

FUENLABRADA LIBERTARIA

AUTOGESTION ★ **SOLIDARIDAD**
APOYO MUTUO ★ **ASAMBLEA**

Fanzine del Sindicato de Oficios Varios de CNT Fuenlabrada.

Año 3 - Nº 17 | Mayo - Junio

CULTURA, ¿QUÉ CULTURA?

FUENLABRADA LIBERTARIA es un fanzine gratuito y bimensual creado por el sindicato de oficios varios de la **CNT Fuenlabrada** para la clase trabajadora, para divulgar las ideas libertarias y la práctica anarcosindicalista.

CONTENIDO

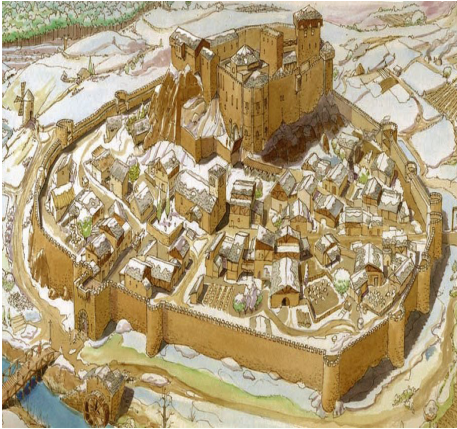
CULTURA BURGUESA, CULTURA DE HAMBURGUESA.	3
LA HEGEMONIA CULTURAL EN GRAMSCI.	6
LA CULTURA DE NUESTROS ABUELOS Y ABUELAS ANARQUISTAS.	8
DIAGNOSTICO DE NUESTRA ACCION CULTURAL.	12
SOBRE LA EXISTENCIA DE DIFERENTES LENGUAS EN EL MUNDO	15
MÓNADAS -EXPERIENCIAS ALTERNATIVAS-	18
LIBROS	20

EDITORIAL

El arte, como actividad modificadora de la naturaleza por parte del hombre, es dentro de la ideología anarquista uno de los postulados que más caracterizan la libertad como praxis cotidiana. Toda la “póiesis” humana pasa a ser arte. Arte que se entiende como toda modificación de la naturaleza, entiéndase también “de los entes naturales” para obtener de tal alteración: placer, agrado y utilidad. El arte no es solo transmisión de dichos sentimientos, o muestras de formas agradables por su armonía, solaz para el recogimiento de las artistas, sino que es creación cotidiana del hombre y posee un profundo significado social, en sí y como instrumento de comunicación y solidaridad entre los seres humanos que poseen en común la tierra y sus obras.

En nuestra época el arte solo puede ser auténtico en la medida en que se identifica y se compromete con los oprimidos. De otra manera la creación del universo será obra exclusiva e interesada de las clases dominantes, de los explotadores y capitalistas. El arte busca el beneficio de la humanidad; el arte libertario es creador e infinito basado en la libertad, no posee un carácter normativo. La voluntad creadora del individuo no solo depende de la comunidad en la cual habita (contexto histórico-social), sino de la más profunda convicción de que sus valores artísticos se insertan entre los atributos perennes de la humanidad, como son el apoyo mutuo y la libertad.

CULTURA BURGUESA, CULTURA DE HAMBURGUESA.

La **burguesía** nació en la **Edad Media**, en Europa. Era un grupo social conformado principalmente por artesanos y mercaderes enriquecidos en la práctica comercial. Se asentaban en los burgos, concentraciones de población en las afueras del castillo feudal, lo que dio origen a las ciudades modernas. Su crecimiento fue tal, que influirían algunos siglos después expresando sus valores e intereses, y exigiendo igualdad, libertad y progreso en

acontecimientos como la revolución francesa y la revolución industrial. Despreciada por la nobleza, se convirtió en la clase dominante en la vida política, económica y social de las naciones capitalistas. Parte de su riqueza y posición se debe a la compra de propiedades y títulos nobiliarios de la nobleza y a las uniones matrimoniales.

En este punto es curioso constatar en la historia cómo las actitudes revolucionarias y las incesantes conmociones que al parecer promovió la burguesía no se compaginan con el afán de orden que se atribuye a sus miembros; del mismo modo que tampoco encaja bien un comportamiento dirigido a acabar con el Antiguo Régimen con unas prácticas que imitan lo más característico de aquél; o una burguesía anticlerical, o que al menos se benefició del anticlericalismo, con unos burgueses y burguesas cumplidores de sus deberes religiosos. Todo parece indicar que la aspiración real de la burguesía fue siempre sustituir a las altas capas de la sociedad para seguir incrementando sus riquezas, utilizando para ello el descontento del pueblo, al que luego reprimía para no perder el control ni sus objetivos.

Sociológicamente, la burguesía se entiende como una clase social dominante en los sistemas capitalistas, propietaria de los medios de producción (burguesía industrial), el comercio y las finanzas (burguesía comercial o mercantil) y dueña del capital (burguesía financiera). En este sentido, cuando se designa a una persona como **burguesa**, se está haciendo referencia a que pertenece a la clase acomodada, poseedora de propiedades y capital.

La **burguesía**, por su parte, se divide en diferentes niveles, de acuerdo a la cantidad de capital que se posea. Está la **alta burguesía**, que es la de más alto nivel económico, constituida por dueños de industrias o comercios, o de alto rango profesional, como banqueros, industriales o ejecutivos, altos cargos de la administración del Estado. Por otra parte, está la **media burguesía**, conformada por individuos que ejercen profesiones de alta cualificación, comerciantes y agricultores acomodados. Y, finalmente, la **pequeña burguesía**, constituida por pequeños comerciantes, artesanos, funcionarios de nivel medio-bajo, en el límite con el proletariado.

