

vol. 1

KANZLINER

ÍNDICE

EDITORIAL.	1
¡QUE VIVAN LA HORIZONTALIDAD Y EL SENTIDO CRÍTICO!	2
MEMORIA LIBERTARIA: MARÍA LACERDA DE MOURA	3
LA LIBERACIÓN ANIMAL HOY	5
EL GRITO DE NIETZSCHE: EL CABALLO DE TURÍN	7
ANARQUISMO ¿DE IZQUIERDA O DE DERECHA?	9
YACHAIKURY: LA ESCUELA INDÍGENA QUE CAMBIÓ EL RUMBO DE NIÑOS Y NIÑAS INGAS EN COLOMBIA	12
SANGRE DE INOCENTES - DESOBEDIENCIA CIVIL	15
ENTREVISTA: FECHORÍA'S BASTARDS	16
DESKANÉCDOTAS: FESTIVAL SUB-URBANO 1988	19
RAPSODIAS ANÁRQUICAS: TIEMPOS MODERNOS	21
PÓNGANLE USTEDES LA MÚSICA	25
RECETAGRIO	26

EDITORIAL

En la medida en que la discusión y la reflexión sobre la filosofía anarquista va teniendo lugar en diferentes espacios y a lo largo del tiempo, el sujeto de la liberación propuesta por el movimiento ya no incluye únicamente al ser humano, partiendo del antropocentrismo tan característico en el pensamiento ilustrado, pasamos a desarrollar una mayor conciencia de nuestro lugar como parte de un organismo mucho más grande, que incluye no sólo a todas las especies vivientes, sino también, a todos los elementos constitutivos de nuestro hogar común y en este sentido, hoy día resulta incoherente plantear una idea de libertad plena que no lxs incluya a todxs.

Históricamente, se ha planteado la dominación del ser humano sobre el resto de las especies como mandato divino y ésta concepción equívoca se ha traducido en la depredación y el aprovechamiento voraz, industrializado, violento y egoísta de unos sobre otros, ya sea con la excusa de procurar alimento, vestido, herramientas o incluso por razones supersticiosas y si ya esto no fuese éticamente cuestionable, al mismo tiempo vamos descubriendo que todas las especies juegan un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio de un complejo sistema que posibilita el funcionamiento mismo del planeta y cada día son más evidentes los estragos derivados de esta opresión ejercida por el ser humano sobre el resto de las especies, consecuencias que amenazan con imposibilitar en un futuro cercano el desarrollo de todas las formas de vida, tal como las conocemos, siendo esta entonces una dinámica además de insostenible, peligrosa para el género humano y para todas las demás especies. En consecuencia, no solamente necesitamos acabar con el especismo para desarrollarnos como sociedades plenamente libres de opresión, es menester hacerlo para asegurar la continuidad de la vida en el planeta.

En este sentido, desarrollamos algunos aspectos de este tema en los diferentes artículos de este volumen, así como tópicos de interés relacionados a las artes contestatarias, a formas de convivencia armoniosa entre la sociedad y la naturaleza, haciendo acopio de nuestro legado ancestral, mucho más consciente de la relación indisoluble entre el ser humano y su entorno natural. Al mismo tiempo, hacemos un llamado al sentido crítico, a cuestionar los símbolos normativos de toda índole, entenderlos desde su contexto y rescatar lo positivo que pueda haber en ellos sin dejar de señalar los aspectos negativos cuando sea necesario hacerlo.

Recordamos que este fanzine es un documento colaborativo de circulación bimensual, sin ataduras, desde cualquier parte del mundo. Como parte del colectivo, puedes difundir el material donde quiera que te encuentres, sin ningún tipo de carácter mercantilista y siempre autogestionado.

Toda colaboración es bienvenida a través del correo electrónico
fanzineroso@proton.me

También puedes ver este número en nuestro blog fanzinerosovl.blogspot.com

Divulga, difunde y piratea

¡QUE VIVAN LA HORIZONTALIDAD Y EL SENTIDO CRÍTICO!

Varios testimonios afirman que Charlie Chaplin fue un pedófilo; Albert Einstein tremendo misógino; Ernesto Che Guevara una persona autoritaria; Bob Marley una persona que hizo declaraciones homofóbicas y que forzaba su esposa Rita Marley a tener relaciones sexuales con él; Lorenzo Morales, el "Noi del Sucre", de la banda punk Los muertos de Cristo, hizo observaciones prepotentes y eurocentristas; Mahatma Gandhi tenía valores racistas, etc, etc.

Ni olvido, ni perdón. Se pueden contextualizar ciertos discursos y comportamientos, pero no aceptarlos. Y menos ignorarlos. Toca ser analista y aclarar, tanto en nuestra cabeza como en nuestro discurso, los matices de cada persona.

Nadie se puede poner en un pedestal. La gran mayoría de las veces, glorificar a una persona participa a inflarle el ego y a darle un sentimiento de poder sobre los demás que la puede llevar a abusos.

MEMORIA LIBERTARIA: MARÍA LACERDA DE MOURA

María Lacerda de Moura fue una anarquista individualista y feminista, activista de movimiento literarios y culturales brasileños, escritora polémica, oradora de las primeras décadas del siglo XX.

Nacida en Minas Gerais, Belo Horizonte, (Brasil), el 16 de mayo de 1887, reside hoy hasta que cinco años mas tarde, sus padres Modesto y Amelia deciden trasladarse Barbacena, Minas Gerais, Campo de las Vertientes, (Brasil) ciudad en la que María comienza sus estudios primarios teniendo como profesora una religiosa, la Hermana Rosa.

Para contrarrestar la influencia de las enseñanzas religiosas, Modesto Lacerda, hombre culto y anticlerical, convence a María, que tenía entre 10 y 12 años, para que traduzca al pensador anticlerical Maurice Lachâtre.

Se graduó en la Escuela Normal de Barbacena, Minas Gerais, Campo de las Vertientes, (Brasil), en 1904. A continuación, inicia un trabajo con las mujeres de la región, promoviendo una campaña para la construcción de viviendas para los pobres de la ciudad y comienza a dar clases, como maestra, en la Escuela Normal de Barbacena, Minas Gerais, Campo de las Vertientes, (Brasil), tomando la pedagogía racionalista del anarquista español Francisco Ferrer Guardia, fusilado por el gobierno español en 1909.

Luego pasó a vivir en São Paulo desde donde escribió numerosos artículos y libros criticando con acerbo a la moral sexual burguesa, denunciando la opresión sexista ejercida sobre las mujeres, ricas o pobres. Entre los temas elegidos por la escritora, nos encontramos la educación sexual de las jóvenes, la virginidad, el amor libre, el derecho al placer sexual, el divorcio, la maternidad consciente y la prostitución, asuntos poco discutidos por las mujeres de su época e antivivisecciónista. Publicó artículos en varios periódicos, sobre todo en la prensa anarquista brasileña, argentina, uruguaya y española y lanzó en 1923 la revista Renascença, especializada en las cuestiones sobre la formación intelectual y moral de las mujeres.

Desde la perspectiva libertaria, la explotación, la injusticia y la desigualdad significan un quebrantamiento de las leyes naturales. Como males artificiales, la ley, la propiedad y la autoridad crean un medio social inarmónico que corrompe al ser humano desnaturizando su conducta. Por el contrario, la naturaleza es orden y armonía, la naturaleza es, en esencia, anárquica. Y también en el ámbito de la sexualidad, la oposición entre naturaleza y sociedad, instinto y ley, sería una constante en el discurso anarquista.

"La sociedad, ciegamente, se enfrenta contra el instinto, contra la

Naturaleza, y legisla, codifica y organiza el amor", escribía María.

