

ENCICLOPÈDIC-37

La revista de l'Ateneu Enciclopèdic Popular - Centre de Documentació Històricosocial

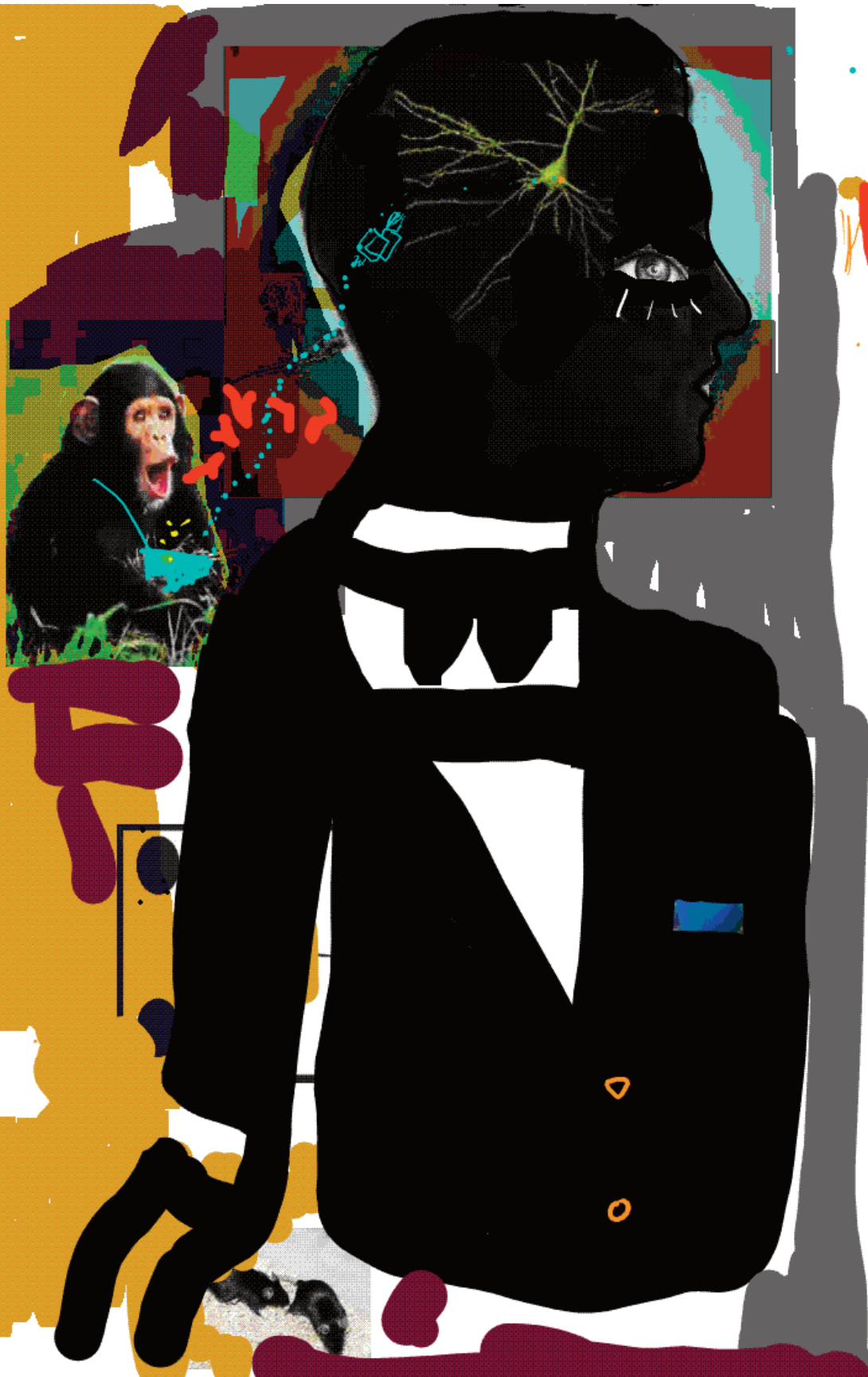

LA REVOLUCIÓ DEL CONEIXEMENT I EL CONEIXEMENT DE LA REVOLUCIÓ

ENTREVISTA A
N. CHOMSKY

BERNAT MUNIESA

HELENO SAÑA

LA REVOLUCIÓ DEL CONEIXEMENT I EL CONEIXEMENT DE LA REVOLUCIÓ

EDITORIAL Viatge al coneixement lliure 3

DOSSIER: LA REVOLUCIÓ DEL CONEIXEMENT

EMANCIPACIÓ Y CULTURA. REFLEXIONES SOBRE LOS NUEVOS MOVIMIENTOS DE PROTESTA <i>Helena Saña</i>	5
LA CONTRACULTURA: VIGENCIA DE UNA REBELIÓN <i>Bernat Muniesa</i>	9
UNIVERSITATS LLIURES, ALTERNATIVA AL CONEIXEMENT COM A MERCADERIA	13
LA UNIVERSITAT INDIGNADA I AUTOGESTIONADA JA ÉS UNA REALITAT	14
LA XARXA DE BIBLIOTEQUES SOCIALS: UN PROJECTE AMBICIÓS I ÚTIL <i>Josep Cara Rincón</i>	15
¿LIBERTAD PARA QUÉ? UNA APROXIMACIÓN ÉTICA A LA PEDAGOGÍA LIBERTARIA <i>Ateneu del Poble Sec</i>	16
“HOY ES SIEMPRE TODAVÍA”. EL CONOCIMIENTO Y EL ATENEU ENCICLOPÈDIC <i>Adolfo Castaños</i>	19
REFLEXIONS SOBRE EL CONEIXEMENT <i>Canti Casanovas</i>	21

DOSSIER: EL CONEIXEMENT DE LA REVOLUCIÓ

ENTREVISTA AMB NOAM CHOMSKY SOBRE EL 75È ANIVERSARI DE LA REVOLUCIÓ ESPANYOLA <i>Àngel Ferrero</i>	25
A CONTRATIEMPO <i>Manel Aisa Pàmpol</i>	28

L'ESPÀI DELS ATENEISTES

Valerie Powles, aquella nina de porcellana amb els cabells ataronjats <i>Manel Aisa Pàmpol</i>	34
Pagando algunas deudas de cariño. Dedicado al compañero Jordi <i>Adolfo Castaños</i>	36
Monogràfic sobre Abel Paz <i>Redacció</i>	37
Helena Saña, filòsof a l'ombra, autor de “La revolució llibertària” <i>Txema Bofill</i>	38
La CNT recorda els seus morts al Fossar de la Pedrera <i>Sònia Turon</i>	40
Activitats de l'Ateneu 2010-2011 <i>Manel Aisa Pàmpol</i>	41

ELS LECTORS RECOMANEN

Pioneras y revolucionarias	42
La CNT en pie	43
Los Comités de Defensa de la CNT en Barcelona (1933-1938)	43
Argumentos contra la racionalitat tècnica totalitària	44
Antifascistas alemanes en Barcelona	45
Onze veus de dones anarquistes	46

POEMES 47

Edició
Ateneu Enciclopèdic Popular
Centre de Documentació Històricosocial
Coordinador redacció
Txema Bofill
Coordinadora disseny
Marianna Rovere
Il·lustració de la portada
Kiku Auquer
Correccions dels textos
Sònia Turon

Contactes

Pg. Sant Joan 26, 1r 1a 08010 Barcelona
Apt. Corr. 22212 08080 Barcelona
Telèfon **932650581**
www.ateneuenciclopèdicpopular.org
e-mail AEP
aenciclopèdic@yahoo.es
e-mail Revista *Enciclopèdic*
revistaenciclopèdic@yahoo.es

VIATGE

AL CONEIXEMENT LLIURE

No hay mayor riqueza que el conocimiento, ni mayor pobreza que la ignorancia
Ali Ibn Abi-Talib

Comencem el viatge amb el record al 75è aniversari de la Revolució espanyola, la més gran Revolució del segle XX, segons en Chomsky. Des d'aquesta humil revista homenatge i recordem tots els combatents i participants que es varen jugar la vida per aconseguir fer realitat una altra mon i varen participar en l'emancipació del proletariat. Recordem també tots qui feren possible la revolució gràcies a la creació d'ateneus, cooperatives, i autoorganització dels obrers, vagues i lluites en els barris, fàbriques i institucions. Recordem els que encara estan vius, i oblidats, en especial la Conxa Pérez i l'Enric Casañas, membres destacats del nostre Ateneu. Cal conèixer aquesta revolució, tan tossudament ignorada, silenciada i tergiversada pels poders actuals i passats. Ens complau, per això, presentar-vos l'entrevista a Noam Chomsky sobre el 75è aniversari de la Revolució espanyola, realitzada aquest estiu pel jove Àngel Ferrero.

Aquest *Enciclopèdic* gira al voltant del coneixement, la conscienciació, la revolta de les consciències. Així com els neoliberals aposten pel coneixement elitista, pel monopoli del coneixement que els porti a tenir més poder, per a controlar i manipular a les masses, a les que mantenen en l'ignorància, nosaltres apostem per col·lectivitzar el coneixement per a utilitzar-lo per a transformar la societat. Els nostres lemes son: "El coneixement al servei del poble per a transformar la societat"; "El coneixement ens fa lliures"; "El poble conscienciat és un perill pel Govern".

Hi trobareu aproximacions al coneixement des de varis angles, fet que ens enriqueix. Destaquem l'aportació del filòsof Heleno Saña, a qui li agraïm la seva especial col·laboració. Li varem demanar unes refle-

xions sobre el coneixement com a eina per a transformar la societat a la llum de les recents revoltes d'indignats i ens ha enviat una meritòria i documentada aportació sobre l'emancipació de la classe treballadora. El professor Bernat Muniesa complementa el tema amb una interessant aproximació històrica al coneixement a partir de les revoltes dels EUA i Maig francès. Hi ha una aproximació al coneixement del coneixement de l'amic Canti. La seva originalitat ha estat en utilitzar les vacances per a fer-nos un diari de camp sobre el coneixement. Apareixen també d'altres enfocaments: les actuals experiències d'universitats lliures i la recent universitat dels indignats. Es tracta de coneixements col·lectivitzats, des de baix i autogestionats. O l'aportació del poeta Adolfo Castaños, que ens parla del coneixement des de l'àmbit local, la del nostre Ateneu Enciclopèdic. I l'aproximació de l'Ateneu Libertari del Poble Sec, que ens presenta la pedagogia llibertària com a font de coneixement, font de creativitat i aprenentatge de llibertat.

Volem sorprendre als nostres amables lectors amb algun coneixement nou, i animar-los a aquest viatge de transformació de la societat. Tot d'iniciatives i lluites estan en marxa. El poble en revolta es torna creatiu: Es munten assemblees, acampades, proliferen les edicions alternatives, les universitats lliures, les cooperatives, les xarxes d'intercanvi, i un mon més equitatiu, autogestionat, està ja en construcció.

No entenem el coneixement com a mercaderia, com a mer consum d'informacions. Cal conèixer com ens menteixen, com ens manipulen, com ens enganyen, com ens influencien. El coneixement és un pou sense fons i l'aprenentatge ha de ser continu.

DOSSIER REVOLUCIÓN DEL CONEIXEMENT

PIENSO,
LUEGO
INSISTO

NOS MEAN ENCIMA,
Y NOS DICEN QUE
LLUEVE

LOS MERCADOS GOBIERNAN,
LOS GOBIERNOS SE SOMETEN,
EL PUEBLO REACCIONA

TECHO Y TRABAJO
SIN SER ESCLAVO

CUANTO MÁS REFLEXIONO,
MÁS ME INDIGNO

EN ESTA
DICTADURA
PUEDES
VOTAR

NO SE TRATA DE PERSONAS ANTISISTEMA,
SE TRATA DE SISTEMA ANTIPERSONAS

ESTO ES UN CASINO,
LA BANCA
SIEMPRE GANA

SI NO SALIMOS EN LOS PERIÓDICOS,
SALDREMOS EN LOS LIBROS DE HISTORIA

MIS SUEÑOS
NO CABEN
EN TUS URNAS

MENOS MERCADO,
Y MÁS
VALOR HUMANO

TENEMOS LA FUERZA Y LAS HERRAMIENTAS
PARA RE-ESCRIBIR LA HISTORIA

ESTA REVOLUCIÓN
ES UNA REVOLUCIÓN
DEL ESPÍRITU

UN GRITO ROTUNDO PARA
CAMBIAR EL MUNDO

¡VOTAD A ALÍ BABÁ!
SÓLO SON CUARENTA

LA RIQUEZA DE
ESTE CAMINO ES
EL CAMBIO DE
ESTA REALIDAD

NO NOS VAMOS,
NOS MUDAMOS A TU CONCIENCIA

APAGA LA TV,
ENCIENDE
LA MENTE

REVOLUCIÓN DE CONCIENCIA

MARCUSE
TENÍA
RAZÓN

MANOS ARRIBA,
ESTO ES UN CONTRATO

GASTOS MILITARES
PARA REPARAR
PROBLEMAS SOCIALES

EL DINERO ES
LA SANGRE
DEL SISTEMA

DEMOCRACIA SIGNIFICA:
DEMOCRACIA DIRECTA

POLÍTICOS,
APLICAOS
VUESTRAS
LEYES

HE TENIDO UN SUEÑO:
VI AL TERCER MUNDO SONRIENDO
SIN TENER QUE
PEDIRLE NADA AL PRIMERO

SUS SUEÑOS SON TUS IMPUESTOS

REVOLUCIÓN DE CONCIENCIA

LOS DERECHOS HUMANOS
NO SE CONSIGUIERON
PIDIÉNDOLOS POR FAVOR ¡LUCHA!

LA LEY
NO NOS AMPARA,
NOSOTROS
SOMOS LA LEY

¿CÓMO PUEDE HABER
DEMOCRACIA SI NO SE
PUEDE NI ELEGIR AL
JEFE DEL ESTADO?

CADA CORAZÓN
ES UNA CÉLULA
DE LA REVOLUCIÓN

EL CAPITALISMO NO SE REFORMA,
SE DESTRUYE

CINCO MILLONES DE PARADOS
ES TERRORISMO

NO LLORES POR UN PUEBLO QUE LUCHA,
LUCHA POR UN PUEBLO QUE LLORA

NO TENGO FUERZA
PARA RENDIRME

NI CARA A, NI CARA B,
QUEREMOS
CAMBIAR EL DISCO

LA AUTOGESTIÓN POLÍTICA, MATERIAL,
EMOCIONAL, INTELECTUAL Y SEXUAL,
ES LA REVOLUCIÓN

AL RÍO QUE TODO LO ARRANCA
LO LLAMAN VIOLENTO,
PERO NADIE LLAMA VIOLENTO
AL LECHO QUE LO OPRIME

¿PARA QUÉ NOS SIRVE TENER INTELIGENCIA
SI NO APRENDEMOS A TENER CONCIENCIA?

* Cites aparegudes a les pancartes dels *indignats* durant les manifestacions del 15M.

EMANCIPACIÓN Y CULTURA

REFLEXIONES SOBRE LOS NUEVOS MOVIMIENTOS DE PROTESTA

Heleno Saña

Introducción

Desde su irrupción en los países norteafricanos y del 15-M en nuestro país, los nuevos movimientos de protesta se han convertido en una de las noticias más asiduamente comentadas por los medios de comunicación de masas, sea por su trascendencia histórica o porque han cogido por sorpresa a la opinión pública, a la clase política y a los profesionales de la información. Nada más lejos de mi intención que sumarme con estas notas a las montañas de crónicas, análisis y artículos de fondo que se han ido amontonando sobre este tema, y ello por razones tan elementales como la equidistancia de mi ubicación geográfica y la carencia de datos concretos y directos sobre los hechos y sobre las personas que los han protagonizado.

Sí, en cambio, voy a valerme de la hospitalidad que me ha ofrecido esta tribuna para exponer algunos puntos de vista sobre lo que yo entiendo por emancipación en términos generales y fundamentales. Creo, en efecto, que ésta es la opción más congruente con mi avanzada edad y mi vieja familiaridad con la problemática eterna y siempre renovada de la lucha por un mundo mejor y más humano. Y si me decido a dar este paso es precisamente porque es una dimensión temática que con pocas excepciones no ha sido abordada por los *mass media* al uso, y ello a pesar de que la ola de rebeldía social que ha surgido últimamente en África, España, Chile, India, Pakistán, Israel y otros puntos del planeta no puede ser disociada, dentro de su singularidad, de experiencias análogas procedentes del pasado.

Para quienes, como un humilde servidor, han vivido y escrito pensando sobre todo en las masas oprimidas, nada más lógico que asociar toda manifestación de rebeldía colectiva con la esperanza de que se convierta en el punto de partida de un proceso emancipativo capaz de poner un día fin a la hegemonía ejercida hoy por el Imperio Norte a escala planetaria. Lo primero que en este contexto me apresuro a subrayar es la diferencia cuantitativa y cualitativa que existe entre la insurrección popular en los países islámicos y el movimiento de los indignados en nuestro país, pues mientras en el primer caso se trata

Heleno Saña

de un movimiento de liberación en el sentido más riguroso y clásico de la palabra, la protesta de nuestros compatriotas no ha rebasado, hasta ahora, el tipo de acción que desde Henry David Thoreau viene denominándose *civil disobedience*, actitud a la que pertenece también el noble intento de oponerse a la vergonzosa praxis del deshucio. De carácter positivo es que ambas iniciativas colectivas han surgido espontáneamente y no están sometidas a los intereses sectarios de ningún bando ideológico. No menos positivo y alentador es que en medio de la parálisis crítica y contestataria que padece nuestro país, los indignados haya tenido el coraje cívico de manifestar públicamente su disconformidad con el deplorable *statu quo* imperante en todos los sectores de la vida nacional, en vez de retener en su interior su frustración y su ira, como hace el ciudadano medio en nuestro país y en los demás países europeos. Ello es de capital importancia en una fase histórica y sociológica en la que la mayoría de individuos sólo abandonan su aislamiento para gritar y aturdirse en los estadios deportivos, en las corridas de toros, en los festivales *open air* de música-ruído, en las discotecas y demás espectáculos públicos organizados por la industria del ocio para distraer y embrutecer a las masas y alejarlas de sus verdaderos problemas.

Alienación y conformismo

En el curso de las últimas décadas, el asalariado del mundo occidental ha perdido, con escasas excepciones, la conciencia de clase que caracterizó al proletariado del siglo XIX y primer tercio del XX y asumido, también con pocas excepciones, el mito tardocapitalista de la sociedad del bienestar y de la abundancia. Ésta es, en esencia, la raíz de la inercia reivindicativa y contestataria que se ha apoderado de la clase obrera y sus organizaciones sindicales, un fenómeno histórico-sociológico que a su vez no se explica sin el estado de alienación en que se encuentra el asalariado de la hora actual.

A pesar de que el capitalismo desregulado elaborado teóricamente por Milton Friedman y su Chicago School of Economics y llevado a la práctica por Margaret Thatcher y Ronald Reagan ha conducido a un deterioro creciente de las condiciones de vida y de trabajo de la mano de obra en todos los sectores económicos, los sindicatos mayoritarios no sólo no han logrado poner freno a este proceso involutivo, sino que por añadidura han perdido una gran parte de la fuerza y capacidad de convocatoria que poseían en la fase del *boom* capitalista surgido poco después de la terminación de la II Guerra Mundial. La confrontación tradicional entre capital y trabajo ha sido sustituida por la *partnership*, un eufemismo conceptual y terminológico detrás del cual se esconde el *diktat* fáctico del primero sobre el segundo.

Lo que decimos de las organizaciones sindicales es aplicable también a los partidos políticos que formalmente siguen definiéndose como de izquierda y como defensores de los derechos e intereses de las capas humildes de población. Baste decir que la distribución cada vez más injusta y arbitraria del producto interior bruto se ha debido a menudo a la iniciativa de los propios partidos socialistas y socialdemócratas del continente, convertidos desde hace tiempo en fieles correas de transmisión del *big business* y demás grupos de presión.

La instrumentalización de la cultura

Los estratos dirigentes del capitalismo avanzado no se han limitado a expropiar y oprimir a las clases trabajadoras en el plano laboral y económico, sino que han procedido con no menor celo y éxito a imponer su ideología consumista y hedonista como la única opción axiológica posible. Porque lo primero que hay que tener en cuenta al hablar de estos temas es que lejos de ser un simple sistema económico, el capitalismo es, al mismo tiempo, una concepción del mundo y un modelo cultural.

Ahora bien, lo que el capitalismo quiere hacer pasar por cultura está basado en la instrumentalización y deformación sistemática de su sentido original. Desde Sócrates y Platón, el pensamiento humanista ha entendido la cultura como un valor o actividad al servicio de la verdad y el bien, de la virtud y la justicia. De ahí que el concepto de cultura lleve intrínsecamente en su seno la vocación ética; de ahí también la importancia que los grandes maestros griegos adjudicaron desde el primer momento a la *paideia* o educación. A la inversa de esta concepción del hombre, la vida y la sociedad, el capitalismo se ha dedicado a fomentar la mentira, la injusticia, la ignorancia y el mal en sus múltiples acepciones.

El capitalismo salvaje hoy dominante está logrando destruir de manera creciente todas las grandes tradiciones culturales de la humanidad, y ello empezando por la pedagogía. Los centros docentes del mundo occidental han pasado a convertirse en devotos auxiliares de los intereses del gran capital. Mientras que el objetivo de la pedagogía humanista ha consistido desde sus orígenes griegos en fomentar los atributos altruistas y generosos del hombre, los planes de estudio hoy imperantes en los centros de enseñanza no persiguen otra finalidad que la de fomentar el espíritu competitivo, el individualismo insolidario y lo que Max Horkheimer llamaba "*el imperialismo del yo*". No puede sorprender por ello que estos sean exactamente los rasgos de carácter más representativos de la sociedad de consumo.

Este deplorable estado de cosas nos suministra no sólo la prueba de la capacidad persuasoria que el capitalismo posee, sino también la proclividad del ser humano a prescindir de los valores superiores y a sucumbir a sus instintos bajos y vulgares, un rasgo antropológico del que ninguna persona ni grupo social está exento, tampoco el obrero como individuo singular y como miembro de una clase.

La cultura obrera

La cultura obrera surgida en el curso del siglo XIX fue la última gran manifestación de la cultura universal creada por el pensamiento humanista antiguo y moderno, pero a la que enriqueció y profundizó incorporando a ella la dimensión social como elemento imprescindible de toda cosmovisión real e integralmente emancipativa. En sentido inmediato, los obreros luchaban por una mejora y dignificación de su situación laboral y salarial, pero detrás de este aspecto reivindicativo de orden material, la dimensión más profunda de su proceso de resistencia contra la burguesía era el afán de construir una sociedad basada en la solidaridad y la ayuda mutua. En rigor, la lucha económica no era sino la objetivación de una

meta mucho más alta y grandiosa: la lucha por el advenimiento de un nuevo modo de ser y de un nuevo sistema de valores. Benoit Malon, uno de los líderes sindicalistas más representativos de la I Internacional, dejó bien sentado que *“el hombre no vive solamente de reivindicaciones económicas y políticas”* y que *“una transformación económica y política significa siempre una revolución moral”*. Junto a su confrontación con los capitanes de industria y los magnates financieros, el proletariado de la fase ascendente de la lucha de clases creó un sinfín de sociedades de resistencia y ayuda mutua, cooperativas de producción y consumo, ateneos, casas del pueblo, escuelas obreras, montepíos laborales, círculos culturales, sociedades recreativas y una ingente cantidad de periódicos y órganos de opinión dirigidos y escritos por los propios obreros.

Creo poder decir que la expresión más genuina e idónea de la cultura obrera a la que me estoy refiriendo fueron las colectividades industriales, agrícolas y de servicios creadas por el movimiento libertario español durante la guerra incivil de 1936-1939, culminación de un largo proceso emancipativo que fue sólo posible gracias a la labor preparatoria desarrollada por Fermín Salvochea, Anselmo Lorenzo, Salvador Seguí, Ángel Pestaña, Juan Peiró y otros grandes militantes sindicalistas. Tampoco creo sobrestimar esta gran gesta autogestionaria si digo que sigue constituyendo un modelo de organización económica, social y política apto también para el futuro, como intenté demostrar hace muchos años *in extenso* en mi libro *Sindicalismo y autogestión*. Y ello ya por la sola razón de que une en síntesis fecunda los principios irrenunciables de la autodeterminación y la ayuda mutua.

El estrepitoso fracaso histórico y moral del comunismo soviético se debió ante todo en haber prescindido del principio de autogestión y de suplantarlos por engendros reaccionarios como el principio de autoridad y la hegemonía absoluta del partido y del Estado sobre el ciudadano. La socialdemocracia y el socialismo no han incurrido en estas aberraciones, pero si finalmente han perdido la fuerza histórica que tuvieron un día, ha sido también por haber sometido a los sindicatos obreros a las consignas del partido y engendrado de esta manera una élite política sin otra motivación que la de cultivar su ego, su ambición de poder y su afán de figurar, sin hablar ya de los prebendas materiales que se adjudican valiéndose de su *status* político privilegiado. Esta dimensión parasitaria no se circunscribe sólo a los cuadros políticos de los partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas, sino que es un fenómeno inherente a la democracia representativa o indirecta en su conjunto, en la que el presunto pueblo soberano queda degra-

dado, en realidad, a la opción de dar su voto a los mismos políticos que una vez en el poder se dedicarán a engañarle, perjudicarlo y crear nuevos problemas en vez de resolver los que existían ya antes. O como consignaba Herbert Marcuse en su obra *El hombre unidimensional*: *“La libre elección de los amos no suprime ni a los amos ni a los esclavos”*.

La revolución

La condición previa para poner en marcha la mutación histórica y axiológica que estoy sugiriendo es lo que Schiller llamó en una de sus grandes obras de teatro *“la revolución de las conciencias”*, versión literaria de lo que en la Grecia de la cultura clásica se denominaba *metánoia*, esto es, un cambio radical en la manera de pensar basado en la autocrítica y el afán de renovación. Ello significa que antes de que se articule como proyecto práctico, la concepción autogestionaria del hombre y la sociedad tiene que adquirir vida en el interior del propio individuo. Y si subrayo esto es porque uno de los crímenes cometidos por la sociedad de consumo ha sido el de eliminar la dimensión interior del hombre y convertir a éste en un producto mecánico y despersonalizado del mundo externo. Sin este *de profundis* autorreflexivo o proceso de autoconcienciación, el hombre –también el obrero– está condenado a seguir siendo, como hasta ahora, un pelele de los mandamases de turno.

