

ESCISIONES Y AMENAZAS EN EL MOVIMIENTO INDÍGENA BOLIVIANO: EL ETNONACIONALISMO Y EL ETNOTERRORISMO¹

RIFTS AND THREATS IN THE BOLIVIAN INDIGENOUS MOVEMENT: ETHNONATIONALISM AND ETHNOTERRORISM

Alfonso Zurita²

RESUMEN

Desde la victoria en 2005 en Bolivia del Movimiento al Socialismo (MAS), representado por Evo Morales, el país lleva encauzado, en un proceso de transformación política y social conocido oficialmente como el “proceso de cambio”. No obstante, cabe destacar que siguen prevaleciendo divisiones sociales y regionales profundas, que posiblemente representen la causa principal de conflictos futuros. Mientras que los dos movimientos indígenas más amplios e importantes del país, los Quechua y los Aymará y sus vertientes políticas, representadas por el MAS y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), tienen motivaciones y discursos políticos diferentes, también tienen muchas rivalidades marcantes. A pesar de todos los cambios políticos, económicos y sociales en Bolivia, el contexto de socialización y etnización nacional todavía es muy débil y sensible. En él, existen varios elementos o “fenómenos” negativos principales que mantienen la esfera social fragmentada y que están afectando muy negativamente la buena evolución del proceso de construcción y formación de identidad nueva: el etnonacionalismo y el etnoterrorismo. La evolución negativa de esos dos elementos, sobre todo la del etnoterrorismo, podrían llegar a incluso amenazar la seguridad nacional. Los casos crecientes de etnoterrorismo, han llegado a incluso afectar a las más altas esferas del poder y hasta provocado la formulación de posibles escenarios ficticios de seguridad nacional étnica y estrategias para la manutención del orden étnico. Todos esos elementos negativos tienen que solucionarse si es que se espera una buena y equitativa evolución multiétnica.

ABSTRACT

Since the victory in 2005 in Bolivia of the Movimiento al Socialismo (MAS), represented by Evo Morales, the country is immersed in a process of political and social

¹ Artículo recibido el 27 de octubre de 2014 y aprobado el 27 de noviembre de 2014.

² Estudió la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Sussex y después realizó un Programa de Maestría en Relaciones Internacionales y Economía en la Universidad Johns Hopkins, Paul H. Nitze Facultad de Estudios Internacionales Avanzados (SAIS). Desde 2007, trabaja para la Fundación BBVA como colaborador. Tiene una serie de publicaciones en temas políticos, económicos y sociales.

transformation known officially as the "process of change". However and notwithstanding, there still prevail deep social and regional divisions, which possibly represent the main cause of future conflicts. While the two largest and most important indigenous groups of the country, the Quechua and the Aymara and their political orientations, represented by the MAS and the Indigenous Pachakuti (MIP), have different motivations and political discourses, they also have many pronounced rivalries. Despite all the political, economic and social changes in Bolivia, the context of national socialisation and ethnisation is still very weak and sensitive. Within it, there are several main negative elements or "phenomena" that keep the social sphere fragmented and that are affecting negatively the good evolution of the process of construction and formation of new identity: ethnonationalism and ethnoterrorism. The negative progression of those two elements, especially that of ethnoterrorism, could even threaten national security. The increasing cases of ethnoterrorism, have even affected the highest echelons of power and led to the formulation of possible fictitious ethnic national security scenarios and strategies for the maintenance of ethnic order. All those negative elements have to be taken care of if a fair and equal multiethnic evolution is expected.

KEYWORDS: Movimiento al Socialismo (MAS), Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), process of change, Quechua, Aymara, Ethnonationalism, Ethnoterrorism.

PALABRAS CLAVE: Movimiento al Socialismo (MAS), Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), proceso de cambio, Quechua, Aymara, Etnonacionalismo, Etnoterrorismo.

Sumario: I. Introducción II. El Etnonacionalismo III. El Etnonacionalismo en Bolivia IV. El Etnoterrorismo V. El Etnoterrorismo en “Áreas no-Gobernadas”: Dilemas de Seguridad y Estrategias para Combatir el Etnoterrorismo VI. Conclusión

* * *

I. Introducción

Desde finales del Siglo XX, tanto la teoría como la mentalidad de las relaciones internacionales en general, están experimentando una transición del antiguo Realismo tanto Clásico como Estructural político puro y duro al Pluralismo. En la práctica de las relaciones internacionales, esos cambios se pueden ver reflejados en la reestructuración sistémica (o del sistema internacional) que está teniendo lugar a causa de la transformación progresiva del rígido orden mundial bipolar dinamizado y gobernado por el Realismo, a un nuevo sistema internacional multipolar Pluralista e interdependiente. Ese nuevo sistema multipolar, está formado por organizaciones internacionales y regionales representando los intereses políticos, económicos, sociales y culturales de diferentes comunidades de estados.³ La Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Europea (UE), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y la Asociación de Naciones del Sud-Este Asiático (ANSEA), constituyen ejemplos prominentes de ese esquema de dispersión representativa en el sistema internacional. En consecuencia, al mismo tiempo, las fuerzas y corrientes del globalismo y el creciente flujo de intereses pluralistas-interdependientes, han tanto intensificado y aumentado la positiva interacción entre el sector público y el sector privado internacional, regional, y nacional, como generado por todo el mundo y sobre todo en regiones tan importantes para el equilibrio mundial en términos geográficos, de seguridad, políticos, económicos y sociales, como América Latina y el Caribe (ALC), el surgimiento gradual de procesos de integración al sistema internacional, como NAFTA, La Comunidad Andina de Naciones (CAN), MERCOSUR, CARICOM y MERCOSUR.⁴

Cuanto más nos adentramos en los caudales del Siglo XXI, las fuerzas y corrientes del globalismo y el creciente flujo de intereses pluralistas-interdependientes se ensanchan e intensifican cada día más. Mientras que el pluralismo cultural enmarca la diversidad mundial prevaleciente, las muchas y diversas culturas, el dialogo intercultural, lo multi-racial, lo multi-étnico, lo multi-indígena y lo multi-indianista, han devenido transcendentales para la buena consolidación de sociedades plurales y democráticas. En ese contexto, la democracia, los derechos humanos y los asuntos multiétnicos, indígenas e indianistas, siguen cogiendo más y más ímpetus y repercusión internacional. Desde 1950 más o menos, grandes y arduos debates académicos, jurídicos y políticos sobre los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas permean la superficie del sistema internacional y fluyen con fuerza a través del Sistema de Naciones Unidas (SNU). En el presente, el pluralismo cultural y sus cauces centripetales, representan y proporcionan respuestas y cursos de acción políticos y sociales a la diversidad cultural.

Enfocando directamente sobre Bolivia, en diciembre del 2005, en un contexto de polarización política extrema y fuerzas políticas y sociales profundamente divididas, se celebraron elecciones generales.⁵ La victoria del Movimiento al Socialismo (MAS), representado por Evo Morales, ha marcado la historia de Bolivia al igual que su historia

³ VIOTTI, P.R. y KAUPPI, M.V. (Eds): *“International Relations Theory- Realism, Pluralism, Globalism”*, 2nd Edition., USA, 1993. Pgs. 35 a 449.

⁴ Otras regiones de igual importancia esperando integración al sistema internacional son África, el Este de Europa, Oriente Medio y Asia.

⁵ Comisión Europea: *“Bolivia- Documento de Estrategia País 2007-2013”*, pg 8.

<http://www.delbol.ec.europa.eu/sp/documentos/Bolivia%20CSP%202007-2013%20ES-final.pdf>

política, siendo la primera vez que un partido político étnico o indígena es elegido por mayoría de votos para liderar el país. Desde que ganó las elecciones, el nuevo Presidente Evo Morales, dejó claro que consideraba el marco institucional establecido por gobiernos previos, exiguo y limitado y que su gobierno tendría como objetivo principal el atender las necesidades de las poblaciones nativas.⁶

Desde entonces, Bolivia lleva encauzada, aunque con algunas dificultades y divisiones internas, en un proceso de transformación política y social conocido oficialmente como el “*proceso de cambio*”. Dicho proceso se ha visto plasmado en la nueva Constitución boliviana de 2009, que estableció el “Estado Plurinacional de Bolivia”, con un ordenamiento jurídico pluralista y descentralizado que reconoce el derecho a la autonomía de los departamentos, municipios y comunidades indígenas que integran el país. Económicamente, Bolivia también ha substituido el Modelo Económico Neoliberal por el Modelo Económico Social, Comunitario, Productivo. La nueva situación política y económica es mucho más socialmente incluyente e integrante, en la cual participan ampliamente y profundamente todos los sectores de la sociedad.

