

Libertad y Religión

Jonestown: Religión y socialismo



José Torra Alfaro

clases sociales producción gobierno **RELIGIÓN** pueblo **JIM JONES** sociedad
filosofía reformas comunismo trabajador **estado** **SOCIALISMO** educación
equidad karl marx obrero historia **justicia** colectividad **SOCIALISMO** historia
capital **friedrich engels** reformas **JIM JONES** historia
sociología **obrero** comunismo **RELIIGIÓN** historia
trabajador **RELIIGIÓN** trabajador **marx** política **RELIIGIÓN** economía
trabajador Colectividad **RELIIGIÓN** **RELIIGIÓN** **RELIIGIÓN** **RELIIGIÓN**

LIBERTAD Y RELIGIÓN
Jonestown: Religión y socialismo

José Torra Alfaro

Página Legal publicaciones

Esta publicación es propiedad de la **Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit**. Los derechos de autor corresponden a sus creadores y/o sus fuentes originales. Se prohíbe la adaptación o alteración del contenido de este documento sin la correspondiente autorización previa y por escrito de los propietarios de los derechos de autor y de la Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Al ingresar al documento en cualquiera de sus versiones, usted acuerda que sólo puede bajar contenido para uso personal no comercial.

Publicado por:

Fundación Friedrich Naumann para la Libertad

Proyecto México

Cerrada de la Cerca No. 82

Col. San Ángel Inn

C.P. 01060 México, D.F.

México

Tel.: (5255) 5550 1039

Fax: (5255) 5550 6223

www.la.fnst.org

México, D.F., 2013.



@FNFMexico



FNFMexico

Libertad y Religión

Jonestown: Religión y socialismo.

José Torra Alfaro

"It is possible to commit suicide, of course, without going through the whole vast process of lengthy evolution, massive revolution, the creation of a vast state mechanism, and so on. The Jones cult showed the way in the horrifying mass suicide-murder at Jonestown, Guyana. Self-immolation, the tacit goal of socialism..."

-Clarence B. Carson (The Cold War: Co-existence, Detente, and Convergence, 1979)

INTRODUCCIÓN

Muchos de ustedes lectores habrán oído alguna vez del muy conocido suicidio masivo de Jonestown, población de Guyana conocida también como "Proyecto Agrícola del Templo de la Gente", ocurrido el 18 de noviembre de 1978 y orquestado por James "Jim" Warren Jones, líder del culto religioso llamado "El Templo de la Gente" ¹. Existen una serie de mitos alrededor de éste evento que nublan su auténtica naturaleza, regularmente se le confunde con otros episodios como el caso Heaven's Gate² convirtiéndolo en un asunto puramente religioso y olvidando por completo una serie de factores determinantes para el terrible destino de los habitantes de éste poblado.

"There is another side to Peoples Temple, often overlooked in the rush to misunderstand its tragic end. A utopian organization, it attracted people of good will from all walks of life, who consolidated a critical understanding of modern society, and put prodigious energies toward building what they hoped would be a better world."

– John R. Hall (Jonestown in the 21st Century, 2003)

Jonestown es un episodio que hoy, a 35 años de sucedido, ha pasado a formar parte de la cultura popular, volviéndose incluso una palabra de uso común para referirse a los nuevos grupos religiosos que aparecen y cuyos miembros aparentan haber sido sometidos a un "lavado de cerebro" (como cualquier religión, solo que de formas más violentas o radicales) como lo fueron, por citar algunos ejemplos; el ya mencionado Heaven's Gate que en su momento fue considerado un "nuevo Jonestown"; la Orden del Templo Solar ³; y el Movimiento para

1 Traducido así aún que su verdadera ortografía era "Peoples Temple" no "People's Temple" (templo de la gente) por lo que literalmente se traduciría como "Templo de Gentes".

2 Secta norteamericana, fundada a principios de los años 70 por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles, cuyas creencias en vida extraterrestre los llevarían a organizar un suicidio masivo al paso del cometa Hale-Bopp el 26 de marzo de 1997.

3 Sociedad Secreta fundada por Joseph Di Mambro y Luc Jouret en Ginebra en 1984 y que fuera responsable por una serie de suicidios y homicidios masivos

la Restauración de los Diez Mandamientos de Dios⁴ quienes también organizaron suicidios masivos parecidos al evento de Jonestown. Las estrategias y el proceder de James Jones en la formación del Templo de la Gente y su posterior proyecto agrícola en Guyana van más allá de una simple estrategia de lavado de cerebro y de un convencimiento religioso lo cual lo separa de muchas de las organizaciones religiosas que organizaron sus propios suicidios en masa.

La frase "Tomarse el Kool-Aid", originada por la forma en la que el suicidio de Jonestown se dio (Flavor-Aid de uva con cianuro, aunque originalmente se pensó que era Kool-Aid), también es ya de uso común para referirse a las personas que parecieran dispuestas a entregar su vida por una causa irracional o a quienes están dispuestos a dar todo por su líder. Sin embargo, ésta apreciación popular deja de lado un asunto importante; Jonestown fue fundado como un "paraíso socialista" y los actos del 18 de noviembre de 1978 no tenían que ver con "el fin del mundo" como ocurriera en el caso de los ejemplos citados, sino que fueron considerados por su autor y participantes como un acto revolucionario de protesta contra las condiciones sociales del mundo. El Templo de la Gente fue un movimiento que, de acuerdo al acontecer de la época, siguió una tendencia muy marcada de lo que sería llamado la Nueva-Izquierda, de defensa de los derechos civiles, combate contra la segregación y oposición a la guerra en Vietnam, mas no fue constituido como un grupo pacifista de Flower Child sino como un movimiento socialista, contracultural y revolucionario cuyo corolario fue el Proyecto Agrícola y su fatal desenlace.

Jonestown fue un experimento a escala del ascenso y fracaso del comunismo, repitiendo un ciclo que hoy, 35 años después hemos visto ocurrir en cada lugar donde las ideas de planeación central son puestas en práctica: Una idea "benevolente", un líder carismático, un culto a la personalidad del líder, escándalos, violencia, muerte y fracaso.

durante la década de los 90.

4 Movimiento religioso de origen católico fundado por Credonia Mwerinde, Joseph Kibwetere y Bee Tait en Uganda a finales de los años 80, predecían que el fin del mundo ocurriría el 17 de Marzo del año 2000 y al fallar su predicción, durante un evento masivo del movimiento, iniciaron un incendio que causaría la muerte de más de 500 personas.

El presente trabajo entonces hará una revisión de muchos aspectos importantes no solo del suceso del 18 de noviembre sino de cómo las ideas de James Jones y las enseñanzas del Templo de la Gente llegaron a su conclusión fatal, para éste uso el trabajo se dividirá en 3 partes principales; la primera parte hablará sobre Jim Jones, sobre su historia y su pensamiento así como sobre su personalidad y características basándonos en sus propios escritos, los testimonios de quienes lo conocieron y los estudios que se han realizado a la fecha sobre su persona; una segunda parte tratará sobre el Peoples Temple, su formación, actividades, doctrina, miembros y oponentes así como la situación que lo llevó a perseguir el sueño del Proyecto Agrícola y; finalmente se hablará sobre Jonestown desde su fundación en 1976 hasta su desaparición forzada en 1978.

Jim Jones

"Jonestown was socialism in microcosm: the "Helping", communal living, and racial integration as a cover for elitism, brutality, totalitarian control, and economic exploitation of the masses by the ruling elite"

-Murray N. Rothbard (Lessons of People's Temple, 1978)

"The church was just a front for the socialist movement,"

-Michael Prokes Citado en (Moberg, "Revolutionary suicide", 1978, 1978)

LA PERSONA Y SUS IDEAS

Nacido James Warren Jones en Crete, Indiana en el año 1931. Su familia, por causa de la gran depresión, se mudó a Lynn, Indiana en 1933 cuando él tenía sólo 2 años. Él mismo refiere haber sido de una de las familias más pobres de su comunidad; su padre, James Thurman Jones, un veterano de guerra que había quedado invalido en la primera guerra mundial y que, presuntamente, era miembro del Ku Klux Klan⁵.

Sus pulmones no funcionaban bien por haber inhalado químicos durante la guerra lo que lo dejaba incapacitado para trabajos que requirieran esfuerzo físico, razón por la cual recibía una pensión por parte del gobierno la cual gastaba en salones de billar y alcohol, era una "persona cínica y amargada que pasaba mucho tiempo concentrado en su propio dolor" (Jones, FBI Tape Q134, 1977). Su madre, Lynetta Jones, era quien mantenía el hogar trabajando en los campos de tomate y en cuanta fabrica estuviera dispuesta a emplearla, se consideraba a sí misma una humanitaria. Durante la segunda guerra mundial trabajó en la Corporación Perfect Circle ⁶ donde "ocupaba las noches para ayudar a los trabajadores a organizarse en la lucha de clases" (Hall, 1987). Lynetta era una madre, como muchas, preocupada por el porvenir de su hijo y aún que no podía atenderlo personalmente en casa esperaba poder darle una vida digna y un camino que lo llevara al éxito, consideraba que de lo contrario Jim crecería para ser un "esclavo de los ricos" (Reiterman, 1982).

Como un niño desatendido y aislado Jones solía andar por el campo solo, adoptando perros y otros animales, haciéndolos acompañarlo a todas partes, esto hacía que las personas, Lynetta incluida, consideraran no acercarse al niño por miedo a que alguno de los animales que lo seguían pudiera reaccionar violentamente. Corregir al niño se hacía más difícil.

5 Existe debate entre las fuentes sobre si el padre de Jones era realmente miembro del Ku Klux Klan. Jones hace referencia a éste hecho en la cinta del FBI Q134 (1977). Hougan (1999) y Reiterman (1982), por diferentes motivos, niegan la posibilidad de que el padre de Jones pudiera ser parte del Klan, Hougan habla de la falta de evidencia para sustentar este hecho mientras que Reiterman argumenta que dada la ausencia de población negra, judía y católica en esa región de Indiana sería difícil que existiera un capítulo local del KKK. Jones podría haberse referido a su padre como miembro del Klan para hacer énfasis en que era racista y no como algo literal.

6 Compañía local de Indiana dedicada a la manufactura de anillos para pistones de motor y que cobraría gran importancia a raíz de la necesidad de éstas piezas durante la Segunda Guerra Mundial.

Myrtle Kennedy, vecina y amiga de Lynetta, preocupada por las condiciones de abandono en las que vivía el niño Jones, decidió tomarlo bajo su ala y servir como su madre adoptiva, situación que a Lynetta no le pareció incorrecta ya que, dado que dedicaba todo su día a trabajar y transportarse desde las fabricas a la casa, no tenía tiempo de atender las múltiples necesidades de un niño pequeño. La señora Kennedy era miembro de la sede local de la "Iglesia del Nazareno" a la que ella y su esposo solían llevar a Jim antes de que iniciara su educación primaria. Jones participaba respetuosamente en los servicios y posteriormente lo dejaban en la escuela dominical para que conviviera con otros niños mientras seguía aprendiendo sobre la biblia y la religión.

Desde muy pequeño mostraba una obsesión con la religión y la muerte, a los 10 años comenzó a predicar lo que aprendía en la iglesia a otros niños, improvisaba un altar y velas y hacía que los niños se sentaran a escucharlo mientras les leía pasajes de la biblia. Para atraer a los niños a su casa cambió su sequito de animales por un pequeño zoológico interactivo en un corral improvisado dentro de su propiedad, ahí tenía gallinas, patos, conejos, cabras y perros a los cuales entrenaba para hacer algunos trucos que pudieran ayudarlo en su oficio de predicador.

Los niños, atraídos por los animales iban a casa de Jim y él les permitía jugar a cambio de escucharlo y ayudarlo con las tareas de cuidado de los animales. Las condiciones en las que mantenía a sus animales no eran las más salubres ni las mejores, el corral no tenía sombra y los animales usualmente enfermaban y morían, Jones oficiaba funerales para ellos, algunas fuentes afirman, probablemente de manera sensacionalista, que incluso llegó a matarlos él mismo para poder hacer éstas ceremonias⁷.

Jones disfrutaba asistir a la iglesia pero ya que no iba nunca acompañado por sus padres comenzó a querer experimentar con otros templos, asistió a servicios en diversos templos y finalmente encontró refugio en una iglesia Pentecostal en las afueras de la ciudad, la congregación más extremista y radical. Los Pentecostales son conocidos entre las otras congregaciones cristianas como "Holy Rollers" o "Tongues People", esto es por los exagerados rituales que practican en los que la gente rueda

7 En (Nelson, 2006) y (Reiterman, 1982), existen referencias a animales que él mismo asesino con un cuchillo para posteriormente hacer un funeral, otras fuentes como (Lorente, 2011) consideran que ésta información es un factoides que las publicaciones han utilizado para fortalecer la idea de que Jim Jones tenía un carácter maligno.

por el suelo al ser "tomada por el Espíritu Santo" y porque dado que el rito pentecostal se basa en el relato bíblico del día de Pentecostés⁸ y sus miembros suelen "hablar en lenguas" durante las ceremonias. Esa exageración en su ritual los hacía ser los "rechazados" de la comunidad y ya que Jones se sentía como un rechazado éste templo era el lugar para él.

La gente del Templo Pentecostal comenzó a entrenar a Jones como un "niño predicador" para que ocupara un lugar en el púlpito durante los servicios de la iglesia y atrajera a una mayor cantidad de gente por lo llamativo que resultaba, su madre como "obrero con conciencia de clase" se opuso a que los Pentecostales explotaran a su hijo de esa forma. A ella no le molestaba que Myrtle Kennedy lo educara en el pensamiento religioso, ya que la conocía y sabía que era una persona de confianza, pero su pensamiento político hacía que rechazara la inclinación ministerial de su hijo y mucho más sabiendo que una iglesia estaría haciendo dinero gracias a esto, para Lynetta éstos Holy Rollers no eran más que una distracción de los verdaderos problemas económicos que le afectaban día a día a los trabajadores (Hall, 1987) lo que hizo que, finalmente, le prohibiera a Jim acercarse a los Pentecostales. Aún así Jones no perdió interés en los asuntos religiosos y continuó predicando con los niños, su madre prefirió no hacerlo dejar de predicar porque pensaba que era mejor tener de hijo a un líder que a un sirviente, que era hora de que alguien "de abajo" dejara huella en el mundo (Reiterman, 1982). Incluso cuando sus amigos comenzaron a interesarse en los deportes y la actividad física, Jones siguió prefiriendo el estudio de la biblia. En su adolescencia continuó predicando, pero ésta vez más lejos, en el centro de Richmond, 25km al sur de Lynn, donde con una Biblia en la mano y un mantel en el suelo frente a él, conseguía reunir a grupos de gente alrededor de él para escuchar su prédica y dejarle una moneda al terminar. Fue ahí, en Richmond, donde finalmente tuvo la oportunidad de hablar sobre temas de su preocupación, el igualitarismo y los derechos civiles de la población negra ya que mientras que Lynn solo tenía población blanca, Richmond contaba con una población más diversa a la que también comenzaban a preocuparle éstos problemas.

