

Stop represión aos centros sociais, criminalización da okupación e resistencia.

CSO A Insumisa

O pasado martes 20 de xuño un compañeiro solidario co Centro Social Okupado da Insumisa en Coruña, foi levado preso (prisión preventiva) ao cárcere de Teixeiro por ser presunto culpable de delictos de atentado á autoridade e sedición.

É a primeira vez que un mozo ingresa en prisión preventiva en Galiza por participar dunha concentración a favor dun centro social, no que a policia cargou contra a xente que se aproximou a este (incluídos nenos e anciáns) e quenes optaron por defenderse dos porrazos hoxe están perseguidos.

O desaloxo tivo lugar o día 23 de maio e case un mes despois ordearon a detención de varias persoas na rúa soltando a un horas despois, outros en búsqueda e un rapaz secuestrado case unha semana violando a súa presuncion de inocencia e dereito a defensa.

A xuíza que da esta orde está de garda nese momento, e en principio acepta as propostas de acusación da fiscalía e a policía nacional, incluídos os delictos de atentado e sedición, e ordea prisión preventiva sen fianza para o detido.

Na trama completa atópanse 5 mozos acusados de causas tan ambiguas como sedición, con peticións de penas de carcere de ata 15 anos.

Quen orquestra este ataque aos movementos asamblearios e horizontais radicais?

Dun lado, parece claro que está a man do Ministerio de Defensa e altas esferas centralistas. A Insumisa era un antigo edificio do cuartel militar das Atochas de Coruña, abandoado e en tramites de cesión ao concello de Coruña, pero un símbolo do poder militar que un grupo de mozas okupa e revitaliza xusto nas narices do cuartel en activo do exército.

Demasiado insoportable que un grupo autoxestinado, de veciños, skaters, anarquistas e xente contestataria, dea vida a algo que o exército e o estado non soubo manter, e que trunca os plans propagandísticos destos estamentos perante a cidadanía da Coruña.

O outro actor que aparace neste pulso mediatico é un goberno de teórica renovación popular, saído das bases dos movementos sociais da cidade, partidos "renovados" de esquerda e partidos de nova creación de xente "indignada" polos abusos...

... que de súpeto morden o anzol máis suculento que lle podían brindar para seren os "Renovadores" da cidade: 1 millón de euros para construir un super-mega centro social modernísimo para que os cidadáns da Coruña participen na politica da cidade, e se non se da o caso de participar en política, pois nunhas cantas actividades culturais. Entre as que se proxecta chamar aos patinadores que xa crearon o seu espazo social na Insumisa, para ofertarlles outro máis moderno e que abandonen a autoxestión e abracen a papa estado e aos seus cartos adormecedores.

Marea Atlantica, quere o peixe enteiro, con escamas. Con tódalas espiñas.

Aceptan "non desperdiciar a oportunidade para axeitar a cidade". A cambio aceptan tamén limpar o lugar de okupas e colectivos autoxestionados. Esto fai Marea dende que fichou para sentarse en butacas aos que se movilizaban nos colectivos de barrio, pero agora da un paso máis.

Comeza facendo propaganda desta "oportunidade", a desprestixiar a molesta postura dos radicais en reunións con outros centros culturais e sociais da cidade e nas paxinas da prensa local. Vende o "seu" proxecto pouco a pouco, sen dar voz ás okupas nada máis que nunha derradeira reunión, días antes de que comece a tramitarse o prazo de solicitude de comezo das obras, con outros centros sociais nos que xa calara o discurso da oportunidade.

O seguinte paso é ser artifice principal no desaloxo, poñer prazos, convencer aos grupos que usaban a Insumisa para que abandoen o espazo e como colofón, levar a aparente responsabilidade do uso da violencia: a policia local suplantando a labor da policia capitalista; veciños da propia cidade militarizada para a ocasión. Acto que debuxa como se vai militarizandoa nosa contorna en aumento, acostumando máis e máis á sociedade á presenza de militares de diversas cores nas súas rúas.

Limpar Coruña coa imaxe do "cambio". Deixando ben claro o tipo de renovación que queren facer: aparentar que o poder non ven de tan arriba se non de aquí mesmo, dos veciños que eramos, dos que traballabamos cóbado con cóbado nos coletivos de barrio...

Apariencias que son ilusións. Marea da o visto bo e faille o traballo suxo ao poder militar, que non quere ver como un lugar símbolo do autoritarismo se reformula nun lugar símbolo da horizontalidade.

Pero por se índa isto fora pouco, Marea tiña que pringarse un pouco máis. Os que manexan os fíos, os que poñen a pasta, non poden aceptar que un partido local quede ben diante dos seus veciños dándolle un barniz de luxo a un espazo abandonado.

O poder sempre reserva unha bala para quen colabora con el.

Marea xa non pinta nada despois do despexo. Coa careta da xustiza os que urden esta montaxe acusan a 5 rapaces de seren violentos alborotadores, case-terroristas... ou mellor: sedicionistas. Que atentan contra o estado mesmo, que ousan respostar á violencia policial e interfiren na súa labor beneficiosa.