Verdadera cultura es siempre, por antonomasia, cultura interior, también cuando su motivación central sea de orden social o comunitario, como es el caso de la cultura autogestionaria. No otra cosa nos dice Platón al señalar que la verdad se halla dentro de nosotros mismos, y que buscarla requiere descender al fondo de nuestra alma, sede de la verdad y el bien, un proceso de autoorientación que él llamaba anámnesis o reminiscencia.

No es ciertamente por azar que la ideología burguesa haya intentado desde sus orígenes y de manera cada más intensa destruir la categoría óptica de la identidad personal y suplantarla por el aturdimiento, la dispersión, el mimetismo, el automatismo y la masificación. No puede sorprender por ello que el individuo fabricado por el capitalismo haya pasado a ser el animal-rebaño o el hombre-masa anticipado y descrito por Gabriel de Tarde, Gustave Le Bon, Nietzsche, Freud u Ortega y Gasset. Si el capitalismo algo teme es precisamente eso: hombres que piensen y reflexionen por su cuenta, y ello porque sabe muy bien que un hombre que piense y reflexione se convertirá irremisiblemente en enemigo suyo. Si el proletariado de la época heroica fue capaz de organizarse colectivamente y ofrecer resistencia

al capital no fue sólo por su volumen cuantitativo, sino porque antes de unirse a sus compañeros para luchar en común por sus ideales, el militante obrero había meditado a fondo sobre su propia identidad.

Dicho esto, hay que añadir que el conocimiento teórico no basta por sí solo para determinar la conducta moral del hombre; de ahí que Aristóteles, corrigiendo y completando a Sócrates y Platón, subrayara el papel importante que la voluntad desempeña en la vida humana. Todo el contenido del *Emile ou de l'éducation* de Rousseau o la pedagogía deontológica de Kant sobre el imperativo categórico moral están destinadas a la formación del carácter de la persona. Proudhon no hacía más que seguir estas enseñanzas al escribir: *"El bienestar sin educación embrutece al pueblo y lo vuelve insolente"* (*Système des contradictions économiques ou philosophie de la misère*). La militancia obrera de la época heroica no se distinguía sólo por su espíritu combativo y su interés por la cultura, sino también por la pureza de sus hábitos de vida, su integridad moral, su capacidad de abnegación y sacrificio, su grandeza de alma, su ascetismo y su desprecio a los valores materiales, atributos humanos sin los cuales no hubieran podido afrontar con dignidad y entereza la experiencia siempre repetida de la persecución, el exilio, la pobreza, la cárcel y la amenaza final de la muerte.

La revolución no es sólo una manera de pensar, sino también una manera de ser que empieza con cosas tan elementales como la buena educación, la delicadeza, la ternura, la nobleza de sentimientos, la caballerosidad y la hidalguía, atributos que constituyen el fundamento de lo que Schiller llamaba *"alma bella"*. Incluye asimismo la autocrítica y la disposición a admitir los propios errores. Sin este fondo humilde sucumbirá inevitablemente a la tentación siempre latente de la autoglorificación, el triunfalismo, el dogmatismo, la petulancia y maternía, una de las taras morales que han enturbiado a menudo la pureza espiritual de la causa revolucionaria. Como contrapunto a toda forma de jactancia, recordaré aquí la actitud ejemplar de Sócrates al declarar modestamente que *"lo único que sé es que no sé nada"*, motivo de que se traslade al ágora para buscar la verdad por medio del diálogo con sus conciudadanos. Sin esta cultura dialógica introducida en la historia por el gran ateniense, la humanidad seguirá siendo víctima de la discordia, las luchas de intereses y lo que Hobbes llamaba *"la guerra de todos contra todos"*.

Autoconcienciación es hoy ante todo adquirir conciencia de la debilidad actual de las fuerzas anti-sistémicas en general y de la falta de una militancia obrera con el nivel cultural y la capacidad de lucha

comunes al proletariado de antaño. Ya por esta sola razón, la tarea principal que debe asumir el asalariado no alienado ha de ser la de rescatar del olvido y reactualizar la cultura emancipativa creada en su día por el proletariado militante. Sin esta labor pedagógica no podrá surgir tampoco un movimiento de resistencia capaz de poner un día fin a la era capitalista de la historia.

La dimensión subjetiva

La finalidad de los puntos de vista que acabo de exponer era la de subrayar la importancia capital que personalmente adjudico a la dimensión subjetiva de todo ideal emancipativo digno de este nombre, un criterio común a las corrientes de pensamiento más genuinas de la cosmovisión libertaria. El marxismo, en cambio, ha dado siempre prioridad a los factores objetivos de la historia y considerado como secundarios los factores subjetivos. Lejos de ser sorprendente o contradictoria, esta actitud corresponde a la lógica del ideario marxista, que en su esencia más profunda constituye la versión secularizada y materialista de la escatología judeocristiana, del quiliastismo medieval y de la dialéctica ascendente de Hegel. Esta fe apodíctica en las fuerzas objetivas de la historia explica que Marx pudiera escribir en el primer tomo de *El capital* que *"la producción capitalista engendra, con la irreversibilidad de un proceso natural, su propia negación"*.

Ajenas a este tipo de determinismo simplista, las corrientes centrales del Anarquismo han confiado más en el hombre y su capacidad de acción personal y colectiva aquí y ahora que en el automatismo de la dialéctica de la historia. Aunque esta concepción está expuesta, por su parte, al riesgo de caer en un culto desmesurado a la espontaneidad y a subestimar los obstáculos objetivos, en conjunto, su visión del proceso emancipativo del género humano es más coherente y acertada que el mesianismo objetivista del marxismo.

No necesito subrayar la actualidad de esta vieja problemática. Los movimientos de protesta surgidos últimamente se enfrentan a dos enemigos: el poder burgués-capitalista y el aburguesamiento de la clase obrera y de la población en general. Y no es preciso recapacitar mucho para comprender que la *conditio sine qua non* para poner fin al dominio capitalista es la de poner fin al aburguesamiento del individuo medio de la sociedad de consumo. Es en este sentido que el camino a seguir es la *"revolución de las conciencias"* que Schiller ensalzaba como el primer paso hacia la liberación.

Helena Saña

LA CONTRACULTURA: VIGENCIA DE UNA REBELIÓN

Bernat Muniesa

**Si el conocimiento
y su derivada que es la cultura
no conducen a la rebelión,
entonces no son nada**

Friedrich Nietzsche

La llamada *Contracultura* como movimiento rebelde surgió inicialmente en USA como respuesta de una generación de jóvenes contra el Liberalismo o Capitalismo (en adelante el Sistema) y lo que Herbert Marcuse, filósofo y sociólogo alemán allí exiliado, venía anunciando en los centros universitarios (New York y Berkeley, en California) acerca de la aparición, como producto del Sistema, de un *ente* al que denominó como el *hombre plano* o *unidimensional* (en el Imperio Romano, la aristocracia les llamaba la *plebe*; Marx se refería a la *masa*, y Nietzsche a la *chusma*).

Marcuse había formado parte de la Escuela de Frankfurt, junto a Max Horkheimer, Eric Fromm y Theodor Adorno (Walter Benjamin también formó parte de esta élite intelectual, pero murió en Port Bou cuando intentaba exiliarse, en septiembre de 1940), todos huidos de la Alemania nazificada.

Especialmente Marcuse sería uno de los referentes de las rebeliones juveniles iniciadas en los USA, antes de regresar a Europa por haber sido expulsado de la Universidad de Berkeley a instancias del entonces gobernador de California, el ultraliberal Ronald Reagan, que le acusaba de instigar a los estudiantes contra el Sistema con sus críticas sociológicas. Fue acusado de "comunista", aunque no lo era, pues no debe olvidarse que una de sus obras llevaba por título *El final de la utopía*, un diagnóstico acerca del fracaso del comunismo stalinizado de la URSS. De hecho, en la epistemología marcuseana se combinan elementos del *freudismo*, del *marxismo* y del *anarquismo* (ligado al bakuninismo).

Bernat Muniesa

Eros y Civilización, de Herbert Marcuse

En su obra *Eros y Civilización*, de raíz freudiana y que tuvo gran impacto entre la juventud occidental (USA y Europa), Marcuse afirma:

"La sustitución, en el ser humano, de su tendencia al placer por el principio de realidad que le impone el Sistema, es la clave del trauma que el colectivo humano arrastra como Sísifo arrastraba su piedra montaña arriba. De hecho, esta tragedia no tiene su origen hoy: surgió ya en la horda primitiva, cuando el Padre, o sea el Macho, monopolizó el Poder y lo utilizó como su propio placer. Hoy, ese Padre es el Sistema Liberal. Y él es el creador del hombre/mujer masificados/das, células utilizadas cínicamente y provechosamente por élites del poder político/financiero para mantener sus privilegios con la ayuda mixtificadora de los mass media y muy especialmente la televisión. Cuando estos mecanismos de dominación fallan, entonces la élite del poder recurre a la violencia estatal directa: la policía y el ejército. En síntesis, podemos afirmar -concluye Marcuse- que el Sistema impone un fascismo que yo apellido posmoderno".

Con esta introducción tan sólo pretendo situar al lector en una mejor perspectiva para abordar la temática central.

Otros antecedentes necesarios

Lo que ha permanecido conceptualizado como *Contracultura* tuvo sus orígenes en el instinto rebelde de una juventud que, ya en la década de los años cincuenta del pasado siglo XX, se apercibió de aquel *fascismo ordinario* o *liberalismo fascistizado* que embotaba los cerebros de la ciudadanía y atiborraba sus estómagos con el auge económico de la coyuntura. Un mundo joven ansioso de lecturas y cambios de vida fue pronto atraído por una élite disidente con raíces en el *fourierismo* del aquel lejano socialismo que Marx tildó erróneamente de *utópico* (Saint-Simon, Fourier, Owen, Flora Tristán, Cabet...).

Surgió así la *generación beat* que, para la rebelión juvenil, tuvo sus referencias en: Jack Kerouac, autor de *On the Road*, exaltando la libertad, la naturaleza, la evasión y el placer, que incluían el uso de la droga, especialmente la marihuana; el poeta Allan Ginsberg, autor de *¡Aullido!* y difusor de la idea de que el industrialismo y la ciencia manipulada por el poder eran el dios Moloch, una insaciable deidad cuyas víctimas -decía- son los ciudadanos, anunciando que el horrible futuro ya lo habían diseñado magistralmente Aldous Huxley en *El mundo feliz* y Ray Bradbury en *Fahrenheit 451*; a ambos debe añadirse William Burroughs, autor del elogio de la droga como evasión en *Junky* (1953), donde define al tecnócrata: “*su mente es la insidia; su sangre, el dinero; sus manos, las armas; su alma, el beneficio... Un monstruo*”; por su parte, Gary Synder preconizaba el regreso al orientalismo, al Tao budista, mientras que David Riessman, en sus conferencias universitarias y su obra *La muchedumbre solitaria*, denunciaba el falseamiento de la realidad social y cultural por las élites del poder, que intentan destruir al ciudadano heterodoxo y rebelde, y generan *neurosis colectivas entre las masas a través del consumismo*; Vance Packard publicaba entonces tres obras con títulos que no necesitan comentarios: *Los artífices del despilfarro* (políticos y economistas), *Los trepadores de la pirámide* (los ejecutivos) y *Los persuasores* (los *mass media*, que fomentan las falsas necesidades, que premeditadamente confunden la libertad con la libertad de comprar y convierten al ciudadano en un *zombi*); mientras, que el profesor y sociólogo Charles W. Mills desenmascaraba con nombres y apellidos a *La élite del poder*, sostenida por sus multinacionales, sus instrumentos políticos y, no lo olvidemos, por unas clases medias que definía como “*mediocres, egoístas, consumistas e ignorantes*”.

Y finalmente debemos aludir a otro factor que catalizó la rebelión juvenil: la llamada nueva música, el *Rock 'n Roll*, promotor de nuevas formas de evasión colectiva en salones y *campus*, en encuentros donde música y droga animaban maratones de baile y ruido. Elvis Presley, Jerry Lee Lewis y Little Richard fueron sus líderes, junto a Bill Haley y The Comets. Una canción se convirtió en himno de aquella generación: *Rock Around the Clock* (1954).

El Manifiesto de Berkeley y la Marcha contra el Pentágono

A lo largo de la década de los sesenta (siglo XX) el planeta estaba infestado de guerras, la mayoría provocadas por los intereses imperialistas, anglosajones y franceses: Nigeria, Angola y Mozambique, República Sudafricana (el *apartheid* racista blanco), el eterno conflicto de Oriente Medio provocado por la instauración del Estado de Israel, la Revolución Cultural impulsada por el maoísmo en China, y los combates entre guerrilleros y dictadores en América Latina, donde Cuba aparecía como el catalizador revolucionario. Y naturalmente, la guerra de Vietnam, donde los USA sostenían al Gobierno corrupto y oligárquico del Sur en la guerra civil con el Norte, comunista: una guerra perdida de antemano por la oligarquía y los *yankees*.

Fue precisamente esta guerra la que se convirtió en el catalizador de las rebeliones juveniles que culminaron en la Marcha sobre Washington, el 12 de octubre de 1967: dos millones de personas de toda la nación se congregaron para protestar ante la Casa Blanca (presidente Lyndon B. Johnson) y el Pentágono. Frente a la Casa Blanca, el escritor Norman Mailer leyó el siguiente manifiesto: “*El sueño americano no existe. Es una pesadilla criminal organizada por los degenerados del poder político y financiero con el sostén de la mediocre clase media de este país*”.

En otro plano, la canción comprometida tuvo sus puntos culminantes en Bob Dylan y Joan Báez: su *leit motiv* era “*ninguna guerra es nuestra guerra; Vietnam es vuestra guerra, como lo son todas las guerras*”. Simultáneamente, en la Universidad de Berkeley las asambleas estudiantiles se proclamaban partidarias de “Dionisos contra Apolo” y surgían movimientos como los *hippies*; su proyecto: el placer, la poesía, el arte, la naturaleza, el pacifismo, la fraternidad y el amor libre. En el Manifiesto juvenil podía leerse: “*Desafiamos al poder a que nos juzgue por nuestra solidaridad con el pueblo vietnamita, por llevar el cabello largo, por apoyar al movimiento de liberación negro, por fumar marihuana, por despreciar al liberalismo, por considerar la propiedad privada como una mierda, por no ser unos idiotas como lo es la clase media del país. Luchamos por la paz, la libertad y la vida, y elogiamos la psicodelia. Y al poder le ofrecemos flores, mientras él nos responde con alambradas, cárceles, napalm y balas*”.

En las manifestaciones de Berkeley murieron una veintena de estudiantes, en choques contra las fuerzas militares del gobernador Reagan, autodefinido como “liberal”, lo que provocó que Marcuse afirmara, en una nueva concentración juvenil, antes de ser expulsado de USA, que “*liberalismo y fascismo son dos formas de lo mismo: la explotación y la humillación del ser humano por el poder establecido*”.

Mientras el movimiento pro-Derechos Civiles del pastor Martin Luther King iniciaba un combate que le costaría morir asesinado, y el célebre boxeador Cassius Clay se exiliaba a Canadá para evitar ser enviado a Vietnam, el filósofo atacaba el *consumismo*, señalando que *“el objeto del consumo tiende a ocupar la imaginación del hombre unidimensional, y esto es un triunfo de Goebbels, el fundador de la propaganda moderna. A través de ello, el sujeto se convierte en opresor de sí mismo, motivado por falsas necesidades. Surge entonces un universo totalitario movido por dos razones: la razón consumista y la razón de la apariencia fomentada por los mass media”*.

Convertido en la expresión filosófica de la rebelión, Marcuse acabó despidiéndose de los jóvenes en los campus universitarios denunciando que *“la ciencia ha perdido su batalla y ha sido suplantada por la técnica. El objeto de la ciencia era conocer la Naturaleza para situarla al servicio de la humanidad”*. Y añadió: *“El Sistema la ha transformado en tecno-ciencia, generando una nueva élite, los tecnócratas, cuya función es someter el conocimiento científico a los intereses del mercado y su dictadura”*.

En resumen, un discurso que data los años sesenta (siglo XX) y que sigue teniendo hoy una vigencia radical en plena crisis actual del Liberalismo y del sistema del cual es su ideología: el Capitalismo.

La expansión contracultural en Europa occidental: mirando hacia atrás con ira

Los movimientos contraculturales también se expandieron por Europa Occidental, culminando en el Mayo de 1968 en Francia. Bastante antes, sin embargo, en el Reino Unido ya se habían organizado los Jóvenes Airados, con personalidades como las de los dramaturgos John Osborne y Joe Orton, siendo este último el autor de la pieza *Mirando hacia atrás con ira* (1956), símbolo de una generación que rechazaba el pasado y la herencia sociológica de sus progenitores, movimiento que asimismo se expandió en el cine, con la generación del *free cinema*: los Karel Reisz, Tony Richardson, Lindsay Anderson, en tanto que las bandas juveniles se organizaban en *teddy boys* y, en Francia los *blousons noirs*, verdaderas “tribus” urbanas. En Holanda aparecieron los *provos*, de tendencia anarquista y precedentes de los actuales jóvenes *okupas* y/o *antisistema*.

Todos esos movimientos, contraculturales, despreciaban el liberalismo o capitalismo y el consumismo, y rechazaban el comunismo stalinizado: culminaron en el *hippismo*, en USA y Europa occidental. En las ciudades se ocupaban barrios (el Carnaby Street de Londres, en Amsterdam, en París...) y en el Reino Unido algunas

“tribus” eran rivales y tuvieron enfrentamientos, como los habidos entre los *mods* y los *rockers*, tema del film *Quadrophenia*, coprotagonizada por el cantante Sting, o entre los *punkies* y los *skins*. Cabezas rapadas, pellizas de cuero, cabellos engominados como crestas, colgantes metálicos sobre el pecho, todo síntomas de rechazo contra un mundo indeseable, el del consumismo. En Francia la contracultura cinematográfica alcanzó gran notoriedad, con autores como Jean Luc Godard, Claude Chabrol, Eric Rohmer, Agnes Varda y François Truffaut, entre otros.

Todos los caminos hasta aquí trazados tendrían una culminación en el Mayo Francés de 1968, una rebelión contracultural de amplios efectos y consecuencias en el futuro occidental, mientras que en España el movimiento estudiantil combatía contra la Dictadura franquista y en Italia resurgía un fuerte movimiento antiautoritario. ¿Y en Europa oriental? Pues, en esa mitad europea, sometida al stalinismo, hubo movimientos como el de Checoslovaquia, la llamada *Primavera de Praga*, pero su contenido buscaba democratizar las dictaduras burocráticas tuteladas por la URSS y no incluía el factor de la rebelión contracultural.

Quadrophenia

El Mayo francés

La rebelión de mayo de 1968 se inició en la Universidad de Nanterre, en las afueras de París, hacia el mes de marzo: los jóvenes exigían retrasar el cierre nocturno de los accesos a la residencia estudiantil, eliminar la separación de sexos y acabar con el autoritarismo en

la docencia. La negativa de la autoridad académica les decidió marchar a la Sorbona y los estudiantes de esta universidad se incorporaron a la protesta. En asambleas conjuntas crearon un programa: fin del autoritarismo en las aulas; igualdad de derechos sociológicos de la mujer; crear un movimiento pacifista y exigir el fin de la guerra de Vietnam; fundar un movimiento ecologista contra los desmanes del liberalismo contra la Naturaleza, y exigir una amnistía contra los presos, señalando que los delincuentes eran los capitalitas y sus lacayos políticos. Ocuparon el Odeón y nombraron representantes, entre ellos Daniel Cohn-Bendit y Guy Debord. Invitaron a las asambleas a personalidades destacadas de la cultura, siendo Jean-Paul Sartre uno de ellos, quien les incitó a ampliar la protesta. Proclamaron entonces el Barrio Latino como "zona liberada", mientras el presidente Charles de Gaulle ordenaba a la gendarmería acordonar la zona. Se produjo entonces, hacia los días 15 y 16 de mayo, una batalla campal y los estudiantes bloquearon la zona con barricadas, decidiendo enviar una delegación a la fábrica Renault para invitar a los obreros a incorporarse la huelga. Y, en efecto, la rebelión obrera se extendió desde allí a toda Francia: una huelga general. En esa situación, el principal sindicato, la Confederación General del Trabajo, comunista, desautorizó el movimiento y, de hecho, se alineó con el Gobierno.

El presidente De Gaulle llegó a consultar con el Estado Mayor del Ejército y los jefes de las tropas estacionadas en Alemania federal (el general Massu). Francia se paralizó. Por aquellos días, el diario *Le Monde* entrevistó al filósofo Herbert Marcuse, quien afirmó lo siguiente: "la rebelión que se ha extendido en toda Francia, al igual que la habida en USA, no está provocada por el estómago, no se trata de un movimiento catalizado por el hambre... Es una rebelión incitada por el cerebro, por la libertad y contra el autoritarismo liberal de la democracia.... Desgraciadamente, ni el poder político ni el financiero lo podrán entender". El día 21 (mayo), el Gobierno dirigido por el conservador Georges Pompidou concedió: un aumento salarial lineal del 30%; un mes completo de vacaciones anuales; legislar el acceso de la mujer al mundo laboral y reconocerle igualdad de derechos con el hombre; gratuidad sanitaria; pensiones que llegaban al 80% del salario... Habían comprado a los trabajadores y, finalmente, la huelga laboral se desactivó y la rebelión fue perdiendo fuerza. A primeros de junio, con una situación normalizada, un millón de ciudadanos, invitados por el Gobierno, se manifestaron para respaldar al gaullismo y, en una nueva entrevista (*Le Monde*), Marcuse repitió las palabras de Norman Mailer en USA: "el poder se sustenta en la mediocridad de las clases medias, egoístas y estúpidas. Ellas nutren al hombre plano".

La sociedad del espectáculo

Acabado el conflicto, Guy Debord, una de las personalidades más destacadas de la rebelión, anarquista, publicó un lúcido trabajo titulado *La sociedad del espectáculo*, donde complementaba las tesis de Marcuse y exponía cómo el Sistema acosaría y asimilaría a la larga las conquistas sociales y culturales, empleando especialmente los *mass media*, y masivamente la televisión. Comenta Debord que el Sistema Liberal y/o Capitalista, metamorfosea al ser humano en un ente mezcla de *Sísifo* (arrastrando la piedra montaña arriba y dejándola caer para volver a subirla, y así infinitamente...) y *Tántalo* (dejándose dominar por la obsesión de la riqueza). En el Sistema que vivimos, la realidad es suplantada sistemáticamente por la imagen, de modo que esa realidad es sustituida por la *apariencia*: habitamos una sociedad cuya falsificación nos domina (a quien se deja, desde luego). Por ello, la acumulación y omnipresencia de la apariencia acaba por convertir la sociedad en la *sociedad del espectáculo*, de la *mera apariencia*: hoy, por ejemplo, podríamos añadir nosotros, la instrumentalización del fútbol por las élites del poder, convertido en el *opio del pueblo* (el Barça es el sustitutivo de la impotencia catalana para la independencia; Freud es confirmado por esa realidad). A partir de estas premisas, afirma Debord:

- 1) Los individuos consumistas son unos mentirosos/sas que se engañan a sí mismos/as, creando una miseria cultural a través de la cual ven el mundo al revés;
- 2) El Sistema ha corrompido a Dionisos: el arte, el placer, el ocio, el amor, han sido convertidos en negocio: por ejemplo: ¿quién decide que un Rembrandt, un Velázquez, un Goya o un Picasso valen millones de euros...? ¿Lo decidieron Rembrandt, Velázquez, Goya o Picasso?;
- 3) La clave del Sistema es el *Mercado*: él dicta y utiliza el Estado y la política para imponer su dictadura;
- 4) Al espectador lo convierten en masa o chusma, parodiando al *panem et circenses* del Imperio Romano para estupidizar a la plebe;
- 5) Dormir 8 horas -seguía Debord-, trabajar 8 horas, ver televisión 8 horas: total, 24 horas;
- 6) El espectáculo es convertido así en ideología efectiva y genera una falsa concepción del mundo, convirtiendo sus basuras en *modelo de vida*, por mimesis;
- 7) Consumismo + conformismo son los dos ejes que transmiten los *mass media* al servicio de la élite del poder: triunfa lo grotesco o realidad manipulada;
- 8) El espectáculo es humo que ciega (Josep Pla afirmaba que las religiones venden humo; de hecho fueron una especie de espectáculo);
- 9) La Sociedad del Espectáculo es la fase superior de la dominación Capitalista y/o Liberal;
- 10) En el Sistema, la persona es un solitario en medio de una muchedumbre formada por millones de solitarios.
- 11) En definitiva, en el Sistema el *Ser* es sustituido por el *Parecer* y el *Tener*. Y así: tanto tienes, tanto vales.

Bernat Muniesa

UNIVERSITATS LLIURES, ALTERNATIVA AL CONEIXEMENT COM A MERCADERIA

Fotos de la presentació de la Xarxa de Universitats Lliures, el dia 6 de març de 2011 al Centre Social de Sants

Entre totes les lluites per recuperar les coses que ens prenen els mercats una de les més importants és el coneixement. El coneixement en mans dels mercats es transforma en una mercaderia més amb la que poder vendre i comprar. Es creen titulacions necessàries per a qualsevol tipus de feina i sense aquesta acreditació no pots exercir una professió. Es podria dir que en determinades professions és imprescindible saber que qui tens al davant sap el que està fent, ningú voldria ser operat del cor per algú que mai ha conegut ni el que era un bisturí, però el coneixement va molt més enllà del que es necessita aprendre per exercir una professió. Així doncs, les escoles, els instituts i les universitats tradicionals mantenen uns lligams profunds amb les institucions i les empreses amb aquesta finalitat, cosa que impedeix el desenvolupament lliure d'idees i orienta el coneixement únicament i exclusiva a les necessitats del mercat. Vivim en un món enfocat a la productivitat i l'ensenyament és utilitzat com una eina per modelar treballadors que, alhora, també siguin consumidors d'allò que produeixen. D'aquesta manera, es crea un cercle viciós del qual cada cop resulta més difícil sortir. Les reformes estudiantils dels darrers anys no fan més que confirmar aquestes tendències.