Al terminar la guerra, ya en la escuela preparatoria⁹, Jones se convirtió en un alumno destacado, solía leer muchos libros y pasaba gran tiempo estudiando, estudió a muchas figuras que él consideraba

8 (Hechos 2:1-31 NVI)

9 High School

habían influenciado la historia; Stalin, Marx y Hitler principalmente, estudiando a cada uno para buscar sus fortalezas y debilidades, sentía gran admiración por Stalin y a pesar de no compartir los fines de Hitler, admiraba sus habilidades maquiavélicas para la oratoria (Reiterman, 1982). Es durante éste periodo que su madre decidió separarse de su padre e irse a vivir a Richmond junto con Jim, quien ya había generado un cierto disgusto y enemistad con su padre quien no estaba de acuerdo con que Jones tuviera amistades negras y por lo tanto no tuvo gran problema en dejar Lynn.

A pesar de ser un alumno brillante Jones consideraba que el sistema de evaluación de su escuela no respondía al verdadero mérito que los alumnos hacían. Desde su perspectiva los alumnos ricos eran adulados por los maestros mientras que los alumnos pobres, como él, eran discriminados.

"El sistema de evaluación era horrible. Se correlacionaba con el sistema de clases. Los pobres no acreditaban y los ricos sí. Eso es lo que me convirtió en comunista- son esas pequeñas cosas las que te convierten."

–Jim Jones (An untitled collection of reminiscences by Jim Jones, 1977)

Este acercamiento a las ideas del Comunismo lo llevó a volverse un entusiasta seguidor de Henry A. Wallace¹⁰ y del Progressive Party, e incluso a participar haciendo activismo a favor de éste partido en su escuela utilizando sus grandes habilidades para la oratoria que había aprendido como predicador. Se preocupó por aprender lo más posible sobre el Marxismo aunque principalmente estudiando a Lenin, "Das Kapital¹¹ me parecía muy difícil para mí, tenía que obtener mi comunismo [sic] de otro lado" (An untitled collection of reminiscences

10 Vicepresidente de los Estados Unidos de América durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt y candidato a la presidencia en 1948 por el recién fundado Progressive Party, partido con tendencias hacia la ideología Izquierda Radical y que albergaría en sus filas a muchos comunistas que buscaban refugio en un nuevo partido por el desprestigio hacia el partido comunista que traería la Guerra Fría.

11 El subrayado es del autor del texto original.

by Jim Jones, 1977). Él consideraría que estos años en la preparatoria tras haber dejado Lynn fueron unos de los más difíciles en su vida pero que lograría salir a flote ya que "sabía que debía aguantar porque su sufrimiento no era nada comparado con el sufrimiento de la gente en los países del tercer mundo quienes sufren una miseria más allá de lo humanamente descriptible" (Jones, FBI Tape Q134, 1977).

Comenzaría entonces a trabajar en el hospital Reid Memorial en Richmond. Donde conocería a una persona a quien se refiere como un amigo, un comunista mucho más inteligente que él, de quien recibiría una mayor influencia de las corrientes Marxistas de pensamiento y que le ayudaría a seguir desarrollando un "sentido del igualitarismo y sensibilidad a las necesidades de los otros" (Jones, FBI Tape Q134, 1977), en complicidad con éste amigo cometería una serie de desvíos de fondos en el hospital para abaratar las cuentas de pacientes más pobres, aumentar las de los más ricos y quedarse con una tajada de lo desviado. A pesar de decirse comunista y de estudiar las ideas de los ideólogos de ese movimiento, no se consideraría a sí mismo un Marxista sino hasta varios años más tarde, sin embargo éste conocimiento que le fue transmitido por su amigo le sirvió para continuar sensibilizándose sobre los problemas del proletariado, la población negra y combatir el racismo. Este acercamiento junto con sus previos estudios lo hicieron considerar más seriamente el Marxismo, rápidamente comenzó a perder interés en la iglesia y la religión y a ocupar más de su tiempo en estudiar cómo resolver los problemas de la sociedad.

Fue ahí en el hospital Reid Memorial donde conocería a Marceline Baldwin, una estudiante de enfermería 4 años mayor que él que estudiaba en el hospital y quien rápidamente mostraría un interés en Jones, principalmente por sus ideas tan vanguardistas sobre los asuntos sociales, su crítica social y su mensaje humanitario. Ella provenía de una familia privilegiada pero siempre fue educada para ser sensible a los problemas de la población pobre y la inequidad. Al poco tiempo de conocerse Jones y Marceline comenzaron una relación. La familia Baldwin no reaccionó bien ante la edad de Jones pero el hecho de que les contara de su actividad como predicador en Lynn y sus ideas a favor de la integración racial los cautivaron de modo que rápidamente aceptaron su relación con Marceline.

En 1949 Jim partiría a estudiar a la Universidad de Indiana en Bloomington dejando a Marceline en Richmond. Éste periodo sería definitivo en la formación de su pensamiento;

"...ahí fue que desarrollé un concepto definitivo de los problemas del mundo, la miseria del mundo... Me parecía asqueroso que un ser humano pudiera tener tanto y otros tan poco. Yo no podía aceptar el capitalismo de ninguna manera. Yo quería aceptarlo. Quería alejarme de ese persistente sentido de la conciencia que me empujaba a seguir adelante."

(Jones, FBI Tape Q134, 1977)

Jim comenzó a hacer activismo político nuevamente, pero ésta vez reclutando y haciendo propaganda para el Partido Comunista al que no estaba afiliado porque sabía que hacerlo era riesgoso en el clima político que comenzaba a vivirse¹².

En Junio de 1949, después de 5 meses de llevar una relación a larga distancia, Jim Jones y Marceline Baldwin contrajeron nupcias. Se mudaron inmediatamente a Bloomington cerca del campus de IU, Marceline siguió trabajando como enfermera en hospitales cercanos para mantener la casa y apoyar a Jones con sus estudios. Los problemas económicos surgieron desde el principio y ambos tenían que tomar cuanto trabajo pudieran para poder mantenerse pero el principal motivo de conflicto en la relación era la religión ya que Marceline era una metodista devota y Jones prácticamente había dejado ya sus antiguas creencias y buscaba a toda costa convencerla de que abandonara su fe.

El activismo de Jim lo llevó a asistir a eventos de Paul Robeson¹³, esto le valió varios interrogatorios a él y a su familia por parte del FBI, así como un acoso constante en Bloomington. Marceline, siendo de una familia americana común, poco entendía sobre las ideas políticas de su esposo pero sabía que ser comunista era algo problemático, agentes del FBI la visitaban en el trabajo para preguntarle sobre Jones y para advertirla sobre que él estaba envuelto en actividades ilegales. Jim por su parte emprendió su propia búsqueda en el campus por otros

12 1949 es el año en que los soviéticos comenzaron a realizar pruebas nucleares, lo que alertó al gobierno de los Estados Unidos marcando el inicio de la etapa conocida popularmente como el McCarthyismo.

13 (1898 – 1976) Cantante, actor y abogado (Columbia, 1923) afroamericano, quien estuviera en las listas negras del McCarthyismo por sus abiertas expresiones de apoyo al régimen Soviético y a las fuerzas republicanas durante la guerra civil española.

comunistas con quienes apoyarse, al cabo de un rato conoció a dos individuos, padre e hijo, quienes lo invitaron a su casa y le facilitaron mucha literatura comunista la cual era imposible de conseguir. Al cabo de un tiempo ambos fueron llamados ante el HUAC¹⁴ y Jim no volvió a oír de ellos. Estos incidentes hicieron que Jones considerara buscar otra forma de expresar sus ideas con respecto a la sociedad y la lucha de clases y evitar así tener más problemas con las autoridades. La religión resolvería ese problema.

Marceline, preocupada tanto por sus problemas maritales a causa de su religión y la ideología de Jones como por el riesgo que había en que él hablara abiertamente de su ideología, busco respuestas dentro de su templo y fue así como dio con el "Credo Social Metodista"¹⁵, centrado en temas de igualdad racial y derechos de los trabajadores, el cual presentaría a Jim a mediados de 1952. Él lo percibiría como su nueva oportunidad para continuar esparciendo sus ideas. Así fue como Jones se alistó para volverse un ministro metodista, cambio que Marceline y los Baldwin recibieron con los brazos abiertos pensando que Jones había vuelto a creer, aunque para Jones esto solo sería visto como una oportunidad de tener finalmente un foro y una forma de encubrir sus ideas.

Solo dos meses después de anunciar a la familia sus intenciones de convertirse en predicador fue aceptado como pastor estudiante en una iglesia metodista de un distrito pobre al sur de Indianápolis donde aprovechó cada oportunidad al frente de ésta iglesia, con una

14 Siglas en inglés del "Comité de actividades Anti-Americanas", un comité creado por la Cámara de Representantes del Congreso de EUA, encargado de obtener "información acerca de cómo la propaganda subversiva extranjera había ingresado a los Estados Unidos y sobre las organizaciones que se encargaban de difundirla".

15 Éste credo en su versión 1908 está compuesto por 16 declaraciones con componentes ideológicos inspirados en el socialismo revolucionario, la mayoría en favor del igualitarismo y de los derechos de los trabajadores. La Iglesia Metodista de México A.R. (Disciplina de la Iglesia Metodista de México A.R., 2010) describe el origen de éste Credo:

"Durante una época en que la situación social requería la influencia de los valores cristianos, la Iglesia Metodista de los Estados Unidos lanza en 1908 las dieciséis declaraciones que formaron su Credo Social. En ese tiempo estas declaraciones fueron revolucionarias pues señalan y atacan frontalmente los problemas sociales de fines del Siglo XIX y principios del Siglo XX, que fueron: la injusticia, el racismo, la desintegración familiar, la explotación, la corrupción; y define la valiente oposición de un organismo eclesiástico contra todo ello."

feligresía conformada por gente blanca, para hablar en contra de la discriminación de las personas de color y de la necesidad de tener una iglesia integrada¹⁶. Cabe mencionar que en éste momento en el tiempo la cantidad de iglesias integradas, en Indiana, era mínima. Ésta insistencia llevó a la mesa directiva de la iglesia a ofrecerle a Jones construir una iglesia para personas de color donde él sería el titular con tal de mantener segregada la iglesia y no meterse en problemas con nadie. Jones no aceptó el ofrecimiento e indignado renunció a su cargo pero no a sus intenciones de convertirse en predicador.

Jones conocía bien la iglesia Pentecostal y sus métodos y sabía que eran mucho más abiertos a la idea de integración que los metodistas y que usualmente tenían mayor poder de convocatoria. Comenzó entonces a asistir a servicios de todos tipos en iglesias metodistas y a estudiar el método de los predicadores y así, asistiendo a una convención cristiana, obtuvo su primera oportunidad cuando un ministro le invitó a subir a predicar diciéndole que percibía que él era un profeta y que su ministerio comenzaría esa noche, Jones subió al frente del público y con mucho trabajo comenzó a hablar pero pronto tomaría ritmo y comenzaría a atraer a mucha gente de la convención la cual incluso se acercaría a él para pedirle que los "tocara en el nombre de Dios", sorprendentemente la gente que tocaba caía al suelo hablando sobre Jesús (Reiterman, 1982). Toda la extravagancia de los "Holy Rollers" sucediendo frente a él. Él sabía que todas estos sucesos eran o bien planeados u originados por un fenómeno de conducta supersticiosa, pero esto le daría una gran plataforma para comenzar. Rápidamente la palabra se difundió y Jim fue invitado a hablar en una iglesia en Detroit, Michigan donde haría su primera aparición pública ya como ministro, presentándose como "Un metodista que había logrado comprender al Espíritu Santo" (Reiterman, 1982) y así realizó algunas hazañas como adivinar nombres y padecimientos pasados del público, los cuales logró investigando previamente sobre las personas y escuchando su charla antes y durante el servicio.

En ésta época Jones y Marceline adoptarían a una niña de 10 años de nombre Agnes a quien conocieron en uno de los servicios de Jones. La madre de Agnes no tenía tiempo ni interés en cuidarla, la niña vivía en condiciones de abandono y pobreza además de tener un problema del habla, entonces al existir el ofrecimiento de los Jones de adoptarla, la madre no dudaría en cederles la custodia de la niña.

Después de un largo periodo de búsqueda y ahorro, en 1954 Jones logró abrir su propio templo en un vecindario mixto al que llamó "Community Unity". Logro rápidamente hacerse de fama local y de una numerosa audiencia que crecía gracias a los numerosos "milagros" que Jones realizaba, desde adivinar nombres hasta utilizar órganos animales para hacerlos pasar por tumores malignos que "extraía" de las personas con trucos de prestidigitación. Jones conocía el negocio y lo ejecutaba a la perfección y si era lo que debía hacer para lograr pasar su mensaje socialista lo haría, para él el fin justificaba los medios.

Tras dos años de trabajo en "Community Unity" Jones consiguió suficiente dinero para lograr pagar un mejor sitio y abrir una nueva iglesia a la que llamó "Wings of Deliverance" aunque pronto la renombraría "Peoples Temple". Jim traería consigo como apoyo al Reverendo Russel Winberg, un pastor pentecostal a quien había conocido en los primeros días de "Community Unity" y con quien había compartido púlpito en varias ocasiones. Winberg había presenciado muchos de los "actos milagrosos" de Jones, creía verdaderamente que el espíritu santo actuaba en él y por esto no tuvo problema en abandonar el templo segregado donde predicaba en favor de la nueva empresa de Jones. A él se uniría también Jack Beam, quien solía atender los servicios del pastor Winberg y tenía una buena relación con Jones quien consideraba que una persona leal como Beam sería de gran ayuda.

Peoples Temple

"The concepts used to describe religious movements, historic and present ones, seems to be less applicable to Peoples Temple. Perhaps they do not really fit in to what we usually perceive to be a religious group. Maybe limiting the description of Peoples Temple to the sphere of religion is wrong altogether."

- Peter Åkerbäck (The Peoples Temple's Ideology in a Comparative Perspective, 2007)

INDIANA

Tras refundar Community Unity como Peoples Temple la principal preocupación de Jones era aumentar el número de seguidores de su iglesia, en ese momento contaba con un grupo de buen tamaño combinando a los miembros de Community Unity con la gente que había seguido al pastor Winberg desde su congregación. Así entonces decidió participar nuevamente en una convención cristiana en Indianápolis, para su sorpresa alrededor de 2000 personas negras asistirían al evento para verlo a él específicamente, entre ellos el pastor Archie Ijames a quien Jones identificó desde el principio como un aliado en su búsqueda por atraer una mayor cantidad de la población negra a su templo. La atracción no fue inmediata pero fue mutua, el mensaje social de Jones atrajo a Ijames quien comenzó a asistir a los servicios del Peoples Temple y Jones necesitaba un compañero negro que le diera legitimidad a su mensaje. Ambos deseaban terminar con la segregación y la pobreza y a pesar de sus diferencias en cuanto a la manera de llevar la doctrina religiosa Ijames se uniría a la causa de Jones.

Uno de los principales problemas en el Peoples Temple era la cantidad de gente que asistía a los servicios por las curaciones milagrosas sin importarles en absoluto el mensaje social de la iglesia. Winberg e Ijames eran la clave para revertir ésta situación, ya que el tener un pastor pentecostal blanco y un pastor negro trabajando mano a mano harían entender a la gente, aún si inconscientemente, que el igualitarismo era el principal mensaje de la iglesia. Los servicios seguían incluyendo sesiones de curación y de hablar en lenguas, pero en los sermones se hacía un énfasis fuerte en las ideas de integración, de denuncia a la desigualdad social y la pobreza. En éste mismo tenor se solicitaba que la gente asistiera a los servicios en su ropa de diario para evitar que la gente más pobre de la congregación se sintiera inferior, Jones necesitaba dejar claro que el igualitarismo era el principal valor del Peoples Temple.

