

Hacia un estudio decolonial del anarquismo. Perspectivas comparadas de Egipto y Túnez.

Recibido: Mayo 2015

Aceptado: Junio 2015

Laura GALIÁN¹

Resumen

En este artículo vamos a dibujar la historia decolonial del anarquismo en Egipto y Túnez a través del estudio comparado de los movimientos 'Asian (Desobediencia) y al-Haraka al-Ishtirakiyya al-Taharruriyya (Movimiento Libertario Socialista). El estudio de estos dos casos nos ayuda a romper con la mirada eurocéntrica del anarquismo y a situar la reemergencia de estos movimientos sociales a escala mundial en un contexto aún inexplorado como es la región sur mediterránea. Para ello vamos a realizar un estudio comparado de las historias del movimiento anarquista egipcio y tunecino con un análisis histórico, historiográfico y etnográfico que nos ayude a entender las causas de la reemergencia del anarquismo en la última década y las claves de la descolonización de estas narrativas en las costas del sur del Mediterráneo.

Palabras clave: Anarquismo, decolonialidad, Egipto, Túnez, 'Asian, Al-Haraka al-Ishtirakiyya al-Taharrurriyya

Abstract

In this article we will draw the decolonial history of anarchism in Egypt and Tunis through the comparative study of the following movements: 'Asian (Disobedience) and al-Haraka al-Ishtirakiyya al-Taharruriyya (Libertarian Socialist Movement). The study of these two cases will help

GALIÁN, Laura (2015), "Hacia un estudio decolonial del anarquismo. Perspectivas comparadas de Egipto y Túnez", *REIM* 18, pp. 44- 73.

¹ Investigadora, Universidad Autónoma de Madrid

us to break down the Eurocentric understanding of anarchism and to situate the reemergence of these social movements in a global scale in a yet unexplored context such as the Southern Mediterranean one. For this purpose we will carry out with a comparative study of the stories of the Egyptian and Tunisian anarchist movements with a historical, historiographical and ethnographical analysis that will help us to understand the causes of the reemergence of anarchism and the key concepts of the decolonization of these narratives in the South of the Mediterranean.

Key words: Anarchism, Decoloniality, Egypt, Tunis, 'Asian, Al-Haraka al-Ishtirakiyya al-Taharrurriyya

Universales y eurocentrismo en la historia del anarquismo

Max Nettlau en su libro *A short History of Anarchism* (1934) dedica uno de los últimos capítulos al anarquismo en “Rusia y el Este, África, Australia y América Latina” (sic), donde declara que “En Egipto y Túnez, los anarquistas italianos emigrados y refugiados fueron, por muchos años, la vida y el espíritu de la actividad libertaria” (Nettlau, 1934: 262). Esta es la primera referencia historiográfica sobre la existencia del movimiento anarquista en el sur del Mediterráneo. El anarquismo se presenta como un movimiento vinculado a la transnacionalidad de los activistas europeos. Aunque Nettlau basa su estudio en una descripción de los acontecimientos, en apenas dos párrafos adelanta la deriva de los estudios que tratarán el anarquismo en el Mediterráneo árabe: se analiza como un movimiento marginal enmarcado dentro de la comunidad europea expatriada e incapaz lograr un objetivo a largo plazo. A *grosso modo*, puede resumirse este estado de cosas en los términos de Nettlau:

Estos centros de actividad italiana, apoyados por los sectores más avanzados del movimiento italiano, fueron incapaces de crear actividad local de cierta duración en estos países ya que cada esfuerzo en esta dirección venía seguido de represión. (Nettlau, 1934: 262)

Décadas más tarde, en los años 70, Leonardo Bettini en su *Bibliografia dell'anarchismo* (1976), uno de los grandes trabajos de recopilación y documentación de periódicos y experiencias del Número 18 (Junio 2015)
ISSN: 1887-4460

anarquismo y actual referencia para muchos estudios sobre la materia, consignaba las experiencias de la inmigración italiana anarquista en Túnez y Egipto como parte del desarrollo internacional del anarquismo italiano y entendía que el movimiento anarquista que se fraguó en esta cuenca sur mediterránea era una parte más de la historia del anarquismo italiano fuera de sus fronteras.

Cómo explica el autor turco Süriyya Evren, cuando se mencionan historias del anarquismo en contextos no-Occidentales, se entienden como meras expresiones del cuerpo teórico del anarquismo europeo:

[...] no se mencionan como elementos fundamentales del anarquismo, si no como meras expresiones (del núcleo europeo de los ideales anarquistas) en diferentes culturas (donde lo “diferente” significa más allá de lo europeo). Más allá de Europa el anarquismo siempre se ve como una aplicación de algo que no pertenece a estas culturas. Lo peor, como una “imitación” o mejor, “europeización. (Evren, 2012: 87)

El encuentro de los estudios sobre anarquismo con las teorías posestructuralistas² y más tarde con los estudios poscoloniales³ supone un punto de inflexión que llevará a que los estudios sobre anarquismo en contextos no occidentales, incluidos aquellos que tratan el anarquismo en el sur del Mediterráneo, intenten incluir las experiencias del primer anarquismo en las historias nacionales. Su propósito es el de subvertir la imagen del anarquismo y universalizar sus demandas y prácticas en los diferentes contextos del Mediterráneo árabe. Jason Adams (2002); Michael Schmidt y Lucien Van der Walt (2009, 2010); Anthony Gorman (2008a, 2008b, 2010); e Ilham Khuri-Makdisi (2010) son varios de los ejemplos de esta nueva literatura académica que tiene el propósito de reescribir la historia ampliando la narración del anarquismo e incluyendo en ella las experiencias en contextos no occidentales. A pesar de su importancia, estos trabajos son los

² Para más información sobre la vertiente posestructuralista del anarquismo véase: ADAMS, Jason (2003): “Postanarchism in a Nutshell”. *Aporia Journal*, 2. Disponible en: <http://aporiajournal.tripod.com/postanarchism.htm>; BEY, Hakim (1987): “Post-Anarchism Anarchy”. En Rousselle, Duane y Evren, Süriyya (Eds.): *Post-Anarchism: A Reader*. Londres: Pluto Press, 2011; CALL, Lewis (2002): *Postmodern Anarchism*. Lanham: Lexington Books.

³ Para más información sobre la vertiente poscolonial del anarquismo véase: HIRSCH, S. & VAN DER WALT, L. eds., (2010). *Anarchism and Syndicalism in the Colonial and Postcolonial World, 1870-1940*, Leiden, Netherlands: Brill; WHITE, R., (2004). *Post-colonial Anarchism: Essays on race, repression and culture in communities of color 1999-2004*, Oakland California: Jailbreak Press; EVREN, S., 2006. “Postanarchism and the «3rd Word»”, en *56th annual conference of Political Studies Association*. Berkshire: University of Reading.

únicos que hasta el momento han intentado trazar de manera sistemática el desarrollo y la evolución del anarquismo en el sur del Mediterráneo. Sin embargo, muchos de ellos han seguido partiendo de la premisa clásica del “universalismo” del anarquismo propio de la modernidad europea. De esta manera, Ilham Khuri Makdisi (2010) escribe:

El éxito del anarquismo como una red y un movimiento global y radical se puede atribuir a las siguientes características: la flexibilidad de su ideología; su trabajo y atracción por parte de gente de todas las clases sociales, lo que le lleva a su genuina atracción popular; su conexión con la migración y la migración de trabajadores, que representó a gran parte de la fuerza laboral global como nunca antes, lo que contribuyó con la difusión geográfica de las ideas anarquistas (Ilham Khuri-Makdisi, 2010: 19).

En esta cita, la autora entiende el anarquismo como una ideología universal -global y atemporal-, que generó un movimiento “radical” debido a su “flexibilidad”, su “trabajo” y su “atracción por parte de todas las clases sociales”. Lo que Ilham Khuri-Makdisi deja de lado es el carácter europeo y eurocéntrico del anarquismo, es decir, obvia que esta primera ola de anarquismo es hija de la Ilustración europea, y por lo tanto, es parte integral de la modernidad:

La cuestión de la orientación a la modernidad subraya tanto el discurso anarquista como el discurso anticolonial. Esta cuestión anima al eterno debate de la naturaleza del anarquismo, la genealogía de su tradición intelectual y su relación con otros radicalismos. (Ramnath, 2011: 31)

Por todo ello, la primera ola de anarquismo o, lo que la historiografía tradicional ha denominado como “el periodo clásico” (desde finales del siglo XIX hasta mediados de los años 40 del siglo XX)⁴, llegó al sur del Mediterráneo a través del proyecto colonial de transformación de la configuración institucional del Imperio Otomano para dar respuesta a la necesidad de las sociedades capitalistas europeas. La intervención europea, según el caso más o menos directa en la política del Norte de África, atrajo a un gran número de trabajadores españoles, italianos, griegos y franceses a las

⁴ Existe un cierto consenso al denominar “periodo clásico del anarquismo” al movimiento que surge a finales del siglo XIX con las teorías anarco-comunistas de los rusos Mijail Bakunin (1814-1876) y Peter Kropotkin (1842-1921), construidas en la crítica marxista del capitalismo y sintetizadas en su propia crítica al Estado, con un énfasis especial en lo comunitario, la libertad individual y el contexto social.

costas del sur del Mediterráneo, que importaron consigo nuevas prácticas de acción y movilización social y comenzaron la lucha sindical en ocasiones con la difusión y propaganda del anarquismo y el socialismo de la Primera Internacional.

