

Unidad Didáctica #1

INTRODUCCIÓN AL MARXISMO - LENINISMO.

Juventudes Comunistas
juventudes.org

Índice.

0. Explicación del método.	Página 3
1. Preguntas para la reflexión.	Página 4
2. Introducción.	Página 5
3. ¿Qué es eso del marxismo-leninismo?	Página 7
4. El pensamiento marxista.	Página 10
5. El materialismo histórico: el análisis de la historia y la lucha de clases.	Página 15
6. El Estado.	Página 20
7. La economía del capitalismo.	Página 22
8. El movimiento obrero y la lucha de clases en el capitalismo.	Página 26
9. El comunismo como objetivo.	Página 29
10. Preguntas para el debate.	Página 32
11. Taller para la profundización.	Página 33
12. Textos y bibliografía para profundizar.	Página 35
Anexo 1. Notas.	Página 36

Explicación del método.

El presente manual se presta interesante para utilizarlo en tres vertientes:

- Como elemento de estudio individual, que nos permita contar con una base para enfrentarnos a las obras clásicas.
- Como material que sirva a los colectivos para la lectura, estudio y debate colectivo.
- Como material de soporte que sirva para la formación de formadores capaces de para impartir ponencias acerca de la temática. Además se puede contar con el Power Point (ppt en lo sucesivo) cuya estructura es similar a la del presente manual. El ppt se puede encontrar en la web de la Caja de Herramientas de la UJCE.

Tanto para la formación individual como colectiva, al final del mismo proponemos una serie de elementos para profundizar sobre la temática y poder aplicar estos métodos científicos de análisis a la realidad. Así debemos enfocar nuestro estudio y profundización en base a tres cuestiones:

- Comprender críticamente el manual y proseguir con el estudio de las obras y ponencias recomendadas en la bibliografía.
- Se propone responder previa y posteriormente a las preguntas que aparecen al principio y al final bajo el título de "Preguntas para la reflexión" y "Preguntas para el Debate", de manera individual y colectiva según sea el formato de estudio.
- Realización de los "Taller para la profundización" de ampliación biográfica y bibliográfica, así como del taller "Juega tu papel" del capítulo 11.

Para cualquier duda, aportación o sugerencia que nos quieras hacer llegar no dudes en ponerte en contacto con **formacion@juventudes.org**.

Una vez dicho esto, solo nos queda ponernos al estudio. Pues como dijo Jorge Dimitrov en su famoso discurso ante el VIIº Congreso de la Internacional Comunista: *"Hay que estudiar, camaradas, estudiar constantemente, a cada paso, en el proceso de la lucha, en libertad y en la cárcel. ¡Estudiar y luchar, luchar y estudiar!"*.

.....

1. Preguntas para la reflexión.

Antes de comenzar vamos a formular algunas preguntas para que nos sirvan de reflexión para ver qué entendemos, qué esperamos o de qué nivel partimos y a cuál llegamos.

Estas sirven tanto para la formulación en la lectura individual como en la lectura colectiva o en las ponencias, en estos dos últimos casos expresados tanto de forma oral y colectiva o en papel e individual.

-> ¿A qué nos suena eso del marxismo-leninismo?

-> ¿Qué quiere decir "*El motor de la historia es la lucha de Clases*"?

-> ¿Qué es el Estado?

-> ¿Por qué decimos que el Capitalismo es un sistema que explota a la Clase Obrera?

-> ¿Qué entendemos por "*movimiento obrero*"?

-> ¿Por qué las y los comunistas aspiramos a "*construir el Socialismo*" para llegar al "*Comunismo*"?

.....

2. Introducción.

El presente Cuadernillo de Formación es parte de la Unidad Didáctica con el mismo nombre ("Introducción al marxismo-leninismo), dentro de lo que conocemos como nivel de "Premilitancia" en el plan de formación.

Este pequeño método pretende facilitarnos un primer acercamiento al marxismo-leninismo para familiarizarnos con los conceptos e ideas básicas de aquello que hemos escuchado hablar dentro y fuera de la organización pero que no terminamos de saber qué es.

La UJCE como escuela de cuadros ofrece a sus nuevas y nuevos militantes y simpatizantes este material para evitar las frustraciones que suelen surgirnos a las y los jóvenes revolucionarios que nos acercamos por primera vez al estudio del marxismo-leninismo mediante "El Capital", cualquier manual soviético o clásico del marxismo-leninismo -que por su complejidad se suele abandonar al no "entender nada"-, sin la intención de sustituir a ninguno de los mismos, obviamente.

Es por ello que pretende ser algo corto, sencillo y accesible, para que tras leerlo, escuchar la ponencia o participar en un debate con estos materiales comencemos a manejar algunos conceptos básicos, pero no de manera suelta sino entrelazándolos para comenzar a hacernos una composición en nuestra cabeza.

Para una organización escuela de cuadros como la UJCE, la formación de la militancia es fundamental y por ello el objetivo de este cuadernillo es contribuir a poner la primera piedra para una formación integral y multilateral de la juventud comunista. Las y los comunistas nos formamos en cada lucha, en el estudio individual y en la práctica, teniendo en cuenta que estudiamos para poder intervenir, para transformar la realidad, no únicamente para interpretar el mundo. Es preciso ligar el estudio al trabajo, ligar el estudio a la práctica, ligar el estudio a la lucha. Como decía Marx *"Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modo el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo."* [1]

La formación es necesaria para fundamentar científicamente la política que llevamos a cabo, para comprender cómo se inserta el trabajo que realizamos dentro de la estrategia general de la organización, es decir, dotar de perspectiva a nuestra militancia diaria. Pero también es necesaria para ganar debates, somos muchas y muchos los que nos hemos enfrentado a frases como "el comunismo está bien en la teoría pero en la práctica ha fracasado, pasó de moda", "fíjate en la URSS", "si eres tan comunista dame tu chaqueta" o el tan famoso "yo era comunista pero con los años te das cuenta de que...". Es decir expresiones más o menos paternalistas, más o menos injuriosas, que no sabemos rebatir y al final perdemos los debates o nos resignamos al tan famoso "seguro que tengo razón aunque ahora mismo no sepa explicártela".

A la hora de ver la televisión, leer un periódico, analizar lo que pasa a nuestro alrededor y explicárselo a la juventud que nos rodea es fundamental que entendamos lo que pasa, que seamos capaces de entrelazar lo que pasa aparentemente de forma aislada y por qué sucede, etc.; con el objetivo de organizar a la juventud para luchar por destruir este sistema que nos explota y excluye.

Las y los jóvenes comunistas nos dotamos de una herramienta fundamental para analizar la realidad que nos rodea y organizarnos para combatirla, el marxismo-leninismo. El marxismo-leninismo constituye la concepción científica del mundo (analiza la naturaleza, la sociedad y el pensamiento), es la teoría revolucionaria y la ideología de la clase obrera. Podríamos decir que es una síntesis entre ciencia que explica la realidad y herramienta de la clase obrera para su necesidad de liberarse del capitalismo.

El marxismo-leninismo “no es un dogma, sino una guía para la acción” como dijo el camarada Engels², es decir, no surge porque sí, sino que condensa cerca de 200 años de movimiento obrero revolucionario y las experiencias, análisis y lecciones extraídas del mismo. Frente al empirismo estrecho nos aporta una base científica y experiencia acumulada. Veamos esto último un poco más detenidamente a continuación.

.....

3. ¿Qué es eso del marxismo - leninismo?

Es lo universal.

Como decíamos antes el marxismo-leninismo es lo general o universal que nos sirve para guiarnos en cada lucha concreta y que a su vez y de forma dialéctica, es una generalización (abstracción) que se extrae de cada una de estas luchas, especialmente las más importantes. Es por esto que es tan importante su estudio, pues "el socialismo desde que se ha hecho ciencia exige que se le trate como tal, es decir que se le estudie" como dijera Engels.

Por tanto antes de nada vamos a situarnos y ver de dónde surge esto del marxismo.

¿De dónde viene?

Los creadores del marxismo son Marx y Engels, que recogen lo mejor del pensamiento de la humanidad hasta ese momento. Podríamos afirmar que las tres fuentes¹ de las que emerge el marxismo serían:

Tres fuentes.

Filosofía clásica alemana: El materialismo que ofrece una nueva visión del mundo basada en la ciencia frente al oscurantismo anterior. Como diría Lenin *"a lo largo de toda la historia moderna de Europa, y en especial en Francia a fines del siglo XVIII, donde se desarrolló la batalla decisiva contra toda la escoria medieval, contra el feudalismo en las instituciones y en las ideas, el materialismo se mostró como la única filosofía consecuente, fiel a todo lo que enseñan las ciencias naturales, hostil a la superstición, a la mojigata hipocresía, etc. Por eso, los enemigos de la democracia empeñaron todos sus esfuerzos para tratar de "refutar", minar, difamar el materialismo y salieron en defensa de las diversas formas del idealismo filosófico, que se reduce siempre, de una u otra forma, a la defensa o al apoyo de la religión."*

La economía política inglesa: *"Marx se entregó sobre todo al estudio atento de ese sistema económico. La obra principal de Marx, El Capital, está consagrada al estudio del régimen económico de la sociedad moderna, es decir, la capitalista. (...) Allí donde los economistas burgueses veían relaciones entre objetos (cambio de una mercancía por otra), Marx descubrió relaciones entre personas."*

"La economía política clásica anterior a Marx surgió en Inglaterra, el país capitalista más desarrollado. Adam Smith y David Ricardo, en sus investigaciones del régimen económico, sentaron las bases de la teoría del valor por el trabajo Marx prosiguió su obra". Así podemos afirmar con Lenin que *"la teoría de la plusvalía es la piedra angular de la teoría económica de Marx"* como veremos a continuación.