No obstante, cabe destacar que siguen prevaleciendo divisiones sociales y regionales profundas, que posiblemente representen la causa principal de conflictos futuros.⁷ Mientras que los dos movimientos indígenas más amplios e importantes del país, los Quechua y los Aymará y sus vertientes políticas, representadas por el MAS y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), tienen motivaciones y discursos políticos diferentes, también tienen muchas rivalidades marcantes.

A pesar de todos los cambios políticos, económicos y sociales en Bolivia, el contexto de socialización y etnización nacional todavía es muy débil y sensible. En él, existen varios elementos o “fenómenos” (negativos, naturalmente) principales que mantienen la esfera social fragmentada y que están afectando muy negativamente la buena evolución del proceso de construcción y formación de identidad nueva: el étnonacionalismo y el étnoterrorismo. La evolución negativa de esos dos elementos, sobretudo la del étnoterrorismo, podrían llegar a incluso amenazar la seguridad nacional. Los casos crecientes de étnoterrorismo, han llegado a incluso afectar a las más altas esferas del poder y hasta provocado la formulación de posibles escenarios ficticios de seguridad nacional étnica y estrategias para la manutención del orden étnico. Todos esos elementos negativos tienen que solucionarse si es que se espera una buena y equitativa evolución multiétnica.

En general, hay que tener muy en cuenta que el etnohistorial de las civilizaciones que han ocupado ALC, como la Maya y la Azteca en México y la planicie de América Central y la Inca-Aymará-Quéchua de los Andes, junto con la etnografía actual, la pobreza y la exclusión social, han creado en Bolivia una sociedad o esfera social-cultural étnica-indígena muy extensa, densa y compleja. Una esfera social, que a causa de la amplia y profunda diversidad de los grupos multiétnicos-indígenas de identidades tan dispersas que la forman, sigue muy fragmentada e inmersa

⁶ Ibid, pg 5.

⁷ Oficina de Información Diplomática. Ficha País. España. Enero 2013. “*Bolivia. Estado Plurinacional de Bolivia*”, pg. 2.
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Bolivia/ficha/Documents/BOLIVIA_FICHA%20P AIS.pdf

todavía en las primeras fases de un proceso de construcción y formación de identidad étnica-indígena nacional muy frágil, amplio, profundo y duradero.

Mientras que el etnonacionalismo sigue bullendo a través del espíritu confrontacional latente entre el MAS y el MIP, también siguen existiendo divisiones políticas entre el occidente andino y el oriente subtropical. Lo que es peor, es que desde la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Bolivia está experimentando tanto un surgimiento gradual y progresivo de nuevos tipos de izquierda extrema ultra-radical y fundamentalista multiétnica/indígena, como la ejecución por su parte de más y más diferentes tipos de ataques terroristas de naturalezas distintas: anti-globalización/anti-sistema, separatistas/independentistas, anarquistas, religiosas y racistas, con fines étnico-indígenas. La evolución negativa de esos grupos y ataques terroristas está viendo el nacimiento de un tipo de terrorismo étnico-indígena nuevo, el cual el propio autor del presente artículo, (uno mismo- Yo), ha clasificado, categorizado, definido y denominado como: *“Etnoterrorismo: terrorismo en ALC de izquierda extrema ultra-radical fundamentalista-indígena – del tipo de naturaleza que sea – anti-globalización/anti-sistema, separatista/independentista, anarquista, religioso o racista – con fines étnicos-indígenas-indianistas”*.

II. El Etnonacionalismo

El nacionalismo étnico, etnicismo o etnonacionalismo, es un tipo de nacionalismo bajo el cual la “nación” está definida en términos de etnicidad. Los nacionalistas étnicos o etnonacionalistas, parten de la premisa principal que *“las naciones son definidas por una herencia compartida, que normalmente incluye un idioma común, una fe común y un ancestro étnico común”*.⁸ La misma, también incluye ideas de una misma cultura compartida por ancestros y miembros de un grupo, al igual que un idioma común. Aun así, se diferencia de definiciones culturales puras de “la nación” (las cuales permiten que las personas se conviertan en miembros de una nación por asimilación cultural) y definiciones lingüísticamente puras (las cuales perciben a “la nación” como toda parlante de un idioma específico o único).⁹

El eje de rotación político principal del etnonacionalismo, es que los grupos étnicos pueden ser identificados con claridad y que cada uno de ellos tiene el derecho a la auto-determinación. Las demandas del derecho a la autodeterminación varían desde demandas de un estado soberano separado de esa sociedad, a demandas de una entidad autónoma separada de esa sociedad, a demandas de cuerpos de auto-regulación administrativa en una sociedad ya establecida.¹⁰

El nacionalismo étnico es frecuentemente contrastado con el nacionalismo cívico. Mientras que por un lado el nacionalismo étnico define la afiliación o pertenencia a una nación en base a la descendencia o herencia – a menudo también basada en consanguinidad o afinidad, - por otro lado el nacionalismo cívico la define en

⁸ Traducido del inglés. Wikipedia. The Free Encyclopedia. *“Ethnic Nationalism”*.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_nationalism

⁹ *Ibíd.* Heródoto fue el primero que definió las características principales de la etnicidad en su definición de la identidad griega, la cual lista la pertenencia a una misma consanguinidad, el hablar un mismo idioma y el compartir cultos y costumbres de los mismos hábitos o vida. *Ibíd.*

¹⁰ *Ibíd.*

términos de afiliación política. Por eso mismo, en tanto que estados-naciones con tradición fuerte de nacionalismo étnico tienden a definir la nacionalidad por medio de “*jus sanguinis*” (la ley de sangre, de descendencia de una persona de esa nacionalidad), países con tradición fuerte de nacionalismo cívico tienden a definir más la nacionalidad o la ciudadanía por “*jus soli*” (la ley de suelo, de nacimiento en el estado-nación). El nacionalismo étnico enfatiza más sobre la descendencia común que sobre la lealtad a ideales cívicos y tradiciones culturales. Al mismo tiempo que el nacionalismo étnico es exclusivo, el nacionalismo cívico es inclusivo.¹¹ Mientras que en Europa el nacionalismo étnico se ha revelado más notoriamente en la antigua Yugoslavia, Kosovo, Serbia-Herzegovina y Croacia por su descendencia a guerras interétnicas sangrientas, en América Latina el etnonacionalismo prevalece destacadamente en América Central y en América del Sur. Sobre todo en Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú.

En ALC, sobretodo en algunos países de América Central y América del Sur, la salud de la democracia, el respeto por los DDHH y la estructura de algunas naciones-estados, al igual que su viabilidad institucional futura, están siendo amenazados por el surgimiento de personas indígenas como nuevos actores políticos clave. No es de extrañar, considerando la legacia de siglos de colonización que han causado tanta discriminación, pobreza y la pérdida de control de sus tierras, recursos naturales y tradiciones a tantos Indios de América Central y del Sur. De las personas más marginadas del planeta, sus exigencias de más inclusión y control de su destino, están siendo apoyadas por el “*reconocimiento sin precedentes*” del estatus y de los derechos indígenas. Todo ello, es el resultado directo de las posibilidades brindadas por la internacionalización de foros no estatales, como las ONGs. En paralelo, al tiempo que activistas indígenas y sus aliados se oponen férreamente al proceso de globalización y su consecuente “*flujo constante de personas, capital, armas e ideas*”, el fenómeno también ha tenido el doble efecto de disminuir el rol y la importancia de estados y de doblegar las exigencias indígenas de recibir sus servicios críticos.¹²

Todavía quedan por ver cuestiones bastante cruciales relacionadas con si es que y como exactamente, se van a poder incorporar los desafíos presentados por la movilización India pacíficamente y productivamente a una inclusión política y un desarrollo económico más equitativos. Tampoco se puede verdaderamente predecir, si es que se van a poder contener todos esos desafíos dentro de los límites de las naciones-estados, que en su mayoría, fueron diseñadas y establecidas hace doscientos años por elites no-Indias exclusivistas¹³. Otros casos y experiencias históricas del nacionalismo, como en Europa y Asia, nos hacen seriamente reflexionar sobre el tipo de riesgos y amenazas que el activismo indígena representa para la nación-estado, especialmente en la región Andina.¹⁴ ¿Podrán ser canalizados a través de una ciudadanía plurinacional, multiétnica, multicultural y activa o representan fuerzas centrífugas futuras que desgarrarán el frágil consenso construido alrededor de gobiernos democráticos?¹⁵

¹¹ *Ibíd.*

¹² MILLET, R., HOLMES J., PEREZ, O. (Eds): “*Latin American Democracy: Emerging Reality or Endangered Species?*”. 1st Edition. New York, 2009. Pgs, 211-213.

