

Artículo [ES]

Los pueblos indígenas y el socialismo comunitario en Bolivia

Indigenous peoples and community socialism in Bolivia

Bo Lan¹ y Xinying Yan²

¹ Profesor de ICLPE

Universidad Normal de Jiangsu, China

Email: fan176@163.com; ORCID: 0000-0003-0814-3957

² Doctoranda de Estudios Hispánicos

Universidad Autónoma de Madrid

Email: m15162256319@163.com; ORCID: 0000-0002-9193-8226

[ES] Resumen: Durante catorce años en el poder, la práctica de Morales mediante la construcción de un Estado multinacional basado en la idea del "socialismo comunitario" fue considerado en su día como la más exitosa política comunitaria indígena en América Latina, pero tras la consecución de los objetivos de desarrollo económico y reducción de la pobreza social, Morales se vio obligado a dimitir y marcharse al exilio. En el presente artículo, después del análisis, se encuentra que, dejando a un lado la intervención externa de Occidente encabezada por Estados Unidos, el Estado multinacional de "socialismo comunitario" fue construido por el "Movimiento al Socialismo" a través de su crítica al neoliberalismo, su búsqueda de la más alta moralidad de la humanidad y la concesión del estatus "nacional" a las comunidades indígenas, lo que inspiró al movimiento indígena a conseguir el poder y hacer tal configuración. Sin embargo, varios factores endógenos han desmantelado el Estado multinacional de "socialismo comunitario" desde dentro: el modelo económico capitalista, muy dependiente del capital extranjero; el fracaso en la erradicación del "clientelismo", que llevó a la baja moral del sistema oficial; el "secuestro" de la "autonomía" comunitaria por su propia contrariedad.

Palabras clave: socialismo comunitario; Bolivia; pueblos indígenas

[EN] Abstract: During fourteen years in power, Morales' practice of building a multinational state based on the idea of the "communitarian socialism" was once considered the most successful indigenous communitarian policy in Latin America, but after achieving the goals of economic development and social poverty reduction, Morales was forced to resign and go into exile. This article, after analysis, finds that, leaving aside the external intervention of the West led by the United States, the multinational state of "communitarian socialism" was built by the "Movimiento al Socialismo" through its critique of neoliberalism, its pursuit of the highest morality of humanity and the granting of "national" status to indigenous communities, which inspired the indigenous movement to gain power and make such a configuration. However, several endogenous factors have dismantled the multinational state of "communitarian socialism" from within: the capitalist economic model, heavily dependent on foreign capital; the failure to eradicate the "clientelism", which led to the low morality of the official system; the "hijacking" of communitarian "autonomy" by its own contrariness.

Keywords: communitarian socialism; Bolivian; indigenous peoples

---

Cita: Bo, L., Xinying, Y. Los pueblos indígenas y el socialismo comunitario en Bolivia. *Ibero-América Studies* 2022, 1, vol.3. <https://doi.org/10.55704/ias.v3i1.24>

Editoras académicas: Ordóñez Huerta, M. Z.; Xin, F.

Recibido: febrero 2022. **Aceptado:** marzo 2022

Copyright: © 2022 by the authors. Enviado para posible publicación de acceso abierto bajo los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.

1. Introducción

En marzo de 2009, Bolivia cambió su nombre por el de Estado Plurinacional de Bolivia, estableciendo el carácter multiétnico de este país latinoamericano con reconocer la diversidad etnocultural. La plurinacionalidad se refiere principalmente a los pueblos indígenas. Según los datos, existen en total 36 grupos aborígenes en el país, siendo los quechuas los más numerosos, seguidos por los aimaras y los guaraníes.

Principales Pueblos Indígena-Originarios y Afrobolivianos (Población de 15 o más años)							
N°	Grupo	Población	%	N°	Grupo	Población	%
1	Quechua	1 281 116	18,52 %	6	Afroboliviano	16 329	0,24 %
2	Aimara	1 191 352	17,22 %	7	Guarayo	13 621	0,20 %
3	Chiquitano	87 885	1,27 %	8	Movima	12 213	0,18 %
4	Guaraní	58 990	0,85 %	9	Tacana	11 173	0,16 %
5	Moxeño	31 078	0,45 %	10	Otros	102 835	1,49 %

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2012. INE.⁹¹

Figura 1. Grupos aborígenes de Bolivia
Fuente: <https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia>

El Estado Plurinacional de Bolivia se construye en torno a la teoría central del "socialismo comunitario", que es la forma con que las diversas comunidades indígenas pueden establecer la autonomía territorial y compartir la soberanía nacional a través de una "constitución común". De hecho, la idea original pretendía dar a los autóctonos la soberanía nacional y convertir a Bolivia en un "Estado indígena", pero las resistencias lo obstaculizaron conduciéndolo a la construcción de un "Estado plurinacional". La teoría del "socialismo comunitario" creada por Morales, dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), definió este "plurinacional" no como un término genérico para los grupos étnicos indígenas (o territorios indígenas autónomos), sino más bien, como un reconocimiento de todos los grupos tradicionales autóctonos como una única "nación". De ahí que, con la ayuda de las civilizaciones y valores indígenas, se consolida el sentimiento e imaginario nacional del pluralismo. Este "socialismo comunitario" es la base teórica para la construcción del Estado "plurinacional" boliviano, cuyo núcleo es la armonización de las "comunidades" indígenas "autónomas" y la formación del sentido de unidad mediante la teoría socialista de las relaciones de producción. Desde el punto de vista cultural, el "socialismo comunitario" propugna la sustitución de la "cultura piramidal" por un "multiculturalismo" y el abandono de la prioridad de la "cultura criollo-mestiza"; en cuanto al sistema político, aboga por la sustitución del republicanismo liberal estadounidense y del republicanismo democrático de Rousseau por el socialismo; en cuanto al modelo económico, avanza en una vía de desarrollo independiente y autónoma liberándose totalmente del neoliberalismo.

