

Coloquio Internacional Comuna contra Estado

Sede: Casa Presno

Modalidad: Presencial y virtual

Ubicación: Av. Don Juan de Palafox y. Mendoza 208, Centro, Puebla.

En el marco del curso Comuna contra Estado impartido por el Dr. John Holloway, Dr. Sergio Tishler y la Dra. Azize Aslan hemos construido un diálogo constante entre los participantes del curso en torno a la idea de comuna desde un enfoque que dialoga entre la teoría y la praxis. En un momento político y social como el que nos ha tocado vivir en este tiempo como lo es el genocidio en Gaza, las condiciones paupérrimas de trabajo, el ecocidio y despojo de territorio, el abandono del Estado y la violencia que nos azota todos los días, es indispensable intentar articular diálogos que permitan pensar una alternativa y quizá empezar a sembrar una flor que no seremos capaces de ver pero si de plantar.

Los ejes temáticos se han distribuido de manera libre a consideración de los estudiantes de maestría quienes realizan la coordinación de la temática que ellos proponen de manera individual con el único fin de plantear una problemática general a discutir. Todos los presentes podrán hacer uso de la palabra para abordar el tema o incluir ejes de la discusión que les sean interesantes con el fin de tejer un diálogo entre los asistentes al espacio y podamos ir *en contra y más allá* de la forma académica.

Si alguna de las personas interesadas en participar quisiera proponer un eje complementario o una temática que piense que vaya en concordancia con lo planteado añadimos dentro del cronograma el correo de los coordinadores para que les envíen un correo con su propuesta. No es un requisito enviar propuesta, solo dejamos el canal de comunicación en caso de que deseen hacerlo antes del coloquio, ya que el diálogo es abierto y si surge alguna inquietud o se desea participar pueden hacerlo sin problema en el momento del coloquio.

Al tener una discusión centrada en una hora por tema, entendemos que puede ser limitante en cuánto al tiempo de diálogo por lo que tomaremos la dinámica de máximo 5 minutos máximo por participación con el fin de que fluya el intercambio de puntos de vista, una vez que hayan participado se le dará prioridad a quienes no hayan hablado aún y tengan la intención de hacerlo, en caso de no haber nadie en espera queda a criterio del moderador ceder la palabra a quienes no han participado con el fin de fomentar un intercambio fluido en el que todos participen.

Por lo cuál, lo que presentamos a continuación es un cronograma tentativo del coloquio y después de este las temáticas en extenso con el fin de que puedan revisarlas y realizar algunos apuntes para la discusión.

Cronograma (Sede: Casa Presno) Av. Don Juan de Palafox y. Mendoza 208, Centro,Puebla.					
18 de mayo Coordina	Hora	Tema	19 de mayo Modera:	Hora	Tema
Aquilas Mendes aquilasmendes@gmail.com Leonardo Carnut leonardo.carnut@unifesp.br	10:00	La forma-Estado y la forma-comuna: el antagonismo en su esencia. Trabajo abstracto y la transición a la forma-comuna	María de Jesús Míaz Zúñiga maria.miaz@alumno.buap.mx	10:00	Contra la urgencia del estado. La negatividad de la comuna y el tiempo de la revolución.
Oscar Bardesi Pérez tonalapa2013@gmail.com	11:40	Reconfiguración del hacer común frente al despojo territorial	Sebastian Arroy ajsebasa@gmail.com	11:00	¿Cómo pensamos la comuna desde nuestro territorio?
12:30 pm a 12:55 Receso			12:00 pm a 12:50 Receso		
Carlos Gabriel Huerta Recillas gabriel.recillas94@gmail.com	13:00	La maquila de confección de prendas de vestir en Tehuacán: ¿una comuna alienada? Redes de solidaridad y la superación de la forma-valor.	Franco J.Quiroga quiroga.franco90@gmail.com	13:00	El comunismo como fuerza negativa, ¿una trampa en el progreso teleológico o una fuerza real revolucionaria?
Wendi Elizabeth Carrillo Isiordia wendisita.118@gmail.com Lucía Guerra luciadsguerra@alumni.usp.br	14:00	Pueblos indígenas, mujeres y lucha anti identitaria La relación entre la crisis capitalista y organización comunal: las experiencias colectivas de <i>Olla Común</i> en Brasil	Reflexiones conjuntas.		