¹³ VAN COTT, D.L.: “*Radical Democracy in the Andes*”. 1st Edition. United Kingdom. 2008. Pg. 175.

¹⁴ MILLET, R., HOLMES J., PEREZ, O. (Eds): “*Latin American Democracy: Emerging Reality or Endangered Species?*”. 1st Edition. New York, 2009. Pgs, 211-213.

¹⁵ *Ibíd.*

*“El nacionalismo...no hace fácil las relaciones de diferentes grupos en áreas mixtas. Puesto que advoca una redefinición de fronteras y una redistribución del poder político para conformar las exigencias de una nacionalidad en particular, tiende a interrumpir cualquier equilibrio que se haya conseguido entre diferentes grupos, para reabrir cuestiones ya establecidas y reanudar luchas”.*¹⁶

En América Central y del Sur, el nuevo `protagonismo` étnico político sin precedentes junto con el activismo indígena actual, están seriamente alterando el estatus-quo regional. Por un lado, la vitalidad extraordinaria del activismo indígena, ofrece a la agenda indígena la gran oportunidad de ser incorporada a la política constitucional en vez de a la política ideológica. De esa manera, la franquicia democrática liberal también tiene la oportunidad de expandir, en vez de solo crear más grupos de ganadores y perdedores. Aun así, por otro lado, junto con esa oportunidad también coexiste el riesgo de que la renegación de estructuras políticas y sociales excluyentes e inútiles, junto con el revivir de disputas históricas más la recolección fresca de viejas humillaciones, pueda todo acabar en un conflicto indígena intratable y sin tregua.¹⁷

Mientras que ALC tiene que recordar que en las sociedades profundamente divididas por líneas étnicas, el establecimiento o mantenimiento de la democracia no es un resultado ni predestinado, ni siquiera necesariamente probable, lo que sin duda alguna está ocurriendo en la región y otras sub-regiones es que está habiendo un movimiento (todavía poco estructurado, pero con mucho ímpetus) hacia un etnonacionalismo irredentista y absolutista.¹⁸

III. El Etnonacionalismo en Bolivia

El etnonacionalismo en Bolivia, se manifiesta y palpa notoriamente a través de la escisión interna en el movimiento indígena nacional, entre los indianistas incluyentes y los indianistas excluyentes que rechazan radicalmente cualquier tipo de asociación con agentes no-indígenas. Mientras que unos miran hacia el pasado otros enfocan hacia el futuro. Desde 1970 y el nacimiento del Katarismo, el antagonismo, la rivalidad y la confrontación latente entre las dos fuerzas y corrientes étnicas-indígenas-indianistas más amplias, profundas y potentes de Bolivia, los Quechua y los Aymará, se refleja marcadamente en sus creencias e ideologías, y sobre todo, en las divergentes estrategias de los discursos políticos del MAS y del MIP.

Tanto la ideología del MAS como la del MIP incluyen todos los componentes típicos del nacionalismo: la humanidad está dividida naturalmente en naciones; cada nación es internamente homogénea, con una identidad definida por las características étnicas que las diferencia de otras naciones; la libertad de una persona y su existencia auténtica dependen de su identificación con una nación; la lealtad a la nación de uno tiene prioridad sobre la lealtad a clase social u otros grupos; una nación solo es libre de desarrollarse si controla su propio estado soberano e independiente; el estado debería

¹⁶ Traducido del inglés. *Ibíd*, pg 211.

¹⁷ *Ibíd*, pgs, 211-213.

¹⁸ *Ibíd*.

servir los intereses de la nación, su lenguaje y su cultura; el mundo entero solo será libre y estará en paz cuando todas las naciones sean libres e independientes.¹⁹

No obstante, en cuestión de etnonacionalismo puro y duro - de base ideológica - a pesar de que el MAS y el MIP comparten similitudes como el anti-neoliberalismo, la defensa de la autonomía, de los recursos y de los lenguajes indígenas, divergen radicalmente en aspectos mucho más transcendentales. Principalmente, en los factores influyentes en la formación de su identidad individual y homogénea y consecuentemente y por ende, en sus propuestas de proyectos nacionales.²⁰

Por un lado y en primer lugar, para el MAS los efectos del colonialismo se perciben a través de la perspectiva *'boliviana'*, es decir, Bolivia ha sido vendida, dividida y suprimida. El neocolonialismo ha demolido al estado nacional boliviano. Por otro lado, para el MIP la cultura de las personas blancas (el *'q'ara'*) desnaturalizó a la nación indígena y arrasó con la herencia nacional original India (por *'India'*, se refiere a Aymará estrictamente). Al tiempo que por una pendiente, con el nacionalismo inclusivo *'boliviano'* del MAS, los propios grupos étnicos forman el núcleo del gran proyecto de *'re-fundación'* de la nación boliviana para el bien de todos los bolivianos, por otra pendiente, el nacionalismo exclusivo estrictamente *'Aymará'* del MIP, aborrece y rechaza al pueblo blanco, el hecho que Bolivia es una nación y avoca la reconstrucción del *'Quyasuyu'* (nombre de la región durante el imperio incaico), de *'Las Dos Bolivias'*.²¹

Por otro lado y en segundo lugar, esas identidades y mentalidades diferentes se traducen también en sus ideologías y alternativas de marcos políticos en torno al concepto de nación, la forma de democracia, la justicia social y el ecologismo. (Por favor, ver Figuras 1 y 2 en las páginas siguientes). En relación con el concepto de nación y para que Bolivia se reconozca como una nación culturalmente y lingüísticamente pluralista, el MAS ha asentado las bases estructurales alrededor de un *'estado multinacional'*, una *'república democrática pluralista'*. Su objetivo principal es la construcción de una nación boliviana nueva basada en el *'diálogo entre culturas'*, la *'interculturalidad'* y la redistribución de la riqueza interterritorial. Por lo contrario, el multiculturalismo del MIP se basa simplemente en grupos de comunidades separadas y encerradas en sí mismas.²²

¹⁹ GUELKE, A (Ed). *"The Challenges of Ethnonationalism. Case Studies in Identity Politics"*. 1st Edition. New York, 2010. Pg, 29.