El socialismo utópico francés: *"Cuando fue derrocado el feudalismo y surgió en el mundo la "libre" sociedad capitalista -afirma Lenin en el mismo texto-, en seguida se puso de manifiesto que esa libertad representaba un nuevo sistema de opresión y explotación del pueblo trabajador. Como reflejo de esa opresión y como protesta contra ella, aparecieron inmediatamente*

diversas doctrinas socialistas. Sin embargo, el socialismo primitivo era socialismo utópico. Criticaba la sociedad capitalista, la condenaba, la maldecía, soñaba con su destrucción, imaginaba un régimen superior, y se esforzaba por hacer que los ricos se convencieran de la inmoralidad de la explotación." Algunos exponentes del mismo serán Owen, Fourier o S. Simon. Estos adolecían de limitaciones pues plantean la lucha por el socialismo desde el punto de vista de los valores, de la ética y de la moral. No tienen una valoración precisa de la lucha de clases ni de la lucha política. La crítica al capitalismo es una condena moral, sin entrar a la investigación y comprensión de su mecanismo de funcionamiento.

Tres partes.

Estas tres fuentes darán lugar a las tres partes que componen el marxismo-leninismo y que trataremos de explicar a lo largo del cuadernillo.

Filosofía marxista: expresada en lo que se conoce como materialismo dialéctico e histórico, que desarrollaremos en el siguiente capítulo, en el 4 y en el 5, principalmente.

Economía marxista (también conocida como economía política): La cual comenzaremos a esbozar en el capítulo sexto.

Socialismo científico: transversal a todo el texto pero que se desarrollará principalmente en los últimos capítulos.

Leninismo.

Lenin desarrollará, actualizará y aportará a estas tres partes en tres aspectos fundamentales teóricos y prácticos - teoría del Estado, del imperialismo y del partido de la Revolución. *"El leninismo es el marxismo de la época del imperialismo y de la revolución proletaria. O más exactamente: el leninismo es la teoría y la táctica de la revolución proletaria en general, la teoría y la táctica de la dictadura del proletariado en particular."* [2] Así dará lugar al método científico conocido como marxismo-leninismo.

.....

algunas ideas más...

...antes de empezar para que nos empiecen a sonar.

El socialismo científico se consagra como un elemento de lucha para la clase obrera por su doble característica de análisis y propuesta.

- **Parte analítica:** su objeto de estudio es la política y el Estado como escenarios de la lucha de clases.

- **Parte programática:** Establece la estrategia y táctica del proletariado. La lucha de clases como el corazón de la estrategia al socialismo.

La aportación principal del marxismo es introducir la lucha de clases como elemento de explicación del fenómeno político, buscando orientar científicamente la lucha de la clase trabajadora. Así podríamos definir las características del socialismo marxista como las siguientes:

- **Científico:** frente al socialismo utópico, porque trata de explicar racionalmente el capitalismo, no de condenarlo moralmente, trazando la línea política en función al análisis concreto de la situación concreta.

- **Revolucionario:** frente al socialismo reformista, porque entiende que sólo con la toma del poder político estatal por parte del proletariado es posible construir el socialismo.

- **Proletario:** frente a otros socialismos de inspiración burguesa o pequeño-burguesa, porque entiende que el socialismo debe responder a los intereses de la clase trabajadora, ser obra de la clase trabajadora.

- **Internacionalista:** frente a los socialismos "nacionales" o los planteamientos "nacionales" de la lucha de clases, porque entiende que la lucha de clases es un fenómeno internacional.

Tras esta contextualización vamos a tratar de ir dando luz sobre algunos de los conceptos que hemos leído, algunos nos suena y sabemos de qué van, otros no los tenemos muy claros y otros requerirán de explicación.

Tomemos un respiro y vamos a empezar por el principio.

.....

4. El pensamiento marxista.

Como decíamos del materialismo alemán, Marx y Engels construyen un método de análisis científico del mundo que podríamos definir como materialismo dialéctico -aplicado a las ciencias naturales- y materialismo histórico aplicado al análisis de las ciencias sociales (el cual veremos en los siguientes capítulos).

Marx criticó a todos los filósofos anteriores a él, que se habían limitado a interpretar el mundo, cuando lo que había que hacer era cambiarlo. Las y los comunistas tenemos claro que no basta con hacernos preguntas sobre la realidad para comprenderla, debemos transformarla. Es vital que la clase obrera y en especial la juventud estudiantil y trabajadora tengan las herramientas para poder realizar crítica fundamentada y científica del sistema capitalista. Quizás sea esta una de las partes más difíciles de comprender del marxismo-leninismo, pues la filosofía es compleja. No obstante en la unidades didácticas correspondientes podremos profundizar en esta cuestión.

En su análisis científico de la realidad, el marxismo-leninismo utiliza como base filosófica el Materialismo Dialéctico. El materialismo dialéctico, término acuñado por el socialista J. Dietzgen y desarrollado por K. Marx y sobre todo por F. Engels, se puede definir de forma general como una filosofía de la ciencia y un método científico de aproximación al análisis de la realidad material que utiliza la dialéctica en su vertiente materialista. Por lo tanto, dos son las claves de esta filosofía: el término "materialista" (definido ya en el apartado de materialismo histórico) y el término "dialéctica". La pregunta por lo tanto es, ¿qué es la dialéctica y cómo es utilizada por los marxistas para comprender la realidad social?

La dialéctica, si bien en su origen hace referencia a un método utilizado por la filosofía griega para resolver debates y confrontaciones de ideas, conoce su máxima expresión dentro de la filosofía idealista alemana en la figura de G. W. F. Hegel. Hegel utilizó una versión muy depurada de la dialéctica para su análisis idealista de la realidad. Si bien el método dialéctico de Hegel generó una compleja y aguda reflexión filosófica, esta se quedó en un idealismo acrítico que en última instancia justifica el sistema de opresión en el que desarrolló su pensamiento, el Estado absolutista alemán de finales del siglo XIX, que consideraba el Fin de la Historia (del mismo modo que F. Fukuyama proclamó el Fin de la Historia con el capitalismo). Algunos de los alumnos de Hegel, entre los que destacó L. Feuerbach, retomaron el método dialéctico desarrollado por el maestro y trataron de despojarlo de su recubrimiento idealista para utilizarlo como método de crítica de la sociedad. Feuerbach, por su parte, lo utilizó para desmontar la base filosófica y material del cristianismo en su trabajo "La esencia del cristianismo" entendiendo la religión como la expresión y reflejo de las pretensiones, anhelos e ideas del ser humano, por lo que la religión se circunscribiría a la antropología y, por lo tanto, a lo material, y no a la comprensión de una Verdad revelada de un ser inmaterial y todopoderoso.

La crítica a la dialéctica hegeliana que había comenzado a construir Feuerbach tuvo su impulso definitivo con los trabajos de madurez de Marx y Engels que, frente al idealismo de Hegel, utilizaron su método bajo la teoría materialista, lo que les permitió una crítica total y demoledora al capitalismo y a la sociedad burguesa. En sus propias palabras lo que hicieron fue "darle la vuelta" a la dialéctica hegeliana con el fin de establecer una base crítica que permitiera entender, desde una base científica, la explotación manifiesta de la clase obrera.

De forma muy resumida, el materialismo dialéctico propone una interpretación de la realidad concebida como un proceso material (no idealista) en el que se suceden unos fenómenos a partir de otros anteriormente existentes. Por lo tanto, el materialismo dialéctico analiza los fenómenos (sociales, naturales, ideológicos...) como fenómenos en movimiento, que cambian, se transforman o mutan radicalmente sucediéndose unos a otros y no como fenómenos estáticos y aislados que no se modifican, como hace la filosofía idealista. Por lo tanto, lo que es objeto de estudio del materialismo dialéctico es el movimiento y son las leyes de este movimiento las que se aplican a la realidad social para entenderla. Frente a la visión idealista, esta sucesión de fenómenos no se produce por azar o por la implicación de fuerzas sobrenaturales que crean, desarrollan o cambian los fenómenos, sino que se produce por una serie de procedimientos o leyes que determinan este proceso de cambio.

Estas leyes, extremadamente complejas en su desarrollo particular, se pueden resumir en las siguientes tres:

1. Ley de transición de la cantidad a la cualidad.

Dado un fenómeno cualquiera se entiende que en su desarrollo se va transformando, alterándose en términos de cantidad, de más a menos o viceversa, pero que, en un momento dado, y añadiéndose progresivamente estos cambios ya no se produce únicamente una transformación en cantidad, sino en calidad. Dicho de otra manera, la alteración cuantitativa modifica, transforma, provoca un cambio a la cualidad de las cosas que se trata. Veámoslo con dos sencillos ejemplos:

*** La transformación del agua**

Tomemos una cazuela de agua líquida que ponemos al fuego. A medida que aumentamos la temperatura, este agua se va calentando progresivamente, pero cuando llegamos a los 100°C ya no pasa a un estadio cuantitativo más (no tenemos agua líquida a 101°C) sino que se transforma su propia esencia, su cualidad; se transforma en gas. Por el contrario, cuando disminuimos la temperatura del agua, cuando llega a los 0°C se transforma en hielo.