Pionera del feminismo en Brasil, fundó en 1921 la «Federación Internacional Feminista». Se unió a los movimientos obreros y sindicales de su época y lanzó en 1923 la revista «Renascença», especializada en las cuestiones sobre la formación intelectual y moral de las mujeres. Del mismo modo, publicó varios ensayos, algunos de los cuales: «Em torno da educação» (1918); «A mulher moderna e o seu papel na sociedade atual» (1923); «Religião do Amor e da Beleza» (1926); «Han Ryner e o amor plural» (1928); «Amai e não vos multipliqueis» (1932); «A mulher é uma degenerada?» (1932) «Et Fascismo: filho dileto da Igreja e do Capital» (s/d).

Valiente y decidida, refutó las ideas sobre la inferioridad de la inteligencia de la mujer: ella afirmaba que «la inteligencia no tiene sexo, pero actualmente, la inteligencia de la mujer está al servicio de la mentalidad masculina».

Viajó a dar conferencias a Uruguay y Argentina, invitada por los sindicatos locales y los anarquistas. María Lacerda de Moura presenta en su defensa del amor libre unas connotaciones marcadamente feministas. Sus críticas contra la institución familiar se deben a las relaciones de poder que se establecen en su seno, en perjuicio de la libertad de la mujer: "La institución de la familia está basada en la ignorancia de la mujer, en el servilismo y la esclavitud femenina". Asimismo, la monogamia implica la esclavitud sexual y amorosa de la mujer, y lo hace del mismo modo en el matrimonio y en las uniones libertarias que prescinden de la legalidad:

"Crean, los infelices, que la fémina no es ni debe ser dueña de su cuerpo sino que ha de pertenecer solo y exclusivamente a un varón: él su conducta es exactamente la misma de los partidarios del matrimonio legal, canónico o no, puesto que la unión monógama y la familia indestructible son la base y sostén de la Religión, del Estado y de la Propiedad Privada".

Ella propugnará el amor plural, rechazando tanto la monogamia como la camaradería amorosa preconizada por Emile Armand, que había defendido el principio "todas para todos y todos para todas", dirigiendo sus críticas hacia los celos, que calificaba de "sentimiento autoritario". María Lacerda de Moura, en buena parte de acuerdo con Armand, se opondrá sin embargo al comunismo sexual y la promiscuidad en la cual "la mujer sigue representando el papel de cosa, objeto de placer, elegida siempre y casi nunca con derecho a escoger".

Entre 1928 y 1937, esta activista libertaria formó parte de una comunidad en Guararema, São Paulo, (Brasil), (en una comuna anarquista formada por pensadores y exiliados) correspondiente al periodo más intenso de su actividad intelectual. Describió la experiencia de esa época de este modo «libre de escuelas, libre de iglesias, libre de dogmas, libre de academias, libre de muletas, libre de prejuicios gubernamentales, religiosos y sociales.».

Debido al gobierno represivo de Getúlio Vargas tuvieron que abandonar la comunidad y ella fue a vivir a Río de Janeiro, (Brasil) donde se dedicó a la locución radial y a varias actividades hasta su muerte.

Maria Lacerda falleció el 20 de marzo de 1945 en Río de Janeiro,

LA LIBERACIÓN ANIMAL HOY

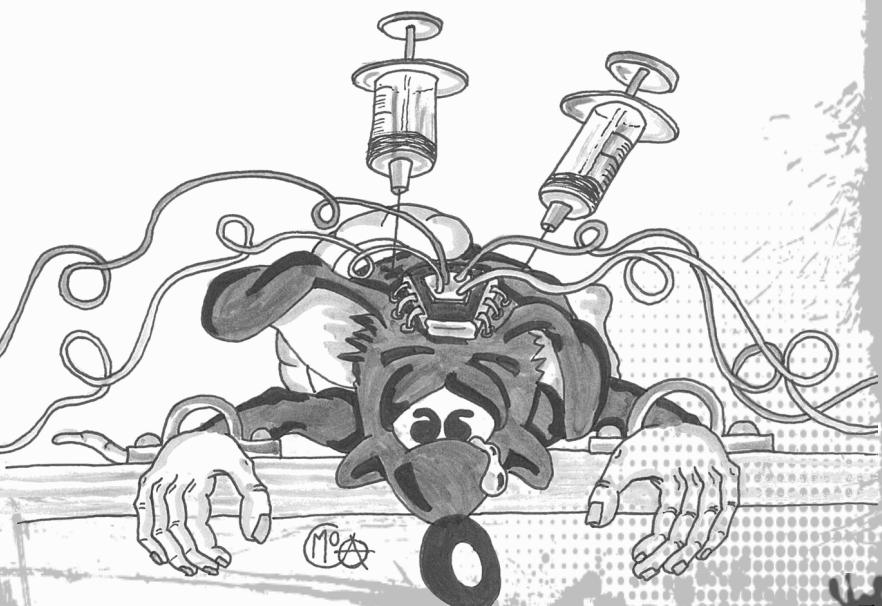
La lucha por la liberación animal no es nueva, pero en los tiempos actuales adquiere una urgencia particular. En un mundo atravesado por la crisis ecológica, el avance del capital sobre la vida y el recrudescimiento de las formas de dominación, el anarquismo ofrece una perspectiva poderosa para entender por qué la opresión animal está entrelazada con otras formas de opresión y por qué su liberación debe formar parte de cualquier proyecto emancipador radical.

Desde el pensamiento anarquista, toda autoridad impuesta —sea sobre humanos o no humanos— es sospechosa y merece ser desafiada. El principio fundamental es claro: ninguna jerarquía es legítima si no puede justificarse. Y la dominación humana sobre otras especies, organizada industrialmente en granjas, laboratorios, circos y zoológicos, no sólo es injustificable sino brutal en su cotidianidad. La producción animal moderna es un aparato de sufrimiento sistemático, justificado por un especismo profundamente arraigado que coloca al ser humano como centro y medida de todas las cosas. El anarquismo, al cuestionar todas las formas de autoridad, nos invita a mirar más allá del privilegio de especie.

Sin embargo, en los tiempos actuales, esta crítica no puede limitarse a una ética personal ni a un simple estilo de vida vegano. Aunque dejar de consumir productos animales es un acto coherente y necesario, la perspectiva anarquista va más allá del consumo individual. Lo que se impugna es la estructura misma: un sistema económico-capitalista que convierte a los cuerpos —humanos y no humanos— en mercancía.

Las granjas industriales, los mataderos, la pesca masiva o los criaderos de piel no son simplemente "malas decisiones de consumo", sino expresiones materiales de un sistema de explotación que busca rentabilidad por encima de la vida.

En este contexto, la liberación animal debe entenderse como una lucha política y colectiva. Se trata de desmantelar los dispositivos de poder que hacen posible la violencia institucionalizada contra los animales. Desde una visión anarquista, esto implica cuestionar el Estado —que

regula y legitima estas industrias— y la economía capitalista —que las financia y expande—. Pero también supone revisar nuestras prácticas cotidianas, nuestras tradiciones culturales, nuestras formas de relacionarnos con otras especies, incluso nuestras narrativas del mundo.

La educación libertaria juega un papel clave en esta tarea. A través de ella, se puede sembrar la sensibilidad y la conciencia crítica desde la infancia, rompiendo el adoctrinamiento que naturaliza la opresión animal. Se trata de fomentar una pedagogía antiespecista que no apele a la culpa sino a la empatía, que no imponga dogmas sino que invite a la reflexión profunda sobre las consecuencias de nuestras acciones y la posibilidad de otros modos de vida compartida con los animales.