Morales, como primer presidente indígena en la historia de Bolivia, lideró el Movimiento al Socialismo, que fue considerado como el partido étnico indígena más exitoso históricamente a lo largo y ancho de América Latina. Su programa para la construcción de un "Estado plurinacional" también se consideraba prometedor para coordinar y cambiar fundamentalmente las relaciones étnicas bolivianas. Durante su gobierno, la mayoría de los expertos y académicos, tanto nacionales como internacionales, han argumentado (Li, 2018) que el desafío del Estado Plurinacional de Morales es simplemente alcanzar las metas económicas establecidas por el gobierno en un juego de todas las partes y sacar a los indígenas de la pobreza. La economía boliviana ha crecido una media del 5% anual en los últimos 14 años, lo que la convierte en una de las primeras de Sudamérica. El porcentaje de población necesitada se ha reducido del 59,6% en 2005 al 34% en 2018, la pobreza extrema ha bajado del 36,7% al 15%, mientras el PIB per cápita casi se ha duplicado. Una gran cantidad de obras públicas han permitido que muchos pueblos pobres tengan acceso al agua, a la electricidad y las carreteras. Sin embargo, en octubre de 2019, el equipo de evaluadores de la OEA declaró "fraudulenta" la nueva elección boliviana y la sociedad reaccionó rápidamente ocasionando disturbios y ataques contra altos funcionarios del partido gobernante. A principios de noviembre, después de que la policía y las fuerzas armadas abandonaran el control de la seguridad, Morales anunció su dimisión inmediatamente y pidió asilo político a México.

¿Por qué se produce precisamente un trastorno social tras la consecución de los objetivos económicos y sociales? Aunque muchos expertos e investigadores han analizado las razones desde la perspectiva política, económica y cultural, el presente artículo ofrece una visión significativa para la investigación relacionada desde la estructura del pensamiento del "socialismo comunitario" boliviano.

2. ¿Qué es el "Estado Plurinacional" de Bolivia y el "socialismo comunitario"?

¿Qué es el "Estado Plurinacional de Bolivia"? Esta pregunta puede responderse interpretando la nueva Constitución de Bolivia promulgada en 2009. En primer lugar, el artículo 1 de la Constitución (Nueva Constitución Política del Estado, versión oficial, 2009) establece que Bolivia es un Estado unitario en una sociedad comunitaria, multiétnica y de derechos. Es libre, independiente, soberana, democrática, intercultural, descentralizada y autónoma. En el proceso de la integración nacional, Bolivia se basa en la diversidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, con una forma de gobierno de carácter democrático, participativo, representativo y comunitario. El artículo 5 de la Constitución (Ibídem) reconoce el español y los idiomas hablados por los 36 pueblos indígenas como lenguas oficiales. El gobierno central y los gobiernos provinciales deben utilizar al menos dos lenguas oficiales. La nueva Constitución también especifica los derechos de que disfrutaban los indígenas, como el derecho a poseer su propia cultura, creencias religiosas, costumbres y cosmología; a preservar su medicina tradicional, su lengua, sus costumbres y su vestimenta; a establecer sus propias instituciones, medios de comunicación; a la educación multicultural y lingüística y a la asistencia médica gratuita; a la realización de un sistema político, jurídico y económico; a participar en el compartimiento; a la explotación de los recursos naturales de las zonas en las que viven. Los grupos indígenas en peligro de extinción deberán ser protegidos y respetados. Los otros pueblos bolivianos gozan de los mismos derechos económicos, sociales, políticos y culturales que los indígenas. En segundo lugar, en el ámbito legislativo, la nueva Constitución establece que el órgano legislativo del Estado es la Asamblea Legislativa Plurinacional, compuesta por el Senado y la Cámara de Diputados, ambos con un número determinado de escaños reservados para los indígenas. En el ámbito judicial, la nueva Constitución crea un sistema paralelo de justicia ordinaria y comunitaria, en el que la justicia comunal se aplica únicamente a campesinos y miembros de grupos indígenas y al menos dos miembros del Tribunal Nacional Electoral son de origen indígena. En los territorios tradicionales de estos grupos, las comunidades indígenas pueden elegir a sus dirigentes según sus tradiciones y decidir los propios asuntos comunitarios. Por último, en lo que respecta a la legislación posterior y a las futuras enmiendas constitucionales, cualquier modificación de la Constitución en su conjunto o de su contenido fundamental deberá ser decidida por la Asamblea Constituyente Plenipotenciaria Indígena (Xu, 2012).