E esta afrenta, impensable na era da democracia, ten que pagarse cara: por exemplo 15 anos no caldeiro. Algo ben esaxerado, para que desta vez Marea teña que dar a cara de novo fronte á súa xente. Ou ex-xente. Para que saian a defender a estos sedicionistas perversos e así perdan credibilidade perante esa xente máis conservadora e individualista, que estaban colléndolle afecto, e perdan credibilidade nos sectores máis progres que estaban vindo, cumprido? o soño de conseguer o poder dende "a base".

poder" no concello desta cidade, que saiban que deben favores polas inversións extra, que as cousas que valen pasta teñen "un custo social" desagradable. Para que se vaian acostumando ao que "o poder" esixe. Quen siga confiando na axuda desinteresada do estado, ou dalgún dos seus ministerios, que revise as historias nas que os partidos politicos se adicaron a fichar xente nas asambleas veciñais, nos comités de empresa ou nos sindicatos... para darlles un salario e mantelos atados con longanizas.

E se por casualidade seguen mantendo "o

Ás que non confiamos nos "cambios dos partidos" ou, neste xogo de poderes:

Queren seguir amedrentándonos con porrazos e cabezas abertas primeiro. Con detencións inesperadas, peticións penais abusivas, multas e agora con prisión preventiva e acusacións como a sedición.

Queren usar as novas ferramentas xudiciais e legais que van aprobando, como a lei mordaza para atragantarnos a multas, e as vellas leis que sobrevivien a monarquías, ditaduras e democracias parlamentarias para demostrar que o estado é o que manda, e sempre será un Estado policial, control de calquera movemento de rúa con todas as armas que se poidan usar, sen importar a súa desproporcionalidade.

As politicas do terror cara todo movemento de resistencia anticapitalista proban unha vez máis ata onde aguantamos, ata onde temos capacidade de resposta, onde poden apalear a mendigas, migrantes e emigrantes, mulleres, paradas, pobres, estudantes, traballadoras, pensionistas, okupas, politicas de partidos minoritarios...

Quen se atreve a non condenar aos violentos que se defenden da policia atacándolles tamén? Quen non está disposto a repetir a palabra terrorista, ou sedicionista, ou antisistema violento, ou anarquista (con ton de película de terror) ou independentista (con ton de violador do estado de dereito).

A diana é sinxela. Okupas radicais, antisistema, estraña xente sen oficio nin beneficio que recuperan un espazo abandoado pero que nin producen nin consumen no sistema. Diana necesaria do burgués.

Difícil asimilar que camiñamos cara o fascismo, cara a ditadura, que con outro nome máis aparente esteamos superando certas cotas de represión de anteriores totalitarismos, como por exemplo que nos anos 70 houbera 20.000 presos no estado español e agora se superen os 80.000.

O único camiño para invertir estes termos foi sempre sair ás rúas a movilizarnos, compartir o medo coa veciñanza de aoa lado, usar a imaxinación e ilusión, rirnos e enfrontarnos cos homes grises, tendo claro que seremos máis felices cando nos repriman que autoreprimíndonos. E confiar na compañeira e veciña antes que en calquera partido e voto delegado.

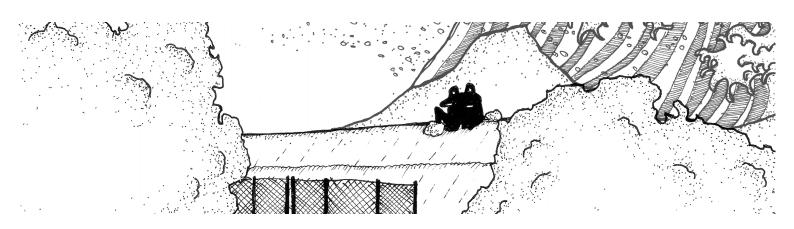
SOLIDARIEDADE COAS REPRESALIA-DES DA INSUMISA

NIN CARGAS POLICIAIS NIN MONTA-XES XUDICIAIS

A nosa loita e para que se deixen libres de cargos aos veciños e compañeiros que defenden os espazos autoxestionados.

Para que nos deixen en paz crear dende a base en vez de vir a pisarnos ou financiarnos.

NON QUEREMOS OS SEUS CARTOS NIN AS SÚAS POLÍTICAS SOCIAIS

Feminismo antipunitivo: Eliminando a maçá podre nom salvamos todo o cesto

...ou por que o cárcere de alguns nom é a liberdade de todas nós

Grupo Anarquista Cencellada

A violência que vivemos cada dia pode ser direta, mas o é também simbólica e estrutural. A violência institucional e o seu cometido fai-se evidente com casos recentes como o mediático caso da Manada. Apesar de denunciar a inclinaçom androcéntrica, e inclusive misógina, de muitas das sentenças judiciais, o feminismo nom pide mais anos de prisom como soluçom aos nossos problemas, como se deixa entrever na maioria dos meios de comunicaçom, senom que tenta evidenciar o escandaloso que supom nom considerar esses factos uma violaçom.

Nom queremos reproduzir as dinâmicas das estruturas hierárquicas de dominaçom com as que nos submetem, geradoras de tantas desigualdades, e portanto nom achamos que a via judicial e penal seja a única alternativa para as mulheres. É mais,

no caso das mulheres migradas, ou com outro tipo de dificuldades ou situaçons, o acesso à justiça pode supor um problema na sua situaçom administrativa.