La lucha por la liberación animal también se entrelaza con otras luchas: la ecología radical, el feminismo, el antirracismo, la defensa de los pueblos originarios. Todas ellas comparten un enemigo común: un sistema basado en la explotación, la jerarquía y la apropiación violenta de cuerpos y territorios. No se puede liberar a los animales sin también liberar a los humanos oprimidos por la misma lógica. Y viceversa: un proyecto emancipador que ignore la situación de los animales no es realmente liberador, sino incompleto.

En este sentido, los movimientos anarquistas contemporáneos deben integrar la lucha animal como parte de su horizonte revolucionario, sin caer en sectarismos ni en moralismos punitivos. El desafío es construir redes de apoyo mutuo, acción directa y educación que promuevan la autonomía, la autogestión y una ética de la responsabilidad hacia todos los seres sintientes. La okupación de espacios para santuarios, la liberación de animales en cautiverio, la creación de centros educativos antiespecistas, la acción directa contra infraestructuras de muerte: todas son expresiones válidas dentro de un marco anarquista que reconoce la urgencia del presente.

Pero también es importante asumir que no todo el mundo puede transitar hacia la liberación animal de la misma forma. Las condiciones materiales, culturales y emocionales de las personas son diversas. Por eso, el anarquismo —con su enfoque en el apoyo mutuo y la horizontalidad— ofrece un marco útil para construir procesos colectivos, empáticos, y no punitivos. La liberación animal no se impone: se construye con otros, a partir del diálogo, la resistencia común y la creación de alternativas.

Pensar la liberación animal desde una perspectiva anarquista hoy no es una moda ni un capricho ideológico. Es una necesidad urgente ante la devastación del planeta, la industrialización del sufrimiento y la banalización de la vida. Es un llamado a ampliar nuestra idea de justicia, a entender que la libertad no puede ser solo para unos pocos, y a construir un mundo donde quepan todos los mundos... también los no humanos.

EL GRITO DE NIETZSCHE

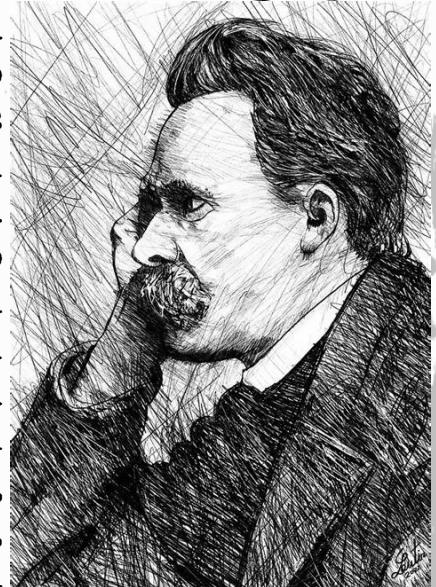
EL CABALLO DE TURÍN

En enero de 1889, en la ciudad de Turín, Friedrich Nietzsche protagonizó un episodio tan trágico como simbólico que ha perdurado como uno de los mitos más potentes de la filosofía moderna. Según se relata, al ver a un cochero maltratando brutalmente a un caballo, Nietzsche corrió hacia el animal, lo abrazó entre lágrimas y luego se desplomó, iniciando así su colapso mental definitivo. Aunque los detalles del evento están envueltos en cierta niebla histórica, el gesto de Nietzsche abrazando a un ser sufriente ha sido interpretado como un acto de compasión radical, una súbita ruptura del filósofo con su racionalidad, y también como un símbolo profético de la tensión entre civilización y barbarie, voluntad de poder y compasión.

Este episodio ha sido leído de múltiples maneras: algunos lo ven como una revelación del lado empático de Nietzsche, cuya obra suele asociarse con dureza, crítica despiadada y afirmación de la vida más allá de la moral tradicional. Otros lo interpretan como la consumación del conflicto interno que el propio Nietzsche arrastraba entre su filosofía del superhombre –un ser que trasciende los valores decadentes del cristianismo y de la compasión– y su sensibilidad ética más profunda, que lo conectaba con el sufrimiento de los seres vivos. El caballo, símbolo de nobleza sufriente, se convierte así en un espejo de la humanidad que Nietzsche quiso superar, pero de la cual nunca pudo escapar.

Desde una perspectiva contemporánea, este gesto adquiere un nuevo peso filosófico. En un mundo atravesado por la crisis ecológica, la hiper-violencia estructural, y la indiferencia ante el dolor ajeno –humano y no humano–, el abrazo de Nietzsche al caballo podría ser visto como un acto de resistencia contra la deshumanización moderna. El filósofo que proclamó "Dios ha muerto" y que denunció la decadencia de los valores occidentales, termina rindiéndose ante una escena de injusticia que el lenguaje ya no puede explicar ni justificar. Ese colapso, más allá de la locura clínica, es también un grito filosófico: el logos fracasa ante el sufrimiento real.

La filosofía actual, especialmente desde corrientes como la ética

animal, la ecología profunda o el pensamiento post-humano, encuentra en este momento nietzscheano una fuente de interrogación profunda: ¿es posible construir una ética que no pase por el antropocentrismo, una voluntad que no implique dominación, una razón que no sacrifique la vida? En este sentido, el caballo de Turín no es solo un símbolo del derrumbe de Nietzsche, sino una interpellación al pensamiento moderno: la compasión, lejos de ser una debilidad, puede ser la puerta hacia una nueva forma de poder, uno que no se funde en la dominación, sino en el cuidado.

Además, el colapso de Nietzsche puede entenderse también como un rechazo final al proyecto civilizatorio occidental que él mismo criticó con fiereza. En un siglo XXI marcado por la automatización del sufrimiento —desde mataderos industriales hasta algoritmos de guerra—, la imagen del filósofo abrazando a un animal torturado nos recuerda que la lucidez puede llegar al borde de la locura cuando se enfrenta al sinsentido de un mundo construido sobre la crueldad sistémica. La pregunta ya no es si Nietzsche enloqueció, sino si una razón que ignora el sufrimiento está, en el fondo, también loca.

El caballo de Turín es así una advertencia: el pensamiento que no siente, que no tiembla ante el dolor, corre el riesgo de convertirse en una maquinaria de destrucción. En ese instante final, Nietzsche no venció al nihilismo con la fuerza del superhombre, sino que lo abrazó con lágrimas, reconociendo en el sufrimiento del otro —de un ser no humano, relegado, explotado— la verdad última que su filosofía apenas había comenzado a tocar. Tal vez ahí, y no en sus libros, esté su legado más radical: una filosofía que se rinde ante la vida, no para dominarla, sino para sostenerla.

ANARQUISMO

¿DE IZQUIERDA O DE DERECHA?

El anarquismo, como corriente política e ideológica, ha generado un prolongado debate en torno a su ubicación dentro del espectro ideológico tradicional (y más bien anacrónico) de izquierda y derecha. Aunque frecuentemente se le asocia con la izquierda radical, algunos de sus matices y derivaciones han sido reclamados por sectores de derecha, particularmente en sus expresiones más libertarias o antiestatistas. Esta ambigüedad ha llevado a malinterpretaciones frecuentes sobre la verdadera naturaleza del anarquismo; en ese sentido, es menester explorar la historia, principios fundamentales y corrientes del anarquismo para determinar con mayor claridad si esta ideología se inscribe dentro de la izquierda o de la derecha, o si, en cambio, trasciende tal dicotomía.

Desde sus orígenes en el siglo XIX, el anarquismo se ha desarrollado principalmente como una reacción crítica frente a las estructuras de poder centralizado, el autoritarismo estatal y la explotación capitalista. Pensadores clásicos del anarquismo establecieron una base ideológica profundamente influenciada por las luchas obreras y los ideales igualitarios. En este sentido, el anarquismo nació como una corriente antisistémica dentro del socialismo, diferenciándose del marxismo, desde la Primera Internacional de 1864, principalmente por su rechazo frontal a cualquier forma de Estado, incluso aquel que supuestamente sería "transitorio" en la dictadura del proletariado.