18 de mayo.

10 am

Coordina: Aquilas Mendes

Tema: La forma-Estado y la forma-comuna: el antagonismo en su esencia

En tiempos de policrisis, con un ritmo más acelerado de acumulación de capital por un lado, y por otro, con mayores trastornos y fragilidades en su proceso, el horizonte revolucionario anticapitalista a favor de una nueva vida, es decir, una nueva forma de civilización, necesita ampliarse y reforzarse mediante una concepción de la lucha que vaya más allá del Estado capitalista y del capital. La insistencia de algunos marxistas en restringir la lucha revolucionaria al ámbito del Estado ha demostrado históricamente ser una apuesta condenada al fracaso. En última instancia, desconocen la naturaleza del Estado capitalista, su esencia, es decir, su forma-Estado, expresada a través de las relaciones sociales capitalistas. A su vez, si queremos oponernos al capital, con su violencia intensificada en la crisis contemporánea, debemos oponernos al Estado como forma de organización social.

Así, si pensamos en una política antiestatal, debemos pensar más allá del Estado capitalista, es decir, la forma-comuna. Este camino nos lleva a una tradición de organización anticapitalista como empoderar desde abajo los sectores populares hacia una defensa de la tradición que ya tiene experiencias históricas concretas establecidas, tales como: asambleísta, consejista, comunal, es decir, la comuna de París, los soviets rusos, las comunas de España en los años treinta, Argentina 2001/2002, Oaxaca 2006, las asambleas kurdas y zapatistas.

En esta reflexión, partimos de la premisa de que existe una clara relación antagónica entre la forma-Estado y la forma-comuna, y que esta última debe destacarse como la posibilidad de materializarse en una forma política más allá del Estado capitalista. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es desarrollar una reflexión sobre la esencia del antagonismo entre la forma-Estado y la forma-comuna, buscando profundizar en la comprensión de la naturaleza de ambas, con el fin de contribuir a fortalecer la lucha contra y más allá del Estado y el capital, valorando la reflexión y la acción práctica de la forma-comuna.

Por lo tanto, el trabajo está estructurado en dos partes, además de esta introducción, que incluye una breve presentación de la categoría "forma social" para que sea posible analizar la forma-Estado y la forma-comuna, y las consideraciones finales. La primera trata de los fundamentos más generales de la teoría política de Marx implícitos en su crítica de la economía política y la filosofía de Hegel, que contribuyen a comentar el Estado, 'forma-Estado', en el proceso de producción capitalista, a partir de la 'forma-valor'. La segunda parte analiza el significado de la forma-comuna, destacando algunos de sus elementos característicos principales e identificando su antagonismo con respecto a la forma-Estado. Lejos de concluir el análisis sobre la forma-comuna, consideramos importante iniciar en este trabajo una

reflexión sobre la amplitud de su significado, su proceso y su construcción, es decir, su proceso de «comunizar».

Preguntas:

- ❖ Si la forma-Estado se deriva de la forma-valor, ¿cuál sería el eje que articula el universo político de la forma-comuna?
- ❖ ¿Cuáles son las características más generales de las relaciones sociales emancipadas de la forma-comuna? ¿Cuál es la naturaleza específica del trabajo en la forma-comuna?
- ❖ ¿Se puede decir que los temas de las asambleas y del común son los que se evidencian más directamente el antagonismo entre la forma-Estado y la forma-comuna?
- ❖ ¿Por qué es importante comprender la naturaleza del Estado capitalista como forma-Estado para reforzar la idea de su antagonismo con la forma-comuna?
- ❖ ¿Qué podría motivar el interés continuo de la gente en el proceso de "comunizar", como un movimiento destotalizador que se aleja de las relaciones fetichistas y alienantes? ¿Cómo podemos garantizar el interés en la cooperación social humana en la forma-comuna?
- ❖ Para la forma-comuna, ¿sería necesario considerar una espacialidad específica y la construcción de nuevos valores éticos y culturales para hombres/mujeres/personas LGBTQIAPN+, en contra de la lógica de la sociedad basada en el valor?
- ❖ ¿Cómo podemos garantizar que los hombres, mujeres y personas LGBTQIAPN+ sigan asociándose de forma consistente con los valores comunistas?

Coordina: Leonardo Carnut

Tema: Trabajo abstracto y la transición a la forma-comuna

El trabajo abstracto versus la temporalidad comunal es algo esencial para pensar la transición entre trabajo socialmente necesario y la forma-comuna. Marx, en *El Capital*, explicita las características fundamentales del trabajo abstracto en el capítulo 1: la mercancía (sección VI – el carácter fetichista de la mercancía), capítulo 3: dinero o la circulación de las mercancías (medio de circulación y metamorfosis de la mercancía), capítulo 5: el proceso de trabajo y el proceso de valoración (proceso de valoración propiamente dicho); capítulo 6: capital constante y capital variable, capítulo 10: concepto de plusvalor relativo, capítulo 12: división del trabajo y manufactura (la dos forma fundamentales de la manufactura – manufactura heterogénea y manufactura orgánica) y capítulo 19: sueldo por pieza. Además, el postfacio de Giannotti sobre el capital nos remite aspectos importantes para el análisis del trabajo abstracto desde su interpretación.

Desde estas fuentes, este trabajo piensa como las características del trabajo abstracto son producidas y sostienen el flujo del valor en la sociabilidad capitalista. Si es cierto, que Marx dijo que en las sociedades anteriores si puede ver los elementos iniciales de la sociedad que ahí viene (o sea: la sociedad anterior está “preñe” de la sociedad que

la sustituye), es posible a través del estudio del trabajo abstracto entender como su derrumbe puede suceder en una transición a otra forma social (relaciones sociales) que organice la producción social desde lo común. Así este estudio se preocupará en contestar las siguientes preguntas:

- Ø ¿Es realista una organización comunal en el contexto del trabajo asalariado?
- Ø ¿Cómo entender la relación entre la comuna como forma de organización y la crítica al trabajo abstracto?
- Ø ¿Cómo transicionar entre el trabajo abstracto para la forma-comunal?

11: 40 am

Coordina: Oscar Bardesi Pérez

Tema: Reconfiguración del hacer común frente al despojo territorial

A lo largo del seminario, la comuna ha sido pensada como un horizonte político y un hacer desde y frente a las formas del Estado y el capital. Sin embargo, se corre el riesgo de asumirla de manera homogénea o idealizada, sin atender a las condiciones concretas en las que se produce y sostiene la vida en común.

En contraste, lo común remite a un campo más amplio de relaciones sociales, prácticas de interdependencia y formas de organización que no necesariamente se constituyen como comuna, pero que sostienen la reproducción de la vida incluso en contextos adversos. Bajo condiciones de despojo territorial, expansión urbana y fragmentación social, estas formas de lo común no desaparecen, sino que se transforman, se tensan y, en muchos casos, se debilitan o reconfiguran.

En este sentido, la comuna puede pensarse como una forma específica (no garantizada) de organización política de lo común, una cristalización que implica niveles más definidos de autonomía, decisión colectiva y capacidad de sostener la vida más allá de las lógicas estatales y del capital. Sin embargo, esta posibilidad no emerge de manera automática ni lineal, sino que está atravesada por condiciones históricas, materiales y subjetivas que la posibilitan o la limitan.