Persones de diferents àmbits i orígens s'han plantejat crear espais on el coneixement surti d'aquesta espiral i pugui recuperar la circulació del lliure pensament. Les universitats lliures volen impulsar noves maneres de transmetre el saber a partir del treball comunitari i horitzontal, amb un tracte d'igual a igual entre la gent que fa tallers i la que és aprenent, i generant coneixements lliures i accessibles per tothom.

Les universitats lliures parteixen d'una tradició històrica –i també actual– arrelada als ateneus llibertaris i racionalistes de principis del segle XX, on es desenvolupaven les primeres escoles lliures. Per exemple, l'Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia, que, a banda de la seva faceta més coneguda d'educació infantil, també projectava una escola d'adults i que, més tard, va desembocar en les Universitats Populars o les Missions Pedagògiques de la Segona República.

Després, van néixer altres escoles d'adults com l'Escuela Popular de la Prosperidad i les xarxes d'intercanvi de coneixements dels anys 70 i 80. I, ja en l'actualitat, podem trobar referents com la Universidad Libre de Chile, la Universitat Pirata, els hackmeetings, els diversos tallers que es fan a diferents centres socials okupats i un llarg etcètera de projectes que, d'una manera o altra, també aposten per aquesta circulació lliure de coneixements. En l'actualitat, arrel de les acampades d'indignats, també ha nascut la Universitat Indignada amb la que s'està pensant de mantenir contacte per a fer algunes activitats.

LLISTAT DE UNIVERSITATS LLIURES

Xarxa d'Universitats Lliures
<http://unilliuere.org>

Universitat Lliure a Sants
<http://sants.unilliuere.org> - correu@unilliuere.org

Universitat Lliure La Rimaia
<http://www.larimaia.org> - rimaia@larimaia.org

Universitat Pirata de Viladecans
<http://viladecans.unilliuere.org> - unipiratavd@gmail.com

CSOA La Teixidora
<http://teixidora.squat.net> - lateixidora@gmail.com

El Laboratori (Assamblea Mundet)
<http://www.assembleamundet.net>

Universitat Pagesa
Can Bofill (Molins de Rei)

LA UNIVERSITAT INDIGNADA I AUTOGESTIONADA JA ÉS UNA REALTAT

UNIVERSITAT
INDIGNADA 15M

ATREVEIX-TE A
PENSAR!

L'objectiu d'aquesta nova Universitat és la formació crítica per a transformar la societat a partir de l'acció descentralitzada de les assemblees de barris, viles i pobles amb la col·laboració de diferents col·lectius i associacions.

La Universitat té el seu origen en les ocupacions de places i en l'anhel popular de recuperar el coneixement i el carrer, no tant sols com un espai de protesta i reivindicació, sinó mitjançant l'aprenentatge compartit.

Es va inaugurar el 31 d'agost de 2011 a plaça Catalunya. En la presentació van participar Vicenç Navarro, Miren Etxezarreta i Ada Colau. Va concloure amb un combat poètic entre Enric Casasses, Blancallum Vidal, David Caño, Gerard Horta i Francesc Gelonch.

Les activitats, tallers i xerrades programades en els dies posteriors s'enfoquen a partir de diferents eixos temàtics. Les activitats són també un vehicle de transmissió de principis i valors com la defensa de la pau, la solidaritat, l'auto-organització, la conscienciació, el respecte al medi ambient, la cultura lliure, la justícia social i també la defensa de la dignitat humana per acabar amb tota mena d'explotació i injustícia.

El projecte està en marxa. Es convida a participar a totes les assemblees i a la Universitat institucional. Un dels principals objectius és generar una xarxa que permeti oferir una àmplia i continuada oferta formativa.

Anima't a participar, atreveix-te a pensar! Aquesta universitat té voluntat de permanència.

És una universitat gratuïta, col·lectiva, autogestionada.

Trobareu informació ampliada i actualitzada de tots els actes a la web: www.universitatindignada15m.wordpress.com

La Redacció

Fotos de la inauguració de la *Universitat Indignada 15M*, Edició d'Estiu, el dia 31 d'agost de 2011 a la plaça Catalunya

LA XARXA DE BIBLIOTEQUES SOCIALS: UN PROJECTE AMBICIÓS I ÚTIL

Josep Cara Rincón

Al llarg de la història el desig per conèixer dels anarquistes ha estat una de les seves marques d'identitat. La fam de lectura ha estat estretament vinculada als moviments obrer i llibertari, d'aquí les seves biblioteques. Tant particulars com als sindicats, ateneus i centres socials. Tant al segle XIX, com al XX, com al XXI. Un molt bon exemple va ser, i encara és, l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Però també ho és la Biblioteca Social La Hoguera o la Biblioteca Kilombo o la de la CNT de Cornellà o la Biblioteca Social d'Olot i tantes altres.

Si a una persona alliberada o alliberant-se i amb desig de llibertat li sumem coneixement dóna com a resultat una revolucionària, és a dir, una persona preparada per fer la revolució i sobretot per viure en una societat lliure.

És molt important que la cultura sigui lliure i accessible a tothom. I que també arribin a tothom els textos nous i vells que miren el món de manera crítica. També, és clar, cal llegir-ho tot amb sentit crític. Sense seguidisme, fe o devoció.

Desenganyem-nos, el món ha canviat molt. Poca gent llegeix llibres, però encara és llegeix molt. Les biblioteques públiques tenen, per sort, gran part d'allò que oferim les biblioteques socials, però no tot. Tot és diferent respecte d'aquelles biblioteques obres del primer terç del segle passat, tanmateix encara tenen sentit si les fem útils.

Per tant no és suficient amb tenir textos interessants, crítics, que expliquin la història, les idees i els somnis dels rebels, dels revolucionaris. No és suficient, clar que no, cal posar-ho a l'abast de tothom. I és que no és el mateix una biblioteca que un dipòsit de llibres. Una biblioteca per ser útil cal que sigui accessible per a tothom, per tant ha d'estar catalogada i no ha de dependre d'una sola persona el fet de poder-hi trobar alguna cosa. Avui, segueixen havent biblioteques a gairebé totes les federacions locals dels anarcosindicats, a pràcticament tots els centres socials i ateneus llibertaris. A molts d'aquests llocs aquests llibres no estan ordenats de cap manera i de fet no es llegeixen, en part com a conseqüència d'això.

Biblioteca del Centre d'Estudis Josep Ester Borràs, Berga

Potser la funció dels llibres en aquest locals és només la de sacralitzar l'espai des d'un punt de vista àcrata. Jo em resisteixo que sigui així i proposo que els dipòsits de llibres passin a ser biblioteques. Per això cal una correcta catalogació per tal d'oferir els nostres textos a la societat, amb un accés lliure i igualitari. Tot això ha de fer-se sense deixar de ser allò que som, sense llogar el cul a cap administració. Per això proposo de tirar endavant amb el catàleg col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Socials. Per què? Perquè és un catàleg fet amb programari lliure PMB, totalment professional, perquè no és difícil catalogar si es tenen ganes, perquè permet passar de tenir un dipòsit de llibres a tenir una biblioteca on tothom que tingui interès pugui accedir als nostres textos, perquè posa en relació en un sol catàleg diverses biblioteques amb fons diferents però amb una base comuna i antiautoritària, perquè permet catalogar professionalment sense perdre autonomia com a entitat (ens ho podem fer nosaltres mateixes), perquè és un projecte ambiciós i necessari. Perquè sinó no sé a què juguem.

Al Centre d'Estudis Josep Ester Borràs ja hem catalogat més de tres mil llibres i ara passem per les revistes. Oferim formar als catalogadors de les altres biblioteques i esperem que us hi sumeu. Per una cultura lliure que formi revolucionàries: salut i anarquia!

Josep Cara Rincón
Centre d'Estudis Josep Ester Borràs (Berga)

¿LIBERTAD PARA QUÉ?

UNA APROXIMACIÓN ÉTICA A LA PEDAGOGÍA LIBERTARIA

Ateneu Llibertari del Poble Sec

A petición de nuestros amigos y amigas del Ateneu Enciclopèdic, vamos a intentar rastrear algunos problemas, paradojas y axiomas del conocimiento aplicados a la pedagogía libertaria desde una perspectiva ética, no con la intención de llegar a verdades últimas, sino con la intuición de que, de entrada, aquello que más apreciamos, podemos destruirlo si lo definimos clara, nítida y unidimensionalmente. Hemos de entender que la educación es una práctica reflexiva, intuitiva, creativa y sensible que se construye al andar, e intentar definirla, es como intentar definir una Sociedad Libertaria única y uniforme, lo que juega radicalmente en contra de la misma. Así que, lo que perseguimos es ordenar cuatro intuiciones, si eso es posible, con la intención de abrir líneas de fuga al pensamiento uniforme y totalizador, ayudándonos a avanzar, también a nuestro propio colectivo, en una particular búsqueda de prácticas libertarias que nos permitan enfrentarnos a las prácticas sociales neuróticas que impone el Capital. Para ello, nos ayudará a introducir el tema Edgar Morín, un comunista renegado y expulsado de su partido (hecho que siempre nos crea simpatía aunque no adhesión), el cual ha intentado pensar la complejidad sin haber de morir en el intento.

Siguiendo a nuestro autor en su artículo "*Antropología de la libertad*" (www.ugr.es/~pwlac/G16_01Edgar_Morin.html), podemos considerar que toda libertad implica libertad de elección, esto es, *libertad para* y no, o no tanto, *libertad de...* Tal y como afirma nuestro autor, para que ésta sea efectiva se nos presentan como necesarias dos actitudes, a saber: una subjetiva y otra objetiva.

Todo ser humano está condicionado por su biología y psicología (carácter subjetivo de la libertad), pero como organismo complejo, las mismas son la base de toda posibilidad de elección; mi cuerpo y mi yo, a la vez que me constriñen, son toda posibilidad de facto para la libertad, para escoger. De hecho, este rasgo característico de los seres humanos no es compartido con los organismos biológicos más simples.

Del mismo modo que no podemos escoger nuestra especie, nuestro ADN, ni el lugar y la época en que nacemos; tampoco escogemos al nacer, en principio, nuestra cultura y nuestras relaciones sociales. Así que, necesariamente, toda cultura es introyectada inicialmente; es un condicionante exógeno de la libertad, junto al medio físico y social. Se da, pero, que la cultura misma, transmitida como tradición, principalmente a través del lenguaje, es posibilidad de elección y libertad, puesto

que en toda forma cultural subyace un a priori, esto es, según Ortega y Gasset, el momento fundacional de toda posibilidad de cultura: El acto creativo, recreativo y creador. Y es que la mente humana siempre crea. Si cada generación humana estuviera condicionada por la tradición y la reproducción de ésta, se nos presentaría como imposible toda ética como libertad de elección. Esto no nos sitúa en un romanticismo filántropo que desconoce la opresión de pensamiento que impone la cultura dominante. Es simplemente que identificamos la natural tendencia humana a la creación y la saludable posibilidad de desobediencia mediante la elección de una vida ética y libertaria; ya no sólo como la necesaria crítica al sistema opresor, sino, y esto es lo importante, como formas de construcción y exploración colectivas de los límites de nuestra libertad, para empujarlos y desplazarlos, en un impulso vital que pretende reventar la alienación de la creatividad humana a la que intenta someternos el pensamiento único.

Si hablamos de cultura, hemos de hablar del lenguaje como el modo privilegiado en el cual ésta viaja, puesto que, como afirma Ernest Cassier, somos animales simbólicos. Pensando con Gilles Deleuze, podemos hacer una incursión viendo el lenguaje como un corte racional de la complejidad que supone la vida, la cual escapa a toda racionalización y a la que sólo podemos acceder, en principio, por intuición. El lenguaje corta, congela, encasilla, clasifica y determina toda naturaleza siempre cambiante. ¿Cómo pensar el devenir? Pensar el movimiento es detenerlo en fotogramas territorializados, ya Heráclito afirmaba, en la antigua Grecia, que no era posible bañarse dos veces en el mismo río, ¡lo mismo ocurre cuando pensamos la libertad como forma fija y estable, la perdemos! Y ¿Cómo pensar el tiempo puro, sin espacio, como devenir constante y complejo de la diversidad? A pesar de la paradoja, no podemos quedarnos en un escepticismo que nos impida hablar para no reproducir, para no oprimir, para no vivir en la ilusión. Como afirmaba Nietzsche, la razón y el lenguaje son una apariencia, un intento de clasificar el caos para hacerlo comprensible pero, no nos confundamos, es una apariencia necesaria, según el mismo Nietzsche, es una de nuestras formas estrechas de conocer, una forma Apolonia, aunque no la única. Quizás otros lenguajes, como los de determinados estilos artísticos dionisiacos, que el primer Nietzsche identifica en la tragedia griega y en la música wagneriana, pueden ajustarse más a la realidad del arroyo vital, pero éste es otro tema (la educación en y por el arte) que aquí, por motivos de espacio, no podemos abordar.

Volviendo a Deleuze, y siguiendo con nuestra idea de la creatividad humana, éste afirmaba que la filosofía es el arte de inventar conceptos, de manera que, a nuestro chapucero modo, es la posibilidad misma de superar aquello que nos constriñe; el lenguaje también ofrece la posibilidad de ser empujado, desplazado, desobedecido; de crear nuevas realidades. Tal y como afirma García Calvo, todo aquello que no es nombrado o bien no existe, o bien existe de otro modo, ¡por eso el poder educativo estatal y religioso se afana en no mencionar conceptos como autonomía, igualdad, libertad, ayuda mutua, asamblea, etc.! So pretexto de que los *educandos* son muy pequeños para comprender tales conceptos (¡aunque parecen no serlo para el teorema de Tales!).

Es un hecho que el peor mal que podemos infligir a un enemigo no es el negarlo, puesto que así aún existe, el peor mal es ignorarlo, no mencionarlo, aislarlo ¡y si no que se lo pregunten al perverso inventor del panóptico!, de la sofisticación de la cárcel.

Así pues, de igual modo que el medio físico y social condiciona, a la par que posibilita, la vida humana; la cultura, que es el lugar que habitan las personas, es la misma posibilidad de elección. El lenguaje, como código simbólico, arbitrario y convencional, manipulado por el poder, nos ofrece a su vez una base fonológica, semántica, morfológica, sintáctica y pragmática, que posibilita que cada cual atribuya sentido a su mundo de vida, y esto es siempre una posibilidad de resistencia, una posibilidad de pensar y crear *nuestro mundo*, el mundo que queremos; la posibilidad de pensar la utopía como intuición. Negar esta doble función del lenguaje y la cultura (como constricción pero también como posibilidad), nos trae el discurso de la impotencia, de la sumisión a la palabra ya dicha como última palabra. Negar la paradoja supone negar el hecho de poder leer el Quijote como tradición, a la par que crear poesía contemporánea.

Empero, ocurre que los factores determinantes de la libertad, tanto endógenos como exógenos, permanecen en relación directamente proporcional en cuanto que, a más complejidad, más posibilidades de elección, esto es, más libertad. Y a menor complejidad, menos opciones de elección, en cuyo extremo de simpleza y constricción social, encontramos los totalitarismos (ya sean fascista, comunista o capitalista) y las dependencias emocionales como condicionantes exógenos y endógenos, respectivamente, de toda libertad. Cuando más diversa es una cultura, más rico un lenguaje o más variadas las relaciones sociales, más posibilidad de escoger entre una opción u otra, como condicionantes objetivos. Y a un pensamiento más diverso, a una creatividad más desarrollada, a una intuición más afilada y, en suma, a una personalidad forjada en el deseo de la libre decisión, más posibilidad de tomar las riendas de la propia vida, indeterminándose así en lo posible de los condicionantes subjetivos que encadenan nuestras mentes a la reproducción social.

Así, centrándonos en la educación, intuimos que en todo aprendizaje se repite el momento fundacional de la cultura, su a priori, el acto creador. La mente no es un envase vacío que se llena cual vasija. Cuando un niño o niña aprende, lo que hace es investir de sentido su mundo físico, social y lingüístico-cultural; y esto es una creación cultural que solo el sujeto puede hacer *para consigo mismo* y así, más tarde, acomodarlo socialmente en una negociación continuada de significados compartidos con sus semejantes. Por eso, cada generación tiene que recrear la historia, volverla a inventar, si bien, no por ello, volverla a inventar de cero, con lo que podemos hablar de evolución cultural...y comprarnos un mechero en el *todo a cien* en vez de esperar que un accidente azaroso nos descubra el fuego.

Lo expuesto hasta ahora nos lleva a la consideración del límite como posibilidad, al giro copernicano de lo determinado a lo indeterminado. La libertad se aprende como se aprende a andar. Al nacer nos vemos máximamente condicionados, sea por las necesidades biológicas, psicofísicas, de acogimiento emocional, de seguridad familiar, etc. El niño y la niña no tienen una imagen de sí mism@s, de hecho está en construcción, siempre lo está; es un movimiento que solo la muerte o la neurosis detiene. Él o la bebé se sienten parte de la figura afectiva y no reconocen siquiera sus límites físicos, es decir donde acaba su cuerpo, con lo cual difícilmente podrán elegir que quieren para sí; podríamos decir que está alienado de su propio cuerpo y de su yo, en una relación simbiótica con la madre. Pues bien, sucede que las personas de menor edad, empiezan a reconocerse a partir de reconocer a la figura afectiva como lo *otro*, y este movimiento se da en una dialéctica negativa, es decir, en la posibilidad de que esa figura afectiva se auto-determine con un NO frente a un deseo infantil dado. El límite hace reconocer al otro como *lo otro* y a interrogarse por el yo. Algo similar podría ocurrir en tiempos pretéritos con la muerte como límite total, la cual pudo abrir al Ser a investirse por su existencia a través de la autoconciencia. Y es que aquella genial proposición de Mijail Bakunin que afirma que mi libertad se proyecta en la libertad de las demás personas, conecta perfectamente con la capacidad humana de reconocimiento, no en cuanto a reconocer a las demás personas como humanas, como el aristócrata reconoce a sus súbditos, sino en cuanto que yo me reconozco en el *otro* como humano; como persona dotada de criterio y voluntad para escoger; me reconozco en la libertad del *otro*. Por eso, cuando las personas que me rodean amplían su libertad, la mía se proyecta en vez de constreñirse.

Pues bien, tenemos hasta lo dicho que toda determinación subjetiva y objetiva es la base para qué, con cierto nivel de complejidad, el ser humano pueda elegir. Que todo mecanismo psicológico superior nace de una asimilación activa y creativa inter-psicológica, la cual posibilita, al acomodarse, los mecanismos intra-psicológicos de toda elección. Que el

límite, más que una restricción, supone la autoconciencia de estar limitado/a. Las personas de menor edad, al empezar a tomar conciencia de su cuerpo, no disponen de una imagen ajustada de sí, su pensamiento es necesariamente ego-céntrico y omnipotente. El descubrimiento de sus capacidades de acción nace del conocimiento de sus limitaciones, lo cual actúa como fuerza propulsora del deseo, de la voluntad y de la libertad de elección con tal de superar dichos límites, y ahí es donde conectamos directamente con la ética puesto que, decidir que quiero, implica un juicio de aquello que cada cual considera que aporta valor a su vida.

¿Qué quiero? Lo hemos dicho, será la pregunta inaugural de toda ética de la libertad, porqué, lo repetimos, toda libertad implica capacidad de elección *para*, no libertad *de*, aunque ésta última esté implícita. ¿Qué quiero? es la pregunta resultante para la máquina deseante del yo.

Y... ¿que puede una educación libertaria ofrecer de cualitativo a este proceso?

Una educación basada en los valores y la organización de la libertad aporta un entorno físico poco estructurado, donde cada persona puede crear y recrear su propio espacio y tiempo, ajustándose a sus diferentes ritmos y necesidades, ofreciendo así, un entorno seguro y rico donde empezar a desarrollar una iniciativa creadora y libre. Entendemos que un entorno demasiado estructurado, esto es, con normas rígidas y poco flexibles, materiales didácticos demasiado paudados, rígidos currículos que prescriben que, como y cuando aprender, juguetes altamente tecnificados, etc., no permiten la diversidad y el cambio, la expresividad creadora ni el ejercicio de la libertad, puesto que no dan pie a la iniciativa ni la elección; es decir, ¡mejor jugar con una caja de fruta vacía a la cual, niños y niñas, invisten de un montón de significados creativos (que si una casa por aquí, que ahora es un tren, que si siéntate que te arrastro...) que con una Play Station donde toda opción para la decisión creativa pasa por escoger si un jugador/a o dos!

Unas relaciones sociales complejas, donde el valor de la decisión individual y colectiva es practicado desde la infancia, revalorizando el esfuerzo para la auto-superación, la responsabilidad ante las decisiones tomadas y el pleno respeto y reconocimiento para sí mismo/a y para el resto de personas del colectivo. La plena aceptación de cada proyecto individual de vida, es el derecho inalienable a la autoconstrucción *del sí mismo*, es la auto-realización del *ser* como máquina deseante precipitándose sin pausa hacia la utopía siempre en construcción.

Un entorno culturalmente rico y motivador donde NO se transmiten conocimientos absolutos, sino, por el contrario, estrategias de auto-aprendizaje individuales y colectivas, para que

cada cual experimente el placer de aprender aquello que desea, cuando lo desea y como lo desea; y así, de manera individual y colectiva, conseguir cotas cada vez mayores de autonomía, fomentando valores como el apoyo mutuo y la solidaridad, a la par que movilizandolas metas del yo encaminadas a la satisfacción de aprender desvinculadas del premio, el castigo y la competición.

La educación libertaria no toma la libertad en su valor absoluto, de hecho considera a la misma como un misterio. La libertad se entiende como un camino orientado a conseguir el máximo de libertad posible para cada momento, es decir, maximizar las posibilidades de elección. La libertad es siempre azar, riesgo, incertidumbre, ¡hay que atreverse a tirar los dados! La educación en y para la libertad es una invitación a una ética de máximos, una ética hedonista, una ética que revaloriza el deseo, la auto-construcción, el empoderamiento, la amistad, y una organización social basada en una ética discursiva de mínimos, es decir, una ética asamblearia que busca el valor de lo justo, no en la autoridad exógena impuesta, sino en el consenso de las partes implicadas en la toma de decisiones libres y responsables.

Un entorno así diseñado posibilita al máximo la elección objetiva, recordemos, física, social y culturalmente, a la vez que capacita e invita a la ética, a la elección psicológica y subjetiva; última y única instancia de toda acción moral autónoma. La necesidad de informar de qué la educación es libertaria, recae sobre la posibilidad misma de que ésta sea cuestionada por los propios niños y niñas, puesto que toda práctica social, cultural y educativa está siempre apostando por una cosmovisión concreta, el negarla y crearla neutra, es negar la misma posibilidad de cuestionamiento y presentarla, como hace el poder con el lenguaje, como un absoluto totalizante y alienador.

Así pues, y para concluir, podemos afirmar que una educación libertaria es una educación que apuesta por la complejidad, la diferencia, el cambio constante y el profundo respeto hacia la libertad individual y colectiva. La individualidad, insertada en una colectividad libre y responsable, donde, cada cual pueda auto-realizar su singular proyecto de vida en compañía de la amistad, el respeto y la ayuda de las personas que le rodean, potencia la actualización de las mejores capacidades humanas, hecho que se manifiesta, pensando con Spinoza, en saludables y permanentes estados de alegría, que quizás se asemejen a aquello que conocemos como felicidad.

Centre de Recursos Pedagògics Llibertaris
JOSEFA MARTÍN LUENGO
ATENEU LLIBERTARI DEL POBLE SEC

“HOY ES SIEMPRE TODAVÍA”

EL CONOCIMIENTO Y EL ATENEU ENCICLOPÈDIC

Adolfo Castaños

El devenir de los últimos tiempos del Ateneu Enciclopèdic Popular está en buena parte condicionado por el esfuerzo –a veces titánico– por conseguir un nuevo local, que reúna las condiciones necesarias para poder, justamente, ejercer la condición de ateneo.

Ha sido casi aquello de la roca de Sísifo: subir y subir con la roca y la roca se nos ha ido cayendo encima una y otra vez.

Una y otra vez hemos tenido que repetir el santo y seña: quiénes somos, de donde venimos, que queremos (que intereses ocultos tenemos, a quienes queremos servir). En fin, la flor del tiempo actual. Tiempo actual que arrastra, por otra parte, décadas de olvidos y de ciertas ignominias, también a la memoria histórica y viva de todos aquellos que han peleado por ser antes que por tener.

Cuando en 1945 terminó la segunda guerra mundial –no lo olvidemos nunca con un bombardeo nuclear sobre las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki–, se pretendió terminar también con una concepción hasta entonces vigente de la condición de obrero rebelde. Se pasó entonces al denominado pacto capital-trabajo, con el cual, en todo el mundo, se nos venía a decir a las clases populares que tendríamos derecho a un “Estado del bienestar” si renunciábamos a la emancipación cultural y social. Es decir, tendríamos médico, tendríamos escuela, aunque sin decir de que calidad, pero sin entrar en la beneficencia, lo que tampoco ha sido así. Al toro del movimiento obrero mundial se le raspaban las astas a condición de tener unas mejores condiciones materiales de vida de las que había tenido hasta entonces.

De ahí nacen algunos lodos. Todos los grupos, entre los que se encontraba y se encuentra el AEP, con un acervo histórico en la búsqueda del conocimiento y la formación para discernir lo justo de lo injusto, lo claro de lo oscuro, la verdad de la mentira, se han topado con un muro de sospechas y también, porque no decirlo, de certezas, por parte de los nuevos poderes, hijos de los viejos poderes, que siempre han sabido, y no les falta razón, que, a mayor conocimiento, potencialmente, mayor rebeldía. Para llegar a ello solo es necesario no separarse emocionalmente de lo que se enfrentó a la injusticia más brutal. Veámos un ejemplo.