A construçom dos problemas sociais em chave delituosa evita que se assinale ao Estado como responsável polas consequências das suas políticas e facilita o seu uso electoralista pola luita contra a insegurança. O populismo punitivo é uma fórmula política e penal conservadora surgida do neoliberalismo e o seu aplauso provem em grande parte da distorsionada perceçom social do funcionamento do sistema carcerário e da sua imaginária relaçom com a segurança na rua, explorando as inseguranças da colectividade. Um exemplo disso é a utilizaçom, ultimamente habitual, de assassinatos de menores através dum discurso populista para a defesa da prisom permanente revisable. Na estratégia de marketing hoje entram as violaçons a mulheres. Preocupa-nos que se faga tanta ênfase em soluçons de castigo em lugar de propostas educativas, bem como a obsessom punitivista do feminismo institucional. «Adotar o encarceramento como estra-

«Adotar o encarceramento como estratégia é nos abster de pensar em outras formas de responsabilizaçom», diz Angela Davis. A violência machista, os problemas sociais, som problemas coletivos e como tal se tenhem que abarcar. Eliminando a ponta visível do iceberg em vez intervir englobando toda a estrutura que é o Patriarcado obviamos que existe todo um sistema social que mantém e gera, e inclusive nutre-se, dessas violências e dá motivo a dar por eliminado o problema. O heteropatriarcado funciona porque parece o estado natural das coisas e assinalando a certos indivíduos como «seres estranhos» ou «nom-pessoas» exculpamo-nos como sociedade ante qualquer responsabilidade coletiva e nubla a necessidade de revisom de cada pessoa socializada como homem.

Som soluçons fáceis e rápidas ante fenómenos complexos, que despolitizan os factos e eliminam do discurso o conceito de «opressom estrutural», contribuindo mais bem nada à transformaçom social em pró do controlo social. Mª Luisa Maqueda critica este discurso paternalista expondo que «A «colonizaçom legal» priva-nos do controlo das nossas necessidades e da autonomia das nossas decisons".

Cremos num feminismo para deixar de socializar como vítimas e pôr em prática o apoio mútuo entre iguais e a autodefesa. Sentimos falta uma estrutura autoorganizativa que dê resposta à violência recebida, mas ao mesmo tempo e sem o querer nós mesmas geramos outro atropelo: investimos grande parte do nosso tempo em nom morrer. O que nós queremos é viver.

A origem anárquica do dia do orgulho gay

Alex B.

Fragmento extraído do livro «Pequena história da resistência feminista/queer radical desde os anos 60 até hoje», traduçom da Distribuidora Coños como llamas do livro «La Società Degenerata. Teoria e pratica anarcoqueer. »

Em Ardora, (s)ediçons anarquistas contamos na nossa livreria com o livro a venda «Stonewall. El origen de una revuelta» de Martin Duberman. Editado recentemente pola editorial Imperdible, o livro, de 426 páginas, relata e profundiza nos acontecementos de Stonewall.

O evento anual do Orgulho Gay, que se celebra desde há quarenta anos em todo mundo, voltouse um desfile feriado alinhado por música disco, patrocinado pelos bares de ambiente e pelas multinacionais, é umha fonte de prósperos negócios e realizase com a colaboraçom das autoridades. Com frequência a final do desfile reserva-se um espaço para um agradecemento especial às forças da ordem, pela proteçom garantida ao longo do percurso da manifestaçom. O espírito subversivo que originou este evento, que deveria celebrar o «nascimento do orgulho gay» na data do 28 de junho do 1969, perdeuse por completo. As mesmas pessoas LGBT que umha vez ao ano baixam à rua para celebrar, e depois voltam por todo o resto do ano a se fechar na invisibilidade e na segregaçom do «estilo de vida gay», nom sabem que o movimento LGBT nasceu de umha revolta contra a polícia, conhecida como «revolta de Stonewall».

É útil fazer umha pequena premissa sobre o contexto histórico no que se insere Stonewall. O final dos anos 60 foi umha época propícia para o nascimento de muitos movimentos e organizaçons revolucionárias. Após a morte de Martin Luther King Jr. e de Malcom X, o movimento de libertaçom negro orientou-se para formas de resistência mais radicais e viu o nascimento das Panteras Negras. Este grupo recusava as premissas nom violentas e de integraçom «a toda a costa» de Luther King, preferindo o conceito de autodefesa como principal médio de luita. Também o movimento dos estudantes, nesta época, ganhava força e radicalizava-se, e protagonizará os eventos do 1968 em muitos países do mundo, que inspiraram e radicalizaram politicamente a muitas pessoas que viveram naquela época. Estados Unidos, finais dos anos 60. A condena social das relaçons homossexuais e

das pessoas transgender (que ainda nom tinham este nome) era explícita e institucionalizada: na maioria dos estados existiam leis em contra da sodomía (ainda ativas), estava proibido vender álcool nos bares a pessoas homossexuais ou suspeitosas de ser, estava proibido por lei o crossdressing, ou seja era obrigatório utilizar vestidos considerados idóneos com o género/sexo de quem os levava. A transgressom podia significar ser detidxs, passar umha ou mais noites no calabozo, receber palizas da polícia e com frequência ser vítima de violência e abusos sexuais por parte dos mesmos polícias. Xs trans, xs genderqueer, gays, lesbianas e trabalhadorxs sexuais podiam viver as suas relaçons e amizades em semiclandestinidade, reuniam-se em alguns bares nom reconhecidos oficialmente como bares de ambiente, que no entanto eram levados por uns donos, com frequência heterosexuais, que por um pouco de dinheiro mais estavam dispostos a fazer a vista gorda e arriscar a umhas incursons policiais. A repressom policial era moi dura, com frequentes detençons e palizas, em especial para xs que nom tinham umha aparência de género normativa e para xs trans que trabalhavam na rua. Tinha muitas irrupçons e registos nos bares suspeitosos de ser pontos de encontro de gays, lesbianas e trans.