¿Qué es el "socialismo comunitario"? Según el propio Morales, el "socialismo comunitario" significa que el pueblo vive en la comunidad y la igualdad. Es un modelo económico basado en la solidaridad, la reciprocidad, la comunidad y el consenso, muy diferente tanto del "comunitarismo" como del "socialismo" tradicionales (Dieterich, 2006). Se trata de un enfoque de la justicia social centrado en el pueblo; una democracia participativa en la que una nueva constitución ofrezca garantías políticas para la dignidad y los derechos fundamentales a los grupos indígenas; una "gran patria latinoamericana" con base en la civilización y los valores autóctonos y guiada por las ideas de Bolívar, héroe en la Guerra de Independencia latinoamericana. Según Xu Shicheng (Xu, 2012), el "socialismo comunitario" es una nueva ideología basada en el rechazo del viejo y el nuevo colonialismo y el retorno a una sociedad tradicional de igualdad, reciprocidad y armonía, que combina el pensamiento tradicional indígena con la crítica y la reflexión sobre el capitalismo y la absorción de diversas ideas socialistas. Según el académico canadiense Spence y el británico Shenkin (Spence 2006; Shenkin 2006), el "socialismo comunitario" es la armonización del sentido de autodeterminación y autoidentidad de la "comunidad" indígena a nivel nacional, donde se consigue el respeto de las costumbres y prácticas de las diferentes "comunidades". Según Qi Meng (Qi, 2013), el "socialismo comunitario" absorbe principalmente la cosmología y los valores indígenas bolivianos, presta atención a la utilización de las ventajas económicas del país para satisfacer las necesidades reales de las diferentes clases y grupos de la sociedad boliviana, hereda y desarrolla la cultura tradicional del país, por lo que tiene características bolivianas marcadas, pero no presenta propuestas específicas en términos de sistemas políticos, económicos y sociales sino persigue solamente una filosofía de desarrollo social armonioso y sostenible.

3. La estructura ideológica del "socialismo comunitario"

Muchos investigadores nacionales e internacionales han analizado las características teóricas, las fuentes ideológicas, las políticas concretas y los objetivos sociales del "socialismo comunitario" desde la perspectiva de la sociología y la economía, sin embargo, pocos han analizado la estructura ideológica de la teoría del "socialismo comunitario" desde la perspectiva del pensamiento de "comunitarismo".

La idea del "socialismo comunitario" tiene sus raíces en el "comunitarismo" occidental, que se remonta al pensamiento de Platón y Aristóteles sobre el individuo y la colectividad en la antigua Grecia. El primero, en su estado ideal, daba validez absoluta al Estado en términos inequívocos, subordinando todas las acciones de los ciudadanos, incluso su vida espiritual y moral, a las necesidades estatales y sociales. El segundo creía que las personas debían realizar

su mejor potencial a través de las familias, las aldeas y las ciudades-Estado. En los tiempos modernos y contemporáneos, un gran número de pensadores de diferentes orígenes, aprovechando las ideas de Aristóteles, Tönnies y otros, han tomado la "comunidad" como punto de partida para su crítica a la Teoría de la Justicia de Rawls y a la teoría de "liberalismo", generando así la corriente teórica del "comunitarismo" (communitarianism), como se ha llegado a conocer por las generaciones venideras. En la década de 1980, los comunitaristas, representados por Sandel, eran filósofos que se concentraban en cuestiones teóricas abstractas. En la década de 1990, los comunitaristas, representados por Walzer y Frost, eran sociólogos expertos en vincular cuestiones teóricas y prácticas. En realidad, bajo el marco de la teoría básica del comunitarismo, el enfoque del "socialismo comunitario" boliviano es una indianización de los tres elementos básicos del comunitarismo: el antiliberalismo, la preferencia del bien sobre los derechos y la construcción de la comunidad.