Para complementar el trabajo, el Peoples Temple abriría su propio comedor para gente desamparada así como algunos otros actos de caridad que describe Reiterman (1982):

"... regalaban enlatados o pagaban la renta para los indigentes, proveían ropa gratuita... entregaban carbón a gente pobre que no podría calentar sus hogares de otra forma... (Jones) usualmente

sacaba dinero de su propio bolsillo para ayudar a los necesitados. Pero antes de darle una suma sustanciosa a alguien, hacía que sus ayudantes investigaran para asegurarse que la persona lo mereciera."

Estas nuevas actividades requerirían que los miembros del templo le tuvieran que dedicar cada vez más tiempo y recursos a este. Para Jones esto era una gran manera de integrar a la gente y de que el templo cobrara mayor importancia en sus vidas de modo que no sintieran que estas actividades eran una pérdida para ellos sino que se sintieran orgullosos del trabajo que estaban realizando por la comunidad con la ayuda prestada. Ijames serviría de ejemplo para muchos al renunciar a su vida y comprometerse a trabajar para el Templo de tiempo completo, haciéndose cargo de una gran parte del trabajo caritativo de la iglesia. Su esposa, aunque renuente, pronto le seguiría.

Para 1958 los Jones habrían convertido su casa en una casa de asistencia donde Marceline pondría en práctica todos sus conocimientos de enfermería para atender a los miembros de la comunidad, pronto se les unirían también los padres de Marceline quienes colaborarían activamente en las casas de asistencia y ayudando a su hija a cuidar a Lew y Stephanie¹⁷, dos huérfanos de la guerra de Corea que los Jones habían adoptado. Jim recibía e invitaba a vivir a su casa a muchos miembros de la congregación, convirtiéndola en su primer experimento de vida comunal. En casa Jim mandaba, no solo sobre la vida de su familia sino que también procuraba dirigir las vidas de sus huéspedes, los cuales seguían sus instrucciones convencidos de que el pastor Jones, un hombre sabio y santo, tenía una mejor idea de sus necesidades que la que ellos mismos podrían tener.

Jones buscaba una forma de organización que fomentara una mayor cohesión entre sus miembros y un mayor compromiso de éstos hacia el templo, fue así como en 1959 tornó su atención hacia Filadelfia, al movimiento de un anciano predicador negro conocido como Father Divine, la apodada "International Peace Mission"¹⁸. Divine se presentaba

17 Stephanie fallecería a la edad de 5 años en un accidente automovilístico. un año después de ser adoptada por la familia Jones. Ella solía hablar de su amiga Oboki a la que había conocido en el orfanato, poco después de su muerte los Jones adoptarían a Oboki dándole por nombre Suzanne.

18 La International Peace Mission es considerada uno de los primeros cultos

a sí mismo como el mesías y abogaba por la igualdad racial, razón por la cual Jones consideraba que debía crear lazos entre ambas organizaciones, además el movimiento de Divine era mucho más grande que el Peoples Temple y dada la necesidad de Jones por aumentar el número de personas en su templo el buscar relacionarse con Divine traería muchas ventajas.

Divine citaría a Jones en su mansión en Filadelfia y tendrían un intercambio amistoso en el que discutirían temas que ambos encontraban interesantes como los problemas de la segregación racial y la lucha por los derechos civiles, la visión de Jones fue atractiva para Divine quien lo invitaría a participar como predicador invitado en algunos servicios de su "misión". Para Jones lo más importante de ésta visita sería percatarse de lo viejo que era Divine y de que existía una oportunidad de apoderarse de la International Peace Mission si conseguía que éste lo nombrara su sucesor. Fue alrededor de ésta fecha que Marceline dio a luz al primer y único hijo biológico que tendría con Jones y a quien llamarían Stephan Gandhi Jones¹⁹. La familia adoptaría también en éste año a Suzanne, otra huérfana Coreana, y a James Jr. un niño negro que completaría así a la llamada "familia arcoíris" de Jones.

Las visitas de Jones a Divine fueron frecuentes, Jones dio a conocer sus intenciones de ser quien continuara su trabajo a su muerte, que "haría más que solo rescatar al grupo, lo renovaría y resucitaría en un modo en el que nadie podría hacerlo" (Black, 2012). Divine no estaba muy preocupado por su muerte, creía verdaderamente que era inmortal, y en caso de que sucediera ya tenía un sucesor; Mother Divine, su esposa. Los intentos de Jones por heredar la International Peace Mission continuarían hasta 1971, 6 años después de la muerte

de la era moderna, surgió a principios del siglo XX y su figura central era el pastor George Baker Jr., apodado Father Divine, quien afirmaba ser la segunda venida de Jesucristo y era adorado y venerado como Dios por todo su séquito. Entre sus otras creencias destacaban la igualdad de razas, el celibato de todos sus miembros y el nacionalismo.

Father Divine saltaría a la fama cuando, tras un arresto, el juez que lo procesaba muriera de un ataque cardíaco a lo que Divine respondería "Odié tener que hacerlo" insinuando que el ataque cardíaco había sido provocado por él mismo. Este evento haría que su movimiento creciera a un ritmo muy acelerado, permitiéndole ganar suficiente dinero para comprar una serie de negocios y hoteles que usaría para dar asilo y trabajo a sus múltiples miembros.

19 Llamado así en honor a su hermana fallecida el mes anterior y al prócer indio.

de Father Divine, cuando Mother Divine, ahora líder de la misión, lo expulsara formalmente y cortara todo lazo entre el Peoples Temple y la International Peace Mission. Aun así, de las visitas que realizó entre 1959 y 1965 Jones tomaría un plan del viejo Divine: la creación de una comunidad rural, una comuna, en la que los miembros del templo pudieran vivir, trabajar y apartarse de la injusticia del mundo exterior.

A mediados de 1959, Jones comenzó a escribir su trabajo "The Letter Killeth" en el que describía uno a uno los errores y contradicciones que él consideraba que existían en la Biblia, estas contradicciones serían la base de una nueva doctrina que predicaría en sus sermones y causarían inconformidad entre algunos de sus seguidores aunque otros tantos se convencerían de abandonar su fe y de seguir más de cerca la doctrina de vida comunal y entrega plena al templo que proponía Jones. Jones hablaba de vivir un Cristianismo sincero, de abandonar la hipocresía que la religión organizada había propuesto hasta ese momento y parafraseaba citas bíblicas arreglándolas de forma que el mensaje fuera cercano a sus ideas colectivistas. Reiterman (1982) anota al respecto de éste nuevo enfoque que en los sermones de Jones se decía que la nueva misión del Peoples Temple era asegurar que cada persona aportara al templo lo que las bendiciones que Dios le había dado le permitieran para poder repartirlo de acuerdo con la necesidad de cada cual.

"Jones, a pesar de tomar ideas de Marx, lo caracterizaba de modo que su audiencia cristiana pudiera darse cuenta de las similitudes (entre las ideas Marxistas y) en Hechos de los Apóstoles, 4:34-35 (NVI): 'La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad.' Ese pasaje bíblico eventualmente le permitiría a Jones llamar a Cristo 'el primer comunista.'"

–Reiterman (Raven: The Untold Story of the Rev. Jim Jones and His People, 1982)

En 1960 bajo el nuevo aire abiertamente colectivista del Peoples Temple, Jones ideó un nuevo plan para conseguir un mayor número de feligreses.

La guerra de revolución en Cuba acababa de concluir apenas el año anterior y siendo un país racialmente mixto Jones consideró viajar allá para convencer algunas familias negras de mudarse a Indiana para formar una comuna, huyendo así de la "austeridad y el caos económico que siguieron al derrocamiento de Fulgencio Batista por parte de Fidel Castro" (Treaster, 1979), mas no del comunismo. Jones arribó a Cuba en Febrero de 1960 donde contrataría al cubano Carlos Foster para que lo asistiera en su misión de conseguir 40 familias que quisieran emigrar de Cuba para formar una comuna en Indiana. Jones se tomó el tiempo de capacitar a Foster para su labor de reclutamiento. De acuerdo con el testimonio de Foster se le diría a las familias que llegando a Estados Unidos se les proveería con una vivienda y ropa, tendrían que trabajar en granjas mientras que los miembros del Peoples Temple se encargarían de conseguir dinero para cubrir el resto de sus necesidades y que no habría racismo ni opresión de ningún tipo. Procederían entonces a buscar a los reclutas en las zonas más pobres de Cuba consiguiendo que algunas familias se comprometieran a mudarse, entre ellos el mismo Foster. Durante éste viaje Jones quedaría asombrado de los logros que Castro había logrado en materia de educación y salud pública en solo un año de gobierno.

Jones patrocinaría el viaje de Foster a Estados Unidos unos meses más tarde. Esperando que en cualquier momento pudieran llegar más cubanos. Jones puso manos a la obra para comenzar la construcción de la comuna presionando a Foster para asistirlo en estas labores y en algunas otras actividades del templo. Foster no creía en Jones y le había ayudado en Cuba porque Jones lo había empleado sin embargo en Estados Unidos Jones esperaba que trabajara a cambio de la promesa de vivir en la comuna lo que llevó a Foster a mudarse a Nueva York en la primera oportunidad. El plan de reclutar cubanos para la causa no había funcionado y Jim tendría que buscar nuevas opciones, sin embargo la idea de una comuna agrícola seguía rondando su mente.

Ese mismo año, al volver de Cuba, Jones se enteraría de que existía un proyecto por parte del Alcalde de Indianápolis para crear una comisión de derechos humanos así que presentó su candidatura para dirigir éste organismo y ganó al no haber ningún otro candidato. Inmediatamente y contra toda indicación Jones comenzó a llamar la atención de la prensa al hacer arreglos con locales comerciales que no daban servicio a negros para que los aceptaran, apareciendo en reuniones de la

NAACP²⁰ expresando su apoyo a la lucha por los derechos civiles y su respaldo al activismo de ésta asociación. Jim comenzó a ganar más y más fama y la gente del Templo se sentía orgullosa de ver que la causa integracionista y socialista de la iglesia podía ir mucho más lejos al estar Jones involucrado en asuntos del gobierno. Toda esta publicidad, si bien lo hacía sentir bien, no era del todo buena, Jones afirmaba recibir llamadas y correspondencia amenazándolo para que cesara su activismo. La mayoría de éstas amenazas no fueron comprobadas y la gente solía tomar a la ligera el que hablara de esto, lo que lo llevó a escribir agresivas cartas a movimientos Nacionalsocialistas esperando respuestas igualmente agresivas las cuales recibió y utilizó para responder a cualquier crítica comparando a quien lo criticara con los Nazis. La presión de estas amenazas, reales o imaginarias, llevaría a que su salud empeorara, Jones no solo se sentía presionado sino que el estrés le estaba causando problemas en su vida diaria; falta de sueño, ataques de pánico e hipocondría así como una excesiva preocupación por la inminencia de una guerra nuclear eran parte del día a día de la vida de Jim Jones.

Para intentar compensar ésta inseguridad, comenta Reiterman (1982): "Jones comenzó a crear un culto alrededor de su personalidad", necesitaba que la gente estuviera cerca y que estuvieran dispuestos a dar la vida por él, él era la esencia de la causa y si algo le llegara a pasar a su persona toda su gente estaría en peligro. Jones comenzó a plantear la idea de que la fe de los seguidores del Peoples Temple debería estar sobre él y no sobre dioses o libros. Una gran parte de la gente estaba de acuerdo con esto; por un lado estaban los seguidores lejanos quienes lo habían visto realizar curaciones y otros milagros y; por el otro la gente más allegada a él aceptaba que existía algo especial en su personalidad que los hacía verlo como una suerte de profeta a quien valía la pena seguir. Pero a pesar de que la gente mostraba el compromiso que él necesitaba las condiciones de Jones no mejoraban y en Octubre de 1961 le contó a su congregación que había soñado con un atentado nuclear en Chicago donde la explosión llegaba hasta Indianápolis, esto puso en alerta a los otros pastores de la congregación quienes comenzaron a discutir sobre la posibilidad de mudar la iglesia a otro lugar, lo cual había sido el plan de Jones desde hacía mucho tiempo pero no había encontrado como convencerlos.

20 "Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color" por sus siglas en inglés. Ésta asociación tiene por misión el combate a la discriminación racial y el fomentar políticas de igualdad económica, social y política.

Haciendo a un lado el relato es importante notar los elementos que caracterizan al Peoples Temple en ésta primera etapa; primero, el Peoples Temple era una organización semejante a una secta, afirmaba ser la versión verdadera de las creencias de las que se separó (Maaga, 1998), mostrando una interpretación alternativa de los textos bíblicos y una forma distinta de practicarlos, la gente los seguía porque realmente creían en el mensaje religioso de Jones y veían el mensaje social de la iglesia como una pequeña parte de un paquete mucho más grande de enseñanzas pero no lo consideraban prioritario ni importante, estaban dispuestos a otorgar gran parte de su trabajo, vida e incluso su voluntad a la causa a cambio de los milagros y la ayuda humanitaria que, en sus ojos, demostraba la verdadera vocación cristiana de Jones y el Peoples Temple; en segundo lugar, a medida que éste mensaje socialista fue cobrando importancia por encima del mensaje religioso mucha gente sintió que necesitaba salir de ahí, sin embargo Jones contraatacó con dos características claves que podemos ubicar en los regímenes totalitarios y que describiera Hayek en Camino de Servidumbre (1944): el odio contra un enemigo en común (los racistas, los nazis, los segregacionistas, etc.) y el miedo (haciéndole ver a su gente las amenazas y atentados contra su persona por defender la causa del Peoples Temple); una tercera característica del templo era el hecho de que a pesar de existir otros predicadores como James y Winberg u otras figuras de poder como Marceline, los cuales estaban ubicados a la misma altura que Jones en el organigrama del Templo, era Jones quien tenía la última palabra sobre todo, él y solo él tomaba las decisiones aún que, como en el caso de la mudanza, le daba a su círculo cercano una ilusión de elección. Jones sabía manipular gente y tenía el carisma para hacerlo sin que la gente tuviera un problema con aceptar su decisión e incluso creyeran que habían tomado esa decisión libremente. Durante ésta primera etapa Jones probó sus límites, él tenía un plan, debía infiltrar la iglesia para seguir promoviendo su ideología pero también estaba consciente de que la gente en Indiana lo seguía no solo por su gran carisma o por el interés en el bienestar social sino por los milagros y la ayuda que ofrecía, sabía que no iba a llegar muy lejos si la gente no creía en sus ideales y es por eso que tuvo que dar el cambio radical en la forma en la que se conducía, tenía que apartar a la gente de sus creencias y convertir la creencia de que Dios trabajaba por vía de Jim Jones a la idea de que o Jones era Dios o Dios no existía y Jones era lo más cercano a uno.

En enero de 1962 la revista Esquire publicó el artículo "9 Places in

the World to Hide" en el que, como el título lo indica, se listaban 9 ciudades²¹ que permanecerían habitables en caso de una guerra atómica. Jones renunciaría a su cargo en el gobierno de Indianápolis y emprendería un viaje de 2 años en busca del mejor lugar posible para mudar el Peoples Temple en el que visitaría Georgetown en la Guyana Británica²², Hawái, la Ciudad de México y Belo Horizonte en Brasil donde permanecería desde principios de 1962 hasta Diciembre de 1963. Durante la estadía en Brasil la familia Jones hizo amistad con Edward Malmin y su familia. Malmin, un reverendo de Chicago que había migrado a Brasil a finales de los años 50, notaría rápidamente la inusual instrucción que Jones tenía en materia bíblica y lo acogería como a un discípulo mostrándole la escena religiosa de Brasil, desde las iglesias establecidas hasta los cultos espiritistas y derivados de otras religiones africanas.