La diferencia fundamental entre el individuo **burgués** y el **proletario** es que el primero forma parte de la clase acomodada, poseedora de propiedades y capital, mientras el proletario es aquel perteneciente a la clase obrera que, como tal, carece de bienes y hacienda, de modo que para asegurarse la subsistencia ofrece su fuerza productiva en la ejecución de labores en la industria y en trabajos manuales, a cambio de un salario.

Sin embargo, la burguesía, hoy día, no es solo una clase social. Es un conjunto de valores que conforman una identidad, una manera de ser y estar en el mundo, un estado del espíritu. Ya no es necesario ser poseedor de tierras, medios de producción o títulos nobiliarios para aspirar a ser burgués o creerse burgués.

El burgués moderno no es ahorrativo, atado a convenciones sociales y religiosas y satisfecho. Hoy quiere ser dinámico, deportivo, hedonista, dominado por una fiebre consumista, centrado en el culto al ego, totalmente consagrado a su propio placer, centrado y replegado a lo privado por medio de la tecnología y las redes que permiten mantenerse

en contacto con el mundo sin implicarse en él.

El burgués moderno ha creado su propio mundo y deja el mundo real al manejo y control de aquellos a los que paga para encargarse de ello: El Estado, ya sea la nación la región o el municipio, los administradores en las comunidades de vecinos, los asesores laborales y financieros, los cuidadores de niños y ancianos, los limpiadores y encargados de mantenimiento, los repartidores de comida rápida, educadores,... El burgués paga o vota para recibir servicios. No tiene tiempo ni interés en lo común.

El burgués moderno malgasta pero no tolera la gratuidad. Lo que mide el valor de las cosas y las personas es su utilidad y el grado de placer que proporcionan. Le son ajenos el gusto por lo inútil, la gratuidad, el sentido del gesto, el gusto por el don y todo aquello que manifieste que nuestra existencia no es individual.

Aparentar y tener, o aparentar tener. Tanto da igual. Es la forma de ser normal y natural. Evitar manifestar que estás mal, siempre positivo, siempre con una sonrisa. Hay que alejar y ocultar la negatividad de la existencia. Las cosas son estables y sólidas: familia con hijos y perro, vacaciones pagadas, bipartidismo, propiedad privada sagrada, la uniformidad de los sexos, la policía nos protege, los sindicatos son unos ladrones, los inmigrantes nos roban, la tele nos informa,...

El burgués moderno no se pregunta por el porqué o el paraqué de las cosas. Sólo interesan los cómo, los procedimientos. Cualquier discurso utópico, teleológico o metafísico levanta irritaciones. No hay un futuro, solo presente. Y el pasado tampoco es relevante ya.

El burgués moderno esta imbuido de una mediocridad personal por la simpleza de pensamiento y corazón. Y cuando las condiciones sociales y laborales cambian y se asoma al precipicio de la pobreza, cuando se experimenta el miedo en las tripas, descubren cual era a su condición real. No la de sus ídolos burgueses sino la de sus compañeros de precariedad.

LA HEGEMONIA CULTURAL EN GRAMSCI.

Antonio Gramsci (Ales, Cerdeña, 22 de enero de 1891 - Roma, 27 de abril de 1937) fue un filósofo, teórico marxista, político, sociólogo y periodista italiano. Escribió sobre teoría política, sociología, antropología y lingüística. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, creado en 1921, y después secretario y una de las figuras de primer plano del partido. Fue encarcelado en Turi bajo el régimen fascista de Benito Mussolini en 1926.

Es considerado como uno de los más destacados teóricos del marxismo por sus aportes teóricos en conceptos como hegemonía cultural, bloque hegemónico y posmodernismo en relación a la sociedad de consumo. Nosotros en este artículo rescataremos aquellos aspectos que nos parecen mas valiosos de su concepción de la hegemonía cultural y obviaremos aquellos otros con los que no podemos estar de acuerdo dado que apuntan a la dictadura del proletariado: Gramsci entiende que la toma del poder, del Estado, es necesaria como así también constituir uno nuevo; por ello considera que un grupo debe ser dirigente antes de lograrlo, es decir, debe ir construyendo su hegemonía, articulando consensos y dirigiéndolos. Una vez conquistado el Estado, la clase que lo logra, tiene la dirección y la coerción. En consecuencia, es dirigente y dominante. Nosotros pensamos que el problema es el Estado y que la estructura vertical que genera uno nuevo atenta contra el principio de libertad individual y colectivo, la ayuda mutua y la horizontalidad y federalismo propios de la nueva sociedad. Pero a pesar de separarnos de Gramsci en este punto, nos quedamos con su visión de cómo se construye y cómo entra en crisis la hegemonía cultural del grupo dominante.

Antes de comenzar acercarnos a la etimología del término hegemonía. Este deriva del griego eghesthai que significa conducir, ser guía, ser jefe, o tal vez del verbo eghemonero que significa guiar, preceder, conducir, y del cual deriva estar al frente, comandar, gobernar. Por eghemonía el antiguo griego entendía la dirección suprema del ejército.

Gramsci define cultura no como un saber enciclopédico sino como:

“organización, disciplina del yo interior, apoderamiento de la personalidad propia, conquista de superior consciencia por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida sus derechos y sus deberes” (Gramsci, Socialismo y Cultura). Ahora bien, esto no se da de forma espontánea ni individual, sino paulatinamente. Se da primero por la reflexión de unos pocos y luego la de toda una clase social. La cultura se convierte así en una especie de sentido común colectivo.