*** La transformación del feudalismo en capitalismo**

Como sabemos, el modo de producción feudal se basa en la expropiación de una renta a los siervos por parte de los terratenientes. Sin embargo, en su propio desarrollo y como consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción (términos por ahora complejos pero que desarrollaremos en los siguientes capítulos), dentro del sistema feudal se genera una clase burguesa comercial cuyos intereses, a largo plazo, son contrarios a los del terrateniente feudal. Dentro del propio feudalismo se producen cambios progresivos por ejemplo, en las leyes de protección del comercio, de liberalización de la tierra, etc. En un momento dado, estos pequeños se van acumulando una a una hasta que llega un momento en que son incompatibles con la propia esencia del sistema feudal, por lo que se produce un cambio radical, un cambio cualitativo, y el feudalismo se transforma en el modo de producción capitalista.

2. Ley de la unidad y lucha de contrarios.

Esta ley hace referencia a dos cuestiones distintas. En primer lugar, que todo fenómeno se analiza como una unidad, como un todo, y no separando el todo por las partes de forma aislada, como hace la filosofía idealista. Por ejemplo, no se puede comprender una reforma educativa concreta que pretende disminuir la calidad de la enseñanza (una parte) de forma aislada, sino que se analiza junto con una reforma laboral cuyo objetivo es disminuir el salario mínimo de sectores sin formación (otra parte) y ambos como parte de un sistema económico basado en la extracción de la plusvalía (el todo).

Por otro lado, teniendo en cuenta que todo fenómeno no permanece estático, sino que se desarrolla, que se mueve, se entiende que está en un proceso de cambio constante. En este proceso, los fenómenos van generando contradicciones que deben resolver para seguir su propio movimiento. Por ejemplo, para vivir, el ser humano requiere de respirar ya que si no, morimos; la contradicción se resuelve respirando. El materialismo dialéctico afirma, por lo tanto, que la realidad en sí es contradictoria e inestable; no existe la unidad o el todo estático y estable, como afirma la filosofía idealista, sino la unidad relativa, temporal y en lucha continua de elementos que son contrarios; en un organismo, la vida y la muerte; en un objeto en movimiento, el movimiento y el reposo. Estas contradicciones son, siguiendo las ideas materialistas, inherentes a los fenómenos y no están fuera de ellas, por lo que es en su propia esencia donde debemos buscarlas.

Estas contradicciones pueden ser antagónicas o no antagónicas. Las contradicciones no antagónicas expresan contradicciones que pueden ser resueltas sin que una de las partes desaparezca. Por ejemplo, durante la construcción del socialismo en la Unión Soviética, existía una contradicción no antagónica entre los obreros y los campesinos, que se resolvió históricamente sin la disolución de uno de ellos mediante la unión en los soviets de obreros y campesinos. Una contradicción antagónica es, por ejemplo, la que existe entre la clase obrera y la burguesía, que es irresoluble sin la desaparición de una de las clases en lucha.

También estas contradicciones pueden ser divididas en contradicciones fundamentales y no fundamentales. Las contradicciones no fundamentales son aquellas que no son decisivas en el desarrollo del fenómeno, mientras que las contradicciones fundamentales son aquellas que sí son imprescindibles para que el fenómeno pueda continuar en movimiento. Vamos a explicarlo con dos nuevos ejemplos:

*** Los átomos como “lucha de contrarios”**

Un átomo es un constituyente de la materia ordinaria formado por constituyentes que son los que determinan sus características. Así, un átomo se compone por un núcleo rodeado por una nube de electrones. Un átomo, por ejemplo, no podría existir sin la interacción o “lucha” entre el núcleo, con carga positiva, y los electrones, con carga negativa; el organismo, sin la asimilación y la desasimilación, etc.

* La contradicción capital-trabajo como contradicción fundamental del capitalismo.

El capitalismo se basa en la extracción de plusvalía que produce una clase (la clase obrera) por parte de otra clase (la clase capitalista). Este carácter social de la producción, en su propio desarrollo genera la necesidad de la apropiación privada cada vez mayor de los beneficios a costa del trabajo de la clase obrera o, si no, todo el sistema caerá. De esta manera, en su propio desarrollo, el capitalismo necesita aumentar la cuota de explotación sobre el trabajo para aumentar el capital; o dicho de otro modo, entre el trabajo y el capital hay una contradicción fundamental que explica la esencia del capitalismo y su desarrollo.

3. Ley de la negación de la negación.

Se ha dicho que en su propio desarrollo, los fenómenos generan contradicciones que, sumadas progresivamente, llega un momento que generan un cambio de esencia en el propio fenómeno, esto es, que cambia radicalmente a otra forma distinta. Sin embargo, ¿cómo se resuelve en lo concreto todo este fenómeno? Este proceso completo podemos subdividirlo en otros tres momentos que serían:

- **Tesis:** la afirmación de un fenómeno, su propia existencia.
- **Antítesis:** la generación de una contradicción que se opone con la tesis, con la existencia del propio fenómeno. La Antítesis niega la tesis.
- **Síntesis:** la resolución de las contradicciones mediante la negación de la antítesis, que era a su vez una negación de la tesis, por lo que es la negación de la negación.

Una vez finalizado el proceso nos encontramos ante una nueva realidad que iniciará el proceso otra vez. La Síntesis de un proceso se convierte en la Tesis de otro proceso, y así sucesivamente. Un aspecto fundamental de este proceso es comprender que en la propia tesis, en el propio fenómeno, está el germen, la causa a partir del cual se producirá el cambio. Intentamos comprenderlo con los siguientes dos ejemplos:

* ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?

Cuando una gallina pone un huevo, si todas las condiciones son favorables, acabará por nacer un pollito. En este proceso los momentos serían los siguientes:

- **Tesis:** la gallina.
- **Antítesis** (o negación de la tesis): el huevo.
- **Síntesis** (negación de la negación): el pollito.

De esta manera, en la gallina y en el huevo se encuentra el germen del que acabará por nacer un pollito.

*** El comunismo como negación de la negación del capitalismo.**

En su propio desarrollo, el capitalismo también va generando contradicciones que, sumadas una a una, darán lugar a un cambio cualitativo radical, que no puede ser otro que el comunismo. Sin embargo, y como dijeron Marx y Engels, "la burguesía produce, ante todo, sus propios sepultureros". Esto es, que el capitalismo tiene en su propio desarrollo el germen de la sociedad futura que algún día tendrá lugar. Este germen es la clase obrera, la contradicción capital-trabajo, el Partido de la Revolución, la organización obrera... que, son la antítesis del capitalismo y que darán lugar a la sociedad comunista, basada en la desaparición de la contradicción capital-trabajo y de las clases sociales. En este proceso, por lo tanto, existen estos momentos:

- **Tesis:** el capitalismo y la contradicción capital-trabajo
- **Antítesis:** el socialismo, la clase obrera organizada, la socialización del trabajo...
- **Síntesis:** la sociedad comunista.

Mediante estas tres leyes, presentadas de forma simple pero de gran complejidad, el materialismo dialéctico aspira a la comprensión científica de la realidad como una realidad contradictoria, inestable y en lucha entre dos clases antagónicas. Una comprensión científica que los marxistas utilizamos como herramienta no sólo para entender mejor la realidad, sino para transformarla por completo.

.....

5. El materialismo histórico: el análisis de la historia y la lucha de clases

"La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases." [5] Afirmaban Karl Marx y Federich Engels en el Manifiesto del Partido Comunista. Esta frase podría resumir perfectamente la idea de este manual y de las luchas a nivel de toda la historia. Pero es necesario aclarar algunos conceptos ¿Qué es la lucha de clases? ¿Las clases? ¿Cuáles son las diferentes sociedades?, etc....

A todas estas intentaremos dar respuesta mediante el materialismo histórico que según Lenin es "es una conquista inmensa del pensamiento científico. Al caos y la arbitrariedad que imperaban hasta entonces en las concepciones relativas a la historia y a la política, ha sucedido una teoría científica unida y ordenada de asombrosa manera". El cual es un desarrollo y va intrínsecamente unido a la filosofía marxista. Pero veamos que es todo esto un poco más despacio.

En primer lugar debemos afirmar que la lucha de clases se da en sociedades, grupos más o menos estables formados por seres humanos. La diferencia del ser humano con otros animales es su capacidad de trabajo, es decir, transformar activamente la realidad que le rodea.

Decía Marx: *"Podemos distinguir al hombre de los animales por la conciencia, por la religión o por lo que se quiera. Pero el hombre mismo se diferencia de los animales a partir del momento en que comienza a producir sus medios de vida, paso éste que se haya condicionado por su organización corpórea. Al producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material"* [6]. La conciencia y la capacidad de conocimiento y razonar surgen de la experiencia y de interactuar con la realidad, de donde se extraen las leyes, conclusiones y se razona sobre lo visto.