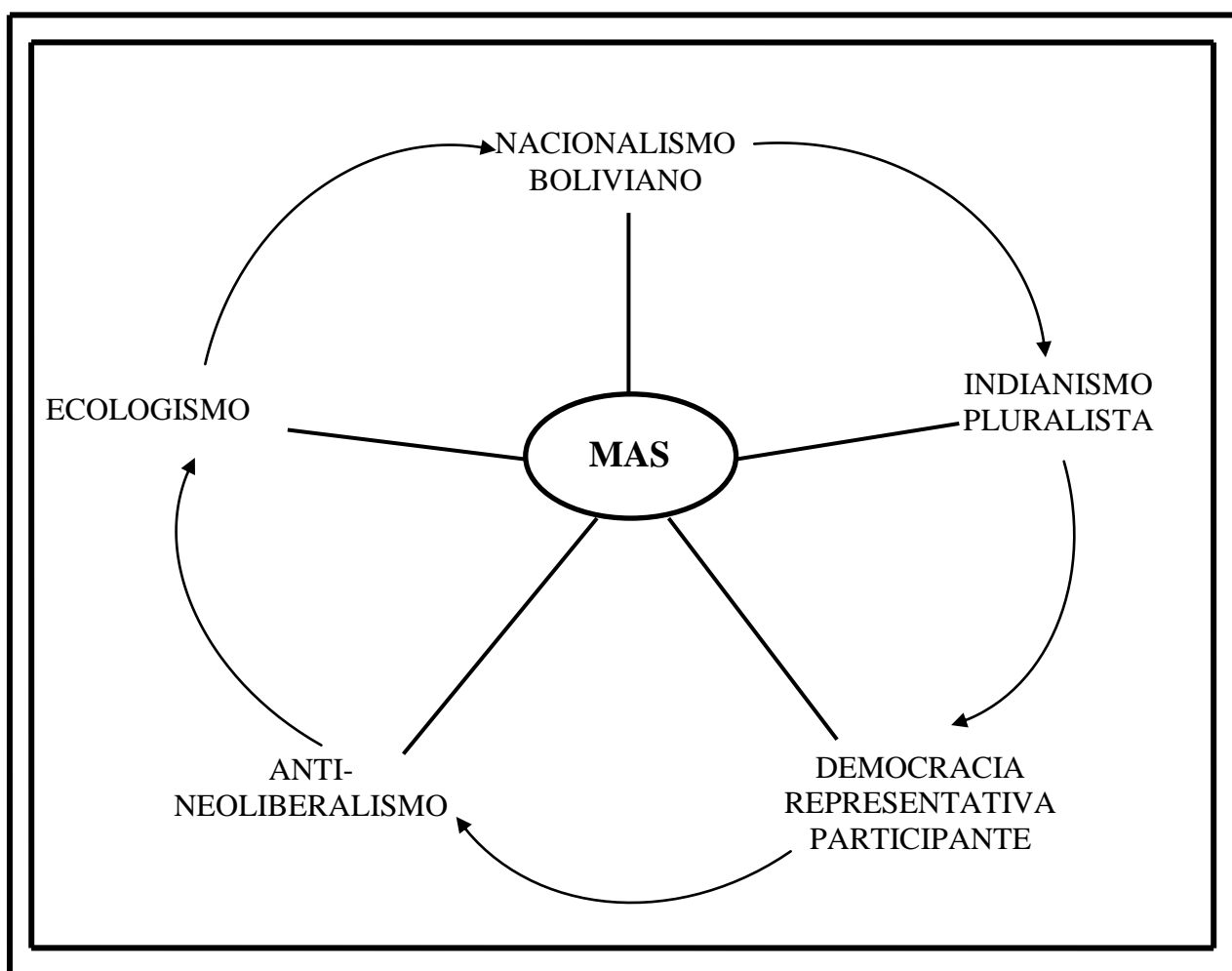
²⁰ *Ibíd*, pgs, 29-33.

²¹ *Ibíd*.

²² *Ibíd*, pgs, 35-36.

FIGURA 1

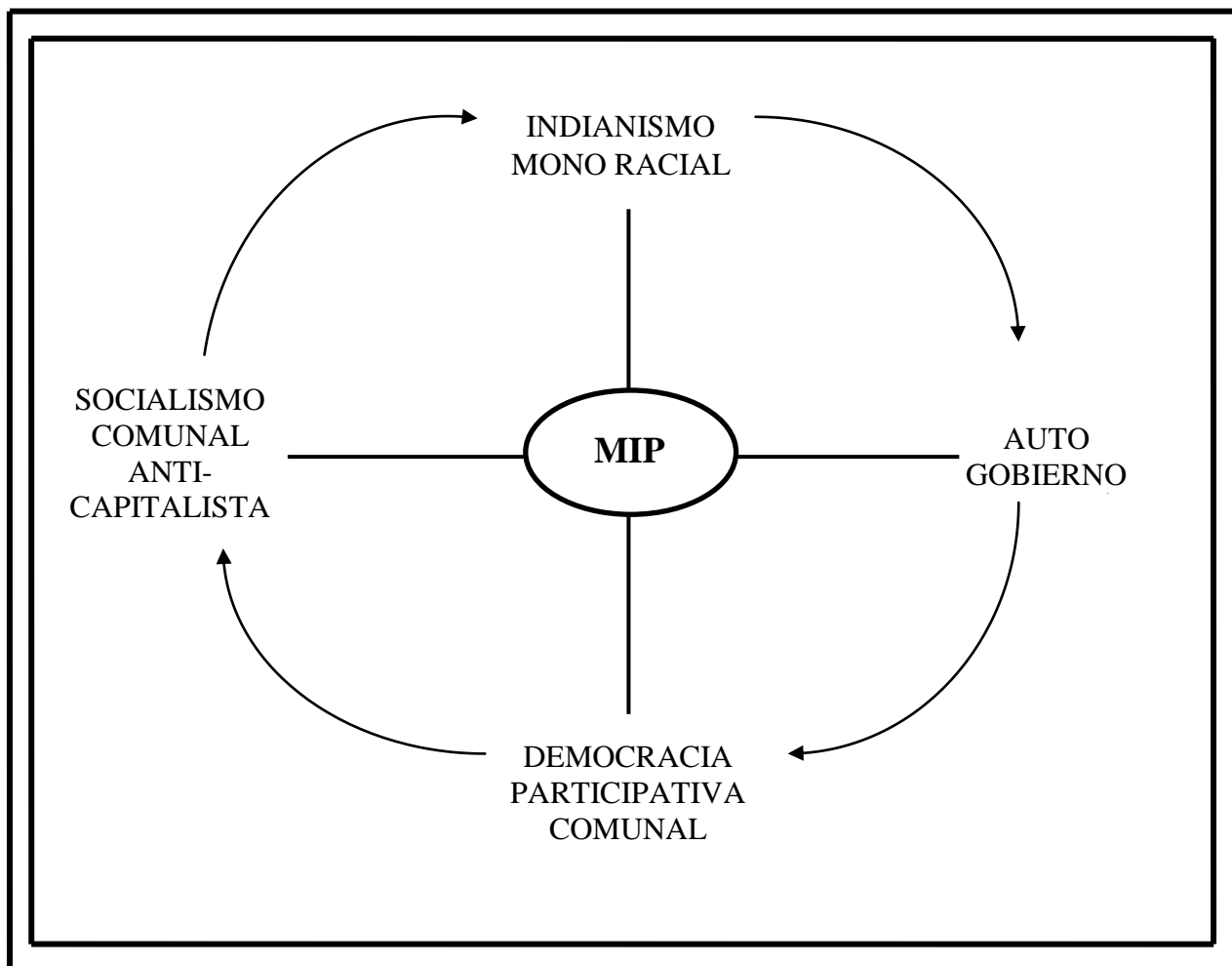
DIMENSIONES DEL DISCURSO POLÍTICO DEL MAS

Fuente: GUELKE, A (Ed). "The Challenges of Ethnonationalism. Case Studies in Identity Politics". 1st Edition. New York, 2010. Pg, 35.

FIGURA 2

DIMENSIONES DEL DISCURSO POLÍTICO DEL MIP

Fuente: Ibíd.