Parece curioso (veremos que no lo es tanto) que, cuando se han analizado los hechos acaecidos en Barcelona el 19, 20 y 21 de julio de 1936, se haya obviado, pienso que interesadamente por parte de muchos, que entre un mar de pintadas en las calles (pintadas desde hace tiempo prohibidas en nombre de unos supuestos orden y belleza) conmemorando la derrota del alzamiento fascista, había una que sobresalía, en cantidad de repeticiones y, sobre todo, en convicción: “*El uno de octubre ni un niño sin escuela, ni una escuela sin maestro*”. Añadiríamos que se consiguió. Pero se han preferido enfatizar con una poderosa lente de aumento los excesos, por una parte muy localizados en los primeros días de la borrachera por el éxito revolucionario y, por otra parte, perfectamente justificados desde una perspectiva histórica de avasallamiento a los débiles, a los marginales, a los obreros que, con dificultad y con tenaz lucha, tenían que llevar un bocado a sus familias.

Esos excesos que, habiéndose cometido, fueron claramente frenados y sustituidos por una acción canalizadora de esa energía hacia causas superiores, hacia causas que todavía hoy deben ser orgullo de pertenencia colectiva, como el CENU y la implantación de la Escuela libre y unificada, la colectivización, brillante y profunda, de las industrias catalanas, las colectivizaciones agrarias en Cataluña y Aragón, pero sobre todo un clima de efervescencia humana que, hasta que fue sustituido por el orden estatal, cristalizó en una sociedad que daba lo mejor de sí misma y enfatizaba en cada persona aquello mas noble de su yo.

Pongamos un ejemplo que es sustancia de lo que estoy diciendo. Ante la ignominia de la cual se ha hablado muy poco, de los bombardeos de la aviación fascista sobre la sociedad civil barcelonesa, que sumían a la población en la depresión, en un miedo cerval y en una angustia que todavía estremece a quienes lo vivieron, los ciudadanos, encabezados por quienes tenían más fuerza de decisión en aquellos días, construyeron los refugios antiáereos, lugares donde protegerse de la barbarie.

En esas circunstancias, los que, sesgadamente, han sido llamados crueles durante décadas por la burguesía venedora de la Guerra Civil, comprendieron, atendieron y respetaron a la población que corría veloz –como no podía ser de otra manera– a protegerse ante cada bom-

bardeo. Esto tenía un coste económico enorme, pero tenía sobre todo un coste social en la posibilidad de resistencia.

Años más tarde, se reproducirá parte de la situación en el Londres bombardeado por la aviación nazi. El gobierno de su graciosa majestad, frente al requerimiento de Ramón Parera, una de las personas que más había contribuido a la creación de los refugios en Barcelona, para que también se hicieran en Londres, requerimiento que había podido hacer, exiliado en Londres como estaba, por la influencia del Dr. Josep Trueta, médico también en la contienda española, y que se había hecho con un gran prestigio en la Inglaterra que resistía la barbarie nazi. Pues bien, cuando Parera y Trueta van a hablar con los responsables de la defensa civil británica se encuentran con la siguiente respuesta:

“Estos refugios que proponeis en Inglaterra no se harán nunca. Son muy costosos de hacer económicamente, pero sobre todo tienen un coste psicológico que Gran Bretaña y su gobierno no se pueden permitir. Esos refugios no animan a la resistencia. Preferimos, puestos a ello, el miedo, el terror incluso más el odio al enemigo antes que esos refugios, que animarían a la deserción”.

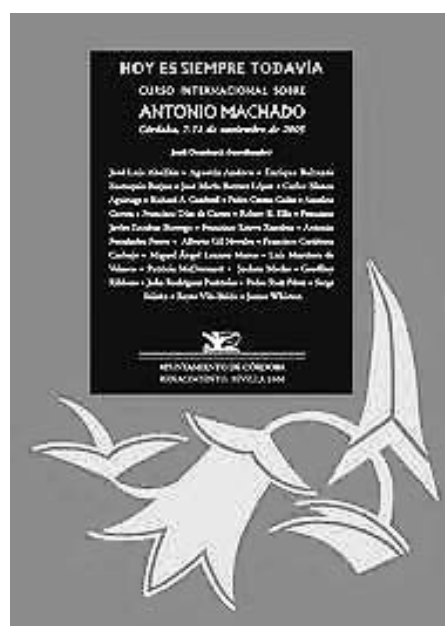
La calidad humana de aquella Barcelona revolucionaria de obreros y obreras de pistola al cinto, de arma larga cuando habían conseguido quitársela al ejército, de avances y más avances revolucionarios, supo entender el miedo, el terrible miedo de la población, sin hacer pagar nunca a los débiles lo que intentaba hacer pagar a los poderosos.

No se hubiese producido esta exaltación del Humanismo sin que, previamente, ese proletariado barcelonés, catalán y del mundo no hubiese perseguido la utopía de la ilustración y el conocimiento, si no hubiese estado formándose durante décadas y buscando todo lo posible y necesario para un mejor conocimiento. Decía el Arcipreste de Hita, ya hace siglos: *“Saber el bien y el mal y escoger lo mejor”*, y a ello se aplicaron a lo largo del tiempo los obreros y quienes intentaban ayudarles en su formación, en muchos casos personas perfectamente olvidadas por los gestores actuales del conocimiento. Como aquellos profesores de la Universidad de Barcelona que, perteneciendo también al Ateneu Enciclopèdic Popular, dieron su esfuerzo y su tiempo para que todos conocieran más y sobre todo mejor. El pago a esa gente de inmensa calidad ha sido el olvido, olvido que no compartiremos nunca los hijos de los desheredados, que sabemos agradecer ahora, mañana y siempre el esfuerzo de quien nos ayudó a conocer.

Es por ello que el AEP todavía existe. No como apéndice de ninguna ideología política. No somos, como algunos dicen de una manera muy burda, los *“anarquistas camuflados”*. De camuflados nada, los que se sienten anarquistas lo dicen abiertamente, pero no es éste nuestro cometido en el ateneo. Nuestro cometido y a él nos entregamos con todas las dificultades que supone –sumadas a la falta de espacio y de medios para contribuir en mejores condiciones a la formación mutua – y no lo abandonaremos, es continuar con la lucha por conocer, por saber, no lo literal, sino lo que se esconde tras todas las literalidades. Nuestro cometido es dar armas a las disidencias. Disidencias de distintos calibres. Dar armas a los poetas malditos, de autoestima y de cariño, dar armas a los jóvenes que se preguntan ¿por qué? y ¿por qué?, dar armas de autoestima a, como dice el gran filósofo, *“aquel hombre que vive a jornal y a aquella a quien ya más flores no le envían”*. Somos conscientes de que esa piedra de Sísifo que venimos levantando y se nos viene cayendo encima una y otra vez, deja también posos de rebeldía en otros. Y sabemos también por perspectiva histórica que el viaje a Itaca no va a ningún lugar específico. Lo que cuenta es el viaje en sí.

En este año, desde que publicamos el número anterior del *Enciclopèdic*, se han realizado un buen número de actos, que se reseñarán en otras páginas de este *Enciclopèdic*. Pero esta será la realidad, por encima de ella ha estado, está y estará la pelea permanente por dar al conocimiento aires de humanismo, de rebeldía y de emoción compartida. Porque, como dijo don Antonio Machado, *“Hoy es siempre todavía”*.

Adolfo Castaños

Hoy es siempre todavía, de Antonio Machado

REFLEXIONS SOBRE EL CONEIXEMENT

Canti Casanovas

Mipanas, Somontano, 18 d'agost de l'any 2011

Davant meu el pantà d'El Grado, 18 quilòmetres d'aigües que recull el riu Cinca. A prop d'aquí hi ha Torreciudad, la central de l'Opus Dei. Una fortalesa i diversos hotels delaten la presència dels "escarabats negres". L'Opus és una de les sectes més fosques i fundamentalistes dins del catolicisme. Les seves relacions amb el Franquisme són prou conegudes i els tentacles del seu poder són igualment poderosos avui però menys visibles. Adoren al fundador i veneren el seu llibre *Camino*, que exigeix el dejuni i la mortificació corporal. Cada any milers de famílies de tot el món venen a passar les vacances aquí per veure de prop aquest búnquer construït damunt la muntanya i protegit per desenes de "segurates" armats. Aquí no hi ha lloc per lliurepensadors i cal dur mànigues llargues i corbata. Apart d'acumular poder i capital, la principal activitat de la secta és l'ensenyament, per culpa del qual moltes vides humanes són castrades per la por que els inculquen a les escoles que tenen arreu del món. I això és possible perquè vivim en estats que s'anomenen laics, on es permet i subvenciona l'educació religiosa. Ensenyen el creacionisme evolutiu que pretén modificar la teoria biològica de Darwin explicant que Adam no va ser el primer humà biològic, però sí el primer ser "espiritualment" conscient.

Segur que em condemnarien a morir a la foguera per escriure aquestes línies. ¿Quants milers de persones van ser cremades per defensar coneixements tradicionals o científics? Avui em pregunto si el coneixement i el poder no són la mateixa cosa o és el fet de controlar i manipular el coneixement el que dona la força al poder.

De nit, les llums del monstruós búnquer enterboleixen el cel i no ens deixen veure bé els estels des de Mipanas. Amb aquesta gent no ens entendrem mai.

Mipanas, Somontano, 20 d'agost del 2011

Prop d'aquí hi ha un petit poblet que es diu Panillo. Fa anys que s'hi ha establert un grup de budistes tibetans. Per a ells el coneixement en majúscules és un estat de la consciència. Quan s'atura el diàleg intern, prèvia pràctica del ioga, exercicis respiratoris i d'algun ritual específic, sorgeix el nirvana: un estat del coneixement que allibera l'individu de la roda de dolor que engendra el desig i la frustració en aquest món. Davant aquest coneixement personal, el coneixement comú es torna trivial. Els budistes no tenen dogmes, ni creuen en deus, ni en un llibre únic. Això sí, utilitzen els "mantres", que no és exactament el mateix que resar, però també són unes paraules

les que repeteixen constantment amb la finalitat de trobar un alliberament d'ordre personal. Aquí a la Ribagorça han construït un complex de petites casetes que serveixen per fer "estatges espirituals". Des dels anys 70, aquest budisme s'ha convertit en un autèntic fenomen de masses. El coneixement que proposa segurament s'inscriu més en l'àmbit dels coneixements tradicionals d'Orient i aquí ha adquirit una funció terapèutica o, en qualsevol cas, forma part de la gran oferta del supermercat espiritual de consum religiós a la carta.

Fa pocs anys que el Tibet era un país feudal sota el poder polític-espiritual del Dalai-lama, que significa oceà de saviesa. Ara el Tibet està sota domini xinès i al Dalai-lama ha rebut el premi Nòbel de la pau i s'ha convertit en dirigent del govern tibetà a l'exili i ambaixador del budisme. Mentrestant els tibetans viuen en un "no lloc", una mena d'edat mitjana envaïda de mercaderies xineses.

Mipanas, Somontano, 22 d'agost del 2011

Més al nord, en direcció a Ainsa, on el pantà d'El Grado es converteix en el de Mediano hi ha un poblet on el sindicat Comissions Obreres té un càmping. Aquí passen l'estiu un bon nombre de famílies. Són persones de mentalitat moderna. Ha plogut molt des dels dies de Marx i la majoria dels sindicalistes que estiuaven aquí no subscriurien avui moltes de les seves afirmacions. Tanmateix no podem oblidar que el materialisme històric, com a teoria de la història, ha estat i continua essent una de les eines fonamentals d'anàlisi principalment a Europa i que conjuntament amb l'estructuralisme, entre els anys 50 i 70, van ser els paradigmes dominants a l'Escola dels Annals, en un intent de oferir una comprensió de la història total, com a reacció a la història política tradicional, acumuladora de dades, de batalles i de grans homes.

Graus, la Ribagorça, 23 d'agost del 2011

Avui he anat a l'ajuntament de Graus i m'han cridat l'atenció dues fotografies que hi ha a la paret. En una l'alcalde saluda de genolls al negre escarabat fundador de la secta i a l'altra dona la mà al butà-vermellós lama rinpoche (el preciós), nova encarnació casolana d'algun vell lama tibetà. Aquest alcalde està disposat a qualsevol cosa per promoure l'arribada del turisme de l'esperit al municipi. Certament en aquestes terres entre el Somontano, el Sobrarbe i la Ribagorça, en pocs quilòmetres quadrats, la paraula coneixement significa coses ben diverses.

He vingut a buscar un diccionari i trobo el de la Real Academia segons el qual conèixer és "*averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas*". Efectivament tot procés d'aprenentatge significa separar dos espais o realitats per poder-los comparar i mesurar, quan fem noves separacions els contrastos es multipliquen. Deixo el diccionari i penso que el coneixement pot ser interpretat des de dos punts de vista: el primer estàtic, com un conjunt del saber de cada comunitat i el segon dinàmic com el flux dels sabers que adquirim o rebutgem.

Fa molta calor, prenc una cervesa i penso que necessito un diccionari de filosofia. A la biblioteca rates assegudes llegint llibres. ¿Hi ha coneixement que no vingui de l'experiència? M'assalten totes les preguntes dels filòsofs. Misèries de la filosofia o filosofia de la misèria. ¿L'ull que mira no distorsiona el resultat de l'anàlisi? Sóc racionalista crític però ja m'està bé conèixer en el desconèixer d'algunes coses.

Mipanas, Somontano, 24 d'agost de l'any 2011

Avui al poble ens movem per fer front a les necessitats més vitals. Fem ús del coneixement més comú i ens dediquem a fer conserves de tomàquet segons un receptari de cuina. Els tomàquets s'han posat d'acord en madurar tots el mateix dia. També ens neguiteja el teixó que s'entesta cada nit en entrar a l'hort a fer algunes destrosses i hem decidit posar-li Ràdio Nacional d'Espanya clàssica, que sembla que el tranquil·litza. Com deuen conèixer els animals? No crec que això preocupés Descartes. Està clar, ell venia de la guerra i es va tancar en una cabana amb una estufa. Pocs animals devia veure. Perquè sempre els humans ens creiem superiors als altres animals?

Rebobinem

Mipanas, Somontano, 31 d'abril de l'any 2011

Durant unes festes "cultu-rurals" organitzades al poble, assisteixo a una xerrada que va donar un agricultor biològic de Barbastro. La cosa no va començar massa bé. D'entrada ens diu que si consumim productes del súper agafarem tots un càncer en poc temps. Una noia exposa el problema del cost econòmic dels productes ecològics que només poden pagar els més adinerats. Un noi pregunta si amb l'agricultura ecològica es podria mantenir la població mundial i jo davant les respostes d'aquell agricultor vaig haver de demanar la paraula per defensar la ciència. La mare que em va parir! Perquè sempre haig de parlar més del compte? Immediatament dues noies van respondre com si jo fos un venedor de transgènics de Monsanto. La cosa es va engrescar de tal manera que en poca estona entre els que allà estàvem hi havia tres grups: Els apocalíptics, que deien que tot s'acabaria quan s'extingissin les reserves de petroli, unes noies que deien que no hi havia res a fer mentre continuéssim sota el patriarcat i uns pocs, jo entre ells, que volíem expressar una certa confiança en el futur, si més no perquè hi havia

moltes criatures petites i això sempre em fa sentir optimista. La reunió va acabar entre gran cridòria mentre l'agricultor deia que en el fons tots estàvem d'acord. La veritat és que no sé si ho deia per calmar els ànims o perquè pensava que d'una manera o altre tots estàvem en contra dels dictats del mercat capitalista. Però la meua defensa de la ciència com un saber incontaminat al marge d'ideologies o religions, sotmès a continuat contrast tampoc em van satisfer a mi.

Collbató, Baix Llobregat, 26 d'agost del 2011

He anat a Barcelona per recollir roba i llibres i vinc a Collbató amb la intenció de respondre alguna de les qüestions que m'he plantejat aquests dies. No totes; això seria impossible. La taula plena; com sempre. No hi ha ciència humana que no hagi abordat el tema del coneixement. Per la filosofia la recerca de la veritat ha estat el tema cabdal des de l'antiguitat, però també ha estat motiu d'anàlisi per les ciències positives i les humanes des de totes les perspectives possibles: història, sociologia, antropologia, lingüística, psicologia, etc.

Hi ha un fil conductor des del positivisme de Descartes, passant per Newton, fins que apareix la il·lustració amb la difusió de l'Enciclopèdia, que va contribuir a acabar amb el vell ordre mundial. Aquest nou mapa general del saber es va basar en l'ordre natural. El segle XIX va portar els profetes de la modernitat que van formular els grans esquemes teòrics explicatius de la totalitat, tots els "ismes": el positivisme, el racionalisme, el liberalisme, el darwinisme, el marxisme, el vitalisme, l'estructuralisme... Darrera de cada "isme" hi havia i hi ha grups que compartien una barreja de filosofia, ideologia i ciència, però sobretot que tenen en comú un model cosmològic dominant sobre el conjunt del saber.

Pel que fa a l'anarquisme no va ser mai un esquema teòric perfectament delimitat i per més que Proudhon, Bakunin o Kropotkin compartissin el determinisme de la naturalesa o de la biologia, en general ha estat més aviat una actitud vital el que ha caracteritzat el moviment i la idea.

Des del segle XVIII al XX hem passat d'entendre el món com una màquina de precisió (rellotge) a entendre'l regit per principis naturals (la bucòlica naturalesa) fins a un organisme governat per lleis de la genètica. Aquest últim determinisme biològic en la vessant social va servir per justificar els feixismes i les ideologies racistes més delirants. D'aquest darrer analogisme tenim un exemple en Kropotkin que també utilitza la biologia per contradir a Marx quan argumenta que l'ajut mutu i la sociabilitat dels animals també formen part de l'estratègia humana.

Aquests models o paradigmes, sovint en col·lisió, han estat usats per legitimar el poder. Posar-los en dubte hauria estat considerat com un atemptat. És un substrat, del qual no sempre som conscients i que conforma les mentalitats i el coneixement de la realitat que passa a formar part de la cultura dominant, que difonen els plans d'ensenyament, els mitjans de comunicació, el discurs polític i sobretot la propaganda.

Recentment, el paradigma dominant ha estat la metàfora de l'ordinador que va promoure la psicologia de finals del segle XX. Hem passat de l'intent de crear intel·ligència artificial a considerar a la ment humana com un *software* que interacciona per *inputs* i *outputs*. Per aquest *computer-analogisme* allò important és l'estabilitat del *software* i qualsevol contradicció (error 404) serà interpretada com un atac dels *hackers* o *anonymous*, que seran considerats com els pitjors terroristes.

Internet i tots els fenòmens que l'envolten demanen un estudi en profunditat. Una xarxa de comunicació que ens permet expressar-nos i comunicar-nos amb facilitat en una societat on el poder és més volàtil i actua en xarxes complexes difícils d'identificar.

Fa uns mesos que jo havia defensat la neutralitat de la ciència durant la xerrada d'un agricultor ecologista a Mipanas. Segurament en aquell moment endut per un atac de racionalitat proporcional a les afirmacions irracionals de l'agricultor ecologista.

Aquesta fe en la ciència com a motor del progrés continuat hagués satisfet a principis del segle XX, però actualment no és acceptable si abans no dono a la paraula ciència un significat molt més generós i obert. No ens poden resultar estranyes algunes postures irracionals o arracionals si es precisament el procés racionalitzador el que en l'àmbit econòmic ens ha portat al capitalisme (veure M.Weber). Des de mitjans del segle XX, hem assistit al destronament d'aquell optimisme positivista i això ha fet trontollar tots els "ismes" haguts. La universal aliança entre ciència i tecnologia ha estat un fenomen transversal que ha desfermat totes les pors justificades pels seus efectes perversos, com per exemple la bomba atòmica o els herbicides sobre el medi ambient.

La postmodernitat no és més que una acceleració dels processos de la modernitat que multipliquen contínuament els punts de vista i augmenten la complexitat del coneixement. No és fàcil trobar referents. Tothom diu: això és molt relatiu. L'analogisme relativista aplicat a l'àmbit de la política serveix per justificar qualsevol discurs injustificable. Molts científics socials haurien d'aparcar unes quantes manies personals i donar la benvinguda a coneixements basats en els sentiments o la sensibilitat, la qual cosa no vol dir convertir-se en éssers irracionals. Ni el fet d'acceptar que aquest potencial humà pugui ser font de coneixement vol dir que haguem de tornar a la filosofia escolàstica. Com diu Salvador Cardús: "...en algun punt ciència i art es retroben. I això no contradiu, sinó que ho confirma, que en la recerca científica hi ha dues lògiques, que anomenem lògica de la descoberta i lògica de la demostració. La segona exigeix un grau d'autocontrol i de racionalitat, però la primera és molt a prop de la lògica de la creació artística". Com a exemple només cal veure alguna de les grans novel·les de la modernitat o la cultura de la imatge del cinema i la televisió.

El filòsof austríac Paul Feyerabend, creador de l'anarquisme epistemològic afirmava que no hi ha regles metodològiques útils o lliures d'excepcions, que regeixin el progrés de la

ciència o del desenvolupament dels coneixements. Feyerabend al Tractat contra el mètode afirma: "La ciència és una empresa essencialment anarquista; l'anarquisme teòric és més humanista i apte per estimular el progrés que les seves alternatives basades en la llei i l'ordre". Feyerabend era deixeble de Popper que afirmava que no és possible demostrar la veritat de cap enunciat, només la seva falsedat.

Thomas Kuhn al llibre *La Estructura de las revoluciones científicas* afirma que la ciència s'aproxima cada vegada més al discurs quotidià. Salvador Giner diu a l'entrada "ciència" del *Diccionario de Sociología*, fent referència a Kuhn: "Esto ha supuesto la aparición de unas tendencias claramente relativistas, que la epistemología de una parte y la sociología de la ciencia de la otra, han contribuido a reafirmar..." Apol·lo i Dionís. Tornem al principi d'equilibri harmònic que buscaven els grecs.

M'hagués agradat explicar tot això a l'agricultor ecologista i a les noies que van protestar quan jo vaig atrevir-me a defensar la ciència però tampoc estic massa segur de que m'haguessin escoltat. Potser ara per escrit els hi pugui donar una copia o explicar millor.

Mipanas, Somontano, 28 d'agost de l'any 2011

Les biblioteques dels monestirs i les torres d'ivori han caigut. Tots els esforços per compartir el coneixement són un alliberament per la humanitat. Els grans canvis es produeixen en pau, en assemblea, a través del diàleg, compartint el coneixement que és inesgotable.

Mipanas, 29 d'agost del 2011

Avui ha mort el teixó.

Canti Casanovas

Bibliografia

- Salvador Cardús i Ros, *Sociologia. La Sociologia com a pràctica i com a saber*, RBA Producciones editoriales, Barcelona, 1998.
- Salvador Giner, *Diccionario de Sociología*, (Cor), Alianza Editorial, Madrid, 2002.

Recursos en línia

Wikipedia: <http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada>

Entrades

Anarquismo epistemológico:

http://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo_epistemol%C3%B3gico

Dalai-lama: http://es.wikipedia.org/wiki/Dal%C3%A1i_Lama

Creacionismo evolutivo: http://es.wikipedia.org/wiki/Creacionismo_evolutivo

Filosofía de la ciencia:

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia

Gnoseología: <http://es.wikipedia.org/wiki/Gnoseologia>

Monsanto: <http://es.wikipedia.org/wiki/Monsanto>

Paul Feyerabend: http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Feyerabend

Posanarquismo: <http://es.wikipedia.org/wiki/Posanarquismo>

Teoría evolutiva del conocimiento:

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_evolutiva_del_conocimiento

DOSSIER CONEIXEMENT DE LA REVOLUCIÓ

“PRIMERO TE IGNORAN,
LUEGO SE RÍEN DE TI,
DESPUÉS TE ATACAN.
ENTONCES GANAS”
(Gandhi)

“ESTA ES LA ESPAÑA DE LA RABIA Y DE LA IDEA”
(Antonio Machado)

“¿LADRAN? LUEGO CABALGAMOS, QUERIDO SANCHO”
(Cervantes)

“TAN RESPONSABLE ES EL QUE MATA
COMO EL QUE CALLA”
(Anònim)

“ME DUELE ESPAÑA”
(Miguel de Unamuno)

“EL MUNDO SERÁ, SI PUEDE SERLO, SÓLO POR LOS INSUMISOS”
(André Gide)

NUESTROS SUEÑOS
NOS HAN DESPERTADO

“LAS UTOPIÁS SON NUESTRAS
FUTURAS REALIDADES”
(Victor Hugo)

“TODOS IGUALES, TODOS DIFERENTES”
(Subcomandante Marcos)

SOMOS COMO LA LUNA
QUE MUEVE LAS MAREAS,
CAMBIAREMOS EL MUNDO
CON NUESTRAS IDEAS

“¡PAREN EL MUNDO QUE ME
QUIERO BAJAR!”
(Quino)

RESISTENCIA PASIVA:
“CADA GOLPE QUE NOS DAN
ES UN PASO MÁS
HACIA LA LIBERTAD”
(Gandhi)

ES PRECISAMENTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR
UN SUEÑO LO QUE HACE QUE LA VIDA SEA INTERESANTE

“SI LA DEMOCRACIA ES UN INSTRUMENTO
PARA HACER QUE LA VERDAD Y LA JUSTICIA
SEAN VERDADERAMENTE MÁS FUERTES
QUE EL CRIMEN Y EL ERROR,
ES BUENA. SI NO, NO”
(Simone Weil)

“EL CONOCIMIENTO
ES LA MEJOR INVERSIÓN QUE SE PUEDE HACER”
(Abraham Lincoln)

ESTAMOS CONSTRUYENDO EL MEJOR MUNDO POSIBLE

ENTREVISTA AMB NOAM CHOMSKY

SOBRE EL 75È ANIVERSARI DE LA REVOLUCIÓ ESPANYOLA

Àngel Ferrero

“LES LLAVORS DE LA LLIBERTAT SÓN DIFÍCILS DE MATAR I CONTINUEN FENT FLOR A LLOCS INESPERATS”

Noam Chomsky (Filadèlfia, Estats Units, 7 de desembre de 1928) és un lingüista, filòsof i activista nord-americà. És professor emèrit de Lingüística en el MIT (Institut Tecnològic de Massachusetts) i una de les figures més destacades de la lingüística del segle XX, gràcies als seus treballs en teoria lingüística i ciència cognitiva. Al llarg de la seva vida, ha guanyat popularitat també pel seu activisme polític, caracteritzat per una visió fortament crítica de les societats capitalistes i socialistes, havent-se definit políticament a si mateix com un anarquista o socialista llibertari.