"Primero el trabajo, luego y con él la palabra articulada, fueron los dos estímulos principales bajo cuya influencia el cerebro del mono se fue transformando gradualmente en cerebro humano, que, a pesar de toda su similitud, lo supera considerablemente en tamaño y en perfección. Y a medida que se desarrollaba el cerebro, se desarrollaban también sus instrumentos más inmediatos: los órganos de los sentidos. (...)El desarrollo del cerebro y de los sentidos a su servicio, la creciente claridad de conciencia, la capacidad de abstracción y de discernimiento cada vez mayores, reaccionaron a su vez sobre el trabajo y la palabra, estimulando más y más su desarrollo." [7]

Así trabajo es la actividad humana que está encaminada a producir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la misma. Proceso en el que intervienen varios elementos que pasamos a analizar:

Fuerza de trabajo, que sería la facultad o capacidad de trabajo del ser humano, para producir y su capacidad de trabajo intelectual, es decir capacidad muscular, de coordinación del organismo y los conocimientos ya adquiridos. La fuerza de trabajo no es algo abstracto, sino concreto, es decir, es medible, se gasta -eso es precisamente el cansancio- y se puede reponer.

Pero para el desarrollo del trabajo hacen falta otros elementos como los Medios de Producción. Estos son los objetos de trabajo, es decir donde realizamos un trabajo -materias primas, bienes intermedios, etc...) y los medios de trabajo, instrumentos de los que nos servimos para trabajar (herramientas, máquinas o fábricas).

El trabajo diferencia al hombre del mono y por tanto la historia del ser humano, en definitiva, es la historia en torno a cómo fue organizándose ese acto tan especial, tan fundamental y definitorio que es el trabajo. Los seres humanos no producen (e intercambian) de forma aislada sino de forma coordinada dentro de la sociedad. *"En la producción social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales."* [8]. Estas son las Relaciones Sociales de Producción.

Estas son las que se producen entre los que producen y los que son los medios de producción. Desde que el ser humano empieza a producir más de lo que necesitaba para sobrevivir, desde que hubo excedente, empezaron los problemas. Alguien -el más fuerte, el más listo, el más sinvergüenza, no importa- se apropió del excedente y surgieron las diferencias de clase social. Así el proceso de producción puede parecer siempre el mismo, pero estas relaciones determinan enormemente el cómo se lleva a cabo, hay diferencia entre las sociedades clasistas y las que no existen las clases.

Esto viene determinado por las relación con los medios de producción, es decir, diferenciamos las sociedades en el que estos son propiedad colectiva (de la comunidad o sociedad -no hay explotación-) y los que estos son privados (una minoría de la sociedad se apropia de la fuerza de trabajo de la mayoría -existen las clases y la explotación como veremos más adelante.-). Estas cambian a lo largo de la historia tal y como decían Marx y Engels *"por tanto, se transforman, al cambiar y desarrollarse los medios materiales de producción, las fuerzas productivas. Las relaciones de producción forman en su conjunto lo que se llama las relaciones sociales, la sociedad, y concretamente, una sociedad con un determinado grado de desarrollo histórico, una sociedad de carácter peculiar y distintivo. La sociedad antigua, la sociedad feudal, la sociedad burguesa, son otros tantos conjuntos de relaciones de producción, cada uno de los cuales representa, a la vez, un grado especial de desarrollo en la historia de la humanidad"*.

Así podemos distinguir 5 tipos de sociedades o Modos de Producción, que se distinguen por que se han dado a lo largo de la historia atendiendo a si son sociedades divididas en clases sociales o no:

- Comunismo primitivo: sociedad en la que los medios de producción son de toda la sociedad (tribu, clan, etc...), el desarrollo tecnológico es escaso y no hay excedente con lo cual tampoco hay apropiación privada. En las relaciones sociales de producción no existen las clases sociales y por ende la explotación de unas sobre otras.

- Esclavismo: Primera sociedad dividida en clases, los medios de producción empiezan a ser propiedad de unas pocas personas (esclavistas), que además también poseen a otras (esclavos).

- **Feudalismo:** Segundo tipo sociedad dividida en clases, los medios de producción están en manos de una clase (señores feudales) que se apropian del fruto del trabajo de otra (campesinos). Las relaciones sociales de producción son de explotación lógicamente.

- **Capitalismo:** Modo de producción en el que vivimos actualmente cuyas relaciones sociales de producción están basadas en la propiedad privada de los medios de producción por parte de una clase (clase capitalista) que se apropia del trabajo de otra (clase obrera).

- **Socialismo-Comunismo:** Último modo de producción en las que las relaciones sociales de producción no son de explotación y existe la propiedad colectiva sobre los medios de producción. Poco a poco se tiende a eliminar las clases.

Los cambios de una sociedad a otra se dan porque según Marx continua que "al llegar a una fase determinada de desarrollo las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas, y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base económica se transforma, más o menos rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida sobre ella." Se cambia toda la sociedad como pudimos ver en la Revolución Francesa o la Rusa. Cambios cualitativos que rompen con todo lo viejo para imponer lo nuevo, un modo de producción más progresivo.

Explicuémoslo con un ejemplo práctico extraído de la obra "**Acercarse a Carlos Marx**":

"En la Edad Media, la propiedad de los medios de producción y del suelo era mayoritariamente individual. Pequeños propietarios, como los campesinos y los artesanos, trabajaban y vendían sus productos individualmente.

Pero llegado un momento se descubrió cómo hacer crecer las fuerzas productivas muy por encima de donde estaban: la primera fase del capitalismo, la cooperación simple y su división del trabajo dentro de una fábrica.

Para los artesanos y los pequeños campesinos era el principio del fin. Primero, porque con el nuevo método la producción se multiplicaba y los costes se abarataban, así que ellos no podrían competir con precios tan bajos. Segundo, porque el nuevo burgués usó de todas las armas a su alcance para quedarse con el monopolio del negocio, desde la competencia hasta la violencia, pasando por un Derecho hecho a la medida de sus intereses.

El modo de producción feudal de pequeñas propiedades no podía contener las nuevas fuerzas productivas, que al desarrollarse transformaron toda la superestructura ideológica y política. La propiedad privada de cada individuo sobre sus instrumentos de trabajo desapareció. El artesano se vio obligado a trabajar para otro, junto a sus compañeros desposeídos. El campesino se vio obligado a labrar una tierra que no era suya, que quizás lo había sido, pero que había tenido que venderla o simplemente se la quitaron con la ley o la espada en la mano.

En la superestructura el conflicto se vivió como una lucha entre dos modos de vida contrapuestos, y en realidad lo eran: dos modos de producción diferentes con su caparazón ideológico distintivo.

La nueva clase social, la burguesía, con su nueva forma de hacer las cosas, dinamitó los cimientos de la sociedad feudal. Los cambios en la Estructura Económica, provocados por el desarrollo de las fuerzas productivas puestas en juego por la burguesía, revolucionaron la estructura de la sociedad. Con la burguesía nació otra nueva clase social, la de los trabajadores asalariados o proletarios."

Con este ejemplo y la anterior definición ya vamos comprendiendo más cuestiones y aplicando algunos conceptos e ideas, pero aun se nos muchos que intentaremos ir aclarando entre este y el siguiente capítulo. Uno de esos conceptos centrales es el de clases sociales que en palabras de Lenin son "grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse el trabajo de otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de la economía social". O un poco más desarrollado podemos afirmar que "son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción (relaciones que las leyes refrendan y formulan en su mayor parte), por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y, consiguientemente, por el modo y la proporción en que perciben la parte de riqueza social de que disponen. Las clases son grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse el trabajo del otro por ocupar puestos diferentes en un régimen de economía social" [9].

Esa posición con respecto a los medios de producción que señalábamos anteriormente nos lleva a que en cada sociedad existen los que trabajan y los que se apropian del trabajo. Comenzábamos el capítulo diciendo que "toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de luchas de clases."

Cita que ahora ya podemos comprender en su totalidad y que continúa diciendo: "libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos de la gleba, maestros y oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces, y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes.

En los tiempos históricos nos encontramos a la sociedad dividida casi por doquier en una serie de estamentos, dentro de cada uno de los cuales reina, a su vez, una nueva jerarquía social de grados y posiciones. En la Roma antigua son los patricios, los équites, los plebeyos, los esclavos; en la Edad Media, los señores feudales, los vasallos, los maestros y los oficiales de los gremios, los siervos de la gleba, y dentro de cada una de esas clases todavía nos encontramos con nuevos matices y gradaciones.

La moderna sociedad burguesa que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal no ha abolido los antagonismos de clase. Lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha, que han venido a sustituir a las antiguas. Sin embargo, nuestra época, la época de la burguesía, está caracterizada por haber simplificado estos antagonismos de clase. Hoy, toda la sociedad tiende a separarse, cada vez más abiertamente, en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases antagónicas: la burguesía y el proletariado."

Las clases sociales nunca conviven armónicamente, sino que luchan entre sí, la lucha de clases es la lucha entre los explotados y los opresores, entre la clase capitalista y la clase obrera (aunque hay que aclarar, que para no caer en simplificaciones, que existen más clases pero siempre dos principales y determinantes sobre las que se aglutinan el resto). La clase explotadora se beneficia del sistema por lo tanto le interesa conservarlo, mientras que la clase oprimida le interesa su destrucción. Es decir tienen diferentes intereses de clase, mientras los capitalistas buscan enriquecerse a costa del trabajo ajeno, y la clase obrera lucha por reducir y eliminar (en última instancia) esa explotación...

