio de valor ya desde tiempos antiguos, donde Aristóteles en su *Ética*, quien recomienda mantener a los sentimientos a prudente distancia de la lucidez de pensamientos, o Kant en su *Antropología*, el cual asimila a las emociones a enfermedades del alma y privilegia al hombre “razonable y dueño de si mismo” (Kant: 1781).

Desde luego, las ciencias sociales no fueron ajenas a estos principios, y como ejemplo podríamos citar a Levy Bruhl quien abrevando en principios como los citados , esbozaba, respecto al pensamiento primitivo un primer postulado, luego criticado fuertemente por la mayoría de sus colegas , donde esgrimía que los “primitivos” poseían una mentalidad llamada prelogica, diferente a la del “civilizado” , siendo ella, producto de categorías distintas , explicando al respecto “la ley de participación mística” y la “ley de la afectividad”, que permitía a este pensamiento realizar la fusión de los opuestos , que el pensamiento racional separa, Ej. (El hombre y su sombra). (Levy Bruhl: 1974).

Referido a esto, podríamos decir que las emociones no son emergencias salvajes que destruyen las conductas razonables, las mismas responden a lógicas individuales y sociales y también tienen su razón. “*Un hombre que piensa es siempre un hombre afectado, y no hay proceso cognitivo sin puesta en juego afectiva y a la inversa*”. “*La inteligencia no se concibe sin una afectividad que la impregne*” (Piaget, 1989, Pág.75)

Las emociones, por lo tanto, las podríamos considerar como conductas sociales asociadas a circunstancias morales, y a la sensibilidad particular del individuo, ellas no son espontáneas, están organizadas, se reconocen en uno mismo y se señalan en los otros componentes del grupo, “*movilizan un vocabulario, discursos y acciones*” (Le Bretón, 1998:111)

Dentro del templo de los Testigos de Jehová parecería que todo esta tan puntillosamente calculado, que pocas son las acciones que no se repiten ritualmente entre una reunión y

otra, sin embargo, la palabra ritual posee una carga negativa relacionada con su crítica a la religión católica, y prefieren llamarlos *encuentros de conocimiento*.³⁷

Este afán de racionalizar todo su comportamiento y discurso como herramienta para tomar distancia de otras religiones, hace que los TJ tengan que negar ciertas características que desde el origen de los estudios antropológicos fueran consideradas como infaltables y de carácter universal en los grupos religiosos, entre estas características me refiero a los rituales.

Cualquier acto ritual es definitivamente negado en su discurso, por miedo de cruzarlo con actitudes emocionales, sin embargo desde mi planteo, su sistema religioso esta plagado de acciones rituales.

Si definimos al ritual como “*un acto individual o colectivo, que siempre, aun en el caso que sea suficientemente flexible para dar margen a la improvisación, se mantiene fiel a ciertas reglas, que son, precisamente lo que en él hay de ritual*” (Berger:1969:25), podemos descubrir en esa negación sobre el significado ritual de dichas acciones por parte de los integrantes de esta agrupación su interés por no confundir la actividad religiosa con actitudes que podrían ser consideradas irracionales y sin sentido, en el fondo, actitudes de idolatría totalmente prohibidas. Incluso uno de los fieles me comento que en un tiempo organizaban cantos en las reuniones, pero como según sus palabras, daban cierta sensibilidad no buscada por los presentes les indicaron eliminar esa actividad. No obstante, a pesar de su resistencia a manifestaciones que ellos podrían considerar rituales, sus acciones, discursos y visión del mundo están atravesados por mecanismos recordatorios y homogeneizadores cuyas características son una de las funciones del mecanismo ritual que dicen desconocer.

Es muy interesante advertir que las expresiones de los rostros en las reuniones de la congregación no muestran emoción, sin embargo, hacia adentro del grupo, esas manifestaciones corporales y afectivas irrelevantes para el observador, son virtualmente significantes a los ojos de sus interlocutores, y “*...están en resonancia mutua y se remiten unas a otras a través de un juego de espejos infinito*” (Le Bretón, 1998:117)

Podemos advertir que los organizadores activos de las reuniones dentro del salón del reino muestran mucha menos emotividad que los fieles recién llegados, algunos de los cuales hasta ese momento, no conocen detalladamente la reglas, pudiendo demostrar

³⁷ Categoría nativa, específicamente tomada en una de mis entrevistas que refuerza la necesidad de darle nivel de “saber racional” a sus encuentros semanales.

que “*lo pautado y ritualizado no da lugar a las demostraciones emocionales*” (Hocart 1985:56).

Teniendo en cuenta que la mayoría de los asistentes son participes necesarios de la reunión, todos los Testigos de Jehová que intervienen tienen que “estudiar” previamente la Biblia y las publicaciones, y aquí poco es el margen para ingenuos emocionales.

Marcel Mauss ya en 1921 muestra como las sociedades inducen una “*expresión obligatoria de sentimientos que impregna al individuo sin que este lo sepa...*”; sin embargo para mí era muy difícil traducir esos sentimientos. Como ejemplo de esto, cuando entrevistaba a *los participantes de las reuniones semanales* dentro del templo, trataba de encontrar en su discurso algún aspecto de lo irracional, algún sentimiento de temor o devoción ante la presencia de su Dios³⁸, sin embargo no me fue fácil evidenciarlo ni en sus actitudes gestuales ni en sus palabras, era como si no pudiese entrar en resonancia con sus códigos culturales³⁹

Si bien podemos pensar que las emociones y sentimientos forman parte de la naturaleza de la especie humana, también es cierto que las causas y las formas de reaccionar ante determinadas circunstancias, devienen de un *proceso socializador en que el individuo forma parte activa aún sin reconocerlo*. (Pérez 2006). Las emociones y sentimientos son pues construcciones sociales que se reelaboran y reinterpretan constantemente, formando un conjunto de actitudes con las que afrontamos determinados eventos.

Entre estas emociones, encontramos aquello que llamamos miedo y esperanza, *estados anímicos inherentes al discurso profético milenarista*. (Pérez 2006).

En este sentido los TJ plantean que no es casualidad que el sufrimiento humano este aumentando, esto indicaría, según ellos, que se acerca el tiempo final de la humanidad. Según sus explicaciones, el Apocalipsis pone de relieve un conflicto que tuvo lugar en los cielos con el resultado que “*Satanás fue arrojado hacia la tierra con sus Hordas demoníacas*”⁴⁰

El estudio de estas profecías muestra según ellos, que la primer guerra mundial marcó el comienzo del fin, siendo las guerras que últimamente se desarrollan en el mundo,

³⁸ Rudolf, Otto Lo Santo (1994) P23

³⁹ Todas las expresiones colectivas, de valor moral y fuerza obligatoria de los sentimientos del individuo y del grupo son más que meras manifestaciones, sin signos de expresiones comprendidas, en síntesis, un lenguaje .hay que decir las, pero si hay que decir las es porque todo el grupo las comprende .Es esencialmente una simbólica irreconocible a los ojos de un observador. (Mauss 1968:p88)

⁴⁰ La Atalaya (2001:32)

junto con la crisis europea, el hambre, y enfermedades como el SIDA, signos que el día final se esta acercando, ⁴¹

Las sociedades humanas en general, se defienden de diferentes maneras contra el riesgo del sinsentido, lo inesperado, lo insólito y la angustia de lo desconocido, y este grupo en particular lo hace utilizando el discurso de la ciencia y sus interpretaciones bíblicas, las que incorporan a un sistema de signos que les da un sentido “racional”.

Mi principal interlocutor, ante las preguntas de vida cotidiana realizadas fuera del contexto del templo dudaba, se lo notaba molesto, ya que, según sus palabras, siendo un siervo de Jehová debía satisfacerlo, y el no hacerlo, respondiendo indebidamente, implicaría perder su vida eterna, por lo cual el sentimiento de miedo o temor podían evidenciarse en esos momentos. En forma inmediata y casi impulsivamente tomaba su tabla de salvación, la lectura de la Biblia, y volvía a una respuesta, para él, racional, y justificada. De esta forma cubría exteriorizaciones emocionales, que de otra manera podrían quedar expuestas.

-Situaciones emocionales limites- reacción ante la muerte

Para los Testigos de Jehová, las emociones suelen ejercer una importante influencia negativa en nuestra manera de actuar y pensar, y el proceso de maduración implica refrenarlas e incluso eliminarlas, en (La Atalaya; Junio 2011,13) plantean que muchas veces hay que tratar de entender la tristeza y “*para ello pedir a Jehová y leer la Biblia nos regresaran a la razón*”. Sin embargo, su imaginario racional es superado en ciertas circunstancias por la realidad emocional supuestamente eliminada.

Como ejemplo de esto, en una oportunidad, hablando en mi casa, y sin su Biblia, con un precursor a cargo del salón del Templo próximo a mi domicilio, y conversando sobre su relación con la familia, surgió en la conversación que su hija casada con otro hermano de la congregación, había sido adúltera. Ella fue expulsada no solo del grupo religioso sino además del grupo familiar, posteriormente, según sus palabras, habría fallecido de tristeza.

Ante mi pregunta sobre su sentir ante semejante situación, tratando de entender su relación con la muerte y el duelo, su respuesta inicial fue:

⁴¹ Se levantara Nación contra Nación, habrá potencias que se unirán contra otras.. existirán grandes terremotos y habrá escenas espantosas, (¿Existe un creador que se interese por nosotros?) WatchTower (2006)

-“La ley de Dios es prioritaria ante la ley del hombre”-, sin embargo, me deslizo el siguiente comentario: “-mi esposa la extraña un poco y como el esposo no es de la congregación ya no puede ver a sus nietos...y al decir la palabra nietos, una muestra de profunda tristeza invadió su rostro, al punto de derramar alguna lágrima, síntoma que fue el disparador inmediato para una respuesta racional como: “*estos anteojos me están molestando*”, y simultáneamente, intento buscar algo..(¿La Biblia?) , me pidió disculpas y con una excusa pidió retirarse de mi casa.⁴²

Al cuestionarle sobre su actitud en el siguiente encuentro, me miro y me respondió:

-No se, yo también me lo pregunte.... y no volvió a tocar el tema como mostrando cierta lucha entre su pensamiento valorado y su muestra de emoción desvalorado.⁴³

Margaret Mead señala un comportamiento similar de negación en Samoa, el cual es socialmente aceptado, justificado, e incluso genera “una especie de respeto supersticioso” (Mead, 1963:Pág. 82), y lo interpreta como una manifestación emotiva ante la expresión inmotivada de hacer algo socialmente condenado.