En primer lugar, el "socialismo comunitario" boliviano es en sí mismo un producto nacido en el apuro cuando se aplicaba la reforma neoliberal en Bolivia. El comunitarismo, arrojando críticas al liberalismo, entra en la escena política y filosófica contemporánea. La crítica socialista al liberalismo abarca un amplio abanico de cuestiones, desde las ideas liberales hasta las instituciones liberales, desde la justicia procesal hasta la justicia sustantiva, desde la idea de los derechos hasta la idea del bien. En Bolivia, durante el periodo republicano, el gobierno marginó completamente a los indígenas y adoptó el sistema político y social del periodo colonial, que posteriormente se le denominó como "colonialismo interno". Durante esta etapa, la lucha entre aborígenes y blancos desgarró gravemente la sociedad, como señaló una vez el líder indígena Quispe, "hay dos Bolivias en esta tierra, una para los indígenas y otra para los blancos" (Makaran, 2018). Hasta el gobierno de Morales, describió a Bolivia como una sociedad en la que coexistían tres historias diferentes (es decir, una sociedad republicana vinculada al mundo actual, la coexistencia del colonialismo interno y externo y la continuación de las formas de organización económica, política y cultural de la sociedad indígena formadas antes de la invasión de los colonizadores españoles (Rodríguez Ureña, 2008)). Morales utilizó el discurso metafórico para colocar al "blanco" y al "indígena" en un espacio social temporalmente estratificado. El "blanco" y el "indígena" son entonces comparados con el "explotador" y el "explotado" en términos de las relaciones de producción con base en la teoría del "marxismo", mientras la sociedad se divide en "burgueses" y "campesinos" desde la perspectiva de la lucha de clases. El objetivo es despertar en los tiempos contemporáneos el sentido de "katarismo" de los indígenas, es decir, un sentido de autonomía sobre la tierra, de reconstrucción de las estructuras de poder precoloniales y de las "dos Bolivias", de esta forma rechazando por completo el liberalismo. Para ello, los académicos bolivianos han argumentado que la combinación del "socialismo comunitario" y la teoría del "marxismo" es la clave para la construcción de un Estado "multinacional" en Bolivia. El "marxismo" puede suplir las "deficiencias" de la teoría comunitaria en la construcción del Estado, y crear un Estado verdaderamente "intercultural-plurinacional". En términos prácticos, el gobierno de Morales ha derogado del Decreto Supremo 21060, base legal para las políticas neoliberales aplicadas en Bolivia desde 1985, ha suprimido la libre importación de bienes y ha cambiado la práctica de los despidos discrecionales en las empresas estatales y privadas. El cambio del modelo de desarrollo neoliberal también se refleja en el Plan Quinquenal de Desarrollo Nacional (2006-2011) elaborado por el gobierno de Morales. El "Movimiento al Socialismo", liderado por Morales, defiende el "socialismo comunitario" y el "socialismo para Vivir Bien", una ideología nueva que combina el pensamiento tradicional indígena, la crítica al capitalismo y la reflexión sobre las distintas ideas socialistas, cuyo objetivo es construir una sociedad de igualdad, reciprocidad y armonía basada en el anticolonialismo, el antiliberalismo y la vuelta a la tradición.

En segundo lugar, construye el "bien supremo" para los indígenas y la humanidad en su conjunto. El debate sobre la "justicia" y la "bondad" es una división central entre el pensamiento liberal y el comunitarista, ya que los liberales suelen defender la primacía de la justicia sobre la bondad, y los comunitaristas insisten en la primacía de la bondad sobre la justicia. Pero la definición del bien difiere: los comunitaristas se refieren al bien de la comunidad y los liberales al bien del individuo. Los comunitaristas ofrecen dos respuestas a la cuestión del bien, una es el "bien común" y la otra el "bien supremo". La primera significa que la bondad del ego es coherente con el "prójimo", y que el "ego", al perseguir su bondad, nunca entrará en conflicto con el "prójimo". La segunda proviene de la visión de Aristóteles sobre el "florecimiento humano" y el "bienestar" como el "bien supremo" del ser humano. En este sentido, el florecimiento humano y la felicidad son el bien de la comunidad (MacIntyre, 1998). El "socialismo comunitario" boliviano propone un "decálogo" contemporáneo desde la perspectiva de la cultura indígena en el que hace hincapié en la necesidad de que los indígenas vivan una "buena vida" y se desarrollen con respeto a la "Madre Tierra", combinando el bien común de los indígenas con el bien supremo de la humanidad. En una entrevista concedida al semanario alemán Der Spiegel, Morales señaló: "Los indígenas somos la reserva moral de América Latina. Actuamos según una ley universal que consta de tres principios básicos: no robar, no mentir y no ser ocioso". Todo esto demuestra que el "socialismo comunitario" utiliza la clásica visión

filosófica y política de "comunitarismo" con la intención de vincular los intereses de los indígenas bolivianos con los de otros pueblos, y así construir un "bien" para todos.

Por último, se construye la comunidad indígena. La construcción de la "comunidad" es la base del comunitarismo y se configura en torno a tres características principales: emociones compartidas, valores compartidos e identidad compartida. En otras palabras, no puede haber comunitarismo sin la construcción de una comunidad. El "socialismo comunitario" no es una excepción. Sin embargo, en vez de construir comunidades, el "socialismo comunitario" boliviano trata de "reconstruirlas" o de "despertar" identidades comunitarias. El término "comunidad" tiene un significado específico en la cultura tradicional boliviana y deriva de la "comuna india", una antigua forma de producción y supervivencia conocida como el 'ayllu' (comunidad de la aldea), que se considera un concepto colectivo de los indígenas y hace referencia al hecho de que estos viven juntos, comparten el mismo terreno, lo cultivan juntos y comparten la cosecha (Dieterich, 2006). "El socialismo comunitario" está arraigado en la cultura autóctona y el "sentido común indígena" y un "modo igualitario de producción y distribución" están naturalmente presentes en el "ayllu". La intención de Morales era despertarlo. Los aborígenes bolivianos tienen una larga historia de lucha por la autonomía, desde la época colonial hasta el período republicano. Siempre cuando la tierra y la economía de los indígenas sufren la violencia política, se despierta la memoria de la "tierra ancestral" o "ayllu" y se va a recrear el modelo de comunidad aldeana, lo cual se proyecta en la realidad como un movimiento indígena. A principios de la década de 1980, no existía un movimiento indígena nacional unificado en Bolivia hasta 1985, cuando la Federación de Campesinos Cocaleros, predecesora del Movimiento al Socialismo, utilizó las imágenes indígenas para promover la cultura autóctona y lograr una unidad sin precedentes entre todas las organizaciones indígenas. En 1993, la Federación de Campesinos Cocaleros se unió a las organizaciones de indígenas de las Tierras Altas y Tierras Bajas para obligar al gobierno a llevar a cabo la reforma agraria. En 1995, el líder de la Federación: Morales, fundó el partido Movimiento al Socialismo. En 2000 y 2003, este partido dirigió las organizaciones indígenas para lanzar las campañas de la "guerra del agua" y de "gas" de Cochabamba. En 2006, Morales se convirtió en el primer presidente indígena en la historia de Bolivia.

