

ANARQUISMO FILOSÓFICO Y ANARQUISMO POLÍTICO

Juan losa

En este trabajo se estudia, en primer lugar, la relación entre anarquismo filosófico y anarquismo político y particularmente la clasificación de las diversas posturas anarquistas que ofrece John Simmons en su trabajo “Philosophical Anarchism”.

Mientras que el anarquismo político considera que es moralmente obligatorio actuar en pro de la superación del Estado, el filosófico sólo afirma que no hay una obligación de obedecer el Derecho.

De aquí puede equivocadamente inferirse que el anarquismo político es práctico mientras que el filosófico es meramente teórico.

Es por eso que mi segundo objetivo en este trabajo sea explicitar los compromisos prácticos que conlleva asumir el anarquismo filosófico como la tesis correcta en cuanto a la legitimidad del Estado.

Por último, pretendo mostrar que así como hay buenas razones para considerar el anarquismo filosófico como una teoría *prima facie* sensata, digna de atención, también hay buenas razones para considerarlo más interesante que el anarquismo político.

Juan losa

**ANARQUISMO FILOSÓFICO
Y ANARQUISMO POLÍTICO**

Trabajo recibido para su publicación el 23 de noviembre de 2012 y aprobado el 28 de febrero de 2013.

Juan Iosa es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales UNC. Becario postdoctoral de CONICET, Docente de Filosofía del Derecho UNC y Teoría de la Argumentación Jurídica UESXXI (juaniosa@arnet.com.ar).

Revista de la Facultad, Vol. IV N° 1 Nueva Serie II (2013)

Edición digital: C. Carretero

Difusión: Confederación Sindical Solidaridad Obrera

http://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/biblioteca.html

SUMARIO

Prefacio

Introducción

I. Anarquismo fuerte y anarquismo débil

II. Anarquismo absoluto y anarquismo prima facie

III. Anarquismo a priori y anarquismo a posteriori

IV. Anarquismo y valores sustantivos

V. Viabilidad de los distintos tipos de anarquismo

PREFACIO

Fuente: Wikipedia

11-VII-2022

El anarquismo filosófico es una escuela de pensamiento anarquista, que sostiene que el Estado carece de legitimidad moral, pero no aboga por la revolución para acabar con él. Aunque el anarquismo filosófico no implica necesariamente alguna acción encaminada a la abolición del Estado, los anarquistas filosóficos no creen que tengan la obligación o el deber de obedecer al Estado, o por el contrario, que el Estado tenga el derecho de mando. Sus partidarios piensan que el individuo "se posee a sí mismo", y que debe actuar según su propio juicio y reconoce a todo individuo la misma libertad.

Según estudiosos del tema, los anarquistas filosóficos en vez de buscar la confrontación violenta para acabar con el Estado "han trabajado por un cambio gradual para liberar al individuo de lo que pensaron son leyes opresivas y limitaciones sociales del Estado moderno y permitir a todos los individuos convertirse

en seres autodeterminados y creadores de valor." El anarquismo filosófico es un componente especial del anarquismo individualista. Entre los anarquistas filosóficos se incluye históricamente a William Godwin, Pierre-Joseph Proudhon, Herbert Spencer, Benjamin Tucker, Max Stirner, y Henry David Thoreau. Personajes que se autodenominaron anarquistas filosóficos, a pesar de no identificarse como individualistas filosóficos, fueron Mahatma Gandhi y J. R. R. Tolkien. A Thomas Jefferson algunas veces también se lo identifica como un anarquista filosófico.

El teórico político Michael Freeden clasifica cuatro variantes filosóficas del anarquismo individualista; según él el primer tipo es el de Godwin que aboga por el autogobierno con "un racionalismo progresista que incluye la benevolencia hacia los otros." El segundo tipo es el egoísmo asociado a Stirner, que promulga ejercer el poder individual y no reconoce obligaciones hacia los demás. El tercer tipo está "fundado en las predicciones tempranas de Herbert Spencer, y las de algunos de sus discípulos como Donisthorpe, que anticipan lo innecesario del Estado como fuente de la evolución social." El cuarto tipo es una forma moderada de egoísmo que cuenta con la cooperación social a través de la promoción del libre mercado, teniendo seguidores como Tucker y Thoreau. Según el estudioso Allan Antliff, Benjamin Tucker acuñó el término "anarquismo filosófico", para distinguir el anarquismo evolutivo y pacífico de aquellas variantes revolucionarias del anarquismo, especialmente del anarcocomunismo.