La mayoría de las corrientes anarquistas tradicionales, como el

anarcocomunismo, el anarcosindicalismo y el mutualismo, promueven una reorganización radical de la economía hacia formas cooperativas, autogestionadas y sin propiedad privada de los medios de producción. Estos ideales están alineados con los principios fundamentales de la izquierda: igualdad social, justicia económica y crítica al capitalismo, pero difiere del enfoque del marxismo o la socialdemocracia, según la cual estas reivindicaciones podrían ser logradas en el marco de una economía planificada y centralizada o de mercado y de la gestión de un partido político (único o no) operando desde una posición de poder, en un sistema estatista con mayor o menor control sobre la sociedad; no obstante, dentro del anarquismo también han surgido vertientes de corte individualista que, si bien comparten el rechazo al Estado, divergen respecto a la organización económica. Figuras como Max Stirner, en el siglo XIX, o más recientemente algunos pensadores del anarquismo individualista estadounidense, como Benjamin Tucker, abogaron por una autonomía radical del individuo que, en ocasiones, se ha reinterpretado en el marco del liberalismo clásico.

En el siglo XX y XXI, esta interpretación ha dado lugar al llamado anarcocapitalismo, promovido por autores como Murray Rothbard y David Friedman, que defienden la supresión del Estado pero desde una lógica de mercado extremo, donde la propiedad privada y el libre comercio son vistos como mecanismos naturales de organización social. Esta corriente ha sido asociada con sectores de derecha libertaria, especialmente en el contexto estadounidense, y ha generado controversia respecto a si puede considerarse realmente anarquista, dado su énfasis en estructuras de poder económico y propiedad privada, que contradicen el principio de igualdad radical de los anarquistas clásicos; en este sentido, resulta contradictorio que dentro de la desigualdad que necesariamente impone la propiedad privada de los medios de producción, pueda desarrollarse una sociedad de individuos plenamente libres, toda vez que su propia subsistencia quedaría supeditada al intercambio obligatorio de su fuerza de trabajo, en los términos que la persona o grupo de personas que posean estos medios de producción impongan arbitrariamente; luego, necesariamente debería existir un ente que garantice la sostenibilidad de esta desigualdad y en ese sentido, las propuestas de las corrientes anarcocapitalistas reivindican la existencia de sistemas coercitivos homólogos a la policía, sólo que de carácter privado.

Uno de los elementos que permite distinguir entre las variantes de izquierda y derecha dentro del anarquismo tiene que ver con el concepto de libertad. Las corrientes anarquistas de izquierda suelen favorecer una noción de libertad positiva, es decir, la capacidad de las personas para desarrollar plenamente su autonomía dentro de una comunidad solidaria y sin opresión económica. En contraste, las variantes libertarias de derecha se centran en la libertad negativa, es decir, la ausencia de coerción externa, incluyendo la del Estado, pero sin cuestionar necesariamente las desigualdades generadas por el mercado, lo cual resulta矛盾的, toda vez que el poder económico, en la práctica, resulta ser tan

coercitivo como el del estado. Este punto es clave para establecer una distinción: mientras los anarquistas de izquierda buscan abolir no sólo el Estado sino todas las jerarquías y formas de dominación, incluidos el patriarcado y el capitalismo, los anarcocapitalistas tienden a centrarse exclusivamente en la supresión del Estado, sin necesariamente oponerse a otras formas de poder estructural, como la propiedad privada concentrada.

Algunos defensores del anarquismo sostienen que el mismo no puede clasificarse adecuadamente dentro del eje izquierda-derecha, ya que ambos polos implican formas de poder y autoridad que el anarquismo rechaza. Según esta visión, el anarquismo representa una ruptura radical con toda forma de jerarquía, ya sea estatal, económica, religiosa o cultural. No obstante, en la práctica política e histórica, la mayoría de los movimientos anarquistas se han vinculado a las luchas de izquierda y han participado en coaliciones progresistas, especialmente en el movimiento obrero, las protestas estudiantiles y las luchas anticoloniales; sin embargo, esta coincidencia de propósitos no implica, ni mucho menos, una aceptación implícita de los medios que la izquierda estatista plantea para la consecución de estos fines, tales como la organización en partidos políticos necesariamente jerarquizados o la dinámica político-electoral para la obtención de la cima de la jerarquía política estatista; es decir, una jefatura de estado y si bien existen episodios históricos en los cuales los anarquistas en el pasado han formado coaliciones con sistemas estatales jerarquizados de izquierda, estos hechos son fundamentalmente coyunturales, dentro de contextos específicos y sus resultados han distado mucho del horizonte de miras libertario, por decir lo menos.

A pesar de la existencia de corrientes divergentes dentro del anarquismo, el núcleo histórico y filosófico de esta ideología se inscribe claramente dentro de la tradición de izquierda, teniendo en cuenta las diferencias irreconciliables en cuanto a la necesidad de contar con un estado para la obtención de sus objetivos. Su crítica al capitalismo, su apuesta por la igualdad social y su participación en luchas populares lo vinculan orgánicamente con los valores progresistas. Sin embargo, la aparición de variantes libertarias de derecha que reclaman el título de "anarquistas" ha introducido ambigüedades e inconsistencias que merecen un análisis cuidadoso, sino un total rechazo.

En última instancia, el anarquismo como proyecto emancipador integral debe entenderse en su contexto histórico, político y geográfico y en ese marco, su orientación fundamental ha sido, y continúa siendo, una de izquierda, pero fundamentalmente antiestatista.

YACHAIKURY: LA ESCUELA INDÍGENA QUE CAMBIÓ EL RUMBO DE NIÑOS Y NIÑAS INGA EN COLOMBIA

A partir de [...] 1950, la iglesia Católica se encargó de educar a las infancias indígenas del pueblo Inga en el [...] Caquetá. En escuelas con nombres de santos, los profesores —que eran colonos externos a las comunidades indígenas— obligaban a sus estudiantes a hablar español. Una gran parte de niñas y niños se graduaron negando su cultura, [y] abandonaron sus estudios muy pronto. Esto los convirtió incluso en objetivos fáciles [...] para trabajar raspando coca. [...]

En 1994 —en medio del conflicto armado [...]— una casita construida con tablas de madera, con capacidad para recibir y dar clases a 12 niños [...], con unas pocas esteras —tapetes tejidos con fibras naturales que se usan para dormir— y cocinando en leña para alimentar a los niños, la Escuela Yachaikury [...] fue fundada en el resguardo Inga de Yurayaco [Caquetá].

Flora Macas Zighe, antropóloga Inga, una de las fundadoras y actual rectora de la Institución [...] [dice] "Nosotros queríamos una educación [...] liderada, construida y administrada por nosotros. Para nadie es un secreto la aculturación que han vivido nuestros pueblos, con todo este sistema colonialista y eurocentrista. Vivimos muchos años una educación realmente ajena a las [...] tradiciones, la cultura, la lengua y nuestra espiritualidad". [...]

Empezaron con un ejercicio para encontrar maestras y maestros indígenas que hablaran su lengua. Juntos construyeron un proyecto para [...] el aprendizaje de la lengua materna. [...] "Buscábamos que este proceso se

tejiera con nosotros y para nosotros. No fue fácil. Fueron muchos años de irnos cohesionando como pueblo indígena, de fortalecer nuestro gobierno propio, nuestras capacidades administrativas, pedagógicas y comunitarias", agrega la antropóloga. [...]