Gramsci apunta que la clase dominante ejerce su poder por la coacción y porque logra imponer su visión del mundo a través de la escuela, medios de comunicación etc., lo que favorece el reconocimiento de su dominación por las clases dominadas. La clase dominante, para hacer valer sus intereses, necesita presentar al Estado ante la sociedad como representante del conjunto del pueblo. El Estado es concebido por Gramsci como el órgano propio de un grupo, destinado a crear las condiciones favorables para la máxima expansión del mismo grupo; y este desarrollo y esta expansión son concebidos y presentados como la fuerza motriz de toda la sociedad. Esto no se puede conseguir únicamente por la fuerza de la coerción, sino que se necesita que las clases dominadas interioricen esa cultura de la clase dominante.

Así, la hegemonía es la capacidad de unificar y mantener unido a través de la cultura un bloque social que no es homogéneo; al contrario, tiene profundas contradicciones de clase. La idea es impedir que estas contradicciones estallen, produciendo una crisis en la ideología dominante y su consecuente rechazo. Crisis que coincide con la crisis política, crisis de la fuerza que está en el poder. “Si la clase dominante ha perdido el consentimiento, o sea, ya no es dirigente sino solo dominante, detentadora de la mera fuerza coactiva, ello significa que las grandes masas se han desprendido de la ideologías tradicionales, no creen ya en aquello en lo cual antes creían”. (Gramsci, “Oleada de materialismo y crisis de autoridad”). Hay crisis de hegemonía cuando la clase social que detenta el poder político, mantiene el dominio pero no sabe ya dirigir, resolver los problemas de la colectividad, cuando la concepción del mundo que sustenta es rechazada. Y la clase subordinada se convierte en dirigente cuando sabe concretamente solucionar los problemas, cuando su concepción del mundo conquista y unifica sectores sociales que se forman en torno suyo.

Gramsci enfatiza la necesidad de una profunda lucha ideológica para lograr la hegemonía. Esta implica una profunda reforma intelectual y moral de la sociedad y la construcción de una voluntad nacional-popular que amalgame a sujetos diferentes (campesinos, obreros).

LA CULTURA DE NUESTROS ABUELOS Y ABUELAS ANARQUISTAS.

El anarquismo siempre dio mucha importancia a la educación y la cultura. Siempre se entendió que este era el camino por el que se aglutina la inteligencia y la voluntad colectivos en un pensamiento y una acción comunes. Era la manera de que surgiera un pueblo consciente de su situación, sus derechos y sus capacidades. La redención de los trabajadores habría de venir de los propios trabajadores. Tal era la fe de nuestros abuelos en la sensibilidad humana, la inteligencia y el libre albedrío de todos y todas. La voluntad de conciencia, querer saber, se convirtió en el motor de la historia a finales del S. XIX en España. El hombre no podía ser producto del medio, sino el medio producto del hombre. Y esto solo se generaba por medio de la educación y la cultura.

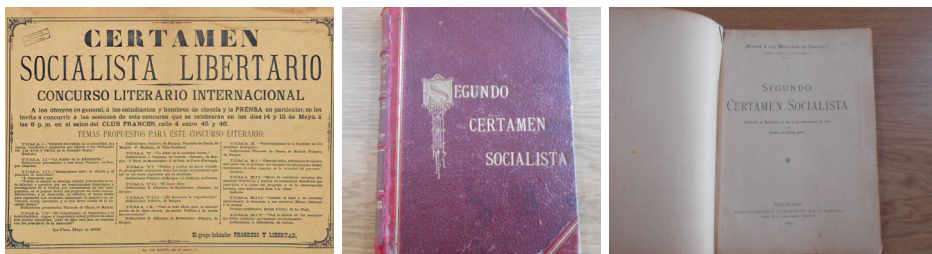
Hay muchos ejemplos que nos muestran la pasta de la que estaban hechos nuestros abuelos y abuelas anarquistas. Por ejemplo, en la novela Justo Vives de Anselmo Lorenzo, publicada en 1893, se narra la situación de un grupo de presos anarquistas: su principal ocupación en el presidio era la conversación y el debate, algunos de los cuales terminaban se ponían por escrito en manuscritos formando manifiestos. Por otro lado, los habitantes de Casas Viejas recuerdan a los antiguos militantes como personas que

estaban siempre leyendo algo, o escribiendo artículos para la prensa anarquista. Y en muchos lugares, los compañeros que por su oficio u afición tenían algún conocimiento, lo compartían con los demás con su lenguaje y dentro de sus posibilidades y capacidades.

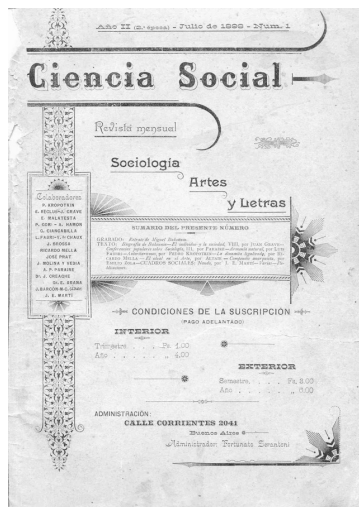
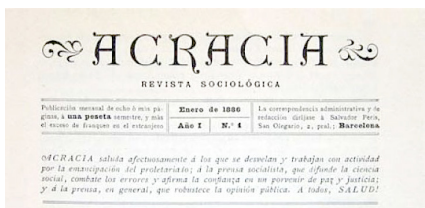
Nuestros abuelos y abuelas anarquistas dieron gran importancia a la educación. Empezando desde la niñez: la Escuela Moderna, fundada y dirigida por Francisco Ferrer i Guardia llegó a tener 14 sucursales en Barcelona y 34 en la provincia. Pero también para adultos: en los centros anarquistas se daban clases nocturnas de sociología, biología, gramática, literatura, se leían pomas, ensayo, novelas de compañeros, periódicos...