A partir de esta tensión entre lo común y la comuna, se vuelve necesario problematizar sus condiciones reales de existencia frente a contextos de despojo territorial. En esa dirección, surgen las siguientes preguntas: ¿en qué condiciones lo común puede sostenerse, fragmentarse o devenir en formas de comuna? ¿Qué límites materiales y subjetivos atraviesan estos procesos?

Preguntas eje propuestas:

- ¿Cómo se transforma lo común cuando los medios de vida son despojados o precarizados?
- ¿Qué condiciones permiten que lo común se sostenga, y cuáles favorecen su fragmentación?
- ¿En qué momentos lo común puede devenir en la forma comuna?
- ¿Qué papel juega la organización comunitaria en la posibilidad (o imposibilidad) de ese tránsito?
- ¿Cuáles son los límites materiales, subjetivos y políticos para la constitución de formas comunales en contextos de urbanización y despojo?

12:30 pm a 12:55 Receso

1:00 pm

Coordina: Carlos Gabriel Huerta Recillas

Tema: La maquila de confección de prendas de vestir en Tehuacán: ¿una comuna alienada? Redes de solidaridad y la superación de la forma-valor.

Esta mesa de diálogo busca discutir la maquila de confección de prendas de vestir en Tehuacán no sólo como un sitio de explotación, sino como una comuna ya existente pero capturada por el capital. Parto de la premisa de que la cooperación social que hace posible la producción es, en esencia, una fuerza comunal que el capital se incorpora gratuitamente (Marx, 2023, p. 405). Como apunta Marx en El Capital, Vol 2, la cooperación de los trabajadores: no comienza sino en el proceso de trabajo, pero en el proceso laboral ya han dejado de pertenecerse a sí mismos. Al ingresar a ese proceso, el capital se los ha incorporado. En cuanto cooperadores, en cuanto miembros de un organismo laborante, ellos mismos no son más que un modo particular de existencia del capital. (Marx, 2023, p. 405)

Aunque los trabajadores también logran tejer redes de amistad, amor y solidaridad en espacios que están dispuestos para la explotación, estas se encuentran actualmente supeditadas a la dominación abstracta y directa (Postone, 2006, p. 186). La propuesta no es crear una comuna desde cero, sino liberar la potencia social que ya habita en la maquila mediante la superación de la forma-valor.

La justificación de que la maquila es una comuna nace de la propia definición de cooperación de Marx. Cuando muchos obreros trabajan juntos, crean una "potencia social de fuerzas" que es cualitativamente distinta a la suma de trabajos individuales (Marx, 2023, p. 395). Sin embargo, esta fuerza social no le cuesta nada al capital y aparece como una fuerza intrínseca de este, no de los trabajadores. La maquila, por tanto, es una comuna alienada, es decir organizada para la ganancia y el beneficio privado.

Lo que analizo en mi tesis de maestría como "resistencias cotidianas" (sabotaje, ralentización, acuerdos ocultos para limitar la producción) podrían ser pruebas de que la comuna libre ya late dentro de la maquila. En este sentido, voltear a ver hoy las formas en las que los trabajadores y las trabajadoras de la maquila resisten, es considerar estas formas como formas de latencia comunal.

Algunos ejes para la discusión:

- 1. Siguiendo a Kropotkin, discutir cómo la infraestructura de la maquila (máquinas, herramientas, naturaleza) es un "patrimonio común" que debería servir para satisfacer las necesidades de la comunidad y no para la ganancia. En este sentido, el aspecto destructivo de la tecnología, al ser redirigida para la producción no basada en la ganancia, sería reducido.
- 2. Discutir en torno a la idea de que la liberación de la comuna maquiladora en Tehuacán depende de recuperar el tiempo disponible (disposable time) como la verdadera medida de la riqueza social, desplazando al tiempo de plus-trabajo (Marx, 2007, p. 229). En este planteamiento, la superación de la dominación del capital permite que la cooperación y los lazos de solidaridad que ya existen en la maquila dejen de ser una mera potencia social gratuita para la patronal y se conviertan en el fundamento de una vida libre. Al liberarnos de la necesidad de fabricar pantalones durante 12 horas diarias:

“Una nación es verdaderamente rica cuando en vez de 12 horas se trabajan 6. Wealth no es disposición de tiempo de plus-trabajo” (riqueza efectiva), “sino disposable time, aparte el usado en la producción inmediata, para cada individuo y toda la sociedad”. (Marx, 2007, p. 229)

Los trabajadores pueden reapropiarse de su tiempo para el desarrollo pleno de su individualidad, alternando el trabajo necesario —que sería para producir nuestros propios pantalones y no para Levi’s o American Eagle— con el tiempo de juego y tiempo libre en general.

- 3. Discutir la idea de que la emancipación del trabajo no consiste en que los obreros se conviertan en gestores de su propia explotación bajo la forma valor a través de experiencias de comunas aisladas o apartadas, sino en romper la medida del tiempo de trabajo como única fuente de riqueza. La maquila somos nosotros, por tanto, liberar la maquila es liberar(nos) a la comuna de la forma mercancía, permitiendo que la solidaridad que ya existe se convierta en la base de una nueva forma de sociedad.

Referencias:

Marx, K. (2007). Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857–1858 (Tomo 2). Siglo XXI Editores.

Marx, K. (2023). El capital: Crítica de la economía política (Tomo 1, Vol. 2). Siglo XXI Editores.

Postone, M. (2006). Tiempo, trabajo y dominación social. Marcial Pons.

2:00 pm

Coordina: Wendi Elizabeth Carrillo Isiordia

Tema: Pueblos indígenas, mujeres y lucha anti identitaria

Las luchas y resistencias de los pueblos indígenas en México nacen del hartazgo y del dolor compartido. Nacen de un corazón dañado y de una colectividad fragmentada. La tarea es, pues, que ese corazón pueda recuperarse y que siga surgiendo la esperanza.

Las prácticas políticas y sociales de los pueblos indígenas se construyen a partir de múltiples procesos organizativos en los que se gestiona la comuna y la vida en general. Lo comunitario indígena, muchas veces, se asocia a prácticas folclóricas, donde no se reconocen las pequeñas resistencias que estas implican. Dichas prácticas no solo están imbricadas en la resistencia ante el despojo de sus formas de vida y su organización política para la producción y reproducción de la vida, sino que también implica mantenerse al margen del estado y de la velocidad impuesta por la urbanización.

El seminario nos deja pensando en más preguntas que respuestas; por eso, esta mesa es para seguir discutiendo sobre aquellas luchas que se piensan lejos de las lógicas capitalistas del estado y a favor de la comuna: la invitación es seguir dialogando sobre nuestros acercamientos y posturas acerca de las luchas cotidianas.

La propuesta consiste en salir de categorías identitarias positivizadas y dañadas, que funcionen como acumulación de espectáculos dentro del capital, y analizar las prácticas políticas de los pueblos indígenas, especialmente el EZLN. Las preguntas eje que propongo son:

- ¿Los pueblos indígenas hasta qué punto están fuera de la forma estado?
- ¿Son una comuna abierta o tienen prácticas de una comuna cerrada?
- ¿Cómo seguir garantizando la conquista del pan de la que habla “Kropotkin” y hacer la revolución?
- Bajo estas luchas anti identitarias, ¿qué implica hoy hablar de revolución como una categoría abierta?
- ¿Cómo es la experiencia de las mujeres indígenas en el México actual en la práctica y organización política para su emancipación? ¿Cómo seguir pensando en verdaderas asambleas de mujeres?

Coordina: Lucía Guerra

Tema: La relación entre la crisis capitalista y organización comunal - las experiencias colectivas de *Olla Común* en Brasil

El capitalismo con sus dinámicas de explotación y dominación pone en peligro nuestra existencia común. Y, con ello, todas las formas de vida del planeta. La crisis capitalista ha agudizado el conflicto permanente entre el capital y la vida, en el que la

responsabilidad de sostener la vida recae exclusivamente en los grupos y sujetos privados de existencia política en este modo de producción.