.....

6. El Estado.

Decíamos anteriormente que la economía y como los hombres y las mujeres organizan la sociedad es lo que en última instancia determina la sociedad. Decía Engels que "(...) *la producción de los medios de vida inmediatos, materiales, y por consiguiente, la correspondiente fase económica de desarrollo de un pueblo o de una época es la base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres, y con arreglo a la cual deben, por tanto, explicarse, y no al revés, como hasta entonces se había venido haciendo.*" [10]

El marxismo distingue entre la base o infraestructura de la sociedad (la economía) y la superestructura que es el conjunto de ideas, instituciones estatales y concepciones jurídicas que se erigen sobre la anterior. La base determina la superestructura y esta a su vez se ve influenciada por esta última. Dicho de otro modo las *"relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se erige una superestructura política y jurídica, y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, su ser social el que determina su conciencia."*

Los cambios en la base económica llevan a cambios en la superestructura. Por ejemplo las necesidades del capital europeo de unirse frente a otros capitales y su propia clase obrera, hacen que se desarrolle toda una serie de ideología en europeísta en abstracto sobre una supuesta unidad de destino de los pueblos europeos, cuando en realidad encubre cuestiones económicas.

La superestructura asume el papel de legitimar y hacer perdurar el modo de producción existente. El Estado surge con la división de la sociedad en clases con una función organizativa y administrativa por un lado y como forma de dominación política. El marxismo le otorga un interés especial al estado porque la cuestión del poder es la fundamental en la lucha de clases y en ésta, el Estado juega un papel central. Contrariamente a lo que pueda parecer el Estado no ha existido siempre, el Estado surge con la aparición de las clases como un mecanismo de opresión de una clase sobre otra, no para amortiguar las contradicciones de clase como se puede pensar. El Estado es el mecanismo sobre el que se ejerce la dictadura de una clase sobre otra, el "producto y manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase" diría Lenin siguiendo a Engels que ya manifestaba que el "Estado, es decir, la violencia organizada, surgió inevitablemente en determinada fase del desarrollo social, cuando la sociedad se dividió en clases antagónicas y su existencia se hubiera hecho imposible sin un "poder" situado, aparentemente, por encima de la sociedad y hasta cierto punto separado de ella. El Estado, fruto de los antagonismos de la clase, se convierte en "el Estado de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante, que, con ayuda de él, se convierte también en la clase políticamente dominante, adquiriendo con ello nuevos medios para la represión y la explotación de la clase oprimida. Así, el Estado de la antigüedad era, ante todo, el Estado de los esclavistas, para tener sometidos a los esclavos; el Estado feudal era el órgano de que se valía la nobleza para tener sujetos a los campesinos siervos, y el moderno Estado representativo es el instrumento de que se sirve el capital para explotar el trabajo asalariado" (Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, obra en la que el autor expone sus propias ideas y las de Marx). Incluso la

forma más libre y progresista del Estado burgués, la república democrática, no suprime de ningún modo este hecho; lo único que hace es variar su forma (vínculos del gobierno con la Bolsa, corrupción -- directa o indirecta -- de los funcionarios y de la prensa, etc.). El socialismo, que conduce a la abolición de las clases, conduce con ello a la supresión del Estado.” [10]

Como dice Engels el Estado en los diferentes modos de producción el Estado es de la clase dominante y utiliza sus mecanismos para llevar a cabo sus intereses. Estos son los aparatos del Estado: represivos, políticos e ideológicos que vamos a ver a continuación:

- **Aparatos represivos:** Utilizan la violencia y están pensados para reprimir, es decir ejercer la violencia organizada que supone el Estado, estos serían ejército, policía, judicatura, cárceles, etc.

- **Aparatos políticos o Instituciones:** son aquellos aparatos destinados a gestionar o administrar el sistema como los partidos burgueses, administraciones, etc.

- **Aparatos ideológicos:** serían las religiones, sistema educativo, los medios de comunicación, la industria cultural capitalista -literatura, artes, deportes, etc.-. Su objetivo es la reproducción de las relaciones de producción, haciéndolas pasar por normales o neutrales. Funcionan mediante la ideología, creando hegemonía cultural.

Bajo el capitalismo es el Estado Burgués el que sirve a los intereses de la clase capitalista en contra de la clase obrera. Marx afirma que “es pura y simplemente, un consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”. Así la burguesía se sirve de él para reprimir una huelga, multar a activistas sociales o encarcelar sindicalistas por ejemplo. Además en la fase Imperialista del capitalismo es la oligarquía financiera la que domina el Estado, mediante una unión, en ocasiones hasta personal, entre los funcionarios y miembros del gobierno y los monopolios. Surge así el capitalismo monopolista de Estado.

Es necesario distinguir entre la forma de Estado y el tipo de gobierno. El tipo de estado está en relación a la clase que es dominante en el estado. La forma de gobierno está en relación a cómo la clase dominante, la clase que detenta en sus manos el poder del estado ejerce la dominación. Hay infinidad de formas de gobierno posibles para un mismo tipo de estado. En la actualidad el Estado democrático-burgués (democracias parlamentarias o burguesas) es el tipo de gobierno más extendido en el que se plasma el Estado Burgués, pero no es el único, monarquías absolutas (Marruecos o Arabia Saudí) o Fascistas (los casos de las dictaduras en España, Italia, Alemania, Chile...) son otros claros ejemplos.

En posteriores capítulos iremos profundizando acerca de la cuestión del Estado. Pero a priori ¿Cuál debe ser la postura de las y los comunistas acerca del Estado? ¿Conquistarlo? ¿Destruirlo? ¿Reformarlo?

.....

7. La economía del capitalismo.

Nosotras y nosotros vivimos actualmente en un sistema capitalista, modo de producción en las que las relaciones sociales de producción se basan en propiedad privada sobre los medios de producción. Es el sistema que nos ha tocado vivir y que estamos luchando por combatir, por eso nos organizamos en la Juventud Comunista.

El capitalismo se ha extendido por todo el planeta (exceptuando los países socialistas), pero no ha existido siempre. Surge cuando el modo de producción feudal se estanca y ya no permite el desarrollo de la economía (fuerzas productivas), sus relaciones sociales de producción eran un freno para el desarrollo y la burguesía (nueva clase social) desarrolla una serie de revoluciones sociales -la más famosa es la Francesa- que la aupán al poder. Se convierte en clase dominante (se apropia de la maquinaria del estado) y a la vez crea una serie de mecanismos ideológicos dentro de la superestructura para legitimar esta nueva situación.

Día a día criticamos al capitalismo por las atrocidades como sistema, pero es necesario que sepamos un poco más, que profundicemos en su esencia y que continuemos analizándolo con los conceptos ya adquiridos -como en el anterior párrafo- y además podamos ir avanzando en otros. Nuestra crítica debe ir poco a poco pasando de ser una crítica moral -como hacían los socialistas utópicos- a una crítica científica. Sabemos que la base económica es lo determinante y precisamente Marx dedicó más de 40 años a su estudio, especialmente con su obre cumbre "El Capital".

Ya sabemos que en el modo de producción capitalista existen dos clases principales la clase de los capitalistas y la clase obrera o proletariado. Los empresarios son los dueños de los medios de producción -fábricas, máquinas, bancos, minas, tierras, herramientas o materias primas- y por otro lado, las trabajadoras y trabajadores solo tenemos nuestra fuerza de trabajo y para vivir debemos trabajar por un salario, bajo el mando de los capitalistas.

También vemos día a día como los capitalistas se enriquecen cada día más mientras nosotras y nosotros cada día vivimos peor. Para vivir, los seres humanos necesitamos producir bienes y servicios (frutas, bebidas, medicinas, neveras, lavadoras, camas, etc.) para los que es necesario transformar la naturaleza, es decir, necesitamos producir. Estos productos pueden ser de uso personal o pueden también ser fabricados para cambiarlos por otros productos o venderlos, estos son mercancías.

Podremos definir a la mercancía como bienes o productos (materiales o intelectuales) creados por el trabajo humano, y destinados al **intercambio**. Solo cuando la producción y los productos se dirigen a ser intercambiados podemos hablar de mercancías. La mercancía, como todo concepto marxista, no es una cosa, sino **una relación social, en ella se materializa tanto el proceso de producción** (relaciones sociales de producción) **como su valor y los mecanismos de distribución e intercambio**. Una silla es mercancía cuando se produce y destina al intercambio, pero la categoría mercancía no se circunscribe a la silla como tal, sino a la posición que esta y el resto de productos juegan dentro de las relaciones sociales de producción e intercambio.

De este modo, toda mercancía viene definida por dos características fundamentales. Estas son **el valor de uso y el valor de cambio**. Todo producto del trabajo humano tiene un uso, es decir, un **valor de uso**. Así, nuestra silla se entiende que sirve para sentarse. Este valor es independiente de quien la produjera, cómo y qué relaciones de producción imperan en el momento histórico de su producción o si ha sido destinada al intercambio o no, solo se refiere a la utilidad social que le damos a la silla. Solo es cuando los productos se producen para el intercambio cuando adquieren su otra característica, el **valor de cambio**. Este valor es independiente de la utilidad que se les dé, y viene determinado y caracterizado por las relaciones sociales de producción, por el proceso productivo a través del cual se realizan. Debido a que la producción es social y el valor de cambio depende de esta, dicho valor no puede ser individual a cada mercancía. Tiene que partir necesariamente de un elemento común a todas las mercancías.