Havia silêncio total ao redor dos discursos sobre o género e a sexualidade. Quem no passado declarava-se a favor das minorias sexuais ou tinham publicado revistas underground, com frequência eram despedidos ou encarceradxs, de modo que havia moi poucas pessoas tam valentes como para tomar partido em contra da homofobia. Entre estas estava Emma Goldman, que no final do século XIX tem leituras públicas nas que denunciava o trato injusto que tinham que viver as pessoas homossexuais, pelas que foi criticada até pelos seus mesmos colegas anarquistas. No entanto nos anos 50 tinham nascido, sempre nos Estados Unidos, algumas associaçons de ativistas que se definiam «homófilas», que luitavam timidamente pela aboliçom das leis em contra da homossexualidade e pela aceitacom do amor homossexual por parte da sociedade. Por esta razom homens e mulheres deste movimento vestiam-se de maneira conforme aos standards sociais para o género masculino e feminino (homens com corbata e mulheres com saias), enquanto as manifestaçons de carinho e sexualidade em público estavam condenadas porque eram «danhinas para a luita». As demandas de assimilaçom por parte da sociedade e dos seus standards de normalidade som moi similares às reivindicaçons das associaçons LGBT reformistas atuais. Stonewall era um bar miserável situado no número 53 de Christopher Street, no coraçom do Greenwich Village, Nova York. Era um local sem água nem permisso, sem embargo os mafiosos que o geriam corrompiam aos polícias para que chamassem antes das incursons e para que estas passassem moi cedo pola noite, quando ainda nom estava cheio de clientes. Era um dos poucos locais de encontro das pessoas trans e queer, além de ser frequentado principalmente por pessoas afroamericanas ou latinas; os donos faziam a vista gorda sobre a presença gay no local, de modo que conseguiam maiores ganâncias. Na noite do 28 de junho 1969 um grupo de polícias apresentou-se sem avisar ao redor da 1:30 da noite e começou a deter a quem encontravam sem documentaçom ou nom tinha respeitado as leis sobre o «travestismo» levando vestidos do «sexo oposto», entom principalmente pessoas trans, lesbianas butch (masculinas) e drag queen, muitas delas negras. Um grupo de pessoas começou a agrupar-se fora do local e alguém começou a gritar aos polícias.

A raiva explotou quando umha lesbiana butch, detida num carro policial, começou a agitar e a gritar. A lenda conta que Sylvia Rivera, umha mulher transgender, foi umha das primeiras em tirar umha garrafa (ou um sapato com saltos, segundo outra versom) contra os polícias. Alguém conseguiu roubar as chaves das esposas e se soltou, e depois libertou a xs outrxs detidxs. Outras pessoas começaram a gritar: «polícias maricones!», «Gay power!». As pessoas começaram a atacar lançando tijolos, pedras, lixo e merda de cam em cima dos polícias. Os polícias retiraram-se adentro do bar, e barricarom-se adentro. Na rua foi arrancado um parquímetro e depois foi utilizado para tentar romper a porta e colher aos polícias encerrados; outrxs, umha vez aberta umha brecha na porta, começaram a lançar cocktails molotov tentando queimar o bar. Quando chegarom os reforços da polícia, com o equipo antidisturbio, começarom os verdadeiros confrontos. Enquanto também xs vecinhxs do bairro e xs clientes dos bares próximos juntarom-se à revolta. As testemunhas falam de 2000 pessoas em contra de 400 polícias. A gente dançava e cantava no médio do caos, rindo da polícia pela sua incapacidade de restabelecer a ordem. Os distúrbios continuarom toda a noite, com um balanço de quatro polícias feridos e treze pessoas detidas, sem contar o número indefinido de manifestantes feridos: a polícia atuou com particular brutalidade em contra das pessoas trans ou genderqueer, em frente a como atuavam com quem tinham umha apresentaçom de género mais normativa.

Ao dia seguinte a notícia do que tinha passado difundiu-se rapidamente, e essa mesma noite milhares de queers radicais voltarom-se a juntar fora do bar Stonewall Inn. A polícia tentou botar axs manifestantes, mais éstxs bloquearam as ruas e começaram a tirar pedras e garrafas. A terceira noite de revolta passou cinco dias após a primeira luita: mil pessoas juntaram-se no bar e destruíram os carros de polícia estacionados nos arredores.

Stonewall nom foi o primeiro exemplo de rebeliom por parte das pessoas trans e queer cansadas de ser oprimidas e perseguidas pela ordem policial e estatal:

1959: Revolta de Cooper's Donuts. Este café de New York, no final dos anos 50, abria durante toda a noite, e era o ponto de encontro de prostitutas, chaperos e queers de rua. A polícia dedicava-se a provocar axs clientes com qualquer desculpa, até que umha noite de maio de 1959 a raiva queer explotou. A resposta aos abusos da polícia foi inicialmente um simple lançamento de donuts, que se transformou nuns distúrbios na rua que durarom toda a noite.