De toda esta actividad cultural cabe destacar la celebración de los llamados Certámenes Socialistas, que buscaban despertar en las masas el interés por la cultura. El primero se celebró en Reus en 1885 y el segundo en Barcelona en 1889. Se trataba de emular los certámenes literarios, científicos o artísticos de las clases burguesas, pero con el fin de tratar la cuestión social y con participación obrera y campesina. El resultado de sendos certámenes fue la publicación de dos volúmenes que recogían las obras de los participantes. El primero tuvo 573 páginas y el segundo 400.

Durante la segunda mitad del S. XIX surge una ingente actividad editorial obrera y anarquista. Son incontables los folletos, periódicos, revistas, libros y bibliotecas. Los folletos contenían libros enteros que salían por entregas o extractos de lectura de libros, siempre a precios reducidísimos. Entre las revistas cabe recordar Acracia (1886-1888), Ciencia Social (1897-1899; 1907), Natura (1903-1905) y la Revista Blanca (1898-1905).

Pero si algo colaboró a la difusión del anarquismo fueron los periódicos. El periódico servía para encender la mecha. Era muy usual que el periódico anarquista fuera leído en pueblos, campos y lugares de trabajo, haciendo crecer el número de adeptos a la idea de manera exponencial. En los descansos de las tareas agrícolas, alguien leía el texto de un periódico o folleto a toda la cuadrilla. Un mismo periódico se pasaba de mano en mano y se leía repetidas veces. El que no sabía leer pedía a otro que supiera que se lo leyera, y se formaban grupos en tascas y calles para leer juntos, por turnos, el periódico.

De entre los mas importantes de aquella época: Tierra y Libertad, Solidaridad Obrera, Acción Libertaria, La Anarquía, La Huelga General o El Porvenir Obrero. Salían semanal o quincenalmente, a un precio de suscripción reducido y muchas veces voluntario. El contenido de lo periódicos no era tanto noticias de actualidad, salvo que interesasen a la lucha obrera. Su material principal era ideológico y científico. Por eso se conservaban y pasaban de mano en mano sirviendo para extender las ideas anarquistas.

Una de las características a destacar de la prensa anarquista es que los lectores eran también autores. El contenido del periódico no provenía de un grupo editorial sino de la masa de lectores. Una verdadera cultura popular en la que todos son oradores y escritores. La prensa anarquista está llena contribuciones de campesinos y obreros que firman como “un zapatero”, “un compañero”, “un agricultor”, siendo así elaborado el mensaje de manera colectiva. Los artículos, poemas, cuentos, ensayos, noticias, provenían de la masa, de su historia, de su realidad, expresándolas y realizándolas. Esto explica también su gran difusión.

En cuanto al intelectual y al artista como componentes de la cultura, nuestros abuelos y abuelas anarquistas no los consideraban seres que, por sus capacidades, estuvieran por encima de sus conciudadanos. No

realizan tareas de lujo sino que están al nivel de cualquiera que haga algo útil y bello para el bien común. Los trabajos intelectuales y artísticos tienen como objeto embellecer y mejorar la existencia del hombre en la tierra. La función del arte es por eso ético-social, en la medida que asume los ideales y luchas de la clase desposeída.

El arte no bebe de valores puros, esto es propio del arte decadente de la burguesía. El arte está inmerso en la vida por lo que es mas importante el acto creador que la obra creada. Se desmitifica así la sacralidad de la obra de arte y de sus lugares de culto: museos, salones y galerías. El artista no es un profesional del arte ni su obra una mercancía sujeta a leyes económicas.

La concepción del arte y la cultura es mas colectiva y popular que individualista, en el sentido de que es el pueblo el protagonista de su origen y propagación. El arte es útil si a la vida social: la artesanía, las herramientas, el urbanismo, el trabajo mismo, son arte.

Podemos terminar afirmando que la cultura de nuestros abuelos y abuelas anarquistas trabajó para conmover y despertar en el pueblo, en lo mas profundo de su conciencia, la fe en la existencia de la justicia, la dignidad, la esperanza y la solidaridad.

ENLACES DE INTERÉS:

[Archivo Histórico “Tierra y Libertad.”](#)

[Archivo Histórico “Solidaridad Obrera.”](#)

[Archivo Histórico “Acracia Revista Sociológica.”](#)

ENLACE PARA LA VERSIÓN EN PAPEL DEL FUENLABRADA LIBERTARIA:

<http://cedall.org/Documentacio/Castella/cedall203500000.htm>

DIAGNOSTICO DE NUESTRA ACCION CULTURAL.

Lo que sea la cultura es algo de difícil respuesta. Hay muchos acercamientos a la cuestión, muchas maneras de entender la cultura, veamos solo tres:

1. Cultura como “alta cultura” para las élites sociales frente a los “gustos vulgares” para las clases mas bajas. Cultura, en definitiva, como algo que segrega las clases sociales.
2. Cultura como el medio para educar a las masas, para refinar sus costumbres y así mejorar la sociedad y conducir al pueblo. La misión de la cultura en este caso es cultivar el espíritu del salvaje, del indígena, del obrero, del inculto, para que produzca frutos. Cultura como agricultura. Es el proyecto de la Ilustración y del colonialismo. Hay que “ilustrar al pueblo” y “civilizar al salvaje”.
3. Cultura como agente de cambio, un instrumento de navegación para guiar la evolución social hacia una condición humana universal. La cultura no es la acumulación de descripciones e inventarios de cosas sino la capacidad para fijar metas y dotar de herramientas para las iniciativas futuras.