En conexión con la forma o tipo de democracia, con el establecimiento por parte del MAS de la autonomía y auto-gobierno de las comunidades indígenas en sus propios territorios, también se ha establecido una especie de mezcla de democracia de tres tipos: democracia representativa; democracia participativa mediante referendos, plebiscitos, iniciativas personales y el poder otorgado a la gente de revocar los poderes gubernamentales; la democracia indígena tradicional, con sus formas de elección y toma de decisiones. El marco del MAS, ha asegurado un contexto legal muy flexible e impulsado desde abajo para la descentralización, al igual que una muy e innovadora articulación *‘orgánica’* entre el partido político y las bases de los movimientos de la sociedad civil. En contraste, la idea del MIP postula un retorno a formas de gobierno comunales tradicionales.²³

En vínculo con la justicia social, el objetivo del MAS es conseguir solidaridad, justicia social y una economía al servicio de los bolivianos. La soberanía nacional y la democracia pluralista, han asegurado la nacionalización de los recursos para una buena y equitativa redistribución de la riqueza. A ese espíritu social y tipo de *‘estado de bienestar’*, el MIP lo critica y tacha como una mera *‘democracia social’*: una *‘economía social comunal’*, con oportunidades para la empresa privada y para un capitalismo nacional anti-neoliberal, un *‘capitalismo Andino’*.²⁴

Por último, en asociación con el ecologismo, el objetivo principal del MAS es el vivir en armonía con el medio ambiente. Recobrar *“el respeto fraternal mutuo entre los habitantes de Bolivia y la madre naturaleza”*.²⁵ La nacionalización de los recursos naturales, ha sellado la nacionalidad boliviana que reconoce el medioambiente y la biodiversidad de Bolivia como *“parte de la nación original y por ende de la Pachamama y del Pacha”*.²⁶ La naturaleza y la comunidad son consideradas como una sola entidad sosteniendo a la nueva Bolivia, re-fundada sobre la base étnica-indígena, como nación plural que disfruta un nuevo modelo de desarrollo sostenible. El estado consulta con los pueblos indígenas sobre la utilización de la tierra y recursos ecológicos. En divergencia, la propuesta del MIP ignora todo lo que no sea Aymará. Busca *“recuperar la herencia nacional Aymará nacional”*²⁷ y construir *“la nueva tierra Quyasuya”*. La propuesta del MIP aspira a la erradicación del *‘sistema blanco’* por medio de: un Indianismo uni-racial para limpiar la mente India de la ideología occidental, restaurar la filosofía India y separar la esfera India del resto de Bolivia, defender anti-capitalista del *‘sistema productivo Indio’*, un sistema social comunal que reinstaure *‘técnicas ancestrales de producción’*, junto con la negación y rechazo total de la nueva Bolivia re-fundada, por otro tipo de *‘democracia comunal’*.²⁸

Concluyendo, queda bastante claro que tanto las bases ideológicas como las propuestas de proyectos nacionales del MAS y del MIP difieren bastante. Representan las diferentes alternativas indígenas que tanto en sus programas como en sus objetivos, definen y diferencian claramente los *‘amigos de los enemigos’*, al igual que a la colectividad que *‘debe’* ver el nacimiento de la nueva nación boliviana. Por una

²³ *Ibíd*, pg. 36.

²⁴ *Ibíd*, pg. 37.

²⁵ Traducido del inglés. *Ibíd*.

²⁶ Traducido del inglés. *Ibíd*.

²⁷ Traducido del inglés. *Ibíd*.

²⁸ Traducido del inglés. *Ibid*, pgs, 37-38.

vertiente, el nacionalismo plural e incluyente del MAS ha concentrado a grupos sociales diversos en un nuevo proyecto nacional todo-incluyente y todo-participativo para Bolivia. Por otra vertiente, el etnonacionalismo Aymará radical del MIP, ha generado una corriente de antagonismo puro y duro, de exigencias y demandas de lo interno y de definición de fronteras raciales y xenófobas.²⁹

La política indígena del Presidente Morales está considerada por muchos indígenas mismos, como poseedora de un simbolismo mucho más amplio que la simple atracción indígena. Se la ha incluso denominado como una especie de *'Neo-indigenismo'*. El MAS:

"no promueve un proyecto separatista étnico-nacional; en cambio, utiliza la formación de coaliciones regionales, nacionales e internacionales para equiparar las cuestiones indígenas con las no-indígenas a través de analogías políticas resonantes que enmarquen la crisis nacional de Bolivia de legitimidad política, en términos de derechos indígenas, mientras que hace causa común con diversos sectores populares urbanos que, si no indígenas, reconocen su patrimonio cultural como fondo crucial para su propia lucha contra la marginación ...

Para el MAS, la "autodeterminación" abarca mucho más que simplemente "autodeterminación indígena".³⁰

En gran contraste y desafío, el 11 de marzo de 2011, seguidores del MIP dieron uno de los muchos ciclos de conferencias que llevan a cabo, titulado: *"Movimientos Kataristas e Indianistas como Proyectos Alternativos de Estado y de Sociedad"*.³¹

IV. El Etnoterrorismo

La violencia étnica, terrorismo-étnicamente-motivado o terrorismo étnico, se refiere a la violencia inducida por el conflicto étnico y el odio racial. Normalmente, a la violencia étnica se le relaciona con la violencia política y cuando políticamente conveniente u oportuno, los términos suelen ser o intercambiables o utilizados como pretextos para ellos mismos. La violencia étnica suele ser un término todo-circundante para la violencia causada por tensiones étnicas o racistas. A veces, a la violencia por motivos políticos se le asocia o clasifica junto a la violencia étnica. La violencia étnica suele ser el resultado directo de la resolución no-pacífica de conflictos étnicos. No obstante, se tiene que discernir entre situaciones violentas entre grupos étnicos y la violencia étnica en sí. Si el arquetipo de violencia tiene motivos políticos, no se le considera violencia étnica.³²

La violencia étnica posee una gama de causas y soluciones posibles muy amplia y diversa. En general, el Instituto de Sistemas complejos de Nueva Inglaterra, ha

²⁹ *Ibíd*, pg. 39.

³⁰ Traducido del inglés. MILLET, R., HOLMES J., PEREZ, O. (Eds): *"Latin American Democracy: Emerging Reality or Endangered Species?"*. 1st Edition. New York, 2009. Pg. 221.

³¹ Instituto de Ciencia, Economía, Educación y Salud (ICEES). *"Movimientos Kataristas e Indianistas como Proyectos Alternativos de Estado y de Sociedad"*.
<http://www.icees.org.bo/art-colaboracion/katarista.html>

³² Wikipedia. The Free Encyclopedia. *"Ethnic Violence"*.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_violence

demostrado que la violencia suele ocurrir en casos cuando los grupos étnicos están mezclados solo en parte, es decir, cuando no están lo suficientemente separados distintivamente para evitar o reducir el contacto entre ellos o cuando no están lo suficientemente mezclados para establecer vínculos comunes. *“La violencia normalmente ocurre cuando un grupo es lo bastante grande como para imponer normas culturales en espacios públicos, pero no lo bastante grande como para evitar que esas normas sean rotas. Usualmente, esto ocurre en lugares donde las fronteras entre grupos étnicos o culturales no están claramente definidas”*.³³ De igual forma, también proyecta que a nivel sistémico, las razones principales para que tensiones étnicas culminen en violencia étnica, son una sociedad heterogénea y la falta de poder para evitar que haya luchas entre sí.³⁴

Otras teorías incluyen: que la proximidad entre grupos étnicos y el sentimiento de inseguridad y desconfianza que pueda surgir entre ellos, puede resultar en violencia étnica, conllevando a la negación de la coexistencia pacífica con otros grupos étnicos; que el deseo de aliviar necesidades personales, sin causar daño al grupo propio, puede acarrear resultados violentos puesto que aunque a través del tiempo haya cambios de identidad individuales, las emociones que usualmente causan tensiones étnicas son el temor, el rencor, la cólera y el odio, y por tanto cuestiones emocionales profundas acabarían induciendo la necesidad de aliviarlas; que la unión de grupos para la protección de material acabe en violencia por el incumplimiento de uno de ellos; que la violencia étnica es causada por tensiones del pasado.³⁵

Diferentes prototipos de violencia étnica tienen diferentes resultados finales, que en sus opuestos más extremos varían de genocidio a manifestaciones con disturbios. A menudo, la violencia étnica también es el resultado de disputas domésticas individuales simples convirtiéndose en conflictos de mayor escala.³⁶

Algunos grupos de violencia étnica a través de los continentes del mundo incluyen los siguientes: en EEUU, La Orden y el Ku Klux Klan; en ALC, la Coordinadora Aruco Malleco (CAM), el grupo terrorista Mapuche y el Guatemala Civil War; en África, el Genocidio de Ruanda y en Sur África el PLA; en Europa, grupos paramilitares Serbios como los Tigres Blancos de Arkan y la Ustase Croata; en Rusia, los Dashnaks, la EOKA y el Rusia Zarista.³⁷

En paralelo a esa línea de pensamiento, en el libro “Studies in Conflict and Terrorism”, Daniel Byman, en su tan trascendental y afamado artículo sobre el tema, “La Lógica del Terrorismo Étnico”, proporciona un excelente marco de síntesis y análisis de tanto el razonamiento, el raciocinio y la lógica del terrorismo étnico, como de una serie de medidas posibles para evitar la violencia étnica. En suma, para D. Byman,

“El terrorismo étnico difiere considerablemente de la violencia llevada a cabo por motivos ideológicos, religiosos o financieros. Los terroristas étnicos a menudo buscan influenciar sus propias circunscripciones más que al país en general. Los terroristas étnicos a menudo buscan fomentar su propia identidad, en contraste a una identidad propuesta por el Estado.