Desde luego podríamos manifestar antropológicamente el carácter simbólico de las manifestaciones del duelo, pero como lo recuerda Marcel Mauss la sinceridad de experimentar y expresar una emoción o sentimiento de duelo atraviesa el conjunto de modalidades culturales (Mauss, 1968:115)

En las sociedades actuales de características individualistas, la muerte y su duelo aparecen como una experiencia íntima, el llanto se convierte en un acto privado, alejado de una ritualidad común de significados, los deudos no están libres de dar libre curso a su pena , y quienes los rodean esperan de ellos actitudes teñidas de dignidad , “*el grupo vela para mantener la ceremonia en sobriedad dolorosa, que es fuerte en nuestras sociedades*”(Bacque,1995:35), sin embargo este grupo, con características milenaristas, reprime el dolor de la pérdida en base a interpretaciones de carácter racional expresadas en su libro principal y fundamentadas día tras día en sus reuniones en el templo . En palabras de Mauss, no solo el llanto, sino todo tipo de expresiones orales de los sentimientos, *son en esencia fenómenos NO exclusivamente psicológicos, y fisiológicos, sino sociales, marcados por el signo de la No espontaneidad y la*

⁴² “El reconocimiento inicial de la anomalía induce a la angustia y de allí a la supresión o evasión” Pureza y Peligro;(M Douglas 1963, Pág. 123)

⁴³ Le Bretón plantea esta dualidad como debatible: el pensamiento y el sentimiento se implican mutuamente, un hombre que piensa es un hombre afectado y viceversa. Siguiendo a Piaget cita: “no hay proceso cognitivo sin puesta en juego afectiva y a la inversa. La inteligencia no se concibe sin una afectividad que la impregne”. La oposición razón/ emoción es la negación de que ambas están dentro de una lógica personal, de valores y de afectividad. Ambas están interrelacionadas y se definen en forma complementarias. (Le Bretón, 1999: 108)

obligación mas absoluta (Mauss, 1968:p81), a lo que agregaría que también responden a la misma lógica, las no expresiones, o ausencia en la gestualidad de las mismas expresadas por los representantes de esta comunidad religiosa.

Los Testigos de Jehová expresan permanentemente que están fuera de las mentiras de las religiones tradicionales, en las cuales, según sus palabras “engañan a los fieles con trastornos emocionales súbitos”, dando fundamentos personales y prácticos de que el único camino es el “estudio” de la Biblia. Siempre en su discurso detallan un camino desde la ignorancia al saber, declarando que en un principio estaban equivocados al buscar un camino de iluminación en lo irracional, finalmente encontrando la verdad solamente en el conocimiento.⁴⁴

Lo relevante de este discurso, es que se perpetua en el tiempo y en el espacio con ciertos matices contextuales, pero siempre fundamentando a través del estudio, el profundo conocimiento de la verdad.

”...en un primer momento me resistía y pensaba que estaba en un error, pero con ayuda pude ir avanzando en el estudio....Tenia muchas objeciones al principio, las cuales se fueron clarificando y me di cuenta que ese libro no fallaba. Tengo mucho mas que aprender y me resulta de mucho disfrute estudiar mas y mas para alcanzar la verdad....”

Si descontextualizamos esta frase, podríamos pensar que es de un estudiante universitario, y se podría estar refiriendo a algún estudio científico, sin embargo, esta es la respuesta que me dio un hermano de la congregación de los Testigos de Jehová en una de mis primeras entrevistas dando una importancia inusual al estudio y conocimiento racional de la Biblia y las publicaciones que realiza el grupo.

La vía del conocimiento⁴⁵, con la meta puesta en la salvación, o como ejercicio hermenéutico del mensaje divino es el camino seguido por los Testigos de Jehová. Pero no con la intención de transformar su religión en una ciencia, sino mas bien con la finalidad de demostrar racionalmente, con elementos ajenos tradicionalmente a la

⁴⁴ En Atalaya (Dic.; 1998), se explicita que el conocimiento nos lleva afuera de lo irracional y nos acerca a Jehová.

⁴⁵ I think I must have been looking for as illumination, but my study with Jehovah witnesses showed me that the truth could only come from correct knowledge. Beckford (1978) Vol. 29 N2

religión, la veracidad de su interpretación bíblica, y para ello, deben tomar distancia de lo emocional y por ese motivo todo sentimiento que surja en momentos críticos deben frenarlos o limitarlos mediante el convencimiento que ese camino los aleja de la verdad y de Dios.

Se podría criticar esta mirada siendo que casi toda teología, (sobre todo del tronco judeocristiano), es una construcción basada en la razón y la fe, sin embargo, en este grupo social el conocimiento racional y el uso del discurso científico ocupan un lugar central evidenciado en la gran cantidad de publicaciones científicas utilizadas para su cometido.

CAPITULO 4

La razón práctica del milenarismo: Biblia, escatología y corporalidad

-La Biblia como ley.

*“La fuerza milagrosa de la Biblia sustituye a la jerarquía y a la encarnación de Cristo, que en ella se prolonga. La Biblia es una fuente en perpetua producción; la prolongación protestante de la encarnación de Dios”.*⁴⁶

De esta manera define Sánchez Cano (1976) la posición del protestantismo respecto a su libro sagrado, que en la mirada de Ernst Troeltsch dará la certeza del perdón de los pecados.

Eliade⁴⁷, planteaba que toda historia mítica que relata el origen de algo, presupone y prolonga la cosmogonía y esta imbricada en el misterio de la creación. Para los Testigos de Jehová no existe ningún misterio en la creación, y la misma esta perfectamente explicada en su documento de cabecera, *la Biblia*.

Las religiones en general, y esta en particular, constituyen un vasto repertorio de representaciones y simbolismos expresados en mitos, los cuales, muchos de ellos se generaron en sociedades sin escritura y fueron modificándose en sociedades letradas sin perder su fuerza como lenguaje simbólico.⁴⁸

La Biblia como documento escrito fundamental ha sido y sigue siendo interpretada por las religiones cristianas de formas bastante diferentes.

Muchos representantes de la Iglesia Católica fueron adaptando su discurso a los tiempos, inclusive, leyendo metafóricamente algunos pasajes de la Biblia que sostenían la creación del universo, la aparición del hombre sobre la tierra y el Apocalipsis.

Entre las religiones modernas que utilizan el discurso milenarista como herramienta de convencimiento y que fomentan la espera del fin de la era terrestre y el juicio final como sistema de renovación, son ejemplo los Testigos de Jehová, quienes no ven en los

⁴⁶ Sánchez Cano; “Sociología de la religión y el fenómeno religioso” (1974)

⁴⁷ Eliade.; “Patrones en antropología comparada”(1958)

⁴⁸ Erich Fromm, en “El Lenguaje Olvidado”, plantea una característica importante de los mitos como lenguaje con lógica diferente a la lógica tradicional, pero con la característica de único lenguaje universal que elaboro la humanidad. Un lenguaje olvidado por los hombres, y considerados por la cultura occidental, candorosas lucubraciones de la mentalidad precientífica.

versículos de su Biblia, sino “una verdad absoluta en palabras de un Dios que tiene fecha fija de destrucción de este mundo”. (Osorio Pérez 2006, Pág. 3)

La ley de Dios para esta idea milenarista, esta reflejada sin correcciones en el libro más científico que existió “La Biblia”, donde según sus interpretaciones, las fuerzas de las tinieblas serán vencidas definitivamente, y el Paraíso será recobrado.

Para los Testigos de Jehová esta es “la Religión verdadera”, donde la característica de verdad la da “su” interpretación bíblica.

Levy Strauss⁴⁹, dice que “lo que los mitos hicieron para las sociedades sin escritura, es decir, legitimar un orden social y una concepción del mundo, ese es también, el papel que nuestras civilizaciones acuerdan a la historia”, y en esa dirección los Testigos de Jehová utilizan su Biblia, como libro histórico y científico, interpretándola según su mirada milenarista. En este sentido son los miembros del colegio central de los TJ quienes decretan lo que ellos deben creer o mejor dicho interpretar de la Biblia.

Las ideas milenaristas se construyen desde el anhelo y el temor, para el futuro y para el aquí y ahora, siendo, la ideología, el mecanismo por el cual se intenta perpetuar el sistema de poder dentro de un marco ideológico, y la utopía, la forma de exploración de lo posible, poniendo en duda la naturaleza del orden social existente, presentándose así, y simultáneamente, como una imaginación distinta, crítica y alternativa al poder presente.⁵⁰ La utopía milenarista aporta un sentido del tiempo histórico que es posible considerarlo como modelo del tiempo utópico en su punto de más alta virulencia:

“mediante un súbito cortocircuito, lo absoluto se hace inmediatamente presente con su fuerza de ruptura” (Ricoeur; 1985). Se instaura un miedo estructural que no aguarda recompensa y castigo para después de la muerte, sino que lo espera en una inmediatez que no puede menos que obligar a modificar ya los comportamientos en lo personal, puesto que el fin acecha, esperando en el siguiente recodo del tiempo. Por eso quizá, la utopía milenarista puede llegar a actuar como un medio para ordenar la comprensión del mundo (Diez de Velasco, 2000).

Fe, verdad, racionalidad, ciencia, vuelven a jugar aquí un rol fundamental en sus predicaciones sobre un futuro del cual pocos serán recompensados.

⁴⁹ Levy Strauss, “La antropología frente a los problemas del mundo moderno”, (2011)

⁵⁰ Según Ricoeur (1994) Si la ideología preserva la identidad, la utopía busca la exploración de lo posible. Pone en duda la naturaleza del orden social existente, presentándose así, y simultáneamente, como una imaginación distinta, crítica y alternativa al poder presente.

Para los Testigos de Jehová la racionalidad es la única manera de entender la Biblia, por eso la estudian, este estudio se hace en muchos casos, con interpretaciones, que se vuelcan en publicaciones científicas como verdad absoluta que sus fieles estudian y discuten dentro del templo.