Jones también haría trabajo de caridad en Brasil, en Octubre del 1962 recibirían la visita de Jack Beam y juntos iniciarían programas para ayudar a combatir la pobreza de los niños de la zona con dinero que mandaban los miembros del templo desde Indiana, lo que causaría que el Templo tuviera problemas financieros serios que comenzarían a apartar a muchos de los feligreses. Por suerte para Jones, Malmin decidiría volver a Estados Unidos en esas fechas y aceptaría trabajar en el Peoples Temple arreglando las finanzas mientras él estuviera fuera. Malmin se instalaría en Indiana donde trabajaría intentando, sin éxito, arreglar las finanzas del Templo y ahí permanecería hasta que el regreso de Jones le mostró la verdadera cara del líder del Peoples Temple lo que lo llevó a abandonarlo poco después.

El Templo atravesaría por un periodo crítico durante la ausencia de Jones, su regreso trajo consigo una mejora inmediata en las finanzas pero no en la asistencia al templo. Durante su ausencia, Winberg había intentado convertir el Peoples Temple en una iglesia regular lo que causo mucha confusión entre los asistentes que estaban convencidos

21 Eureka, California en Estados Unidos; Cork en Irlanda; Guadalajara en México; Valle Central en Chile; Mendoza en Argentina; Belo Horizonte en Brasil; Melbourne en Australia; Christchurch en Nueva Zelanda y; Antananarivo en Madagascar.

22 En 1962 Guyana aún era una colonia británica. Reino Unido reconocería su independencia en 1966 integrándolos como un Reino en la Mancomunidad de Naciones permaneciendo así hasta 1970, año en el que la izquierda llegó al poder, rompiendo relaciones con Reino Unido y convirtiendo a Guyana en una República Cooperativa.

del mensaje social de Jones. A su regreso Jones no tardaría en expulsar a Winberg del templo para inmediatamente volver a radicalizar el mensaje. Mientras tanto Jack Beam sería enviado a California a analizar la viabilidad de mudar el templo allá dejando en Indiana a Jones sin un contrapeso, situación que aprovecharía para apartar nuevamente al Peoples Temple de todo mensaje religioso para sustituirlo por el mensaje social y de crítica a la religión.

La mudanza a California sería vista por Jones como una prueba de fe para sus seguidores quienes tendrían que, literalmente, por su causa dejar "...casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos"²³ como en su momento los discípulos hicieron por Jesús, por supuesto, todas las casas que habrían de dejar quedarían en manos del Peoples Temple para su venta.

CALIFORNIA

Basados en la historia publicada en Esquire el poblado de Ukiah, California estaba dentro de la zona segura al sur de Eureka que podría sobrevivir a un holocausto nuclear. Jones junto con Jack Beam sondearon el área y notaron que era un buen lugar para desarrollar un proyecto agrícola además de tener un sector público muy grande en el que mucha de su gente podría ser empleada en caso de mudarse ahí. Fue entonces en Julio de 1965 cuando, liderados por Jones los 140 miembros que habían decidido mudarse junto con él iniciarían el trayecto por tierra desde Indianápolis hasta Ukiah, otros más se unirían posteriormente. No contaban con que Ukiah no era un poblado particularmente tolerante a las minorías raciales, lo que haría un poco difíciles establecerse aún que al cabo de un tiempo los pobladores se acostumbrarían a la idea de compartir su espacio con gente de color.

Tras buscar trabajo por un tiempo Jones se convertiría en profesor de una escuela para adultos donde enseñaría, desde su muy particular punto de vista, Historia Americana, convirtiéndose rápidamente en uno de los profesores más populares, aunque muchos de sus alumnos eran miembros del Templo a quienes él recomendaba asistir a sus lecciones. Aprovechando éste foro Jones haría difusión de sus ideas Marxistas y buscaría que los estudiantes se unieran al Templo.

23 (Mateo 19:29 NVI)

El Templo logró establecerse y volver a tener servicios gracias a otra comunidad cristiana que existía en la zona y que estuvo de acuerdo con prestar su edificio para que Jones pudiera officiar aún que esto no duraría mucho tiempo ya que quienes dirigían esa comunidad notaron pronto que Jones estaba buscando anexar su iglesia al Peoples Temple, lo que causaría que no le permitieran continuar oficiando ahí teniendo que mudar el Templo a la cochera de casa de la casa de Jones.

Nuevamente Jones emprendería la búsqueda por un lugar para establecer el templo y lo encontraría no muy lejos al norte de Ukiah, en la comunidad de Redwood Valley donde él y algunos de los miembros del templo se habían establecido al llegar. Buscando algún atractivo especial para el templo Jones construyó una alberca en su propiedad para más tarde construir la iglesia ahí e incluir la alberca en el complejo. Jones tendría la única iglesia con alberca de la zona lo cual garantizaba que tendría un distintivo especial que la haría resaltar entre las otras iglesias que existían cerca de ahí. Construirían entonces también la Peoples Temple Farm, una granja que sería mantenida por los miembros quienes estarían a cargo de toda la actividad agrícola, Jones solía mostrar la granja como un ejemplo de que era posible un lugar donde las clases sociales no existieran. La cantidad de trabajo que se requería en la granja era mucha, se le exigía entonces a los miembros que dedicaran la mayor cantidad de horas posibles a estas labores.

En busca de aumentar el número de personas que se afiliaban al templo, Jones buscó integrarse al capítulo local de la denominación conocida como Discípulos de Cristo²⁴, y utilizando la propaganda de éste grupo logró convocar a una nueva masa de feligreses quienes asistirían a sus servicios y serían bautizados "en el sagrado nombre del socialismo" (Reiterman, 1982), Jones ya no se preocuparía en absoluto por hacer mención del cristianismo en su oficio y a los miembros preocupados por esto les vendería una versión del "evangelio" bañada en el Marxismo. Los Discípulos de Cristo no prestaban mucha atención a esto ya que lo consideraban parte de las libertades que garantizaban a cada afiliado además de que el templo hacía grandes obras de caridad y esto hablaba bien de la denominación.

24 Denominación de iglesias cristianas surgidas durante el Movimiento de Restauración Americano en el siglo XIX fundada por Barton Stone y Thomas Campbell. El movimiento busca englobar a la mayor cantidad de templos protestantes bajo su denominación solicitando que se incluyan algunas de sus tradiciones en los ritos pero permitiendo que cada iglesia actúe como independiente y decida sobre todos los demás detalles de sus ritos y celebraciones.

El Peoples Temple crecería rápidamente en California pero la influencia que lograban no era la que Jones necesitaba, fue entonces en 1967 cuando Tim Stoen, un abogado con una carrera política creciente, bajo recomendación de un colaborador, contrató a gente del templo para renovar su oficina, pronto se vería atraído al templo ya que su ideología progresista coincidía con el mensaje social de Jones. Para Jones la llegada de Stoen era la oportunidad para conseguir el apalancamiento que el templo necesitaba ya que, dada su carrera política, el joven abogado conocía mucha gente importante en el círculo legal de la zona.

A partir de su llegada Tim Stoen y su esposa Grace gozaron de muchos privilegios que otros en la comunidad no tenían o no podían tener a causa de la forma en la que se administraba todo en el templo, Stoen sería tratado por Jim como un oficial en el sistema de gobierno del Peoples Temple, no como un miembro de la comunidad. Tim estaba a cargo de todos los asuntos legales del templo y de cuidar que nada de lo que se hiciera pudiera considerarse ilegal, además de esto su amistad con el Fiscal de Distrito de la zona ayudaría a que Jones se enterara a tiempo de la existencia de algún proceso que pudiera surgir en su contra. Así como en la primera etapa del templo Jones considero que James era un poderoso aliado por su capacidad de convocar a mayor cantidad de población negra, ahora Stoen era quien le ayudaría a que el templo, por controversial que fuera, se mantuviera lejos de cualquier problema con las autoridades. A pesar de estar involucrado de esa forma con el Templo Tim lo veía "...como un modelo para una comunidad utópica que debía ser emulada alrededor del mundo" (Reiterman, 1982). El compromiso de Stoen con la causa sería tal que, para evitar que su esposa pudiera pensar en abandonar el Templo, le daría a Jones un documento firmado en el que le cedía la tutela de su primer hijo, John.

Con la ayuda y el consejo de Stoen el templo comenzó a crecer de forma acelerada, los nuevos miembros provenían de dos grupos distintos que describe Maaga (1998), por un lado jóvenes universitarios de clases medias que eran entusiastas de las causas sociales que defendía el templo y por el otro gente de color de comunidades pobres cercanas que se sentían atraídas por el mensaje de igualdad y la gran cantidad de servicios que el templo proveía para sus miembros. La llegada súbita de ingresos y de gente más capacitada que aportaba el primer grupo de nuevos reclutas le permitió al templo organizar campañas nacionales de difusión en las que, usando su carácter de iglesia, ya que no sería bien visto por nadie hablar de comunismo en el radio, invitaban a la

gente a unirse y vivir junto con ellos y participar de esta "vida comunal cristiana". El nuevo mensaje y el lenguaje más sofisticado aportado por estos jóvenes ayudo a atraer a un grupo mucho más amplio de personas educadas y con mayores ingresos, a lo que Jones respondió con una nueva medida: para ser miembro del Peoples Temple toda persona debía comprometerse a donar un 25% de su ingreso para mantener las actividades de caridad y los servicios sociales del templo.

Por el otro lado, aprovechando la inestabilidad política del país en materia de derechos civiles, Jones emprendería una campaña en San Francisco para buscar reclutar miembros en las iglesias negras, su modo de operar sería el mismo que hubiera intentado utilizar en sus primeros días en Ukiah, generaba relaciones con una iglesia, acordaba hacer intercambios pastorales y finalmente convencía a los miembros de las congregaciones de abandonarlas y unirse al Peoples Temple. Así, como ya se había dicho, Jones consiguió atraer a muchos asistentes de las clases más pobres quienes se adherían a la iglesia por la gran cantidad de beneficios que les ofrecían. Que para éste momento ya incluían un par de hogares para ancianos y programas de alimentación, salud y vestimenta.

El templo continuó radicalizándose hasta que un buen día durante un sermón Jones tomó la biblia, la tiró al suelo y la pisó mientras le decía a sus seguidores que esa era la prueba de que libros como ese no tenían poder, que la gente "no se percataba de lo que Dios era. Que la única cosa que traía libertad perfecta, justicia e igualdad, amor perfecto en todo su esplendor y santidad era el socialismo"²⁵, continuó diciendo después que mientras que "su Dios del cielo"²⁶ no había hecho nunca nada por ellos, él su "Dios trabajador socialista"²⁷ les había provisto de una cama y comida, que Dios podía estar en cada uno de ellos por la vía del socialismo. Incluso retó al cielo a enviarle rayos si estaba mintiendo. Al no haber respuesta alguna del cielo Jones prosiguió: ²⁸

"Cuando yacía en mi cama sin cobertores, y la lluvia se metía por las goteras del techo en mi viejo hogar, y me decían que le rezara a Dios... no hubo dios que viniera. La lluvia siguió entrando. Ahí tuve un rayo de conciencia y dije: No debería haber ningún pobre, no debería haber propiedad privada... Siempre que salgo a manejar y veo letreros de 'Propiedad Privada - No entre' los quito de ahí... Si

25,26,27,28 Jim Jones citado en Reiterman (1982)

quiero entrar, entro. Porque ellos le robaron a la gente para tener esa propiedad. ¡Se los robaron a mi gente, los indios! ¡Le dispararon a nuestros niños! ¡Violaron a nuestras madres!" – Jim Jones²⁹

Con ésta absurda letanía Jones consiguió que la gente del templo se sintiera emocionada a pesar de lo verdaderamente difícil que era para ellos aceptar lo que decía. Se había establecido como un mesías cuyo poder provenía del Socialismo e instaba, ésta vez directamente, a que la gente abandonara su creencia en Dios para seguirlo a él, no como persona sino como mensajero de la lucha de clases, como un líder que les mostraría un camino de igualdad y de abolición de la propiedad privada para poder alcanzar un ideal de libertad y justicia. El efecto fue semejante entre los distintos grupos de miembros; quienes habían llegado de Indiana eran gente comprometida que estaba dispuesta a seguir a Jones sin importarles que tuvieran que renunciar a muchas cosas, ciertamente abandonar unas creencias a favor de otras no les molestaría; los estudiantes y la gente de clase media entraron al Peoples Temple por el mensaje social y evidentemente este cambio les parecía una mejora, el movimiento ahora parecía más sincero para ellos y; finalmente el último grupo, el conformado por la gente pobre que se unió a la iglesia en California para recibir sus beneficios, estaba conforme porque éste cambio representaría para ellos una mayor cantidad de servicios que podrían obtener.

A pesar del cambio en el mensaje el templo siguió creciendo aceleradamente llegando a sumar más de tres mil miembros entre San Francisco, Redwood Valley y Ukiah. Pronto abrirían también un templo en Los Ángeles lo que le permitiría ampliar sus horizontes. Toda ésta gente traería consigo una gran cantidad de recursos que permitirían al templo continuar con su labor social. Los requerimientos de donaciones pasaron de un 25% del salario a un 100% de éste a cambio de proveerles servicios médicos, de vivienda, vestido y alimentación así como \$ 25 USD semanales para los gastos que pudieran tener. Muy rápidamente el estilo de vida del templo comenzaba a imitar el de las naciones socialistas. Todo iba viento en popa desde la perspectiva de Jones. El Templo empujó a sus miembros a adoptar un modelo comunal de vida en el que renunciarían a toda su propiedad para cederla al Comité de Planeación quien sería el encargado de repartirlo de modo equitativo

entre los miembros. Casas, muebles, posesiones personales, todo debía ser donado al Templo para que el Comité pudiera vender las posesiones y acondicionar los inmuebles para usarlos comunalmente. Todo aquel que quisiera convertirse en un miembro de tiempo completo y gozar de los beneficios del templo, que incluían "un hogar para niños, tres casas de convalecencia, tres edificios de dormitorios para estudiantes, un centro de rehabilitación de drogas y un sistema de seguridad social propio" (Kinsolving, 1972), debería firmar un contrato³⁰ en el que "voluntariamente y bajo ninguna presión" transferiría la totalidad de sus posesiones a Jones y renunciaría al derecho de reclamarlas al abandonar la iglesia.

Éste estilo de vida iba mucho más allá de solo entregar sus propiedades, los padres debían dejar su derecho a criar a sus hijos individualmente, en cambio se les educaba en común, todos los niños comían en el mismo lugar a la misma hora, estudiaban lo mismo y participaban en las mismas actividades, debían llamarse hermanos entre ellos y eran vestidos de modo similar. Algunas mujeres del Templo asumían el rol de madres y se encargaban de criar a los niños, de ese modo las madres biológicas tendrían oportunidad de trabajar en labores del Templo y los niños crecerían como un gran grupo sin divisiones. Los niños y jóvenes eran una parte importante de la estrategia socialista de Jones. Por el lado intelectual a los niños se les obligaba a ubicarse entre los mejores promedios en sus escuelas bajo amenaza de ser golpeados frente a todo el templo si no lo hacían, todo niño socialista debía ser un niño ejemplar. Mientras tanto los jóvenes tenían que participar en talleres y círculos de estudio sobre literatura socialista que Jones escogía. También recibían

30 El texto original de estos contratos era el siguiente:

"I, _____, am a member of Peoples Temple Christian Church, also known as Peoples Temple Disciples of Christ. I am fully aware of, and I fully believe in the ideals and standards of this church, and of its pastor, Jim Jones. Because of this belief, and my faith in its humanitarian works, I have donated and given, and will in the future donate and give, certain items and monies to this church to be used as said church or said pastor sees fit. I have given these items and monies freely and willingly, without any pressure of any kind. I have no intention of ever asking for or receiving them back again.