4. Las contradicciones teóricas del "socialismo comunitario"

Morales subrayó que el "socialismo comunitario" boliviano es un modelo totalmente nuevo que difiere del "comunitarismo" y del "socialismo" tradicionales. Sin embargo, a la luz del análisis del capítulo anterior, es fácil ver que la esencia del "socialismo comunitario" no está libre del marco teórico tradicional del comunitarismo, sino que es un modelo que hace uso del antiliberalismo, predica el "bien supremo" y la "autonomía" para despertar la conciencia "ayllu" entre los indígenas y usa efectivamente las relaciones productivas del "socialismo" para vincularlas al modo social de las "múltiples comunidades". Si bien Bolivia ha logrado importantes avances y progresos en temas como la redacción de la nueva Constitución, la nacionalización de la energía, la reforma agraria y la alfabetización, la idea del "socialismo comunitario" ha sido cuestionada constantemente, en mi opinión, principalmente por sus propias contradicciones endógenas y su propia naturaleza insoluble.

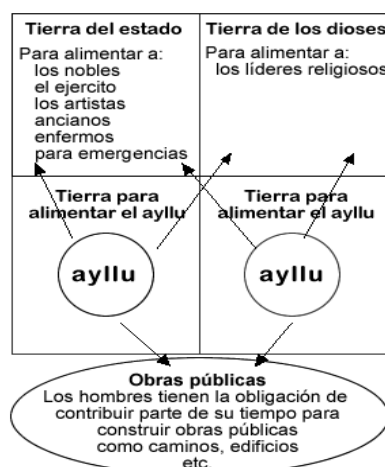

Figura 2. La conciencia "ayllu"

Fuente: <https://es.wikipedia.org/wiki/Ayllu>

En primer lugar, el "socialismo comunitario" se basa en la ideología antioccidental, pero tiene un "carácter capitalista". En su ceremonia de investidura, Morales indicó que el capitalismo significaba racismo y fascismo en América Latina. Bolivia nunca volvería al neoliberalismo porque los graves problemas de corrupción y pobreza en el país demostraban que el neoliberalismo no podía resolver los problemas económicos y sociales. Bolivia lo abandonaría por completo y construiría conforme a sus condiciones nacionales. En realidad, el "socialismo comunitario" es un modelo socialista con "características capitalistas", que el entonces vicepresidente boliviano Linera lo denominó como "capitalismo andino-amazónico" (Dieterich, 2006). El sistema de autonomía comunal es inherentemente excluyente del colonialismo y del capitalismo, dado que este último fortalece los vínculos orgánicos entre la burguesía nacional y la internacional. Como Bolivia es un proveedor de materias primas en una economía globalizada, el desarrollo de la economía requiere la penetración del capital en los territorios indígenas autónomos. Además, el documento político "Plan para una Bolivia Líder 2010-2015", publicado junto a la nueva Constitución en 2009, describe el objetivo del "socialismo comunitario" como la reconstrucción de Bolivia y la creación de una sociedad de "reconciliación" entre los antiguos y los nuevos bolivianos, en la que todos los bolivianos sean respetados e iguales, independientemente de su etnia o género (Makaran, 2018). En otras palabras, la misión del socialismo comunitario es promover la reconciliación de todos los bolivianos, tanto blancos como indígenas, en el marco de la "Nación Única". Durante el período colonial, Bolivia fue la primera colonia de Hispanoamérica donde estallaron los conflictos entre blancos e indígenas. Desde entonces se iban acumulando y cambiando con el tiempo, convirtiéndose en un factor "disfuncional" en el sistema social boliviano, es decir, cualquier "reconciliación" que no rompiera completamente las fronteras del poder de clase fermentó en un enorme "factor de violencia" que conduciría a la desintegración social. En 2013, durante un desfile militar por el 188 aniversario de la independencia de Bolivia, el presidente Morales subió a un tanque y agitó la bandera nacional coloreada del "Movimiento Indígena", alabando en voz alta al ejército del país como grandes "nacionalistas" (Prada Alcoreza, 2013). En respuesta, según un académico boliviano, fueron revistados el desfile de los escuadrones vestidos con trajes tradicionales indígenas, quienes blandían la bandera del Movimiento Indígena, junto con las tropas que llevaban la bandera nacional. Avanzaban como el renacimiento del 'Estado multinacional' y la 'República' del dictador Barrientos y se renovaron con el pasar del tiempo y el espacio. La llamada "reconciliación" es en esencia un intento deliberado de difuminar los límites entre las teorías del "Estado multinacional" y el "Estado-nación" (Prada Alcoreza, 2013).