En las entrevistas surge el siguiente comentario: *”Aunque mucha gente ha tendido a suponer que la Biblia no es científica, que se contradice y que es anticuada, lo que los hechos demuestran es diferente. Lo singular de su autoría, la exactitud histórica y científica y sus profecías infalibles llevan a una sola conclusión, la Biblia es la palabra inspirada de Dios y el documento más científico que existe”*⁵¹

La repetición continua de los pasajes bíblicos, las explicaciones científicas de estos pasajes en las publicaciones, las preguntas formuladas sobre lo explicado en las publicaciones y su respuesta impresa, la cual finalmente hay que estudiar y repetir casi en iguales palabras en las reuniones semanales, conforman una institución que llamaría formativa. Como ejemplo, en la publicación *despertad* (Marzo: 2010), se plantean que según la Biblia, los padres deben estar al tanto de lo que les pasa a sus hijos, y citan (Efesios 6:1) surgiendo la siguiente pregunta: *¿pueden los padres ver los mensajes recibidos en el celular?*; Y apoyándose en esa interpretación bíblica, su respuesta es: *”no me molesta que mis padres lean mis correos”*, incluso tomando un ejemplo de las instituciones afirman: *“si en algunos países el jefe tiene el derecho de revisar los mensajes del empleado, ¿Por qué nuestros padres no pueden hacerlo con nosotros?* La Iglesia de los Testigos de Jehová estudiada específicamente en la zona de Devoto, como en otras tantas partes del mundo, invierte gran cantidad de recursos humanos y materiales al fin de continuar con su labor proselitista, intensificándola incluso en aquellos lugares donde más se evidencia el rechazo hacia ellos. De dos en dos o de tres en tres, miembros de ésta Iglesia recorren sistemáticamente toda la región, de norte a sur y de este a oeste, inclusive recorriendo villas y regiones de difícil acceso y *guardando minuciosas estadísticas de su labor* (Mayer: 1990).

Una sombrilla, una Biblia y varios folletos y revistas bajo el brazo como sus más preciadas herramientas de trabajo. Una llamada a la puerta, fuerte y de manera insistente, después un corto diálogo. De lo contrario un rechazo fulminante o una excusa atropellada y hasta el grito, como el de mi padre cuando era pequeño que asegura dentro

⁵¹ Este comentario recogido en una de mis entrevistas, es coincidente casi textualmente con lo que luego pude leer en uno de sus libros principales llamado *El hombre en busca de Dios*, (1990:58), lo que podría demostrar la fuerza e importancia de los estudios y repeticiones como fuente de convencimiento para los fieles de esta agrupación.

de la casa que no hay nadie que le interese hablar con ellos .La labor proselitista no parece fácil, pero nadie espera que lo sea.

Según sus comentarios el rechazo es lo más común que reciben, las personas le dejan bien en claro que no les interesa conversar con ellos, casi en forma descortés, diciéndoles entre otras cosas lo siguiente: no tengo tiempo, tengo mi religión, estoy muy ocupado, no me interesa la religión, no se metan en mi vida, no me molesten, tengo cosas más importantes en que ocuparme, soy ateo, etc. La difusión de esta doctrina se lleva a cabo principalmente por parejas de fieles, conversaciones callejeras y visitas domiciliarias, oralmente o mediante folletos y libros; los oyentes más interesados son invitados a asistir a sus reuniones de estudio de la Biblia. Sus principales publicaciones son dos pequeñas revistas, La Atalaya y ¡Despertad! que entregan en forma gratuita. La sociedad Watch Tower es la entidad legal que utilizan como editorial en todo el mundo. Su método más conocido de localizar a quienes se interesan en sus doctrinas es el de la predicación de casa en casa. Hoy día, los Testigos de Jehová tratan de visitar todos los hogares, si es posible, varias veces al año, con el objetivo de conversar unos minutos sobre algún tema de interés local o mundial. Leen uno o dos textos bíblicos y, si su interlocutor demuestra interés, quedan en regresar en un momento conveniente a fin de continuar la conversación. Otro método del que se valen los Testigos para difundir su mensaje son las reuniones semanales que celebran en sus Salones del Reino. Una de tales reuniones consiste en una conferencia pública sobre un asunto de actualidad, seguida de un análisis de un tema o una profecía de la Biblia mediante la revista La Atalaya. Otra reunión comienza con una especie de estudio oral en la que se prepara a los Testigos para ser mejores predicadores. El predicar por el mundo, es un mandamiento de orden divino dirigido especialmente a ellos, a los Testigos de Jehová, únicos merecedores de la promesa que les garantizará la vida eterna en el paraíso terrenal.

-Escatología

La labor sacrificial tiene por objeto mostrar, con imágenes apocalípticas y evidencias irrefutables del fin de todos los tiempos (guerras, enfermedades, desastres, etc.), la inminente segunda llegada de Cristo. En una de las entrevistas realizadas a uno de los fieles consulté sobre que sucedería luego del fin de la humanidad, sin dudarle me

respondió.-“en el mundo venidero muchas personas que están en las tumbas volverán a la vida, ellos disfrutarán de la vida eterna sobre la tierra...”

Este imaginario finalista cumple varias funciones, crea un discurso y lo justifica utilizando tanto el pasado como el presente y el futuro para fijar en sus fieles la verdad. El anhelo y el temor son parte de este imaginario que puede entenderse como un recurso antropológico para crear expectativas de lo real, y de este modo modificar la realidad socialmente solidificada y legitimada (Pérez 2006; Pág. 6).

Carretero en la **Relevancia sociológica de lo imaginario**, habla del reemplazo de lo real por lo imaginario, de una investidura de lo real por un sueño que libera y proyecta deseos, aspiraciones y angustias sepultadas por la realidad (Carretero, 2004), En los movimientos milenaristas cuya meta esencial y constitutiva, al menos en los inicios del movimiento, es el cambio en el orden de este mundo, esta acción política se presenta de un modo más frontal. Sean sus medios pacíficos o violentos el proyecto imaginario de otra sociedad, de otra realidad, de otro mundo, involucra implícitamente el cuestionamiento hacia la estructura de poder de una sociedad específica. “*El milenarismo plantea así en su forma más radical la función constituyente de todo fenómeno utópico: la exploración de lo posible*” (Ricoeur [1986] 1994), queriendo definir lo posible como esa construcción simbólica de un relato que promete un futuro de seguridad en un inminente futuro igualitario y perfecto, donde, ese sueño irrealizable en este mundo se vuelve una realidad próxima y cada vez mas cercana en el paraíso prometido.

Ese discurso escatológico tendría la doble función de dar miedo y quitarlo, porque ante ese sentimiento surge la esperanza que funcionaría como un motor organizador que podríamos hacer coincidir con la esperanza, que acentúa la acción de los individuos. Los miembros de esta congregación en particular, están convencidos de que el fin está cerca y de cómo va a suceder, sustentando sus ideas a partir de sus bases bíblicas, libros y revistas que editan mostrando imágenes claras de cómo será dicho acontecimiento.

Este discurso milenarista, al que se yuxtapone una visión del fin de las atrocidades mundiales, de la marginación, la pobreza y el caos, es también un medio por el cual se logra atraer a un número significativo de fieles. Estos, desde su ingreso al grupo se interiorizan sobre lo importante de estudiar sistemáticamente sus publicaciones mensuales, las cuales marcan límites para su pensar y accionar. Dichos límites deberán ser respetados, ya que atravesarlos o no tenerlos en cuenta podría, tomando palabras de

Eileen Barker⁵², *diluir o relativizar la verdad* con la consecuencia de perder sus posibilidades de alcanzar la salvación. Así un miembro de la iglesia, a la salida de una de las reuniones me plantea: *“solo la gente que honre a Jehová, que sea buena y que predique su palabra se va a salvar, porque los que se van a salvar van a ser muy pocos, porque mucha gente mala no se arrepiente, y no entrara en el reino que será hermoso y sin pobreza ya que no habrá dinero, los hombres recogerán los frutos y todos serán como hermanos”*.

Los miembros de esta iglesia se ven a si mismos como un reino elegido, y no simplemente como una simple comunidad de creyentes capaces de distinguir lo real de lo imaginario.

Pereyra de Queiroz (1978), indica que el milenarismo nace donde la necesidad de transformar las condiciones sociales de vida no encuentra otra salida que la que ofrece la religión, intentando, como esta iglesia a mi entender, reinterpretar a la ciencia en favor de su interpretaciones bíblicas, y utilizar un simbolismo homogeneizador que desarrollaremos a continuación, que abarque no solo el discurso, sino también la acción. En esta hermenéutica se trata de incluir el cuerpo, las acciones materiales y simbólicas, ya que los movimientos milenaristas han surgido precisamente del contacto directo con lo palpable, *“de la reflexión de sus condiciones de vida, y han sido una critica a las condiciones políticas, injusticias sociales y desigualdad económica”* (Osorio Pérez: 2006)

⁵² Eileen Barker, concluye que la religión ha sido utilizada para crear límites que incluyen y excluye, distinguiendo al “nosotros del ellos” o eliminando dichas distinciones y cuya una de las funciones es establecer otros límites más importantes que son el de verdad y falsedad “An exploration on boundaries”. (2006:26)

-Homogeneidad y control grupal

Como venimos detallando desde la introducción, el trabajo evangelizador de los Testigos de Jehová lleva como sello la interpretación realizada por ellos de su Biblia, apoyada fundamentalmente por publicaciones mensuales, que toman el lenguaje de la ciencia y la carga de valor que la misma tiene en la sociedad, para que sus futuros hermanos y sus actuales fieles reelaboren un nuevo discurso científico, pero desde la hermenéutica bíblica y teología de los Testigos de Jehová.

A diferencia de lo explicitado por Rosalba Hernández Castillo en su trabajo sobre este grupo religioso en la zona de Chiapas, México, (*Hernández Castillo: Abril, 1994*), en las entrevistas realizadas en Argentina, y fundamentalmente en la agrupación estudiada en Buenos Aires, esta comunidad no solo no está en contra del desarrollo tecnológico y de la ciencia, sino justamente muestran que están a favor de dichas teorías, las cuales las reutilizan para el armado de su discurso. Así, principios científicos sobre el origen de la vida, la telefonía celular, el volar de los aviones y muchos más, son tomados como temas base para demostrar en comparación a artículos en general escritos por otros Testigos de Jehová, que todo fue un plan de Dios, y de esta forma no solo desacreditar la teoría de la evolución y a Darwin, sino también a otras religiones, principalmente a la Católica⁵³.