Aquesta entrevista, l'element central de la qual és el 75è aniversari de la Revolució espanyola, es va publicar originalment a Sin Permiso, núm. 9, juliol de 2011.

Professor Chomsky, el seu primer article estava relacionat amb la guerra civil espanyola. Quins records conserva d'aquella època? El seu pare era a més membre de l'*International Workers of the World* (IWW), un sindicat amb una destacada presència anarcosindicalista. Què li va influir més a l'hora de declarar-se anarquista i afiliar-se a l'IWW?

Fou el febrer de 1939, just després de la caiguda de Barcelona. Les meves preocupacions a aquella època eren sobre l'expansió del flagell del feixisme. En aquella època no sabia gaire sobre la Revolució espanyola. Uns quants anys després vaig aprendre molt d'ella, sobre tot de refugiats anarquistes espanyols que dirigien llibreries de segona mà al centre de la ciutat de Nova York i de la gent de les oficines de la *Freie Arbeiter Stimme* [1] que hi havia a prop, on també vaig accedir a molta literatura. Més tard, a la biblioteca pública de Filadèlfia, que tenia una rica col·lecció de revistes i clàssics d'esquerra. A la meua joventut estava convençut de que aquesta era la manera correcta de veure el món i la humanitat. Afiliar-me a l'IWW va venir després, gairebé de manera rutinària. Tot i que el meu pare era tècnicament membre del sindicat, fou de manera gairebé accidental. Era immigrant, sabia poc anglès, tenia un treball extenuant a una fàbrica i, com em va explicar més tard, un dia va aparèixer un organitzador que semblava “estar pels treballadors”, així que es va afiliar sense saber realment de què es tractava. Després no va mantenir la seva afiliació.

Noam Chomsky

Què fa la Revolució espanyola tan diferent de la resta de revolucions?

De manera general, les revolucions modernes han vingut acompanyades per iniciatives d'autogestió obrera i organització i acció col·lectives. Sembla ser gairebé instintiu. Però l'escala i el caràcter a Espanya van ser únics, el resultat de molts anys d'educació, organització, intents que van ser esclafats i experimentació. La revolució estava “al cap” dels obrers i camperols, en un ampli espectre d'ells.

L'any 1969 va publicar un assaig amb el títol *La objectivitat del pensament lliberal* i va recordar la posició dels intel·lectuals d'esquerra front a la Guerra Civil espanyola. Recorda com va cobrir la premsa nord-americana la Guerra Civil i la Revolució espanyola?

Tenia set anys quan va esclatar la revolució i no tinc records directes. Després vaig saber que els mitjans de comunicació i el govern eren aferrissadament hostils a la Revolució, fins al punt de que la van cobrir des d'aquesta perspectiva gairebé per complet. La cobertura de la Guerra Civil fou ambivalent. El recolzament

crucial dels Estats Units a Franco va ser completament esborrat, més enllà de la premsa d'esquerres marginal, i es va descobrir molt després, com vaig senyalar a aquell article. [2]

En diversos escrits i entrevistes heu mencionat l'obra de Diego Abad de Santillán, qui, inspirat probablement per Anton Pannekoek, va escriure *El organismo económico de la revolución*. Per què considera important l'obra d'Abad de Santillán? Què opina d'altres destacats anarcosindicalistes espanyols?

Estava interessat a la crítica de Santillán de la revolució i en el seu detallat esbós d'una societat futura –del que pensava, i continuo pensant, que és útil, però massa detallat, al anar més enllà del que podríem raonablement esbrinar sobre l'estructura d'una societat més lliure i justa–. Moltes coses s'hauran d'aprendre per experimentació, en la meua opinió. Entre altres escriptors, a més dels informes directes sobre els assoliments de la revolució, m'inspirà particularment Camillo Berneri, incloent els seus consells estratègics per a una guerra revolucionària, probablement l'única manera en que la revolució va tenir una oportunitat per sobreviure.

Permeteu-me recuperar la pregunta que li va fer Kevin Doyle fa ja quinze anys: Com es rep, en la seva opinió, el seu recolzament a l'anarquisme? Sorpren el seu recolzament a l'anarquisme en la mesura en que és associat a petits grups proclius a l'acció directa? Ha notat canvis en els últims quinze anys?

Hi ha un canvi, però no és fàcil estar segur del que significa. Entre els joves, des de la dècada dels seixanta, molts es consideren més propers a l'anarquisme en molts aspectes, o fins i tot es consideren a sí mateixos directament anarquistes. Però "anarquisme" pot ser una definició massa ampla. Crec que és just dir que les preocupacions llibertàries estan àmpliament esteses, adoptant diferents formes: en el context nord-americà en particular, en ocasions profundament reaccionàries.

Vostè és un reconegut defensor dels valors de la Il·lustració. Ha reivindicat, per exemple, el potencial revolucionari del dret natural, el *Discurs sobre la desigualtat* de Rousseau, *Els límits de l'acció de l'Estat* de Humboldt. No obstant, l'anarquisme històric no ha mancat de corrents irracionalistes, des de la influència de Georges Sorel en el sindicalisme revolucionari de la primera meitat del segle XX fins arribar a John Zerzan i els anomenats "anarcoprimativistes", que defensen que la tecnologia que va permetre el capitalisme és tan destructiva que hauríem de destruir-la i retrocedir cap a un món natural carent de tecnologia. Quina opinió li mereixen aquestos autors?

Francament, no puc trobar cap sentit a aquestes idees. La Il·lustració fou un període històric, amb els seus errors, que són aspectes inevitables de la concreció

històrica. La seva contribució en conjunt, però, és massa valuosa com per a ser abandonada, i no és clar per a mi què se suggereix per a sis mil milions de persones en el "món natural".

A *Llenguatge i llibertat* (1970) vostè va escriure que el socialisme llibertari podria construir-se a partir d'alguns elements constitutius de les democràcies parlamentàries occidentals, dels kibbutzim israelians, dels consells obrers de Iugoslàvia i de les lluites antiimperialistes del Tercer Món. No obstant, els moviments d'alliberament nacional al Tercer Món han degenerat avui dia en la seva majoria en burocràcies corruptes; Iugoslàvia, com la Unió Soviètica i la resta de països del camp socialista a Europa, es va desintegrar; i els kibbutzim van declinar socialment i econòmicament als vuitanta del segle XX, sent abandonats per l'Estat. A partir de quins elements actuals podria construir-se el projecte socialista llibertari?

Aquells experiments, per desgràcia, van fracassar o van declinar, però a la vegada molts altres han anat sorgint: les fàbriques autogestionades a l'Argentina, una onada de democràcia camperola a Bolívia i molts altres. Les llavors de la llibertat són difícils de matar i continuen fent flor a llocs inesperats. Abans o després, la magnitud i la inspiració poden ser suficients per inclinar la balança i obrir nous camins. No té cap sentit especular. Al llarg de la història sempre ha estat una sorpresa i siguin quines siguin les nostres estimacions subjectives, les tasques són les mateixes.

En el que es refereix a la teoria del socialisme llibertari, vostè ha insistit en els punts de contacte que mantè amb el marxisme d'esquerres representat per autors com Rosa Luxemburg, Anton Pannekoek, Karl Korsch, Amadeo Bordiga o fins i tot el Trotsky anterior a la Revolució de 1917. Què és el que més li interessa d'aquestos autors?

El que em resulta més interessant d'ells és com cerquen estructures llibertàries i mitjans per portar-les a la seva existència, i la seva crítica a la tirania, incloent l'aguda crítica a la "burocràcia roja", que Bakunin va predir astutament.

En aquest mateix text escrivia que "l'única justificació d'unes institucions repressives és l'escassetat material i cultural" i que "en determinades fases de la història, tals institucions perpetuen i produeixen aquesta mateixa escassetat". Quaranta anys després ens trobem en la cruïlla d'una de les pitjors crisis mediambientals de la humanitat si creuem determinats límits ecològics. Segons alguns autors és probable que aquestos límits ja hagin estat creuats. A *Comunismo sin crecimiento* (1975), Wolfgang Harich alertava seriosament de que, si sobrepassàvem aquest límit, no ens quedaria més opció que oblidar-nos dels plantejaments llibertaris del socialisme –basats en l'abundància material– i plantejar un "comunisme sense creixement" que en certs aspectes

seria molt semblant a un comunisme de guerra, ja que imposaria necessàriament certes limitacions a les persones. Han de revisar els socialistes llibertaris seriosament les seves teories a la llum de la crisi ecològica i estar disposats a abandonar si és necessari alguns dels seus pilars tradicionals?

És certament un greu error, si no un crim, ignorar les enormement greus crisis mediambientals que s'aproximen. Això pot requerir repensar allò que s'ha donat en anomenar *“abundància material”*, i això pot ser una bona cosa. La ideologia capitalista l'identifica toscament amb la quantitat de mercaderies que un consumeix o gasta. Amb tota seguretat, hi ha mesures de benestar més civilitzades i humanes.

En una entrevista amb Ziga Vodovnik vostè ha criticat el moviment anarquista en la seva vessant, diguem-ne, més insurreccionalista, per la seva freqüent *“rigidesa en la doctrina, sense preocupar-se de les conseqüències humanes”*. A *Objetivos y perspectivas* va escriure que *“els anarquistes compromesos [...] haurien de defensar algunes institucions de l'Estat dels atacs llençats contra elles”* i obrir-les a una participació pública més significativa. Fins i tot, en contra d'altres dogmes, ha reconegut participar a les eleccions si l'efecte del vot té repercussió. No creu que aquesta posició dona la raó a les crítiques dels marxistes –ja des d'Engels– sobre les inconsistències teòriques de l'anarquisme, com l'absència d'una teoria de l'estat consistent o una sobredimensió de la vaga general com a tabla de salvament?

Un rebuig rígid a participar a l'acció política hauria de ser, en la meua opinió, objecte de crítica. Però no crec que res d'això tingui que veure amb *“una teoria consistent de l'Estat”*, sigui el que sigui aquesta, o amb *“inconsistències de les teories anarquistes”*. Més aviat és una forma de dogmatisme que no té en compte les conseqüències humanes, i no veig cap mèrit en això.

El 24 d'agost de 2009 va visitar Caracas i fou rebut pel president Hugo Chávez, qui tot sovint ha citat la seva obra. Aquesta visita va motivar queixes als Estats Units, com era de preveure, i també la crítica d'un conegut anarquista, Octavio Alberola, va escriure a la web *El Libertario* de Veneçuela tot un dur article, ple de grolleres desqualificacions, on fins i tot era titllat de *“bufó”* de Chávez. Què opina de l'anomenat socialisme del segle XXI que s'estén per Amèrica Llatina? Què respondria a aquests anarquistes que el van criticar tan durament?

El model de Chávez per a Veneçuela, en la mesura en que tot això és evident, és un model mixt. Hi ha elements positius, incloent-hi una forta reducció de la pobresa, malgrat condicions molt difícils (cop d'estat, lock out, subversió) i el creixement de comunitats i centres de treball autogestionats. A Bolívia i Equador la participació de les majories indígenes en l'acció política cons-

tructiva i la defensa dels seus drets i recursos naturals és un desenvolupament molt benvingut. Pel que fa a la meua visita a Veneçuela, desconec la crítica que vostè menciona als Estats Units, i francament dubto que més d'un grapat de persones fins i tot sabessin que jo estava allà. Per què ho havien de saber o, si ho sabien, per què els hi hauria d'importar si vaig passar unes hores a Veneçuela acompanyant al meu amic Michael Albert, que dirigeix Znet, amb l'objectiu de facilitar alguns dels seus objectius llibertaris a llarg termini? Quant als denominats anarquistes, si tenen crítiques importants, per descomptat estaré encantat d'escoltar-les. El que vostè descriu, no obstant, a penes arriba a aquest nivell.

Hi ha qui diu que el anarquisme no va sobreviure al seu pols a l'Estat a la meitat del segle XX. Quina és la vigència de l'anarquisme en el segle XXI?

L'actualitat serà allò que fem amb ell. Les oportunitats existeixen. Si s'aprofitaran i es desenvoluparan o no, és una qüestió de voluntat, elecció i compromís.

El veurem aviat a Espanya, professor Chomsky?

Això espero, tot i que és difícil dir quan. Les tasques i les demandes són aclaparadores i, per desgràcia, a penes puc lidiar amb una fracció d'elles.

Àngel Ferrero

Notes

[1] *Freie Arbeiter Stimme* (La veu dels treballadors lliures) fou un periòdic anarquista nord-americà publicat en llengua jiddish. Inspirat en l'*Arbeter Fraynd* de Londres, que Rudolf Rocker publicaria durant una època, el *Freie Arbeiter Stimme* fou la publicació que més durà de les seves característiques: des de la seva fundació el 1890 es va publicar de manera ininterrompuda durant 87 anys, quan al 1987 va cessar la seva activitat editorial degut a l'avançada edat dels seus redactors i el declivi del jiddish als Estats Units.

[2] Generalment enfosquida pel recolzament de les potències feixistes a Franco, l'ajuda nord-americana –per acció o per inacció– fou decisiva per a la victòria de les tropes faccioses. Malgrat que el Secretari d'Estat Cordell Hull –que guanyà el premi Nobel de la Pau en 1945– prohibí la venda d'armes al govern del Front Popular, les empreses nord-americanes es van alinear clarament i des de bon començament amb els generals colpistes. La Texas Oil Company, per exemple, va desviar els seus vaixells petrolers amb destinació a la República espanyola cap a Tenerife, controlada pels rebels, i va proporcionar gasolina a crèdit a les tropes de Franco fins al final de la guerra. Els fabricants d'automòbils Ford, Studebaker i General Motors van proporcionar 12.000 camions a les tropes nacionals. El diplomàtic José Maria Doussinague, llavors subsecretari del Ministeri d'Exteriors franquista, va declarar al final del conflicte que *“sense el petroli americà i els camions americans i el crèdit americà, mai hauríem guanyat la Guerra Civil”*.

A CONTRATIEMPO

Manel Aisa Pàmpols

Cada tiempo nos impone, a través de mensajes subliminales, un nuevo discurso, con nuevas perspectivas, que nos invitan a creer y ayudan a imponernos los cambios de orientación por donde se supone que deben de ir nuestras vidas. Pero, evidentemente la humanidad continúa sin variar el rumbo que conduce al deterioro social y ambiental, o sea, cambian el discurso para que nada se altere.

También, año tras año, los medios de comunicación nos aseguran que las jóvenes generaciones de cada momento son las más capacitadas y preparadas para enfrentarse a los nuevos retos de un mundo globalizado. Pero el resultado es cada vez un camino más estrecho y desalentador que nos conduce a la parálisis, en definitiva, a nada positivo. Es decir, a la pérdida de derechos conquistados en años anteriores, llegando a la lógica conclusión de que las nuevas generaciones vivirán en peores condiciones que sus padres, al menos en esta parte del hemisferio norte. Siendo cada vez más numerosos los excluidos del pastel del consumo, vivimos en una sociedad que sin duda está basada en el amiguismo, *"el familiar, el amigo, el conocido y el saludado"* como nos recordaba en numerosas ocasiones el escritor Josep Pla, y esos personajes (casi todos con el carné del partido o similar) serán catalogados como los mejores, el resto seguirá en la cuerda floja por muchas licenciaturas universitarias que tenga.

El Capitalismo, nos asegurarán desde diversos puntos, está agotado, ya nada será ni siquiera como antes. Pero el Capitalismo resiste, y se enroca como en una partida de ajedrez que, como premisa, tiene que ganar aunque sea por la fuerza, recurriendo a violentas salvajadas como siempre ha hecho. Hay infinidad de pruebas: desde los subterfugios y las cloacas del Estado a las constantes guerras y la confusión que nos crean sus aparatos mediáticos. Este Capitalismo globalizado, sistema hegemónico en el mundo, es imposible que se pueda perpetuar, ya que no es posible mantener el crecimiento continuo indispensable para que se desarrolle en un planeta limitado.

Si antes el Estado era el patrón y el alguacil del Capitalismo, el Capitalismo global prescinde cada vez más del Estado como gestor, y pasa a ser esa entelequia del Mercado económico quien gestiona indirectamente nuestras vidas, mientras que los políticos tratan de hacernos creer que ellos son los elegidos del pueblo para gestionar mejor los recursos. Y de nosotros solo quieren el voto, cada cuatro años, para legitimizar su invento de democracia.

El poder como tal, sin duda ya no está en la política, pero esa entelequia del Mercado económico necesita de la política para seguir distorsionando la realidad. Todavía no tienen una mejor arma que el sistema llamado *"democrático"*, aunque éste cada vez esté más lejos de los parámetros reales de la democracia, y subsista a base de mentiras y de los miedos escénicos que han instalado conscientemente en nuestro subconsciente, lo cual provoca una parálisis racional de nuestras necesidades.

Ahora mismo estamos en un sistema económico confuso y disperso en el que prima el Mercado especulativo y, mientras nos sigan hablando de la necesidad de crecimiento, ello significa que vamos por el mal camino de siempre. Porque la lógica nos invita a creer que debe de haber otros parámetros que dictaminan las necesidades de las personas. Es decir, el reparto equitativo del trabajo y su producción.

La realidad nos transporta a entender que se vuelve, una vez más, a la polarización de las clases sociales, debilitando a las clases medias de nuestro entorno que, al fin y al cabo, son las que han sostenido el sistema capitalista, al menos en los últimos ciento cincuenta años. Pero ahora, el nuevo Capitalismo llamado *el Mercado*, tiene nuevos paradigmas que lo sitúan en las antípodas de los pueblos y en la especulación sin ningún condicionante que frene sus iniciativas. Por ejemplo, la carencia de la *"ética"* de la que hacen gala muchos de los elementos que gestionan nuestras vidas como hombre de *"Seny"*. La avaricia prima ante todo y poco les importa la situación de sus coetáneos a no ser para poder

seguir expresando sus entrañas y, si éstos patalean, los gobernantes (aquellos que se llaman nuestros representantes) les llaman violentos. Cuando se sabe perfectamente que el monopolio de la violencia lo regenta el Estado y ahora el llamado *Mercado*, que no son más que unos cuantos especuladores que distorsionan nuestras vidas hasta el punto que, por ejemplo, en el brote callejero ocurrido en Inglaterra surgido de sus jóvenes, cansados de tanta exclusión, sus actos de violencia no son más que una leve respuesta a la violencia que ejercen desde el poder los violentos del llamado *Mercado* con sus intrigas y sucias maniobras. Sin embargo, gobiernos y medios de comunicación cargan sin piedad contra los débiles como si de asesinos se tratara y se olvidan por completo de las maniobras de los especuladores que, por lo general, produce el malestar de los pueblos a lo ancho y largo del planeta. Queda claro que un gobierno como el inglés, que llama terroristas a una buena parte de sus jóvenes, es un gobierno enfermo que no ha sabido gobernar para todos, sino única y exclusivamente para los de siempre. Y hace caso omiso, por ejemplo, a Albert Camus en *El Hombre Rebelde*: “Cuando el movimiento de rebelión tiene conciencia de ser colectivo, es la aventura de todos” y “El mal que experimentaba un solo hombre se convierte en una peste colectiva”.

Cómo en un scalextric de montañas rusas el Capitalismo maneja sus tentáculos hacia donde le conviene a cada paso, provocando crisis a su antojo y épocas de aparente bonanza, todo ello al dictado de los dividendos del llamado *Mercado*. Esto ha dado lugar a periodos que podemos considerar cíclicos, más o menos largos, pero siempre a la busca de dividendos que prolongan la avaricia y el acérrimo individualismo en un mundo en el que no debieran tener espacio.

Éste Capitalismo de *Mercado* ni siquiera se plantea una economía real que ofrezca unos dividendos a partir de la producción. Ahora todo funciona a partir del dinero fácil de plástico y del engaño en las partidas bursátiles. Por ahí, seguro que no vamos a ninguna parte, más que a la muerte y el caos.

Sin embargo, creo que hay que entender la vida desde los parámetros naturales y dejar atrás el desaguado que han provocado todos aquellos que han querido gobernarnos a partir del poder tanto del dinero como de la fuerza, creando leyes a conveniencia de los privilegiados. Para crear una sociedad más justa no hay más remedio que “Don Dinero” deje paso a “Doña Dignidad”. Y para ello es imprescindible entender lo que significa nuestro planeta y la vida desde su primera expresión.

Así, Anselmo Lorenzo, ya hace más de cien años, en *El Banquete de la vida*, nos dice que la Naturaleza lo tiene resuelto desde el inicio de los tiempos y por ello nos equipara a todos.

Este debe de ser nuestro punto de partida y orientar todo nuestro conocimiento o, al menos una buena parte de él, a entender que, en definitiva, nosotros, como especie “Humana” formamos parte de un todo enmarcado en la esfera de la Tierra y no somos más que cualquiera de los demás elementos naturales y seres que forman parte del entorno. También tenemos que ser conscientes que, a resultas de lo que significa en nuestro diccionario “Humana”, como especie todavía estamos lejos de ser esa especie Humana.

A partir de aquí, no ha lugar al engréido legislador con sus parámetros de avaricia y sus ejércitos de mercenarios para, desde nuestra visión, recuperar las bases de una sociedad basada en el apoyo mutuo. Porque ahora ya no se trata de hacer o no una revolución social, si no de entender que este sistema capitalista en el que estamos inmersos desde, al menos la primera revolución industrial, ya ha llegado a un punto en que no puede continuar su camino de constante usura y crecimiento; ya ha agotado todos los recursos de la Tierra, el desequilibrio ecológico que ha provocado es tan inmenso que se hace difícil creer en la regeneración natural del planeta y un cambio climático de incalculables consecuencias está a las puertas, según nos indican un grupo considerable de científicos.

¿Y para qué el apoyo mutuo?, trabajar en esta dirección, no significa más que ser conscientes en primer lugar de un tema que a veces nos pasa desapercibido, pero que en su conjunto creo que nos resulta vital para tener bien presente nuestra aportación a la vida. Es decir, tener muy presente la densidad demográfica del planeta para saber dar una respuesta equilibrada a su propia evolución y solo con el apoyo mutuo, la autogestión y el respeto al entorno encontraremos la equidad para satisfacer las reales necesidades y compartir aquello que nos es dado.

¿Y para qué el apoyo mutuo? Trabajar en esa dirección no significa más que ser conscientes, en primer lugar, de un tema que a veces nos pasa desapercibido, pero que, en su conjunto creo que nos resulta vital para tener bien presente nuestra aportación a la vida: la densidad demográfica del planeta para saber dar una respuesta equilibrada a su propia evolución. Y solo con el apoyo mutuo, la autogestión y el respeto al entorno en-

contraremos la equidad para satisfacer las reales necesidades y compartir aquello que nos es dado. Es evidente que tenemos que aprender a desaprender, porque hay un buen camino a recorrer después de tanta especulación y avaricia provocada por ese sistema capitalista tan egocéntrico.

¿Y qué significa desaprender? Desaprender no significa más que ser conscientes de nuestras necesidades reales y del bienestar necesario para nuestra subsistencia como pueblo, o sea, como colectivo, siempre en consonancia con nuestro entorno natural y social, y evolucionar hacia nuevas formas no agresivas. Es decir, apartarnos cada vez más de los egocentrismos y todo lo que ellos implican. Y por supuesto tener claro y desarrollar ese decálogo de necesidades mínimas a compartir por cada uno de nosotros.

Hasta hace pocos años el Capitalismo parecía que no tuviera fin. Ya en 1972 el Club de Roma (el gobierno en la sombra de la trilateral) encargó un trabajo de investigación a un grupo de científicos capitaneados por Meadows en que se hablaba de *“los límites del crecimiento”* pero, naturalmente, el Capitalismo obvió sus propios informes y continuó arrasando el Planeta Tierra. Hoy ya es público desde numerosos estamentos oficiales que el cambio climático es un hecho y que el planeta es finito, que no se puede estar toda la vida esquilmando sus recursos porque, de una manera u otra, la Naturaleza te devuelve el golpe. Y difícilmente nos van a sacar del atolladero los mismos que nos han metido en él. Por tanto, es evidente que nuevas/viejas ideas han de tener un nuevo protagonismo y como nosotros, como especie, tenemos la necesidad de vivir en conjunto, necesitamos de un apoyo mutuo que nos permita vivir como especie y como pueblo.

Sin duda, para vivir en Paz y Armonía que es, en definitiva, lo que la gran mayoría de los mortales quiere, necesitamos desarrollar el apoyo mutuo como una de las grandes herramientas para la subsistencia, sin privilegios y (después de este gran desaguado creado por el Capital) para aprender a compartir y construir nuestro bienestar a través de la autogestión. Pero no es fácil. El mundo globalizado que nos presentan lo es para el libre movimiento de las mercancías y el dinero especulador, no tanto para las personas, que dependerán también de su estatus social. Lo que nos demuestra, una vez más, que la libertad de movimientos está, por lo general, condicionada a los flujos de capital y sus actores.

Comprobar las cifras actuales de la demografía en nuestro superpoblado Planeta, que ya casi se acerca a los 7.000 millones de habitantes y que la cifra se ha disparado en los últimos 100 años al multiplicarse por seis (incluso después de dos guerras mundiales) nos invita a una reflexión y hacer una valoración de lo que, realmente, esta cifra representa en relación a la dignidad de todas esas vidas y la cobertura que estás precisas en salud, higiene, alimentación, vivienda, solidaridad, etc. Máxime cuando todos los indicadores nos predicen que para el año 2050 la población mundial será de 9.000 millones, probablemente demasiadas bocas para alimentar y poder planificarles una vida digna. O sea, todo un reto para sostener el bienestar humano, donde la producción no sea un fin en sí mismo, sino un medio para satisfacer las necesidades de las personas.