Los anarquistas filosóficos pueden aceptar la existencia de un Estado mínimo como un lamentable, y temporal, "mal necesario", en un camino progresivo hacia la anarquía; pero sostienen que los ciudadanos no tienen la obligación moral de obedecer a ningún Estado cuando sus leyes entran en conflicto con la autonomía individual. Pueden oponerse a la eliminación inmediata del Estado por medios violentos o a las revoluciones de masas por temor a que se dejaría sin seguridad jurídica (garantías) a los individuos posibilitando la creación de un Estado más perjudicial y opresivo (por ejemplo una oclocracia¹). Esto es especialmente cierto entre los anarquistas que consideran la violencia y el Estado como sinónimos, o que la consideran contraproducente cuando la reacción del público frente a un aumento de la violencia resulta en una mayor "aplicación de la ley".

---

1 Oclocracia o gobierno de la muchedumbre (del griego ὄχλοκρατία ojlokratía ‘poder de la turba’) es supuestamente una de las formas de degeneración de la democracia, del mismo modo que la monarquía puede degenerar en tiranía o la aristocracia en oligarquía. El término fue acuñado por Polibio, historiador griego, en su obra *Historias*. [N. e. d.]

INTRODUCCIÓN

En este trabajo, se estudia, en primer lugar, la relación entre anarquismo filosófico y anarquismo político. Particularmente discuto la clasificación de las diversas posturas anarquistas que ofrece John Simmons en su trabajo "Philosophical Anarchism"². Pretendo, sobre la base de la crítica de la clasificación de Simmons³, contribuir a clarificar este campo de análisis.

---

2 SIMMONS, J., "Philosophical Anarchism" en John Simmons: *Justification and Legitimacy, Essays on Rights and Obligations*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

3 Según Simmons, dada la no demostrabilidad de la legitimidad del Estado, el anarquismo es la opinión de que no hay obligaciones políticas generales, que todos (o, al menos, virtualmente todos) los súbditos de todos los estados tienen libertad moral, es decir, poseen un derecho de "privilegio" o "permiso para tratar las leyes como no vinculantes y los gobiernos como no autorizados".

Simmons establece dos tipos de clasificación del anarquismo:

Una primera clasificación, sería de un anarquismo a priori y un anarquismo a posteriori.

En términos generales, y con las precisiones que ofrezco a continuación, el anarquismo político considera que es moralmente obligatorio actuar en pro de la eliminación del Estado, mientras que el filosófico sólo afirma que no hay una obligación de obedecer el Derecho. Esta distinción sugiere que mientras el primero es un anarquismo activo el segundo es pasivo. De aquí puede equivocadamente inferirse que el anarquismo político es práctico mientras que el filosófico es meramente teórico. Como esta idea puede ser una fuente de rechazo del anarquismo filosófico como una doctrina que, pese a su altisonante nombre, no nos compromete políticamente, quisiera, en segundo lugar, explicitar los compromisos prácticos que conlleva asumir el anarquismo filosófico como la tesis correcta en cuanto a la legitimidad del Estado.

Por último, pretendo mostrar que, así como hay buenas razones para considerar al anarquismo filosófico como una

---

EL ANARQUISMO A PRIORI sostiene que todos los estados posibles son moralmente ilegítimos.

EL ANARQUISMO A POSTERIORI, por el contrario, sostiene que, si bien todos los estados existentes son ilegítimos, esto no se debe a que sea imposible que haya un estado legítimo. Nada en la definición del estado excluye su legitimidad.

Segunda clasificación:

ANARQUISMO FUERTE: sostiene que la ilegitimidad de un estado implica además una obligación moral o deber de oponerse y (en la medida en que esté en sus posibilidades) eliminar el Estado.

ANARQUISMO DÉBIL: es la posición que afirma simplemente que los súbditos de los estados ilegítimos no tienen obligaciones políticas, pero no hay obligación de derrocar al Estado ("contenido mínimo". Débil) [N. e. d.]

teoría *prima facie*⁴ sensata, digna de atención, también hay buenas razones para rechazar el anarquismo político. Dado que gran parte de los anarquistas y de las personas interesadas en la literatura anarquista son anarquistas políticos, espero que este trabajo les sea útil para revisar la fortaleza de sus convicciones.

---

4 *Prima facie* es una locución latina en ablativo absoluto que significa «A primera vista (de otras subsiguientes que puedan ocurrir y hacer cambiar de opinión o parecer)», que se agrega en el discurso antes de una opinión o comentario para aclarar implícitamente que no se quiere arriesgar una conclusión definitiva. [N.e.d.]

I. ANARQUISMO FUERTE Y ANARQUISMO DÉBIL

A los fines de justificar mi opción por el anarquismo filosófico partiré, tal como sostuve al comienzo, de un conjunto de distinciones elaboradas por John Simmons. Para Simmons el elemento definitorio del anarquismo es la tesis de que todos los estados son ilegítimos⁵. A su vez entiende la autoridad estatal como una capacidad de dictar normas vinculantes⁶. Simmons, como todos los correlativistas, concibe la obligación de los ciudadanos de obedecer el Derecho como el correlato lógico de la legitimidad estatal, de modo que quien niega ésta, niega aquélla.