En segundo lugar, Morales predicó los Diez Mandamientos y celebró muchas actividades culturales de tradición "indígena" a gran escala con el objetivo de construir el contenido cultural del "Estado plurinacional" y dar forma a los valores indígenas. En Bolivia existen 36 grupos indígenas reconocidos. Sin embargo, las actividades culturales de Morales, centradas en la cultura quechua y aimara, tienen un fuerte sabor "centro-marginal", lo que dificulta la aceptación por los demás grupos (Makaran, 2018). Además, Morales intentó revivir el espíritu indígena de "katarismo" mediante la promoción del espíritu del movimiento de Tupac Katari. Esto no es en sí mismo problemático porque el espíritu de katarismo aboga por la conciencia de clase en defensa de los derechos del campesinado, de los pueblos étnicos y de la cultura indígena. No obstante, cuando se trata del conflicto entre blancos e indígenas, especialmente cuando tiene que ver con la "reconciliación", las contradicciones endógenas de la ideología katarista están destinadas a emerger. La idea katarista se originó a finales de los años 70 y se formó más tarde el movimiento Tupac Katari, que posteriormente se dividió en dos organizaciones: el Movimiento Revolucionario Tupac Katari y el Movimiento Indio Tupac Katari. El primero es partidario de la integración del multiculturalismo y las formas de gobierno occidentales e indígenas, mientras que el segundo es enemigo del multiculturalismo y exige la gestión directa de la tierra por parte de las comunidades indígenas y la expulsión de los blancos. Observando los Diez Mandamientos, es fácil ver que el "bien" indígena que el socialismo comunitario pretende configurar es una combinación del "bien común" de la comunidad indígena y el "bien supremo" de la humanidad. Esto ha sido reconocido por todas las comunidades aborígenes y la comunidad internacional, pero se ve fácilmente socavado por el "clientelismo" político que persiste durante un largo tiempo en el círculo oficial boliviano. Existen dos tipos de clientelismo boliviano: el personal y el asociativo, ambos con el objetivo de sobornar a los electores para obtener votos. Los primeros sobornan a los votantes a través de sus propios cargos en el gobierno y los segundos, a organizaciones sociales o el sindicato y le convierten a este último en "instituciones de formación de votantes" (Saavedra, 2015). La primera presidencia de Morales se benefició del auge de la economía boliviana gracias al aumento de los precios internacionales de las materias primas y a la nacionalización de un gran número de empresas petroleras y de gas, lo que dio lugar al auge del clientelismo, como la legalización de la hoja de coca, el escándalo del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas y "la guerra del petróleo y el gas" en Altas. Todos ellos son ejemplos concretos del clientelismo. El "clientelismo" expuesto por el gobierno de Morales fue amplificado y fermentado por la oposición, convirtiendo lo "bueno" plasmado por el socialismo comunitario en "hipocresía". El gobierno fue

perdiendo muy rápidamente la autoridad en el discurso público. La glorificación y exigencia excesivas de la moralidad y la bondad, y el hecho de que la propia teoría comunitaria se construye a través de la prioridad del "bien" sobre el "derecho", sería un doble golpe para el "socialismo comunitario".

En tercer lugar, la construcción del Estado moderno debe pasar progresivamente por tres momentos clave para poder convertirse en un Estado moderno en el sentido normativo: el momento maquiaveliano, el momento hobbesiano y el momento lockeano, que corresponden a las tres etapas ascendentes: el Estado debe ser unificado, ser fuerte y ser normativo (Ren, 2013). Por el contrario, tanto los comunitaristas clásicos como los contemporáneos creen que es difícil formar lazos emocionales unificados y creencias compartidas en comunidades constitutivas demasiado grandes (como el Estado), y que el pensamiento "comunitarista" es más adecuado para la construcción de "identidad" en "pequeñas comunidades". Incluso investigadores como Sandel, que han aplicado el comunitarismo a la construcción del Estado y las relaciones internacionales, tienen que admitir que las comunidades son a menudo "comunidades fanáticas" basadas en la religión y la raza. Es difícil que los miembros de las comunidades se conviertan directamente en ciudadanos del Estado porque su sentido de lo común sólo existe en las prácticas y religiones de sus propias comunidades. La teoría del "socialismo comunitario" considera que el "Estado" es el producto de la conciencia común de todo el pueblo dentro del territorio, que todos los medios de producción en el territorio interno tienen que ser socializados, y que la "soberanía" es un poder horizontal cuya función es coordinar las distintas comunidades indígenas "autónomas". La esencia del "socialismo comunitario" es la concesión de "autonomía" a los grupos indígenas tradicionales para formar comunidades, luego se les pone en un marco constitucional mediante la "elaboración de constituciones comunitarias", logrando así la construcción de un Estado comunitario, que es el "Estado multinacional". En Bolivia, sin embargo, la "autonomía" no es lo mismo que la "radicalización" y ha sido parte de la historia del país. La socióloga mexicana Raquel Gutiérrez sostiene que la "autonomía" de los indígenas latinoamericanos no puede definirse con base en la pureza, el aislamiento o la agresividad, ni tampoco surge totalmente del exterior. Las autonomías están incrustadas en el mismo sistema que el Estado y el capital, y mantienen vínculos de relación a través de la negociación, la generación y el desarrollo. A veces el Estado aprovecha la autonomía y otras veces a la inversa. La "autonomía" es intrínsecamente impura. En América Latina el Estado siempre ha tratado de eliminar la "autonomía" para legitimarla, para pacificar a los grupos bajo la respuesta creativa de la "autonomía" (Gutiérrez Aguilar, 2015). Pero si el grupo acepta el proceso con impulsos de confrontación, puede volver a secuestrar y traicionar la "autonomía" y, a su vez, traicionar al Estado. Dicho de otro modo, el socialismo comunitario aprovecha la "autonomía" de los indígenas para conformar una comunidad política, la cual puede ser deconstruida por la "autonomía" bajo ciertos factores. En resumen, el "socialismo comunitario" de Morales no supera las limitaciones de la teoría del socialismo comunitario tradicional.