Partiendo de este momento histórico, en este artículo vamos a empezar por dibujar la historia decolonial del anarquismo en Egipto y Túnez. La comparación de estos dos contextos se justifica por tener una historia del movimiento libertario paralela a la vez que dispar. Este artículo, que plantea romper la lógica eurocéntrica de estudio del anarquismo, está estructurado en tres partes. La primera de ellas, es una revisión de la valoración de la inmigración de trabajadores europeos y exiliados políticos a finales del s. XIX. En la segunda, se intentará conocer las causas del vacío historiográfico sobre el anarquismo en el sur del Mediterráneo, sobre todo a raíz de la emergencia de los partidos comunista y socialista. Por último, se dedicará gran parte del artículo al análisis de la reemergencia de movimientos libertarios en época contemporánea en el sur del Mediterráneo. En este análisis intentaremos arrojar luz a por qué en época contemporánea, los anarquismos en el sur del Mediterráneo, han resurgido como un fenómeno integrado en lo Gordon (2007:2) resume así: “la pasada década ha visto una reemergencia total del movimiento anarquista global a una escala y unos niveles de unidad y diversidad nunca vistos desde 1930”. Para ello, nos centraremos en una serie de debates que están teniendo lugar en la actualidad entre los anarquismos sur-norte-sur que son fundamentales para esbozar una crítica decolonial del anarquismo. Esta última parte está basada en el trabajo de campo que se llevó a cabo en Egipto entre los meses de enero a mayo de 2013 y en Túnez entre los días 23 a 29 de marzo de 2015 en el Encuentro Mediterráneo Anarquista (EMA), a través de entrevistas semi-estructuradas, observación participante y análisis del discurso.

El objetivo de este estudio es, por lo tanto, reconocer que el anarquismo, a pesar de su carácter universal, es una ideología que ha girado en torno a unas claves propias de la modernidad europea – razón y progreso- y que es posible, como así nos lo demuestra nuestro análisis, la existencia de otros “anarquismos” fuera de estas claves analíticas.

El Norte de África, lugar de acogida de la disidencia política europea

Durante las últimas décadas del siglo XIX y primera mitad del siglo XX el Norte de África se convirtió en lugar de acogida de numerosos inmigrantes y exiliados políticos españoles, italianos y griegos.

El caso de los exiliados políticos españoles en el Norte de África es paradigmático porque apenas ha sido estudiado. Aunque el Estado español usaba el Norte de Marruecos para propósitos penales, también fue el lugar de exilio de muchos anarquistas y refugiados políticos. Conocemos la existencia del periódico *Conciencia Libre*, periódico valenciano catalogado por las autoridades españolas como anarquista, en Tánger en 1896, que tuvo el efecto de causar cierto miedo en la colonia española de Tánger de la época por el peligro de la difusión de esta ideología, lo que llevó a una profusa correspondencia entre las autoridades británicas y españolas (Sánchez Díaz y Mula Gómez, 1996: 641). Tras la guerra civil española y con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Tánger, que hasta entonces había sido una ciudad internacional, pasó a estar bajo control del régimen de Franco, lo que conllevó una represión brutal de la izquierda en esa ciudad⁵. Muchos de los exiliados políticos que acogía la ciudad se marcharon a Casablanca y Argelia. Sin embargo, la historia de los exiliados políticos españoles en el Norte de África, y en concreto en Marruecos, como asegura Bernabé López García, aún tiene que ser escrita: “Queda patente que frente a los numerosísimos trabajos sobre el éxodo republicano a América Latina o a Francia, prácticamente no existen los referidos al exilio hacia los países del Magreb” (López García, 2009: 95). Por ello es necesario un estudio exhaustivo de las fuentes y de los archivos en España para poder delimitar de qué manera los exiliados políticos españoles en Marruecos, y en concreto los anarquistas, tuvieron una actividad de difusión y propaganda de la ideología libertaria en la región, y cuales fueron las relaciones y la acción conjunta con la población local.

Por su parte Argelia, bajo dominio francés desde 1830, fue un importante centro de actividad anarquista. La primera ola de anarquismo en Argelia estuvo copada por la presencia de militantes anarquistas franceses y de publicaciones anarquistas que fueron fundamentales para el desarrollo

⁵ En 1940, con la llegada de las tropas nazis del Tercer Reich a París, las tropas españolas entraron en la ciudad de Tánger, desalojaron a las fuerzas extranjeras, y se hicieron con la ciudad hasta 1945.

del anarquismo argelino posterior. La difusión del anarquismo a través de la prensa a finales del siglo XIX es notoria, y entre otras publicaciones incluye: *L'Action Revolutionnaire* (1887), *Le Tocsin* (1890), *Le Libertaire* (1892) y *La Marmite Social* (1893) (Schmidt y Van der Walt, 2009: 19).

También existe abundante documentación de la presencia anarquista en Argelia en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esta presencia comprende sobre todo dos grupos: los anarquistas franceses, que antes de 1954 contaban entre ellos a anarquistas argelinos a título individual (como el caso Saïl Mohamed); y un pequeño número de anarquistas españoles exiliados, sobre todo en la ciudad de Orán, que huyeron de España tras la victoria del fascismo y estaban organizados principalmente, además de en Orán, en Argel, Constantina, Mostaganem y Blida⁶.

Uno de los aspectos más interesantes del anarquismo en Argelia y que aún tiene que ser estudiado en profundidad es del anarco-sindicalista Saïl Mohamed (1894-1953), anarquista argelino involucrado en el movimiento libertario francés desde 1910 hasta su muerte en 1953⁷. Si bien Porter da cuenta de su biografía, a efectos de la historia de la descolonización del anarquismo en el Norte de África es importante destacar qué entendía Saïl por “anarquismo” y cómo lo integraba en la historia local de Argelia y en concreto de su tierra natal, la Kabylia. Uno de los aspectos más importantes del pensamiento de Saïl es que no veía el anarquismo en términos puramente europeos. Para Saïl, la sociedad rural argelina, especialmente la de su tierra natal, la Kabylia, practicaba el anarquismo sin llamarlo explícitamente así: se organizaban en comunidades descentralizadas y con aversión a la organización representativa de tipo colonial o de carácter nacional:

Los argelinos se gobernaron a sí mismos a la moda del Village, sin diputados ni ministros que engordasen a su costa, porque el pueblo argelino liberado del yugo no querrá dar nunca más nada. Su temperamento federalista y libertario es su única garantía. En la masa de los

⁶ Para conocer la presencia de los anarquistas españoles exiliados en Argelia véase: Martínez, M., 2004. *Casbah d'oubli: l'exile des réfugiés politiques espagnoles en Algérie (1939-1962)*, Paris: Editions L'Hamarttan.

⁷ Saïl nació en una pequeña aldea de la Kabylia, la región montañosa del este de Argel, de mayoría beréber. Tras su encarcelamiento durante la Primera Guerra Mundial por desertar, se mudó a París y se unió a la Unión Anarquista, una de las organizaciones anarquistas más importantes del momento (Porter, 2011: 20). En 1929, Saïl se unió a la Confederación General del Trabajo – Revolucionaria Socialista (CGT-SR) que organizó una sección entre los argelinos y publicó la revista *Terre Libre*. En 1930, su actividad se centró en los derechos de igualdad de los argelinos en Francia. Saïl también fue voluntario en el Grupo Internacional de la Columna de Durruti en España en 1936. Herido en Zaragoza, volvió a Francia, donde continuó con su activismo. Entre 1930 y 1940 Saïl fue encarcelado varias veces por las autoridades francesas por su militancia anarquista; sin embargo nunca dejó su activismo de lado.

trabajadores manuales encontró la inteligencia robusta y la nobleza de espíritu, mientras que la horda de “intelectuales” está, en su gran mayoría, desprovisto de cualquier sentimiento generoso.⁸

Según menciona Porter en su estudio, tras la independencia de Francia no ha existido en Argelia ninguna organización o movimiento autodeclarado anarquista. Sin embargo, muchos se han identificado como libertarios y, en las últimas cinco décadas, han existido movimientos de carácter y forma anarquista en el país (Porter, 2011: 22). Que no existan datos publicados sobre la existencia de anarquistas durante y tras la guerra de independencia no excluye su existencia. Desde 1962 hasta el presente, no ha existido ninguna organización anarquista a la manera occidental en Argelia. Sin embargo, la influencia del anarquismo o la lucha libertaria han sido una constante en los movimientos obreros o en la lucha por la autodeterminación y el reconocimiento beréber. Por ejemplo, en 1980, tras la supresión de la “Primavera beréber” por parte del régimen, un grupo de argelinos autonomistas produjeron un libro llamado *L'Algérie brûle!* (!Argelia arde!), como homenaje a los insurgentes de Tizi-Ouzou. El libro destaca el carácter horizontal y sin liderazgo del movimiento de insurrección, así mismo, los autores recuerdan las similitudes de esta insurrección con la de los comuneros de 1871, la de los españoles de 1936 y la de las huelgas y ocupaciones de mayo del 68 (Porter, 2011: 477). En las conclusiones de su libro, Porter señala que en la última década, aunque no ha existido un movimiento anarquista en Argelia, se han desarrollado discusiones y debates en la red que reflejan la existencia de militantes anarquistas en diferentes ámbitos de la sociedad civil argelina.