---

5 La concepción Simmonsiense del anarquismo parece más acotada ya que los estados son una forma de autoridad, no la única. De todas formas, si el argumento funciona para toda autoridad funcionará para todo Estado, y como mi interés está centrado en la autoridad del derecho positivo, de fuente estatal en el occidente moderno, creo que la diferencia no requiere mayor atención.

6 SIMMONS, J., ob. cit., p. 106.

Simmons comienza su análisis de las diversas teorías anarquistas distinguiendo entre anarquismo “débil” y anarquismo “fuerte”.

La distinción tiene como eje la postura de cada una de estas teorías respecto de la fuerza práctica de los juicios de ilegitimidad estatal⁷.

“El anarquismo débil es la opinión de que no hay obligaciones políticas generales, que todos (o al menos, prácticamente todos) los sujetos de todos los estados están en libertad moral para (es decir, poseen un privilegio o derecho de permiso) tratar las leyes como no vinculantes y los gobiernos como no autoritativos. Lo que llamamos anarquismo fuerte también acepta este contenido moral mínimo de juicios de ilegitimidad estatal, pero el

---

7 SIMMONS, J., ob. cit., p. 107. A veces Simmons usa esta distinción en sentido prácticamente indistinguible de la de anarquismo filosófico y político. Al comienzo del texto (SIMMONS, J., ob. cit., p. 104), por ejemplo, afirma que “Philosophical anarchist do not take the illegitimacy of states to entail a strong moral imperative to oppose or eliminate states...” (Los anarquistas filosóficos no toman la ilegitimidad de los estados como un fuerte imperativo moral para oponerse o eliminarlos...) mientras que los anarquistas políticos sí lo hacen. Pero un análisis más detallado permite mostrar que si bien todo anarquismo filosófico es débil, no todo anarquismo débil es filosófico. Para Simmons este último requiere además que concibamos al derecho de no tomar el Derecho del Estado como vinculante como una razón *prima facie* que puede ser derrotada por razones en competencia; es decir, Simmons entiende que para el anarquismo filosófico a veces puede ser el caso que debamos, todas las cosas consideradas, tomar el Derecho como vinculante. El anarquismo filosófico es entonces, tal como veremos, un anarquismo débil y *prima facies*.

anarquismo fuerte sostiene además que la ilegitimidad de un Estado implica también la obligación o deber moral de oponerse y, en la medida en que esté dentro de nuestro poder, eliminar el Estado”

En otras palabras, anarquistas fuertes y débiles niegan la legitimidad estatal y la existencia de obligaciones políticas pero el anarquismo fuerte además considera que, *en virtud de la ilegitimidad del Estado*, tienen la obligación moral de luchar en pro de su eliminación⁸.

---

8 El anarquismo débil también puede, según Simmons, sostener sobre bases independientes que se debe tratar de eliminar a algunos o a todos los estados. Pero para el anarquista débil cualquier obligación de ese tipo está basada en factores distintos de la mera ilegitimidad del Estado en cuestión.

II. ANARQUISMO ABSOLUTO Y ANARQUISMO *PRIMA FACIE*

Tanto el anarquismo fuerte como el débil pueden, según Simmons, tener posiciones diferentes tanto respecto del peso de los derechos de tratar el Derecho estatal como no vinculante como respecto del peso de las obligaciones de oponerse al Estado implicadas, según cada posición, por la negación de la pretensión de legitimidad del Estado. Pueden tratarse como razones morales finales o absolutas o como razones morales *prima facie*, es decir, que cuentan en el balance de razones pero que pueden ser derrotadas por otras razones de mayor peso.

“En el primer enfoque, decir que hay una obligación de oponerse al Estado es decir que hay una razón moral definitiva y concluyente para actuar. El peso de la obligación es superior o absoluto con respecto a las consideraciones que compiten (es decir, aquellas que apoyan la no oposición, si la hay). Decir también que hay un derecho a tratar la ley como no vinculante es decir que no es necesario dar más justificación para el tratamiento de la ley. Los derechos de

uno prevalecen sobre las consideraciones que compiten entre sí (es decir, aquellos que apoyan el cumplimiento, si es que hay alguno). En cuanto al segundo, el enfoque basado en el equilibrio de las razones, las obligaciones y los derechos se tratan como razones sólidas, pero de ponderación variable y, desde luego, no concluyentes para la adopción de medidas. Desde este punto de vista, las obligaciones y los derechos pueden entrar en conflicto con otras obligaciones o derechos y, posiblemente, ser contrapesados por ellos, o pueden entrar en conflicto con otros motivos para actuar de otro tipo y verse compensados por ellos. Razones suficientemente prudentes para actuar, por ejemplo, pueden anular obligaciones débiles, así como razones suficientemente fuertes fundadas en la felicidad de otros pueden hacer injustificable que actuemos sobre los derechos débiles que poseemos”⁹.