Como ejemplo, en uno de sus artículos anuales publicados, cuyo título es *¿Qué cree usted?*, se plantea la pregunta de cómo se creó la tierra y lo que en ella hay.

En sus explicaciones intentan separarse claramente de ciertas religiones al explicitar: *“muchos fundamentalistas (aquí ellos incluyen a los católicos), creen que la tierra se creó en seis días de 24 horas...”*, e inmediatamente comienzan a desarrollar teóricamente fenómenos como el campo magnético terrestre, la atmósfera, la inclinación de la tierra, y el ciclo del agua, afirmando que son fenómenos naturales, tan eficientes, que debieron ser diseñados por alguien, y no producto de un proceso evolutivo natural, queriendo desacreditar así a Darwin al negar la posibilidad de validez de una teoría de la evolución ajena a Jehová. Para ellos la teoría de la evolución Darwinista es solo

⁵³ Testigos de Jehová, “El hombre en busca de Dios (1990:)

avalada por *observación y experiencia*⁵⁴, sin tener en cuenta, o no reparar, que el sustento de las ideas de este grupo social se elaboran a partir de sus bases bíblicas, libros y revistas que ellos mismos editan e interpretan.

Una de las herramientas fundamentales para que un discurso lentamente se haga propio y que se vaya integrando en nuestra tradición más arraigada, costumbres, hábitos y lenguajes que no pertenecen a nuestra historia, es la homogeneización cultural (Rosello, 2007).

En general el proceso de socialización trata de asegurar un consenso permanente en lo concerniente a los aspectos más importantes del mundo, y coincidiendo con Peter Berger, el control social trata de “*contener las resistencias individuales o grupales dentro de límites tolerables*” y para ello, como herramienta fundamental para cumplir ese cometido es el proceso de legitimación, entendido como un *conocimiento socialmente objetivado, el que sirve para explicar y justificar el orden social y natural*, (Berger; 1969). Las legitimaciones pertenecen al dominio de las objetivaciones sociales, es decir, por lo que entiende como conocimiento una determinada colectividad, no solo dicen a la gente lo que debe ser, sino que a menudo proponen lo que es, y en este sentido, como mecanismo para poder hacer crecer su discurso.

-Método de difusión de la doctrina

Los Testigos de Jehová tienen como una meta importante homogeneizar al grupo en sus diferentes aspectos. En el discurso, es fundamental no dudar en las respuestas que se darán a los futuros fieles, y para ello, se reparten y venden a los predicadores las Biblias impresas por imprentas de la congregación, y se distribuyen las publicaciones mensuales, semestrales o anuales con un minucioso detalle a cada integrante del grupo. También es interesante destacar que el método de difusión más utilizado por esta religión es el contacto personal, yendo a buscar a las personas a sus casas. Trabajan mucho en los barrios donde las casas son bajas y es más fácil tener contacto con las personas detrás de una puerta, una ventana o una reja. Según sus comentarios, el trabajo se les dificulta en los lugares donde la gente vive en edificios, pues el contacto personal es a través de un portero eléctrico y allí se pierde eficacia. Para toda esta tarea, los TJ cuentan con un adiestramiento previo, donde se les enseña a trabajar puerta por puerta,

⁵⁴ ¿Es la vida obra de un creador?; Watchtowers Society ;(2010)

se practican respuestas y hasta saben cuáles son las preguntas más frecuentes que van a recibir. Claro está que todos estos escritos deben ser estudiados y discutidos en el templo cada día de reuniones con quienes, en base a su experiencia, pueden pulir las desviaciones en las interpretaciones, lo que resulta fundamental a la hora de dar respuestas.

Esta uniformidad que caracteriza a los Testigos de Jehová expresada en el discurso y las acciones dentro y fuera del templo, tiene su correlato en el uso del cuerpo en general y en la vestimenta en particular, característica que incluye no solo a los adultos, sino también a los pequeños, los hombres de traje o camisa y corbata y con maletines, y las mujeres con polleras largas.

Ya en la calle, las parejas previamente definidas cumplirán su rol originalmente estudiado, siempre algún precursor experimentado irá con alguno sin experiencia, las mujeres nunca estarán solas al igual que los niños.

Si la persona entrevistada queda con alguna duda será visitada nuevamente por alguien que pueda dar un valor agregado con el fin que pueda ser convencida de sus predicaciones. Difícilmente se dan por vencidos, insisten una, dos, y tantas veces como sea necesario.

A pesar de ser rechazados en muchas oportunidades, están convencidos de su labor, lo que queda demostrado en cierto posicionamiento a la hora de las entrevistas y en el uso de su cuerpo.

-Uso del cuerpo

La vestimenta y el uso del cuerpo es una marca muy fuerte en el aspecto simbólico de esta agrupación⁵⁵. En ella, son los adultos varones quienes poseen el mayor prestigio y quienes tienen la responsabilidad de enseñanza hacia las mujeres y niños. Así, la idea de prestigio de la persona que realiza el acto ordenado, o se viste de cierta manera, es la que hace de quien la imita un actor social, quien basa su acción en el uso del cuerpo de manera eficiente para el fin buscado (Mauss; 1971), relacionando esta definición con la noción de estilo, como una forma de discurso que se encuentra controlado,

⁵⁵ No basta con que dos sujetos conscientes tengan los mismos órganos y el mismo sistema nervioso, para que en ambos las mismas emociones seden los mismos signos, lo importante es la manera en que ellos hacen uso de su cuerpo (Merleau Pontí, 1970:43)

seleccionado y distribuido por un número de procedimientos que fundan su posibilidad de existencia, y que han de remitirse a las características propias del discurso, tal y como han sido señaladas por Foucault: “...se representa en virtud de lo aceptado por un principio de coherencia o de sistematicidad, debe referirse a una cierta realidad, que es aquella propia del sistema de saber -poder que la origina, por lo que deberá entonces inscribirse dentro de un cierto horizonte de racionalidad de donde surge su posibilidad de existencia”. (Foucault; 1999 [1973])

Este capital simbólico ayuda a la producción de creencias sobre el reconocimiento, prestigio y honor del otro, tanto individual como dentro del grupo generando autoridad y obediencia.

Poniendo el foco en el uso del cuerpo, podemos ver que los Testigos de Jehová en sus actividades fuera de la congregación o de su contexto de predicación no intentan marcar un límite entre ellos y el nosotros. Incluso pude participar de alguna reacción temperamental por parte de uno de los fieles en una situación de la vida diaria al regreso de mi trabajo. Un miércoles de noviembre de 2012 volviendo de la oficina escuche a una persona maldecir al auto y elevar la voz con algún impropio, al levantar la vista descubro que esa persona vestida corrientemente, era quien semanas atrás pasaba por mi casa tratando de transmitirme su paz como Testigo de Jehová, al verme y sentirse expuesto, hizo como si no me hubiera visto y se cruzo inmediatamente ignorándome. Ya en el terreno de sus actividades de predicación, podremos identificar a los Testigos de Jehová sin temor a equivocarnos, ya que difícilmente vayan solos, siempre estarán vestidos de manera reconocibles, buscaran en cada puerta visitada una posición de superioridad ante el vecino , y con un uso del cuerpo muy pausado y calmo, como queriendo transmitir ese mensaje de salvación, no solo en el discurso oral, sino también en el gestual, lo que nos permite reconocer que la materialidad del cuerpo (su forma, imagen, percepciones, gestos movimientos),no puede entenderse como un mero objeto que soporta las prácticas que lo modelan , *sino que incluye una dimensión productora de sentidos, con un papel activo y transformador en la praxis social*(Citro, Silvia; 2009).Un intento de dejar bien clara esta carga simbólica de orden y donde podemos interpretar esa búsqueda de *perfección corporal es la marcada en la vestimenta, como símbolo de teocracia ideal*. (Douglas: 1970)

No podemos dejar de citar en este apartado que trata el uso del cuerpo la relación que los TJ tienen con la sangre, ya que ella es parte fundamental de aquel.

Su rechazo a las transfusiones sanguíneas se sustenta en textos bíblicos tales como Deuteronomio (12:16,23, 24) en el que se menciona que no debe darse uso a la sangre sino derramarla sobre la tierra, y Hechos (15:28,29) en el que se manda a los cristianos a abstenerse de sangre.

En las entrevistas surge que esto no es una cuestión de interpretación sino de obediencia al ser supremo quien tiene el legítimo derecho de decidir en esta cuestión, de allí que el donar sangre se considera inapropiado, incluso algunos fieles a ciertas enfermedades como el VIH lo consideran un mensaje divino a esa desobediencia.

Sin embargo, de las mismas entrevistas surge cierta flexibilidad en su accionar ante situaciones límites que la difusión mediática no expone.

Uno de los fieles que se entrevistó conmigo cito el caso de su esposa, también TJ que ante un accidente automovilístico sufrido había perdido mucha sangre y los médicos recomendaban transfusión sanguínea, la paciente estaba inconciente y el marido cuestionó primeramente esa práctica solicitando alternativas médicas. Al generarse cierta tirantez entre la posición médica y la de los ancianos del grupo, el marido aceptó la transfusión poniendo en riesgo su futura salvación.

Una vez repuesta su mujer y ante la posible expulsión de ambos de la congregación, los ancianos reunidos en el salón y elevando la causa a los mandos en Estados Unidos, resolvieron que ambos deberían arrepentirse de lo realizado, y más allá de cierto rechazo del grupo por unos meses, situación que reconocieron como dura, no sufrieron la expulsión de la comunidad.

El cuerpo, y la sangre como parte primordial del mismo expresan un orden en el imaginario de los TJ. Este orden es parte de su visión del mundo la cual se va modificando desde los orígenes.

Coincidiendo con Mayer (1990:46), uno puede extrañarse de ver a la mayoría de los TJ aceptar tan fácilmente las evoluciones doctrinales, como por ejemplo su relación con lo material, desarrollado en el próximo apartado, siendo desde un símbolo demoníaco hasta una señal de salvación, como también otras modificaciones que anulan las posiciones anteriormente sostenidas. Además, en repetidas ocasiones los acontecimientos más o menos explícitamente anunciados por los dirigentes de los TJ no se han producido, y ellos están al tanto, naturalizando dichos cambios.