En 2007 se fundó un blog titulado “Anarquistas de Argelia”. En la página se describían como un movimiento internacionalista y anarco-comunista y denunciaban la religión, el capitalismo, el Estado, el nacionalismo, toda moral impuesta y toda la injusticia (Porter, 2011: 477). Aunque hemos intentado buscar la referencia del blog que menciona Porter en su estudio, parece que ya no está activo en la red. En otras búsquedas en las redes sociales apenas hemos encontrado referencias de la existencia de grupos de discusión sobre anarquismo en Argelia, más allá del grupo (público) de Facebook, formado por 57 miembros, y titulado “Anarchistes Algeriens”, no

⁸ SAÏL, Mohamad., “La mentalité kabyle”. *Le Libertaire*, N. 257, 16 de febrero de 1951, disponible en <https://www.kabyle.com/articles/mentalite-kabyle-mohamed-sail-libertaire-ndeg-257-16-fevrier-1951-21377-18012013>. [Consulta: 14 de marzo de 2015].

existen referencias sobre la existencia de un anarquismo contemporáneo en Argelia. Los miembros del grupo “Anarchistes Algeriens” se dedican a pasar información, artículos, iniciativas artísticas locales o referencias de libros, pero la discusión es bastante limitada y en pocas ocasiones hay referencias directas al anarquismo.⁹ Actualmente, tenemos constancia de la presencia anarquista en el movimiento sindical argelino, a pesar de tener en contra todo el aparato estatal. La situación sindical en Argelia refleja las mismas complicaciones del sindicalismo egipcio, como se verá más adelante, y es por ello que interesa especialmente en términos comparativos. Ambos, tras los procesos de independencia, ha formado parte del aparato del poder y ha servido como interlocutor de los intereses de sus respectivos regímenes. Pero frente a este tipo de sindicalismo integrado, en Argelia existe además un movimiento sindicalista autónomo que tomó forma en la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA)¹⁰, del que el Conceil des Lyceès d'Algérie (Consejo de los Institutos de Argelia) (CLA) forma parte. Sin embargo, este tipo de sindicalismo se enfrenta a grandes dificultades, ya que la organización de cualquier movilización por parte de estos sindicatos es ilegal y sus líderes han sido objeto de persecución y represión por parte del Estado. En 2014, la Liga de Defensa para los Derechos Humanos en Argelia denunció que los miembros de los sindicatos autónomos han sufrido suspensiones, traslados y sanciones¹¹. Para Achour Idir, anarquista de Argel y miembro del CLA:

El CLA representa hoy en día a más de 15.000 profesores. En el mundo del sindicalismo de la enseñanza, burocrático y corrupto, constituimos una referencia creíble respecto a nuestras posiciones y compromisos en el terreno de la lucha de clases¹².

Achour asegura que existe presencia anarquista en el movimiento sindical, aunque no de manera organizada sí a través de los individuos que se reclaman e identifican como anarquistas: “No existe

⁹ Véase “Anarchists algeriens”, disponible en: <https://www.facebook.com/groups/1532714203632701/?fref=ts> [Consulta: 23 de marzo de 2015].

¹⁰ La CGATA se formó en marzo de 2014 como una manera de hacer frente al sindicalismo institucionalizado y burocratizado del régimen. Véase las actas de la primera asamblea de la CGATA en: *CGT-Andalucía “Hacia la consolidación del sindicalismo autónomo argelino. Declaración de la CGATA y del SNAE”*, 13 de abril de 2014 Disponible en <http://www.cgtandalucia.org/Hacia-la-consolidacion-del> [Consulta: 11 de abril de 2015].

¹¹ CGT-Andalucía, “Qama'a auda' al-naqabat al-mustaqil-la” *al-Rabita al-Yaza'ir li-Idifa' 'an huquq al-insan. Ligue Algérienne pour la Défense des droits de l'Homme*. 16 de agosto de 2014, Disponible en: <http://www.cgtandalucia.org/IMG/odt/Arabe.odt> [Consulta: 11 de abril de 2015].

¹² BERTHUIN, J., “Autonomous syndicalism in Algeria: the example of the CLA”. *Anarkismo*. Marzo de 2009, Disponible en: <http://www.anarkismo.net/article/12438> [Consulta 11 de abril de 2015].

un sindicato que se reclame abiertamente anarco-sindicalista. Pero sí existen numerosos afiliados anarco-sindicalistas militando en varios sindicatos. No somos muchos pero sí existimos”¹³.

Del siglo XIX a las revueltas de 2011: la desconocida historia del anarquismo tunecino y egipcio

La población europea en Túnez y Egipto incrementó notablemente a finales del XIX y principios del XX. En Túnez, la comunidad más numerosa fue la italiana (64%), seguida por la francesa (22%), y por una colonia menos numerosa de anglo-malteses; sin embargo, y como asegura Bernabé López “contrariamente a su importancia numérica, esta minoría francesa ocupa una posición estratégica y por algo se les conocerá con el sobrenombre de los *preponderantes*” (López García, 1997: 87). Se estima que, para 1840 los italianos presentes en Egipto se estima que eran aproximadamente 6000, en 1879 unos 14.524 y para finales del siglo XIX 24.467, llegando a situarte en 52.462 en 1927. Como vemos, la población italiana en Egipto se decupló en menos de un siglo (Lazzarino Del Grosso, 2011: 64).

Así, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Egipto y en Túnez se desarrolla una importante comunidad italiana compuesta de emigrados políticos y trabajadores especializados. De esta manera, los inmigrantes italianos encuentran un espacio para el intercambio, la difusión y la práctica de sus ideas políticas, anarquistas o socialistas a través de la “propaganda por la palabra” y la “propaganda por el hecho”¹⁴. En Túnez, al igual que en Egipto, aunque con mucha dificultad por la precariedad económica, las malas condiciones de los editores y los impresores, y en muchos casos en la clandestinidad por la fiscalización local de las autoridades consulares italianas, la prensa anarquista italiana consiguió sacar a la luz una serie de publicaciones: *L’Operaio* (1888), *La Protesta Umana* (1896), *Il Vespro Sociale* (1924), *Il Vespro Anarchico* (1924). Todas ellas

¹³ Ibid.

¹⁴ “La propaganda por el hecho” es una estrategia anarquista del pensamiento clásico que parte de la premisa de que es más visible para la difusión de “la idea” la acción mediante hechos consumados, es decir, predicar con el ejemplo, que la palabra o la publicidad escrita, con el objetivo de avivar el espíritu revolucionario de la clase trabajadora. Esta estrategia va desde la huelga general, al piquete o la ocupación de viviendas etc. Sin embargo, la “propaganda por la palabra” ha sido una constante dentro del pensamiento y la historia anarquista, ya que sus publicaciones han sido fundamentales para la propagación del pensamiento anarquista a nivel global.

fueron publicaciones periódicas fundamentales para el desarrollo de un movimiento anarquista en el país (Sacchetti, 2013).

En cuanto a Egipto, Gorman afirma que: “Los anarquistas en Egipto favorecieron la propaganda por la palabra en lugar de la propaganda por el hecho” (Gorman, 2010: 22). Así, en Alejandría, se distribuyeron numerosas publicaciones anarquistas como *La Tribuna Libera* (1901), que se publicaba en francés y en italiano y donde participó una figura fundamental para el desarrollo del comunismo egipcio en los años 20, Joseph Rosenthal, o *L'Operaio* (1902), con una posición anarcosindicalista. Así mismo, las publicaciones anarquistas se convirtieron también en un medio de difusión de las diferentes tendencias del anarquismo y de las rupturas que vivió en aquella época:

Sin embargo, también fue un momento de intensas divisiones internas por la polémica que emergió acerca de la cuestión de la organización y la anti-organización, un modo asociativo de anarquismo versus un anarquismo individualista. Además de eso, el movimiento estaba dividido no sólo por cuestiones internas e ideológicas sino también por razones geográficas entre las ramas de Alejandría y El Cairo. Ambas representaban dos maneras diferentes de entender la teoría y la práctica del anarquismo. (Galián y Paonessa, 2014).