5. Conclusión

Desde el punto de vista etnográfico, el Estado Plurinacional de Bolivia es un Estado multiétnico que reconoce el estatus de cada una de las "naciones" indígenas del país desde el nivel central hasta el local, es decir, un Estado plurinacional compuesto por varias "naciones" a un mismo nivel. Sin embargo, la concesión de la "autonomía nacional" a las diversas "naciones" indias con sentimientos nacionales debe ir acompañada de una preparación adecuada para hacer frente a sus demandas de Estado independiente o de soberanía compartida (Ye, 2019). Desde el punto de vista de la teoría de la ciencia política, el "socialismo comunitario" es una combinación del "comunitarismo" occidental y del pensamiento marxista. Se vale de la teoría de las relaciones de producción de este último e interpreta el movimiento indígena como una lucha entre el "mundo indígena" y "mundo hegemónico", es decir, entre los "explotados" y los "explotadores". No obstante, el "socialismo comunitario" no concuerda con la definición marxista internacional del "Estado", sino está de acuerdo con la teoría del "Estado" del sociólogo marxista boliviano René Zavaleta: la historia de las masas es una historia de oposición al Estado. Como el Estado encarna la relación de dominación, donde todos los grupos étnicos (o sea, la nación) conviven en armonía en la misma sociedad, y donde el Estado es sólo un "instrumento institucional" (Makaran, 2018). Sin embargo, un tipo de gobierno horizontal que no rompa la estructura jerárquica del poder convertiría al Estado en algo "superficial".

Además, el socialismo comunitario se inspira en el pensamiento marxista. La descripción de las tres temporalidades de la sociedad boliviana, así como la metáfora de la relación entre blancos e indígenas, tiene matices de la teología de la liberación latinoamericana. La característica católica ha sido sustituida por las creencias indígenas y no rechaza completamente el capitalismo. Cabe mencionar también que el socialismo comunitario boliviano otorga constitucionalmente a las comunidades indígenas el estatus de ser la nación, pero que la autonomía de los grupos étnicos locales nunca se encuentra en el "Estado-nación". El reconocimiento de la autonomía supone el abandono de la definición

de "nación". La Declaración de Quito y la "teoría del Estado-nación multiétnico" se reavivarán sin duda si las reivindicaciones de autonomía local de los grupos étnicos no reciben una respuesta equivalente al poder de una nación unitaria (Zhu, 1997).

En la práctica, el poder del gobierno central se deriva de la "constitución comunitaria", que sólo se adoptó tras varias vicisitudes en el referéndum. El poder "débil" del gobierno se refleja en el hecho de la soberanía compartida de los blancos, los grandes propietarios de fincas y los indígenas, y de la completa fragmentación de la propiedad del programa de modernización e industrialización del país debido a la alta dependencia de capital y tecnología extranjeros. En la práctica, la "debilidad" del gobierno en la ejecución de los proyectos de recursos naturales e infraestructuras se manifiesta de tres maneras principales: en primer lugar, el gobierno trata de embellecer la naturaleza del proyecto y de ocultar su desviación de los valores de "Buena Vida"; en segundo lugar, para llevar a cabo el proyecto, el gobierno ha consentido el "clientelismo" y ha adoptado la estrategia de "dividir y administrar" entre las distintas comunidades indígenas y dentro de ellas; en tercer lugar, ha sido incapaz de cambiar la división administrativa de la tierra durante el periodo republicano, por lo que existen muchos conflictos entre los gobiernos provinciales y municipales y los gobiernos indígenas autónomos. Aquí hay uno de los ejemplos más ilustrativos: en 2011, el gobierno boliviano planteó construir una autopista que atravesara las reservas indígenas y parques nacionales y pasara por zonas habitadas por varias comunidades indígenas e involucrando unas 5.000 tierras aborígenes. Esto provocó un conflicto entre las comunidades indígenas y los gobiernos provinciales y municipales, por ello las organizaciones indígenas de tierras bajas y altas se retiraron del Acuerdo de Solidaridad, el plan quedó en suspenso hasta 2017 cuando se relanzó, ya fue el periodo en el que se encarceló a varios altos dirigentes y disidentes de las dos organizaciones indias (Li, 2018).