Por ello, creo que nada mejor que volver a la economía local, que es la que ha de permitir la dignificación de sus gentes, al menos en el entorno de ciudades y pueblos de Occidente y espero que también en otros continentes hasta hoy expoliados. La vuelta al campo para desarrollar una agricultura de proximidad que sea naturalmente respetuosa con el entorno y dé cobertura a las necesidades básicas de su zona para así empezar a restar tráfico de mercancías intercontinental y el desgaste de energía que ello comporta.

Esta es, en síntesis, la economía que nos ha de permitir dignificar el paso de nuestras vidas por el planeta, y si de algo nos hemos de beneficiar es del patrimonio acumulado por el trabajo de anteriores generaciones, desde el invento de la rueda hasta la última de las investigaciones sobre enfermedades o la nueva tecnología.

El reto es colosal, pero sin duda las necesidades obligan y, con la llegada de este nuevo milenio, del que apenas hemos recorrido una decena de años, los cambios habrán de ser sustanciales –incluso por el momento inimaginables– pero evidentemente hay que dejar que fluyan, pero siempre en la dirección de dignificar la vida de todos nuestros coetáneos, es decir la equidad de todas las personas en un entorno natural. Al fin y al cabo, estamos de paso, como dice la canción *“nadie, nadie se lleva nada”*.

O sea, que es evidente que debemos decrecer para intentar paliar el despilfarro capitalista, porque si no funcionamos desde un nuevo paradigma, se nos hace evidente que será la propia naturaleza la que dé el bandazo de incalculables consecuencias.

Pero si bien es necesario tener muy presente la demografía actual y encontrar una dignificación para todos también hemos de poner en cuestión el modelo de urbanismo capitalista de los últimos años, que ha provocado el abandono del campo en beneficio de las ciudades o mejor decir de las áreas metropolitanas, que se han convertido en su mayoría en guetos, en muchos casos inhabitables. Las ciudades deben de ser socialmente activas pero en ningún caso pueden ser infraestructuras de aparcamiento de las personas.

Para reorganizar el caos urbanístico, se nos hace evidente que hay que poner en cuestión la propiedad privada, es decir, que todos los elementos naturales básicos como son el aire, el agua, y la tierra no pueden estar sujetos a la propiedad individual, sino colectiva y más concretamente comunal. Por ello entendemos que las zonas urbanísticas deben ser reorganizadas a partir de una organización comunal en régimen, por ejemplo, de "alquiler de mantenimiento" de lugares de residencia no especulativo. Es decir, los privilegios de clase deben desaparecer y crearse mecanismos rotatorios de habitáculos en las ciudades que, por otro lado, deben descongestionarse para convertirse en ciudades mucho más humanizadas.

Llegados a este punto, queda claro que tenemos una sociedad que necesita reorganizar su cotidianidad a partir de una revisión de los comportamientos de las personas, que deben familiarizarse con los nuevos/viejos esquemas de la autogestión y el apoyo mutuo en núcleos urbanos mucho más sostenibles en todos los aspectos, sobre todo en lo concerniente al medio ambiente y las necesidades reales de subsistencia, con el objetivo de acabar con el despilfarro y los excedentes de producción que acaban degradando el medio ambiente. Para ello, nada mejor que la interrelación de las personas en busca de sus afinidades.

Para avanzar en este sentido, nada mejor que un pueblo organizado social y políticamente que sea capaz de racionalizar los problemas y las eventualidades que se le presenten a cada momento, que no serán pocos.

Pero sabemos que, como Saturno, el Capitalismo morirá devorando a sus hijos, como magistralmente pintó Francisco de Goya antes de exiliarse a Burdeos. Por lo que, probablemente, el único camino que nos queda es la construcción de una sociedad paralela al margen "lo más posible" del *Estado del Mercado* y el Capitalismo.

Una vez constatado que este sistema no nos representa, que la democracia está completamente manipulada, que los medios de comunicación están al servicio del poder y que todo gira al entorno de unos pocos que exprimen a la mayoría y que, en definitiva, nuestras vidas están regidas y dirigidas por la entelequia del Mercado y, que tras él están los de siempre, aquellas familias que viven de renta toda su vida, no nos queda otra opción que construir lo más al margen posible del sistema, todo aquello que esté en nuestras manos.

A través de la afinidad y del cooperativismo y mucha imaginación, como ya hicieron nuestros abuelos en los primeros años del siglo XX en Cataluña, creando escuelas racionalistas, economatos, previsiones mutuas, cooperativas de consumo o de construcción, etc. Ahora nos tocará, sin duda, trabajar en esa dirección y sobre todo ampliar el campo de visión y la imaginación. En definitiva, tener claro un objetivo de futuro colectivo, solidario, autogestionario y acabar de definirlo con las aportaciones históricas de nuestro pasado.

Por ello, a los movimientos como el 15 M "los indignados", en este momento no se les puede pedir más que busquen afinidades. La afinidad por si sola puede abrir un futuro algo diferente que se oriente en lo colectivo. En definitiva y como dice Albert Camus en su libro *El Hombre Rebelde*, creación y rebelión son una misma cosa.

Manel Aisa Pàmols

El Hombre Rebelde, de Albert Camus

**El pensamiento es tarea de vagos y maleantes.
Hay que saber perderse para trazar un mapa:
vagár por los márgenes y por el desierto,
fuera de las fortalezas en las que están encerrados
la verdad, el bien y la belleza.**

**Sólo los nómadas descubren otros mundos.
Hay que saber pervertir la ley –jugar con ella–
y a veces subvertirla –ponerla en cuestión–
para cambiar y/o quitar la ley:
provocar malos pensamientos en los bienpensantes,
asediar las sedes de la verdad, el bien y la belleza.
Sólo los malditos mejoran este mundo.**

(Jesús Ibañez)

**El trabajo del maestro no consiste tanto
en enseñar todo lo aprendible,
como en producir en el alumno
amor y estima por el conocimiento.**

(John Locke)

**La verdad es que en España hay siete clases de españoles...
sí, como los siete pecados capitales. A saber:**

- 1) los que no saben;
- 2) los que no quieren saber;
- 3) los que odian el saber;
- 4) los que sufren por no saber;
- 5) los que aparentan que saben;
- 6) los que triunfan sin saber, y
- 7) los que viven gracias a que los demás no saben.

(Pío Baroja, 1904)

**Unamuno y Benito Pérez Galdós aplaudieron a Baroja. Sobre todo por
el último punto, el que dice "los que viven gracias a que los demás
no saben". Estos últimos se llaman a sí mismos "políticos" y a veces
hasta "intelectuales".**

**El enemigo no está entre nosotros, está fuera:
¡Hemos de crear el entendimiento entre las organizaciones libertarias,
por diferentes que sean las unas de las otras.
¡Todos tenemos algo que aprender de todos!**

(Ramón García Dils)

**Tres pasiones, simples pero abrumadoramente fuertes,
han gobernado mi vida:
el anhelo de amor,
la búsqueda del conocimiento
y una insoportable piedad
por el sufrimiento de la humanidad.**

(Bertrand Russell)

**"El conocimiento
es poder"**

(Francis Bacon)

**La época contemporánea es notable por la existencia de una especie humana
que tiende cada vez más a vestirse y alimentarse de la misma manera,
a alojarse en habitaciones construidas sobre un mismo molde:
una humanidad que piensa del mismo modo sobre todos los temas
y en el seno de la cual, si no se reacciona vigorosamente,
las personalidades distintas y los temperamentos originales,
las mentes inventivas y creadoras
serán cada vez más raras hasta constituir verdaderas anomalías.**

(Emile Armand, 1872-1962)

**No somos doctrinarios que le ofrecen al mundo un nuevo principio:
¡aquí está la verdad ! ¡arrodillaros!. No le decimos a la gentes:
¡abandona tus falsos objetivos y nosotros te daremos la verdadera clave de la lucha!
La consigna es esta reforma de la conciencia, no por medio de dogmas,
sino por medio del análisis de la conciencia mixtificada y oscura para sí misma,
ya sea una conciencia política o de otro orden.**

(Octavio Paz)

**Algunos piensan que conocen a todos,
cuando en realidad no se conocen a sí mismos.**

(Albert Durer, 1471-1528)

**...Y busco el conocimiento,
no para sentirme superior.**

Sino, para poder ser un Chiflado Consciente.

(F. Troncoso)

"CAL UN NOU CONEIXEMENT"

"L'EDUCACIÓ ÉS L'EINA FONAMENTAL PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL"

"EL CANVI SOCIAL S'HA DE BASAR EN LA TRANSFORMACIÓ INDIVIDUAL"

**"L'EDUCACIÓ ÉS EL CAMÍ A SEGUIR,
ÉS L'ÚNIC I VERITABLE MOTOR DEL CANVI"**

L'ESPÀI DELS ATENEISTES

Valerie Powles, aquella nina de porcellana amb els cabells ataronjats

Ara, quan faig memòria i tanco els ulls, recordo la Valerie Powles ballant la música de Pink Floyd, The Doors o Supertramp a la petita sala del Enfants “terribles” del carrer Guàrdia de Barcelona, en un ambient un tant carregat de drogues, alcohol i un rock and roll molt de culte que ens atansava a l'èxtasi. Encara que en el meu subconscient recordo dues nenes de porcellana si fa no fa iguals, és a dir, amb els cabells ataronjats, angleses i un tant esquerpes, l'una es convertiria, amb el pas dels anys, en una estimada i entranyable companya, la Valerie Powles. L'altra potser no va ser més que un somni.

Eren aquells anys 70 en els quals Màquina i Oms tocaven, per exemple, al Poliorama, per a quatre “creguts” en la matèria. I, en sortir, anàvem al Bar London a prendre unes cerveses per a comentar els moments àlgids de l'actuació. Encara vivia en Franco i, de tant en tant, sobretot els dissabtes, alguns –no més de 25 o 50–, sortíem per demanar “no a la guerra de Vietnam” i coses així.

Però d'això han passat uns quants anys, a través dels quals la meua relació amb la Valerie va construir-se lentament, madurant dia a dia, amb encontres i desencontres però sempre amb una recíproca tolerància.

Sens dubte, la Valerie Powles era una Stirniana, és a dir, una anarquista individualista que mai va voler estar organitzada en cap grup orgànic i, si va recalcar a Barcelona és, també sens dubte, perquè devia llegir algun llibre sobre la Revolució espanyola i Barcelona era la font d'aquella última guerra romàntica. I sens dubte igualment havia somniat conèixer alguns anarquistes i compartir petites coses per a reafirmar la seva existència.

Nadal i Sant Esteves dels, més o menys, darrers deu anys, venien a dinar i sopar a casa l'historiador Abel Paz, la Valerie Powles i, de vegades, la poetessa Guiomar Castaños, entre d'altres. Les sobretauls eren els moments quan més temps teníem per xerrar de tot i de més, de ve-

gades amb profunditat i de vegades de banalitats. En alguna ocasió, la Valerie ens deia que a Barcelona “no havia trobat cap anarquista de veritat” i l'Abel Paz, un altre dels empenyats, li constestava que “naturalment que a Espanya ja no quedaven anarquistes, perquè els havien matat a tots durant el Franquisme”. Total que, entre tots dos posaven a parir els anarquistes o llibertaris de la meua generació i, per descomptat, les noves generacions. Sens dubte eren dos personatges únics i arrauxats.

Si bé la Valerie va arribar a Barcelona a principis dels 70, primer va viure al carrer Tallers, després a Parlament 15 i un bon dia de 1976 va descobrir el que seria una bona identificació amb el seu entorn. Allà, en un àtic de Nou de la Rambla, va trobar el seu petit Paradís, des d'on contemplava els espais un tant salvatges i per endreçar de la muntanya de Montjuïc.

I poc a poc es va anar implicant, primer amb les gents de les barraques d'aquell indret, després amb la nombrosa colònia de gats de Montjuïc. No era estrany trobar-la a la matinada, tots els dies de la setmana, preparant una olla de menjar per aquells gats que vivien en llibertat en un lloc que, de vegades, podia ser hostil. No és gens estrany que, coincidint amb les obres del CAP de Nou de la Rambla s'adonés de la importància d'aquell indret per a la recuperació de la memòria històrica d'aquesta maledida i, alhora, entranyable ciutat que és Barcelona. I mentre aflorava a la llum el que havia estat el Refugi 307, que pretenien derruir durant les obres, la Valerie Powles va tenir clar que aquell bocí d'història formava part de tots i cadascun de nosaltres i, sense tremolar-li les cames, ella sola es posà davant de les màquines per frenar aquell despropòsit destructiu. A partir d'aquell moment, la passió per tot allò que havia estat la Guerra Civil, la revolució llibertària i el que havia estat capaç de portar endavant el poble de Barcelona durant el període 1936-1939, es disparà en l'imaginari de la Valerie, sobretot pel

que fa a la “Defensa Passiva”, que té llur principal visualització en els refugis antiaeris construïts a partir dels indiscriminats bombardeigs de la marina i l’aviació feixista el març de 1937 sobre Barcelona.

Si fa no fa, la història es repeteix amb El Molino, que havia estat durant anys abandonat a la seva sort i en relació al qual, de cop i volta, un empresari rus maquinava alguna cosa “estranya”. Uns quants russos “sense papers” treballaven clandestinament tirant a terra una bona part de l’encant d’El Molino i la Valerie, experta en trobar papers i reconstruir històries a través dels contenidors de la ciutat (els russos estaven llençant els materials) no va trigar en adonar-se’n que alguna malifeta s’estava duent a terme dins El Molino i, a més de recuperar una bona part de la seva història, va donar el crit d’alarma i les obres es van aturar.

En aquells dies, l’Ateneu Enciclopèdic presentava l’Exposició “Efervescència social dels anys 20. Barcelona 1917-1923” a l’antic Espai Obert del Paral·lel i, a partir d’aquí, en un altre lokal alternatiu del carrer Blasco de Garay sorgí la idea, després d’una xerrada sobre el Paral·lel obrer, de crear una Plataforma que, en un primer moment, es deia “Salvem El Molino pel barri” i poc després seria “Fem girar El Molino”. La Valerie, juntament amb companyes com la Carmen o la Maria es posaren tossudes en el seu projecte i insistiren constantment a la gent del barri, fins que la sensibilitat va aflorar en un bon grapat de persones que, poc a poc els hi feren cas i així, amb baixades i pujades, aconseguiren que la memòria social retornés al seu indret. El resultat final pot ser un altre, un tant decebedor, però segur que altres col·lectius del barri, en algun moment, reprendran la lluita allí on la Valerie la va deixar, per tal que algun dia El Molino sigui realment pel barri i els ciutadans de Barcelona.

En els darrers anys la Valerie estigué, per exemple, molt present en la recuperació i ocupació del Teatre Arnau, així com també en la del Bahía (La Lleialtat) al carrer Olzinelles de Sants i en altres molts temes i indrets del barri del Poble Sec.

En fi, aquella anglesa de cabells ataronjats, nascuda a Birmingham el 1950, de vegades dolça i sovint esquerpa, ens deixà el passat 13 de juny, allà on gairebé sempre havia viscut, al seu estimat barri del Poble Sec.

Manel Aisa Pàmpol

Valerie Gay Powles

Birmingham 14 de maig de 1950

Barcelona 13 de juny de 2011

*¿Si la esperanza se apaga
y la Babel se comienza,
qué antorcha iluminará
los caminos en la Tierra?*

*¿Si el azul es un ensueño,
qué será de la inocencia?
¿Qué será del corazón
si el Amor no tiene flechas?*

*¿Y si la muerte es la muerte,
qué será de los poetas
y de las cosas dormidas
que ya nadie las recuerda?
¡Oh sol de las esperanzas!
¡Agua clara! ¡Luna nueva!
¡Corazones de los niños!
¡Almas rudas de las piedras!
Hoy siento en el corazón
un vago temblor de estrellas
y todas las rosas son
tan blancas como mi pena.*

CANCION OTOÑAL, de Federico García Lorca, noviembre de 1918.

PAGANDO ALGUNAS DEUDAS DE CARIÑO

DEDICADO AL COMPAÑERO JORDI

Adolfo Castaños

En un magistral poema, *Escuela*, de León Felipe, hablaba el viejo León de que iba a pagar, también en el poema, las deudas de amor y cariño que tenía con mucha gente. Quien escribe estas líneas, en nombre del Grupo León Felipe de poesía, pagará con alguna emoción contenida algunas deudas que también tiene, esencialmente con los “llamados peones ilustrados”.

En el artículo “La ciutat del perdó” con el que Joan Maragall abogaba por el indulto al pedagogo Francesc Ferrer i Guàrdia, entre otros argumentos exponía que si a los hombres se les trataba como animales, como animales acabarían respondiendo. Bien, en algunos casos, en muchos, esto no fue así. Hombres y mujeres que habían sido condenados a ser animales rabiosos de por vida por el maltrato recibido, se convirtieron en gente que dentro de su rebeldía y su resistencia dieron siempre flores de sentimiento, de conocimiento profundo y de sensibilidad.

El querido y añorado Luis A. Edo definió magistralmente este fenómeno con un nombre: el *peonismo ilustrado*. Peones de bóbila, de fábrica, sopladores de vidrio y ejercientes de otros y duros y difíciles trabajos, no dejaron que estos hicieran mella en la búsqueda enérgica de esa calidad de percepción, de sentimiento y de sensibilidad. Algunos de estos históricos *peones ilustrados* son conocidos, otros muchos son anónimos. Pero hay también hijos y nietos de ese peonismo ilustrado que, en otra circunstancia menos dura, claro, que la de hace 80 años, pero también en otro terreno y en un contexto mucho más manipulador, silenciador y obturador de la calidad humana, han tenido la intuición, cuando no la certeza, de intentar proseguir de alguna forma y manera el camino de ese *peonismo ilustrado*.

El grupo León Felipe, cuando se constituyó, tuvo entre sus ideas base y fuerza no separarse jamás de ese intento épico de la lucha por el conocimiento de quienes les habían precedido. Hemos intentado siempre ofrecer aquello que teníamos y sabíamos al máximo de personas, no renunciando al conocimiento y a lo mejor de la gran poesía universal desde un sentimiento aristocrático-popular de paladear, sentir y proyectar todo aquello que, desde la poesía (era nuestro campo principal), se había dado como conocimiento para uno como para todos.

Decía el gran poeta Luis Cernuda que “*lo que el espíritu del hombre ganó para el espíritu del hombre a través de los siglos es patrimonio y es herencia de los hombres futuros*” y a eso también nos hemos consagrado en la medida de nuestras capacidades. Hemos intentado ir más allá del gran poema, de la gran obra. La gran obra esencial para nosotros ha sido que la poesía, en primer lugar, tuviera valor, sentido y presencia en el ánimo y en el pensamiento de aquellos que nos leían y

sobre todo escuchaban. Por eso, aún sintiéndonos cercanos, muy cercanos, a esos *peones ilustrados*, mayoritariamente anarquistas, no hemos hecho ni un solo himno, por activa o pasiva, a la Acracia. En todo caso, nuestra contribución a ella ha sido transmitir la gran poesía para que como decía, ya hace siglos, el gran Arcipreste de Hita, la gente conociera el bien y el mal y escogiera lo mejor. Por ello, no hemos buscado esencialmente el reconocimiento de ninguna academia, ni de ninguno de los poderosos que también en este campo habitan, sino que, como el Conde Arnaldos hemos dado nuestra verdad “a quien conmigo va”.

No hemos renunciado tampoco a estimular cada vez más la capacidad para hacer la obra con la mayor calidad posible, pero esto siempre junto a la determinación de no separarnos nunca emocionalmente de aquellos que, para poder fundar y mantener una escuela libre, la tuvieron que defender en ocasiones en la más dura de las luchas.

Así pues, hemos glosado a Hölderlin, “*... no es celeste mi corazón desde que amo*”, a Lorca, “*tardará mucho tiempo en nacer si es que nace*”, a García Calvo “*enorgullécete de tu fracaso*”, a Carlos Oroza “*pero después vinieron los de siempre*”, a Antonio Machado “*sabe esperar, aguarda que la marea fluya*” y un largo etcétera, que nos llevaría horas transcribir. Pero también en esa obra hemos tenido en cuenta y lo seguimos teniendo, la emoción del todos y el cada uno. Y que lo importante, por encima de todo, es la poesía y, dentro de la poesía, la que sirve y debe de servir para el hombre, la mujer, el niño, la niña... que se sienten más solos. Esa poesía debe también a nuestro sentir ser motivo e incentivo de la rebeldía en la emoción.

Hablaba al principio del artículo de pagar algunas deudas de cariño. Es el momento de hacerlo. Recuerdo un 19 de julio en Ta. Coloma de Gramanet. Se celebraba uno de los aniversarios de la Revolución Española en un centro cívico, organizado por los compañeros de la CNT de dicha localidad. Esa celebración, entre otras, se hacía con un macro recital poético que el Grupo León Felipe ofrecía a los compañeros y amigos que allí estaban. Cuando llegamos en metro a la estación de dicho nombre, nos encontramos un buen contingente de pancartas anunciando el recital poético. El esfuerzo que dichos compañeros habían tenido que hacer para poner esas pancartas será y es motivo de emoción y recuerdo todavía. Luis, Alberto, y sobre todo el compañero Plaza, uno de los hombres que estaba destinado, según la teoría del bueno de Joan Maragall, a ser hombre animal rabioso, vertía toda su sensibilidad en difundir y en cuidar a los poetas que recitábamos y sobre todo a la poesía como hecho rebelde y permanente. Quiero dar y lo doy, mi afecto por ello.

Algún any abans nostre grup havia participat activament en uns recitals con diferents companeros y companeras, también poetas, para enfrentar la barbarie de la pena de muerte. Pena de muerte todavía vigente en el llamado gran país democrático. Es digno todavía de emoción, cuando lo recuerdo, el trato con que el entonces secretario de la CNT de Joaquín Costa, que eran quienes organizaban y mantenían el acto, el compañero y ya amigo Silva, nos ofreció y todos los cuidados emotivos con los que mantuvo la energía poética de aquellos bellos cuatro días. Salud, siempre, a los nuevos *peones ilustrados*.

Todo esto no lo hubiésemos podido hacer -y podría hablar de unos cuantos actos cualitativos en la misma dimensión de los que estoy citando-, sin el cuidado previo y protector del papel que nuestro grupo poético podía hacer en conjunto con la sensibilidad orgánica/anarquista del entrañable Luis Andrés Edo. Por medio de él y, por extensión, de sus colaboradores directos en la Fella, los amigos Juan Luis y Carles, pudimos ejercer nuestra condición de poetas y glosadores de la poesía con compañeros y amigos de sensibilidad anarquista que, como nosotros, querían mantener ese espíritu de la rebeldía no pedestre sino utópica, que tiene por norte que la mayor lucha de todos y de todas sea a favor de la sensibilidad.

Y acabaré, pues si no me extendería demasiado y aunque, en palabras bellas de Antonio Machado “*a las palabras de amor les siente bien su poquito de exageración*”, también se me impone una contención de respeto a la dignidad de los compañeros. Pero el agradecimiento que hoy quiero dar con mayor énfasis es a un compañero que, de una forma discreta, siempre “sense escarafalls”, nos ha acompañado tantas y tantas veces con su silencio y con su afecto.

Este compañero no es otro que el compañero Jordi del sindicato de artes gráficas. En los sitios mas insospechados aparecía con su cámara de fotos, dispuesto a que quedara memoria visual también de los actos. Por supuesto que no ha sido sólo con nosotros y con la poseía, sino en tantas y tantas y tantas ocasiones diversas y/o duras. Pero esto no me hace más que reafirmar el cariño y el agradecimiento a la compañía de Jordi, en muchos casos acompañado del compañero ya difunto Pere, de los que tanto calor y tanta dignidad obrera hemos recibido. El compañero Jordi en momentos ahora duros en su acontecer, ha sido y es para mí prototipo de la dignidad del obrero catalán, que no es poco cuando se habla de prototipo de obrero catalán. Quiero recordar ahora a Ramón M. Del Valle Inclán, que en su magistral *Luces de Bohemia* pone en boca del poeta bohemio Max Estrella hablando a su ayudante y amigo Latino de Hispalis las siguientes palabras, glosando a un compañero que está siendo torturado en la celda de al lado: “...con cuidado, Latino, hablemos con cuidado, porque en la celda de al lado hay un paria y obrero catalán”. Durante mucho tiempo, con mis amigos y compañeros mas jóvenes, “*mis sobrinos Luis y Vicente*”, cuando hemos quedado a comer siempre hemos hecho alguna mención al compañero Jordi. En la última vez que nos vimos fue un brindis por él y por su resistencia en la vida.

Debíamos y debía de ofrecer estas muestras de cariño y respeto por aquellos que nos han precedido y acompañado. Que los *peones ilustrados* sigan perviviendo de por vida, que crezcan y se multipliquen. ¡Salud, Jordi! ¡Salud y emoción!

Adolfo Castaños

Monogràfic sobre Abel Paz

El company Federico Arcos, resident al Canadà, ens ha demanat que part de la seva donació a l'Ateneu estigui dedicada al nostre amic Abel Paz, “*a la memòria d'Abel Paz*”, el nom literari i de combat de Diego Camacho.

Federico Arcos i Abel Paz es coneixen des de petits, del barri del Clot, on varen formar el grup “Los quijotes del Ideal”, essent tot petits. I varen editar una revista i tot. Ens emociona constatar que segueix l'amistat, la complicitat i la fidelitat dels amics d'infantesa. Federico i Diego han viscut i participat en la revolució, han patit les presons franquistes i l'exili, i han sigut uns grans amants dels llibres, en especial tots els relacionats amb l'anarquisme. Han seguit junts en la distància i segueixen encara ara després que ens hagi deixat el Diego.

Per això, i seguint els desitjos del company Federico Arcos, ens complau anunciar el monogràfic sobre Diego Camacho. Ja estava en el projecte de l'Ateneu realitzar tres monogràfics per homenatjar els nostres companys Diego Camacho, Lluís Andrés Edo i José María Nunes.