Si en el capitalismo podemos intercambiar sillas por ordenadores, ordenadores por autopistas y autopistas por educación, es porque existe algo que equipara a todos estos productos y nos permite comparar unos con otros. Para descubrirlo, primero debemos hacernos la pregunta que en su día Marx se hizo ¿Qué es lo que genera y transmite el valor a las mercancías dentro del proceso productivo? Cuando repasamos cualquier proceso de producción y transformación humano nos damos cuenta de que **siempre existe un elemento común a todos ellos: el trabajo**. Si no hay producción sin trabajo y este es común a toda producción, el trabajo ha de ser, necesariamente, el elemento común que nos determinará el valor de todas las mercancías.

Y entonces llegamos a otra cuestión. Bien, el trabajo es común a toda mercancía, pero el valor de cambio es diferente entre mercancías, por lo tanto diferentes mercancías tienen que tener diferente "cantidad de trabajo" implicado para adquirir diferente valor. ¿En qué podemos medir el trabajo para descubrir las diferencias cuantitativas entre mercancías? Aquí nos encontramos con que existen trabajos muy diversos, pero que todos tienen una característica común, requiere de un tiempo necesario de trabajo para ser producida, el cual determina el valor de cambio de las mercancías. Al ser la producción un proceso social, lo que nos da el valor de cambio es el tiempo medio que de forma global la sociedad necesita para producir una unidad de determinado tipo de mercancía. Así, el valor de cambio de nuestra silla no lo determina el tiempo que emplearon todos los trabajadores que participaron en la producción de esa silla concreta, sino el tiempo medio que la sociedad requiere en el proceso productivo para hacer una silla, o al menos ese tipo de silla. A esto lo llamaremos **tiempo de trabajo socialmente necesario**.

Ahora ya podemos intercambiar sillas por ordenadores y ordenadores por autopistas dependiendo del tiempo socialmente necesario en la producción de cada una de estas mercancías. Pero tenemos un problema obvio. Es muy difícil intercambiar directamente mercancías de valores de cambio muy diferentes, además de que el que hizo la autopista difícilmente estará dispuesto a cambiarla por miles de sillas o pagar a sus trabajadores en centímetros de carretera. Para solventar este contratiempo el ser humano desarrolló hace tiempo una mercancía especial que le sirve para intercambiar todas las demás. **A esta mercancía tan especial la llamamos dinero**. Este puede tener muchas formas, pero su característica fundamental es que es una mercancía cuya función es servir como patrón de intercambio común entre todas las demás mercancías. Toda mercancía tendrá entonces un valor de cambio expresado en dinero. Llamamos **precio al valor de cambio de una mercancía expresado en dinero**.

Por fin, somos capaces de intercambiar de forma sencilla sillas por ordenadores, ordenadores por autopistas y todos ellos por una relación social que en el capitalismo adquiere el carácter de una mercancía también muy especial. Por la **fuerza de trabajo**.

Hemos visto que lo que transmite valor a las cosas es el trabajo que los diferentes trabajadores desarrollan en el proceso de producción. En el capitalismo los empresarios poseen **los medios de producción** (fábricas, máquinas, herramientas...) y contratan una serie de trabajadores a los que se les paga un salario a cambio de que vendan **su fuerza de trabajo**. Entonces, ¿De dónde obtiene el empresario los beneficios? Como hemos dicho, cada obrero vende su fuerza de trabajo al empresario y este a cambio le paga con un salario. El truco en todo esto es que el empresario paga al trabajador un salario inferior al valor que este produce con su trabajo. **A esto lo llamamos explotación**, a la apropiación en manos privadas por parte de la burguesía de los frutos del trabajo social que desarrollan los trabajadores.

Digamos que un trabajador cobra un sueldo diario de 40€ y que trabaja 8 horas diarias haciendo sillas. Cada hora nuestro trabajador hace sillas por valor de 10€. Esto quiere decir que durante las cuatro primeras horas de trabajo ya ha producido suficiente valor para pagarse el salario: $4 \times 10 = 40$. Sin embargo el trabajador tiene que continuar trabajando las otras cuatro horas diarias sin recibir nada a cambio por ellas. El valor que produce durante estas horas restantes se lo apropia el empresario, para los gastos de producción y para su propio beneficio. **A este valor restante que se apropia el empresario lo llamaremos plusvalía**, esta es la clave de la apropiación privada en el capitalismo y el medio por el que la burguesía explota a la clase trabajadora.

Es fundamental señalar que la sociedad capitalista patriarcal ha optado por la lógica de la acumulación y la máxima obtención de beneficios. Para que 'flote' lo visible, lo mercantil, tiene que sustentarse sobre lo invisible, sobre lo sumergido. Este espacio invisible, donde se garantiza la vida, mantiene una estrecha relación con la esfera de lo privado, con el ámbito de lo doméstico, con aquellos espacios tradicionalmente asignados a las mujeres.

Es el trabajo doméstico, los cuidados, el trabajo reproductivo en su conjunto, el que asegura la subsistencia y la reproducción ampliada de la fuerza de trabajo productiva (asalariada), ha sido ignorado socialmente a pesar de ser un soporte fundamental de la sociedad dividida en clases. Lo que permanece oculto no es tanto el trabajo doméstico en sí, sino la relación que éste mantiene con el sistema productivo capitalista, facilitando el desplazamiento de costes desde la producción capitalista hacia la esfera doméstica: **reproducción de fuerza de trabajo**, mantenimiento de la población, desplazamiento de los cuidados del sector público al privado, etc., reproduciendo la división social del trabajo, génesis de la sociedad patriarcal. En los últimos años, a raíz de la crisis del sistema se ha evidenciado de forma aún más clara el proceso de feminización de la pobreza, con todo lo que ello conlleva para la mitad de la humanidad

Otra idea que tenemos que tener en cuenta es la fase actual del capitalismo en la que nos encontramos. Actualmente vivimos en la época del Imperialismo, fase del capitalismo en el que el fenómeno principal es el dominio de la sociedad por parte de los grandes monopolios capitalistas, los cuales concentran grandes sumas de capital en cada vez menos manos. Es el capital financiero (surgido de la unión del capital bancario y el industrial) quien domina la economía y la exportación de capitales cobra una importancia particular. Los grandes monopolios

y los estados que defienden se unen en asociaciones para la defensa de sus intereses (UE, BM, FMI por ejemplo), esta le permite conquistar mercados y luchar por nuevas áreas de influencia recurriendo a la diplomacia, a las presiones y a la guerra si es necesario.

.....

8. El movimiento obrero y la lucha de clases en el capitalismo.

La UJCE es una organización de clase, es decir, formamos parte del movimiento obrero. Así mismo entre nuestros principios está el de la lucha contra el capitalismo y la explotación de la clase trabajadora. La UJCE, junto al PCE, lleva más de 90 años luchando contra el capitalismo, sin embargo el capitalismo como sistema lleva existiendo muchos más años y las trabajadoras y trabajadores se han ido organizando desde formas más artesanales a formas más desarrolladas, el movimiento obrero se expresa de muchas formas. Así podemos encontrar algunas de las **formas de organización** de las que se ha dotado y con las que ha evolucionado el movimiento obrero:

- **Organización espontánea:** En los inicios los y las trabajadoras se organizan ante la explotación que perciben. De forma primitiva analizan que los culpables de problemas como el paro lo tienen las máquinas, así que los primeros movimientos se dan para la destrucción de estas, en lo que se denominó Ludismo.

- **Mútuas de Socorro:** Constituyen el germen de lo que posteriormente serían los sindicatos. La clase trabajadora se une y organiza para ayudarse en caso de enfermedad, accidentes, etc... Es una respuesta de la clase en clave solidaria que surge para paliar su precaria situación y que comienza a canalizar las primeras protestas sociales y políticas.

- **Sindicatos:** Son organizaciones para las luchas más inmediatas -o económicas-, es decir, por derechos y mejoras laborales. Estos constituyen un paso importante para organizar a la clase trabajadora de forma unida. Al crear los sindicatos de clase -que unen a toda la clase, independientemente de la rama o territorio al que pertenezcan- las trabajadoras y trabajadores dan muestra de su consciencia de pertenecer a una misma clase.

- **Partido Comunista:** Es la organización superior de la clase obrera, la encargada de unificar las luchas. El Partido Comunista es la organización política de la clase obrera para la lucha general contra el capitalismo. A diferencia de otros partidos el PC representa los intereses generales de la clase obrera y busca organizar la revolución contra el capital. El PCE nace en 1921, siendo dos de sus más destacados dirigentes José Díaz y Dolores Ibarruri "Pasionaria".

- **Internacionales Obreras:** tres han sido las experiencias históricas, desde la I Internacional (denominada Asociación Internacional de Trabajadores) dirigida por Carlos Marx y Federico Engels -1864-1876-, pasando por la II Internacional, conocida como Internacional Socialista hasta la III Internacional fundada por Lenin. La III Internacional o Internacional Comunista ha sido la expresión más elevada de organización de la clase obrera en su lucha contra el capitalismo. La Internacional bebe de la idea internacionalista expresada en el Manifiesto Comunista "Proletarios del mundo uníos", conscientes de que una sola clase a nivel internacional se articula en esta forma de organización. El PCE fue la sección española de la Internacional Comunista.