La anterior cita es, a mi juicio, bastante oscura, así como la distinción que establece. Sólo nos será útil si podemos clarificarla. Para simplificar la cuestión centrémonos en el anarquismo débil. ¿Cuál es la diferencia entre anarquismo débil absoluto y anarquismo débil *prima facie*?

Primero, esto puede no ser más que una forma alambicada de decir que hay dos formas de entender la afirmación de que no hay obligación de obedecer el Derecho o, para verlo desde el lado de los permisos, las dos tesis diferirían en el peso del derecho subjetivo a no considerar el derecho objetivo *como*

---

9 SIMMONS, J., ob. cit., p. 108.

*vinculante, es decir, como una razón para guiarnos por él*¹⁰. Así por un lado –el caso del anarquismo débil absoluto– es posible entender que nunca es cierto que debemos obedecer el Derecho. Por otro lado –el caso del anarquismo débil *prima facie*– se puede entender que, aunque en general no hay una obligación de obedecer el Derecho, puede haber casos en que el Derecho sea obligatorio. El anarquismo débil *prima facie* sostiene que el derecho moral individual a no tomar el derecho positivo como vinculante puede ser derrotado en algunos casos, lo que estaría diciendo es que en esos casos debo tomar el Derecho como vinculante, es decir, como obligatorio.

A su vez, esta última idea de que a veces tenemos razones para tomar el derecho como vinculante, es decir, esta lectura del anarquismo débil *prima facie*, puede entenderse de dos maneras:

Vinculación fuerte: Puedo afirmar que a veces el Derecho, el contenido del mandato de la autoridad, cambia mi situación normativa, es decir, debo tomarlo en cuenta, y que esto se debe a que es derecho. Bajo esta idea debo obedecer el Derecho porque es Derecho, porque ha sido dictado por una autoridad legítima. Aquí 'obedecer el Derecho' significa actuar de acuerdo a lo que el Derecho exige *porque* el Derecho lo exige. Esta idea no parece compatible con el anarquismo.

Vinculación débil: Por el contrario, puedo entender que si

---

10 Para la diferencia entre razones para la guía y razones para la conformidad ver RAZ, J., J. *Razón práctica y Normas*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, pp. 220 y ss.

bien a veces el Derecho, el contenido del mandato de la autoridad, cambia mi situación normativa, esto no se debe a que sea derecho, a que haya sido dictado por una autoridad legítima. 'Obedecer el Derecho' aquí equivaldrá a tomar en cuenta los mandatos de quien pretende autoridad a la hora de determinar qué he de hacer pero no *porque* quien los dicto sea autoridad sino por otras razones por ejemplo, prudenciales. Sobre el punto es típico el ejemplo de Wolff: ante un barco que se hunde, y ante la ausencia del capitán, uno tiene razones para obedecer los mandatos que diera un hipotético pasajero que en la situación comenzara a dar órdenes y fuera obedecido: así aumentarían las posibilidades de un abandono coordinado del barco¹¹. Esta idea de anarquismo *prima facie* sí es compatible con el anarquismo y así será entendida.

Pero hay una segunda forma de entender la distinción de Simmons entre anarquismo absoluto y *prima facie* (aquí referida al anarquismo débil). Lo que Simmons puede estar diciendo es que el anarquista débil absoluto considera que su ausencia de obligación de obedecer el Derecho implica que nunca tendrá razones para actuar *en conformidad* con el Derecho. El anarquismo débil *prima facie*, por su parte, sostendría que puede ser el caso que, aun careciendo de una obligación de obedecer el Derecho, es decir, de tomarlo como guía, sin embargo, tenga la obligación, en razón de que hay otras razones morales o prudenciales que cuentan en el balance de razones, de actuar en conformidad con el Derecho, de cumplir –aunque

---

11 WOLFF, R. P., *In defense of anarchism*, Harper Torchbooks, N.Y., 1970. p. 16.

no *porque* el Derecho lo mande— con lo que el Derecho establece. Si bien esta presentación de la distinción hace la posición del anarquista débil absoluto completamente implausible —¿quién estaría dispuesto a negar que a veces debemos actuar de acuerdo al derecho por razones morales o prudenciales?—, hay sin embargo buenas razones para pensar que esto es lo que está pensando Simmons. Recordemos que al caracterizar el anarquismo débil absoluto afirma que bajo esta idea el propio derecho (a no tomar el Derecho como vinculante) triunfa sobre consideraciones en competencia. Estas consideraciones son aquellas que *avalan el cumplimiento*. Si por 'cumplimiento' se está refiriendo a 'conformidad' entonces la concepción anarquista *prima facie* es aquella que acepta que a veces podemos tener buenas razones para actuar en conformidad con el Derecho.

Debemos entonces distinguir entre la idea de que a veces hay razones para tomar el Derecho como vinculante y la idea de que a veces hay razones para actuar en conformidad con el Derecho.