³³ *Ibíd.*

³⁴ *Ibíd.*

³⁵ *Ibíd.*

³⁶ *Ibíd.*

³⁷ *Ibíd.*

Los terroristas étnicos a menudo ponen en sus objetivos a intermediarios potenciales, quienes si no, podrían comprometer asuntos de identidad. Un objetivo secundario de los ataques es crear un clima de miedo entre la población de un grupo rival.

El terrorismo étnico crea un problema difícil para el Estado: contramedidas convencionales pueden engendrar un apoyo más amplio para una insurgencia o movimiento separatista incluso cuando le ganan el pulso o derrotan a un grupo terrorista específico. Puesto que a las estrategias Estatales les suele salir el tiro por la culata, una estrategia ideal es obligar el “in-group policing” – alentar a étnicos moderados a través de zanahorias al igual que depalos para punir la actividad radical”.³⁸

Para Byman, el terrorismo étnico se define como violencia deliberada por un grupo étnico sub-nacional para promover su causa. Tal violencia suele buscar la creación de un Estado a parte o la elevación del estatus de un grupo comunal sobre otros. Mientras que el terrorismo étnico fomenta la identidad al igual que objetivos políticos corrientes, suele estar dirigido hacia objetivos simbólicos. El terrorismo étnico se asemeja mucho al conflicto de guerrillas, y de hecho, es percibido por muchos de sus practicantes como un tipo de *‘movimiento de proto-guerrilla’*.³⁹

De acuerdo con Byman, el terrorismo cometido por grupos comunales diverge en tanto naturaleza como motivo del terrorismo perpetrado por grupos utópicos o de izquierda, ya que los últimos citan visiones más envolventes al justificar su violencia. Al tiempo que el terrorismo étnico enfoca sobre el estatus de un segmento específico de la población - no sobre toda la población - , también existen barreras a la pertenencia o asociación a grupos étnicos terroristas. El terrorismo étnico también difiere del terrorismo religioso, aunque la práctica suele nublar tales distinciones. En paralelo, el terrorismo étnico es mucho más nacionalista que el terrorismo religioso, el cual considera que asuntos de identidad dividen artificialmente a la comunidad de creyentes. De igual manera, el terrorismo étnico suele ser menos receptivo con conversos que el terrorismo religioso, a menos que la comunidad religiosa en cuestión esté/sea limitada. En las comunidades religiosas limitadas, el rol o función de la religión se convierte en comunal. Uno de los riesgos mayores existentes, es que algunos grupos étnicos terroristas evolucionen de un tipo de terrorismo a otro. Es decir, que grupos étnicos terroristas sean influenciados por doctrinas religiosas fundamentalistas. El coctel puede ser terriblemente explosivo!⁴⁰

En relación con el razonamiento y la lógica del terrorismo étnico, Byman resalta como razones principales para que grupos étnicos emprendan cursos de acción terroristas, la creación de identidad, como *‘fenómeno defensivo’* y para impactar contra poblaciones rivales.

³⁸ Traducido del inglés. “Studies in Conflict and Terrorism”. Volume 21, Issue 2. Daniel Byman, “*The Logic of Ethnic Terrorism*”. USA, 1998. Pg 149.

³⁹ *Ibíd*, pg 151.

⁴⁰ *Ibíd*, pgs 151-152.

En vínculo con la creación de identidad, Byman subraya que grupos étnicos terroristas comenzaran su lucha por medio del reforzamiento de la identidad étnica. En ese sentido, para los individuos, aspectos como el Estado, la región, la tribu, la secta y la familia se convierten en fuentes rivales de identidad. Puesto que para los terroristas étnicos, la etnicidad tiene que ser políticamente relevante para la más grande comunidad étnica, una de las exigencias más comunes de los terroristas étnicos es el idioma. Muchas aspiraciones a nacionalidad se basan en el idioma, y a través del idioma, elementos cruciales en las estructuras de identidades como la historia, mitos y la política, son formulados mantenidos y elaborados. El grupo que controla el lenguaje, controla la identidad.⁴¹

El terrorismo étnico suele buscar una identidad nueva y separada de la identidad propuesta por el Estado, e incluso a veces, por el grupo étnico dominante. La identidad étnica confirma su naturaleza distinta y rechaza otras identidades que políticamente la desafíen. Cuando el terrorismo étnico tiene éxito, la cultura se convierte en aliada de la política. A pesar de que el acto terrorista en si no tenga éxito, sigue promoviendo los propósitos de la creación de identidad. La violencia y destrucción llaman la atención a temas de identidad y hacen más hincapié en la distinción entre “*nosotros*” y “*ellos*”.⁴²

El terrorismo puede aumentar la identidad comunal incluso cuando pocos miembros apoyen la violencia política. Los terroristas étnicos tienen ventaja sobre otros terroristas ya que su discurso tiene vínculo y resonancia con algún grupo de gente preexistente bien definido. Por tanto, sus acciones son percibidas como actos legítimos de represalia o rebelión contra la represión, en vez de como actos de violencia esporádicos. Cuando la represión proviene de una población rival, la identidad étnica se definirá en oposición al Estado y a comunidades rivales.⁴³

En relación con el terrorismo étnico como ‘*fenómeno defensivo*’, Byman acentúa que el terrorismo étnico también puede ser producido por el terrible rencor causado por la discriminación política, económica o cultural. La discriminación no solo impone dificultades tremendas sino que también simboliza la exclusión de algún grupo en particular del gobierno. La creación de identidad es la razón principal por la cual individuos culturalmente conscientes se convierten en terroristas, ya que temen que sus culturas y formas de vida van a ser solapadas por las rivales. La racionalización del terrorismo étnico se encuentra en la realidad misma: las culturas rivales siempre van a querer subordinar y discriminar a su gente. Para los terroristas étnicos, la realidad histórica manchada de esclavitud, violaciones y matanzas podría volver a repetirse...⁴⁴

En vínculo con la violencia étnica como medio para impactar sobre poblaciones rivales, Byman advierte que el terrorismo étnico puede subestimar y afectar la buena y sana evolución de una democracia y fragmentar mucho más la sociedad multiétnica que está intentando integrar. El terrorismo étnico también crea temor entre sus víctimas políticas, el cual desacredita el sistema político y el proceso de mediación y así afecta a compromisos posibles. De igual manera y adicionalmente, estimula la emigración y los transferimientos poblacionales. Por último, en tanto que el terrorismo étnico intenta deliberadamente crear una identidad rival a la propuesta por el Estado, sus propias

⁴¹ Ibíd, pg 154.

⁴² Ibíd.

⁴³ Ibíd, pgs 154-155.