In the event I should resign my membership in this church, or that my membership should be terminated in any way whatever, I hereby promise and affirm that I will never ask for nor expect to receive any of these items or monies back again. They have been given as a gift, and they are no longer my property of the property of my heirs."

entrenamiento físico; mientras los menores recibían entrenamiento de supervivencia y de boxeo, los mayores tenían prácticas de tiro y clases acerca de tácticas de guerra de guerrillas. Jones, al igual que todo líder totalitario tenía gran esperanza en que sus jóvenes continuarían su trabajo revolucionario, las "vanguardias socialistas", como él las apodaba, eran vigiladas de cerca para asegurar que se les educara y entrenara de la forma que él consideraba mejor. El templo consiguió suficientes armas para armar a todos y pagar su entrenamiento. Pronto los jóvenes se convertirían en la guardia personal de Jones.

Los entrenamientos de Boxeo iban más allá de lo puramente deportivo, eran también una estrategia de castigo. Si un niño o joven tenía una conducta que no le pareciera a quien estaba a cargo se programaba una pelea de box entre él y otro niño que fuera considerado más fuerte para que el más pequeño pudiera aprender una lección. Éste castigo, tomado directamente de la obra de Adolfo Hitler³¹, buscaba endurecer a los pequeños así como mostrarles que "no se podía ir en contra de la voluntad colectiva, la voluntad de Jones" (Reiterman, 1982). Esta estrategia probaría ser tan efectiva que se extendería a las disputas que había entre mayores. Algunos testimonios en entrevistas realizadas por Nelson (Jonestown: Life and Death of the Peoples Temple, 2006) comentan que un mismo hombre pelearía con cuanto oponente fuera necesario para derrotarlo e incluso más allá de la derrota ya que, si su falta se consideraba más grave, una vez noqueado sería levantado para continuar peleando.

Como toda nación socialista Jones tenía un grupo de "elite" al frente, el politburó del Peoples Temple, conocido como Comisión de Planeación incluía a los miembros del templo más cercanos y fieles a él. Éste

31 "No existe deporte alguno que fomente como (el Boxeo) el espíritu de ataque y la facultad de rápida decisión, haciendo que el cuerpo adquiriera la flexibilidad del acero... Antes que nada, el muchacho sano debe aprender a soportar golpes. Eso, a los ojos de nuestros "luchadores intelectuales", puede parecer salvaje. Pero un Estado Nacionalista no tiene por misión fundar una colonia de estetas pacifistas o de degenerados físicos. El ideal de humanidad no está representado por el pequeño moralista burgués o la solterona virtuosa, sino por la retemplada encarnación de la energía viril y por mujeres capaces de traer hombres al mundo.

Es así como el deporte no sólo está destinado a hacer del individuo un hombre fuerte, diestro y audaz, sino también a endurecerle y enseñarle a soportar inclemencias."- Adolf Hitler (Mein Kampf, 1941)

grupo estaría encargado de conducir el día a día del Templo, según las instrucciones que Jones diera, así como de realizar personalmente las tareas más complejas que requirieran de personal de confianza. Los miembros del Comité se enterarían de todos los problemas y escándalos que pudieran surgir pero su trabajo era ayudar a sofocarlos, bajo la filosofía de que "el fin justifica los medios" el Comité omitiría todas las aparentes fallas del "gobierno" de Jones, justificándolas a favor del "bien común". Si había que engañar gente con sanaciones fabricadas, si había que espiar a algún miembro o interceptar su correspondencia o si los fondos se utilizaban mal, el Comité lo sabía pero entendían que, si Jim lo hacía, era por el "bien de la causa" lo que significaba que se estaba haciendo por el "bien común". El silencio del Comité estaba prácticamente garantizado por el hecho de que pertenecer a él traía una gran cantidad de privilegios de los que no gozaba el resto de los miembros.

El Templo no solo requería impulsar las ideas socialistas mediante la renuncia a la propiedad privada por parte de sus miembros sino que también buscaría que ellos renunciaran a toda idea individualista, para éste fin, Jones inició una serie de sesiones de catarsis en las que la gente sería obligada a confesar sus secretos y los peores pensamientos que tuviera o hubiera tenido, dentro del plan de Jones "era necesario arrancarles el ego para convertirlos en buenos colectivistas... alejarlos del racismo, sexismo y clasismo y reemplazarlo por el saludable músculo del igualitarismo"³². Estas sesiones presentarían constantes abusos verbales y físicos contra los miembros, forzándolos a confesar toda clase de cosas que Jones calificaba como condenables y siendo humillados por actitudes normales que en el Templo se consideraban "capitalistas". La vida amorosa de los miembros era bastante cuestionada, todas las relaciones no interraciales eran consideradas racistas y contrarrevolucionarias, Jones armaba y desarmaba parejas de acuerdo a lo que él consideraba que era o no socialista. Todos los miembros del templo, incluso la propia familia de Jones, eran sujetos de estas sesiones, solo el Comité de Planeación estaba exento de ser parte de ellas.

Estas injusticias y abuso llevaron a que a finales de 1973 un grupo de 8 jóvenes cercanos a Jones decidieran abandonar el Templo acusando en una carta, no a Jones, sino al Comité de Planeación de hipocresía y culpándoles de todas los abusos que se cometían en el templo. Para ellos

Jones era un gran socialista pero era su grupo cercano el que estaba interfiriendo con el progreso de la causa y convirtiendo al Templo en una asociación racista y clasista donde prevalecía un estándar doble al momento de juzgar las actividades de los miembros y del propio Comité. Para estos jóvenes el liderazgo del templo debía ser puesto en manos de gente que conociera las ideas socialistas y que mostrara gran compromiso para con Jones, no de las personas poco estudiadas que ocupaban esos cargos en aquel momento. Sus quejas también mencionaban la falta de gente de color en el comité, reprobaban el hecho de que a todos los nuevos miembros de las comunidades negras se les exigiera tanto siendo que no estaban siquiera representados en el órgano máximo del templo así como el hecho de que se perdía mucho el tiempo con el mensaje religioso que se podría aprovechar para la causa socialista. Jones no haría más que acusarlos de "trotskistas" y de egoístas ante el templo. Si bien éstos 8 jóvenes no se oponían a Jones ni al socialismo, fueron los primeros de una larga lista de disidentes del Peoples Temple que tendrían mucha influencia en la opinión pública en años posteriores. Su partida del Templo sería un gran ejemplo del grado de control de Jones sobre sus seguidores, dada la carga emocional de abandonar la causa originada en el adoctrinamiento, y las amenazas de Jones para quienes se atrevieran a desertar del templo, además de esto el ambiente que sembraba Jones en el Templo era de gran desconfianza, cualquiera podía ser un enemigo en disfraz y si alguien veía algo fuera de lo común tenía como responsabilidad decir algo a Jones o al Comité de Planeación. A pesar de que Jones decía abogar por la libre expresión la gente no podía externar libremente sus diferencias con el templo ya que esto conllevaría una serie de castigos y humillaciones.

Para mantenerse relevante ante la opinión pública y conseguir alguna influencia política, Jones comenzaría a trabajar para impresionar y mantenerse del buen lado de los políticos, a la gente del Partido Republicano se les acercaba por el lado de su trabajo religioso y a los del Partido Demócrata por el gran trabajo social que realizaba el templo. Jones insistía que todos los miembros del Templo se comportaran en público como ciudadanos ejemplares, asistiendo a las reuniones que convocaran los consejos locales y las asociaciones ciudadanas y realizando donaciones a nombre del templo a los cuerpos de bomberos, policía, radio y televisión públicos y cualquier organismo de gobierno abierto a recibir donaciones. Además tenía un grupo de trabajo dedicado a conseguir direcciones, teléfonos y fechas relevantes de los políticos para poder enviarles regalos y felicitaciones en estas fechas, así como

iniciar campañas de quejas por correspondencia, cuando alguna medida de los políticos lo requiriera, o de halagos para conseguir alguna respuesta positiva que pudieran mostrar como una forma de aprobación del político hacia el templo.

Muchos políticos notaron el interés del templo en involucrarse en estos asuntos e, invirtiendo los papeles, buscaban el respaldo de Jones que, al tener ese gran grupo de gente a su servicio, podría ser de gran ayuda para revertir la tendencia de una elección, en la zona de Ukiah el templo controlaba alrededor del 20% de los votos lo que los hacía un grupo nada despreciable para los políticos locales. Reiterman (1982) narra que Jones comenzó entonces a llevar a cabo servicios especiales en los que se discutía sobre la política local y sobre los candidatos a los que debían apoyar y posterior a la elección los miembros debían traer la prueba de que habían votado.

Durante la elección de alcalde de San Francisco en 1975, el candidato Demócrata George Moscone buscó el apoyo del Templo, Jones inmediatamente movilizaría a su gente en el área de San Francisco para votar por Moscone y al resto para colaborar en el esfuerzo de campaña yendo de puerta en puerta hablando a la gente sobre el candidato. Tras ganar Moscone la elección por un margen muy pequeño, pareció que los votantes del Templo habían hecho la diferencia, gracias a esto, el partido Demócrata comenzó a hablar de la importancia de mantener de su lado a Jim Jones. En Marzo de 1976 el ahora alcalde George Moscone envió una cordial invitación a Jones para que asumiera el cargo de Comisionado de Derechos Humanos de San Francisco, mismo cargo que unos años atrás hubiera ocupado en Indianápolis, Jones no aceptaría el cargo pero pronto Moscone haría una contraoferta en la que nombraría a Jones la cabeza de la Autoridad de Vivienda de San Francisco.

El crecimiento en membresías e influencia se vio reflejado en los ingresos del Templo. Los ahora 5,000 miembros y los curiosos que visitaran el templo permitirían que la iglesia de Los Ángeles consiguiera, tan solo en las colectas, un promedio de \$20,000 USD semanales mientras que la de San Francisco conseguía un promedio de \$10,000 USD semanales. Estos ingresos harían que Jones considerara mudar el Templo a América del Sur para iniciar otro proyecto agrícola, ésta vez a gran escala y lejos de las influencias capitalistas y del acoso del gobierno americano. Fue así como en Diciembre de 1973 Jones viajaría

junto con un grupo de miembros del Templo y del Comité a Georgetown, Guyana a investigar sobre la posibilidad de una migración masiva a ese país. Guyana fue elegido entre todos los países sudamericanos por tres factores principales; el primero, Guyana es el único país de Sudamérica en el que se habla inglés; segundo, el gobierno de Guyana tenía una tendencia clara hacia el socialismo y; finalmente, la población de Guyana era mayoritariamente blanca, al igual que su gobierno.

El gobierno de Guyana había intentado poblar la región cercana al poblado de Port Kaituma subsidiando a gente que quisiera instalar asentamientos, sin embargo, dadas las condiciones climáticas y lo difícil del terreno ninguna de las misiones logró establecerse por mucho tiempo. Al llegar el grupo del Peoples Temple ofreciendo dinero para establecerse el gobierno de Guyana vio una gran posibilidad de poblar éste lugar e inmediatamente aceptó la propuesta dirigiéndolos hacia los antiguos asentamientos de los grupos anteriores. La importancia de poblar ésta zona radicaba en que se encontraba muy cerca de la frontera con Venezuela, en territorios en disputa, por lo que tener despobladas esas zonas podría permitirle al gobierno Venezolano el recapturarlas ahora que Guyana no contaba con el apoyo de Inglaterra. Existía además una ventaja estratégica en permitir la migración masiva del Templo hacia esta zona, Venezuela jamás se atrevería a invadir un lugar donde hubiera ciudadanos americanos por temor a represalias de su gobierno. El proyecto fue entonces aprobado, 3000 acres de terreno serían rentados por el gobierno de Guyana al Peoples Temple. La construcción de la Misión Agrícola, llamada también Jonestown en honor a Jones y haciendo referencia a la capital de Guyana, comenzaría en breve.

Uno de los primeros problemas que se enfrentarían en la planeación de la Misión Agrícola sería la construcción, si bien, casi todos en el Templo estaban entusiasmados con la idea de vivir ahí, muy pocos eran los que estaban dispuestos a ser los primeros y a construir el asentamiento con sus propias manos. Algunos miembros del templo serían elegidos para tomar las riendas del proyecto dada su experiencia en construcción y carpintería. Éstos primeros pobladores, alrededor de 40, se establecerían en Port Kaituma y diariamente tendrían que cruzar 11kms de selva para llegar al lugar donde construirían Jonestown. Utilizando las construcciones de los pobladores anteriores como base, comenzaron a construir un complejo que incluiría unos cuantos edificios y pequeñas huertas para cultivar algunos vegetales. La vida en la selva no sería

sencilla para ellos, sembrar era muy complicado y la tierra no era de la mejor calidad para la agricultura, sin embargo con mucho esfuerzo lograban sacar algunas cosechas. Otro gran problema era el dinero, Jones no solía enviar suficiente ya que consideraba que las demandas por dinero para continuar con el trabajo eran excesivas, tendrían que aprender a utilizar la maquinaria lo menos posible para evitar gastar en gasolina y trabajar lo más posible con sus propias manos. Después de poco más de un año de intenso esfuerzo, en 1975 los primeros pobladores se pudieron trasladar permanentemente a Jonestown.

Mientras tanto Jones le vendía a la gente en California la idea de que Jonestown era el paraíso, que las frutas tropicales eran abundantes ahí y que había ríos que cruzaban el terreno en los que se podía nadar y pescar. Él mismo viajó a Jonestown y grabó un video en el que mostraba una gran cantidad de frutas que había comprado en poblaciones cercanas y afirmó que habían sido cultivadas en su terreno. Para el mismo video pidió a los habitantes de Jonestown que dieran un testimonio en el que hablaran sobre la maravillosa vida que llevaban ahí y que omitieran cualquier mensaje negativo. Era para Jones muy importante darles a sus miembros una imagen que les convenciera de mudarse a Jonestown, ésta imagen también serviría como una medida de relaciones públicas para con los externos ya que les permitiría mostrar el gran éxito del Templo y así atraer mucho más apoyo y la aprobación de figuras importantes dentro de la izquierda. Ejemplo de esto fue el apoyo de dos mujeres; Laura e Isabel Allende, hermana e hija del ex-mandatario socialista Chileno, quienes se entrevistaron personalmente con Jones y el Comité de Planeación en 1976 y 1977 para expresarles el apoyo a su causa.