Podríamos preguntarnos qué relación existe entre ambas ideas, y qué relación establece Simmons entre ellas. Así si releemos la cita de Simmons arriba reproducida, encontraremos que no resulta descabellado pensar que a su entender el anarquista *prima facie* considera que puede a veces estar obligado a obedecer el Derecho, es decir, a tomarlo como vinculante *porque* a veces tiene razones para actuar en conformidad con derecho. Si éste es el caso, la tesis es una falacia de afirmación del consecuente. Sin duda es cierto que si el Derecho es vinculante entonces tenemos razones para actuar en conformidad con el Derecho. Pero del hecho de que a veces

tengamos razones para actuar en conformidad con el Derecho no se sigue que a veces sea vinculante.

Dos son entonces las discusiones. Uno puede discutir si puede ser el caso que alguna vez tengamos razones para actuar en conformidad con el Derecho (aunque ya puesta la tesis en términos claros, negarla parece poco plausible). O puede discutirse si es posible que un anarquista alguna vez considere que tiene razones para tomar el derecho *como vinculante*, entendiendo por 'carácter vinculante u obligatorio del Derecho' el hecho de que el dicho de la pretendida autoridad a veces hace una diferencia práctica y cambia los deberes finales a pesar de no ser ésta una autoridad legítima. Esta última tesis es compatible con el anarquismo sólo si hay algunos casos en que el anarquista, sin dejar de ser anarquista, puede considerar que el dicho de la autoridad (aunque no *qua* autoridad) hace alguna diferencia. Si la tesis anarquista afirma que nunca ningún dicho puede hacer una diferencia entonces la distinción entre anarquismo absoluto y anarquismo *prima facie* entendida en estos términos carece de sentido, es decir, nunca puede haber una obligación de obedecer el Derecho. Pero para el mismo Wolff los dichos de una autoridad de facto¹² pueden hacer una diferencia práctica. Para ello no se necesita autoridad legítima, el dicho funciona como razón auxiliar presuponiendo una razón operativa (en el caso del barco que se hunde, la necesidad de abordar ordenadamente los botes salvavidas)¹³. El dicho de la

---

12 Sobre la distinción entre autoridad *de facto* y *de iure* ver WOLFF, R. P. ob. cit., p. 5.

13 Para la distinción entre razones operativas y auxiliares ver RAZ, J. ob. cit., pp. 37 – 38.

autoridad de facto en tanto soluciona el problema de coordinación, no cambia la razón operativa, pero al cambiar la razón auxiliar es un dicho que hace una diferencia en los deberes finales del agente. Tras el mandato de la autoridad de facto de abordar el bote X, el agente tiene una razón para abordar el bote X y no el bote Y. En este sentido de vinculatoriedad débil la afirmación de que a veces hay razones para obedecer el Derecho o los mandatos de quien pretende autoridad es compatible con el anarquismo.

Bajo esta luz el anarquismo débil *prima facie* es plausible, en sus dos sentidos. En primer lugar, el anarquista aceptará que hay veces en que hay razones para considerar al derecho como obligatorio, es decir, para tomar los mandatos de quien pretende autoridad como cambiando la situación normativa (aunque aceptar esto no lo compromete con negar la tesis de la incompatibilidad conceptual, es decir, no compromete su anarquismo). En segundo lugar, el anarquista débil aceptará que a veces tiene razones morales o prudenciales para actuar en conformidad con el Derecho, a pesar de que no lo obligue.

Hecha esta aclaración podemos ahora distinguir entre anarquismo fuerte absoluto y anarquismo fuerte *prima facie*, y entre anarquismo débil absoluto y anarquismo débil *prima facie* en virtud de los compromisos prácticos que implican.

El anarquista fuerte absoluto considera que tanto su derecho a no tomar el Derecho como vinculante como su obligación de combatir el Estado son inderrotables. Esta postura, aparte de ser imposible de encuadrar en una teoría moral plausible, como mostraremos al reconstruir los argumentos de Simmons en su

contra, puede llevar a fundamentalismos y extremismos varios, y el hecho de que podamos encuadrar en ella a algunos anarquistas políticos de principios del siglo XX es quizás la causa de parte de la mala fama de que goza el anarquismo político (un anarquismo fuerte y, por lo menos en el inconsciente colectivo, absoluto) entre personas políticamente moderadas.

El anarquista fuerte *prima facie*, por su parte, considera que tiene una obligación de luchar contra cualquier Estado por el mero hecho de su ilegitimidad pero ve esta obligación como una razón que cuenta pero que no siempre triunfa en el balance de razones. Igualmente, considera que a veces puede tener razones para actuar según el Derecho.

¿En qué consiste la diferencia entre anarquismo débil absoluto y *prima facie*? El anarquista débil absoluto considera que su derecho a no obedecer el Derecho le impone, por un lado, una obligación absoluta de no considerar jamás vinculante, ni en sentido fuerte ni en sentido débil, ningún mandato y, por otro, una obligación absoluta de nunca actuar en conformidad con los mandatos, de no tomar en cuenta otras consideraciones (morales, prudenciales, etc.) que puedan inclinar la balanza hacia el lado de la conformidad.