Mientras que el primer anarquismo europeo en Egipto ha sido estudiado hasta la irrupción de la Primera Guerra Mundial por Ilham Khuri Makdisi (2010) y Anthony Gorman (2008a, 2008b, 2010), en el caso de Túnez, más allá del estudio no específico de Leonardo Bettini no conocemos trabajos que hayan analizado la genealogía del anarquismo italiano en Túnez, ni tampoco la influencia que este primer anarquismo haya podido tener en el desarrollo de la izquierda tunecina, con la fundación del partido comunista en 1924.

Si en el caso egipcio, donde la narrativa libertaria ha sido olvidada por una historiografía que se ha debatido entre el discurso nacionalista de la nueva clase burguesa egipcia y la historiografía de la izquierda centrada en el análisis de la política parlamentaria en el periodo liberal (1923-1952), en el caso tunecino desde 1924 la izquierda comunista, junto a la Confederación General de los Trabajadores Tunecinos, ha monopolizado el relato de la izquierda en Túnez. No sabemos en qué medida el primer anarquismo europeo de los italianos emigrados en Túnez de inicios de siglo XX ha dejado huella en el desarrollo local de la Confederación General Tunecina del Trabajo fundada

en 1924, del movimiento sindical en general o del Partido Comunista Tunecino, fundado por Abdul-Aziz al-Thaalibi en 1920 y desgajado de la matriz francesa en 1934, ya que no conocemos la existencia de ningún estudio que haya explorado esta vía de análisis. Esto se debe a que en ambos contextos el anarquismo se ha mirado a través del prisma *millenarista*, es decir:

Este insiste en que el anarquismo es el resultado de una combustión espontánea, lo cual no nos ayuda en nuestro análisis político o histórico. Los relatos del anarquismo como arcaico, incapaz de adaptarse, y en última instancia tonto no ayudan a entender la duración de este movimiento. (Turcato, 2007: 409).

Aún siendo necesario un rastreo más exhaustivo de las fuentes nos atrevemos a adelantar que, como en el caso egipcio, el anarquismo, como movimiento homogéneo y autodeclarado, no resurge en Túnez hasta la explosión de la revolución de 2010-2011. Si bien esto no significa que se pueda descartar la existencia de anarquistas y libertarios que hayan trabajado de manera individual o en movimientos que, no siendo explícitamente anarquistas, hayan tenido un carácter horizontal, antijerárquico y antiautoritario. La historia de las ideas políticas y del movimiento libertario, así como de los nuevos movimientos sociales horizontales y descentralizados, aún tiene que ser estudiada en el caso de Túnez.

De la Revolución al anarquismo: la emergencia de '*Asian* y *al-Haraka al-Ishtirakiyya al-Taharruriyya*

En enero y febrero de 2011, con la ocupación de la Plaza de la Kasbah de Túnez y la Plaza Tahrir de El Cairo, epicentros de las manifestaciones que dieron lugar a lo que se ha conocido como la Revolución del Jazmín y la Revolución del 25 de Enero respectivamente, las sociedades tunecina y egipcia contemplaron la emergencia de nuevos movimientos sociales, antiautoritarios, horizontales y descentralizados. Las causas de las revoluciones árabes son múltiples: desde un elevado paro juvenil (un 20% en una población con una media de escolarización de 14,5 años en Túnez y aproximadamente de 11 años en Egipto), a un mayor acceso a las redes sociales y de la

información (en Egipto un 26,6 de cada 100 habitantes tiene acceso a Internet, mientras que en Túnez, un 36.6) (Smolzka, 2012: 3).

Más allá de las diversas causas estructurales, es importante señalar que el activismo de base se había desvinculado de los partidos políticos tradicionales desde hacía más de una década en Túnez y en Egipto. Estos nuevos movimientos sociales entendían la política no como un juego de diferentes actores que aspiraban a ejercer su poder y representación en las instituciones y en el Parlamento, sino como la creación de una nueva *cultura política*, en constante negociación con el Estado, pero no coartado por él. En Egipto, entre 2006 y 2008 tuvieron lugar una serie de huelgas y luchas obreras cuyas demandas (en un principio centradas en el aumento del salario) pasaron poco a poco a tener una mayor reivindicación política y llegaron incluso a pedir la dimisión del gobierno. De ahí surgió el “Movimiento 6 de abril”, en solidaridad con los trabajadores de Mahallah al Kubra, que empezó a organizarse junto al movimiento Kifaya (Basta), operativo desde 2005. En Túnez, por su parte, también fue en 2008 cuando comenzaron protestas ciudadanas por el descontento de los resultados de un concurso público, donde se acusó a la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT) de “avaluar el sistema de corrupción y favoritismo en el reparto de empleos” (Hernando de Larramendi, 2011). Esta primera protesta estuvo respaldada por la sección local del sindicato, diferentes sectores de la sociedad civil y la *Union des diplômés chômeurs* (el Sindicato de los diplomados desempleados).

Es en este contexto de revolución y de activismo descentralizado, horizontal y fuera de los partidos políticos es donde surgen los nuevos movimientos sociales de carácter anarquista, entre ellos *'Asian* (Desobediencia) en Túnez y *al-Haraka al-Ishtirakiyya al-Taharruriyya* (Movimiento Libertario Socialista, en adelante MLS) en Egipto. *'Asian* y el MLS son los dos únicos movimientos autodeclarados anarquistas que conocemos en la región y cuyo análisis nos sirve para ilustrar la reemergencia del anarquismo como una corriente emancipadora social y política a la vez que autóctona. La emergencia de estos dos movimientos en este momento concreto se puede explicar en función de dos razones. La primera de ellas atiende a un factor interno, personal, del individuo y su experiencia, y la segunda en función de factores externos, relacionados con la colectividad y sus “oportunidades políticas”.

Los factores internos tienen que ver, por un lado, con que activistas y no-activistas vieron en estas revoluciones, por su forma y contenido, una experiencia anarquista en sí misma, ya que las dinámicas internas en los espacios ocupados recreaban, en palabras ya clásicas de Benedict Anderson, su “comunidad imaginada”. Es decir, se recrearon espacios autogestionados y paralelos a las instituciones del Estado donde la toma de decisiones se hacía a través de las asambleas y la democracia directa. Por otro lado, estos espacios se constituyeron como lugar de encuentro para activistas que anteriormente, o no se conocían y no habían tenido contacto con el anarquismo, o sólo conocían de su existencia a través de la Red.

En cuanto a los factores externos, tanto en Túnez como en Egipto el concepto de “oportunidad política” acuñado por Sidney Tarrow (1998) resulta especialmente útil para entender, en general, el estallido de las revoluciones. Tarrow insiste en que la acción colectiva no depende tanto de factores sociales o económicos en sí como de fuentes externas que permiten a los actores políticos encontrar las oportunidades para utilizarlas:

La contención incrementa cuando la gente gana los recursos externos para escapar de su cumplimiento y encuentra las oportunidades donde usarlas. También incrementa cuando se les amenaza con costes que no pueden sostener o que indignan su sentido de la justicia. (Tarrow, 1998: 71).

En Túnez, la revolución hizo florecer el movimiento anarquista por dos factores, de acuerdo a los activistas: uno nuevo, la desilusión con los partidos políticos tradicionales, que desde un principio traicionaron el proceso revolucionario presentándose a las elecciones¹⁵; y otro heredado del régimen anterior, el fracaso del Estado moderno, que no había sido capaz de dar solución a los problemas de la población:

Las condiciones aquí han hecho posible la emergencia de un movimiento anarquista popular, no solamente intelectual o elitista, un movimiento que realmente está presente en los barrios populares y que trabaja con la gente.¹⁶

¹⁵ Declaración de un miembro del grupo *'Asian* para el documental realizado por Matouf Talarcrea: “Le peuple veut la chute du système. An V de la révolution tunisienne” (2013) Disponible en: <http://cine2000.org/le-peuple-veut-la-chute-du-systeme.html> [Consulta: 2 de abril de 2015].

¹⁶ Ibid.

Mouldi Guessoumi, en el capítulo que dedica a la cartografía de la izquierda tunecina en la compilación que editó la Fundación Rosa Luxemburg en 2014, asegura en una nota al pie que la izquierda tunecina se compone, entre otros, de “anarquistas”¹⁷. Aunque de manera general y simplista, ya que no entra a analizar bajo qué circunstancias y con qué discursos surge el anarquismo en Túnez, esta nota de Guessoumi es la primera referencia académica al movimiento anarquismo tunecino. Este hecho, aunque anecdótico, nos da un pista de la importancia que empiezan a adquirir los nuevos movimientos sociales y entre ellos esta tendencia libertaria en el país.