Según este autor, la creencia en una " *luz progresiva que ilumina la senda de los justos* " *justifica que si a veces la organización decide llevar a cabo ciertos reajustes, siempre será para mejor (Tour de Garde 15:3. 82).*

Podríamos decir que el supuesto fracaso se transforma así en un mensaje positivo a favor del movimiento, y reconocer el error viene a ser una prueba de superación que los acerca a la verdad, y hace que el movimiento lentamente siga en crecimiento.

A mi entender la uniformidad corporal que no solo demuestra unidad y diferencia, sino también orden y pulcritud, junto que un proceso de comunicación sistematizado son claves de su doctrina.

-Materialidad y comunicación

El tratar de homogeneizar conductas, tiene su correlato en el discurso controvertido sobre lo material. Por un lado expresan que la ambición desmedida es demoníaca, sin embargo, aparecen contradicciones en cuanto al valor del dinero en relación con la agrupación.

Las actividades, personales o profesionales de los fieles se ponen a disposición de la congregación, los TJ diezman su tiempo, y el mismo lo emplean hacia la proclamación de sus doctrinas. O sea, de las horas de trabajo que tiene cada día, emplean el diez por ciento de ese tiempo para salir a la calle a difundir su mensaje. En esta tarea participan todos: hombres y mujeres, jóvenes y viejos, y también los niños.

El modo de darse a conocer de los Testigos de Jehová, (comunicación cara a cara) no es exclusivo de ellos, también es aplicado por algunas empresas comerciales para vender sus productos, utilizando solo el contacto directo. En la revista Fortuna del mes de Abril de 2004 aparecen en portada empresas como Avon, Tuperware, Essen, etc.; que no se dan a conocer por los medios de comunicación masivos ,y, sin embargo, les va muy bien con las ventas y las ganancias. Lo que se busca es vender un producto gastando el menor dinero posible para darse a conocer y utilizando el método de comunicación más efectivo para ese producto, en estos casos el interpersonal.

Según entrevistas realizadas a ex integrantes de la agrupación, en algunos casos la propiedad de los individuos pasaría “por voluntad propia” a pertenecer a la organización, tema que causa ciertos conflictos familiares que salen a la luz cuando algún fiel decide irse o es expulsado de la congregación.

Similar a lo analizado por Ari Pedro Oro para las Iglesias protestantes en general y la Iglesia Universal en particular⁵⁶ podemos argumentar que dentro de la agrupación de los TJ se generaran dos lógicas diferentes: la lógica de la congregación como empresa donde necesitan recaudar dinero para mantener la estructura de la organización y la lógica de los fieles, para los cuales el dinero constituye un medio de sacrificio vinculado con la lógica simbólica del don⁵⁷.

Los fieles no solo están comprometidos a comprar las publicaciones semanales y mensuales, sino que también previo a las reuniones hay una especie de donación no obligatoria, pero cumplida por casi todos, lo que marca cierta relación entre esa lógica de salvación y la vida material dentro de la cual, sin dudas están las instituciones, siendo la WatchTower la institución fundamental, sin olvidar al Estado con el cual su relación es ambigua, como fuente de racionalidad por un lado y del mal por el otro evidenciando ciertas contradicciones.

⁵⁶ Ari Pedro Oro "Neopentecostalismo; Dinero y Magia; 2001.

⁵⁷ Marcel Mauss, El don; forma y función del intercambio en la sociedades arcaicas 1970

Salida del Salón del reino en Devoto **Homogeneizar vestime**

CAPITULO 5

El Estado como fuente de Razón.

“El problema contemporáneo de las relaciones entre iglesia-estado no existe para el protestantismo. No se trata de dos organizaciones separadas, sino únicamente dos funciones diferentes, dentro de un mismo cuerpo social indivisible:

“El cuerpo Cristiano.” (Ernst Troeltsch., 1967: Pág. 18)

Los Testigos de Jehová no se reconocen, como dijimos anteriormente, como de origen protestante, y en coincidencia, líderes evangélicos han tratado y tratan de separarse de ellos diciendo que sus instituciones son respetuosas de los símbolos patrios, (en referencia a la negativa por parte de los TJ de no jurar la bandera), sin embargo, en ciertas acciones, asumen muchos de los principios del protestantismo, principalmente el ethos cultural⁵⁸ El protestantismo libera al Estado de toda subordinación jurídica de la jerarquía, y proclama que los trabajos estatales representan un servicio directo de Dios. Esto implica la autonomía definitiva, formal, del Estado. Significa un incremento de la soberanía y de la autarquía de la idea de Estado y la consagración de su propia eticidad, sin que sea necesaria la justificación eclesiástica.

-Biblia Vs. Estado

Cuando el estado moderno se ocupa cada vez más de los requisitos políticos y legales de la gigantesca maquinaria económica de la producción industrial, debe preparar su estructura e ideología para tal fin, estableciendo burocracias muy racionales. Para este fin las legitimaciones religiosas del estado, o bien son suprimidas, o bien sobreviven en el imaginario simbólico despojadas de realidad social y generando una religiosidad

⁵⁸ Ethos Cultural definido este como una experiencia común, una comprensión nacida del encuentro entre seres humanos, la es difícil de analizar o comprender a simple vista porque no proviene de alguna forma de argumento coherente o ideología, sino que es más bien una experiencia compartida que vive alimentándose de su constante memoria. Geerth en su obra “La interpretación de las culturas” no considera que la religión pueda ser una forma de ideología sino un sistema de símbolos que imprime a los hombres de forma poderosa y duradera un carácter y una motivacional través de la formulación de concepciones referentes a un ordenamiento general de su existencia” (Geerth: 1975:90).

privada⁵⁹, cuyo concepto podríamos aplicar a nuestro caso de estudio. Por real que parezca esa elección al individuo que la adopta, ya no podría llenar la función básica de la religión, es decir, la de construir un mundo común con las principales instituciones (llámese Estado), dentro de las cuales toda la vida social recibe un significado supremo que une a todos.

Coincidiendo con Rosalba Castillo (1990), los Testigos de Jehová tienen una relación con el estado fuertemente contradictoria, son fieles cumplidores de las leyes de los países donde viven, es para ellos fundamental pagar impuestos, respetar señalamientos y normas, sin embargo, el límite es la ley de Dios expresada en su Biblia. En sus publicaciones mensuales sutilmente deslizan mensajes como...”*Esta publicación editada sin interrupción desde 1879 por los Testigos de Jehová, es políticamente neutral y reconoce a la Biblia como máxima autoridad (Revista Atalaya; Noviembre 2010).*

Como citamos en el capítulo correspondiente a la historia de esta agrupación, ellos han sido perseguidos en diferentes momentos de la historia, y en época del nazismo siguieron los pasos de judíos, gitanos y todos aquellos considerados diferentes a la mirada de Hitler y sus seguidores.

De igual manera, según indican algunas de sus fuentes⁶⁰, bajo el régimen Franquista en España, el fascismo encarceló a centenares de jóvenes Testigos de Jehová y muchos pasaron un promedio de 10 años sin libertad por negarse a colaborar con la guerra. Esas mismas fuentes afirman que Los Testigos de Jehová no interfieren en los programas de gobierno manteniendo una neutralidad de la cual se jactan, reforzando en sus escritos las diferencias que los separan con la Religión Católica, a la que acusan indirectamente de apoyar regímenes totalitarios.⁶¹ Este concepto expresado por fieles de la agrupación sobre Estado y la religión Católica tiene sus posibles orígenes en el año 1920, cuando su reciente líder J Rutherford había anunciado la caída de todas las organizaciones estatales y las iglesias hegemónicas, que según su punto de vista, *formaban parte del mundo dominado por Satanás*⁶²

⁵⁹ Peter Berger en “El Dósel Sagrado”, refuerza esta posición, indicando que si bien en las instituciones políticas la religión aparece como un asunto de retórica ideológica, no sucede lo mismo en la esfera de la familia y de las relaciones sociales íntimamente ligadas a ella, donde aparecería que la religión es un asunto de elección por parte del individuo o grupo familiar.

⁶⁰ “Los testigos de Jehová fueron dejados morir en la cárcel por negarse a aprender la guerra” El hombre en busca de Dios;(1990)

⁶¹ “En 1943 solo había 1126329 Testigos, y a pesar del Fascismo, el nazismo y la acción católica la cantidad de Testigos había crecido en 1946 a 176000 (El Hombre en busca de Dios, 1990)

⁶² Extractado de un documento de la Watch Tower, (Torre del Vigía Octubre 5, 2006)

Esta compleja ideología dio origen a un accionar frente a la política y a los políticos que en cierta forma es ambigua con su imaginación del estado.

Mientras los estados deben ser respetados y sinónimos de razón, los gobiernos que los manejan, para los Testigos de Jehová, *son un mal necesario, y los políticos son casi seres demoníacos*⁶³, por lo cual ningún integrante de la agrupación puede dedicarse a la política, ya que según mis entrevistados, sería una muy mala *influencia* que podría enfermar a los fieles. Ante mi pregunta sobre que enfermedad era la que podrían adquirir su respuesta fue muy clara: *“moral, una enfermedad moral alejada de las exigencias de Jehová”*. En ese momento le hice recordar que en la misma entrevista me había comentado que no dejaban de golpear ninguna puerta, ni la de los políticos, en sus recorridos para llevar la palabra de Dios, ante lo cual rápidamente me dijo que los políticos tienen familiares que si podrían ser salvados antes de ser *influidos*.

Si asimilamos la palabra *“influencia”* a la palabra contagio, podríamos coincidir con Mary Douglas, diciendo que así nos encontramos que ciertos valores morales se sostienen, y ciertas reglas sociales se definen, gracias a la creencia en el contagio peligroso⁶⁴, y en este orden Los Testigos de Jehová tratan de evitar que ciertas fuerzas peligrosas tomen contacto con sus fieles. Esto se ve reflejado en la prohibición de que los fieles se relacionen con sus parientes expulsados del templo o que se dediquen a la política por miedo de la contaminación.