Por su parte el anarquista débil *prima facie* considera que pese a que en general no tiene una obligación de obedecer el Derecho, puede que en algunos casos tenga esta obligación, es decir que deba a veces utilizarlo como guía. Del mismo modo, entiende que el hecho de que no esté bajo la obligación de obedecer el Derecho es una razón que ha de ingresar con otras al balance de razones que determinaran su acción en el caso

concreto. En consecuencia, puede que, todas las cosas consideradas, tenga razones para actuar en conformidad con el Derecho.

III. ANARQUISMO A *PRIORI* Y ANARQUISMO A *POSTERIORI*

Simmons también distingue entre anarquismo *a priori* y anarquismo *a posteriori*:

“El anarquismo a priori sostiene que todos los estados posibles son ilegítimos. Alguna característica esencial del Estado o alguna condición necesaria para la estadidad –digamos, el carácter coercitivo del Estado o su naturaleza jerárquica– hace imposible que haya algo que sea a la vez un Estado y legítimo”¹⁴.

Su caracterización del anarquismo *a posteriori* es más discutible y una reconstrucción coherente implicaría, me parece, una reformulación de la tesis. Pero cabe primero presentarla:

“El anarquismo a posteriori, por el contrario, sostiene que, si bien todos los Estados existentes son ilegítimos, esto no

---

14 SIMMONS, J., ob. cit., p. 105.

se debe a que sea imposible que exista un Estado legítimo. Nada en la definición del Estado impide su legitimidad; más bien, los estados existentes son condenados como ilegítimos en virtud de sus caracteres contingentes. El anarquismo *a posteriori*, puede defender un ideal de legitimidad que los estados existentes simplemente no logran cumplir o aproximarse –por ejemplo, un ideal de Estado voluntario o igualitario o comunitario– o simplemente pueden no estar convencidos por supuestos argumentos *a priori* para la imposibilidad del Estado legítimo”¹⁵.

Hay elementos en la caracterización de Simmons del anarquismo *a posteriori* que la vuelven opaca e indican que requiere, 'una definición más cuidada.' He aquí el más importante de ellos: Simmons incluye, equivocadamente a mi juicio, a las teorías anarquistas negativas dentro del anarquismo *a posteriori*. Comencemos por revisar la distinción entre anarquismo filosófico positivo y negativo. Según Horton, el primero “*ofrece un argumento positivo propio sobre por qué no hay, y no podría haber, ninguna obligación política*” y el segundo “*simplemente concluye del fracaso de todos los intentos positivos de justificar la obligación política de que no hay tal obligación*”¹⁶. Simmons incluye el anarquismo negativo dentro del anarquismo *a posteriori* cuando, al comentar la distinción de Horton, se expide en estos términos:

“Horton... el anarquismo negativo necesita claramente

---

15 SIMMONS, J., ob. cit., p. 105.

16 HORTON, J., *Political obligation*, Atlantic Highlands University Press, 1992, p. 124.

una definición más cuidadosa, después de lo cual se acercará a mi anarquismo *a posteriori*. El fracaso de todas las tentativas positivas es solo una razón (y mucho menos una buena razón) para rechazar la obligación política si uno también cree que estos intentos positivos se suman a un intento completo o exhaustivo (refutando un puñado de esfuerzos positivos miserables, tontos, a medias, u obviamente incompletos para mostrar que X claramente no da a uno ninguna razón para creer no-X). Por lo tanto, los argumentos del anarquismo negativo necesitan basarse en un ideal de legitimidad (que los estados existentes pueden no ejemplificar) o en algún relato de lo que sería un intento positivo completo aceptable”¹⁷.

¿Está en lo correcto Simmons al encuadrar al anarquismo negativo dentro de su anarquismo *a posteriori*? Ello depende del valor de verdad de la afirmación de que todo anarquista negativo, para dar plausibilidad a su posición, debe basarla en un ideal de legitimidad o en una concepción de lo que sería un intento de legitimación positivo completo y aceptable. Creo que esta disyunción es falsa en virtud de la definición misma de anarquismo negativo. Respecto del primer punto puedo afirmar, como hace Simmons, que ningún Estado existente cumple con las condiciones que lo harían legítimo (su anarquismo *a posteriori*, es una tesis empírica sin mayores consecuencias teóricas). O puedo sostener, como hace el anarquismo negativo, que hasta aquí todos los esfuerzos teóricos por fundamentar la legitimidad del Estado han fracasado. Pero si adopto esta última postura no lo puedo hacer, como pretende Simmons, en virtud

---

17 SIMMONS, J., ob. cit., p. 105.

de que poseo un criterio de legitimidad y verifico que ningún Estado lo ha satisfecho. Pues entonces no niego que todas las teorías políticas han fracasado. Mi posesión de un criterio muestra que alguna ha logrado fundamentar el Estado legítimo. Si esto es cierto, el anarquismo negativo no estará incluido en el anarquismo *a posteriori* de Simmons, *tal como él lo define*. Es un anarquismo *a posteriori*, por supuesto, ya que su tesis no es conceptual, pero no presupone un ideal de legitimidad. También podríamos decir que es un anarquismo teórico (aunque, tal como veremos más adelante, con consecuencias prácticas), ya que es una tesis sobre la insolvencia de todas las teorías conocidas sobre la legitimidad estatal. El anarquismo de Simmons es, por el contrario, un anarquismo empírico, relativo a la ilegitimidad de los estados concretos.