Dejando a un lado la intervención externa de Occidente encabezada por Estados Unidos, el Estado multinacional de "socialismo comunitario" fue construido por el "Movimiento al Socialismo" a través de su crítica al neoliberalismo, su búsqueda de la más alta moralidad de la humanidad y la concesión del estatus "nacional" a las comunidades indígenas, lo que inspiró al movimiento indígena a conseguir el poder y hacer tal configuración. Sin embargo, varios factores endógenos han desmantelado el Estado multinacional de "socialismo comunitario" desde dentro: el modelo económico capitalista muy dependiente del capital extranjero; el fracaso en la erradicación del "clientelismo" que llevó a la baja moral del sistema oficial; el "secuestro" de la "autonomía" comunitaria por su propia contrariedad.

Bibliografía

- (Dieterich 2006) Dieterich, Heinz. 7 de enero de 2006. Evo Morales, Communitarian Socialism, and the Regional Power Block. Recuperado el 24 de enero de 2022 de http://mrzine.monthlyreview.org/2006/dieterich_070106.html
- Evo Morales's 10 Commandments to save the Planet. Recuperado el 24 de enero de 2022 de <http://www.cadtm.org/Evo-Morales-10-Commandments-to.html>
- (Gutiérrez Aguilar 2015) Gutiérrez Aguilar, Raquel. 2015. Horizonte comunitario-popular: antagonismo y producción de lo común en América Latina. Cochabamba: Autodeterminación, SOCEE.
- (Li 2018) Li Han. Agosto de 2018. El desarrollo de la política de grupos étnicos en América Latina. *Estudios sobre América Latina* (en chino).
- (MacIntyre 1998) MacIntyre, Alasdair. 1998. Politics, Philosophy and the Common Good en Kelvin Knight (Ed.), *The MacIntyre Reader*. Indiana: University of Notre Dame Press: 239 -240.
- (Makaran 2018) Makaran, Gaya. 2018. Disputar la autonomía. Estado Plurinacional de Bolivia y resistencias indígenas. López Flores, Pavel y García Guerreiro, Luciana (Coords.), *Movimientos Indígenas y autonomías en América Latina: escenarios de disputa y horizonte de posibilidad*. CLACSO, Editorial el Colectivo: 33-56.
- Nueva Constitución Política del Estado, versión oficial, 2009. Recuperado el 24 de febrero de 2022 en https://www.autoridadminera.gob.bo/public/uploads/normativa_juridic/estado.pdf
- (Qi 2022) Qi Meng. "Socialismo comunitario" en Bolivia. Edición teórica del Diario del Pueblo en línea. Recuperado el 24 de enero de 2022 <http://theory.people.com.cn/n/2013/0625/c365100-21967078.html> (en chino).
- (Ren 2013) Ren Jiantao. Febrero de 2013. Tres momentos de la construcción de Estado: la presentación progresista de Maquiavelo, Hobbes y Locke. *Frente de las Ciencias Sociales* (en chino).
- (Rodríguez Ureña 2008) Rodríguez Ureña, Luis Fernando. (2008). Socialismo comunitario: una respuesta al liberalismo extremo. *Estudios sobre América Latina*: N ° 12.
- (Prada Alcoreza 2013) Prada Alcoreza, Raúl. 11 de agosto de 2013. Crítica de la «razón» nacionalista. Recuperado el 24 de enero de 2022 de <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=172395>
- (Saavedra 2015) Saavedra, José Luis. mayo de 2015. Corrupción en el Fondo Indígena de Bolivia. Pukara (La Paz). Recuperado el 19 de enero de 2022 de <https://docplayer.es/20745672-La-paz-mayo-pagina-periodico-mensual-mayo-2015-qollasuyu-bolivia-ano-9-numero-105-edicion-electronica.html>
- (Spence 2006; Shenkin 2006) Spence, Crawford y Shenkin, Mark. 11 de octubre de 2006. Morales and the Bolivian state. Recuperado el 20 de enero de 2022 de <http://www.isj.org.uk/index.php?id=246&issue=112>.

- SPIEGEL Interview with Bolivia's Evo Morales. Recuperado el 24 de enero de 2022 de <https://www.spiegel.de/international/spiegel/spiegel-interview-with-bolivia-s-evo-morales-capitalism-has-only-hurt-latin-america-a-434272.html>
- (Xu 2012) Xu Shicheng. Agosto de 2012. Relaciones y política étnicas en Bolivia. *Grupos étnicos del mundo*: Nº 6 (en chino).
- (Ye 2019) Ye Jiang. 2019. Tres tipos de Estados multinacionales y la cuestión de construcción de la identidad nacional. *Estudios Étnicos*: Nº 6 (en chino).
- (Zhu 1997) Zhu Lun. 1997. Acerca del "Estado-nación" y el "Estado plurinacional". *Grupos Étnicos del Mundo*: Nº 3 (en chino).
- (Xing et al. 2020) Xing X.B. Lei Y.F. Xu J.X. 2020. La posición de China en la red comercial mundial: evolución y perspectivas. *International Trade*, (03):4-13 (en chino).
- (Yu et al. 2021) Yu Y.H. Hong R.Y. Li Q.L. Zhao M.Y. 2021. Estudio sobre la estructura espacial de la economía turística de Zhejiang basado en la perspectiva de la red. *Contemporary Economy*, (10):64-69 (en chino).
- (Zheng 2020) Zheng G.F. 2020. Oportunidades, desafíos y perspectivas para el desarrollo de la cooperación comercial agrícola entre China y Argentina en la nueva era. *Desarrollo regional y global*, 4(05):134-152+160 (en chino).