Otra parte del trabajo de convencimiento de Jones para que la gente quisiera mudarse a Jonestown era continuar con la doctrina de miedo, Jones hablaba ya no solo sobre la posibilidad de una guerra nuclear sino que ahora también identificaba escenarios de la política nacional como un resurgimiento de las ideas racistas y de la segregación, hablaba acerca de los riesgos que existían para los miembros del Templo si decidían permanecer en Estados Unidos; el Ku Klux Klan, el gobierno, las distintas mafias en el poder y de éste modo les imploraba que consideraran salir de ahí, Jones tomaba cada oportunidad para advertirle a los miembros del Templo que no faltaría mucho para que el fascismo se apoderara de Norte América y que los primeros en ser perseguidos serían ellos por lo que debían salir de ahí cuanto antes.

Esta doctrina de miedo seguiría adelante hasta llevar a Jones a idear una estrategia para evitar ser atrapados por sus "perseguidores", una noche de 1976 durante un servicio privado con solo 100 invitados, Jones repartió vino a todos los asistentes y les pidió que lo bebieran diciéndoles que había sido elaborado en las granjas del Templo en California, cuando todos habían bebido tomó el micrófono y anunció que todos habían bebido veneno y que morirían en breve, algunos miembros del Comité de Planeación comenzaron a caer muertos. Esto en cualquier lugar sería causa de alarma, pero para los miembros del Peoples Temple era muy tarde, habían dejado ya su voluntad y conciencia en manos de su planeador central.

"...nadie se levantó para cuestionar el Juicio de Jim Jones. Nadie se reveló, nadie retó su lógica insana, nadie pidió un antídoto. Nadie cuestionó el derecho de Jim Jones de tomar la decisión de que ellos debían morir. Y de hecho algunos mostraron preocupación de que muchos de los niños y otros miembros que no estaban ahí fueran dejados a sufrir en este cruel mundo."

– Tim Reiterman (Raven: The Untold Story of the Rev. Jim Jones and His People, 1982)

Jones rápidamente tranquilizaría sus preocupaciones revelándoles que todo había sido una prueba. No había veneno, nadie estaba muerto, pero había que estar listos porque éste sería el modo en el que habrían de partir cuando no hubiera más opción. Pocos días después durante un servicio público Jones invitaría a todos a prepararse para mudarse a Guyana, ya que las elecciones presidenciales estaban próximas y habría que escapar del conflicto que éste evento podría traer.

Es importante mencionar que para Enero de 1976, según la narración de Reiterman (1982), el Templo había instituido nuevas reglas en las que todos los miembros debían hacer todas sus comidas en locales del templo para colaborar a un plan de mejoramiento de los presupuestos, ahora todo gasto de los miembros tendría que pasar antes por el Comité de Planeación para saber si era aceptable o no, los egresos debían ser recortados al mínimo, había que ahorrar lo más posible para la mudanza masiva a Guyana.

1977 traería cambios no muy gratos para el Peoples Temple, mientras que en Guyana todo parecía ir viento en popa, en California un joven periodista de nombre Marshall Killduff, intrigado por algunas publicaciones³³ que se habían hecho alrededor de los milagros de Jones, decidió escribir un artículo enfocado a la postura política y al poder que el templo tenía en el gobierno local. Ésta investigación lo llevaría a abrir una caja de Pandora de la que irían saliendo testimonios de la gran cantidad de casos de abusos y humillaciones que ocurrían en el Peoples Temple a diario. Otro conflicto surgiría cuando Jones, utilizando los documentos que le otorgaban la tutela del hijo de Stoen lo envió a Guyana, lo que haría que Grace Stoen, su madre, quien había dejado el templo tiempo atrás, buscara proceder contra Jones por la vía legal para recuperar a su hijo. Esta situación haría que el propio Tim Stoen perdiera toda fe en el templo y Jones.

Jones visitaría nuevamente Cuba en 1977 buscando conseguir una entrevista con Fidel Castro. El mandatario Cubano se negaría a recibirlo, pero Jones aprovecharía el tiempo allá para platicar con el exiliado Huey Newton³⁴ quien se interesaría mucho en la labor del Templo y expresaría su apoyo a la migración masiva hacia Guyana.

La presión de las acusaciones legales y la inminente publicación del artículo de Killduff harían que Jones acelerara lo más posible los trámites de migración, todo miembro del Templo debía tener su pasaporte a la mano para el momento en el que hubiera que escapar, quienes ya estuvieran en posibilidades de mudarse deberían empezar a irse, las autoridades de Guyana ya estaban informadas igual que los miembros del Templo allá. La publicación del artículo de Killduff "Inside Peoples Temple" el 17 Julio de 1977 fue la señal esperada para iniciar el éxodo, el artículo no solo recopilaba testimonios de miembros que habían desertado sino que incluía una lista de razones por las cuales Jones debería ser investigado por las autoridades. Tras oír de un informante sobre el contenido de la publicación, el Templo puso manos a la obra. "Los miembros firmaron documentos de descargo médico y entregaron

33 Una serie de artículos publicados por el Lester Kinsolving en el periódico Examiner en 1972 en los que se ocupaba de investigar la actividad religiosa del templo haciendo una serie de acusaciones sobre fraudes y violencia dentro del Peoples Temple. Gracias a las influencias de Jones éstos artículos no afectaron a reputación del Peoples Temple en ese momento.

34 Fundador del Black Panther Party, un movimiento civil de afroamericanos de ideología Maoísta creado en 1966.

a la iglesia contratos de mandato sobre sus hijos. Transfirieron sus cheques de seguridad social y fondos de seguridad social al Templo... La iglesia tomó la responsabilidad de poner los asuntos de todos los futuros residentes de Jonestown en orden" (Reiterman, 1982). Otros miembros partieron hacia Europa del este buscando un país en el bloque comunista que tuviera un banco que pudiera recibir depósitos del Peoples Temple, Jones necesitaba certeza de que si todo fracasaba en Jonestown pudieran huir a algún país socialista y no regresar a Estados Unidos jamás. El día que la publicación de Killduff comenzó a circular Jones partió hacia Guyana para no volver jamás.

Jonestown

"Peoples Temple was a casualty of the civil rights struggle and the Cold War. It was not attacked because of its failures, but rather because of its success. We were interracial, socialist, acclaimed, with a powerful leader who was making inroads into the mainstream. The final desperate move to relocate the entire community of Jonestown to the then-Soviet Union was 'the last straw.' We 'had to be stopped.' "

-Laurie Kahalas (Snake Dance:Unraveling the Mysteries of
Jonestown, 1998)

NACIMIENTO Y FINAL

El éxodo comenzaría rápidamente, Jones instruiría a su gente para que dejaran la menor cantidad de cosas posibles en Estados Unidos. Como parte de los procedimientos para asegurar el bienestar del templo Jones requeriría que las mujeres que migraran ayudaran a traer a Guyana armas de fuego, la estrategia era llevarlas en sus bolsas de mano, escondidas entre toallas sanitarias para evitar mayor inspección por parte de los oficiales de aduanas en Guyana. Pronto Jones habría juntado suficientes armas para montar una guardia en Jonestown, sin embargo pocas eran las amenazas externas así que uno podría asumir que los hombres armados no eran para proteger el pueblo de las amenazas de fuera, sino para mantener en la Misión Agrícola el clima de represión característico de cualquier régimen comunista. Solo los hombres de confianza de Jones podían tener y portar armas dentro del complejo.

A la llegada de Jones a Guyana, lo que antes hubiera sido un hogar rural para los primeros 50 pobladores se convertiría rápidamente en una micro-nación socialista en la que Jim y el Partido, o en éste caso el Comité, tomarían cada una de las decisiones sobre la vida de los habitantes. Siguiendo el ejemplo de otros regímenes socialistas el abandonar el complejo estaba prohibido, los pasaportes les eran retirados a todos los que llegaban, salir de ahí sería una traición a la causa, el peor de los crímenes. Jones se lo hacía saber a todos por vía de un sistema de altoparlantes instalados alrededor del complejo los cuales reproducían su voz, fuera en vivo o con grabaciones realizadas previamente, solicitando que si los pobladores escuchaban a alguien hablando sobre abandonar el complejo debían reportarlo inmediatamente y que quien reportara a los disidentes sería premiado. En otras ocasiones decía que como parte de un entrenamiento había instruido a algunos miembros para hablar sobre la posibilidad de irse, quien los encontrara hablando de esto y los reportara también recibiría premios, de este modo Jones generó un ambiente en el que cualquier forma de disidencia podía ser parte de una actuación orquestada por él, el efecto de esto sería que nadie que tuviera verdaderas intenciones de irse podría confiar en otro al que escuchara hablando de eso porque podría ser uno de los que estaban instruidos por Jones, la posibilidad de que los disidentes se asociaran había sido demolida gracias a ésta estrategia. Todo contacto con el exterior también estaba prohibido, los habitantes de Jonestown no tenían acceso a ningún tipo de llamadas

telefónicas o correo saliente o entrante, una vez adentro quedaban aislados del mundo exterior, de toda "influencia capitalista".

La economía de Jonestown era dirigida por un grupo de 3 personas del Comité que estaban encargadas de revisar todo reporte económico que lanzara el gobierno de Guyana para poder en base a eso tomar decisiones de producción y así asignar a cada uno de los 1000 habitantes de Jonestown las labores que deberían realizar. Las labores eran diversas y muy pesadas, la cantidad más grande de personas se dedicaba a la actividad agrícola sembrando tubérculos, arroz y frutas, talando árboles o haciéndose cargo de los corrales de cerdos o de las gallinas, el resto tomaba turnos en la cocina, apoyaba con los servicios médicos, colaboraba en ampliar y dar mantenimiento a la infraestructura o participaban como maestros en las escuelas que se habían instalado para los niños. En estas escuelas además de enseñarse inglés y matemáticas, la mayor parte del tiempo se dedicaba a enseñarles a los niños sobre el socialismo.

A pesar de tener suficientes cerdos y gallinas para proveer de proteínas a todos, la dieta prácticamente no incluía carnes de estos animales, solo Jones, su familia y el Comité de planeación comían carne, la dieta del resto era prácticamente arroz y algunos otros vegetales y tubérculos que se hubieran cultivado en el periodo y únicamente podrían comer carne durante los días en que Jonestown recibiera visitas externas por parte del gobierno de Guyana o alguna otra autoridad. Era importante para Jones guardar una apariencia de una comunidad en la que el socialismo funcionaba como en los libros, Jones sabía que en realidad su comunidad funcionaba tan bien como una comunidad socialista puede funcionar, sabía que la represión era parte integral del sistema, pero no podía permitir que la gente de fuera lo viera así, necesitaba que Jonestown fuera un ejemplo a seguir para el resto de las naciones.

El Cónsul Norteamericano en Guyana, Richard McCoy, visitaría Jonestown a mediados de 1977 para atender las denuncias de un grupo de familiares y ex-miembros del Templo conocidos como los "Concerned Relatives"³⁵ quienes aseguraban que sus familiares y amigos estaban

35 Un grupo amplio que agrupaba a disidentes del templo en Estados Unidos, los 8 jóvenes que primero renunciaron, otros que habían escapado posteriormente y familiares de miembros que nunca pertenecieron al Templo. Ellos iniciarían una campaña política y mediática para exigir al gobierno de Estados Unidos su intervención en Jonestown y la liberación de las personas que estaban bajo el régimen de Jones.

siendo retenidos ahí contra su voluntad. Las intenciones de McCoy eran claras, visitaría Jonestown cada 3 meses para llevarse de regreso a Estados Unidos a todos los que quisieran salir de ahí y las cuentas de los gastos en los que se incurriera en éste procedimiento se le harían llegar a Jones para que el templo pagara por ellos. Jones se había estado preparando para esto, la gente estaba condicionada ya a no confiar en nadie y resultaba particularmente sospechoso para muchos que, siendo que el gobierno de Estados Unidos los odiaba tanto, quisieran ayudarlos a salir, para muchos la visita de McCoy parecía obra del propio Jones y de declarar ante el cónsul que querían salir de ahí podría meterlos en problemas si no era verdaderamente un cónsul. Nadie pidió ayuda a McCoy para salir, la gente a la que entrevistó estaba feliz de vivir ahí y no había desacuerdo alguno. Las preocupaciones de la embajada Americana en Guyana pronto llegarían a oídos de las autoridades en Estados Unidos y algunos políticos comenzarían a preguntarse sobre lo que verdaderamente ocurría en Jonestown.

Las visitas de McCoy pusieron muy en alerta Jones y a su grupo cercano, la estrategia tomada había funcionado pero no podían permanecer así, necesitaban aún más cohesión en el grupo y la mejor forma de lograrlo sería conseguirles un enemigo común. De éste modo un día de septiembre de 1977 un disparo se escuchó en la cabaña de Jones, muchos corrieron para ver qué había sucedido y encontraron a Jones tirado en el suelo cubriéndose, alguien supuestamente le había disparado desde la selva, toda la comunidad tendría que estar en alerta y vigilante pues había gente de fuera que quería hacerle daño al Templo. Unos días después una señal de alerta retumbaba en los altoparlantes, toda la gente tenía que reunirse para que se les entregaran armas, la Misión Agrícola se encontraba sitiada por mercenarios contratados por Tim Stoen, el ataque comenzaría en breve y "era deber de todo el campamento pelear hasta la muerte por el socialismo"³⁶. Rápidamente se les instruyó tomar una formación defensiva y guardar terreno hasta una próxima orden. El sitio duró seis días y no hubo un solo avistamiento de personas hostiles, Jones enviaba mensajes a los invasores a través del sistema de megáfonos y pedía que por favor se retiraran, mientras tanto ordenaba a su gente que subieran a la mayor cantidad de personas posible a un camión y que los llevaran a Port Kaituma donde podrían utilizar un barco para huir a Cuba. La gente se veía comprometida con la causa, la convicción había vuelto, el ataque imaginario había funcionado. La población de Jonestown se sumía en el miedo y el odio

contra sus enemigos y reafirmaba su confianza en el liderazgo de Jones y su Comité de Planeación.

Ésta idea de tener un enemigo en Stoen no tardó en reafirmarse cuando pocos días más tarde oficiales de la Fuerza de Defensa de Guyana llevaron a Jonestown una orden judicial que decía que debían entregar a John Víctor, el hijo de Stoen, a las autoridades y que Jim debía ser arrestado para ser llevado a comparecer ante la corte sobre las acusaciones de secuestro que había en su contra, sin embargo éste se había escondido junto con el niño a la llegada de los oficiales y no pudo ser aprehendido. Inmediatamente Jones iniciaría pláticas con el Comité, si sus contactos en el gobierno de Guyana no podían ayudarles tendrían que buscar un nuevo lugar para instalarse junto con su gente, entre los lugares que más sonaban en la discusión eran Uganda, aún bajo el régimen de Idi Amin, Albania, Corea del Norte y la Unión Soviética, ésta opción pareciendo la más viable para todos. Las negociaciones con los Soviéticos comenzarían en breve pero mientras tanto el Templo revisaría su plan de contingencia original.