Tampoco es verdadero el segundo cuerno. No es cierto que para que su postura sea plausible el anarquista negativo debe basarse en alguna concepción de lo que sería un intento positivo, completo y aceptable de ofrecer un argumento a favor de la legitimidad de la autoridad. Quien niega la plausibilidad de todos los intentos históricos de fundamentación de la autoridad puede hacerlo, por ejemplo, sobre bases meramente lógicas (las conclusiones a las que pretendían llegar quienes intentaron fundamentar la legitimidad de la autoridad del Estado no se derivaban de sus premisas).

Por otra parte ¿es cierto que, tal como pretende Simmons, el fracaso de los intentos históricos de fundamentar la idea de Estado o autoridad legítima no nos da ninguna razón para negar la autoridad legítima y la obligación política? Es cierto que si no tenemos razones para afirmar X (la posibilidad de autoridades

legítimas) no podemos derivar de este mero hecho no X (la inexistencia de autoridades legítimas y por ende de obligaciones jurídicas). Hacerlo sería caer en la falacia *ad ignorantiam*. ¿Pero cuál es la situación si no tenemos pruebas para afirmar ni X ni no X, ni la existencia ni la no existencia de autoridades legítimas y obligaciones políticas? Entiendo que se sigue una suspensión del juicio. De una suspensión del juicio no se sigue nada a nivel lógico pero sí a nivel pragmático. Si no sé si los mandatos jurídicos me obligan o no, y dado que tengo que actuar, simplemente dejaré de lado en mi razonamiento práctico esas razones de existencia dudosa. Guiaré mi juicio por el resto de las razones relevantes, morales o prudenciales.

Por último, el fracaso de todos los intentos positivos sí es una razón para no considerarse obligado si suponemos un principio de clausura del tipo 'lo que no es obligatorio es facultativo', o más bien 'todo lo que no está demostrado que es obligatorio es facultativo.' En este caso si no tenemos pruebas o razones para afirmar que tenemos una obligación (política) entonces carecemos de ella.

Estas distinciones nos permiten captar con mayor precisión la verdad contenida en la distinción entre anarquismo *a priori* y anarquismo *a posteriori*. El primero sostiene que todo Estado posible es ilegítimo mientras el segundo limita su tesis a los estados existentes. Pero esta diferencia es la expresión de otra más profunda: mientras el anarquista *a priori* fundamenta su postura en la pretensión de tener argumentos positivos que demuestran la imposibilidad conceptual de estados o autoridades legítimas, mientras el anarquista *a priori* impugna la idea misma de legitimidad política, el anarquista *a posteriori* se

basa en ella para negar fidelidad ya a los estados, ya a las teorías políticas existentes. Les niega fidelidad a los estados o bien porque no satisfacen el criterio de legitimidad que el anarquista adopta o bien porque al no haber logrado en el ámbito teórico ofrecer una teoría política convincente, carecen de un criterio de legitimidad dónde fundar la existencia de estados legítimos. Pero en cuanto los estados satisfagan el criterio de legitimidad o los teóricos encuentren un argumento adecuado para justificar el Estado, el anarquista *a posteriori* será el primero en la fila de los súbditos obedientes.

IV. ANARQUISMO Y VALORES SUSTANTIVOS

Por último, Simmons nos dice que el compromiso de los anarquistas en general con la tesis de la ilegitimidad (necesaria o contingente) del Estado está...

“...generalmente motivado por compromisos previos con el voluntarismo (a la gran importancia histórica de la autonomía de libre elección o autodeterminación, etc.), con estados caracterizados entonces como fundamentalmente no-voluntarios o coercitivos; con el igualitarismo (la igualdad de derechos o de oportunidades o a la igualdad de acceso a los bienes básicos, etc.), con los estados existentes entonces caracterizados como fundamentalmente jerárquicos, sexistas, clasistas o de otro modo inegalitarios; a los valores de la comunidad (a la gran importancia moral de los fines compartidos o sentimientos de solidaridad o simpatía, etc.), con los estados existentes que se caracterizaban entonces como alienantes de la división; o a alguna combinación de estas posiciones”¹⁸.

