

LA PROTESTA

PRECIO 10 cts.

SUPLEMENTO SEMANAL PORTE PAGO

U. Telefónica 0478 B. Orden

Redacción y Administ.: PERU 1537

Valores y giros a A. Barrera

El anarquismo y la unidad de clase

En la serie de artículos que va publicando en este SUPLEMENTO el compañero Luis Fabbri, se esboza una teoría del anarquismo, en sus relaciones con el movimiento obrero. Pero en realidad, es la concepción sindicalista, aceptada como el medio natural que tienen los trabajadores para su defensa, la que más tiempo y espacio roba al citado compañero en su noble esfuerzo por presentarnos una síntesis de las actividades presentes del proletariado y sacar de ellas una conclusión de posibles realizaciones revolucionarias.

La cohesión espiritual que establece el compañero Fabbri entre la ideología anarquista y el medio económico que los trabajadores emplean en su defensa frente al capitalismo, es muy pequeña si se tiene en cuenta el valor que concede a esa acción sindical de la clase obrera. Y es que se tiene en cuenta un supuesto interés de clase, capaz por sí sólo de despertar aspiraciones y rebeliones en los hombres que sufren el peso de todos los despotismos y viven encadenados a la ley del salario, sin calcular que por encima de esos intereses de clase están los factores morales que determinan todo progreso en la mentalidad del hombre y en la evolución general de los pueblos.

Se explica por qué nosotros, que no diferimos con el compañero Fabbri en la forma de apreciar los "medios" del sindicalismo — la huelga, el boicot y demás recursos que ofrece a los trabajadores la acción directa — no concordamos con su pensamiento en lo referente a la concepción de la unidad de clase y a la posición que los anarquistas debemos ocupar en los sindicatos obreros. ¿No está ahí, en esos puntos de divergencia, el motor de toda actividad revolucionaria y hasta la base ideológica del sindicalismo, aceptado como un medio económico para la lucha económica del proletariado?

El compañero Fabbri opina que sería necesario esperar a que terminara su larga serie de artículos en torno al sindicalismo y al anarquismo (o mejor dicho a las posibilidades revolucionarias del movimiento proletario que se inspira en nuestras ideas), para fundamentar una crítica general a su tesis sobre esa materia. Pero nosotros no creemos necesaria esa espera, ya que los únicos puntos de divergencia están en la concepción unitaria del sindicalismo y en la actividad de los anarquistas en el movimiento obrero. Cuando Fabbri hace la crítica al reformismo sindicalista, cuando combate a los jefes políticos y rechaza la intervención de los partidos marxistas en los sindicatos obreros y cuando establece la lógica diferencia que separa al medio económico de la concepción moral que trabaja la mentalidad del hombre y lo capacita para vivir en una sociedad libre, nada hay que choque con nuestra manera de apreciar esos problemas tácticos emergentes

de la diaria acción contra todos los enemigos de nuestras ideas. Pero cuando el citado compañero fija los límites de la actividad anarquista en el movimiento obrero y establece la base del propio desenvolvimiento de los sindicatos, entonces sí que el contraste es evidente en la manera en que él y nosotros apreciamos esas cuestiones de capital importancia para la orientación del anarquismo internacional.

El compañero Fabbri nos ofrece, positivamente sin quererlo, la vieja tesis del sindicalismo. La adorna con toda la fraseología revolucionaria que hasta ahora no pudo impedir su degeneración, lo presenta como una nueva tendencia capaz de suplir al reformismo entregado discricionalmente a la burguesía y lo expone a la consideración de los compañeros como algo capaz de salvar del actual caos

clones en la doctrina libertaria, que fueron funestas para el desarrollo de nuestra propaganda y amenazan con esterilizar todos nuestros esfuerzos en la obra proselitista y orientadora en los sindicatos. Pero, ¿será necesario que digamos que no tenemos la pretensión de establecer cátedra de doctrina anarquista y de marcar pautas a quienes mejor que nosotros conocen a fondo la historia de nuestro movimiento en lo que vale y representa internacionalmente?