1966: Revolta do Café Compton. Este bar de San Francisco, também aberto toda a noite, era frequentado por prostitutas, chaperos adolescentes, pessoas marginais e vecinhxs do bairro. Os donos do bar umha noite chamarom à polícia porque algumhas dragqueens sentadas numha mesa pugerom-se demasiado ruidosas e estavam a consumir moi pouco. O polícia que chegou respondendo a chamada, agarrou a umha moça trans polo braço e, seguro da sua impunidade, lhe pediu que abandonasse o bar. A moça contestou tirando-lhe café quente na cara e a revolta estourou dentro do bar, com lançamento de pratos, copos e cubertos, janelas e mesas destruídas e lançados na rua,

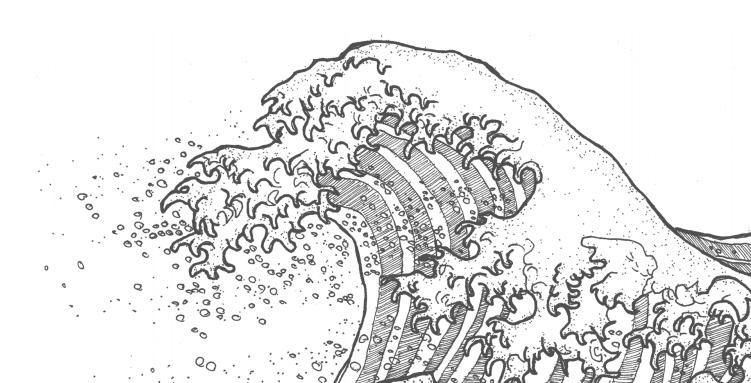
até que chegarom os reforços da polícia. Os distúrbios continuaram fora, e acabarom com um carro patrulha destroçado e polícias feridos pelos bolsos e os sapatos de salto das dragqueens.

Após Stonewall

A revolta de Stonewall foi um evento que ajudou a espertar as consciências dxs que sempre tinham estado discriminadxs por causa das suas identidades de género, das suas sexualidades, além de ser marginadxs pelas suas condiçons sociais ou de raça. A rebeliom queer foi encabeçada por pessoas trans, trabalhadoras sexuais, lesbianas butch, pessoas que se prostituían de vez em quando ou que viviam na rua, marginadxs pelo facto de ser pobres, trans, queer, imigrantes.

Stonewall trouxo a inspiraçom, o amor e a raiva para a criaçom dum movimento que queria lutar pela liberdade e a justiça. Desgraçadamente hoje fica moi pouco daquel espírito de revolta. O movimento LGBT contemporâneo, salvo alguns espaços mais radicais, é totalmente moderado e comprometido com as políticas dos partidos, e já nom é umha ameaça para ninguém. As principais organizaçons LGBT representam os interesses da maioria branca de classe média e «normativa», que procura umha integraçom democrática no sistema, pedem ajuda aos governos e às forças da ordem, mendigam «direitos» como o casamento entre homossexuais e leis contra a homofóbia, que só servem para nos afastar a todxs (queers e nom queers) da liberdade verdadeira e reforçam as instituiçons sociais que tenhem o controlo das nossas vidas. O movimento gay/lesbiano foi assimilado pelo capitalismo, que fai deste um produto de consumo através da venda dum estilo de vida e dum negócio que cresceu ao redor de clubs, saunas, discotecas, agências de viagem, revistas... Os elementos «desconfortáveis», como as pessoas trans, bisexuais, pansexuais, genderqueer, forom eliminados de maneira silenciosa, as suas necessidades e demandas forom esquecidas, porque som um obstáculo para os projetos de assimilaçom dos políticos gays e das políticas lesbianas. A hipocrisia desta inclusom é evidente só nas letras B e T da sigla LGTB, porque nom há outras ocasions nas que se fale da realidade quotidiana destas pessoas ou das que som queer nom brancas, ou nom privilegiadas economicamente.

[...] A revolta de Stonewall foi um evento que
ajudou a espertar as consciências dxs que sempre
tinham estado discriminadxs por causa das suas
identidades de género, das
suas sexualidades, além
de ser marginadxs pelas
suas condiçons sociais ou
de raça. [...]

Reflexons sobre o conflito em Cushamen e a morte de Santiago Maldonado

Periódico Anarquista, nº01, Buenos Aires.

«O voltado nom vai ser em caramelos» Facundo Jones Huala

Breve história.

Podemos situar em qualquer momento da história nesta regiom, faz 100, 200, 500 anos, e seguramente teríamos dados da resistência de parte do povo mapuche. Em frente à invasom do capitalismo espanhol, quiçá antes, contra a expansom do império Inca. Luitando em frente à tentativa de consolidaçom política e fronteiriça dos jovens estados chileno ou argentino. Mais próximo no tempo, mapuches devindos em peons rurais, sendo parte de luita operária que os historiadores chamaram Patagonia Rebelde. Até chegar ao dia de hoje, onde jovens provenientes dos bairros periféricos, peons pobres, mao de obra barata, seguem reconhecéndose a si mesmos como parte de um povo com história própria (transmitida pelos seus pais ou avôs/oas e participando nos conflitos de algumhas comunidades). Esse era o processo no que estava Rafael Nahuel, até que as balas do Estado o mataram pelas costas. Em palavras de Facundo Huala: «Nós sabemos que vamos ganhar, tarde ou cedo, porque esta é a nossa terra. Nom lhe tememos à morte nem ao cárcere. Preparamo-nos para isto, somos Weichafe, guerreiros. Também nom temos nada que perder. Fomos criados a paus pela polícia, somos a geraçom do gatillo fácil, somos a geraçom das torturas em democracia». Outros começam processos de auto-reconhecimento e a ideia de umha vida diferente os impulsiona. Há algo que perdura no tempo e é que nom há possibilidades sem terras. Isso é fundamental na luta da comunidade mapuche.