En la actualidad, Yachaikury atiende a 253 estudiantes —[...] desde los cinco hasta los 19 años— entre su sede principal y 11 sedes educativas más ubicadas en municipios aledaños [...]. No sólo recibe a niñas y niños ingas, sino a otras infancias originarias de pueblos indígenas como Embera, Nasa, Misak y Pijao, además de colonos y campesinos.

La escuela de la selva

El bosque amazónico es un gran salón de clases sin paredes. Dentro del territorio indígena Inga se destinaron 52 hectáreas para la Escuela Yachaikury, construida a la orilla de un río hermoso —el Yurayaco [...]— que también construye el paisaje y el espacio para desarrollar las actividades escolares.

Allí, las niñas y los niños aprenden a ser investigadores. Juntos van descubriendo —en compañía de sus maestros, los taitas y las mamas, es decir, sus abuelos guías— cuáles plantas sirven para comer y cuáles para curar. Han sembrado sus propias chagras, sus cultivos tradicionales, para tener alimentos sanos, medicina natural y recuperar semillas.

También aprenden a pescar, a cuidar el territorio y a organizarse. "Ellos investigan para tener una visión de autosostenibilidad" [...] dice la antropóloga. [...]

Las infancias y sus familias son activas en la toma de decisiones. Así construyeron y van alimentando cuatro ejes pedagógicos: espiritualidad y medicina; lenguaje y significados; territorio y cosmovisión; organización social. [...] "Dentro de estos ejes y proyectos están las matemáticas, las ciencias sociales y las naturales, desde el discernimiento de saberes o contenidos que son fortaleza para nuestro proceso", detalla Macas. "En ellos se habla del [...] arte Inga, de las tecnologías autóctonas propias [...]. Todos esos temas han sido transversales, se articulan y se conectan uno con el otro", explica Macas.

"Otros [individuos] han aportado conocimientos [...], que se han venido tejiendo desde afuera y que han permitido que este proyecto educativo se vaya empoderando", dice Macas.

"No es que los niños aprendan una gran cantidad de contenidos y teorías, sino que, desde la práctica, [...] si crean sus propios conceptos, los chicos pueden aprender a defenderse en la vida, a ser críticos, a ser realistas, a proponer y emprender [...]", agrega la antropóloga. [...]

"Toda esa experiencia [...] ha impulsado la política pública para los pueblos indígenas del Caquetá y está aportando de una manera muy fuerte al tema educativo a nivel nacional. Ha sido una apuesta que se origina en una comunidad [...], pero que ha tenido esa capacidad de polinizar y llegar a muchos otros lugares. [...]", dice la directora regional de Amazon Conservation Team. [...]

El gran logro de la Escuela Yachaikury es que [...] el 60 % de los estudiantes graduados han regresado a sus territorios para prestar su labor como líderes o docentes de sus propias escuelas y comunidades. [...]

"No tenemos una infraestructura con más dormitorios y con más espacios, por eso no hemos podido recibir más estudiantes. Cada año hay muchos que quieren estudiar en Yachaikury, pero no nos alcanzan los recursos para la administración del colegio y la sostenibilidad de los niños y niñas, porque llegan muchos que son huérfanos, que son chicos que han vivido la guerra, que son desplazados", se lamenta Macas. [...] Quienes conforman la escuela [...] tienen claro que el proyecto educativo es también un proyecto político, construido desde la autonomía, la autodeterminación y el gobierno propio [...]

Flora Macas sueña con una escuela que pueda arropar a todos los niños [...] "Que los niños no sigan siendo vulnerados en sus derechos" [...] "Lo que buscamos es ayudar a construir una vida digna, una vida justa, una vida fraterna y en paz, al formar integralmente a los niños y las niñas para que vivan felices" [sostiene].

Extracto del artículo de Astrid Arellano del 25 de noviembre 2024 para la página Mongabay. Texto completo accesible acá:

<https://es.mongabay.com/2024/11/yachaikury-la-escuela-indigena-que-cambio-el-rumbo-de-ninos-y-ninas-ingas-en-colombia/>

SAINGRE DE INOCENTES - DESOBEDIENCIA CIVIL

Los animal son seres vivientes, son sensibles, son nobles
son inteligentes , pero son impotentes
ante la devastadora voluntad del hombre
Hombres que deciden por su destino, hombre asesino
que con crueldad y sadismo lo mata y tortura sus cuerpos
transformado su existencia en productos para tu consumo
Ellos han resistido con valentía los caprichos de la naturaleza
pero ante ti ser humano sus intentos son en vano.

¡¡ TODO ES NUESTRO !!

Lagrimas y sangre derramada ..... (sangre de inocentes derramada)
Matanza de animales, matanza despiadada
Maldito Especismo Verdugo de la fauna
tus crímenes horrendos no se comparan con nada.

La carne que consumes al comer tus alimentos
ha sido resultado de horribles sufrimientos
vidas torturadas desde su nacimiento
ellos estaban vivos en tu mesa ya están muertos.

Sangre de inocentes derramada (x4)
¡ NO !

Las prendas de piel que subes a tu cuerpo
son símbolos de muerte con un bello presupuesto
No te vistas de pieles arrancadas de sus cuellos
No aumentes su dolor, No aumentes este Infierno.
Los productos de belleza que te dan otra apariencia
han sido utilizados en mil experimentos
que han dejado ciegos a millones de conejos.

Sangre de inocentes derramada (x4)
¡ NO !

Espectáculos insanos que atormentan animales
Sostenidos por las bestias que disfrutan la Barbarie
Aplaudiendo con orgullo a los payasos cobardes
que embrutecen a la gente donde hacen correr la sangre.

Ya no los maltrates, no los asesines
Ellos también sufren y quieren ser libres
Ya no te los comas, no los aniquiles
déjalos que vivan, no los extermynes.

Sangre de inocentes derramada (x4)
¡ NO !

ENTREVISTA

FECHORÍA'S BASTARDS

1. ¿Cómo surge Fechorías Bastard's y cuál consideran ustedes que es el aspecto que caracteriza y diferencia a la banda?

Fechorías Bastard's nace hace 3 años aproximadamente en Orlando, Florida, USA; curiosamente gracias a una pasión compartida que no fue la música, sino las motos. Johnis (batería) y Andrés (voz y guitarra) se conocieron, y al cruzar energías se encontraron ambos con unas ganas imparables de hacer ruido y con

una necesidad incalculable de crear música dentro de una pasión que no tiene fecha de vencimiento y que une a los controvertidos e irreverentes: El Punk. De este modo comienzan a ensayar durante casi un año como dúo, luego se suma Ariadna (voz), quien viaja desde Colombia a ensayar ocasionalmente; después se une Brian (bajo), y finalmente llega Kevin (segunda guitarra), consolidando de esta manera la formación actual.

Todos llegamos con experiencias previas de tocar en otras bandas hace varios años, compartiendo raíces en común como el Punk Rock, el Street Punk, el Hard Core y el Metal, lo que permite aportar un matiz distinto y ecléctico dentro de la banda. Kevin, por ejemplo, viene del Thrash Metal, y ese toque pesado y técnico le da a la banda un sonido propio, más crudo y poderoso; los demás con su estilo Punk, aportan esa cuota de decibeles nutridos de velocidad y estridencia con una pesadez rítmica, agresiva y distorsionada, no sólo en las melodías, sino también en las letras. Esa mezcla de estilos es lo que nos diferencia: no seguimos una fórmula, sino que dejamos que cada integrante aporte su rasgo propio, y eso se refleja en la energía para crear y en la identidad única de las canciones.

2. ¿Cómo ha sido la experiencia de mezclar diferentes lugares de procedencia dentro de la banda, tanto en lo musical como en lo personal? ¿Consideran que ese aspecto influye en el desenvolvimiento del proyecto?