Analizando el tema desde otro ángulo, y apoyándonos en Marx, la religión y sus creencias son creadas por la sociedad y el estado, quienes construyen una realidad fantástica, que le sirve a los poderosos para fomentar su hegemonía. En palabras suyas: *“...Como una conciencia invertida del mundo, porque el mundo es, el mismo, un mundo invertido...”* (Caudwel: 2008). Para los Testigos de Jehová, el estado y la sociedad también crean una realidad ilusoria, utilizando la religión poderosa, tradúzcase Religión Católica, para fijar su hegemonía.

De la misma forma que para Marx⁶⁵ el proletariado al encontrar su autoconciencia y a través de la lucha, acabara con el estado y la religión, para los Testigos de Jehová, es su propia disciplina y trabajo, lo que acabara con la falsa ilusión de una vida en el cielo.

⁶³ Cita en entrevista realizada al responsable del Salón del reino de Devoto, quien descarta toda posibilidad que los políticos sean salvados. (24/12/2011)

⁶⁴ *“Los valores se sostienen y las reglas se definen gracias a la creencia en el contagio peligroso, así como cuando, la mirada o el contacto con un adúltero se consideran capaces de atraer la enfermedad sobre sus hijos o vecinos”* (M Douglas:1970: Pág. 87)

⁶⁵ *La religión tiene la doble función de compensar el sufrimiento de los pobres con promesas de riqueza espiritual, y al mismo tiempo legitimar la riqueza de la clase dominante.* Marx (1844)

Insisten en que la salvación es seguir a Jehová, y que el ser pobre no garantiza la vida eterna sino, el conocimiento y el saber es quien lo hace.

En palabras de sus fieles, la ley de Dios esta por sobre la ley humana, y ante contradicciones entre ellas no dudan en tomar la Biblia, racionalizar su contenido y fallar contra la ley formal.

-La imaginación política en los Testigos de Jehová

Como dijimos anteriormente, no es posible dentro de la congregación que alguno de sus siervos se dedique a la política, esa tarea le haría perder su resurrección. En relación con este tema, tampoco reconocen próceres nacionales o símbolos, sin embargo, esta postura les ha jugado en contra en países muy nacionalistas como México, o como en Argentina, durante los peores años de la dictadura militar; (1976-1983), con las fuerzas militares e Iglesia Católica. En aquellos años, según conversaciones tenidas con una actual directora de una institución primaria, los profesores y maestros de las escuelas públicas debían sujetarse a las órdenes emitidas por sus superiores que emanaban del gobierno autoritario, estando o no de acuerdo. No hacerlo podía traer como consecuencias sanciones de diversos tipos desde cambio de turno, de plantel, pérdida de empleo o la cárcel.

No podemos ignorar el rol importante en esos años de la escuela y de la literatura obligatoria en la construcción de un discurso nacionalista extremo incluso en las orientaciones religiosas.

En coincidencia con la visión del México actual analizado por Garma (1994), los maestros se encontraban bajo el régimen autoritario militar, en una posición fuertemente contradictoria, ya que enfrentaban directamente el dolor que les causaba tener que castigar y expulsar a alumnos Testigos de Jehová y por otro lado tener que acatar las ordenes impuestas bajo posibles sanciones como mínimo disciplinarias.

Esto ha cambiado en la Argentina democrática de nuestros días. Según las entrevistas realizadas, los Testigos de Jehová viven en armonía con el estado nacional y no son discriminados en las instituciones escolares. En este sentido Carlos, uno de mis entrevistados, comenta que desde que volvió la democracia y principalmente con la ayuda del ex presidente Dr. Alfonsín, han tenido la posibilidad de sentirse menos discriminados por la sociedad. En cambio, en México, Garma Navarro (1995:22),

describe la continuidad de los problemas de los Testigos, en su no reconocimiento de los símbolos patrios en general, y la bandera en particular dentro de los actos escolares.

-Estado y ciencia

El proceso de globalización, para muchos va generando una homogenización cultural que tiende a la formación de identidades en estados periféricos *como nuestro país*, (las cursivas son mías) que toman, del proceso globalizador en países hegemónicos, herramientas que les permitiría afirmar su diversidad.(Segato , 1999).Si esto lo aplicamos al campo religioso podríamos decir que, efectivamente, los Testigos de Jehová en nuestras tierras importan mecanismos de validación espiritual que desde siempre han sido utilizados por los estados poderosos para marcar el límite entre un discurso verdadero y uno falso, y en mi opinión esa herramienta es el uso de la categoría *ciencia*.

Es interesante la analogía que podríamos hacer entre *estado y ciencia*, siempre teniendo en cuenta el significado que los Testigos de Jehová hacen de ambas palabras.

Ambas son para ellos herramientas que se usufructúan con fines muy racionales, El estado es base de una racionalidad divina por la cual los individuos pueden realizar sus actividades terrenales, sin embargo, sus *elementos básicos*, o sea los políticos, son imposibilitados de la esperanza de la vida eterna.

La ciencia es base de una racionalidad fundamental para los desarrollos materiales de la humanidad y permite acceder a conocimientos que ayudan a los individuos a mejorar su vida en la tierra, sin embargo, mucha de sus *teorías*, es decir sus *elementos básicos*, son descartadas por no coincidir con sus interpretaciones bíblicas.

A esto podemos agregarle que los Testigos de Jehová hacen uso de ambos conceptos, estado y ciencia, y de sus elementos, para poder desarrollarse y fortalecer su predicación y poder.

Este grupo utiliza instituciones estatales como el capitalismo, para crecer económicamente, siendo su praxis muy similar a la explicada por Max Weber (1905) cuando indica que un acercamiento a Jehová se ve reflejado en un bienestar material,

donde lo económico no es ajeno a lo espiritual, sin embargo, coincidiendo con cierta ética puritana la persona ambiciosa pierde la posibilidad de salvación.⁶⁶

Según Edgard Morin, *el conocimiento no es nunca un reflejo de lo real, sino siempre traducción y reconstrucción*, es decir, conlleva el riesgo del error, por lo cual es fundamental encontrar cual es la fuente u origen de ese conocimiento (Morin 2001). Así, los Testigos de Jehová utilizan la ciencia, *su* ciencia como esa fuente de conocimiento. Para ellos, el saber es la base para convertirse en un ser racional, sin embargo, hacen de los hechos científicos, entre otros usos, herramientas de descalificación de otras religiones, fundamentalmente la Católica, y utilizan argumentos científicos, por ellos interpretados, como mecanismos de fortaleza para justificar sus creencias.

En ambos casos, su fuente de racionalidad primordial es la interpretación bíblica.

De las entrevistas realizadas surge que en el imaginario político de los Testigos de Jehová, el Estado juega un doble rol, el de participe necesario para el desarrollo de sus actividades y el de depositario de los gobiernos, antes los cuales deben luchar simbólicamente.

-Límites y consecuencias

En este aspecto, el concepto de límite, como construcción del grupo, para separar, no solo a quienes pertenecen al mismo de los que están fuera, sino también respecto a las acciones que los diferencian e identifican, podría ser de utilidad en el presente trabajo. Para ello tomare de Eileen Barker⁶⁷, su mirada acerca de que ciertos límites se construyen de tal forma que la intención es, precisamente, tomar una distancia

⁶⁶ ⁶⁶ Max Weber en "La Ética Protestante y el espíritu del capitalismo" (1905), explicaba como la ética puritana calvinista hace uso de la predestinación como base del desarrollo económico. Se basa en la noción de que el énfasis calvinista en la necesidad de trabajar duro como componente del atractivo y el éxito personal es una señal de la salvación del individuo. Este concepto se apoya en que desde Lutero, los protestantes habían reconceptualizado universalmente el trabajo diligente como signo de gracia. Aunque el Catolicismo enseñaba que las buenas obras son necesarias para la salvación (entendida como un acontecimiento futuro), los reformadores predicaron que las buenas obras eran solo una consecuencia de la salvación ya otorgada. Los teólogos calvinistas predicaban, sin embargo, que uno sólo podría ser salvado por la predestinación de Dios. Como es imposible saber si una persona está predestinada (alguien podría no ser recompensado en vida con la "gracia de la perseverancia"), discernimos que una persona fue electa o predestinada observando su estilo de vida. Esto convierte al trabajo duro y la frugalidad en dos consecuencias de ser elegido (predestinado). Es la razón por la que a los protestantes les atraían estas cualidades, señales de la salvación a la que se creían predestinados. (*respaldo.fcs.edu.uy/enz Ficha Weber Etica Protestante So cFCS.pdf*)

⁶⁷ Eileen Barker, An Exploration of boundaries that define locations of religious identity, Social Compass (2006)

infranqueable de otras instituciones religiosas, (fundamental para fijar su identidad), pero podrían ser cruzados por sus creyentes individuales, quienes representan la posibilidad y la necesidad para que el grupo trascienda.

En nuestro caso los TJ incorporan en su discurso estrategias liminares que los separa notablemente de la Iglesia Católica hegemónica como institución, que como hemos dicho, critican fuertemente. Sin embargo, esos límites se pueden fluidificar para ser traspuestos por fieles católicos como individuos que buscan desencantados de las respuestas tradicionales, otra esperanza espiritual de salvación.

Esta esperanza esta basada en el estudio y el conocimiento, y no en la emoción, la que pasa a ubicarse en un lugar casi marginal, fundamentalmente en sus encuentros semanales en el salón que los agrupa, donde como vimos, el orden, las actitudes estudiadas, y las respuestas racionales toman el primer plano planteando un universo simbólico que también abraza el imaginario político de los Testigos de Jehová.

La certeza expresada en cada entrevista realizada, en cada folleto escrito y confirmada en sus acciones en el Salón del reino de que los fieles que estudien la Biblia serán recompensados con la vida eterna en el codiciado paraíso, se basa también como analizamos, en el sacrificio que impone restricciones y un conjunto de evitaciones peligrosas.

Para los Testigos de Jehová, el Estado y sus instituciones no son más que una de las *bestias de Apocalipsis*, según ellos esto surge de la lectura de la Biblia la que pinta al sistema mundial de gobernación política mediante la figura de una bestia salvaje. En una entrevista realizada en Arroyo Seco mi interlocutor dice: *que “el dragón” (Satanás, el Diablo) le dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad gobernando los territorios mundiales”* ⁶⁸.