Para comprender mejor el fenómeno del hambre como cuestión política y de asesinato social de clase trabajadora. Creemos que las experiencias colectivas de *Ollas Comunitarias* como espacios de lucha y resistencia en los territorios, frente a estas dinámicas, pone en evidencia la capacidad de nuevas formas de organización social comunitaria alrededor de la cocina común y las posibilidades de ruptura con el modo depredador y devastador capitalista de reproducción.

A lo largo de la historia, la comida ha sido un elemento importante para reunir fuerzas en la lucha política contra el capital y a favor de la vida.

Al comprender el pensamiento marxista como un pensamiento en constante movimiento, vemos la comuna contra el Estado como una propuesta radical para el diseño de una nueva civilización, con cambios en la producción, en el consumo y en la idea de propiedad.

En este sentido, las preguntas que comparto para discutiremos juntos son:

- ¿Cómo tornar el trabajo de producción y preparo de la comida, un trabajo común de todos (en la sociedad, en el hogar etc)?
- ¿Ese trabajo del cuidado (con la producción y preparo de la comida) requiere cambios en un proceso de construcción de una comuna? ¿Qué les parece?
- ¿Porque las crisis cíclicas del capital dan lugar a motivos para la organización social comunal entorno de la comida? Por ejemplo: en emergencias climáticas, en pandemias, en guerras por disputas territoriales y por recursos naturales.
- ¿Qué precauciones debemos tomar para que las organizaciones sociales comunitarias o comunizantes, no sean capturadas por el Estado y sus políticas públicas?
- ¿Cómo mantener nuevas formas de organizaciones sociales comunitarias en lucha permanente en los territorios?

19 de mayo

10:00 am

Coordina: María de Jesús Míaz Zúñiga

Tema: Contra la urgencia del estado. La negatividad de la comuna y el tiempo de la revolución.

Frente al fracaso de los proyectos estadocéntricos, la comuna no se presenta como una forma acabada ni como una identidad cerrada sino más bien como un proceso “negativo”, que se orienta a dejar de reproducir las lógicas del estado, del capital y del tiempo abstracto que los sostiene. Pensar la negatividad del concepto comuna aunado al tiempo como categoría central de la revolución es fundamental para comprender las formas actuales de organización anticapitalista que se plantean -contra y más allá- del estado.

El énfasis en el tiempo de la comuna nos permite cuestionar las concepciones clásicas de revolución como un evento inmediato y de ruptura total, asimismo, abre la posibilidad de pensar en la transformación social como un proceso largo y situado, tal como podemos verlo en las experiencias zapatista y kurda. Considerar estas características resulta relevante en tanto que pone en tensión la ralentización constitutiva del proceso de comunización contra la urgencia de las crisis contemporáneas, así se evita la idealización de la comuna como reducción a una simple alternativa y permite reflexionar sobre los límites, riesgos y potencias de la revolución comunizante hoy.

Posibles preguntas/ ejes de discusión:

- ¿Es la negatividad un blindaje para la comuna contra su institucionalización o su conversión en estado?
- ¿La “lentitud” del tiempo de la comuna es una debilidad o una fortaleza frente al tiempo urgente del capital?
- ¿Es posible un tiempo “no-estatal” en un mundo administrado por el tiempo reloj del capital?
- ¿Cómo manejan Rojava y el EZLN la tensión entre el proceso largo de la comuna y las necesidades inmediatas?
- ¿Si el estado es una forma identitaria, cómo evitar que la comuna lo sea? ¿la negatividad de la comuna posibilita un común no identitario?

11:00 am

Coordina: Sebastian Arroy

Tema: ¿Cómo pensamos la comuna desde nuestro territorio?