Ha sido una experiencia realmente formidable y fraternal la de unir culturas y mundos distintos de cada integrante, y eso se siente tanto en lo musical como en lo humano. En la banda hay integrantes de Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos, lo que ha sido un elemento clave para la identidad del proyecto. Cada uno trae no solo su sonido, sino su historia, su forma de ver el mundo y su forma de vivir la música dentro del contexto en el que la conoció y como la ha transformado al compartir con personas de otras escenas, esto es definitivamente el verdadero Punk Sin Fronteras.

Esa mezcla ha enriquecido la banda y a cada uno como tal, ya que distintas visiones en lugar de dividir, ha hecho crecer el vagaje musical de todos, no hay egos ni radicalismos, solo seres ávidos y apasionados por el ruido, por compartir, crear y disfrutar la música en momentos de tanta turbulencia mundial. Hemos aprendido a escucharnos, a mezclar influencias sin perder la esencia Punk que nos une; dicha diversidad también se refleja en el mensaje de las letras y en la forma como conectamos con el público. Ese cruce de culturas le da fuerza al proyecto y hace que Fechorías Bastard's tenga un carácter auténtico y rebelde, pero también muy humano.

3. ¿Cómo influye el movimiento punk de cada uno de sus lugares de origen en el sonido y el mensaje de su música?

A nivel mundial las formas de vida para los seres humanos han sido agrestes en muchos y determinados momentos, nuestros países de origen no han sido ajenos a problemáticas como las guerras, la injusticia, la desigualdad social, la violencia en todos sus contextos, la libertad, la calidad de vida, el poder, la muerte, la pobreza, el hambre etc, y estos temas son el punto de quiebre al que el Punk le levanta la voz en sus

interpretaciones, mezclamos las problemáticas que más se viven no sólo en nuestros países, sino también en el mundo, creando letras cargadas de sarcasmo frío y crudo, frases de ataque de una realidad más cruda y menos idealizada, mas realista, sin camuflar verdades alegres ó cuidar susceptibilidades. De los lugares de donde venimos se sabe que cada persona crece con la premisa de defender la dignidad humana, de luchar para vivir mejor, de creer sólo en el hazlo tu mismo porque los que ostentan el poder todo lo corroen, y ese es el mensaje en nuestra música, un mensaje irreverente que te hace caer en cuenta que ésta es la realidad a la que te enfrentas, y que luchas ó te desvaneces en el intento.

4. El punk siempre se ha caracterizado por tener un tono directo y combativo. ¿Qué temas consideran urgentes hoy para abordar desde el ruido?

A parte de los temas ya mencionados en la respuesta anterior, una de las temáticas más urgentes es la de retomar la mirada crítica que el punk ofrecía en sus orígenes respecto a la manipulación de la violencia como eje para la discriminación de todo tipo en la actualidad, como por ejemplo la Xenofobia. Por otro lado, la información, desde siempre el punk ha cuestionado la información que ofrece el gobierno y los grandes poderes que mueven el mundo, pero actualmente las fake news, las opiniones sesgadas, las cortinas de humo y en general la desinformación son armas silenciosas en auge por la tecnología y la distancia entre las personas (especialmente jóvenes) y la sociedad como escenario civil y político.

5. ¿Qué importancia le dan a la autogestión y al DIY dentro de su proyecto musical y de vida?

El DIY lo es todo para las bandas en USA, ya que incluso para las presentaciones en varios lugares, cada banda debe llevar su backline, entonces se ha fomentado la cultura de que todos deben autogestionar para seguir creando y consolidando espacios, adicional a ello, es frecuente la realización de eventos artísticos para causas sociales donde las bandas contribuyen con sus presentaciones.

6. ¿Alguna vez han enfrentado discriminación o barreras por sus nacionalidades dentro de la misma escena punk?

Nunca! Aunque parezca mentira en esta escena existe una hermandad... se tiene una ideología la cual respeta el individualismo, la libertad, la defensa de la vida y de la forma de vida de cada quien. Es una escena que se opone a todo tipo de irrespeto por la libertad humana.

7. ¿Qué mensaje le darían a otras bandas emergentes que intentan romper fronteras geográficas, culturales o idiomáticas dentro del punk?

Siempre hay que tener la mente y el corazón abiertos! Aunque no hablamos el mismo idioma, todos entendemos la necesidad y la pasión de hacer ruido, la necesidad de sacar la agresividad y el dolor de la vida. El único idioma que necesitamos es el ruido puro, baterías rápidas, guitarras fuertes, y todos gritando y cantando. Al final del día todos hablamos el mismo idioma, en todo el mundo, en las tabernas, en los sótanos, en los conciertos, en los garajes... porque "El ruido es el Idioma Universal", y "El Punk No tiene Fronteras".

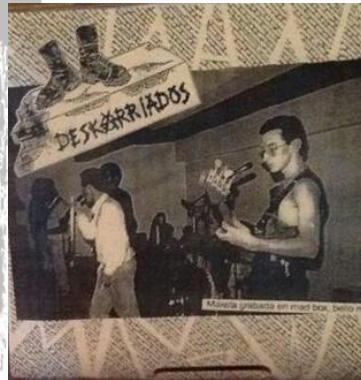
ESCÚCHALOS EN YOUTUBE

ESCÚCHALOS EN SPOTIFY

DESKARRIADOS

FESTIVAL SUB-URBANO 1988

En la década de 1980 en un contexto socio político convulsionado y a punto de estallar, acontecía en una Caracas encubierta y clandestina, la que podría llamarse, tercera oleada de una íntima y pequeña, pero muy agitada escena punk, la cual cambiaria de manera definitiva, la historia del rock en Venezuela.

En este contexto nace Deskarriados en 1987, bandas como Sentimiento Muerto y Desorden Público, concretaban su camino artístico, mientras otras de la movida underground, nacían o venían haciendo sus trabajos, en un submundo apasionante de hardcore, punk rock y post punk.

Tras una breve pasantía por Psicosis Colectiva en el año 86, "Paco" López y mi persona nos reencontramos y junto con Adolfo Dávila en la batería, ex vocalista de Motín Hurbano y Jordi De La Vega, un chico que andaba en sus primeros pasos en la guitarra, el 30 de abril de 1988, Deskarriados hace su primer toque y su presentación a la escena punk, en el marco del Festival Sub-Urbano 88, compartiendo tarima con Holocausto, Distorsión y otras bandas de la escena caraqueña de la época.

El evento se realiza en el salón de fiestas de las Residencias Mediterráneo en La Boyera, Caracas, con motivo del cumpleaños de Roger Nuñez, un "muchachón" de 18 años, que con el tiempo, sin saberlo y ni siquiera pensarlo, se convertiría en el baterista de Deskarriados.

El evento se programó para 100 personas, pero la noticia se difundió, hasta por la radio, generándose un exceso de personas que superó las expectativas de concurrencia, y por momentos, la pérdida del control de la situación por parte de los vigilantes del edificio. Se cerraron los accesos al conjunto residencial, y aún así, la gente

brincaba los muros para entrar al evento.

Con un pequeño repertorio de canciones con alto contenido social y sarcástico, destacan Santa Cruzada, Antisocial y Nekrofilia, comenzando así, una historia de la que sin temor a equivocarme fue la primera banda de ska punk de Venezuela, que, con innumerables interrupciones y diferentes integrantes, ha venido sobreviviendo, y hoy, tras sobrevivir a una pandemia mundial, en la distancia, a través de las redes sociales y con el apoyo de la tecnología, los integrantes de la banda, actuales y anteriores, buscamos revivir momentos y distraernos un poco.

Ahora te invito a disfrutar del video asociado a este tema, accediendo al QR que encontrarás o puedes ingresar a www.instagram.com/p/CKePHhyD_qN/ y vacilártela completa.