En Egipto, sin embargo, la historia más reciente del anarquismo se adelanta una década respecto a Túnez. *Al-Lajna al-Sha’abiyya al-Misriyya li-l-Tadammun ma’a Intifada al-Sha’b al-Filistini* (Comité Popular Egipcio de Solidaridad con la Intifada del Pueblo Palestino) surgido tras la irrupción de la Segunda Intifada palestina fue el punto de inflexión en la formación de una conciencia internacionalista localista, que se intensificó tras la invasión estadounidense de Irak en 2003 y la formación de un nuevo movimiento *Harakat 20 mars min ajil al-tagyyir* (Movimiento por el Cambio 20 de Marzo). Todo esto llevó a la unión de diferentes movimientos y partidos de izquierdas en el movimiento Kifaya (Basta), y otra agrupación, algo menos conocida: *al-Hamla al-Sha’biyya min ajil al-Tagyyir al-Huriyya al-An* (Campaña Popular por el Cambio - Libertad Ahora). Fruto del encuentro entre activistas en la plaza Tahrir durante la Revolución del 25 de enero de 2011 fue la fundación de *al-Haraka al-ishtirakiyya al-taharruriyya*, la principal agrupación autodeclarada anarquista de Egipto en la actualidad. El grupo se constituyó el 23 de mayo de ese mismo año, principalmente con miembros procedentes de El Cairo, y otros procedentes de Alejandría. El objetivo inicial entre sus fundadores era difundir el ideario anarquista, construir un movimiento y empujar la revolución hacia líneas más radicales¹⁸. El grupo se define en su página oficial como:

Una organización de anarcocomunistas que creen en la lucha de clases como una forma de acabar con el capitalismo y el poder estatal de represión. Adopta las aspiraciones y demandas de las clases trabajadoras, los trabajadores industriales, los campesinos, los

¹⁷ Véase GUESSOUMI, M., (2014). “The Map of the Tunisian Left”. En K. Kalfat, ed. *Mapping of the Arab Left. Contemporary Leftist Politics in the Arab East*. Tunis, pp. 23.

¹⁸ Entrevista a Yasir Abd Allah, 23 de mayo de 2013 en El Cairo.

obreros, los proletarios y todos aquellos que sólo tienen el poder de su trabajo para venderlo, sin el control del proceso de producción¹⁹.

Elementos para un análisis comparado entre *al-Haraka al-Ishtirakiyya al-Taharruriyya* y el movimiento '*Asian*

1. Objetivos: el Estado y el capital

El movimiento '*Asian* en su Declaración de Principios se proclama “libertario y antiautoritario. Lucha contra el capitalismo y sus aparatos autoritarios. Su objetivo es la autoorganización de los pueblos, la autogestión generalizada y directa de la vida y de las riquezas producidas y (...) la lucha contra el Estado y su poder central, que tiene que ser reemplazado por la autogestión directa y la autoadministración de los recursos para la vida”²⁰. Para el MLS, por su parte, el Estado promueve y ayuda al correcto funcionamiento del capital²¹, en lo que denomina “capitalismo de Estado”. Al mismo tiempo, la dominación del capital está encarnada y representada por regímenes locales árabes. Sin embargo, '*Asian*, más allá de las dos formas clásicas de dominación, Estado y capital, introduce también una lucha más global contra “la representación a través de las elecciones” y propugna la resistencia contra “todas las formas de colonialismo y explotación capitalista, y por ello debe apoyar todos los movimientos de liberación en el mundo, particularmente el del pueblo palestino”. Si bien ambas agrupaciones parten de un análisis marxista del poder y la dominación, el grupo '*Asian* va un paso más allá al reconocer que la lucha contra todas las formas de opresión y discriminación es también la lucha por la “igualdad entre las mujeres y los hombres y entre otras minorías humanas”, así como que esta lucha incluiría “todas las formas de patriarcado en nombre de la competencia, la experiencia, la edad o cualquier

¹⁹ al-Haraka al-ishtirakiyya al-taharruriyya (2012) Disponible en: <http://ismegypt.blogspot.com.es/>. [Consulta: 12 de junio de 2013].

²⁰ Harakat '*Asian* “l'an al-mabadi” (Movimiento Desobediencia – Declaración de principios) (2012) *Al-Mushtaraka al-Zauri*. N.1

²¹ al-Haraka al-ishtirakiyya al-taharuriyya. “al-Haraka al-ishtirakiyya al-taharuriyya”. Mayo de 2011. Disponible en: http://anarchisminarabic.blogspot.com.es/2011/05/blog-post_24.html [Consulta 12 de junio de 2013].

otro simbolismo [...]”. Las formas de dominación para 'Asian no parten sólo del Estado y el Capital, si no que se difuminan en otros muchos aspectos de la vida cotidiana y desenmascaran un sistema de relaciones basado en unas relaciones de poder jerárquicas que es necesario combatir.

2. Repertorios de acción colectiva: del sindicalismo a las nuevas formas

Dado que MLS es una organización muy cercana a los movimientos obreros, la acción directa que promueve es de tipo anarcosindicalista. Considera la huelga general y la desobediencia civil como las tácticas más efectivas para luchar por los derechos de los trabajadores. Al mismo tiempo promueve la creación de sindicatos de trabajadores en fábricas y empresas. Además de ello, el MLS organiza encuentros semanales para el estudio y traducción de libros anarquistas, que son esenciales para un trabajo teórico del anarquismo entre sus miembros. De la misma manera, el movimiento 'Asian ha estado especialmente vinculado a las bases sindicales de la *Union Générale Tunisienne du Travail* (UGTT) y la *Union des diplômés chômeurs* (UCD), donde se encuentran numerosos activistas que se reivindican y practican el anarquismo dentro de su lucha sindical. Así mismo 'Asian participa en actos de solidaridad con estos colectivos. Sin embargo, a diferencia del caso egipcio, el movimiento anarquista tunecino se caracteriza por estar especialmente vinculado a la revolución cultural que ha vivido el país también desde 2011. Es sintomático que entre sus miembros se encuentre el rapero Armada Bizerta o Omar Herzi. Entre otros repertorios de acción colectiva del movimiento hay que destacar su ambición por la creación de espacios autónomos. Uno de los ejemplos fue la creación de un espacio autogestionado dentro del Foro Social Mundial (FSM) de 2013 dentro de la Universidad de Al-Manar. El objetivo era poner de manifiesto las contradicciones que 'Asian veía en el FSM y dar cuenta de que “el FSM es contrarrevolucionario, porque da la ilusión de que el Estado puede dar la solución a los problemas de la sociedad” “si este foro fuera realmente lo que dice ser, nunca habría sido legalizado por el Estado”²². Así mismo, para Douha, una ex-activista del grupo 'Asian: “El FSM no es una alternativa, no propone soluciones, se inscribe en el mismo sistema capitalista mundial, no busca soluciones a

²² Declaración de un miembro del grupo 'Asian para el documental realizado por TALARCREA, M., (2013) “Le peuple veut la chute du système. An V de la révolution tunisienne” Disponible en: <http://cine2000.org/le-peuple-veut-la-chute-du-systeme.html> [Consulta: 2 de abril de 2015].

este sistema. Estamos aquí para decir no [al FSM] y para crear una alternativa que realmente esté inscrita en la lucha social”²³. El espacio ocupado se convirtió en un campamento autosugestionado donde se llevaron a cabo otra serie de actividades, y de charlas alternativas, donde participaron miembros de *Union des diplômés chômeurs* y la *Association Victoire pour la femme rurale*. De nuevo encontramos que, a pesar de que ambos movimientos utilizan repertorios de acción colectiva propios del anarquismo clásico de principios del siglo XX, observamos un cambio en el uso de estrategias propias de un anarquismo entendido como parte de una cultura política y que incluye la construcción de espacios autónomos o la creación artística.

3. Composición social de los movimientos: las redes personales y el género

Debido al tipo de asociación que se establece entre sus miembros, la composición social de *'Asian* y el MLS encajan en la definición de Uri Gordon de *local milieu*: “[...] es un contexto donde la mayoría, aunque no todos los participantes, son cercanos entre ellos, e incluye participantes que están organizados como colectivo” (Gordon, 2007: 33). En el MLS y *'Asian*, la práctica y el discurso anarquista se desarrolla a un nivel micro, donde los participantes se conocen y organizan entre ellos y se coordinan con otros actores de grupos de la sociedad civil local de los que también forman parte. Aunque la adhesión al movimiento no se establece de manera formal, el MLS cuenta a día de hoy con miembros activos en Alejandría, El Cairo y Mansura, mientras que los miembros de *'Asian*, concentrados mayoritariamente en la ciudad de Túnez, también tiene adeptos en Sidi Bou Said y otras zonas del país. En ambos movimientos hay una predominancia masculina, aunque cuentan entre sus cuadros con mujeres²⁴.

Como en muchas ocasiones en el movimiento anarquista, la lucha feminista dentro del anarquismo tunecino decidió emprender una lucha alternativa y propia, lo que llevó a la formación del colectivo *Feminism Attack*. Este grupo se fundó como resultado del encuentro de diferentes subjetividades que luchaban en una misma dirección tras la Revolución tunecina de 2011. La

²³ AMADEE, A., (2013) “Les Anarchistes contre le FSM” Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Tly6R5MNdKc&feature=player_embedded [Consulta: 30 de marzo de 2015].