El internacionalismo se basa en la idea que la clase obrera es una sola a nivel mundial. En España tenemos un ejemplo histórico de internacionalismo proletario muy destacado. Las Brigadas Internacionales que vinieron a luchar en la guerra que la clase obrera y el pueblo li-

braba contra el fascismo. Dolores Ibarruri "La Pasionaria" se refirió a ellas diciendo que "sois la historia, sois la leyenda, sois el ejemplo heroico de la solidaridad...".

Todos estos tipos de organización se dan para organizar la lucha de la clase trabajadora y los sectores populares. El partido y la Juventud deben conducir a las y los trabajadores, a la juventud y al pueblo a enfrentarse con sus enemigos: la burguesía y sus aliados. Para esto se debe mantener un continuo enfrentamiento con nuestros enemigos a todos los niveles en que se divide la lucha de clases: la lucha económica, la lucha ideológica y la lucha política.

- Lucha económica: este enfrentamiento se produce en el centro más inmediato donde se da la explotación: en la fábrica, oficina, campo de labor o los mismos barrios obreros, en donde se concentran la mayoría de los jóvenes trabajadores o en paro. Es una lucha que se caracteriza por la resistencia espontánea entre las y los trabajadores y los empresarios por la mejora de sus condiciones de vida, por mejores salarios, por un empleo digno, la lucha contra las ETT's, etc.

A este tipo de lucha llegan casi todos las y los trabajadores y tradicionalmente el sindicato es la organización que se dota la clase trabajadora para realizar este tipo de lucha.

- Lucha ideológica: es una batalla sin tregua. Si no se combate de forma continua contra la penetración de las ideas de la burguesía en el seno de la juventud y de la clase, no se logrará jamás una conciencia revolucionaria capaz de llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias. El capitalismo se dota de muchos métodos activos y pasivos para la transmisión de sus ideas, pero siempre desde una perspectiva adulterada, que tergiversa la realidad a los y las trabajadoras de forma que no sean capaces de percibir los problemas, o desviando la atención sobre la raíz de los mismos.

La lucha ideológica va dirigida en el sentido de contrarrestar las ideas burguesas y promover las comunistas.

- La lucha política: es la lucha que sostenemos los y las explotadas contra las leyes e instituciones que mantienen el poder de las clases dominante, la lucha por la revolución. Esta lucha abarca desde la reivindicación por mayores libertades políticas, hasta la lucha en su forma definitiva, que es la lucha por la toma del poder político por la clase obrera. El camino de esta lucha llevará a sustituir al capitalismo por el socialismo como modelo productivo, que a su vez nos conduzca hacia la sociedad comunista.

Estos tipos diferentes de lucha no se dan nunca de forma aislada unos de otros, por el contrario, se combinan siempre, aunque en ocasiones puntuales un frente domine sobre el resto.

La organización revolucionaria debe analizar la situación concreta y ver qué tipos de lucha emplear y como combinarlos para que nos lleven a conseguir nuestro objetivo. En palabras de Stalin: "Estudiando los procesos objetivos del capitalismo en su desarrollo y declinación, la teoría del marxismo llega a la conclusión de que la caída de la burguesía y la toma del Poder por el proletariado son inevitables, de que el capitalismo debe ser sustituido inevitablemente por el socialismo." (14 de marzo de 1923).

La combinación de todas las formas de lucha es lo que nos llevará a organizar la revolución, siempre en consonancia con las necesidades y el estado de ánimo de la clase. Así en ocasiones la lucha necesita desde organizar huelgas, o distribuir panfletos, participar en las instituciones, hasta la lucha armada. Todas estas acciones y formas de lucha deben estar orientadas hacia el objetivo de la liberación de la clase obrera y la conquista del comunismo.

.....

9. El Comunismo como objetivo.

"La rueda de la historia gira y seguirá girando hasta el triunfo definitivo del Comunismo." Con esta afirmación de Jorge Dimitrov comenzaremos este último capítulo. El fin de las y los jóvenes comunistas es organizar la revolución para construir el estado socialista que nos permita llegar a la sociedad sin clases, el comunismo. Hasta aquí todo muy bien, pero debemos aclarar algunas cosas más que hay que tener en cuenta a la hora de preguntarnos acerca del ¿Cómo? y ¿Por qué?

Si algo hemos intentado transmitir en este breve texto es que la teoría del marxismo-leninismo, condensa más de 150 años de movimiento obrero revolucionario, bebiendo de sus aciertos y errores, nos permite analizar la sociedad y nos orienta acerca de cómo llevar a cabo la transformación de ella. Es decir ¿Cómo organizar la Revolución? Veamos algunos de estos conceptos e ideas que nos pueden ayudar:

Hablamos de **Revolución**, pero ¿Qué es? ¿Por qué es necesaria? Una revolución es un cambio brusco de sistema socioeconómico y político, como hemos visto anteriormente. En nuestro caso sería protagonizado por la mayor parte de la clase obrera y otros sectores populares (también golpeados por el capitalismo). Es fundamental que las y los trabajadores tomen el poder pues la reforma del estado capitalista no es posible como veíamos anteriormente y porque la burguesía no se prestará a entregar de golpe y porrazo sus privilegios.

Pero para llegar a la Revolución debemos ir teniendo en cuenta entre otras cosas la realidad a la que nos enfrentamos. O en términos marxistas hacer un análisis concreto de la situación concreta, para poder ver en qué grado de desarrollo están las fuerzas productivas de un país y el estado de organización y conciencia se encuentra la clase obrera y también contemplar el resto de factores. Es lo que se conoce como **el análisis de las condiciones objetivas y subjetivas**.

Las **condiciones objetivas** son aquellos factores que tienen que ver con el grado de agotamiento del capitalismo, cuanto más desarrollado más evidente se hace su inutilidad y que sus contradicciones se multiplican. Más aumentan sus crisis, sus guerras, la producción mientras la gente es más pobre, cada vez hay más trabajadores y trabajadoras pero el beneficio es más privado, etc....

Por otro lado tenemos las **condiciones subjetivas**, aquellas que guardan relación con el grado de organización y conciencia revolucionaria de la clase, con el grado de conciencia de sus intereses como clase, con la politización, con la necesidad militante y consciente de terminar con el capitalismo, etc.

En base a lo anterior, la organización revolucionaria, es decir, el Partido y la Juventud Comunista establecen su estrategia y táctica. La **estrategia** de modo muy esquemático es la línea que la organización va a llevar a cabo de forma genérica para llegar al objetivo. Por su parte la **táctica** sería la aplicación concreta en cada situación de la línea general. Es decir la estrategia general de la UJCE pasa por un proceso de acumulación de fuerzas y organización, creación de poder popular en la base para conquistar la 3ª República como vía al Socialismo. Esto en cada ámbito de la lucha concreta tiene su aplicación siempre subordinada al objetivo

general, así es como trabajamos en cada una de las luchas.

Las revoluciones sociales no las hacen los individuos, las grandes personalidades, por muy brillantes o heroicas que estas sean. Las revoluciones las hacen las masas, de lo que se desprende que, en nuestra estrategia por la consecución del comunismo, la potenciación de un fuerte y combativo movimiento social de masas es fundamental. Así si nuestro objetivo luchar para vencer en la lucha de clases, nuestro medio es la organización y las herramientas son diversas (organizaciones estudiantiles, sindicatos obreros, organizaciones feministas, redes de solidaridad popular, etc....) pero hay una que como decíamos es cualitativamente superior: el partido comunista. Este debe ser la **vanguardia**, es decir la organización colectiva que oriente el movimiento obrero y popular, que se encargue de unificar las luchas para conseguir el objetivo de organizar la revolución y llegar al Comunismo.

Marx descubrió que para llegar al comunismo **la tarea principal de la clase obrera es destruir el Estado burgués y construir un nuevo tipo de estado**. Afirma que para sentar las bases objetivas de la destrucción de las clases sociales es necesario llevar a cabo la dictadura revolucionaria del proletariado. Lenin afirma que "marxista sólo es el que hace extensivo el reconocimiento de la lucha de clases el reconocimiento de la dictadura del proletariado".

La **Dictadura del Proletariado** es la denominación teórica que recibe el nuevo Estado, caracterizado en una amplia democracia para la mayoría de la sociedad (clase obrera y aliados) frente a la minoría burguesa que se resiste a perder sus privilegios. El Estado Socialista es la más amplia democracia, o la única posible, pues supone el sometimiento de la minoría a los intereses de la mayoría. Ahora la maquinaria del Estado es puesta al servicio de las transformaciones revolucionarias (socialización de los medios de producción, poder obrero y popular, etc). Este tipo de Estado corresponde a la etapa de construcción del Socialismo (fase inferior del comunismo), periodo durante el que siguen existiendo las clases y la lucha de clases. Pero que al mismo tiempo **sienta las bases para la desaparición de las clases sociales y con ellas del Estado**.

Algunas características del Estado Socialista son las siguientes:

- **A nivel económico establece la Economía planificada:** los medios de producción pertenecen a la clase obrera en el poder, es decir son socializados. La planificación de la economía se lleva a cabo de forma democrática mediante los diversos organismos y niveles de las distintas empresas e instituciones públicas que se consideren necesarias de manera coordinada. Teniendo como objetivo la satisfacción de las necesidades e intereses colectivos de la mayoría, no del beneficio de unos pocos.