⁴⁴ Ibíd, pgs 156-157.

acciones pueden también involuntariamente crear una identidad hostil a su propio grupo.⁴⁵

Finalmente, Byman propone una serie de medidas posibles para evitar la violencia étnica. Al tiempo que apoya el hecho que soluciones democráticas son herramientas buenas contra grupos terroristas devenidos brigantes interesados principalmente en enriquecerse, su mayor apuesta para combatir el terrorismo étnico es a favor del “*in-group policing*”. Bajo ese sistema, una especie de “gran hermano”, el propio grupo étnico identifica, condena al ostracismo y reprime a radicales e insurgentes. Él mismo se auto-vigila, se auto-monitorea y se auto-inculpa.⁴⁶

*“Es mucho más probable que miembros de un grupo étnico, más que extranjeros, conozcan a los radicales en su comunidad y por tanto están más capacitados para suprimirlos. Tal cooperación es especialmente importante, puesto que redadas con medidas severas sin “in-group policing” no tienen éxito y a menudo el tiro sale por la culata desacreditando a moderados y debilitando sus instituciones”.*⁴⁷

Concluyendo y en general, Byman también recomienda que redadas con medidas severas, deberían discernir en su aplicación entre radicales indígenas y activistas indígenas. Mientras que los gobiernos deberían intentar mantener relaciones cordiales y cuanto más positivas posibles con movimientos de oposición étnicos, al mismo tiempo también deberían alentar el deseo por parte de una fuerza étnica para que actúe como policía con los radicales de sus comunidades. La otorgación de concesiones al grupo étnico por su ayuda y cooperación también es positivo y mejora las relaciones entre el gobierno y el grupo étnico. El aumento de influencia de las fuerzas moderadas, también ayuda al Estado a separar y distinguir a moderados de radicales. La inteligencia y la seguridad son ámbitos cruciales de la cooperación Estatal. La inteligencia Estatal, es especialmente importante tanto para el éxito político como para propósitos operacionales contra grupos radicales. El Estado tiene que hacer segura la colaboración protegiendo a los moderados contra sus propias comunidades, y al mismo tiempo, tener claro sobre quien enfocar y a quien reprimir. Un riesgo que corren los gobiernos, es que grupos comunales altamente politizados carezcan de recursos legales y por tanto recurran a la violencia, sobre todo si el movimiento se ha fragmentado en pequeñas facciones. Tales facciones dificultan el avance de la causa de la comunidad y la labor gubernamental de acabar con la violencia.⁴⁸

Los gobiernos con grupos étnicos inquietos tienen que escoger entre el impedir que un grupo étnico consiga sus objetivos y el detener la violencia étnica. La otorgación de concesiones a fuerzas étnicas moderadas, puede ponerlas del lado del gobierno y animarlas a practicar el “*in-group policing*”. Irónicamente y aunque la moderación reduce la violencia, a la vez funciona como un cuchillo de doble filo, ya que sigue recompensando a grupos que utilizan la violencia. La prevención y la lucha contra el terrorismo étnico es un reto muy duro y difícil.⁴⁹

Enfocando directamente sobre Bolivia, desde la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en 2003 en Santa Cruz de la Sierra, el país está experimentando la terrible, aumentante y progresiva aparición en escena del

⁴⁵ *Ibíd*, pgs 158-159.

⁴⁶ *Ibíd*, pgs 162-166.

⁴⁷ *Ibíd*, pg 163.

⁴⁸ *Ibid*, pg 165.

⁴⁹ *Ibíd*.

‘étnoterrorismo’: nuevos grupos de izquierda extrema ultra-radical fundamentalista-indígena, cometiendo más y más actos y acciones terroristas de naturalezas distintas: separatistas/independentistas, anti-globalización/anti-sistema, anarquistas, religiosas o racistas, con fines étnicos-indígenas-indianistas.⁵⁰ Esa Cumbre Iberoamericana y su inherente Encuentro Social Alternativo, reflejó claramente el flujo de ideas sobre el fundamentalismo indígena. Sirviendo de plataforma a líderes indígenas para dirigirse a los Jefes de Estado y de Gobierno presentes, en especial se urgió el abandono de las negociaciones del ALCA y circularon declaraciones escritas sobre la infiltración de grupos de izquierda radical en los grupos indígenas latinoamericanos.⁵¹

Desde entonces y en orden de importancia e impacto, en 2009 hubo un intento de magnicidio contra el mismo Presidente Evo Morales. Tristemente, pero reflejando la cruda realidad de la situación actual en torno al étnoterrorismo, según informes de inteligencia venezolana y cubana, fue *“una operación que...tenía por objetivo lo que muchos sospechaban y pocos pueden confirmar: derrocar a Evo Morales y dividir a Bolivia en dos para transformar a la parte indigenista...en un estado Comunista; contando para ello con el apoyo de milicianos y mercenarios internacionales de extracción marxista y provenientes de los Balcanes en su amplia mayoría”*.⁵²

En marzo de 2006, por razones religiosas dos bombas terroristas acabaron con la vida de 2 personas en La Paz y destruyeron dos hoteles⁵³ y en noviembre de 2012, la policía desarticuló una célula terrorista de la “Organización Anarquista por la Revolución Social” (OARS).⁵⁴

En Bolivia, el narcotráfico y el espectro del etnoterrorismo ya coexisten y cohabitan violentamente. En tanto que por ahora, las naturalezas etnoterroristas son variadas (se han cometido actos terroristas de naturalezas separatistas/independentistas, anti-globalización/anti-sistema, anarquistas, religiosas o racistas), el número de acciones etnoterroristas y su impacto están aumentando.

“...lo que podemos afirmar con seguridad es que el terrorismo ha llegado a Bolivia.

Quiere sembrar el terror en Bolivia, porque eso es lo que busca el terrorismo por

definición: sembrar el terror”.⁵⁵

⁵⁰ En referencia directa a mi propia definición del término ‘Étnoterrorismo’. En adelante, la utilización del término hará referencia directa y explícita a mi propia definición del mismo.

⁵¹ Latin American Newsletters. Informe Latinoamericano: “¿Es el Fundamentalismo Indígena la Nueva Amenaza Hemisférica?”
www.latinnews.com

⁵² Bitacoritas.com: “Atentado contra Evo Morales habría sido organizado y financiado por el Vicepresidente Álvaro García Linera”.
<http://bitacoritas.com/anotaciones/atentado-contra-evo-morales-habria-sido-organizado-y-financiado-por-el-vicepresidente-alvaro-garcia-linera/30843319>

⁵³ El Nuevo Diario: “Doble Atentado Terrorista en Bolivia”.
<http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2006/03/23/internacionales/15599>

⁵⁴ El País: “Desbaratan Célula Terrorista que se Atribuyó Atentados Terroristas”.
<http://www.bolivia.com/noticias/AutoNoticias/DetalleNoticia47153.asp>

⁵⁵ HoyBolivia.com. Jorge Miranda Morales, “Terrorismo y Narcotráfico en Bolivia”, pg 2.
<http://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=13644>

Más preocupante aún y de acuerdo con los temores de Byman, es el hecho de que el etnoterrorismo evolucione negativamente y devenga otro tipo de etnoterrorismo incluso peor. Algunos rasgos y características religiosas y racistas de las corrientes étnicas-indígenas Quechuas-Aymarás Evangelistas-Kataristas, son muy susceptibles a influencias externas de otros tipos de terrorismo, fundamentalista islámico especialmente, que las podrían radicalizar muchísimo más: volverlas religiosamente más fanáticas y racialmente más intolerantes.

Martin Edwin Andersen, en su libro “Peoples of the Earth: Ethnonationalism, Democracy, and the Indigenous Challenge in “Latin” America”, revela que a pesar de que un modelo mira al pasado mientras que otro contempla el futuro, tanto el Evangelismo como el Katarismo consideran el presente insatisfactorio y lo rechazan.

Aunque los dos movimientos tienen muchas diferencias, también comparten muchos factores en común muy peligrosos.⁵⁶ (Por favor, ver la Figura 3 siguiente).

FIGURA 3

<u>EVANGELISMO Y KATARISMO EN LAS TIERRAS ALTAS DE BOLIVIA</u>	
Acepta el modelo Occidental de modernidad	Busca la creación de la modernidad indígena
Rechaza el presente por el futuro	Mira al pasado para el futuro
Educación pro-Occidental	Educación anti-occidental
Anti-Pagano	Busca valorizar la práctica local
Pro-Occidente	Anti-occidente
Cristiano	Anti-cristiano
Moralista	
Rechaza la Hibridad	
Procura la dignidad para los Indios	
Rechaza el Cosmopolitanismo	
Rechaza el <i>mestizaje</i> cultural	
Socava la ideología estatal	
Figura Mesiánica en el centro	
Conciencia Milenaria	
Espera una resurrección y un nuevo orden	
Se opone a la nación-estado homogénea histórica	

Fuente: ANDERSEN, M.E.. “Peoples of the Earth. Ethnonationalism, Democracy and the Indigenous Challenge in “Latin” America”. 1st Edition. United Kingdom. 2010. Pg 72.