Otra manera de acercarse a lo que sea la cultura puede hacerse desde la pregunta **¿para qué sirve la cultura? Contestar esta cuestión nos puede ayudar mejor a diagnosticar nuestra propia acción cultural.**

1. **La cultura sirve para saber cosas:** Aquí podemos ubicar la regulación legal que obliga a las instituciones del Estado a garantizar el acceso a la cultura para todos. **La cultura es acceso** a la cultura. Es oferta de actividades culturales con mandato de universalidad: para toda la población. Toda la población tiene que tener acceso a saberes. Esta oferta cultural sigue una lógica comercial: en los escaparates del Estado ha de haber muchas actividades culturales de fácil acceso a la población y en constante renovación. El ciudadano participa consumiendo los productos y actividades culturales. Esta lógica comercial nunca pondrá al alcance de sus consumidores actividades que puedan desestabilizar la hegemonía cultural imperante. Por ejemplo, nunca veremos en los centro

cívicos o culturales de los municipios talleres de anticapitalismo o practicar la democracia directa en su gestión.

2. **La cultura sirve para obtener beneficios y generar riquezas**, por la creación de productos culturales de factura profesional o amateur que funcionen en un mercado cultural. Es la **cultura como producto**. En esta forma de cultura se participa como creador de productos culturales o como consumidor de los mismos, por supuesto según la capacidad de consumo de cada uno. Por eso no es cultura universal. Va asociada a la “cultura Mainstream” y sigue la lógica capitalista de la competencia, las variaciones de precio y las condiciones laborales. Tampoco cuestionará la cultura hegemónica, como es lógico.

3. **La cultura sirve para enriquecernos espiritualmente y hacernos más críticos**. En este caso la cultura traspasa la “cultura como acceso” y la “cultura como producto” para llegar a nuestras formas de vida y de relación. Estamos ante la **cultura como bien común**. Una concepción que entiende que la propiedad y gestión de los bienes culturales es común y que se participa produciendo, consumiendo, gestionando y distribuyendo actividades, productos e infraestructuras culturales. Esto cuestiona frontalmente la hegemonía cultural desde sus raíces.

Una manera diferente de acercarse a lo que sea la cultura es **desde dónde se realiza**. Básicamente tendremos que la cultura se realiza desde **ámbitos públicos o comunales**.

El ámbito público de realización de la cultura puede ser estatal o no estatal:

1. **Público Estatal**: El estado, bajo el imperativo de garantizar el acceso universal a la cultura, adquiere, contrata y/o usa productos y servicios culturales que pueden ser amateur o profesionales. También se sirve de colectivos, asociaciones y ongs a las que subvencionan para realizar actividades. Desde lo público estatal se gestionan grandes equipamientos arquitectónicos como centros cívicos, ciudades de las artes, salas expositivas, donde se realizan planes culturales.

2. **Público no estatal**: Hablamos aquí de colectivos, asociaciones y ongs que, desde un trabajo voluntario, generan actividades y

productos culturales con vocación de acceso universal. Estas entidades, al ser subvencionadas por el Estado, están sujetas a las normativas, protocolos y calendarios del mismo. De alguna forma, terminan siendo objetos de la acción cultural del Estado, en lugar de sujetos de su propia acción.

3. La cultura realizada desde un **ámbito comunal** no ofrece un servicio público porque se carece del mandato de incluir a toda la ciudadanía. De echo, el acceso a la cultura común es restringido y particularista (por razones simbólicas, materiales o normativas). Los equipamientos y servicios son bienes comunes de la población que se compromete en su gestión. Esta población aspira a la autonomía política y a desarrollar una cultura crítica con la cultura hegemónica. El Estado no puede ser tutor ni administrador de la cultura.

Si comparamos el ámbito publico y el comunal nos encontraremos con las siguientes diferencias:

Ámbito cultural público	Ámbito cultural comunal
Participar es consumir actividades	Participar es consumir, producir y proponer las normas para hacerlo en común.
Crean públicos culturales (carnets, visitas guiadas, abonos de temporada, entradas...)	Crean la infraestructura que permita crear, producir, consumir, almacenar, preservar y distribuir la cultura en común.
El éxito de la acción cultural está en el numero de "impactos", el numero de accesos a la oferta cultural.	El éxito de la acción cultural son las transformaciones ocurridas del bien común: cambios políticos y económicos, redes y relaciones creadas, mejoras producidas en lo común.
La cultura se puede mirar, pero no tocar, consumir, pero no producir, deglutir, pero no debatir.	Pensar la cultura como estructura infraestructuras que permitan una cultura colectiva y anti hegemónica

Ahora si que podemos colocar características a nuestra propia acción cultural. Quizás estamos pretendiendo llegar a todos (universal). Quizás se base en proponer actividades que otros puedan consumir. Quizás nos estemos preocupando en exceso de la cantidad de participantes y no tanto de las transformaciones que generamos con lo que hacemos... Un diagnostico siempre es bueno para corregir y recuperar el norte.