Jones intentó convencer a la gente de que la salida correcta era el suicidio colectivo, era mejor morir a ser capturados por los enemigos y arriesgarse a ser llevados de vuelta al capitalismo y la explotación. Más por miedo que por verdadera convicción los pobladores de Jonestown aceptaron la idea del suicidio revolucionario como última alternativa después de la posibilidad de migrar hacia otro lugar. Incluso Jim consiguió que figuras como Huey Newton y Angela Davis³⁷ se comunicaran por radio a Jonestown para expresar su apoyo a la idea del suicidio revolucionario. Así fue como empezaron una serie de macabros ensayos conocidos como "Noches Blancas" en los que Jones sonaría una alarma y todos tendrían que reunirse para que les fuera repartido un líquido que debían beber y que los haría morir 45 minutos después, al haber transcurrido el tiempo Jim revelaba que no había peligro y que nadie moriría. Era un ritual semejante al que había llevado a cabo en California, solo que ésta vez, en lugar de incluir a los 100 de aquella ocasión, eran los mil habitantes de Jonestown los que participaban aunque, ésta vez, no les revelarían sobre el veneno tras haberlo tomado sino que en todo momento estarían conscientes de que lo que bebían los mataría. Claro que el plan incluía la posibilidad de que algunos no quisieran participar, pero estaban preparados para eso, alrededor del grupo reunido se montaría una guardia armada con

37

Lider del Partido Comunista de Estados Unidos durante la década del 60.

instrucciones de abrir fuego contra cualquiera que intentara escapar. Estas prácticas ocurrirían una o dos veces al mes dependiendo del estado de ánimo de Jones.

En Diciembre de 1977 Debbie Blakey del Comité de Planeación escaparía de Jonestown ya que no pudo aguantar la forma en la que se le requería que actuara, estaba harta del ambiente de paranoia que les hacían mantener a pesar de que no hubiera ninguna razón de alerta. Su posición en el Comité de Planeación la hacía muy peligrosa para Jones en caso de que se le ocurriera revelar la verdad a la prensa o al gobierno e inmediatamente después de enterarse de su escape Jones convocó a otra Noche Blanca. Esta vez la discusión era real, no repartieron bebidas sino que comenzaron a discutir el modo menos doloroso de partir, se le ordenó a los médicos que buscaran sedantes y a los guardias que contaran el parque con el que contaban para considerar utilizar balas en vez de veneno. Al ver que no era solo una práctica varias veces se levantaron, la discusión que comenzara al anochecer se había extendido ya hasta tarde en la madrugada. Jones, cansado y temeroso de que la presión fuera a llevar a un levantamiento por parte de los habitantes prefirió cancelar el suicidio.

Las pláticas para una migración masiva a la Unión Soviética no tardaron en comenzar, Jones daba lecciones de ruso a diario por el sistema de megáfonos para que todos pudieran aprender el idioma mientras trabajaban, se le exigía a la gente que se refirieran unos a otros como "tovarev"³⁸ e incluso llegó al punto de que para recibir comida debían antes decir alguna frase en ruso que hubieran aprendido durante las lecciones. Se comisionó un grupo para investigar posibles ubicaciones en la URSS donde pudieran mudarse, de preferencia lugares cálidos donde pudieran continuar con la producción agrícola. El Templo sostuvo contacto con la embajada Soviética y tras una serie de comunicaciones se concertó una cita el 2 de Octubre de 1978 para que el embajador de la URSS en Guyana, Fyodor Timofeyev, visitara Jonestown con el fin de discutir los últimos detalles para iniciar una mudanza hacia la Unión Soviética, en su discurso público Timofeyev felicitó el esfuerzo del Peoples Temple y les dio la bienvenida a la comunidad "Socialista y Comunista" internacional, ofreciendo el apoyo de la URSS a la Misión Agrícola para lo que pudieran necesitar.

La CIA, teniendo presencia en Guyana por sus relaciones que este país sostenía con el bloque socialista, no tardó en enterarse del plan del

38 Ruso para "Camarada"

Templo de reubicarse en la Unión Soviética, inmediatamente Timofeyev recibiría la visita de algunos diplomáticos Estadounidenses para discutir sobre esa idea. El embajador soviético se comunicaría inmediatamente con el Comité de Planeación para reprenderlos, su falta de discreción podría meterlos en un problema y obstaculizar el plan.

El clima de tensión iba en aumento, a mediados de Octubre de 1978 Jones advirtió a la gente de Jonestown que el gobierno de Guyana tenía instrucciones de dispararle a cualquier miembro del Templo que vieran fuera de Jonestown sin un permiso, y que para evitar que cayeran en manos de las autoridades de Guyana él había instruido también a su guardia de dispararle a cualquiera que diera un paso fuera del complejo sin su permiso. Si bien siempre había estado prohibido salir, ésta vez la culpa se colocaba en las manos de los enemigos, la paranoia de Jones lo hacía pensar que en cualquier momento la gente comenzaría a escapar, necesitaba mantenerlos ahí para la próxima migración y necesitaba convencerlos de abandonar todo deseo de volver al capitalismo.

Alarmado por las declaraciones que Debbie Blakey haría a su regreso a Estados Unidos, el congresista Leo Ryan, conocido por siempre conducir investigaciones por su cuenta en el lugar de los hechos para asegurarse de la verdad³⁹, consideró importante visitar Jonestown para poder conocer lo que realmente sucedía ahí. Tras reunirse con los Concerned Relatives acordó visitar Jonestown después de su reelección a principios de noviembre para que no pareciera que lo hacía por razones electorales. Ryan solicitaría permiso al comité de relaciones exteriores norteamericano quien aprobaría su solicitud y programaría el viaje para el 17 y 18 de Noviembre de 1978. Jones buscó por todas las vías posibles evitar que la visita se llevara a cabo, pero no tuvo éxito, aunque si logro imponer como condición que el representante legal del templo, Mark Lane, estuviera presente durante la visita del congresista.

El 15 de noviembre varios miembros del templo irían a Port Kaituma a realizar algunas compras, entre ellas un barril de 50 kilogramos de un compuesto de cianuro que esconderían en un almacén del complejo.

A pesar de las advertencias del gobierno local de que no les ayudarían a entrar a Jonestown si el propio Jones no lo permitía, el congresista Ryan insistió en ir lo más pronto posible y que, de encontrar gente ahí

39 Ejemplo de esto fue haber pasado 7 días en la prisión de San Quintín como preso para conocer las condiciones del penal.

que quisiera regresar a Estados Unidos se les ayudaría. Ryan volaría a Guyana desde el aeropuerto internacional de San Francisco acompañado de 2 personas del personal del congreso, 9 periodistas y varios miembros de Concerned Relatives entre los que se encontraban Tim y Grace Stoen. Al enterarse del arribo del avión a Georgetown, Jones enviaría a varios emisarios de las oficinas del templo en esa ciudad a decirle a Ryan que no se les permitiría la entrada al complejo de ninguna forma, no fue sino hasta después que por advertencia de sus asesores legales Jim permitiría que todos menos uno de los periodistas entraran. Por cuestiones de seguridad algunos de los Concerned Relatives, como los Stoen, se quedarían en Georgetown para evitar cualquier clase de agresión que la gente del Templo pudiera perpetrar en su contra.

El congresista Ryan y sus acompañantes arribarían entonces a una pista de aterrizaje en pésimas condiciones que se encontraba en Port Kaituma donde los recibiría el grupo de guardias del Peoples Temple, junto con ellos un oficial del gobierno que les anunciaría que no podrían entrar a Jonestown pero que aguardaran en la pista de aterrizaje, tras unos momentos de espera la gente del Peoples Temple les comunicó que estaban listos para llevar al personal diplomático al Complejo pero no así los periodistas a quienes recogerían hasta unas horas más tarde.

Al llegar todos a Jonestown se les recibió con un banquete como los que solían darse al haber visitas, los periodistas hablaban con la gente, capturaban video y fotografías, Tuvieron tiempo para entrevistarse con Jones quien habló acerca del daño que les intentaban hacer sus enemigos, los atentados contra su vida y el sitio de seis días que habían sufrido, incluso fue al extremo de llamar al hijo de Stoen para que le asegurara a los periodistas que él era feliz en Jonestown y que no quería volver jamás con su padre o su madre. Jonestown no parecía un mal lugar hasta ese momento aunque toda la recepción se veía exagerada.

Ryan tuvo la oportunidad de hacer un discurso y fue sincero, incluso dijo que su primera impresión era que para muchos de los que estaban Jonestown era lo mejor que les había ocurrido en su vida. Los periodistas compartían esa impresión, la gente en Jonestown parecía feliz y conforme ¿por qué era entonces que Jones había intentado a toda costa negarles la entrada?

Esa noche saldrían de Jonestown y se instalarían en un hotel cercano, ahí los periodistas intercambiarían notas e impresiones, uno de los

periodistas tendría la gran primicia, uno de los habitantes le había dado una nota en la que dos personas solicitaban su ayuda para salir de Jonestown. A la mañana siguiente se dirigirían de vuelta, el congresista había sido informado de la nota que le habían pasado a uno de los periodistas y prometió revisar los casos para ayudar a salir a las personas. En éste segundo día Marceline estaría a cargo de darles un tour por la Misión Agrícola, prestando atención a los detalles los periodistas fácilmente se dieron cuenta de que cada evento que presenciaban parecía haber estado actuado y ensayado. A lo largo del recorrido los periodistas pudieron realizar algunas entrevistas y al comparar muchas de las respuestas era evidente que existía una semejanza, las respuestas aunque expresadas en distintas palabras conservaban una misma idea, muy probablemente los habitantes habrían sido entrenados para darlas.

El congresista discutiría con Jones al respecto de la gente que había expresado sus deseos de salir, pronto el mensaje se esparciría y más de una docena de personas pedirían también que se les dejara salir. Jones se veía notoriamente afectado por esto y aunque en ningún momento les prohibiría salir de ahí, intentaría por todos los medios convencerlos de quedarse. Los desertores no dieron marcha atrás. Al llegar la tarde los visitantes y los desertores comenzaron a empacar para retirarse, un joven más se acercó a ellos, Larry Layton, hermano de Debbie Blakey, quería unirse también al grupo. Mientras los periodistas y los ahora 16 desertores subían a un camión, el congresista Ryan y los diplomáticos se quedarían a discutir algunos detalles técnicos con Jones acerca de los pasaportes y documentos de la gente que regresaría a Estados Unidos, durante la plática un sujeto tomó por detrás al congresista y gritando que lo mataría puso un cuchillo en su cuello, rápidamente lo someterían. El congresista, al no sentirse seguro prefirió dejar los detalles para luego y salir de ahí.

Al llegar a la pista de Port Kaituma, Ryan y sus acompañantes comenzaron a subir su equipaje a bordo del avión y de una avioneta que habían conseguido para transportar a los desertores. No muy lejos de los aviones, en la pista, una docena de guardias del Templo esperaba junto a un tractor, una camioneta de policía arribaría al lugar con uno de los diplomáticos que no había ido a Jonestown. Tras algunos minutos se escuchó un disparo de arma de fuego seguido una balacera, los periodistas se buscaron cubrir detrás de las ruedas del avión, incluso uno de los camarógrafos prendió su cámara y grabó algunos instantes

de la balacera antes de ser alcanzado por una bala y morir. Casi todos lograron escapar corriendo hacia la selva, 5 personas no lograron salir con vida, el Congresista recibió 22 impactos de bala, los tiradores recorrieron la pista asegurándose de que todos estuvieran muertos y dando tiros de gracia a los que no. Más tarde les dirían que había sido Larry Layton quien primero abrió fuego seguido por los guardias del Templo, Layton sería arrestado y extraditado a Estados Unidos donde permanecería preso hasta 2002.

Los dos abogados del templo, aún sin enterarse de los acontecimientos de Port Kaituma, interrogaron a Jones sobre el atentado contra el congresista, la respuesta de Jim fue muy poco clara: "La gente estaba enojada"⁴⁰. Antes de que pudieran seguir interrogándolo los abogados serían escoltados fuera de Jonestown. Al haberse cerciorado los guardias de que los abogados se hubieran ido Jones convocó a todos al pabellón central. Mientras la gente se reunía ahí Jones convocaría a su Comité de Planeación y se comunicaría por radio a las oficinas del Templo Georgetown y San Francisco para instruirles que el dinero del templo, más de 7 millones de dólares así como todos los cheques de pensiones, debían ser depositados a la Embajada Soviética, otros cientos de miles serían entregados en efectivo por uno de los miembros del comité al Embajador Timofeyev. Ya que se hubieran escrito las cartas pertinentes al Banco Union de Venezuela y al Swiss Bank en Panamá para la transferencia de los fondos debían quitarse la vida. En Georgetown, Sharon Amos, miembro del Comité de Planeación les quitaría la vida a sus tres hijos menores para luego suicidarse. Al descubrir sus cadáveres uno de los miembros se comunicaría con San Francisco para decirles que hicieran caso omiso de las ordenes de suicidio.

Mientras tanto en Jonestown, el Reverendo James Warren Jones había reunido a las más de 900 personas que conformaban la población de la Misión Agrícola, entre ellas poco más de 300 niños. Era momento de iniciar la Noche Blanca. Durante su último sermón, el cual grabarían, Jones habló sobre una inevitable catástrofe que ocurriría con el vuelo del congresista, de acuerdo con sus palabras, alguien en el avión asesinaría al piloto mientras volaban y jamás llegarían a Estados Unidos. Posteriormente invitó a quienes no estuvieran de acuerdo con el suicidio a hablar, una sola voz se alzó, la voz de Christine Miller, una mujer de unos 60 años. Christine argumentaría que tal vez ese era el momento preciso para partir hacia la URSS, que la muerte era

40 Jim Jones citado en Reiterman (1982)

algo injusto sobre todo para los niños y que el suicidio era rendirse, no ganar como Jones intentaba venderlo. La discusión continuaría por un rato y Jones buscaría apelar a su sentido de comunidad:

"...no puedo separarme del dolor de mi gente. Y tú tampoco puedes, Christine, si te detienes a pensarlo. No te puedes separar. Hemos caminado juntos por mucho tiempo."

Christine, no estando conforme con eso contestó:

"Lo sé. Pero aún creo que como individuo, tengo derecho a... pensar, a sentir y pienso que todos tenemos derecho sobre nuestro propio destino como individuos. Y creo que tengo el derecho a escoger el mío y que todos tienen el derecho de escoger el suyo"

Christine estaba en el lugar equivocado, no había lugar para ninguna clase de pensamiento independiente en el régimen socialista de Jones. El resto de los habitantes comenzaron a insultarla, su sometimiento a la voluntad del líder había llegado hasta un punto de no retorno, las palabras de Christine Miller que en cualquier otro contexto hubieran llevado a una sublevación en contra de Jones no tuvieron ningún efecto, por miedo o verdadero convencimiento la gente no se levantó así que la Noche Blanca continuó, todos, uno por uno, tendrían que entregar su vida, algunos lloraban y se quejaban a lo que Jones respondió:

"Paren la histeria, esa no es la forma en la que Socialistas y Comunistas deberían morir. Mueran con dignidad."

Una mujer tomó el micrófono para agradecer a Jones:

"Lo único que puedo decir es gracias Padre⁴¹ por hacerme fuerte para aguantar esto y estar lista. Gracias, esta es la cosa más amorosa que pudimos haber hecho, la cosa más amorosa que cualquiera de nosotros pudo haber hecho y ha sido un placer caminar con todos ustedes en ésta lucha revolucionaria. No hay otro modo en el que preferiría morir que dando mi vida por el Socialismo y el Comunismo y le agradezco mucho, mucho a Papá"

41 Muchos en el Peoples Temple se referían a Jones como Padre o Papá.

Sacarían entonces el barril de compuesto de cianuro que habían traído a Jonestown días antes y lo diluirían en Flavor aid de uva. Se ordenó que el veneno le fuera dado a los niños primero, que llenaran jeringas con él y las usaran para administrárselos, el resto tendría que tomarlo voluntariamente, algunos aprovechando cualquier distracción lograron huir a la selva, otros más como Christine no huyeron, pero al rehusarse a beber el veneno, éste les fue inyectado por la fuerza.