No obstante, como intérpretes de una concepción revolucionaria que tiene su historia y su desenvolvimiento en la propaganda anarquista de este país — y, principalmente, en la acción de los anarquistas en el movimiento obrero —, podemos oponer a la concepción sindicalista de Fabbri y de la mayoría de los compañeros de Europa, el concepto propio que tenemos de ese instrumento de lucha. Y como el factor económico, en esta sociedad ferozmente materialista, influye en el desenvolvimiento de las ideas y hasta subordina a sus realidades al propio anarquismo — cuando los anarquistas nos vemos obligados a descender al terreno de las conquistas inmediatas y de las inevitables necesidades materiales —, de ahí que de la posición que ocupemos en el movimiento obrero dependa nuestra mayor o menor influencia en el desarrollo de los acontecimientos sociales.

La táctica de los compañeros europeos, al menos de los más significados en nuestra propaganda, consiste en establecer dos orientaciones distintas al anarquismo y a la actividad de los anarquistas. En primer lugar, se fija un campo de actividades políticas, organizando al anarquismo en un partido cuyo único programa consiste en la propaganda de los principios libertarios y en la oposición a todo gobierno y a la idea general del Estado. Y en segundo lugar, se acepta el sindicalismo como el campo de experimentación económica de luchas inmediatas contra la clase capitalista, pero sin definir la propia conducta de los anarquistas frente a los adherentes a los partidos políticos y a las fracciones sindicales que orientan y dirigen los sindicatos obreros.

En primer término está el concepto general del anarquismo como tendencia irreconciliable hasta con las ramas autoritarias del marxismo. Pero esa intransigencia en el terreno político desaparece en cuanto los anarquistas descienden al campo económico y por su condición de obreros aceptan la lucha económica en un plano de realidades que no van más allá de los intereses inmediatos. Y son esos anarquistas intransigentes, que basan en la organización del anarquismo la potencia de nuestro movimiento como tendencia social en oposición a los partidos marxistas y a los reformadores de todas las escuelas políticas, los que en el sindicato aceptan la neutralidad ideológica y basan en la tolerancia de las mayorías para las minorías el punto de unión de la clase trabajadora.

Huelga que digamos que no existe ni puede existir esa neutralidad ideológica

El Congreso del Particomun

—Ya lo vé, compañero, el recipiente viene que ni de encargo para el arbolito...

—Sí; Pero debemos insistir con el abono diario para que brote!

No puede haber diferencias en la forma de apreciar el valor de las armas específicas que el sindicalismo ofrece a la clase obrera. Todos los anarquistas estamos de acuerdo en lo que es función esencial de los sindicatos revolucionarios: la huelga general, el boicot, la resistencia en todas las formas que ofrece la acción directa, y, como consecuencia, el rechazo de los medios políticos y pacíficos que propician los profesionales de la política. Pero, aceptar como buenas esas armas de lucha y conceder al sindicalismo ese valor como elemento natural para la defensa del proletariado, supone acaso que reducamos todo el problema a las realidades que pueda ofrecernos la organización económica de los trabajadores?

ideológico al proletariado universal. Pero nosotros no vemos en ese sindicalismo revolucionario otra cosa que la reedición del sindicalismo que hizo crisis en la guerra y en la revolución rusa. Veamos en qué nos basamos para llegar a esta conclusión un tanto atrevida.

Sabemos todo el valor que para los anarquistas tienen las opiniones del compañero Luis Fabbri. Y si nos atrevemos a puntualizar su punto de vista sobre la unidad proletaria y la posición de los anarquistas en el movimiento obrero, es porque creemos que constituye un giro táctico que involucra una serie de desvia-

ha existido en las aéreas regiones de la especulación metafísica, pero nunca en la realidad.