SOBRE LA EXISTENCIA DE DIFERENTES LENGUAS EN EL MUNDO

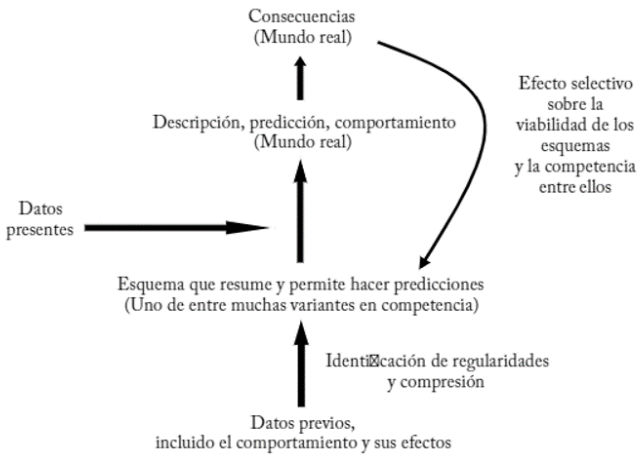
María R. de la Llave

El SAC o sistema adaptativo complejo es una teoría basada en la física que se emplea en lingüística para explicar la existencia de las diferentes lenguas en el mundo. Hay que entender que en el presente la lengua está estandarizada, es decir, se ha seleccionado una variedad dialectal (que suele ser la variedad que emplean poderes políticos o económicos), a esa variedad se le ha aplicado una codificación, es decir, se han establecido una serie de normas léxicas gramaticales y ortográficas que son recogidas y promulgadas por instituciones oficiales como la RAE y tras la codificación se produce un proceso de difusión, se extiende su uso y se enseña en las escuelas y se crean manifestaciones culturales. Esta estandarización de las lenguas comienza en la Edad Moderna. En España fue durante el reinado de los reyes católicos cuando se empieza a estandarizar el castellano a través de personajes como Nebrija, que crea la gramática castellana para enseñarla en el Nuevo Mundo, o Cervantes, que se convierte en un ejemplo de buen uso de la lengua y en un referente cultural. La estandarización además sirve como excusa para, durante la colonización, la eliminación de las lenguas indígenas bajo el pretexto de que son lenguas bárbaras que dificultan el intercambio comercial y que son tan variadas que impiden la comunicación.

Frente a esta idea de la lengua como algo construido de forma no lingüística sino política y culturalmente, está el modelo del SAC. El sistema adaptativo complejo parte de un comportamiento comunicativo previo, por ejemplo la lengua materna. A partir de ahí, el hablante va interactuando con otros hablantes y crea una regularización, sin embargo, esta regularización no es permanente si no que va cambiando según las aplicaciones que el hablante da a la lengua y sus interacciones con otros, va extrayendo nuevos datos y nuevas formas de configuración que van modificando la regularización inicial.

Esquema de funcionamiento de un sistema complejo adaptativo

Este modelo, simplifica la comprensión de la creación de los dialectos o incluso la creación de las lenguas romances a partir del latín: una comunidad de hablantes comienza a emplear unas formas determinadas de gramática, sintaxis y pronunciación que permiten la comunicación entre los miembros de esa comunidad y que, una vez eliminado el imperio que impone una única lengua (latín), van diferenciándose o asimilando nuevas formas hasta configurarse de una manera determinada y transmitirse de generación en generación. También explica la existencia de las lenguas criolla (lenguas que se dan por la convivencia de dos idiomas diferentes y la necesidad de comunicación de los hablantes, hay multitud de ejemplos en África y América producto de la colonización) como una forma de adaptación y una búsqueda de la comprensión mutua.

¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que la lengua no es un conjunto de reglas predeterminadas que de no cumplirse se

imposibilita la comprensión, las lenguas las crean los hablantes, y son fruto de una necesidad de compartir experiencias, de contar historias, de vivir y de convivir en comunidad. Las lenguas son fruto de la comunidad, no de la norma. Citando a Moreno Cabrerías *“la lengua no es una partitura ya escrita de antemano que cada persona ejecuta con mayor o menor pericia, sino que es un sistema adaptativo formado por las poblaciones que interactúan entre sí”*

En una sociedad anarquista en la que los hablantes fueran verdaderamente libres, surgirían nuevas formas de comunicación constantemente. Fruto de la ayuda mutua y de la necesidad del otro, las trabas idiomáticas desaparecerían porque encontraríamos nuevas formas de entendernos. Además la eliminación de la norma eliminaría la idea de la superioridad cultural. La lengua no se emplearía en demostraciones de poder o de superioridad cultural si no en comunicarnos y en crear cosas bellas para los demás.

Biblioteca Jesús Lizano

Club de Lectura

Próximo libro:

**“FACHA
CÓMO FUNCIONA EL FASCISMO
Y CÓMO HA ENTRADO
EN TU VIDA”**

De Jason Stanley

Viernes 17 junio, 18:30h

Solicita participar en el correo bibliotecajesuslizano@riseup.net.

MÓNADAS -EXPERIENCIAS ALTERNATIVAS-

Kaūzas Kaoson

“Para empezar, [...] deberá partir de la hipótesis que «otro mundo es posible», como dice una canción popular brasileña; que instituciones como el Estado, el capitalismo, el racismo o el patriarcado, no son inevitables; que sería posible un mundo en que semejantes cosas no existieran y en el que, como resultado de ello, todos estaríamos mucho mejor. Comprometerse con este principio es casi un acto de fe, ya que ¿cómo podemos estar seguros de que es posible? Podría darse el caso de que un mundo así fuese imposible. Pero también se podría argumentar que es precisamente esta imposibilidad de tener un conocimiento absoluto la que convierte el optimismo en un imperativo moral. Como tampoco se puede saber si es imposible un mundo radicalmente nuevo, ¿no estamos acaso traicionando a todos al insistir en continuar justificando y reproduciendo el embrollo actual? De todas formas, aunque nos equivoquemos, seguro que así nos acercamos mucho más”

David Graeber - *Fragmentos de antropología anarquista*

En la historia de la humanidad se han desarrollado diversas sociedades con distintas formas de asociación y organización. Sin instituciones, sin dominación, sin relaciones de poder (o en el caso en que sí, estas no implicarían dominación o violencia), con su propio sistema de reglas...; También han surgido, dentro del Sistema, movimientos sociales a raíz de la inoperancia de las instituciones a la hora de solucionar problemas que afectan a sus sociedades. Sociedades a las que tienen que defender y son las que dan legitimidad y poder, a esas instituciones, para resolver cualquier contrat tiempo que pueda surgir o adversidades que impidan que las personas puedan vivir, simplemente vivir. Pero está comprobado que cuando algo sucede, no están preparadas y son las mismas personas las que se tienen que buscar la forma de subsistir.