Como resposta ou proposta a todo o anterior, nasceu o Movimento Mapuche Autónomo do Puel Mapu, M.A.P, que « [...] nom é umha organizaçom única, é um Movimento e uma linha política filosófica, autónoma e independente, que com diferenças e acordos continúase desenvolvendo entre Neuquén, Rio Negro e Chubut, entre comunidades, organizaçons e indivíduos que se definem autónomos, desde há muitos anos. [...] Politicamente somos Autonomistas Libertários Espirituais Anticapitalistas, isto é somos Mapuche que querem reconstruir o seu Mundo de forma Integral com todas as suas particularidades, o AzMapu».

Sendo a recuperaçom de terras ocupadas por Benetton em Março de 2015, por parte de Pu Lof em Resistência do Departamento Cushamen, a que pusesse o «tema mapuche» em alguns diários, e a Facundo Jones Huala como referente dumha «Linha» e prisioneiro político mapuche, e a que em 2017 se cobrasse a vida de Santiago Maldonado.

Classe e etnia.

Pode-se pensar um processo de libertaçom nacional sem que este tenha como fim o Estado-Naçom? Poderia ser que os/as oprimidos/as dumha mesma identidade étnica ou cultural, procurem umha saída revolucionária anti estatista e federalista?

O anarquismo, desde que se definiu como tal e inclusive antes, discutiu sobre Naçom, Cultura ou Etnia. Quase sempre, se bem se reconhece a questom de identidade dum determinado grupo humano, a ideia anarquista dá umha importância fundamental ao indivíduo. Nalguns casos, a ideia de naçom pode ser usada por quem tem ou pretende o poder político. Noutros pode ser a ponta de lança para passar da resistência a um projeto revolucionário. Leituras de escritos que vam desde Proudhon até Bonanno, passando por Bakunin ou Kropotkin podem-nos ajudar à hora de aprofundar nestes temas.

Voltando às perguntas do princípio, estas podem ser das que nom tenhem resposta definitiva, e ante isto só nos queda duvidar. Podemos ficar divagando e pensando numha biblioteca, ou ser solidários/as e deixar a dúvida para resolver quando chegue o momento. Também poderiamos chegar à conclusom de que Estado e Naçom som inseparáveis (e ser solidários, ou não. Muitas vezes foi-se solidário com grupos com os quais nom se tem afinidade). A primeira possibilidade resulta demasiado cómoda (por momentos tediosa) para os tempos que correm, e (desta vez sem dúvida) a segunda é uma possibilidade que implica um risco que vale a pena correr. Por suposto que as leituras sobre o tema e as longas conversas com os que estam implicados neste tipo de luitas e as suas propostas (crendoas sinceras) ajudam à hora de decidir. O M.A.P nestes temas resulta bastante claro:

«[...] Imponhem-nos um mundo alheio que só nos produz mal-estar. O ser Mapuche na sua prática integral entra em profunda contradiçom com o Capitalismo e converte-se em alternativa política. Duas visons de ordem social fam-se públicas e confrontam, até esgotar o plano de guerra de ideias. Ali é onde começa a materializaçom das mesmas. Por um lado, a prática cultural nom como folclore senom como forma de vida e a

vitalidade na possesom da terra. É nela onde se desenvolve a vida do povo como cultura e a cultura como povo, desde a integralidade consequente e o controlo da própria vida; e nom pelas leis do mercado e o Estado opresor. [...]»

O capitalismo, vem a resolver dalgum modo a questom. Quando precisa expandirse, quando precisa mais consumidores, pode deixar de lado vários dos velhos dogmas. A diversidade passa a ser um conceito a ressaltar. O que noutro momento era invasom e conquista, hoje é multiculturalidade. Em definitiva, a tolerância pratica-se enquanto se poida produzir e nom se gerem conflitos na fila do supermercado.

Entom, volta como desde longe a velha ideia de classe. Porque um explorador é isso e nada mais que isso, nom importa a cor do Deus ao que reza. A tarefa poderia ser entom voltar a encontrar-nos, sem cair novamente em clasismos inúteis. Tratando de encontrar-nos nas diferentes luitas, reconhecendo-nos explorados/as, que querem e precisam mudar este sistema, sem negar por isso as «cosmovisions». Ser solidários/as, cada qual saberá como e quando. Mais sobretudo ser sinceros/as quanto às possibilidades reais e o nível de compromisso. Gerar falsas expectativas é o que fam os políticos e o que por todos os meios é saudável evitar.

O lechuga e os direitos e humanos

A morte de Santiago Maldonado gerou um rebuliço político que ninguém esperava. A política rapidamente ocupou-se de tomar o caso e usá-lo para o de sempre.

Certo indigenismo progre e porteño indignou-se. Mais a indignaçom foi a que poderia ter um hóspede dum hotel. Começaram a exigir direitos ao Estado, açons à justiça, cárceres e polícias (quando nom). Pouco lhes importou quem e como era Santiago, o que pensava e fazia. Jornalistas e políticos disputavam-se à família enquanto tentavam impor o discurso segundo a tendência. O ciudadanismo em todas as súas tonalidades condenou as açons violentas em resposta e negou a existência da Resistência Ancestral Mapuche (RAM) fazendo ouvidos sordos ao que tanto Facundo Huala como a sua gente explicavam do seu funcionamento e a necessidade da autodefensa.

Como se fosse um pesadelo, a cara de Santiago, o lechuga, estampouse em camisetas que postas à venda tomarom as veredas de Avenida de Maio, competindo com os postos de comida ao passo. A típica marcha da democracia, dos direitos e humanos, impunha-se sobre a ideologia do jovem que perdeu a vida na Patagonia luitando por mudar quase todo o que estes grupos representam.