Des d'ara convoquem a tots els ateneïstes i amics de l'Abel Paz a fer, entre tots, aquest primer *Monogràfic* (a l'estil del de Ferrer i Guàrdia), per recordar la vida i l'obra de l'Abel Paz. Esteu tots, des d'ara, invitats a ser part d'aquest *Monogràfic*.

Us tindrem informats. Els que tinguin entrevistes inèdites, fotos, textos inèdits, son benvinguts. Igualment, els que vulguin fer ressenyes dels seus llibres o vulguin escriure sobre vivències del Diego com a orador, tertulià, ateneïsta,

cenetista, amic, etc., també seran benvinguts. De la mateixa manera, donarem la benvinguda a records, cartes i impressions sobre l'autor.

Els que vulguin documentar-se o inspirar-se sobre alguns temes concrets de l'Abel Paz, poden venir a l'Ateneu. L'Agustí Guillamon i el que escriu hem estat arxivant, a l'Ateneu, els escrits personals del Diego. Hi ha esborranys de textos publicats i inèdits, correspondència, conferències, textos inèdits, fotos, articles, vídeos... que es posaran a disposició de qui vulgui participar en aquest *Monogràfic* d'homenatge al Diego.

Qualsevol idea podeu escriure-la a l'*Enciclopèdic*.

Redacció

HELENO SAÑA, FILÒSOF A L'OMBRA, AUTOR DE *LA REVOLUCIÓ LLIBERTÀRIA*

Txema Bofill

Heleno Saña Alcón (Barcelona, 1930) és un dels grans filòsofs espanyols. Llibertari, lliurepensador, insubornable. El 1959 s'exilià a Alemanya, país de procedència de la seva esposa, on segueix residint.

Heleno Saña neix en el si d'una família anarquista de Barcelona. El seu pare, Joan Saña, va militar al llarg de la seva vida a la CNT i va ser membre de l'Ateneu Enciclopèdic Popular.

Heleno Saña és poc conegut en els mitjans intel·lectuals, malgrat ser un dels pensadors importants de la nostra època, degut a la seva independència d'esperit i d'acció enfront la intel·lectualitat oficial.

Heleno Saña ha estat columnista o col·laborador a moltes publicacions d'arreu del món. Destaquem les espanyoles: *Índice* (Madrid), *Cuadernos para el diálogo* (Madrid), *Sindicalismo* (Madrid), *El europeo* (Madrid), *Destino* (Barcelona), *Historia y Vida* (Barcelona), *Tiempo de historia* (Madrid), *El independiente* (Madrid), *La clave* (Madrid). Podem trobar alguns articles d'Heleno Saña (2006-2008) en el blog www.ipit.biz/blog (les col·laboracions a la revista *La Clave*).

En resum, Heleno Saña és un filòsof que navega contracorrent dels valors materials dominants. Oposa al pensament dominant els ideals del bé social, justícia, pau i solidaritat, dels que s'inspira i s'alimenta l'anarquisme.

Ha publicat uns quaranta llibres*, entre ells quinze en llengua alemanya.

Forma part dels filòsofs de l'exili

Espanya ha produït pocs filòsofs, pocs pensadors. Malauradament, els importem de França, Estats Units, Alemanya... Heleno Saña forma part d'un reduït grup de filòsofs exiliats, pròxims al món llibertari, generalment oblidats, que ell mateix ens treu de l'oblit i valora en *La historia de la filosofía española*: Juan David García Bacca (Pamplona, 1901-Ecuador, 1991); José Gaos (Gijón, 1900-Mèxic, 1969); Maria Zambrano (Velez-Málaga, 1904-Madrid 1991). Heleno Saña i Agustín García Calvo són els dos grans filòsofs universals, anarquistes i vius, que ens il·luminen amb els seus pensaments. Els dos són entusiastes d'aquest despertar inicial i espontani del 15M. Heleno Saña valora els nostres pensadors: "m'ha semblat sempre una anomalia que es conegui més els pensadors de fora que els propis". Alhora ens anima a desaprendre molt del que hem après dels falsos mestres.

Heleno Saña, amb pipa

"La Revolución Libertaria", obra imprescindible d'Heleno Saña

La revolución libertaria és un llibre necessari per a conèixer la gran gesta realitzada pels treballadors anarcosindicalistes espanyols. Un llibre a llegir en aquest 75 aniversari de la Revolució del 36. El llibre sorgeix de la indignació, diu Heleno Saña, l'any 2001 en constatar el desconeixement i les falsedats vessades sobre la Revolució Espanyola a les universitats d'Alemanya. És el relat amb fonts i testimonis de primera mà de la revolució desconeguda, tergiversada, silenciada. Heleno Saña la descriu així: "Noam Chomsky tenía razón. A diferencia del carácter abiertamente totalitario y coactivo de la revolución bolchevique de 1917 y de la que implantó Mao Tse Tung en China, la revolución social llevada a cabo por los libertarios españoles se basó en el principio de autodeterminación y asociación voluntaria. Si esta hazaña fue posible se debió sobre todo a la importancia que los anarquistas españoles adjudicaron desde el primer momento a la educación moral y a la cultura, a su amor a la libertad, a su sentido innato de la igualdad y a su defensa de la dignidad humana. Es en este trasfondo ético donde hay que ir a buscar la clave de las colectividades libertarias y su alto nivel de organización. Pero estas apreciaciones quedarían muy incompletas si no señalásemos que la epopeya colectivista de los anarquistas españoles fue la encarnación moderna de los valores humanistas que nuestros grandes clásicos del Siglo de Oro expresaron en sus obras, a su cabeza Cervantes, como he subrayado en mi libro y mal que le pese a cierto tipo obtuso y resentido de comunista que cree que la ciencia universal fue inventada por Carlos Marx".

Precursor de les assemblees i l'àgora d'avui

El 2007 Heleno Saña ja proposava les assemblees a les places i ressaltava la importància de l'expressió en públic: "Cal tornar a la praxis socràtica i comparèixer en l'àgora per a discutir a la plena llum del dia sobre les grans qüestions i coordinades del nostre diari viure, tot i que sols serveixi per a posar fre a la demagògia, la sofística del discurs públic" (...) "El primer qüestionament ha de ser posar atenció al que la gent diu i expressa, a la gent que no te tribunes pròpies i paga les conseqüències dels errors i arbitriariats del poder, i de la que depèn la marxa d'una nació" (...) "Espero que la nova filosofia espanyola tingui el valor d'irrompre en la plaça pública per a proclamar en veu alta la Veritat i el Bé".

Articles, llibres i pensaments d'Heleno Saña

Democràcia oligàrquica,

article publicat el 20 d'abril de 2008:

"La democracia se sostiene hoy no por sus atributos y balances positivos, sino por factores negativos como la resignación, el escepticismo, la indiferencia o la ignorancia. Eso explica que su signo distintivo sea la inercia, la esterilidad y la estática, no la dinámica creadora y la fecundidad. De ahí que no haya renovación, sino únicamente reiteración. Ésta es también la razón de que sigan sin solucionar problemas tan viejos pero tan candentes como la pobreza, el desempleo, la precariedad laboral, la injusticia distributiva o la corrupción. Que estos escándalos sociales y morales sigan formando parte de los Estados democráticos y se consideren incluso como inevitables y casi normales, demuestra no sólo el cinismo de los gobernantes sino también el grado de despolitización a que ha llegado la sociedad de consumo."

"Hay valores como el bien, la justicia, la amistad o la solidaridad que conservarán siempre su legitimidad intrínseca, también en períodos históricos o sociedades en las que a nivel cuantitativo desempeñen un papel marginal, como ocurre por desgracia en la actual sociedad tardocapitalista. Ésta es la gran lección moral que nos han transmitido los grandes maestros griegos, de los que en aspectos esenciales el anarquismo se nutre. Rechazar estos valores eternos implica caer en el relativismo, el historicismo, el formalismo, el oportunismo y el "todo está permitido" proclamado por Iván Karamazov".

Frases de l'entrevista d'Andreu Jerez

per a *La Directa*, el març de 2010:

"La gent està paralitzada per la por, la resignació o l'escepticisme."

"Necessitem urgentment una revolució de les consciències."

"Els comunistes del PCE i del PSUC van combatre a sang i foc no sols les col·lectivitats llibertàries, sinó tot el que s'oposava a les sinistres consignes d'Stalin, com van fer els militants del POUM. Mai m'he preguntat quin va ser el major pecat dels comunistes espanyols, ja que sempre els he considerat, en conjunt, un cos estrany i contraproduent dins la tradició obrera del nostre país."

L'eterna vigència de Durruti,

article publicat a la revista *Bicel*:

"Els amos del món ho tenen tot, però no herois com Durruti. Per això el seu odi vers ell i vers el moviment revolucionari en general. És l'odi sempre renovat de l'inferior al superior, de la pusil·lanimitat a la grandesa, del vil al noble, del mediocre a l'excepcional. Les forces que avui administren el planeta, sigui en nom de la dreta clàssica o de la pseudoesquerra venuda al sistema, es veuen mancades d'autèntics herois, i els que fan passar per herois no són més que tristes productes de posar i treure fabricats pels professionals de la

imatge i de les public-relations al servei de l' statu quo. I ells són els primers a saber-ho, fet que explica la seva neuròtica obsessió per eradicar de la consciència col·lectiva figures històriques com ara la de Durruti".

"Però no es tracta només de recordar i d'admirar passivament Durruti, d'evocar-lo de manera abstracta i impersonal, sinó de fer-lo carn de la nostra pròpia carn i d'intentar prosseguir l'obra que ell i els seus companys van engegar. I el primer pas en aqueixa direcció no pot ser altre que el d'averkonyir-nos de no ser com ells. Només a partir d'aquesta presa de consciència personal—això és, d'humilitat— estarem en condicions de ser fidels al seu exemple humà i militant. Fora d'això, penso que el sentiment de vergonya no és el pitjor punt de partida per lluitar per un món més just; és, per contra, la resposta que exigeix un món dominat pel cinisme i la condició prèvia per posar en peu una ètica revolucionària digna d'aquest nom".

La Paciencia humana, publicat el juliol de 2008:

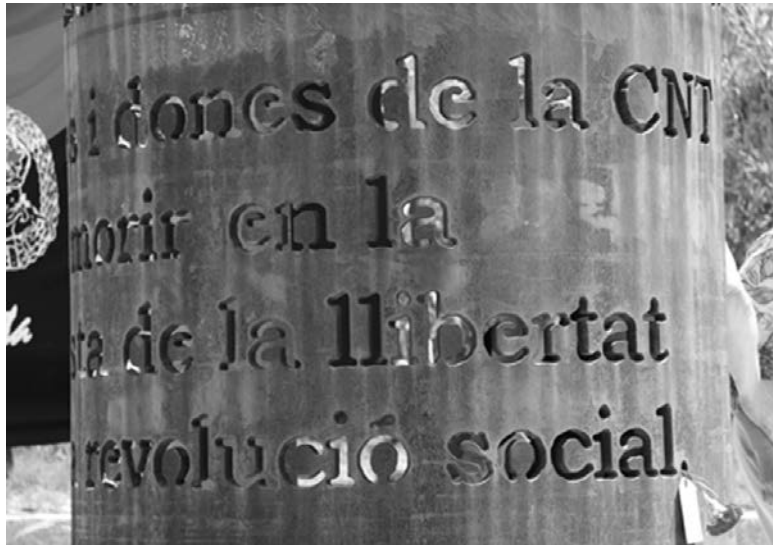
(...) "El sociòleg Gabriel de Tarde dijo, a finales del siglo XIX, que la praxis humana se compone de imitación y de lo que él llamaba "sonambulismo". Esta tesis es perfectamente aplicable al individuo supuestamente emancipado de hoy, encarnación superlativa de lo que Nietzsche llamó 'animal de rebaño'; Freud, 'animal de horda', y Ortega, 'hombre masa'. Por eso seguimos con el 'pan y circo' y la sociedad del espectáculo, mientras que en otras regiones del planeta un niño muere de hambre cada seis segundos. Lo que en términos filosóficos clásicos se llama "conciencia de sí" es lo que siempre menos ha existido."

Txema Bofill

*Llibres destacats d'Heleno Saña:

- La Revolución libertaria: los anarquistas en la Guerra civil española (2010)
- La derrota de Dios (2010)
- Historia de la filosofía española (2007)
- Antropomanía: en defensa de lo humano (2006)
- Atlas del pensamiento universal: historia de la filosofía y los filósofos (2006)
- Don Quijote en Alemania (2005)
- La civilización devora a sus hijos: el dominio del imperio y sus consecuencias (1999)
- El dualismo español (1990)
- Crónica de una ausencia (1987)
- Viajero en la tierra (1985)
- La filosofía de Hegel (1983)
- El franquismo sin mitos: conversaciones con Serrano Suñer (1982)
- Noche sobre Europa: el fascismo alemán 1919-1980 (1980)
- Sindicalismo y autogestión (1977)
- El anarquismo (1976)
- Historia y conflicto (1976)
- España sin equilibrio (1975)
- Cultura proletaria y cultura burguesa (1972)
- La internacional comunista I y II (1972)
- El Anarquismo De Proudhon a Cohn Bendit (1970)
- El capitalismo y el hombre (1967)

LA CNT RECORDA ELS SEUS MORTS AL FOSSAR DE LA PEDRERA

El dia 18 de juny de 2011, de bon matí, amb una alegria i una responsabilitat intenses, un grup de cenetistes de Barcelona munten l'escenari on ha de tenir lloc un dels darrers actes del programa de commemoració del Centenari de la seva organització.

Serà la inauguració del monument que recordi tots aquells i aquelles que van ser assassinats només pel fet d'haver cercat i, per un moment aconseguit, un món millor, una llibertat i una justícia social que fes als éssers humans més dignes i feliços.

I es farà al Fossar de la Pedrera del Cementiri de Montjuïc, antiga fossa comuna del cementiri, on anaven a parar els desheredats, els pobres, la gent sense nom i, després de la Guerra Civil, les restes de tots aquells perdedors de la guerra i la revolució que, a punta d'alba, morien afusellats al Camp de la Bota.

El fossar de la Pedrera ha estat convertit en allò que anomenen un "Espai de memòria", urbanitzat teatralment per donar émfasi a la història. L'indret tètric és ara un commovedor i agradable jardí... on no hi havia cap record —a més dels noms dels afusellats de les columnes exteriors, que no inclouen l'organització— de la CNT. Gairebé un any i mig abans havia començat el camí que poden proclamar llarg i feixuc. Una vegada més, primer el silenci de les autoritats, després els problemes de musealització i, en darrer terme l'intent del consistori de "sortir a la foto" van ser els obstacles a salvar.

Però ho vam aconseguir, i l'escultura de Juanjo Novella, com un xiprer que apunta cap amunt, cap els ideals, va ser instal·lada finalment dominant l'indret.

El de la inauguració fou un dia memorable. No m'allargaré perquè, en el poc espai de que dispo, no seria just per totes les paraules i accions i músiques que van fer que les emocions fossin continues. El que si diré és que, una de les coses més importants per a nosaltres va esdevenir, l'assistència dels veterans

que, una vegada més, ens van donar lliçons de resistència i claretat. Va donar la benvinguda l'actual secretari general de la CNT, el cordovès Alfonso Álvarez, dient el que, per a ell i per a molts de nosaltres, vol dir ser anarcosindicalista i anarquista i com ho va aprendre dels més grans. El va seguir, amb la sensibilitat a flor de pell que la caracteritza, Antonina Rodrigo. Després, himnes cantats en directe per companyes del grup Poupées Electriques, la narració de com havia arribat al concepte de la seva escultura i la seva significació per part de Juanjo Novella, l'escultor i una intervenció final d'Octavio Alberola que li va posar referents a la massacre.

Entre unes coses i altres va arribar el moment d'inaugurar el monument, que havíem deixat descobert, al sol, que no vam voler cobrir perquè no han de taparse les idees. En un acte comunal, les flors van anar caient sobre el monument de la mà de cada un dels presents que, previament, van escriure un pensament per adjuntar. I, com no, vam brindar —amb vi del Centenari— pels qui van deixar la vida per les idees, pels que van fer perdurar la flama, per la CNT i per la revolució. No és poc.

La resta del dia —fent un passeig previ per les tombes de Durruti, Ascaso, Lorenzo...— la vam passar en activitats comunitàries: dinar a l'Espai Obert, passi de pel·lícules i documentals, com Furia Libertaria, que s'estrenava, i un espectacle del grup de música electrònica Poupées Electriques dedicat al Centenari.

I ens vam acomiadar dels companys i les companyes i, de sobte, estaven cansats i contents, no sabem quina cosa en més grau. Barcelona havia estat el centre de la memòria deguda, com acte de justícia, als morts, però també als vius que van saber resistir i, sempre, amb els ulls posats en el futur.

Sònia Turon

ACTIVITATS DE L'ATENEU 2010-2011

Local Ateneu

Aquest any, les nostres principals energies han estat centrades en el seguiment de part del nostre patrimoni i per això varem continuar insistint amb converses amb l'Ajuntament de Barcelona fins aconseguir un Protocol d'obligat compliment (signat per l'Ajuntament i l'Ateneu) perquè abans de dos anys l'Ateneu Enciclopèdic disposi, al centre de Barcelona, d'un local social per desenvolupar les seves activitats tant les socials i culturals que l'entitat estimi convenients, com de seguir amb les seves activitats arxivístiques. El text d'aquest document "*Protocol...*" el podeu trobar a la web de l'Ateneu Enciclopèdic Popular (www.ateneuenciclopedicpopular.org).

A partir d'aquest punt entrem en una nova fase de diàleg amb els polítics d'Ajuntament de Barcelona i, més concretament, amb els del districte de Ciutat Vella que esperem es resolgui en el termini establert dins el Protocol a dalt mencionat.

Biblioteca, Hemeroteca, Arxiu

Hem continuat actualitzant les dades mes o menys cada sis mesos i avui dia els usuaris poden tindre la informació d'algunes dades arxivístiques des de la pàgina web, fet que facilita un tant la recerca a la nostra Biblioteca. També fa un temps varem començar a digitalitzar tant imatges com documents aportant una petita part a la pàgina web, on avui dia els amics i els usuaris es poden baixar unes 300 fotografies i més d'una vintena de documents de interès social i històric. Per acabar podem dir que la documentació d'Abel Paz arribada a l'Ateneu Enciclopèdic ha estat ordenada però ara ens falta fixar-la i registrar-la dins de la Biblioteca Hemeroteca Arxiu, feina àrdua que poc a poc esperem tindre el més aviat possible.

Exposicions

Aquest any hem presentat l'exposició "*La premsa llibertària de clandestinitat*" a Madrid, al local social de "Magdalenas", a prop de la plaza Antón Martín. Després l'Ateneu Llibertari del Casc Antic l'ha presentat al seu local del carrer Fonollar i ara està en direcció a Salamanca per ser presentada i debatuda en la Facultat d'Història d'aquesta ciutat castellana.

També cal comentar que aquesta exposició ens va servir de marc i escenari per presentar l'any passat les *Jornades sobre els mitjans de comunicació alternatius* que es desenvoluparen a l'Espai Obert de Barcelona i els seus debats, que tingueren una abundant participació en tots els seus apartats.

En quant a l'exposició "*L'efervescència social dels anys 20 en Barcelona (1917-1923)*", visità la ciutat de Salt, Girona, a la Sala les Bernaldes, on va rebre més de 200 visites.

Presentació del llibre "*Antifascistas alemanes en Barcelona*", editat per Sintra i escrit per Dieter Nelles, Harald Piotrowski, Ulrich Linse i Carlos García, a les sales del CCCB. Vam comptar amb la presència dels tres autors. Aquest acte ompli la sala de gom a gom i es desenvolupà en tres idiomes: alemany, castellà i català. El llibre també fou presentat a Madrid, al local de Magdalenas, a l'Ateneu Llibertari del Casc Antic i a les Bernaldes de Salt.

Cabaret poètic dedicat a Josep M. de Sucre a l'Ateneu la Rosa de Foc de Gràcia. Amb la participació de Manel Aisa que narrava històries de Sucre mentre es recitaven poemes per part del Grup León Felipe (Guiomar, Adolfo i Mari Angels Igartua) i altres poetes i rapsodes, com José i la Princesa Inca.

Cal recordar que aquest estiu es feren les rutes anarquistes i obreres dels barris del Raval i del Poble Sec amb un considerable augment de persones assistents, sobretot a la ruta del Poble Sec.

Debat sobre la Transició. Tingué lloc al restaurant *Anònims* de Granollers. Donà molt de joc i, en certs moments, va prendre caire emocional, amb la participació de Bernard Muniesa, Adolfo Castaños, Antoni Castells i Manel Aisa.

Per acabar, aquest any ens ha deixat la companya Valerie Powles per una maleïda malaltia. Ella va deixar una bona petjada, sobretot al barri del Poble Sec, on gairebé sempre havia viscut, sent protagonista de l'història d'aquest barri i de la ciutat salvant de les misèries especulatives indrets tan emblemàtics de la ciutat com el *Refugi307* i el Molino de la Plaça Blasco Ibañez del Paral·lel. Podem dir que pràcticament tota la seva documentació ha estat dipositada a la seu de l'Ateneu Enciclopèdic per tal que sigui degudament tractada i posada a disposició dels historiadors.

Manel Aisa Pàmpols

ELS LECTORS RECOMANEN

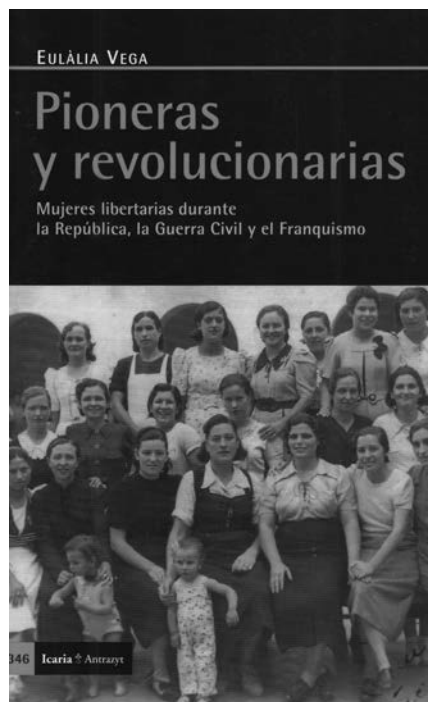
Pioneras y revolucionarias* Mujeres libertarias durante la República, la Guerra Civil y el Franquismo

Eulalia Vega

La historia oral no es una fuente fácil de utilizar. La metodología utilizada por inexpertos periodistas metidos a historiadores o bien por audaces manipuladores ha desvirtuado esa fuente llevándola a un terreno equivocado. Si la historia oral no se complementa con otras fuentes e incluso si no se contrasta la información entonces deja de ser una fuente histórica. Eulalia Vega, como ya ha demostrado en sus anteriores obras, lleva esa rigurosidad científica también a este terreno, no para crear un ambiente objetivo, que no es de ningún modo su finalidad, sino para dejar testimonio de como esas personas habían vivido, subjetivamente, su propia vida. Ella misma indica que lo que le interesaba era ver *“las causas del porqué habían actuado como lo habían hecho”*.

El libro ofrece un retrato de once mujeres nacidas entre 1915 y 1920 aunque con diferentes grados de protagonismo dentro del anarquismo. Vemos desfilar todas las etapas de sus vidas: la adolescencia, la relación con la familia, la efervescencia de los años treinta, la revolución, la guerra, el drama del exilio y la clandestinidad. Sobresale por encima de todo la solidaridad, nunca dejan de ayudarse unos a otros y esa práctica la llevarán hasta el final de sus vidas.

Quizás sorprenda, para los que tienen por costumbre criminalizar a los grupos anarquistas, como estas mujeres hablan con toda naturalidad de los grupos de afinidad como forma de sociabilidad y de relación. De hecho muchas de ellas entraron a formar parte de ellos a través de los ateneos libertarios, de las Juventudes Libertarias o de los propios sindicatos. Por ellas sabemos que no necesariamente eran violentos, como nos han querido inculcar, y que funcionaban como promotores culturales en diferentes ámbitos: naturismo, laicismo, pacifismo, vegetarianismo, excursionismo o bien el feminismo. En los ateneos, tal y como resalta el libro, se encontraban con otras mujeres que eran las compañeras de los ateneístas. Algunas de las entrevistadas, de hecho, iniciaron allí sus primeras actividades. El relato, en todo caso, nos permite conocer que la mujer libertaria era minoría en los sindicatos debido a la subordinación al modelo patriarcal.

Respecto a la guerra, en general fueron muy pocas las que se fueron al Frente. Ciertos convencionalismos aún tuvieron la suficiente fuerza como para que muchas de ellas no pudieran integrarse. Aquí sí que algunas fueron pioneras rompiendo con el papel tradicional de la mujer. ¿Quién no recuerda las fotos de algunas de ellas vestidas con pantalones? Pensemos que, hasta entonces, solo habían utilizado prendas femeninas. Otro de los mitos que rompieron fue a raíz de su decisión de romper con sus familias bien para irse a vivir en pareja o bien con amigos y amigas. El libro nos transporta a esa transformación tan profunda a la hora de romper esquemas, los lazos familiares se deshacen y la mujer adapta un rol diferente respecto a su papel tradicional como mujer, como esposa y como madre. Hay que leer el libro para darse cuenta de cómo actuaron las mujeres libertarias ante los convencionalismos sociales.

En relación a las organizaciones propias de mujeres, sobre las que no todas estaban de acuerdo, los relatos nos llevan al tema de la liberación de la mujer y *“de la triple esclavitud”* (trabajadora laboral, trabajadora en casa en tareas domésticas y cuidado de los hijos y familiares mayores). Primero a través de la creación de la Agrupación Cultural Femenina, sin una ideología concreta aunque influenciada por sus fundadoras libertarias, y luego, con

MMLL (Mujeres Libres), que “fue la primera organización que expresó claramente la dualidad de la acción de la mujer obrera: la emancipación de la explotación capitalista y de la opresión patriarcal”.