A lo largo de las sesiones hemos explorado la idea de comuna comuna dentro de distintas perspectivas teóricas cruzando por Marx y el 18 Brumario de Luis Bonaparte, hasta llegar a la práctica con el zapatismo y el movimiento Kurdo, para

mi ambos movimientos no son eventos aislados sino que dan cuenta de un malestar general que nos habita en la búsqueda de una respuesta para hacer frente al Estado y el capital.

Sin embargo, creo que una pregunta que ha resultado en algunos momentos incómoda a lo largo de las sesiones es ¿Que hacemos con el correo? Para mi esa pregunta es fundamental porque nos remite a pensar primero si tenemos que desechar los avances técnicos y tecnológicos que como humanidad hemos articulado hasta el momento, en caso de no desecharlas, como imaginar una tendencia diferente de producción en el que la valorización del valor no sea su motor principal y si estamos pensando consciente o inconscientemente la comuna en términos precarios.

Eso nos abre elementos para considerar cómo sería una comuna dentro de la ciudad y si podemos ser más específicos en nuestros territorios habitados a diario y como hacer que la comuna sea una idea para todos. Si bien la necesidad principal ha seguido siendo el pan, nuestras necesidades como sociedad se han complejizado y expandido.

En ese sentido, considero importante hacer la pregunta ¿Cómo imaginamos la comuna desde nuestros territorios? y realizar algunos apuntes en conjunto sobre qué estamos entendiendo con la comuna y porque pensamos que ahí hay una alternativa posible de transformar la sociedad.

12:00 pm a 12:50 Receso

1:00 pm

Coordina: Franco J. Quiroga

Tema: El comunismo como fuerza negativa, ¿una trampa en el progreso teleológico o una fuerza real revolucionaria?

Si partimos de la premisa de Marx (2010[1846]) esbozada en *La ideología alemana*, comprendemos que “para nosotros, el comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que ha de sujetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera al estado de cosas actual. Las condiciones de este movimiento se desprenden de la premisa actualmente existente” (p. 19). Dicha cita se encuentra enmarcada en el apartado sobre el “desarrollo de las fuerzas productivas como premisa material del comunismo”. Si bien Marx nos da cuenta de una visión de comunismo como movimiento negador o fuerza negativa frente al estado de cosas actual, esa precondition nos conduce a preguntarnos si la visión de comunismo se encuentra entrampada en una visión teleológica del progreso. ¿O más bien las luchas que habitualmente se las asocia con la comuna rural han caído en luchas particulares que no atentan contra la totalidad social capitalista? En ese sentido, las luchas zapatistas y kurdas, ¿no cumplen con dicho requisito o más bien logran romper con la temporalidad “lineal del progreso”? ¿El rompimiento con

la temporalidad lineal supone el abandono del desarrollo de las fuerzas productivas? ¿Quiénes rompen con el tiempo lineal? ¿Cómo la comuna construye otra temporalidad? Comunismo como movimiento negador del estado actual de las cosas, ¿es condición necesaria el desarrollo de las fuerzas productivas?

La presente mesa temática es una invitación no a presuponer un carácter antagónico entre las luchas anticapitalistas sobre la comuna, ya sea en su espacio urbano o rural, sino encontrar puntos de convergencia que nos permita articular luchas paralelas que debiliten la voracidad inherente del capital.

2:00 pm

Reflexiones conjuntas

Como última parte del coloquio nos centraremos en tejer una reflexión conjunta mediante el diálogo entre los participantes del coloquio con el fin de escucharnos, intercambiar puntos de vista y poder ver como nos ha transformado el coloquio.

Comité organizador

Dr. John Patrick Holloway

Dra. Azize Aslan

Dr. Sergio Tishler.

Sebastian Arroy

Franco J. Quiroga

Wendy Elizabeth Carrillo Isiorda

María de Jesús Míaz Zuñiga

Carlos Gabriel Huerta Rencillas

Oscar Bardesi Pérez