Este imaginario colectivo bien interiorizado en su estructura organizacional conforma una red de individuos cuyas relaciones sociales son marcadamente endógenas y racionalmente estudiadas.

La seguridad en un inminente futuro igualitario donde epidemias, cataclismos, inseguridad, muerte, destrucción, corrupción, secuestros, desempleo, pobreza desaparecerán, se basa en la derrota de la figura del anticristo reencarnada en el Estado e instituciones y religiones hegemónicas, en definitiva *“el mesianismo y la escatología de*

⁶⁸ Esta definición de Estado recibido en una de mis entrevista fue coincidente con lo señalado por Osorio Pérez en *“La Iglesia de Los Testigos de Jehová”*(2005)

este grupo son en si, religión y política, teoría y praxis, ilusión y certeza” (Osorio Pérez 2005:6)

CONCLUSIONES

“El Hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir”

Albert Einstein

En estos días, cuando la intolerancia forma parte del accionar y sentir del individuo y donde se cuestionan desde las teorías económicas que dieron lugar al avance del conocimiento, hasta las teorías humanísticas que lo instalan como fuerza de acción del crecimiento, las instituciones religiosas no pueden quedar ajenas al debate.

La racionalidad como fuerza impulsora del progreso, ha sido y es usada en muchos casos por la ciencia en menosprecio de la actitud emocional.

Como vimos, tuvo que pasar mucho tiempo para que el pensamiento racional se considere transversal a todos los seres humanos, y también mucho fue lo que se luchó y se sigue luchando para sostener que una de nuestras palabras clave de este estudio; la emoción, deje de ser su enemiga.

Masferrer Kan (2009:22), observa como la Iglesia Católica desde hace más de cincuenta años se ha estado retirando de espacios completos del campo religioso debido a lo que él llama crisis de la eficacia simbólica del catolicismo tradicional, haciendo surgir lo que el autor define como *“la construcción de un protestantismo latinoamericano”*, que implica la ruptura con las iglesias madres, en su mayoría de Estados Unidos. En este aspecto los Testigos de Jehová no muestran según mis análisis esta desvinculación con su central americana. Sin embargo sugiero que cierto congelamiento estructural del catolicismo, una de las causas disparadoras según mi entender de la renuncia del Papa Benedicto XVI, ha llevado a la diversificación y segmentación del campo religioso en Latinoamérica, y abrió las puertas al desarrollo de alternativas religiosas de diferente origen y características. Entre estas alternativas, los Testigos de Jehová son un ejemplo de un grupo que en base a su particular aislamiento expresado en sus relaciones endogámicas las cuales implican socializar casi exclusivamente con sus hermanos incluso laboralmente, su relación ambigua con las instituciones y su rechazo a los símbolos nacionales se resisten a la ideología hegemónica.

He tratado de mostrar como dentro de este grupo religioso no hegemónico, se desarrollan desde lo lingüístico y corporal en tanto formas comunicacionales, mecanismos de defensa y acción para justificar, explicar creencias, y hacer crecer en forma lenta pero constante, una institución religiosa, que como vimos, puede mostrar lógicas diferentes entre los fieles para quienes su saber y conocimiento los empuja a querer darle vida eterna a sus semejantes y la organización institucional para la cual es fundamental el crecimiento en lo económico para poder seguir adelante con el objetivo de sus cúpulas americanas.

Dentro de esos mecanismos y con el fin de acercarme al objetivo general de la tesis he tratado de ilustrar como Los Testigos de Jehová utilizan simbólicamente su Biblia previamente interpretada por las autoridades del colegio central, como el libro mas científico que existe, permitiendo de esta forma dar explicación a su accionar religioso, incluso en detrimento de las otras creencias.

He tratado de entender además, como, en su organización, las formas grupales refuerzan su propuesta de homogenización del discurso intentando que cada palabra y cada gesto tenga el mínimo desvío respecto a lo que estudian y repiten en cada encuentro, siendo las diferencias de género, la vestimenta y el estudio de la Biblia, junto con un sistema comunicacional teocrático, sistematizado y aprendido parte de las herramientas para ese fin.

Esa uniformidad encarnada en su vestimenta, el pensamiento religioso y el discurso se conecta con su milenarismo racionalista y su capacidad de adaptación y cambio a lo largo de los años, lo cual incluye contradicciones como su relación con el Estado.

Finalmente luego de discutir los conceptos de racionalidad y emoción, trate de cumplir mi objetivo particular, o sea, demostrar como Los Testigos de Jehová utilizan el discurso de la ciencia para justificar sus creencias y acciones.

Aquí también, haciendo uso de un concepto difuso de racionalidad, y con la intención de tomar distancia de otros grupos religiosos, los Testigos de Jehová, tratan de no dejar entrar en sus vidas ni la emoción ni los rituales. Así podemos observar la manera, que en sus revistas de estudio, temas netamente científicos, como la teoría de la evolución, son descartados en favor de lo que dice *científicamente* su interpretación bíblica. Sin embargo, en forma subyacente por algún lado la emoción emerge como necesidad humana insoslayable.

En coincidencia con Carlos Steil (2001), advertir ciertas contradicciones en el proceder de este grupo religioso no es reconocerlos como una supervivencia del pasado, sino

identificar como los TJ pertenecientes al campo religioso actual, están desde sus orígenes en un proceso activo de producción de significados y recomposición de sus estrategias internas que superan en cierta manera la posibilidad de control de la institución religiosa, en este caso con base en Estados Unidos, de la que no reniegan, pero que poco dicen conocer.

De la misma forma su oposición a los actos rituales, no les permite identificar en muchas de sus actitudes como formas de vestir, su discurso repetido y memorizado, la inmovilidad de las fechas y horarios de sus reuniones y el estilo fijo de predicación, prácticas de ritualización. Esta acepción es propuesta por Catherine Bell (1992) quien dice que “*el discurso sobre el ritual ha generado y legitimado una forma limitada y cerrada de análisis cultural*” ofreciendo el concepto ritualización para describir un ritual contextualizado. Así, para los TJ estas prácticas de ritualización son tradiciones a fijar y transmitir, que además marcan fronteras entre su religión y los competidores espirituales.

Como intento demostrar, estos límites predicen el doble rol, por un lado ser rígidos, y con los cuales, ayudados de su Biblia, intentan anular al catolicismo y religiones hegemónicas, y por el otro, más permeables, utilizando sus publicaciones científicas, pretendiendo demostrar la verdad de su predicación.

Coincidiendo con Le Bretón, la construcción de la realidad genera un orden simbólico que mediante la educación los individuos interiorizan. Este orden modela los sentimientos, el lenguaje, las formas de moverse, la gestualidad, y agregaría que también modela la negación a poder transformar esos sentimientos en expresiones emocionales entre los miembros de esta agrupación.

En este aspecto, los Testigos de Jehová, en su accionar fuertemente comprometido con la institución que los congrega son un ejemplo de una forma de construir simbolismo y acciones que les han permitido tener un crecimiento lento pero constante.

Este trabajo podría actuar como disparador de dudas e intereses que permitiesen seguir construyendo conocimiento sobre los estudios antropológicos de la religión, haciendo intervenir varias disciplinas complementarias.

Estoy convencido que el trabajo interdisciplinario es prioritario en las ciencias del hombre, y tratándose de religión, mucho más.

La idea arraigada en los estudios sobre sociedades primitivas, donde las creencias eran parte de un todo indiviso, en el que religión, economía, política, sociedad, no podían

diferenciarse⁶⁹, ha cambiado mucho debido a la denominada globalización y auge del capitalismo. Así muchos grupos sociales cruzaron las fronteras que les dieron origen, para buscar ampliar su horizonte, con la necesidad de encontrar claves de continuidad a costa de perder cierta coherencia holística.

Así, la Antropología de la Religión no puede dejar de preguntarse críticamente por la creciente visibilidad de minorías religiosas, como los Testigos de Jehová, en un mundo globalizado y *presuntamente dominado por la razón instrumental* (Berger, 1994).

Deberíamos considerar las prácticas religiosas como prácticas sociales, por lo cual la religión podría ser analizada como un intercambio simbólico con una realidad que es solo a veces considerada trascendente por los actores y que tiene importantes consecuencias en lo fáctico, en la vida cotidiana, y en sus dimensiones políticas, económicas o familiares.

Por otra parte no se debería excluir la posibilidad de que el pensamiento científico y el pensamiento mítico un día acaben acercándose, tras haber seguido caminos divergentes durante largos años. Abrevando en Levy Strauss (2001) podríamos preguntarnos “*si lo que los mitos hicieron para las sociedades sin escritura, es decir legitimar un orden social y una concepción del mundo y explicar lo que las cosas son por medio de aquello que fueron, hoy no lo hace la historia y la ciencia*”. En tal hipótesis, se justificaría aun más el sumar al interés que la antropología vuelca hacia el pensamiento religioso, los aportes de disciplinas como la psicología, la filosofía, las teorías de la comunicación y la lingüística, y de esta manera, aumentar el aporte al conocimiento de limitaciones aun vigentes, inherentes al funcionamiento de la sociedad y de la mente.

Finalmente creo que estamos viviendo en el comienzo de este siglo XXI cambios que posiblemente no los estamos notando porque somos partícipes del mismo de la misma forma que no registramos la rotación de la tierra por estar parados sobre ella. En otras palabras, la nulidad de ese movimiento relativo no nos permite una mirada objetiva. Por ese motivo como investigadores debemos más que nunca tomar la distancia necesaria. En el momento en que estoy escribiendo estas líneas, es elegido en el Vaticano un nuevo Papa, que por supuesto genera esperanza en el catolicismo mundial, pero, adicionalmente que el mismo sea Argentino, entiendo que en nuestro país podría ser el disparador de una revolución en materia religiosa de la cual nosotros, los antropólogos,

⁶⁹ Cualquier rasgo de una cultura, tomado por separado, demostrarla ser examinado, no ser solamente económico, estructural o religioso, sino participar de todas estas cualidades de acuerdo con el punto de vista desde el cual lo miremos, de lo cual surge que nuestras categorías religioso, económico, etc., no son subdivisiones reales que estén presentes en las culturas que estudiamos sino meras abstracciones. (Bateson 1985)

deberíamos estar muy atentos, ya que mi intuición me dice que se generarán nuevas crisis dentro de la institución Católica, pero también dentro de las otras agrupaciones religiosas, incluso las minoritarias como Los Testigos de Jehová.