En todo caso, las fuentes orales permiten, a través de este libro, saber cómo esas mujeres llegaron al ideal anarquista, también dónde iniciaron su militancia o bien cómo influyeron los convencionalismos familiares y sociales para que pudieran rebelarse contra el papel subordinado de la mujer. Al mismo tiempo, vemos que fueron revolucionarias porque lucharon contra las injusticias de un sistema que quisieron abolir para construir otro más igualitario.

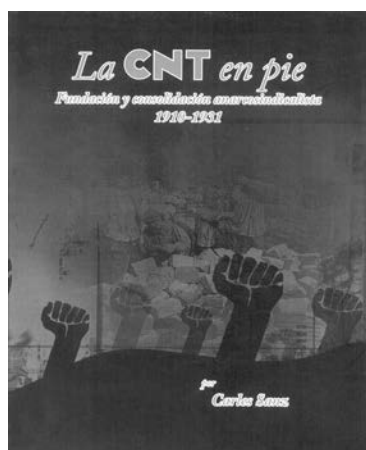
Se opina, a veces sin conocimiento real de causa, que en un trabajo de historia oral el resultado es la opinión de aquellos/as entrevistados/as que han tenido la suerte de sobrevivir a los demás, y por tanto, son estos al final los que escriben la historia. Eulalia ha podido reunir a casi una docena de anarquistas “pioneras y revolucionarias” al final de sus vidas y trasladarnos sus vivencias traspasando la frontera de lo público para llegar a la vida privada. La combinación de ambas vidas más los conocimientos históricos que aplica la autora durante todo el libro, da como resul-

tado una visión de las mujeres libertarias que nos acerca al rescate de la memoria explicando los porqués de su papel en esa histórica época que les tocó vivir. Se puede pedir más. No leerlo es no conocer una parte de ese complejo mundo del anarquismo tan denostado últimamente. Os aseguro que aquí hay suficientes argumentos para rebatir a todos esos revisionistas al servicio del poder.

No es nada fácil, y creo que Vega lo ha conseguido, encajar en un libro/relato las vidas de esas once mujeres, sobretudo porque el resultado final es fabuloso, al permitir entender algunos porqués, caso de los mecanismos de la construcción de la conciencia o de los espacios de sociabilidad. Es una manera directa, como decía antes, de comprender mucho mejor el difícil y complejo mundo libertario. A mi, particularmente, me ha gustado mucho de este libro algo que sobresale por encima de todo, y es que estas mujeres libertarias actuaban sobre todo por amor y por cariño hacia sus familiares, amigos y compañeros. Eso las hace aún más auténticas.

Carles Sanz

*Ed. Icaria, Barcelona, diciembre 2010, 389 págs.

La CNT en pie*

Fundación y consolidación anarcosindicalista 1910-1931

Carles Sanz

prólogo de Paco Madrid

El historiador Carles Sanz, miembro de la *Fundació d'Estudis Llibertaris i Anarcosindicalistes* (FELLA) y del *Ateneu Enciclopèdic Popular* de Barcelona, nos ofrece en estas páginas un estudio histórico accesible y ameno sobre los orígenes de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), pasando por su desarrollo en las décadas de los '10 y '20 del siglo XX, hasta el inicio de la II República Española.

*Ed. Anomia, Barcelona, diciembre 2010, 106 págs.

Los Comités de Defensa de la CNT en Barcelona (1933-1938)*

De los cuadros de defensa a los Comités revolucionarios de barriada, las Patrullas de control y las Milicias Populares

Agustín Guillamón

La derrota del Ejército fascista por el pueblo de Barcelona, el 19 de Julio de 1936, es uno de los mitos más arraigados de la historia de la Revolución social española. La “espontaneidad” de la respuesta obrera y popular al levantamiento militar fue catalizada y coordinada por los Comités de Defensa de la CNT. Esos comités fueron los núcleos del ejército de milicias, que delimitaron el Frente de Aragón en los días siguientes. También pusieron las bases de los numerosos comités revolucionarios de barriada, que controlarían Barcelona hasta la reinstauración del poder burgués de la Generalitat, con el apoyo imprescindible de los comités superiores de la CNT y de la FAI. La insurrección “espontánea” de mayo de 1937 contra la contrarrevolución, dirigida por el estalinismo, tampoco puede explicarse sin los Comités de Defensa de los barrios de Barcelona. Este libro pone de manifiesto la existencia de diversas formas de entender la CNT y la esencia misma de la Revolución libertaria en el seno del movimiento anarcosindicalista de la época.

Estas diferencias, a lo largo del periodo republicano, y durante la Guerra Civil, produjeron numerosos choques entre los defensores intransigentes de la revolución desde los comités de base y los que entendían la CNT-FAI como un partido más del campo antifascista, siempre con la excusa de la gravedad del momento. Finalmente, tanto unos como otros, fueron derrotados políticamente a lo largo de la guerra. Se deja entrever la forma que podría haber adoptado la sociedad libertaria, en una Barcelona cohesionada y vertebrada a través de los comités de barriada, protegidos por los Comités de Defensa.

*Ed. Aldarull, Barcelona, octubre 2011, 254 págs.

El mito de la máquina*

Técnica y evolución humana

Lewis Mumford

Ressenyar una obra com *El Mito de la máquina* en uns quants paràgrafs és tasca impossible, ateses les implicacions que té a molts diferents nivells dels coneixements científic i historiogràfic. Així doncs, aquesta nota no pretén més que recomanar la lectura d'una obra que, si més no, ens posa al bell mig de la problemàtica del món contemporani i del seu futur. Car "El Mito" és una obra fonamental per a la comprensió d'alguns dels aspectes decisius de l'evolució humana, però sobretot és un text necessari per a la reconsideració del que podríem dir el prejudici de la modernitat; val a dir, la concepció tecnològica del món i del complex tècnic-científic, que n'és la seva manifestació material. L'obra de Mumford és una refutació rigorosament fonamentada del prejudici tècnic-mecanicista que suporta l'actual fe supersticiosa en el progrés i la seva anorreadora proliferació d'artefactes.

El sistema de dominació científic-tècnic que constitueix el nostre univers s'accepta amb la naturalitat d'allò inevitable o, fins i tot, amb la devoció pròpia del súbdit nodrit per la fe científica. De fet, la inèrcia mental que la ideologia del progrés tècnic indueix és potser el prejudici més arrelat de la mentalitat contemporània, fins al punt que l'entusiasme amb què assumim les novetats tecnològiques ha esdevingut l'expressió més palesa de la submissió ideològica i social de la modernitat tardana.

En aquest sentit, l'obra de Lewis Mumford és un qüestionament del reduccionisme antropològic que suposa la definició de la condició humana en base a la seva qualitat de fabricar eines (*homo faber*), resultant del que el mateix autor qualifica d'"*obcecación occidental con las herramientas y las máquinas*" i que comporta així mateix el reduccionisme mecanicista a l'hora de considerar el desenvolupament de l'espècie humana (la civilització).

L'obra de Mumford és també una crida d'atenció sobre la funció de la subjectivitat, entesa com a dimensió simbòlica de l'ésser humà ("*animal fabricante de espíritu*"), en la Història. I afegeix: "*el rasgo humano dominante, fundamento de todos los demás, es esa capacidad de autoidentificación consciente, de transformación, y en definitiva, de autoconocimiento*". El paper que Mumford atorga a la subjectivitat el porta a establir afirmacions amb clares implicacions polítiques. Així, per exemple, reconeix en el llenguatge i la preservació de les llengües i literatures minoritàries una manifestació de la resistència a l'unificadora mecanització que duen a terme les forces d'opressió social.

Ara bé, que Mumford posi l'accent en el paper de la subjectivitat (i dels somnis!) en el procés de civilització tant o més que en els aspectes tècnic-materials, no vol dir que professi una concepció idealista de la Història. Més aviat al contrari, l'autor ressegueix la transformació material del món i de la societat humana des del Paleolític fins als temps actuals tot prenent com a hipòtesi de par-

tida la "máquina arquetípica", per tal de posar de relleu el procés de constitució de la Mega màquina, com a expressió de la irracionalitat humana esdevinguda racionalitat tècnic-burocràtica autodestructiva. En aquest punt, Mumford com, per altra banda, Horkheimer, Ellul, Anders, etc., aixeca el dit de l'advertència ("*En la actualidad, nuestra civilización está recayendo en un estado mucho más primitivo e irracional que el de cualquiera de las sociedades repletas de tabúes que la humanidad haya conocido, ...*").

Aquest primer volum de la trilogia formada per *El pentágono del poder*, (d'immediata aparició a l'editorial Pepitas de Calabaza), y *La ciudad en la Historia*, Mumford estableix la definició, genealogia i evolució de la megamàquina des de les monarquies divinitzades de Mesopotàmia i Egipte fins al Renaixement, com a sistema d'organització social tècnic-burocràtic, totalitari i autodestructiu. Mumford desenvolupa el concepte de megamàquina (conjunt de "*componentes políticos y económicos, burocráticos y monárquicos*") com a principi d'articulació mecànic del món totalitari. Un concepte, no cal dir-ho, que és força útil a l'hora d'avaluar la naturalesa dels nostres règims sociopolítics contemporanis.

Tanmateix, la megamàquina, entesa com a sistema de dominació tècnic-burocràtic que materialitza l'estructura mecànica arquetípica, no és una deriva fatal, ineluctable, de l'espècie humana; n'és solament una possibilitat: la de la irracionalitat autodestructiva. És per això que Mumford no es pot llegir en clau de pessimisme lúcid, perquè subratlla les contradiccions de la megamàquina en la possibilitat del col·lapse i de l'acció humana ("*Así, pues, bajo la imponente superficie sin sobresaltos de la megamáquina, incluso cuando la sostenían pavorosas figuras simbólicas, debió de haber desde el principio numerosas grietas y fisuras*"). En aquest punt Mumford s'allunya del pessimisme burgès que porta a la resignació fatalista (i esteticista), per aprofundir en la via de l'afirmació de la dignitat i la crítica.

Sota l'aclaparadora presència de la megamàquina, Mumford descobreix la realitat d'una racionalitat no mecanicista, capaç d'articular relacions socials no totalitàries, és a dir, la possibilitat d'una racionalitat tècnica no centralitzada ni centralitzadora, la disgregació física de la qual garanteix l'autonomia política dels individus i de la societat. És precisament en aquesta dinàmica contradictòria, que contraposa la racionalitat tècnica de la reproducció autocontrolada de la comunitat a la irracionalitat tècnica de la reproducció ampliada de la megamàquina (monarquies absolutes i capitalisme) que realitza a cada moment històric la megamàquina arquetípica fonamentada en la submissió i l'explotació, on rau la possibilitat de superació de la megamàquina capitalista.

Lewis Mumford, professor de les més prestigioses universitats nord-americanes (Stanford, Pennsylvania, MIT, entre d'altres), va gaudir de les més importants distincions acadèmiques i científiques, la qual cosa no va impedir que conjuminés un elevat rigor analític amb una insubornable decència intel·lectual. Ens trobem, doncs, amb un autor i una obra, el conjunt de la qual constitueix una aportació decisiva en la història del pensament occidental durant la segona meitat del segle XX. Per suposat, Mumford no és cap radical, sinó simplement un humanista conseqüent i un intel·lectual rigorós i erudit; això sí, a l'antípoda del diletant. Malgrat les seves imprecisions o afirmacions agosarades, en sintonia amb el nivell dels coneixements antropològics, arqueològics, etc., del seu temps (anys seixanta, tot i que l'edició a què ens referim ha estat revisada) o l'escàs aprofundiment en la teoria marxiana del valor i les seves implicacions en la constitució de la megamàquina capitalista en la modernitat tardana, la tesi central de l'obra segueix essent consistent.

Al cap i la fi, el compromís de l'autor amb el coneixement analític de caire humanista l'allunya de l'academicisme –i de la ideologia, al capdavall– que caracteritza la producció intel·lectual de la megamàquina i el lliga a la tradició crítica més fecunda. Potser per això, l'obra de Lewis Mumford ha estat font d'inspiració dels corrents de la Nova Esquerra nord-americana dels anys 70 i de l'ecologisme radical que rebutja ideologia del progrés com també l'aspiració a l'administració racional –sostenible, per dir-ho amb una consigna de moda– de la megamàquina materialitzada en la societat industrial.

En qualsevol cas, a cada pàgina d'"El Mito" hi trobem prou suggeriments i enuncisats –discutibles, per suposat, la qual cosa no és gens menyspreable– entorn del desenvolupament material de l'espècie humana (civilització) i arguments entorn de la burocràcia, la submissió, el capitalisme, la guerra, el treball, el benefici, etc., que són un clar contrapunt amb les concepcions dominants als medis acadèmics i ideològics del seu temps i del nostre. Això fa d'"El Mito", com de l'obra de Mumford, en general, una valuosa aportació per a la comprensió del present més peremptori, és a dir, per al qüestionament del totalitarisme dels estats actuals, ja siguin "democràtics" o "comunistes", segons les seves mateixes paraules.

C.V., febrer de 2011

Carlos García

*Ed. Pepitas de Calabaza, Logroño, juliol 2010, 552 pàgines.

Antifascistas alemanes en Barcelona (1933-1939)*

El Grupo DAS: sus actividades contra la red nazi y en el frente de Aragón

Dieter Nelles, Harald Piotrowski, Ulrich Linse y Carlos García

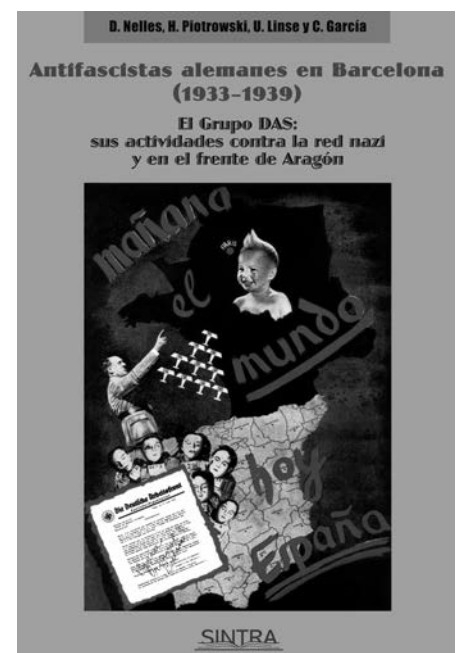
El ascenso de Hitler al poder, a comienzos de 1933, intensificó la corriente migratoria de alemanes antifascistas hacia Barcelona; entre ellos, se encontraban algunos componentes del movimiento anarcosindicalista alemán que, bajo la denominación DAS (*Deutsche Anarchosyndikalisten*), el 19 de julio de 1936 jugarían un papel fundamental en el desmantelamiento de la extensa red nazi que operaba desde el consulado general de Alemania en la capital catalana.

Sus protagonistas, como el hecho mismo de la lucha que llevaron a cabo contra la estructura del nazismo en Barcelona durante los primeros meses de la guerra, han permanecido prácticamente en el olvido a pesar –o a causa– de las implicaciones

que la presencia y las acciones de los militantes del DAS tuvieron en la problemática del control del orden público en Cataluña.

El presente ensayo pretende rescatar ese trozo de historia –catalana, pero también alemana– y reivindicar aquellas biografías comprometidas con la causa de la revolución y del antifascismo que, combatientes de primera hora contra el nazi-fascismo en Barcelona, como también en el frente de Aragón, acabarán siendo víctimas de la marginación y de la represión desencadenada por el aparato policial republicano–estalinista después de los acontecimientos de mayo de 1937.

*Editorial Sintra, Barcelona, 2010, 430 págs.

Onze veus de dones anarquistes...*

Una de les principals preocupacions que hauríem de tenir els historiadors quan hem d'interpretar una realitat és si hom serà prou ponderat i respectuós. Si serem capços de captar l'essència del seu objecte d'estudi i si no serem injustos en les nostres anàlisis. O almenys hauria de ser així, perquè, certament no sempre els investigadors som conscients del nostre poder, al cap i a la fi, d'intermediaris entre allò que realment s'esdevingué i el relat que finalment transmetem a un públic determinat. És per això que cal agrair l'aparició de llibres com aquest, en què Eulàlia Vega, amb una llarga trajectòria acadèmica, especialista en l'anarquisme català, ens ajuda a transitar per les carreteres secundàries d'una historiografia oficial poc generosa amb el món llibertari, i encara més gasiva si fem referència a les dones anarquistes.

En els darrers anys assistim a una certa eclosió de recerques sobre el passat llibertari del país. I no només es tracta d'una qüestió quantitativa, sinó d'una gran variabilitat en les temàtiques i enfocaments. Si fins a finals dels noranta del segle passat disposàvem d'un corpus bibliogràfic sobre les institucions (especialment sobre la CNT i l'anarcosindicalisme) i, en menor mesura sobre la història de les idees, ara disposem d'una radiografia més completa, sobre els més variats aspectes, d'un món invisibilitzat per l'*establishment* acadèmic oficial. Més enllà d'unes fonts generoses, tot i que no sempre accessibles, els exercicis d'història oral, de testimonis, ens resulten una eina imprescindible per afinar la millor comprensió d'una qüestió epistemològicament complicada.

La professora de la Universitat de Lleida, dins un projecte parcialment finançat pel Memorial Democràtic, el Centre d'Història Contemporània de Catalunya i el Departament d'Universitats, ens acosta una lent d'augment per tractar de recordar la microhistòria del món llibertari mitjançant un document excepcional on onze veus de dones anarquistes, nascudes entre 1915 i 1920 per, mitjançant un testimoni col·lectiu i entrevistes en profunditat, establir una història (c)oral de la generació que protagonitzà la revolució llibertària de 1936. Es tracta d'onze entrevistes en profunditat, realitzades entre 2006 i 2009, a dones algunes de les quals resulten familiars per als qui freqüentem la historiografia llibertària. En alguns casos, protagonistes institucionals de l'entitat llibertària femenina «Mujeres libres», en altres, companyes de militants amb una trajectòria pública destacada, i sovint, protagonistes de la sociabilitat anarquista, especialment de les entitats de l'exili. En tot cas, es tracta de personalitats poderoses i inquietes, que les circumstàncies polítiques i socials van empènyer a primera fila o un destacat i imprescindible segon plànol, encara que, en tot moment, personalitats que caldria considerar referents, i per tant, mereixedores d'un lloc destacat en la memòria col·lectiva.

L'exercici realitzat resulta extraordinàriament útil si volem fer una composició complexa de tot allò que envoltà l'anarquisme a casa nostra. Des de la quotidianitat i sociabilitat –al cap i a la fi, l'autora constata un món femení inquiet, encara que majoritàriament reclòs en la privacitat– fins al protagonisme femení en la revolució i l'articulació del moviment llibertari, l'autora ens repassa la trajectòria convergent d'onze noms relativament coneguts per als investigadors que hem treballat la temàtica, i desconeguts per a la majoria. Desfilen, a la manera d'històries de vida, les fases de formació, República, Revolució, guerra, exili, clandestinitat i el desencís de la Transició. Destaquen elements comuns; entorn familiar o comunal d'origen llibertari o sensible a les injustícies, un primigeni inconformisme, l'experiència d'explotació i l'abús en el treball capitalista, la formació alternativa o autodidacta, ja sigui mitjançant espais propis de sociabilitat o escoles racionalistes de l'arxipèlag àcrata, la decepció republicana, la primavera revolucionària, el protagonisme femení a la rereguarda o la decepció en la derrota de 1937 enfront la República i els comunistes. Tanmateix, si hi ha quelcom que marca, en plena joventut, una centralitat en l'existència d'aquestes dones, és la il·lusió de la Revolució del 36, en què realment l'experiència capgira la totalitat de l'antic ordre –públic i privat– i el dol per la derrota. El trauma de l'exili o la violència de la despietada repressió franquista, la clandestinitat, l'empresonament, l'assassinat de familiars i la humiliació perpètua pel fet d'haver gosat desafiar l'ordre de l'Espanya negra, pesa com una llosa en l'experiència de tota una generació autènticament perduda, que, després d'haver fregat amb els dits el paradís, hagué de patir quaranta anys d'infern i trenta més de llimbs historiogràfics.

Més enllà de la dimensió emocional del llibre, el treball d'Eulàlia Vega resulta especialment útil per comprendre la mentalitat íntima de les protagonistes d'una història, la de l'anarquisme català, malament explicada perquè, entre altres coses, resulta difícil d'explicar. La història està plena de paradoxes, i la professora de la Universitat de Lleida no ens n'estalvia cap. Tanmateix, és precisament com reflecteixen les entrevistades la seva mentalitat i l'evolució personal en aquest segle d'existència, el que ens permet ajudar-nos, com dèiem al principi, a ésser ponderats i respectuosos. I a recordar-nos que, més que objectes, la història té subjectes d'estudi. Amb els seus noms i contradiccions.

Xavier Diez

* Eulalia Vega, *Pioneras y revolucionarias. Mujeres libertarias durante la República, la Guerra Civil y el Franquismo*. Ed. Icaria, Barcelona, diciembre 2010, 389 págs.

POEMES

BRÚIXOLES?

*Cartografies inquietes,
entre un plegat de línies incertes.
Platònic perplex.
Pletòric desconcert.
D'aquí a allà,
afalaga el dubte
per divagar en l'absurd.*

UH! DE MAIG

*Escarneix la por,
afusella el plany,
sodomitza el dubte,
escup basarda.*

*Fermenta l'odí,
fins que ofeguí el seny
entre glopades de rebel·lia*

Naufraga -sempre- contracorrent

248

*Avui, quan entraves a casa carregada de presses;
jo, et feia veure que dormia.
Més tard, has marxat més plena de presses encara.
No m'has ni vist, mig amagat sota els llençols.
Suposo que corries atrafegada,
a aquest ritme que t'ofega la vida.
Després, he seguit homenatjant la meva mandra
-tota la tarda-
per jugar ple d'èxit a agafar el son entre llibres i utopies.
Ara, que s'acosta la vesprada sé que tornaràs a entrar a casa:
Cansada, malhumorada.
I sí demà no hi vas? m'agradaria encertar a preguntar.
Llavors, serà cosa dels dos, un sobre l'altre:
roncant, llegint,
somiant plegats per sobre de totes les coses d'allà fora.*

Gerard Vilardaga Cunill (Berga, 1977)

"Soy licenciado en antropología y otras cosas menos glamorosas. Siempre había escrito en catalán hasta hace un par de años, mi último libro es el poemario Diumenge (Cejeb i Moviment.O, 2011). El año pasado parí una compilación de cuentos IB6123 i altres contes (Trià, 2010); también he publicado un par de obras de ensayo. Actualmente, he terminado mi primera novela en castellano y estoy iniciando la ardua tarea de encontrar un editor decente. Cuido un huerto, hago fotos y unos días atrás me pegaron. Nada grave, sigo escribiendo". www.gerardvilardaga.blogspot.com

LES TERTÚLIES A L'ATENEU

CADA ÚLTIM DIMARTS DE MES A LES 19 HORES

Davant tota l'absurditat que ens trepitja constantment, sobretot els últims temps, ens dona peu a creure en la necessitat de compartir les opinions de tots nosaltres i, al menys un cop al mes, trobar-nos per debatre i opinar de tots aquests esdeveniments que ens envolten i malmeten la quotidianitat del nostre entorn més directe.

La societat digital que dia a dia canvia la nostra vida quotidiana, el temps ja no és el mateix, les paraules han perdut significat, els drets socials conquistats amb molta lluita i molta sang en altres temps, ara son trepitjats i borrats del mapa com si res.

En definitiva, per un cantó la societat s'orienta cap allò virtual i, per l'altre, s'enfonsa en el més ranci del passat. Quina és la societat que vol la dreta? Per on pot sortir la nostra resposta a tant despropòsit, tenint en compte el canvi climàtic, les necessitats reals de les persones, el decreixement, la demografia, etc.?

Per això creiem que és bo debatre sobre el que està passant en aquest moment davant nostre, així que us esperem cada últim dimarts de mes a partir de les 19 hores per parlar d'allò que ens convingui en cada moment.

PROPER ENCICLOPÈDIC: LES LLUITES SOCIALS AVUI I L'AUTONOMIA

Us proposem un número sobre dues temàtiques que van juntes: **les lluites socials i l'autonomia.**

S'ensorra el capitalisme?

Seguiran les lluites socials d'aquí a quan surti el nou *Enciclopèdic*?

Seguiran els polítics rescatant els bancs i les multinacionals?

Col·labora i participa amb l'*Enciclopèdic*!

La revista és de tots i la millor consecució seria fer-la entre tots. Col·laboreu enviant articles, propostes, crítiques...

Us animem a tots, lectors, amics, ateneïstes a participar sigui amb crítiques sobre la revista, de continguts o de forma, sigui amb cartes, escrits interns o coses que se'ns acudeixin...

DISSABTE 17 DE DESEMBRE DE 2011

DINAR DE GERMANOR DE L'ATENEU ENCICLOPÈDIC POPULAR

A L'ESPAI OBERT (C/VIOLANT D'HONGRIA, 71, 1r)

RESERVES: TEL. 93 2650581

75È ANIVERSARI DE LA REVOLUCIÓ ESPANYOLA

“Les revolucions modernes han vingut acompanyades per iniciatives d'autogestió obrera i organització i acció col·lectives. Sembla ser gairebé instintiu. Però l'escala i el caràcter de la Revolució a Espanya van ser únics, el resultat de molts anys d'educació, organització, intents que van ser esclafats i experimentació. La revolució estava 'al cap' dels obrers i camperols, en un ampli espectre d'ells”.

“Devem valorar i preservar les fites de les idees anarquistes –i més encara, de les lluites exemplars d'aquells que van tractar d'alliberar-se de l'opressió i la dominació–, no com a mitjà per mantenir congelat el pensament i els conceptes dintre d'un nou recipient, sinó com a fonament per entendre la realitat social i la tasca compromesa d'aquells qui van intentar canviar-la”.

“L'actualitat de l'anarquisme serà allò que fem amb ell. Les oportunitats existeixen. Si s'aprofitaran i es desenvoluparan o no, és una qüestió de voluntat, elecció i compromís”.

“És certament un greu error, si no un crim, ignorar les enormement greus crisis mediambientals que s'aproximen”.

Noam Chomsky