Esto es #deskanecdotas #historiasaritmoderock en plena #libertadsonora

Referencias bibliográficas y audiovisuales

<https://www.facebook.com/groups/punksenvenezuela>

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

Anécdotas contadas por los protagonistas de la historia, tal y como fueron vividas.

Deskarriados - Maqueta Estudio Madbox Bello Monte Caracas. 1991

Por Julio Magdalena

Y hasta la próxima

DESKARRIADOS

...

RAPSODÍA ANÁRQUICA

TIEMPOS MODERNOS

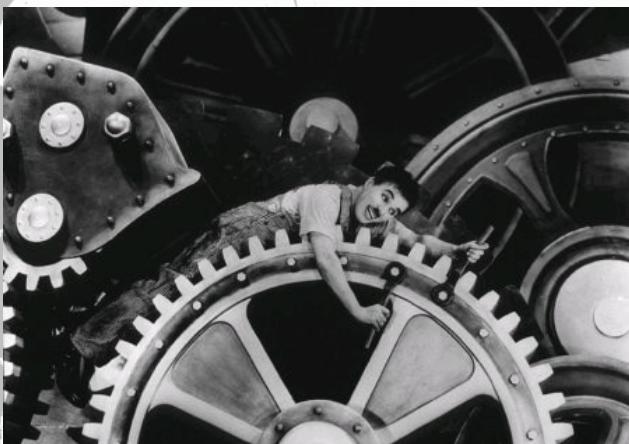
Holaaa... En el volumen anterior nos preguntábamos si era posible liberarse del trabajo. A propósito del día del trabajador publicamos un artículo que señalaba la destrucción de la igualdad en el campo laboral y también tuvimos la oportunidad de disfrutar de un apartado dedicado al anarquista que rompió los esquemas... de quien hoy, quiero seguir hablando y su clásico Tiempos Modernos, aunque desde otro punto de vista, desde el cine usado como medio de expresión crítico de la sociedad en pro de esa posible liberación...

Tiempos modernos es un largometraje de 1936 escrito y dirigido por Charles Chaplin, quien además también fue el protagonista. Esta película es un reflejo de las condiciones, los desafíos y los problemas de los cuales era víctima un trabajador de la clase obrera en la época de la Gran Depresión.

Basándose en las teorías de la Administración Científica de Frederick Taylor y la Teoría Clásica de Henri Fayol, la película muestra una búsqueda por la eficiencia de la industrialización y la producción en cadena, a través de la Racionalización del Trabajo de los obreros.

Con Tiempos Modernos, Chaplin critica estas teorías de la administración, donde prevalecen el individualismo, la explotación del hombre por el hombre, la automatización de las tareas y la concepción autoritaria en los altos niveles jerárquicos. Teorías aplicadas ampliamente por los capitalistas, que finalmente entraron en decadencia, porque no tomaban en consideración el factor humano, social, y cualitativo del obrero. Situación

que de manera abierta y sin conciencia parece repetirse y presentarse de nuevo actualmente en pleno s. XXI.

Estos modelos administrativos se ven reflejados en la película ubicada en la época de la crisis industrial de 1929, donde la revolución industrial se vio impregnada de los aportes de estos dos ingenieros, cuando el valor de la moneda norteamericana se depreció, ocasionando

una brusca disminución de los procesos industriales, hasta el cierre de las grandes fábricas, incluyendo el despido de muchos trabajadores.

Definitivamente yo la interpreto como una crítica sutil al capitalismo industrializado, al sistema opresivo del trabajo y a la alienación del ser humano en el contexto de la modernidad. Abordando las temáticas universales sobre el poder, la explotación y la lucha por la autonomía, lo que la hace compatible con el pensamiento anarquista en varios niveles:

1. Crítica al trabajo alienante

En la famosa escena de la línea de ensamblaje, Chaplin muestra cómo el individuo se reduce a un mero engranaje en la maquinaria del sistema industrial, esto puede leerse como una denuncia hacia la alienación del trabajador, un concepto que figuras como Kropotkin y Bakunin abordaron al criticar la manera cómo el sistema capitalista deshumaniza al ser humano y convierte el trabajo en una actividad mecánica sin propósito creativo o significado personal.

Socialmente refleja la desigualdad en las relaciones laborales, donde el trabajador es explotado para maximizar el beneficio empresarial. Desde el punto de vista anarquista, el trabajo debería ser voluntario, autogestionado y orientado hacia el bienestar colectivo, no hacia la acumulación de riqueza para unos pocos.

2. El control y la vigilancia

La película presenta la omnipresencia del jefe, que supervisa los momentos de descanso, incluso en el baño, a través de pantallas gigantes; representa la vigilancia constante y el control absoluto que ejerce el poder. Esta imagen es una crítica hacia el autoritarismo y al uso e incluso al abuso del poder para disciplinar y someter al individuo, eliminando su libertad y su autonomía.

Tiempos modernos, Charles Chaplin

United Artists, Estados Unidos, 1936.

Esto tiene cierto paralelismo en la sociedad contemporánea, donde los sistemas de vigilancia masiva (cámaras, rastreo digital, etc.) invaden nuestra privacidad. El enfoque anarquista rechaza estas prácticas, dado que perpetúan el sistema de control jerárquico y opresivo, reflejándose, además, una normalización del autoritarismo y la erosión de las libertades individuales en nombre de la "eficiencia" o la "seguridad".

3. La lucha por la libertad

A lo largo de la película, el protagonista busca maneras de resistir y escapar de las fuerzas opresivas que intentan moldearlo. Su rechazo a adaptarse completamente a los sistemas establecidos refleja un espíritu libertario y rebelde, congruente con los valores anarquistas de autonomía, autoorganización y resistencia al control impuesto, donde las personas debemos tener el poder de decidir nuestros propios destinos sin interferencia de instituciones opresivas.

Esto me hace plantear preguntas sobre la capacidad que poseemos los individuos para escapar de los sistemas estructurales como el capitalismo o de los gobiernos, en una lucha constante por la justicia y la equidad en un mundo donde estas fuerzas parecen inevitables.

4. La solidaridad y el apoyo mutuo

Desde otro punto de vista, se muestra una relación entre el Vagabundo y la joven huérfana, enfatizando la importancia de la solidaridad entre las personas en tiempos difíciles, coincidiendo con el principio anarquista de apoyo mutuo, según el cual las comunidades pueden sobrevivir y prosperar a través de la cooperación voluntaria y horizontal, sin necesidad de estructuras jerárquicas.

Socialmente, esta visión contrasta con los sistemas modernos de dependencia del Estado o de las corporaciones, sugiriendo que las verdaderas soluciones a los problemas sociales radican en la colaboración comunitaria.

5. El cuestionamiento del progreso

Chaplin pone en duda el impacto positivo del progreso cuando está al servicio de un sistema capitalista. Desde el punto de vista anarquista, el progreso debería beneficiar a todos y no ser una herramienta para la explotación de las masas trabajadora.

Este cuestionamiento es crucial, ya que invita a reconsiderar cómo se define el "progreso" y a quién realmente beneficia. En una sociedad anarquista, la tecnología sería utilizada de forma descentralizada y democrática, maximizando su impacto positivo para todos.

Chaplin logra transmitir, con humor y tragedia, una crítica que resuena profundamente en los ideales anarquistas y que plantea interrogantes sociales fundamentales.

En resumen, esta película describe como la ciencia, la tecnología y la sociedad interactúan y se condicionan mutuamente, bajo el puño de hierro del poder (minoría que guía) en un orden social que no se tambalea porque ningún ladrillo se mueve, si no ve que otro lo hace primero.

Y como desconocemos la autoridad de los gobiernos autoritarios, así como el sistema opresivo del trabajo y la alienación del ser humano, seguiremos luchando y cantando por la libertad y la justicia... Nos vemos en el espejo.