A imprensa aponta

De algum modo, o papel dos meios de imprensa ficou bem claro para muitos com o trato que se lhe deu ao assassinato de Santiago, à palavra dos mapuches envolvidos na recuperaçom de Cushamen e a Facundo. A necessidade de dar difusom ao caso chocou de frente com o miserável e oportunista dos referentes do jornalismo.

Como parte do que eles mesmos denominaram «fenda», começaram a se repetir os diferentes mantras. «desapariçom forçada de pessoa»; «por López nom marcharam»; «Macri lixo, vos sodes a ditadura»; «os mapuches som chilenos»; «a RAM é terrorista»; «som infiltrados».

Mais para que um mantra funcione como tal, deve ter o aval dumha autoridade reli-

giosa. Aí estavam Lanata, Verbitsky, Navarro, e outros tantos, a cada qual atendendo aos seus fiéis.

Todos os meios colaboraram, sabéndoo ou nom, ao rejunte do relatório sobre a RAM e os separatistas anarco mapuches que apresentou o Ministério de Segurança.

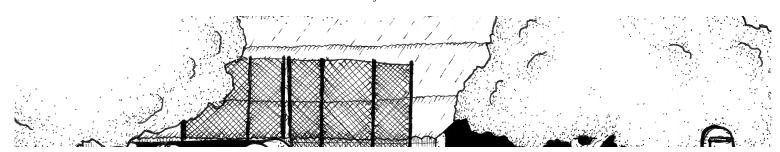
Até aqui o de sempre. Mais o inovador (quiçá só pela magnitude) foi o papel dos meios «alternativos» ou de «esquerda». Os exemplos nom valem a pena, mais sim os mencionar. Desde notas negando ou diretamente acusando a os/as companheiros/as de Santiago Maldonado, e aos e as anarquistas de modo geral, até modificar parte das entrevistas a Facundo ou os seus colegas/as para voltá-los acordes aos seus crédulos leitores. O ponto mais alto pode ter sido o reclamo democrático da liberdade de jornalistas detidos numha

das marchas. Separando no discurso claramente a estes do resto dos detidos pelo feito de ser «jornalistas».

O discurso da imprensa hegemónica e a importância dos meios alternativos é uma quimera mais. Exceçons há quase sempre e em tudo. Ao que lhe caiba o saco, que o ponha.

O futuro.

Umhas poucas coisas sabem-se. Umha parte do povo mapuche seguirá resistindo e atacando, procurando a sua libertaçom. Diferentes grupos, e de diversas formas, apoiaram ou seram solidários com essa luita. Mais preferimos nom fazer futurologia. Desejamos ferventemente seguir sabendo que já viram outros melhores que nós.

[França] A polícia assassina a um rapaz de 22 anos em Nantes. Indignaçom e raiva.

Na terça-feira 3 de julho um control policial do CRS (anti-motins da Polícia Nacional) detem a Aboubakar, um jovem francês racializado que vivia no bairro de Breil, em Nantes.

Durante o control policial com critério racial (atuaçom típica da polícia francesa em bairros de maioria populacional nom branca) o jovem foi assassinado dum tiro no pescoço pola policia. O pretexto e a versom oficial falam de que Aboubakar, que circulava co seu carro ao redor das oito da tarde, foi detido no control. Durante este, segundo fontes policiais, o assassinado recuou o seu carro «ponhendo potencialmente em perigo a um agente policial», o qual motivou a intervençom.

Nom obstante, testemunhas presenciais citados polos meios de informaçom convencionais falam de «control policial estendido no tempo além do necessário», de que no momento do disparo o carro do assassinado atopava-se, após ter feito a manobra de marcha atrás, estampado e bloqueado contra um muro, o qual impedia ao assassinado fazer nenhum movimento.

Conforme a notícia estenderom-se polo bairro no que Aboubakar habitava, a raiva e indignaçom. Desembocou em distúrbios, queima das dependências municipais do bairro, oficinas de desemprego e ataques com cocktails molotov e pedras à polícia. Ésta nom perdeu tempo em despregar-se e tomar o bairro nantés. Os distúrbios mantiverom-se durante toda a noite tanto em Breil como noutros bairros populares da cidade de Nantes (Malakoff e Dervallières). Já pola manhá, as autoridades (alcadesa,

responsável pela Prefectura em matéria de segurança...) denominarom o acontecimento como «acidente desafortunado» que será investigado sem demora; e centrou-se em calmar os ânimos da povoaçom do bairro no que vivia o jovem assassinado.

Este assassinato trae-nos à memória outro «acidente desafortunado»: a morte em estranhas «circunstâncias» de Mame Mbaye o passado março no bairro de Lavapies em Madrid. Neste caso, também falou-se de atuaçom «exemplar da polícia»; da mesma forma, depois das mostras de raiva em forma de distúrbios a noite posteior, também as autoridades competentes figeram um chamado à calma, neste caso com pessoas detidas de por médio.

É importante, portanto, nom perder o foco sobre a questom: além da localizaçom geográfica pontual, há linhas comuns em todas estas intervençons, numha concatenaçom de acidentes «desafortunados» que atravessam as sociedades desarrolladas na Europa.

O perfil racial converte-se numha peligrosidade potencional que, irremediavelmente, acaba com estas pessoas assassinadas, malheridas, por quem detentam o monopólio da violência e vêm-se com a legitimidade de acabar com a vida de pessoas que, em caso de ter diferente cor de pele e/ou umha posiçom social mais favorecida, seria simplesmente identificadas ou quiçá nem sequer isso.