El Rev. James Warren Jones no bebería el veneno igual que todos, su partida debía ser distinta, como a lo largo de toda la historia del Peoples Temple, él debía tener un trato especial. Fue un disparo a la cabeza, perpetrado por un tirador aún desconocido, el que le quitó la vida.

Christine fue el único ejemplo de pensamiento individual esa noche, el resto calló como colectivo, aplaudió a Jones como colectivo, obligaron a quienes no podían tomar una decisión a morir y entregaron finalmente su vida como colectivo. Sus pensamientos y su individualidad les habían sido arrebatados en nombre del igualitarismo, su libertad les había sido arrebatada en nombre de la justicia social, su vida les había sido arrebatada en nombre del socialismo.

CONCLUSIÓN

La historia del Peoples Temple y el suceso ocurrido en Jonestown el 18 de Noviembre de 1978, son una maqueta a escala del funcionamiento de los regímenes socialistas. A lo largo del desarrollo del Templo, comenzando como un inofensivo grupo religioso hasta llegar a ser una pequeña nación totalitaria, fue posible ver el avance progresivo de las características del socialismo.

Si bien se puede afirmar que fueron sus obras milagrosas las que cautivaron y convirtieron a sus feligreses en incondicionales seguidores, basta con ver lo que las campañas políticas han logrado hacer con las personas en muchos países para darse cuenta de que no era ese el motivo. Muchas personas hoy, sin necesidad de ver milagros, se declaran seguidores incondicionales dispuestos a dar la vida por un candidato. La estrategia de Jones fue a la que podía aspirar un hombre sin ninguna clase de poder político, no es sorpresa que mientras más alto conseguía llegar en sus relaciones con el gobierno más se alejaba del mensaje religioso. Los milagros, las curaciones y las resurrecciones eran su propia versión de promesas de campaña, sus sermones su versión de los discursos políticos.

El proceso de desarrollo del Templo en Indiana es, sin duda, el equivalente a la campaña política del Candidato Jones, una etapa en la que debía preocuparse por que su mensaje gustara, en la que debía poder comunicarse con distintos grupos y convencer personas de todas denominaciones, pero principalmente, atraer un sequito de gente poco sofisticada que estuviera dispuesta a creer en él. El "candidato Jones" mostraría solo un lado de él y de su ideología, disfrazaría sus verdaderas intenciones en un mensaje con el que fuera más fácil para la gente el relacionarse. Era más fácil que la gente aceptara a Jesús que a Lenin en el Midwest Americano, solo había que diluir el Marxismo suficiente para que fuera irreconocible sin perder sus propiedades, eso añadido al carisma de Jones y a su facilidad de palabra lo convertirían en una persona con un mensaje digno de seguir. El "Reino de los Cielos" no era la meta para el Peoples Temple, pero Jim Jones no tenía problema en llamarle "Reino de los Cielos" al Comunismo con tal de que la gente lo siguiera.

Otra medida estratégica fue colocar a gente como James, Beam y Winberg a su lado, esto convencería a la gente de 2 cosas; la primera,

el Peoples Temple no se trataba sobre Jones, se trataba sobre una causa y; en segundo lugar, si esos santos y venerables pastores lo seguían quería decir que la causa era algo importante. La gente no se percató de que en realidad ellos o eran también sus seguidores o no estaban de acuerdo del todo con lo que Jones hacía y decía. Los colegas pastores de Jim cumplían la función de los llamados "intelectuales" en la política, lo "legitimaban" y lo hacían digno de ser el líder, así como muchos votantes se alinean con el candidato que tiene más intelectuales a su alrededor pensando que la presencia de estos es muestra de que el candidato es digno de ser votado. El llegar al cargo de Representante de Derechos Humanos le representó la mejor plataforma para exhibirse como humanitario y activista por los derechos civiles y así incluir a una porción más grande de población entre sus seguidores. Cuando ya había asegurado una cantidad importante de seguidores buscó unificarlos mediante el miedo y el odio a los enemigos, una estrategia usual en el actuar de los líderes totalitarios. Los seguidores de Jones debían luchar con odio en contra del racismo y de la amenaza constante del Ku Klux Klan y los Neo-Nazis, utilizar el odio como medio para acabar con el odio era perfectamente justificable para Jones.

Sus viajes a América Latina fueron al mismo tiempo una búsqueda por un lugar menos hostil contra su mensaje y una campaña fallida para atraer nuevos miembros a su comunidad, los cuales al estar aislados de su mundo responderían solo a él. Ésta segunda parte puede ser pasada por alto a primera vista pero la intención de Jones al buscar que 40 familias Cubanas se mudaran con él a Estados Unidos no era otra que tener su propio Jonestown en casa. Esta gente, al igual que los posteriores habitantes de Jonestown tendría que abandonar sus propiedades y posesiones para mudarse a una comunidad cerrada en la que no conocían a nadie externo y donde debían responder a las órdenes de Jim Jones. Por supuesto que nadie lo siguió, no era en esos lugares donde había estado haciéndose de fama y prestigio, para la gente en Cuba y Brasil Jones no era más que un humanitario desconocido.

La mudanza a California después del inicio de la radicalización del templo en sus últimos días en Indiana, correspondería al inicio de la transición hacia el socialismo. Las intenciones del "candidato Jones" serían reemplazadas por el plan del "líder Jones" las cuales serían una serie de pasos que lentamente conseguirían la abolición de la propiedad privada y la redistribución de todos los bienes de los miembros. Lentamente y conforme fuera creciendo la membresía en

el templo, irían creciendo los requerimientos para formar parte de él, progresivamente se pasó de colectas voluntarias a cobros violentos de tributos o impuestos. Éstos impuestos fueron aumentando hasta requerirle a la gente el transferir toda su propiedad al templo y permitirles a ellos tomar todas las decisiones económicas y controlarles todos los gastos. Las exigencias no solo estaban en el campo económico, Jones lentamente fue tomando control sobre la vida de sus seguidores hasta el punto en el que él tenía la última palabra sobre las relaciones personales de los miembros y la crianza de los niños entre otras cosas. Todo esto a la vez que, por la vía de favores y dinero compraba el apoyo del gobierno estatal de California.

Podría argumentarse que el cobro de la membresía del Templo era un pago voluntario y por lo tanto no constituía un impuesto, sin embargo analizando la historia y el desarrollo del templo podemos notar que, al igual que el estado se asigna el monopolio de algunos servicios y luego toma por la fuerza el pago de éstos y el pago de su salario (por cierto, fijado por él) a los habitantes de su territorio, Jones utilizaba estrategias violentas para garantizar el pago de sus cuotas y conforme crecía el Templo se auto-asignaba más y más funciones para luego seguir subiendo las cuotas. Aun viendo esto se podría afirmar que la gente no estaba obligada a entrar al Templo y por lo tanto participar de eso fue su voluntad, sin embargo podemos notar que; por un lado mucha gente que había entrado voluntariamente en los primeros días del Templo no tuvo forma de salir cuando los requerimientos aumentaron y; por otro lado, los contratos que existían no incluían el maltrato físico, abuso sexual o la amenaza de violencia, el Templo defraudaba a sus miembros y contaba con los medios y las conexiones políticas necesarias para evitar que pudieran proceder legalmente contra ellos. El Peoples Temple, por la vía de la corrupción, se convirtió en un estado dentro de un estado, al igual que California se incluía en los Estados Unidos y sus habitantes debían pagar impuestos Estatales y Federales, el Peoples Temple se incluía en el Estado de California y sus miembros debían pagarle impuestos al Templo, al gobierno estatal y al gobierno federal.

Habiendo logrado en California que todos sus miembros se deshicieran de su propiedad y vivieran comunalmente, con él como tomador de decisiones, el paso siguiente para Jones era emanciparse del gobierno que lo protegía para poder tomar cualquier decisión sin tener que limitarse por sus leyes. Esto lo conseguiría en Guyana donde el gobierno local no tenía interés en alguno en enterarse de sus actividades.

Ya en la etapa de Guyana podemos dibujar una serie de paralelismos con otros países del bloque Socialista, las reglas de Jonestown son una copia al carbón de las reglas que hasta hoy persisten en Corea del Norte y Cuba. En éstos países podemos ver que al igual que en Jonestown y a pesar de que los gobiernos afirman lo contrario, la salida de los habitantes está prohibida, las comunicaciones están controladas, la educación busca adoctrinar y generar un culto hacia el líder y existen castigos físicos contra los disidentes entre otros muchos abusos.

El camino del Peoples Temple de Indiana a Jonestown es una muestra del proceso del avance del totalitarismo. Mientras existen sociedades que hoy ya viven en su propio Jonestown, en otros países surgen a diario figuras políticas con promesas de justicia e igualdad y que rápidamente se hacen de seguidores. Mientras no nos demos cuenta de que el culto a la personalidad de los líderes es algo peligroso que deriva necesariamente en totalitarismo, aun cuando sus intenciones parezcan ser buenas; Mientras sigamos negando nuestra razón pensando que los medios pueden contradecir los fines; Mientras no entendamos que no hay causa social alguna que justifique que otra persona tome nuestra libertad por la fuerza o que por la fuerza se obligue a otra persona entregarnos su libertad, el riesgo de la Noche Blanca seguirá en nuestro horizonte.

"...we would simply plead that thoughtful socialists examine the view that the 'perversions' of the socialist ideal are inherent in the implications of those ideals themselves; that the 'personal as political' inevitability leads to totalitarianism and that a collectivized community will necessarily lead to the horrors (of Jonestown)... The very fact that every one of the socialist models – from Stalin to Hitler to Cambodia to Jonestown – has done so should particularly give democratic socialists considerable pause."

–Murray N. Rothbard (Lessons of People's Temple, 1978)

BIBLIOGRAFÍA

Åkerbäck, P. (2007). The Peoples Temple's Ideology in a Comparative Perspective. *The Jonestown Report*, 9.

Arendt, H. (1973). *Los Origenes del Totalitarismo*. México: Taurus.

Black, E. (2012). Laying The Body Down: Total Commitment and Sacrifice to The Cause in the Peace Mission and Peoples Temple. *The Jonestown Report*, 14.

Cahill, T. (1979). *In The Valley of the Shadow of Death*. Rolling Stone.

Carson, C. B. (1979). The Cold War: Co-existence, Detente, and Convergence. *The Freeman*, 271 - 283.

Concerned Relatives. (11 de abril de 1978). Accusation of Human Rights Violations by Rev. James Warren Jones Against Our Children and Relatives at the Peoples Temple Jungle Encampment in Guyana, South America. San Francisco, California, Estados Unidos.

Conn, D. (2008). Jonestown, It's portent Has arrived. *The Jonestown Report*, 10.

Crawford-Mason, C., Langdon, D., Beals, M., Farber, N., Waggoner, D., Singer, C., y otros. (1979). *The Legacy of Jonestown: a Year of Nightmares and Unanswered Questions*. *People*, 12(20).

Hall, J. R. (1987). *Gone From The Promised Land*. New Jersey: Transaction Publishers.

Hall, J. R. (2003). Jonestown in the 21st Century. *The Jonestown Report*, 5, 16 - 19.

Hayek, F. (1944). *The Road to Serfdom*. Londres: Routledge & Kegan Paul.

Hitler, A. (1941). *Mein Kampf*. Boston: Houghton Mifflin.

Hogan, J. (1999). *The Secret Life Of Jim Jones: A Parapolitical Fugue*. *Lobster*(37).

Iglesia Metodista de México A.R. (2010). *Disciplina de la Iglesia Metodista de México A.R.* México.

Isaacson, B. (2008). *From Silver Lake to Suicide*. LA Weekly.

Jones, J. (1977). An untitled collection of reminiscences by Jim Jones. RYMUR 89-4286-O-1-B, 1 - 19. Jonestown, Guyana.

Jones, J. (1977). FBI Tape Q134. Jonestown, Guyana.

Jones, J. (Noviembre de 18 de 1978). FBI Tape Q042. Jonestown, Guyana.

Kahalas, L. E. (1998). *Snake Dance: Unraveling the Mysteries of Jonestown*. Red Robin Press.

Kahalas, L. E. (1999). *Dismantling the Disinformation*. New Dawn(53).

Killduff, M., & Tracy, P. (1977). *Inside Peoples Temple*. New West, 30 - 38.

Kinsolving, L. (17 de Septiembre de 1972). *The Prophet Who Raises the Dead*. The Examiner , pág. 1.

Lorente, E. E. (2011). *The Man in Mr. Jones*. Walla Walla, WA: Whitman College.

Maaga, M. M. (1998). *Hearing the Voices of Jonestown*. Syracuse NY: Syracuse University Press.

Moberg, D. (1978). "Revolutionary suicide", 1978. In *These Times*, 3,19.

Moberg, D. (1978). *Prision Camp of the Mind*. In *These Times*, 11 - 15.

Nelson, S. (Dirección). (2006). *Jonestown: Life and Death of the Peoples Temple [Película]*. Estados Unidos.

Olson, P. A. (2008). *Thirty Years Later. The Jonestown Report*, 10.

Reiterman, T. (1982). *Raven: The Untold Story of the Rev. Jim Jones and His People*. Boston: E. P. Dutton.

Robertson, C. (1980). Follow the Leader. *The Freeman*, 499 - 501.

Rothbard, M. N. (1978). Lessons of People's Temple. *The Libertarian Forum*, 1 - 3.

Treaster, J. B. (18 de Diciembre de 1978). Soviet was reportedly bequathed \$7 Million in Jonestown Messages. *The New York Times*, págs. A1, B16.

Treaster, J. B. (25 de Marzo de 1979). Jim Jones 1960 visit to Cuba recounted. *The New York Times*, pág. 41.

Walliss, J. (2004). *Apocalyptic Trajectories*. Oxford: Peter Lang.

ÍNDICE

Introducción	6
Jim Jones	9
- La persona y sus ideas	10
Peoples Temple	19
- Indiana	20
-California	28
Jonestown	43
- Nacimiento y final	44
Conclusión	55
Bibliografía	59

Esta obra se terminó de imprimir en los
talleres de **Óptima Impresión S.A. de C.V.**
(+52 55) 5588.9562
(+52 55) 8596.4321
optimaimpresion@mac.com
La edición consta de 500 ejemplares

Lic. JOSÉ TORRA ALFARO

Es un joven economista, entusiasta de la Escuela Austríaca de Economía y estudioso de la filosofía de la libertad. Como miembro del Movimiento Libertario de México ha sido un activo promotor del pensamiento liberal / libertario.

Movimiento Libertario de México

Organización cuya misión es sumar a cada persona a la lucha por la máxima libertad individual, en torno a los principios de no agresión, propiedad privada y libre mercado. Lideramos este esfuerzo para lograr una sociedad más ética, más justa y más próspera.

<http://www.libertarios.info>

<https://www.facebook.com/MovimientoLibertariodeMexico>

<https://twitter.com/MLMexico>

La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (FNF) es la fundación alemana para la política liberal que se crea en 1958. La labor de la Fundación se basa en la formación cívica, la asesoría política de líderes y la colaboración con partidos políticos y think - tanks liberales. Trabaja en el impulso de estrategias que generen propuestas liberales para el desarrollo del país, que hagan énfasis en la importancia de una sociedad informada y participativa y que promueven el valor de la libertad, las virtudes de la democracia liberal, los principios de la economía de mercado y el respeto por los derechos individuales, las instituciones de la democracia y el Estado de Derecho.

<http://www.la.fnst.org/>