Tampoco creáis, compañeros, que lo que su cerebro formula y su corazón conmueve es únicamente el efímero de su yo personal. No, en nosotros dormitan las impresiones de generaciones enteras que nos precedieron y desde el fondo de nuestro espíritu parten mil hilos invisibles al reino nebuloso del pasado. Todo lo que vivió sobre la tierra nos fué legado, vive en nosotros. Vemos por tanto que es imposible cristalizar nuestro yo y que el yo puramente abstracto, que fluye de sí mismo, de los filósofos individualistas no es más que una fórmula vacía que no puede reclamar ninguna suerte de importancia. No hay más que un yo, el yo social ligado con mil lazos a la sociedad y en él encuentran un eco natural todos los movimientos y sensaciones de los semejantes. Los individualistas extremos pueden considerar en este hecho una limitación de su sedicente soberanía y defenderse de él con pies y manos; para mí eso es sólo una confirmación de la honda conexión de todos los seres y de la estrecha asociación del individuo con todo lo que fué, lo que es y lo que será. Por este motivo soy también de la opinión que el grado más alto de la humanidad y del sentimiento de la personalidad humana es un estado en que cada necesidad individual corresponde a los instintos sociales del hombre.

Si hemos comprendido primeramente eso y sabido apreciarlo, nos será claro la relación que tiene con la llamada "amorabilidad" de una filosofía decadente. Tales ideas no pueden más que ser calificadas como piezas de arte acrobático de un cerebro depravado. Las relaciones morales entre los hombres no nacen de la inspiración de sedicentes altos poderes, tampoco han procedido del espíritu fecundo de algunos elegidos; tienen su origen en la convivencia social de los hombres y no pueden comprenderse ni interpretarse más que por ella.

Si el hombre hubiera nacido para vivir como Robinson Crusoe en su isla y se hubiera destinado por completo a sí mismo, entonces, naturalmente, no habría ninguna especie de relaciones morales. Pero desde el momento en que se introduce un viernes en la esfera de vida, en ese momento se desarrollan relaciones morales y lazos de organización entre nombre y hombre, sobre lo cual ningún sofisma nos socorre. Todos estos problemas han sido ya hace veinticinco y treinta años ilustrados en todas sus partes y ventilados en las filas de los camaradas alemanes y ahora es lamentable que esté uno forzado a repetir todo eso. Las teorías del individuo absolutamente libre, soberano e inaccesible a todo influjo exterior no son más que pompas de jabón tornasoladas en las etéreas regiones de una filosofía abstracta; pero se disipan en el momento en el que se pone en contacto con la realidad de la vida. Cada uno de nosotros está expuesto a las influencias del medio y de sus semejantes. Y esto no es una señal de nuestra debilidad, sino también una expresión natural de nuestra dependencia.

Si partimos, pues, del hecho de nuestra vida social, con la que nuestro yo social está anudado por lazos insolubles, debemos bajo todas las circunstancias afirmar el principio de la organización que corresponde a esta interpretación de las cosas. Pero ahora se replica y lo hemos oído suficientemente en el último tiempo, que no es la forma de la organización, puramente técnica, lo que presta vida a un movimiento, sino el espíritu que anima a sus adeptos y los impulsa hacia adelante. Esta objeción oculta sin duda alguna una profunda verdad (n sí pero no toca el germen de la cosa de ningún modo y desvía el problema propiamente hacia otro terreno. Ciertamente, es el espíritu el que anima un movimiento, la condición primordial de su fuerza proselitista y vencedora, y de hombres de cerebro consumido y de espíritu diseccionado no puede ninguna forma de organización sacar nada. Pero esto no demuestra nada, absolutamente nada contra la necesidad de la organización. Lo mismo que nuestro espíritu solo piensa en ciertas formas, tan pronto como entra desde el mundo de las ideas en la vida práctica y se propone la experiencia de trasladar un pensamiento a la vida práctica. El espíritu sólo no existe; se manifiesta

siempre en los cuadros de nuestro organismo físico. Sin cuerpo no hay espíritu, o mejor dicho sin cuerpo no hay ninguna manifestación del espíritu. Nuestro organismo físico es, por decirlo así, el hogar del espíritu, fuera del cual éste no puede actuar.