---

18 SIMMONS, J., ob. cit., p. 104. Por el continuo uso en este párrafo

Es decir, el anarquista puede negar la autoridad en tanto considera, por razones necesarias o contingentes, que la autoridad viola un valor de primer rango dentro de la escala de valores del anarquista en cuestión. Así tendremos un anarquismo basado en la autonomía, otro basado en la igualdad, otro basado en el valor de la comunidad, etc. Hasta aquí las distinciones dentro de las posturas anarquistas que nos ofrece Simmons. Pasemos ahora a analizar sus argumentos para caracterizar la posición que considera correcta.

---

de la expresión 'estados existentes' podríamos pensar que Simmons tiene en mente sólo los compromisos asumidos por los anarquistas a posteriori, pero que éste no es el caso queda aclarado cuando en la nota 8 se refiere al anarquismo de Wolff, para criticar la clasificación del anarquismo propuesta por Gans, afirmando que “los argumentos basados en la autonomía son (como hemos visto) sólo un tipo de aproximación anarquista a priori.”

V. VIABILIDAD DE LOS DISTINTOS TIPOS DE ANARQUISMO

Simmons entiende que debemos rechazar el anarquismo fuerte porque hay buenas razones para creer (...) que la mera ilegitimidad del Estado no implica la obligación (fuerte o débil) de oponerse a él. Las razones que avalan esta creencia son principalmente que la ilegitimidad del Estado (con respecto al agente) y las otras cualidades morales del Estado son variables independientes de modo que un Estado puede carecer del derecho a mandarlo sin ser lo suficientemente malo como para justificar que intente eliminarlo (con todos los costos morales que esto puede acarrear: pérdida de vidas humanas, violencia generalizada, etc.). Este argumento me parece correcto respecto del anarquismo fuerte absoluto y me sumo a Simmons en su rechazo. No debe, sin embargo, confundirse este rechazo con la afirmación generalizada de la incorrección moral de todo intento de derrocar un Estado concreto. La tesis sólo afirma que la mera ilegitimidad del Estado no es razón moral suficiente para comprometerse con su eliminación. Pero un compromiso semejante puede requerirse, en un caso concreto, por otras razones morales.

Me resulta menos atractivo el rechazo de Simmons al anarquismo fuerte *prima fase*, es decir si se acepta como hace Simmons el anarquismo (Simmons acepta el anarquismo *a posteriori* pero esto es verdadero también para el anarquista *a priori*) entonces se acepta que la ilegitimidad del Estado es algo disvalioso. Si se acepta esto se acepta también que nos hace mal vivir en estados ilegítimos. Que por ello hay un deber *prima facie* de combatir el Estado ilegítimo. Ahora bien, la ilegitimidad del Estado puede ser una razón para combatirlo pero en un sentido muy relativizado de la expresión. Puede ser correcto, por ejemplo, insistir en que los mandatos de quien pretende autoridad no cambian, en la gran mayoría de los casos, los deberes morales de la gente. Esto nos puede llevar a hacer campañas para concientizar a los ciudadanos de este hecho. Y puede llevarnos a otras muchas acciones de deslegitimación y denuncia, de empoderamiento de los ciudadanos, de recuperación del poder normativo delegado. Pero el combatir al Estado, en tanto acción justificada meramente por la ilegitimidad estatal, no ha de requerir jamás el uso de la violencia o de las armas. El tema es, qué otros valores está dispuesto el anarquista a sacrificar en su lucha.

Pasemos ahora a la evaluación de cada una de las versiones del anarquismo débil, de la tesis de que no hay autoridades legítimas ni obligación de obedecer los mandatos.

En cuanto al anarquismo débil absoluto, debemos rechazarlo ya que no encuadra en una concepción plausible del razonamiento práctico. Por un lado, dicho razonamiento es complejo: hay casos, seguramente la mayoría, en los que tenemos razones para actuar *en conformidad* con los mandatos

en virtud de su contenido moral o en virtud de razones prudenciales. Asimismo, a veces tenemos razones para tomar los mandatos de una autoridad de facto como vinculantes en un sentido débil. Por otra parte, alguien que viera su derecho a no tomar los mandatos del Estado como vinculantes como una obligación de no obedecer nunca esos mandatos estaría cometiendo un salto lógico (pues mi derecho a no P no me impone una obligación de no P).

Por el contrario, el anarquismo débil *prima facie*, la idea de que en general el Derecho no es obligatorio pero que puede en algunas circunstancias ser vinculante en sentido débil y que, por otra parte, es de esperar que en muchas situaciones debamos, todas las cosas consideradas, actuar de conformidad con el Derecho, parece una teoría mucho más plausible sobre la base de nuestra comprensión de la estructura del razonamiento práctico y del peso de las razones que inciden en nuestra acción.

El anarquismo filosófico es un anarquismo débil y *prima facie*. No es meramente un anarquismo teórico sino un anarquismo que define y defiende sus compromisos prácticos de un modo distinto y a mi modo de ver más interesante que el anarquismo político.