- **A nivel político esta nueva situación se lleva a cabo Poder obrero y popular.** A todos los niveles se da la articulación de la participación política en las decisiones de la economía y los destinos del país. Desde las empresas (corazón de la producción) pasando por los barrios (donde residen las amplias masas) se articulan mecanismos de democracia obrera.

Decía el "Ché" Guevara que *"el socialismo económico sin la moral socialista no me interesa. Luchamos contra la miseria pero al mismo tiempo luchamos contra la alienación."* **El hombre y la mujer nueva** van surgiendo de este proceso de construcción del socialismo en el que los

cambios en la esfera económica también se dan en la social e ideológica. Las nuevas relaciones sociales también cambian la manera de ver de las y los individuos, que poco a poco se desprenden de los valores individualistas y egoístas del capitalismo para ir forjando otros de solidaridad, trabajo colectivo, de cultura para el pueblo, de lucha contra el patriarcado, etc.... Por repasar un poco lo dicho hasta ahora podremos afirmar, ya con los nuevos conceptos adquiridos, que los cambios en la infraestructura tienen su reflejo en la superestructura.

Como también apuntó el "Che": *"por que el socialismo...no se ha hecho simplemente para tener hermosas fábricas, sino se ha hecho para el hombre integral. (...) El hombre debe transformarse al mismo tiempo que la producción progresa; no realizaríamos una tarea adecuada si fuéramos tan sólo productores de artículos, de materias primas y no fuéramos al mismo tiempo productores de hombres."* [12]

En este proceso de creación de las condiciones objetivas para la superación del capitalismo, hay que crear también las condiciones materiales para la desaparición del patriarcado y combatirlo en la esfera de lo ideológico. Proceso que las organizaciones comunistas deben poner en marcha e insertarlo en el mismo proceso de lucha contra el capitalismo. La lucha contra el patriarcado es fundamental para que realmente se termine la explotación y opresión de unos seres humanos por otros.

Todo este proceso va sentando las bases para que las clases sociales vayan desapareciendo, lo que poco a poco hará que el Estado dejará de tener interés al que servir y podremos llegar al comunismo.

Las y los jóvenes comunistas de la UJCE, seguimos reivindicando las palabras del gran Secretario General del PCE, Jose Díaz: "nosotros, Partido Comunista, luchamos y lucharemos siempre por la realización de nuestro programa máximo, por la implantación en España del Gobierno obrero y campesino, por la dictadura del proletariado en nuestro país." [13]

Porque la juventud de hoy somos conscientes que "sólo en la sociedad comunista, cuando se haya roto ya definitivamente la resistencia de los capitalistas, cuando hayan desaparecido los capitalistas, cuando no haya clases (es decir, cuando no haya diferencias entre los miembros de la sociedad por su relación hacia los medios sociales de producción), sólo entonces "desaparecerá el Estado y podrá hablarse de libertad" afirmaba Lenin. **En ese momento la humanidad habrá llegado a su estadio más alto: el Comunismo.**

.....

10. Preguntas para el debate.

-> ¿Cuáles son las **características principales del marxismo-leninismo**? ¿Sus fuentes? ¿Qué les hace diferentes del conocimiento anterior?

-> ¿Cuáles son los rasgos y leyes principales del **pensamiento marxista**? ¿Cómo se aplica al **análisis de la historia**?

-> ¿Qué es el **Estado**? ¿Qué mecanismos tiene? ¿Qué tipo de Estado y forma de gobierno tenemos en la actualidad?

-> ¿Cuáles son los principales modos de producción y qué son? ¿Por qué decimos que "*la lucha de clases es el motor de la historia*"?

-> ¿Qué es la **plusvalía**?

-> ¿Cuáles son las **formas de organización** de la clase trabajadora? ¿Cuáles se dan actualmente en tu entorno? ¿Conoces otras? ¿Qué tipo de lucha dan cada una -económica, política e ideológica-?

-> ¿Qué factores hay que contemplar para **organizar la revolución**? ¿Cuál es el objetivo final de las y los comunistas?

11. Taller para la profundización.

a) Navegando por la red.

Busca un poco de información acerca de algunos de los grandes pensadores marxistas-leninistas que aparecen citados, así como de sus principales obras. Puedes servirte de **La Caja de Herramientas de la UJCE**.

Para facilitarte la cuestión te ofrecemos a continuación el listado:

- Marx.
- Engels.
- Lenin.
- Stalin.
- Ché Guevara.
- Dimitrov.
- José Díaz.
- Pasionaria .

b) Juega tu papel.

Extraído del método **“Acercarse a Carlos Marx”** (excepto las dos últimas).

En una situación hipotética imagina que nos sentamos diferentes personajes de la sociedad para exponer nuestras ideas sobre cuatro temas diferentes; la pobreza, el trabajo, la economía y la vivienda.

Personajes:

- **Un rico latifundista de Andalucía.**

Causas de la pobreza. Situación del mercado de trabajo. Cómo va la economía. Preocupación por la vivienda

- **Un rico empresario inmobiliario de Madrid.**

Causas de la pobreza. Situación del mercado de trabajo. Cómo va la economía. Preocupación por la vivienda.

- **Un padre de familia, peón-trabajador de una empresa metalúrgica.**

Causas de la pobreza. Situación del mercado de trabajo. Cómo va la economía. Preocupación por la vivienda.

- Un joven parado de familia trabajadora.

Causas de la pobreza. Situación del mercado de trabajo. Cómo va la economía. Preocupación por la vivienda.

- Una joven bióloga que trabaja de camarera sin contrato.

Causas de la pobreza. Situación del mercado de trabajo. Cómo va la economía. Preocupación por la vivienda.

- Una propietaria de una joyería en una ciudad de provincias.

Causas de la pobreza. Situación del mercado de trabajo. Cómo va la economía. Preocupación por la vivienda.

Cada compañero/a que intente sentir sus ideas metiéndose en el papel de ser quien le toque ser. También podéis inventaros nuevos personajes. Si estás trabajando tú sólo, puedes rellenar los diferentes planteamientos.

Una vez rellenos compara si existen o no muchas diferencias, y contestad a la siguiente pregunta: **¿A qué creéis que se debe la diversidad de opiniones y visiones sobre los mismos temas?**

.....

12. Textos y bibliografía para profundizar.

Como cuestión general recomendamos seguir el **“Plan de Formación sistematizada de la UJCE”**. No obstante, dada su amplitud y para poder seguir manejando e introduciéndonos en una visión general del marxismo-leninismo proponemos las siguientes cuestiones.

Lectura de textos clásicos:

- *“Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo”*. Lenin -> <http://archivo.juventudes.org/vladimir-ilich-lenin/tres-fuentes-y-tres-partes-integrantes-del-marxismo>

- *“Prólogo de la ‘Contribución a la crítica de la Economía Política’*. K. Marx -> <http://archivo.juventudes.org/karl-marx/pr%C3%B3logo-contribuci%C3%B3n-la-cr%C3%ADtica-de-la-econom%C3%ADa-pol%C3%ADtica>

- *“Carlos Marx”*. Lenin -> <http://archivo.juventudes.org/vladimir-ilich-lenin/karl-marx>

- *“Manifiesto del Partido Comunista”* Marx y Engels -> <http://archivo.juventudes.org/friedrich-engels/manifiesto-del-partido-comunista>

Vídeos:

En la Caja de Herramientas y en la web de formación de la UJCE puedes encontrar los materiales referentes a esta Unidad Didáctica, recomendamos lectura del Power Point y el visionado del video con la ponencia. Así mismo aprovechamos para presentarte la web de Escuela de Cuadros de *Catía TV*.

Web:

Para poder continuar con la introducción al marxismo-leninismo te proponemos 2 páginas web.

- *Web de Formación de la UJCE* -> <http://formacion.juventudes.org/>

- *Acercarse a Carlos Marx* -> <http://www.pce.es/secretarias/secformacion/indexacm.htm>

Así mismo aprovecha para investigar e ir familiarizándote con los contenidos de **La Caja de Herramientas y la Web de Formación**, podrás encontrar multitud de contenidos que facilitarán tu tarea de comenzar a abrir esta apasionante ventana para el conocimiento y transformación de la sociedad que nos explota y excluye.

- *Caja de Herramientas de la UJCE* -> <http://archivo.juventudes.org/>

.....

Anexo 1. Notas.

[1] Marx, Karl. "Tesis sobre Feurbach". Pequeño texto que te recomendamos busques y leas una vez terminemos este manual.

[2] Véase la carta de F. Engels a F. Sorge del 29 de noviembre de 1886

[3] "3 fuentes y 3 partes integrantes del marxismo". Lenin.

[4] "Fundamentos del Leninismo", Stalin.

[5] "Manifiesto del Partido Comunista". Puede ser un buen libro para continuar con la formación en el marxismo-leninismo.

[6] "La ideología alemana".

[7] "El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre", F. Engels.

[8] "Prologo a la contribución de la economía política". K. Marx.

[9] "Una gran iniciativa", V. Lenin.

[10] Discurso ante la tumba de Marx. F. Engels.

[11] "El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado", F. Engels.

[12] Entiéndase hombre como ser humano, incluyendo también a la mujer.

[13] "Tres años de lucha", José Díaz Ramos. Disponible en la *Editorial Agitación*.