¿Consideras que este tema sigue siendo relevante en nuestra sociedad actual? Pues cualquier parecido a "Nuestra Realidad" es pura coincidencia, como nos lo hacen saber los panas de @7balazos, a quienes aprovecho para felicitar por su nuevo EP titulado ¿PROGRESO PARA QUE?.

Consideramos oportuno, como decisión editorial conjunta, el matizar el hecho de estar exponiendo la obra de un personaje que, a pesar de sus importantes aportes a la cultura y el mensaje de sus obras, fue objeto de graves señalamientos personales que a la luz de los tiempos actuales, resultan totalmente repudiables. En este caso queremos separar categóricamente al autor de su obra, rescatando lo bueno de lo último y rechazando una de las formas de opresión más violentas y asimétricas que puedan existir. En lo sucesivo, se dará prioridad a la difusión de obras y memorias de personajes que en su vida cotidiana hayan sido más consecuentes, en lo privado, con las ideas que difundieron públicamente.

PÓNGANLE USTEDES LA MÚSICA

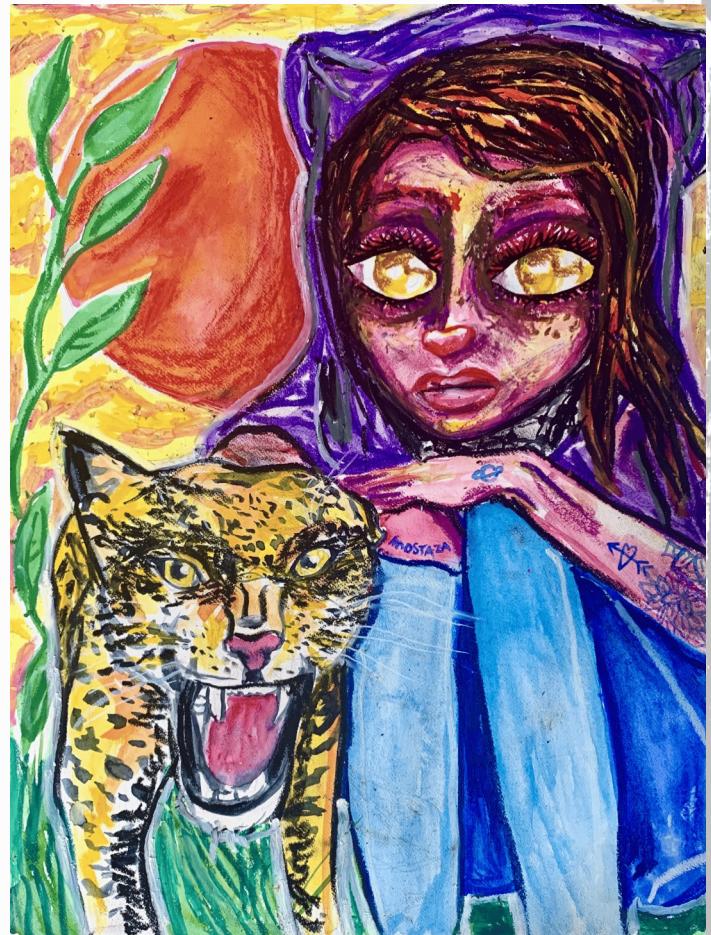
¡POR LA LIBERACIÓN ANIMAL!

Liberación Animal
con otras luchas enlaza,
donde el anarquismo abraza
la independencia total.

Derrotando al capital
se acabará el consumismo
y con ello el servilismo
que hace al ambiente un calvario,
para a un mundo libertario
darle pleno continuismo.

Si creyéndonos iguales
apelamos al derecho,
¿por qué a otro ser darle acecho
con acciones tan fatales?

Luchar por los animales
con la bandera anarquista
implica seguir la pista
por equidades completas,
dándole fin a las tretas
del afán capitalista.

RECETARIO

Cachapa de Maíz o Arepa de Choclo

INGREDIENTES:

- 1 Kilo de maíz jojoto o tierno ya desgranado
- 250 Millilitros de leche o agua
- 150 Gramos de azúcar o papelón/panela/piloncillo.
- 1 pizca de sal

PREPARACIÓN:

Inicialmente, se preparaba con maíz molido y cocinado en fogones, evolucionando con el tiempo para incluir ingredientes como leche, azúcar o papelón y sal

Colocamos el maíz fresco ya desgranado en un molino o en una procesadora y la pasta resultante, se mezcla con agua o leche, la azúcar o papelón y una pizca de sal

La mezcla debe quedar con una consistencia de una crema espesa y grumosa ya la mezcla realizada podemos tomar de medida un cucharón y la colocamos en un budare o plancha previamente calentada, dejándola cocinar entre 3 a 5 minutos por cada lado y hay obtendremos nuestras ricas y deliciosas Cachapa

Algunas cachapas pueden estar rellenas de otros ingredientes como el queso amarillo, pernil o hasta chorizo. Pero la tradicional es sólo con queso..

Chicha de Maíz

INGREDIENTES:

- 1 Kilo de maíz peto
- La cáscara de 2 piñas madura
- 1 kilo de panela o de azúcar
- 4 palos de canela
- Clavó de olor al gusto
- 24 tazas de agua 5.5 litros de agua aproximadamente

PREPARACIÓN:

Su preparación y consumo han evolucionado a lo largo de la historia, desde su uso en rituales indígenas hasta convertirse en una bebida popular, tanto para niños como adultos

En la olla mezcla todos los ingredientes y deja hervir. Luego, tapa y reduce a fuego lento, cocina por 60 a 90 minutos, destapa la olla y deja cocinar por 20 minutos

Pasados los 20 minutos, retira del fuego y deja enfriar. Lleva la mitad de la mezcla a la licuadora o procesadora y una vez licuado agrega nuevamente a la olla y con la cuchara revuelve muy bien

Coloca en un recipiente de vidrio, plástico o en una olla de barro para un mayor sabor, lleva la receta a la nevera hasta que esté completamente frío o deja reposar durante toda la noche para obtener un sabor más intenso. Y así obtenemos nuestra deliciosa Chicha de maíz.

Es una bebida que se sirve fría y se hace más fuerte su sabor con el tiempo.

Algunos beneficios nutricionales del maíz:

Los cereales son la mayor fuente de fibra y almidones.

El maíz tradicional aporta también proteínas, lípidos y poca agua.

El maíz dulce es rico en hidratos de carbono. También en vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B9, E y C, en fibra y en sales minerales como potasio, magnesio, hierro, calcio, zinc, sodio y fósforo.

El germen del grano de maíz

contiene un aceite que no contiene colesterol.

El maíz contiene bajo contenido de calcio y elevado de fósforo, como la mayor parte de los cereales.

El maíz tiene cantidades sumamente variables de hierro. El zinc es esencial para la actividad de más de 70 enzimas y forma parte de proteínas que actúan como receptores hormonales e intervienen en el crecimiento.

ESTE NÚMERO PASÓ DEL PLANO DE LAS IDEAS A LA REALIDAD FÍSICA Y DIGITAL GRACIAS A LA AUTOGESTIÓN DESCENTRALIZADA, INDEPENDIENTE Y COLABORATIVA DE:

ZARETAHMOSTAZA - SUBLEVACIÓN RECORDS - DESKANÉCDOTAS - VINILOS&BEBIDAS77
FANZINERO - SENNACIISTO - C.MOA FARFAD. - KATÄCØKILL - SHADEKEVINOURS

LEE, PIRATEA, COMPARTE Y DIFUNDE

<https://biolink.info/fanzineroso>
<https://fanzinerosov1.blogspot.com>
IG: @fanzineroso_v1