Em momentos nos quais agita-se histéricamente a bandeira do racismo com interesses electoralistas, de control e de domínio, há que falar claro: as policias europeias actuan de forma racista nom pola maldade dum agente ou agentes em particular, senom como continuaçom dum regime autoritário e de dominaçom, que neste caso tem a sua expressom no racismo policial.

As pessoas de raça nom caucásica, e/ou de extraçom social oprimida polo capitalismo (nom esqueçamos, o dinheiro permite obviar a cor da tua pele) som um objetivo mais dum sistema político, o capitalismo democrático ocidental (dá igual neste caso a cor ou signo do governo de turno) que por um lado depreda as suas geografias limitrofes (guerras, postcolonialismo, dominaçom económica) e polo outro hostiga à povoaçom nas suas cidades com o objetivo de se perpetuar.

Solidariedade entre oprimidas pelo estado e o capital.

O protesto e o discurso do poder

Jimmy Muelles

"Se lhes das mais poder ao poder, mais duro vam vir a apanhar-te..."

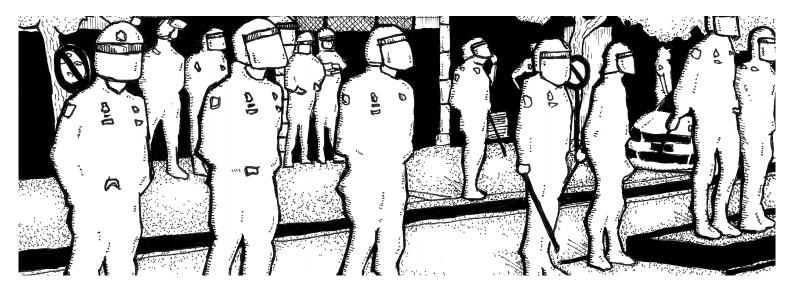
Molotov

Os crimes transcendem pola sua espetacularidade, ou seja, polo seu potencial para converter-se em espetáculo. A sociedade demanda morbo e precisa horrorizarse, quere ver: avions chocando e homens arrojando-se de edifícios ardendo, ossos carbonizados de crianças assassinadas, os detalhes escabrosos sobre umha mulher violada. Os casos mais espetaculares, mais sangrantes, disparam os índices de audiência de umha indústria que se rege pela lei da oferta e a demanda, e onde o sensacionalismo é o mais cotado. O direito à informaçom é umha coartada que utilizam de forma irresponsável para difundir todo o tipo de lixo, de panos sujos, de desviaçons elevadas à categoria de generalidade. Em frente ao rigor e a objetividade de um documentário, a violência excessiva e descarnada convertida em telerrealidade, e portanto, em realidade.

A mediatización dos factos determina a intensidade do alarme social e a dimensom do protesto, o qual provoca que um problema entre a fazer parte da agenda política. Depois do 11-S e demais atentados terroristas, aprovarom-se leis que recortavam liberdades (civis, de movimento, etc.) em nome da segurança. Nos casos tipo Marta

do Castillo, José Bretón, a criança Gabriel, etc. exigiu-se a cadea perpétua revisável, o endurecimento das penas (em processo): populismo punitivo.

Vemos como em muitos casos, a falta de razons, o poder precisa manipular as nossas emoçons para legislar, precisa que tenhamos medo ao outro para o gerir, e justificar umha sociedade a cada vez mais normativizada, repressiva e panóptica. No entanto, outorgar maior potestade ao Estado sobre a vida dos indivíduos nom serve para parar o crime, serve para que este seja exercido de maneira legal por juízes e polícia. A ideologia da vítima nom serve para defender às vítimas potenciais nem reparar a dor das que existem, senom que é o discurso pronunciado polo poder para pôr-nos a todos no pelourinho.

Portugal: A Revolução Impossível?

Phil Mayler

Resenhamos este livro a venda na livraria de Ardora, (s)ediçons anarquistas. Para conseguir algum exemplar pode-se contactar a través do correio: ardora@bastardi.net

Uma revolução impossível? Sim, dirão alguns. Impossível porque não pode existir nenhuma ilha de comunismo libertário num mar de consciência capitalista. Impossível porque a revolta estava alicerçada no subdesenvolvimento da sociedade.

Impossível porque era o capitalismo de Estado, e não o socialismo, que estava na cabeça dos revolucionários. Mas os homens e as mulheres sempre sonharam sonhos «impossíveis».

Maurice Brinton

Após a data que, da noite para o dia, derrubou quase cinquenta anos de ditadura, seguiram-se dezoito meses de convulsões profundas que trouxeram à tona as forças e fragilidades da sociedade portuguesa. Um povo pobre e deprimido, uma massa de gente ignorante e ignorada, habituada a não ter voz, revelou uma consciência política que parecia adormecida – a consciência da sua própria miséria e a crença de que era possível acabar com ela. Mas estes dezoito meses foram também de desencanto: partidos sem vontade de provocar uma mudança real na vida das pessoas; jornais «entusiasmados com o seu poder de criar acontecimentos» e agarrados aos mitos que fabricavam; e vanguardas supérfluas que instrumentalizavam os desejos dos deserdados à medida de cada ismo, sabotando qualquer tentativa de auto-organização. Portugal: A Revolução Impossível?, editado agora com um novo prefácio do autor, é um mergulho nas águas agitadas do PREC, longe dos comícios, ao lado de gente comum; uma crónica minuciosa e apaixonada de um povo em alvoroço, pelos olhos de um irlandês libertário a viver em Portugal.