Por estos motivos, toda la argumentación sobre la superioridad del espíritu y la accesoriedad o la dañosa de la organización no es nada más que charla ociosa sin ninguna significación práctica. Como el espíritu se expresa sólo en determinadas formas, así se expresa todo movimiento social en determinada estructura, sin la que no podría existir. Esa estructura es, por decirlo así, el organismo del que irradian nuevas ideas y pensamientos hacia el mundo ambiente. Se complementan mutuamente con el espíritu y la materia, y no pueden ser separadas una de otra.

Si hemos llegado a comprender la necesidad de la organización entonces acude a nosotros otro problema, el problema de la forma de la organización. El centralismo y el federalismo fueron siempre los dos polos de todas las formas de organización que se han desarrollado en el curso de la historia humana, las cuales ejercieron en la conformación exterior de la convivencia social el mayor influjo. El federalismo y el centralismo significan más que dos formas técnicas distintas de la organización humana; corresponden también al mismo tiempo a dos configuraciones espirituales diversas del hombre, y marchan siempre estrechamente asociadas a dos fases distintas de nuestro desenvolvimiento histórico.

Hay en la evolución social del hombre períodos constructivos y períodos destructivos, períodos de edificación y períodos de demolición. No hay que tomar literalmente tal vez el sentido de esta diferenciación, de que en un período sólo se construye y en el otro sólo se destruye. No, no sostenemos eso. Quisiera saber interpretar las cosas mejor de este modo: Hay períodos en que las fuerzas destructoras contribuyen a la fortificación interna y a la culminación de la existencia común; y existen otros en que hasta el obrar creador y la actividad constructiva del individuo son puestas sin su intervención en la destrucción de la asociación social. Se podría hablar también de períodos de cultura y de períodos de civilización, aunque soy consciente de la insuficiencia de esta comparación. Así fueron capaces las ciudades libres de la edad media de desarrollar una cultura enorme y armónica, a pesar de sus luchas innumerables contra los enemigos externos e internos, mientras que el período de la civilización del capitalismo moderno, pese a todos sus ruidosos inventos y descubrimientos en todos los dominios de la actividad humana, no ha conseguido nunca establecer la unidad interna. Al contrario, todo progreso en la técnica solo ha contribuido a engrandecer el resquebrajamiento interior de la sociedad y a hacer más abiertas las oposiciones de clase.

En los períodos constructivos se redobla la vida en sus incontables variaciones desde mil puntos distintos de la periferia social a un centro social común. El pensador y el hombre de ciencia, cuyo espíritu abarca el mundo entero, el obrero manual y el trabajador, que laboran en la vida productiva, el artista y el filósofo, todos están penetrados de un gran interés común, sin que la mayor parte de ellos se den cuenta, y este interés forma la base de su acción personal y de su actividad individual. Todo está informado por ese espíritu de comunidad, todo labora con ese espíritu de comunidad; es el alimento propio, el maná de donde saca su nutrición la personalidad. En tal período de una gran cultura armónica, que recibe justamente el sello de su unidad de su diversidad local, nacen las grandes obras de arte, especialmente la arquitectura, la más social de todas las artes, que no surge del aislamiento de los individuos, sino que es fruto del gran pensamiento social, para testimoniar la acción común. El individuo se siente libre a pesar de que esté asociado por mil hilos a la generalidad, y esa libertad en la asociación es lo que presta precisamente a su personalidad fuerza y carácter. Lleva la "ley de la federación" en el alma, por eso se le aparece la violencia exterior insensata y repugnante.