Decir intuición y como homenaje a mi formación académica inicial me permito finalmente a citar a Albert Einstein, sinónimo de ciencia y de razón. En una carta manuscrita el gran físico escribió al filósofo Eric Gutkind en 1954, un año antes de su muerte a la edad de 76 sugiriendo que Einstein tenía serios problemas con la estructura de la religión.: *“La palabra Dios no es para mí más que la expresión y el producto de la debilidad humana, la Biblia es una colección de leyendas honorables, aunque primitivas, por otro lado bastante infantiles”*, (Einstein; 1954)

Sin embargo, como para demostrar de alguna manera la ambigüedad y necesidades humanas que nosotros los antropólogos debemos seguir dilucidando, este mismo genio poéticamente escribe unas líneas de las que Rudolf Otto estaría casi en un todo de acuerdo:

“La experiencia más bella que puedo tener es el misterio. Es la emoción fundamental que se encuentra en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia. Quien no lo conozca y no se pregunte por ello, no se maraville, está como muerto, y sus ojos están oscurecidos. Fue la experiencia de misterio —aunque mezclada con temor— la que engendró la religión. Un conocimiento de la existencia de algo que no podemos penetrar, nuestras percepciones de la razón más profunda y de la belleza más radiante, que sólo son accesibles a nuestras mentes en sus formas más primitivas: es este conocimiento y esta emoción lo que constituyen la verdadera religiosidad. En este sentido y sólo en este sentido soy un hombre profundamente religioso... Estoy satisfecho con el misterio de la vida eterna y con un conocimiento, un sentimiento, de la maravillosa estructura de la existencia —así como del humilde intento de entender incluso una pequeña porción de la Razón que se manifiesta en la naturaleza”.

A. Einstein

BIBLIOGRAFIA GENERAL

Abensour, Pierre, *El Espíritu de las leyes Salvajes*, Ediciones del Sol, Buenos Aires, 2007

Anderson, Benedict, *Imagined Communities*, Verso, London, 1983.

Ansart, Pierre, “*Ideologías, conflicto y poder*”, en *El imaginario social*, Eduardo Colombo comp., Ed. Nordan-Comunidad, Montevideo, 1993.

Aristóteles, “*Ética a Nicomano*”; Buenos Aires, Bibliográfica Argentina; 1967

Auge, Marc, *Dios como objeto*; Ed. Gedisa Barcelona 1998

Barker, Eileen, *We have got to draw the line somewhere*, Social Compass, 2006

Bastian, Jean Pierre, *Historia del protestantismo en América Latina*, Ed. Cupsa, Mexico 1990.

Beckford, James .A, *Accounting for Conversion*, The British Journal of Sociology,

Vol.29, No. 2. Jun, 1978

Bell, Catherine, *Ritual theory, ritual practice*, Oxford University Press, United States of America, 1992.

Berger, Peter, *El Doseil Sagrado*, Ed. Amorrortu Buenos Ares, 1967

Berger, Peter, *Una Gloria Lejana*, Herder, Barcelona, 1994

Bericat Alastuey, Eduardo: *La sociología de la emoción y la emoción en la sociología*,
Universidad de Málaga, 2000

Borges, Jorge Luis: *Borges oral*, Ed. Bruguera, 198 [1979].

Bourdieu, Pierre, *El Oficio del sociólogo*, Siglo XXI, México, 1991

Cazeneuve, Jean, *Sociología del rito*, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1972 [1971].

Colombres, Adolfo, *Imaginario del Paraíso*; Colihue, Buenos Aires, 2012

Delgado, Manuela Cantón, *La Razón hechizada*, Ed. Ariel, Barcelona, 2001

Douglas, Mary, *Pureza y Peligro*, Siglo XXI, España, 1973

Durkheim, Emile, *Las formas elementales de la vida religiosa*, Akal, Madrid, 1982 [1915].

Einstein, Albert, *The World As I See It*, Bonzana Books, New York, (1954)

Eliade, Mircea, *Mitos, sueños y misterios*, Grupo Libro 88, Madrid, 1991.

Mito y Realidad, Editorial Labor, Barcelona, 1994 [1963].

Lo sagrado y lo profano, Editorial Labor, Barcelona, 1994 [1957]. 251

Erich Fromm, *El Lenguaje Olvidado*, Ed .Hachette, Buenos Aires, 1971

Evans-Pritchard, *Ensayos en antropología social*, Siglo XXI, Madrid, 1978

Las teorías de la religión primitiva, Siglo XXI, Madrid., 1991

Brujería, magia y oráculos entre los azande, Ed. Anagrama, Barcelona,
1976.

Freud, Sigmund, *Tótem y tabú*, Alianza, Madrid 1999

Fromm, Erich, *El Lenguaje Olvidado*, Ed. Castellana: Hachette, Buenos Aires 1971

Garma Navarro, Carlos, *Problemas Éticos en antropología de la religión*, Alteridades, 2003

Geertz, Clifford, *La interpretación de las culturas*, Gedisa, México, 1991 [1973].

Goffman, Erving, *La presentación de la persona en la vida cotidiana*, Amorrortu Editores,
Buenos Aires, 1993

Hocart, *Ritual y emoción*, 1985

Hobsbawm, Eric y Ranger, Terence, *The invention of tradition*, Cambridge University
Pres., Cambridge, 1984.252

Lanternari, Vittorio, *Movimientos religiosos de libertad y salvación de los pueblos*

oprimidos, editorial Seix Barral. S.A., Barcelona, 1965

Levy-Strauss, Claude, *Antropología estructural*, Paidós, Barcelona, 1995 [1958].

Levi-Strauss, Claude, *La Antropología frente a los problemas del mundo moderno*, Libros

Del Zorzal, Buenos Aires, 2011.

Mayer, Jean Francois, *Las sectas. Inconformismos cristianos y nuevas religiones*, Ed.

Malinowski, Bronislaw, *Los argonautas del pacífico occidental*, Ed. Planeta-De Agostini,

Barcelona, 1986 [1922]. 253

Malinowski, Bronislaw., *Magia, Ciencia y religión*; Planeta, 1948

Marx, Karl: *El Capital*, Crítica, Barcelona, 1980 [1867].

Masferrer Kan, Elio, *Religión, poder y cultura*, Libros de la Araucaria, Buenos Aires, 2009

Mauss, Marcel, *Lo sagrado y lo profano*, Barral, Barcelona 1909

Mead, Margaret, *Sexo y temperamento*, Paidos, Barcelona 1999

Mead, Margaret, *Experiencias personales y científicas de una antropóloga*, Paidos,
Buenos Aires, 1972

Meyer, Jean, *Historia de los Cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX.*, Ed. Vuelta,
México, 1991.

Morin, Edgar, *La Cabeza bien puesta*, Nueva visión, Buenos Aires 2001

Morris, Brian, *Introducción al estudio antropológico de la religión* Paidos, 1995

Nietzsche, Friedrich, *La genealogía de la moral*, Alianza, Madrid, 1972

Osorio, Pérez: *La Iglesia de Los Testigos de Jehová*, México 1998

Otto, Rudolf, *Lo Santo, Lo racional e irracional en la idea de Dios*, alianza, Madrid, 1994

Platón, *La Republica*, Centro editor de cultura, Buenos Aires 2003

Pereira de Queiroz, María Isaura, *Historia y Etnología de los Movimientos Mesiánicos*,

Siglo XXI, México, 1969.

Ricoeur, Paúl, *Introducción a la simbólica del mal*, Ed. La Aurora, Buenos Aires, 1976

[1960].

Ética y Cultura, Ed. Docencia, Buenos Aires, 1986.

Reynoso, Carlos, *Paradigmas y estrategias en antropología simbólica* Buenos Aires

Ed. Búsqueda, 1987

Segato, Rita Laura, *Identidades Políticas y alteridades históricas*, Anuario Antropológico,

Río de Janeiro, 1999

Steil, Carlos, *pluralismo, modernidad y tradición, transformaciones del campo religioso*,

Ciencias Sociales y religión, Porto Alegre ,2001

Troeltsch, Ernst: *El protestantismo y el mundo moderno*, Fondo de Cultura Económica,
México, 1951 [1911].

Turner, Víctor, *La selva de los símbolos*, Siglo XXI, Madrid, 1978 [1967].

Weber, Max, *Ensayos sobre sociología de la religión I*, Taurus, Madrid, 1992 [1920]

Ensayos sobre sociología de la religión III, Taurus, Madrid, 1988 [1920].

Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, 1996 [1944].

La Ética Protestante y el espíritu del capitalismo, Alianza Editorial, Madrid,

2004

BIBLIOGRAFIA PARTICULAR

-Watch Tower Bible, *¿Existe un creador?* Torre del vigía, USA 2006

-Tract Society of New York, *El Hombre en busca de Dios*, Torre del vigía, USA, 1990

-Watch Tower Bible, *Lo que los jóvenes preguntan*, New York 2011

-La Atalaya, *Edición de estudio*, Watch Tower, USA febrero, 2008

-La Atalaya, *El hombre que cambio el mundo*, Watch Tower, USA, abril 2010

-La Atalaya, *claves para ser feliz*, Watch Tower, USA, noviembre 2010

-¡Despertad!, *La naturaleza fue primero*, Watch Tower, USA, marzo 2010

-¡Despertad!, *¿Una cruzada en pro del ateísmo?* Watch Tower, USA, noviembre 2010

-El planeta vivo, ¿Es la vida obra de un creador? Watch Tower, USA 2010

-Revista Fortuna, *Métodos de venta*, Buenos Aires, 2004

-Nueva Antropología, *Religión*, GV. Editores, México 1994

- Jehovah's Witnesses--*Proclaimers of God's Kingdom* (1993), Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

-[http://es.wikipedia.org/wiki/Testigos de Jehová en la Alemania nazi](http://es.wikipedia.org/wiki/Testigos_de_Jehová_en_la_Alemania_nazi)

Anexo Fotografías adicionales

Frente del Salón de Los Testigos de Jehová en Arroyo Seco Prov. Sta. Fe.

Frente del Salón de Los Testigos de Jehová en Arroyo Seco Prov. Sta. Fe.