A pesar de que el mundo se va a la mierda, parece que no hay más solución que subsistir con lo mismo que provoca el problema.

“No hay alternativa” Margaret Thatcher

Esta frase ha calado muy dentro y durante mucho tiempo. Exponer (y creer) que no hay alternativa al capitalismo no solo no es mentira sino que sirve para que ni siquiera se busque. Hay que decir a su favor que sabe resurgir cuando parece muerto. Y, aunque se piense que cualquier alternativa es utópica, la mayor utopía es pensar que bajo estos sistemas se puede VIVIR.

Los artículos que comprenderán “Mónadas” tratarán de poner ejemplos de esas experiencias alternativas. Porque claro que las hay, Margaret. No son perfectas, no es su objetivo puesto que la perfección lo único que conseguiría es estancamiento y no un progreso constante; No son eternas ni inmortales, puede que solo duren unas horas, o cientos de años; No son universales, ya que las sociedades y experiencias no son iguales ni tienen las mismas necesidades, y lo que funcione en un ámbito o contexto local puede que no sirva para otro; Pero sí son ejemplos de los que poder aprender para darnos cuenta de que no solo existe la vida bajo la opresión sistemática para beneficio de unas pocas personas.

Dejar claro que esta serie de artículos no son tesis, ni están concebidos desde un desarrollo exhaustivo. Son exposiciones muy esquemáticas y su propósito de existencia es el de simplemente demostrar que nos podemos organizar de otras maneras, cambiar nuestra realidad a la vez que cambiamos con ella. No se quiere cambiar el mundo con ellos, puesto que es la actividad de las personas quien lo puede conseguir, y los artículos simplemente son palabras.

Para consultar la bibliografía utilizada (si se desea, también se facilitarán los pdf que se tengan), como a quien quiera aportar ejemplos para tener en cuenta para futuros artículos o corregir algún dato que pudiera ser incorrecto, se puede poner en contacto en la dirección del fanzine: fuenlabradalibertaria@riseup.net

LIBROS

Vicente Gutierrez, "LA TIZA ENVENENADA. CO-EDUCAR EN TIEMPOS DE COLAPSO PRIMER MANIFIESTO ANTI-ANDRAGÓGICO"

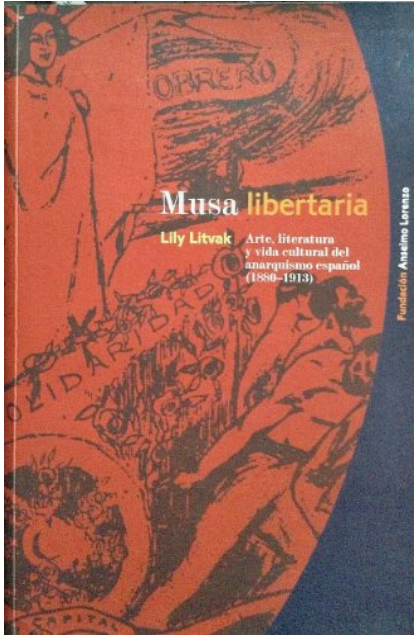

Autor: GUTIÉRREZ ESCUDERO; VICENTE
 Editorial: LA VORÁGINE
 Publicado en: 2016
 ISBN: 978-84-944452-4-8

“Nadie sabe en realidad qué son exactamente los colegios e institutos pero todo el mundo conoce su incidencia perjudicial en el alumnado. Ciertamente, la educación actual es, a la larga, enormemente maligna y deshumanizadora. Además, alimenta un engranaje diabólico que preserva el orden estatal; la casta política que dirige el Estado encuentra en colegios e institutos (a partir de ahora me referiré a estos como Escuela) las bases sobre las que erigir su sistema de explotación desarrollista. Es un fraude en toda regla. Sí. Un gran fraude. Y esto sucede en todos los países desarrollados. Es un rasgo primermundista”.

Ésta es una de las tesis principales de este título de la editorial de La Vorágine, en su colección Textos (In)surgentes. Con “La tiza envenenada” Vicente Gutiérrez nos introduce en los aspectos más perjudiciales del modelo educativo español (y de muchos países “desarrollados”) y las razones del sistema para la perpetuación de ese modelo.”

Lily Litvak, "MUSA LIBERTARIA. ARTE, LITERATURA Y VIDA CULTURAL DEL ANARQUISMO ESPAÑOL (1880-19139)"

Autor: LILY LITVAK

Editorial: FAL

Número de páginas: 458

ISBN: 978-84-86864-46-0

La anónima contratapa postula que en relación al pueblo llano, el anarquismo produjo “una transformación cultural equivalente a la que, para la clase burguesa, representó la Ilustración del siglo XVIII”. Aunque ambiciosa, la afirmación emboca en el papel activo que, sobre todo en Europa, correspondió al movimiento libertario en la alfabetización y la promoción cultural obrera. Pero el objetivo de este largo estudio de Lily Litvak, reconocida especialista en el novecientos hispanoamericano?, no es evaluar la incidencia ácrata en la creación de

bibliotecas o editoriales populares. Su foco se detiene en el lapso de intensa agitación social que va de 1880 a 1930, cuando el arte anarquista funciona como un arma contra el estado de cosas para “lograr la sociedad perfecta”. Tampoco procura atender los productos artísticos más relevantes o los autores más destacados, aunque a veces comparezcan. En rigor, las fronteras entre “arte” y “propaganda” son borrosas en los materiales nada canónicos analizados (poemas, relatos, teatro, carteles y dibujos) que, en su mayor parte, “no han alcanzado una plenitud formal”. Esto no impide que la autora los observe con admiración y aun con reverencia, porque “un cierto vigor original, un soplo de grandeza parece brotar de su generosa fe y entusiasmo revolucionario”. La producción cultural del anarquismo español se atiende en especial a través de sus eficaces revistas, donde se concentran estos discursos de valor estético e ideológico que, desde una mirada contemporánea, resultan paradójicamente arcaicos y estimulantes.