²⁴ Esta información se obtiene a partir de la observación participante de ambos grupos en El Cairo y Alejandría entre febrero a mayo de 2013 y en Túnez entre el 23 al 29 de marzo de 2015.

mayor parte de sus miembros procedían del movimiento '*Asian*. La necesidad de su fundación y de una actividad colectiva se basaba en la "amenaza" que sentían las activistas por el retroceso en el estatuto de la mujer que podía vivir Túnez por el inminente ascenso de los partidos islamistas y porque: "los así llamados movimientos feministas que ya existen no han servido a la causa por la que luchan, no representan a las verdaderas mujeres tunecinas, sino a una imagen pseudoburguesa que solo sirve al sistema"²⁵.

4. Fracturas internas

Ambas agrupaciones han experimentado escisiones internas que han llevado a los grupos iniciales a reformularse o a la creación de nuevas agrupaciones. Del grupo '*Asian* surgieron varias agrupaciones. Por un lado *La Commun Libertaine – al-Mushtarak al- Taharruri* (La Comuna Libertaria, en adelante CL), grupo continuador del ideario de '*Asian*, y *Feminism Attack*, la agrupación anarco-feminista que, aunque ya existía de manera paralela a '*Asian*, tras los problemas internos muchas de las integrantes abandonaron el grupo y pasaron a formar parte de este nuevo colectivo feminista.

'*Asian* se escindió debido a problemas de diverso tipo. Abdu, integrante de la agrupación los resume en: 1. el sustrato ideológico anterior al activismo en el movimiento libertario de sus miembros; 2. las diferentes concepciones de qué significa ser "anarquista"; 3. la existencia de un liderazgo personal e interno dentro del grupo; 4. el ataque de otras izquierdas que han visto en esta nueva agrupación libertaria un peligro para su hegemonía y han conseguido minar la cohesión del grupo; y 5. la influencia de las redes anarquistas internacionales, y sobre todo francesas, en algunos miembros del movimiento²⁶.

En cuanto al MLS, la primera escisión se produjo entre los miembros de El Cairo y Alejandría en enero de 2012 por, entre otras razones, desavenencias en la forma de organización interna. Un año más tarde se produjo la escisión en el interior del grupo de Alejandría. Algunos miembros eran

²⁵ NATH & CRIS., "Feminism Attack! Anarca feminism in Tunisia", septiembre de 2015. Disponible en: <https://tahriricn.wordpress.com/2013/11/04/tunisia-feminism-attack-the-anarchist-feminism-in-tunisia/> [Consulta: 13 de abril de 2015].

²⁶ Entrevista a Abdu, integrante del movimiento '*Asian* el 12 de mayo de 2015.

partidarios del *plataformismo* de la tradición *majnovista* como forma de organización, mientras que otros miembros consideraban que el *especificismo* y los círculos concéntricos, es decir, el trabajo especializado de los anarquistas en diferentes ámbitos, como el método más productivo para la organización del grupo. Para algunos miembros del MLS, más allá de la cuestión ideológica, la división se debe a una brecha generacional: “los mayores ejercían una especie de autoridad paternalista sobre los miembros más jóvenes, quienes tenían formas diferentes de concebir las acciones del grupo”²⁷.

Aunque hayamos centrado nuestro análisis en dos grupos muy concretos, el movimiento anarquista en Egipto y en Túnez no se circunscribe solamente a estas dos agrupaciones. Existen otros colectivos autogestionados y de carácter libertario que, si bien no reciben la “etiqueta” de “anarquista”, funcionan de manera horizontal, descentralizada y bajo un marco libertario y emancipador. Entre ellos se encuentra el colectivo musical *Blech 7es* (en dialecto tunecino “Sin ruido”): “la autogestión es el medio más seguro para permitir a un ser humano ejercer su potencial y dignidad”²⁸. En Egipto existen colectivos como *Mosireen*, un colectivo de producción audiovisual autogestionado que comenzó en 2011 tras la Revolución del 25 de Enero con el propósito de constituirse como un archivo de los sucesos que estaban teniendo lugar. La organización provee de ayuda formativa y técnica a aquellos que quieran participar y organiza eventos públicos, como el Cine Tahrir, que se proyectó en la Plaza Tahrir durante los días de su ocupación²⁹.

Encuentro Anarquista Mediterráneo: una primera plataforma de los anarquismos sur-norte-sur

El movimiento anarquista tunecino contemporáneo es sin duda uno de los pocos movimientos emancipatorios árabes que ha encontrado las oportunidades políticas idóneas para su continuidad y expansión. A pesar de las grandes dificultades a las que se enfrenta el movimiento libertario en el sur del Mediterráneo – por la represión sin concesiones de la disidencia política en Egipto, la violencia yihadista contrarrevolucionaria y la desestructuración del

²⁷ Entrevista a Muhammad Izz, integrante del Movimiento Libertario Socialista el 27 de abril de 2013.

²⁸ BLECH 7ES (2012)., Disponible en: <http://blech7es.org/> [Consulta: 12 de abril de 2015].

²⁹ Véase MOSIREEN., (2011). Disponible en: http://mosireen.org/?page_id=6 [Consulta: 12 de marzo de 2015].

Estado en Siria, Libia o Iraq, la brutalidad sectaria de Bachar Al-Asad o los gobernantes del Golfo— y a pesar de que Túnez se ha entendido por la llamada “comunidad internacional” como el único éxito de las primaveras árabes, los anarquistas en Túnez tienen claro que: “al-zaura mustamirra” (la revolución continúa). La “Revolución continúa” es el *ethos* que acompaña a los miembros de *La Commun Libertaire* en Túnez. Durante las entrevistas que se llevaron a cabo entre los días 23 al 29 de marzo de 2015 en la ciudad de Túnez a integrantes de este colectivo, e incluso durante conversaciones informales, la máxima era siempre la misma “la revolución continúa hasta que no se cumplan las demandas de la revolución”. Este *ethos* es el que da sentido a la propia existencia del movimiento, que surge en un momento de actividad revolucionaria y se erige como continuador de esa ola que comienza en 2011 y que, desde su perspectiva, todavía continúa. Continúa porque el sistema parlamentario y la democracia representativa, éxito desde el que el pensamiento liberal analiza el proceso de transición política en Túnez, se inscribe, en la lógica anarquista, dentro de un proceso contrarrevolucionario que está teniendo lugar en la región y que tiene como último objetivo continuar con la hegemonía de las élites económicas mundiales a través de garantizar sus intereses en la región³⁰.

Desde esta perspectiva de análisis de las circunstancias sociopolíticas actuales *La Commun Libertaire*, con el apoyo de la *Federation Anarchiste* francesa, convocó a las federaciones anarquistas y anarquistas individualistas al Primer Encuentro Anarquista Mediterráneo (EAM) que tuvo lugar entre el 27 y el 29 de marzo de 2015³¹ en la ciudad de Túnez con el propósito de: “crear una red de intercambio de información, proyectos y solidaridad entre los anarquistas del Mediterráneo”³².

Para *La Commun Libertaire* el objetivo del encuentro era “construir un movimiento anarquista” y unas redes de solidaridad entre aquellos que se enfrentan a los mismos problemas (entiéndase éstos a los derivados de la descolonización de gran parte de las sociedades árabes y musulmanas

³⁰ Véase: “23 Uktubar: al-Inqilab a-zaliz” (2012) *al-Mushtarak a-Zauri*. N. 1

³¹ A pesar de que el EAM se celebró a puerta cerrada, asistí como observadora participante bajo el conocimiento de los organizadores. El EAM me dio la oportunidad de conocer los debates y dinámicas tanto del grupo que hospedaba el encuentro, *La Commun Libertaire*, como de las federaciones y otras organizaciones, así como de anarquistas individuales presentes en el encuentro.

³² International of Anarchist Federations (2015) “Appel a un première rencontre Anarchiste Méditerranéenne!” Disponible en: <http://i-f-a.org/index.php/fr/article-2/625-appel-a-une-premiere-rencontre-anarchiste-mediterraneenne> [Consulta: 3 de febrero de 2015]

del sur del Mediterráneo y del mundo árabe en general), y de esa manera consensuar una agenda común mediterránea. Sin embargo, y a pesar de los intentos de los organizadores de potenciar la participación surmediterránea, el EAM contó, en su gran mayoría, con activistas europeos³³.

La multiplicidad de anarquismos presentes en el EAM se hizo evidente desde el inicio y dificultó e hizo más complejo el encuentro. Las diferencias geográficas, lingüísticas, de organización, así como de gestión del encuentro, minaron la cohesión entre los participantes, que estaban divididos entre: 1. anarquistas individuales, en su mayoría angloparlantes, de entre 20 y 30 años, que participaban en colectivos autónomos, 2. militantes de base sindicales, que pertenecían a organizaciones históricas con una forma de proceder propia de un anarquismo *plataformista*, 3. anarquistas tunecinos, sin militancia de base en organizaciones anarquistas, pero con militancia en otros ámbitos y que pertenecían tanto a *La Commun Libertaire*, a *la Fédération des Forces Emancipatrices*, a *la Union des Diplômés Chômeurs*, y a *la Association Victoire pour la Femme Rurale*.