Y hay otros períodos, períodos de hundimiento y destrucción, en que la actividad local es oprimida en determinadas formas y consumida en un centro general. La vida no mana ya entonces de la periferia hacia un oculto centro, sino que es impulsada artificialmente desde el centro a la periferia. El organismo social se resquebraja en distintas partes que se contradicen recíprocamente, y el interés de la totalidad cede ante el interés particular de las clases y de las castas. Los lazos que habían asociado al individuo con la totalidad interiormente se disuelven más y más, y el espíritu de comunidad es suplantado por el anhelo de provecho personal y por la limitación egoísta. Toda acción social es absorbida por las aspiraciones particulares de las clases privilegiadas y el arte se convierte en artículo de lujo de pequeñas camarillas. A la diversidad de colorido local reemplaza una degradación uniforme de todas las cosas, a la diversidad de la uniformidad, al sentimiento de la responsabilidad personal, una disciplina inanimada. Y la materia de destrucción que se fija en el gran centro de la vida social, se transporta a los puntos locales y produce allí los mismos fenómenos de la enfermedad social. Pues el contacto interno entre los individuos y la sociedad se ha debilitado tanto que pierde toda capacidad de acción y debe tomar por otros recursos su remedio, para mantener intacta la asociación social; la violencia exterior debe substituir a la falta de espíritu de la comunidad y de sentimiento de dependencia.

Los períodos constructivos, los períodos de cultura fueron siempre períodos federalistas; se basaron en los intereses comunes y en el sentimiento de la dependencia entre los hombres. Pues la palabra latina *foculus*, haz, equivale a existencia asociada de los individuos con la totalidad y de ningún modo diseminación de las fuerzas e intereses particulares separatistas, como adversarios ignorantes han sostenido.

Pero los períodos destructivos, los períodos de la civilización, fueron siempre períodos de centralismo, en que las fuerzas vivientes de la organización debieron hacer plaza a una fría mecanización de las cosas.

Echemos una ojeada a la gran época federalista que se implantó en Europa en

LA EDITORIAL "LA PROTESTA" ha editado y puesto en venta el importante opusculo de Luis Fabbrì: CARTAS A UNA MUJER, primera edición en español. — Un tomo de 112 páginas, \$ 0,50

el siglo IX y duró hasta la mitad del siglo XV. Vemos aquí ante nosotros un gran movimiento social que fué desconocido totalmente por la mayor parte de nuestros historiadores y cuya enorme significación tan solo se comienza a comprender hoy. Ese movimiento no sólo abarca un determinado país o un determinado grupo de pueblos, abraza la Europa entera con irresistible fuerza, desde las campiñas de Rusia hasta Inglaterra y Francia, desde Escandinavia hasta España e Italia. Los hombres de aquel período concertáronse en grandes y en pequeñas federaciones. Todos los países fueron cubiertos con semejantes organizaciones, que se extendían como una red por todas partes. En los intereses comunes individuales se reunieron los obreros manuales, los artistas, etc., en sus gildas. Estas gildas no ejecutaban únicamente una actividad productiva en sus oficios particulares, crearon también la base para la forma política de la comuna. La base política de la comuna fué la gilda, el grupo económico. No hubo partidos políticos ni políticos de profesión en el sentido actual. Toda gilda elegía sus representantes al consejo de la comuna que explicaba allí las proposiciones de su asociación y se esforzaba por llegar mediante discusiones comunes con los delegados de las demás gildas a un acuerdo en los asuntos de importancia general sobre la base de libres convenios. Dado que todas las gildas estaban asociadas a los intereses generales de la comuna del modo más estrecho, resolvía la votación el número de las votaciones, no la mayoría de los delegados. El mismo procedimiento fué también aplicado a la federación de las ciudades. La más insignificante aldea tenía el mismo derecho que la más importante comuna, pues se admitió por su propio parecer a la federación y debía tener el mismo interés que las otras comunas en su eficacia.

(Continuará)

Cómo respeta la plutocracia yanqui las garantías constitucionales, cuando se trata de castigos a los trabajadores que se rebelan contra el Dios-Dólar.