LIBROS

Stewart Home, "EL ASALTO A LA CULTURA"

Autor: STEWART HOME

Editorial: VIRUS

Publicado en: mayo 2005

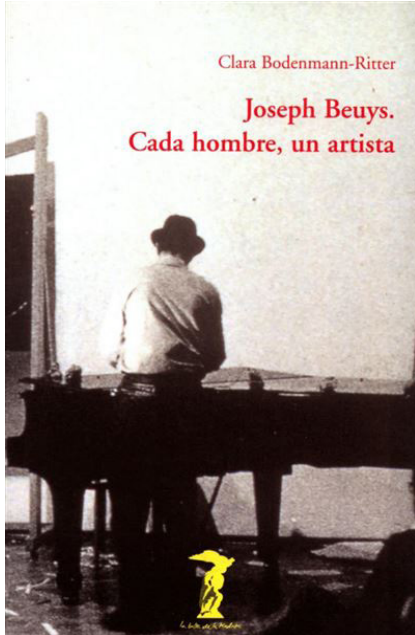
ISBN: 8496044041

“De la tensión entre política y arte nacieron durante el siglo XX las vanguardias que cuestionaron tanto la POLITICA como el ARTE. se trató de grupos y corrientes de pensamiento a veces minoritarios y de vida efímera que, aun así, tuvieron una gran transcendencia entre los adversarios de la cultura dominante (los adversarios de la política dominante la mayoría de las veces ni se enteraron). Envueltos en intensas y violentas disputas acerca de su actividad práctica y teórica, que contribuyeron a enriquecer las reflexiones entorno al modelo de sociedad que trasciende el arte dominante y las maneras de enfrentarse a uno y otro, muchos de estos

movimientos sucumbieron a sus propias contradicciones internas.

Stewart Home se adentra en las entrañas de un mundo muy complejo y poco conocido, e intenta establecer las líneas de continuidad que unen a movimientos aparentemente tan distantes en el tiempo -pero tan cercanos por lo que se refiere a sus conceptos y prácticas- como del Dadaísmo, el Situacionismo y el Punk.

Clara Bodenmann-Riter, "JOSEPH BEUYS. CADA HOMBRE, UN ARTISTA"

Autor: Clara Bodenmann-Riter
 Editorial: ANTONIO MACHADO LIBROS
 ISBN: 978-8477745723

Joseph Beuys (1921-1986), rechazado por muchos como charlatán, gurú o mago, fue un artista que hizo saltar por los aires las dimensiones tradicionales y la concepción del arte. Este volumen documenta vívidamente los que fueran sus objetivos más insistentes: un concepto ampliado del arte (la "plástica social"), un nuevo modelo de la sociedad y del mundo en cuyo centro se encuentra el ser humano creativo, el arte y la creatividad como únicas fuerzas revolucionarias. A lo largo de más de cien días, Beuys habló y discutió sobre estas cuestiones en Documenta 5 (1972) y recogió experiencias para la realización de sus teorías.

CONTENIDO:

El ser humano
 Educación
 Escuela y Universidad
 Arte: el concepto ampliado del arte.
 Cristianismo
 Situación política:
     Capitalismo privado en Occidente
     Capitalismo estatal en el Ete
 Sobre la hegemonía de los partidos
 Manipulación
 Trabajo: sentido del trabajo
 Salario doméstico

¿QUE ES LA CNT?

La CNT, o Confederación Nacional del Trabajo, es una agrupación de sindicatos de clase. Agrupa a personas trabajadoras de todos los oficios.

En la CNT pueden participar todas las personas trabajadoras independientemente de sus ideas políticas o religiosas, siempre que se comprometan a respetar nuestro pacto asociativo y acepten la Asamblea General del sindicato como organo decisorio.

La CNT es diferente. Hacemos de la democracia directa nuestra seña de identidad. Este tipo de democracia consiste en que las decisiones las toman siempre quienes están afectadas por ellas. Nuestros estatutos garantizan que en el sindicato, es la asamblea la que manda. Y en la Asamblea, todas las palabras tienen peso. Si tienes tus razones, vas a poder decidir el camino que vas a tomar. Esto implica que la CNT ha de ser por fuerza una organización horizontal, donde todas las personas afiliadas tienen el mismo derecho de decisión y participación.

Dentro de este marco anarcosindicalista, entendemos como persona trabajadora toda aquella que vive de su trabajo, sin aprovecharse del trabajo de los demás. Dentro de la CNT, la participación de la filiación no solo es un derecho, es nuestra forma de funcionar y de trabajar. Carecemos de personas liberadas y trabajo asalariado.

La táctica de la CNT es la acción directa. Es decir, acciones organizadas directamente por las personas trabajadoras y con la implicación de las personas afectadas, usando los medios que estén disponibles.

Calle Barcelona 20 (La Serna), Fuenlabrada. > Jueves de 19:00 a 21:00

fuenlabrada@cnt.es

FUENLABRADA LIBERTARIA

AUTOGESTION SOLIDARIDAD
APOYO MUTUO ASAMBLEA

DISTRIBUYE
FUENLABRADA
LIBERTARIA...

ESCRIBENOS CON
TUS SUGERENCIAS Y
COMENTARIOS...

fuenlabradalibertaria@riseup.net