Son dos los debates que tuvieron lugar durante el encuentro que nos ayudan a entender las claves del diálogo entre los anarquismos sur-norte-sur. El primero de ellos giró en torno a los objetivos del encuentro y las expectativas de los presentes. El segundo, en torno a la participación.

Los objetivos del encuentro diferían entre aquellos que querían crear una red anarquista que continuara un proceso revolucionario que había comenzado en 2011 y que, para los presentes, aún continuaba; y entre aquellos que entendían la red como un “espacio de intercambio de experiencias e información”. Entre los que entendían el encuentro como continuador de un proceso revolucionario inacabado estaba el Movimiento Libertario Socialista (MLS) egipcio que, en el comunicado que mandó al encuentro³⁴, entendía la reunión como la creación de una “red anarquista” como “poder revolucionario”³⁵.

³³ Entre los participantes del EAM se contó con la presencia de miembros de CNT (España), CNT (Francia), CGT (España), FA y FAI (Francia), Federazione Anarchica Siciliana (Italia), Federazione Anarchica Italiana (Italia), Kurdish Anarchist Forum (KAF) y otros activistas individualistas (con trayectoria política en movimientos anarquistas), ya fuese en colectivos okupas, feministas, anti-especistas, No Borders, procedentes de Alemania, Bielorusia, Francia, Reino Unido, Suiza y Georgia.

³⁴ El MLS no acudió al EMA por problemas relacionados con la persecución a la que está sometida la disidencia política en Egipto. Según Amnistía Internacional, entre 2013 y 2014, bajo el gobierno de Abdel Fatah al-Sisi en Egipto han perdido la vida en manifestaciones más de 1400 personas, la mayoría de ellas en la sentada de la plaza al-Raba' al-Número 18 (Junio 2015)

Para *La Commun Libertaire* (CL), al igual que para el MLS, uno de los objetivos del encuentro era “la unión de fuerzas libertarias en la zona del Mediterráneo para afrontar la política de la opresión y de la explotación adoptadas por la mayoría de los Estados de la zona contra sus pueblos”³⁶, por ello, sería necesaria “la unión y coordinación para afrontar todas las formas de extremismo sean cuales sean sus nominadores y sus referencias religiosas, étnicas u otras que podrían paralizar la voluntad de los pueblos de liberarse y despegarse de la autoridad del capitalismo”³⁷. La coordinación de la red mediterránea anarquista tendría el objetivo, para la CL, de luchar contra el capitalismo y todas sus formas de explotación, opresión y extremismo.

El segundo de los objetivos planteados por el encuentro era el de crear una “red de información e intercambio de noticias”. Mientras que el MLS veía la creación de una “red revolucionaria”, y para la CL era necesaria una red mediterránea para luchar contra el capitalismo, para otras agrupaciones el objetivo era “discutir la situación en la región e intentar crear un grupo de trabajo para facilitar la coordinación y cooperación en esta región”³⁸. Esta cooperación tendría la finalidad de “intercambiar análisis e información desde un punto de vista libertario, no-autoritario”.

Así pues observamos que, mientras para la mayoría de los anarquismos del norte el encuentro daba la oportunidad de constituirse como un intercambio de experiencias anarquistas y de apoyo mutuo a la creación de alternativas libertarias en la región, los anarquismos del sur entendían el encuentro como un primer paso para la creación de una red revolucionaria que hiciera frente a problemas comunes: el capitalismo, el racismo, la represión y la contrarrevolución, y se continuara de esta forma el proceso revolucionario comenzado en 2011.

El otro gran debate del encuentro giró en torno a quién podía participar en la Red Anarquista Mediterránea. La importancia de la cuestión de la participación revelaba los diferentes significados del término “anarquista” que manejaban los participantes. Para algunos participantes, gran parte

'Adawiyya en agosto de 2013. El grupo Wikithawra sitúa en 41.000 los presos políticos en el país, la mayoría simpatizantes de los Hermanos Musulmanes y activistas de izquierdas, laicos y otros detractores del gobierno. Bajo este marco de represión, se hacía especialmente difícil poder viajar al encuentro a los miembros del MLS, ya que muchos de ellos han estado detenidos e incluso encarcelados por sus actividades políticas.

³⁵ Al-Haraka al-Ishtirakiyya al-taharruriyya (2015) “Jitab al-Haraka al-Ishtirakiyya al-Taharruriyya – Misr li-l-multaqa al-anarki al-mutawasiti bi-Tunis” (documento interno, EMA).

³⁶ Al-Mushtarak al-Taharruri (2015) “Nas al-iftitah” (documento interno, EMA).

³⁷ Ibid.

³⁸ Fédération Anarchiste (2015) “Contribution au débat” (documento interno, EMA).

del movimiento revolucionario tunecino, sin tradición ideológica (es decir, que no procedía de partidos políticos o de tendencias ideológicas concretas), funcionaba de manera libertaria, o lo que es lo mismo, de manera horizontal y antijerárquica, y en tanto que libertarios, debían formar parte del EAM, aunque explícitamente no se autodenominasen “anarquistas”. La *Union des Diplômés Chômeurs* tenía el objetivo de continuar con una “red de lucha” (que ya no estaba activa en Túnez y que unificaba a todas las fuerzas revolucionarias), y por lo tanto, autodenominarse o no anarquista no podía ser un condicionante para la unión y la lucha conjunta por un objetivo revolucionario común. Para otras agrupaciones anarquistas, la mayoría de descendencia europea, no había necesidad de debatir sobre este punto ideológico, ya que entendían que todos los presentes en el encuentro compartían un denominador común, el de considerarse “anarquista”, y por lo tanto el de adscribirse a una historia común concreta.

El EMA, como primer encuentro de discusión anarquista Mediterráneo, recreó un espacio donde se reflejaron los principales debates y discrepancias entre los anarquismos de ambos lados del Mediterráneo y las claves de la descolonización del anarquismo. Estos debates giraron en torno a dos preguntas fundamentales: ¿qué es el anarquismo? y ¿cual es su historia?. Estas preguntas, que en el EMA quedaron inconclusas, son fundamentales, como vemos, en la configuración de la práctica activista, en el diálogo actual entre los diferentes anarquismos, y en la posibilidad de crear un canon anarquista que no reproduzca las dinámicas de poder del anarquismo europeo.

Conclusión

A lo largo de nuestro análisis hemos podido comprobar como el anarquismo, como ideología internacionalista, libertaria y europea, llegó a gran parte del sur del Mediterráneo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX a través de trabajadores y exiliados políticos que encontraron en las costas surmediterráneas un espacio de acogida y de continuación de su actividad subversiva. Esta actividad, que en Egipto y Túnez estuvo copada por la presencia italiana (aunque también la griega tuvo un papel importante en el caso de Egipto) se difundió a través de la publicación de periódicos, panfletos, puesta en escena de obras de teatro, la actividad sindical y los movimientos obreros, sobre todo en las costas mediterráneas de Argelia, Túnez y Egipto. Sin embargo, el

estudio de esta primera ola de anarquismo en el sur del Mediterráneo ha sido condenado al ostracismo debido a que los movimientos de independencia nacionales articulados en torno a la narrativa nacionalista burguesa, así como el nacimiento de partidos de izquierda en el mundo árabe, ha llevado a la literatura académica a obviar el estudio de esta ideología libertaria en el sur del Mediterráneo. La propia historia del anarquismo que, entendido como una ideología “universal”, ha considerado la inexistencia de movimientos autodenominados anarquistas en la región como un indicativo de la ausencia de ideologías libertarias en los países árabes del sur del Mediterráneo. Sin embargo, con el resurgir del anarquismo en la última década a escala global, y también en la mayor parte de los contextos surmediterráneos, en concreto en Egipto y Túnez, con los movimientos *'Asian* y *al-Haraka al-Ishtirakiyya al-Taharruriyya*, los anarquismos del sur empiezan a contestar por un lado, a esta visión eurocéntrica del anarquismo, que si bien pretende ser “universal”, funciona en unas claves espacio temporales muy concretas (europeas, blancas y decimonónicas); y por otro, a los actos de solidaridad de los anarquismos del norte que en muchas ocasiones proyectan una visión orientalista y neocolonial sobre los anarquismos del sur.

Bibliografía

Fuentes primarias:

AL-HARAKA AL-ISHTIRAKIYYA AL-TAHARRURIYYA (2011), “al-Haraka al-ishtirakiyya al-taharuriyya” Disponible en: http://anarchisminarabic.blogspot.com.es/2011/05/blog-post_24.html [Consulta 12 de junio de 2013].

AL-HARAKA AL-ISHTIRAKIYYA AL-TAHARRURIYYA (2012), Disponible en: <http://ismegypt.blogspot.com.es/> [Consulta: 12 de junio de 2013].

AMADEE, A (2013), “Les Anarchistes contre le FSM” Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Tly6R5MNdKc&feature=player_embedded [Consulta: 30 de marzo de 2015].

BLECH 7ES (2012), Disponible en: <http://blech7es.org/> [Consulta: 12 de abril de 2015].

HARAKAT 'ASIAN (2012), "l'lan al-mabadi" (Movimiento Desobediencia – Declaración de principios) *Al-Mushtaraka al-Zauri*. N.1

HARAKAT 'ASIAN (2012), "23 Uktubar: al-Inqilab a-zaliz" (23 de octubre: el segundo golpe de Estado), *al-Mushtarak a-Zauri*. N. 1

MOSIREEN (2011), Disponible en: http://mosireen.org/?page_id=6 [Consulta: 12 de marzo de 2015].

SAÏL, Muhammad (1951), "La mentalité kabyle". *Le Libertaire*, N. 257, 16 de febrero de 1951, disponible en <https://www.kabyle.com/articles/mentalite-kabyle-mohamed-sail-libertaire-ndeg-257-16-fevrier-1951-21377-18012013>. [Consulta: 14 de marzo de 2015].

Documentos internos:

Al-Haraka al-Ishtirakiyya al-taharruriyya (2015), "Jitab al-Haraka al-Ishtirakiyya al-Taharruriyya – Misr li-l-multaqa al-anarki al-mutawasiti bi-Tunis" (documento interno, EMA).

Al-Mushtarak al-Taharruri (2015), "Nas al-iftitah" (documento interno, EMA).

Fédération Anarchiste (2015), "Contribution au débat" (documento interno, EMA).

Entrevistas:

Entrevista a Yasir Abd Allah, integrante del Movimiento Libertario Socialista el 23 de mayo de 2013.

Entrevista a Abdu, integrante del movimiento 'Asian el 12 de mayo de 2015.

Entrevista a Muhammad Izz, integrante del Movimiento Libertario Socialista el 27 de abril de 2013.

Fuentes secundarias:

• **Libros, artículos y monografías:**

ADAMS, Jason (2002), "Non-Western Anarchism: Rethinking the Global Context". ZABALAZA: *A journal of Southern African Revolutionary Anarchism*.

ANDERSON, Benedict (2006), *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso.

BETTINI, Leonardo (1976), *Bibliografia dell'anarchismo*, V.1, V.2, Firenze: Crescita politica editrice.

EVREN TÜRKELI, Süriyya (2012), *What is anarchism? A reflection on the canon and the constructive potential of its destruction*, Loughborough: Loughborough University.

GALIÁN, Laura. & PAONESSA, Costantino (2014), "Anarchism in Egypt: some preliminary reflections", *Anarchist Studies Conference*, Loughborough: Loughborough University.

GORDON Uri. (2007), *Anarchy Alive! Anti-authoritarian Politics from Practice to Theory*, London: Pluto Press.

GORMAN, Anthony (2008a), "Foreign workers in Egypt 1882-1914: subaltern or labor elite?" En S. CRONIN, ed. *Subalterns and Social Protest. History from Below in the Middle East and North Africa*. New York: Routledge.

GORMAN, Anthony (2008b), "Socialisme en Égypte avant la Première Guerre mondiale: la contribution des anarchistes". *Cahiers d'histoire . Revue d'histoire critique*, 106, pp.47–64.

GORMAN, Anthony (2010), "Diverse in race, religion and nationality... but united in aspirations of civil progress: the Anarchist movement in Egypt 1860-1940", en HIRSCH, Steven & VAN DER WALT, Lucien, (eds.) *Anarchism and Syndicalism in the Colonial and Postcolonial World, 1870-1940*. Leiden, Boston: Brill, pp. 3–31.

GUESSOUMI, Mouldi (2014), "The Map of the Tunisian Left", en K. Kalfat, ed. *Mapping of the Arab Left. Contemporary Leftist Politics in the Arab East*. Túnez.

HERNANDO DE LARRAMENDI, Miguel (2011), "Del malestar social a la protesta política árabe. Política Exterior", marzo-abril, 2011, n. 140. Disponible en: <http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/del-malestar-social-a-la-protesta-politica-arabe/> [Consulta: 16 de marzo de 2015].

HIRSCH, Steven. & VAN DER WALT, Lucien. eds. (2010), *Anarchism and Syndicalism in the Colonial and Postcolonial World, 1870-1940*, Leiden, Netherlands: Brill.

KHURI-MAKDISI, Ilkham (2010), *The Eastern Mediterranean and the Making of Global Radicalism, 1860-1914*, Los Angeles, London: University of California Press.

LAZZARINO DEL GROSSO, Ana Maria (2011), "Risorgimento italiano e sviluppo dell'idea nazionale nell'Egitto del XIX secolo", en CAMPANINI M. *L'influenza del Risorgimento italiano sulla nascita della coscienza nazionale in Egitto, Il veltro. Rivista della civiltà italiana*, julio - diciembre 2011, Vol.55 (4-6), pp. 63

LÓPEZ GARCÍA, Bernabé (1997), *El mundo arabo-islámico contemporáneo*, Madrid: Editorial Síntesis.

LÓPEZ GARCÍA, Bernabé (2007), "El olvido del exilio de los españoles en el norte africano. La investigación sobre el exilio y la emigración de los españoles en Marruecos". En *Historia y memoria de las relaciones hispano-marroquíes. Un balance en el cincuentenario de la independencia de Marruecos*. Madrid: Ediciones de Oriente y del Mediterráneo, pp. 176–208.

MARTINEZ, Miguel (2004), *Casbah d'oubli: l'exile des réfugiés politiques espagnoles en Algérie (1939-1962)*, Paris: Editions L'Hamarttan.

NETTLAU, Max (1996), *A Short History of Anarchism* H. M. Becker, ed., London: Freedom Press.

PORTER, D., (2011). *Eyes to the South: French Anarchists and Algeria*, Okland, Edimburgh, Baltimore: AK Press.

RAMNATH, Maia (2011), *Decolonizing Anarchism: An Antiauthoritarian History of India's Liberation Struggle*, Edinburgh: AK Press - Institute for Anarchist Studies.

SACCHETTI, Giorgio (2013), "La presse anarchiste italienne en Égypte et en Tunisie à la fin du XIXe siècle". En *Press et exit*. Padova: Università di Padova.

SÁNCHEZ DÍAZ, Ana Maria & MULA GÓMEZ, Antonio José (1996), "Noticia sobre la circulación en Tánger en 1896 del periódico *Conciencia Libre de Valencia*". *Anales de historia contemporánea*, 12, pp.639–649.

SMOLZKA, Inmaculada (2012), "FACTORES DESENCADENANTES Y PROCESOS DE CAMBIO POLÍTICO EN EL MUNDO ÁRABE". *CIBOD*, (19), pp.1–27.

TARROW, Sidney (1998), *Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics*, New York: Cambridge University Press.

TURCATO, Davide (2007), "Italian Anarchism as a Transnational Movement, 1885–1915". *International Review of Social History*, 52(03), pp.407–444.

VAN DER WALT, Lucien & SCHMIDT, Michael (2009), "The Anarchist Movement in North Africa: 1877 - 1951". *ZABALAZA: A journal of Southern African Revolutionary Anarchism*, 10.

• **Otros**

BERTHUIN, Jérémie (2009), "Autonomous syndicalism in Algeria: the example of the CLA". *Anarkismo*. Marzo de 2009, Disponible en: <http://www.anarkismo.net/article/12438> [Consulta 11 de abril de 2015].

CGT-Andalucía (2014), "Hacia la consolidación del sindicalismo autónomo argelino. Declaración de la CGATA y del SNAE", 13 de abril de 2014, Disponible en <http://www.cgtandalucia.org/Hacia-la-consolidacion-del> [Consulta: 11 de abril de 2015].

CGT-Andalucía (2014), “Qama'a auda' al-naqabat al-mustaqil-la” *al-Rabita al-Yaza'ir li-Idifa' 'an huquq al-insan. Ligue Algérienne pour la Défense des droits de l'Homme*. 16 de agosto de 2014, Disponible en: <http://www.cgtandalucia.org/IMG/odt/Arabe.odt> [Consulta: 11 de abril de 2015].

INTERNATIONAL OF ANARCHIST FEDERATIONS (2015), “Àppel a un première rencontre Anarchiste Méditerranéenne!” Disponible en: <http://i-f-a.org/index.php/fr/article-2/625-appel-a-une-premiere-rencontre-anarchiste-mediterraneenne> [Consulta: 3 de febrero de 2015].

NATH & CRIS. (2015), “Feminism Attack! Anarca feminism in Tunisia”, septiembre de 2015. Disponible en: <https://tahrircn.wordpress.com/2013/11/04/tunisia-feminism-attack-the-anarchist-feminism-in-tunisia/> [Consulta: 13 de abril de 2015].

TALARCREA, Matouf (2013), “Le peuple veut la chute du systeme. An V de la revolution tunisienne” Disponible en: <http://cine2000.org/le-peuple-veut-la-chute-du-systeme.html> [Consulta: 2 de abril de 2015].