⁵⁶ ANDERSEN, M.E.. “Peoples of the Earth. Ethnonationalism, Democracy and the Indigenous Challenge in “Latin” America”. 1st Edition. United Kingdom. 2010. Pg 72.

*“El modelo Katarista del pasado es moralista y busca la revigorización de una gente India desmoralizada y decadente con la ética de una edad de oro India pasada. “No robes; no mientas; no seas vago” es uno de los aforismos más comúnmente vistos, y está perpetuado a ser uno de los credos de la vida moral Inca. Los Evangelistas también ven la cultura contemporánea como decadente y proporcionan un marco moralista...La higiene personal y el amor propio es algo que ambos movimientos estresan. Más significativamente, están claramente de acuerdo que hay una escasez de amor propio, dignidad y auto-estima conspicua entre Indios Aymarás: están de acuerdo en que hay un déficit moral; están en desacuerdo en como rellenarlo...Ambos grupos incluyen una segunda venida y una revolución espiritual como credos centrales de sus creencias”.*⁵⁷

Los factores de atracción subyacentes de los dos movimientos les une en maneras que por lo contrario sus dogmas contradicen, y lo que es peor, los dos comparten la mayoría de los credos principales de su atracción común con el Islam.⁵⁸

En sus formas políticas militantes más radicales, el Evangelismo y el Katarismo comparten 7 de sus características comunes con el Islam: el moralismo, la procura de la dignidad para los Indios, el rechazo al cosmopolitanismo, el rechazo al *mestizaje* cultural, el socavar la ideología Estatal, la Figura Mesiánica en el centro, la Conciencia Milenaria, la espera de una resurrección y un nuevo orden, y la oposición a la nación-estado homogénea histórica. Otras cuatro características que el Islam comparte con el Katarismo, incluyen el mirar al pasado para el futuro, aspirar a una educación anti-occidental y tener puntos de vista sobre el mundo anti-occidentales y anti-cristianos. Los terribles rasgos que tienen en común el Evangelismo y el Katarismo, junto con su atracción de grupos desafectados, desvelan que existe un gran apoyo para ‘contratistas’ Islámicos y otras ideologías extra-hemisféricas violentas.⁵⁹ El grupo “Unidad Musulmana Latinoamericana”, *“enfatisa sobre las raíces Islámicas de los Españoles, y llama a Latinoamericanos a buscar su identidad perdida en el Islam”*.⁶⁰

*“El Islam y su sistema de creencias es muy atractivo para grandes sectores de la sociedad latinoamericana, quienes inmersos en condiciones sociales difíciles pueden encontrar en el Islam nuevas perspectivas y principios morales sobre la desigualdad, la pobreza, la relación del individuo frente a la comunidad, el desempleo y el capital...Enfrentados al problema del endeudamiento y la pobreza que es el producto de los intereses de cargos de la actividad bancaria en América Latina, el Islam y su prohibición de la ‘usurería’ también se convierte en una alternativa muy atractiva”.*⁶¹

El final de la guerra fría y el consecuente declive del Marxismo ortodoxo en ALC, han estrechado la relación entre el Islam y el Marxismo Latinoamericano. Los dos *“están de acuerdo no solo en sus principios basados en la lucha, sino que también comparten un enemigo común: el imperialismo cuyo mayor exponente es Estados Unidos. El Islam representa un paradigma fresco para América Latina y podría desempeñar roles que en otros tiempos eran llevados a cabo por el Marxismo: servir*

⁵⁷ Traducido del inglés. *Ibíd.*

⁵⁸ *Ibíd.*, pgs 72-73.

⁵⁹ *Ibíd.*, pg 73.

⁶⁰ Traducido del Inglés. *Ibíd.*

⁶¹ *Ibíd.*

*como base ideológica en el cruce con el Imperialismo. Con el Islam, el choque con las clases dominantes y el imperialismo no sería una pelea entre el proletariado y la burguesía, sino más bien una pelea entre Musulmanes e Infieles. La síntesis del Marxismo y el Islam ya se ha experimentado en otros contextos. Guerrillas Palestinas y grupos terroristas (como Hezbollah y Septiembre Negro) se han basado en muchos aspectos en el paradigma Marxista para avanzar posiciones Islámicas políticas y religiosas...En América Latina, las condiciones están dadas para una síntesis invertida: basar viejas nociones Marxistas a través del Islam”.*⁶²

Según el “International Institute for Counter-Terrorism”, basado en Israel, una de las razones principales para explicar la atracción creciente en América Latina por grupos terroristas Islámicos radicales, puede residir en *“las campañas exitosas del proselitismo Islámico en el corazón de tribus Indias indígenas pobres por parte de tanto predicadores Shi’a y Sunni como de activistas...América Latina está buscando su propia identidad y la gente corriente está deseando un cambio espiritual diferente y total. Prueba de esto es que hace 20 o 30 años, el Catolicismo incluía a casi 90% de la población en América Latina, mientras que hoy los números son entre 55% y 65%. América Latina es una tierra fértil para el dawah Islámico y los valores Islámicos ya están presentes en la cultura Latinoamericana”.*⁶³

Indudablemente y en general, América Latina está experimentando una tendencia de conversión de Nativos Americanos al Islam radicalizado. El descontento popular creciente con el Cristianismo, particularmente con el Catolicismo Romano que prevalece desde el Siglo XVI, está procurando el establecimiento de causas comunes con grupos extremos no-Marxistas, incluyendo a grupos fundamentalistas Islámicos.⁶⁴

*“Líderes Islámicos se están aliando con grupos indígenas Sur Americanos, porque ven a esta población empobrecida y analfabeta, como el ambiente ideal para comenzar una revolución extremista y convertirlos al Islam. Los líderes indígenas tienen razones económicas y políticas potentes para ayudar a estos fanáticos, con quienes comparten un odio común de Americanos y Occidentales. La gente indígena de la región, sigue siendo mucho más animista que Cristiana y sus costumbres Católicas coexisten cómodamente con el paganismo”.*⁶⁵

El descontento con la religión Católica no solo se limita a Bolivia. Prevalece por toda ALC. El descontento es con una religión que origina en Europa y que es practicada sobre todo por gente indígena, como variedad “folklore” que depende de formas adoptadas como el ritualismo y el simbolismo. De igual manera, como demuestra la tendencia naciente de conversión al Islam, los intereses de los Nativos Americanos ya no se limitan a las religiones de sus antepasados.⁶⁶ La reciente ola de conversión India al Islam está muy unida al sentimiento predominante de rechazo de ideas e instituciones Occidentales.⁶⁷

⁶² Traducido del Inglés. Ibíd, pg 74.

⁶³ Traducido del inglés. Ibíd, pg 77.

⁶⁴ Ibíd, pgs 70-71.

⁶⁵ Traducido del inglés. Ibíd, pg 71.

⁶⁶ Ibíd.

⁶⁷ Ibíd, pg 78.

“La conversión religiosa es el único y mayor proceso social cambiando a América Latina y el Caribe en los siglos veinte y veintiuno”.⁶⁸ El Catolicismo representa un vestigio del Imperialismo Europeo que es el responsable directo de la destrucción de la cultura Maya. Igualmente, el Catolicismo es visto como una herramienta del Estado y es el culpable de la pobreza y situación de la gente indígena. El discurso Murabitun incluso enfatiza sobre lo que describe como los vínculos cercanos culturales y étnicos entre la gente indígena de la región y los Moros Musulmanes que una vez gobernaron España”.⁶⁹

V. El Etnoterrorismo en “Áreas no-Gobernadas”: Dilemas de Seguridad y Estrategias para Combatir el Etnoterrorismo

El “fenómeno” del etnoterrorismo y su evolución negativa posible a un tipo de etnoterrorismo mucho más religiosamente fanático o racialmente radical, (en el peor de los casos, influenciado por el fundamentalismo Islámico), deviene mucho más difícil de monitorear, controlar y evitar en “*espacios no-gobernados*” o áreas no-gobernadas de la geografía. Por eso mismo, la inherente susceptibilidad y propensión del etnoterrorismo en evolucionar y devenir todavía más radical, peligroso y fuente principal de conflictos futuros, está especialmente expuesta en esas áreas donde las instituciones y agentes del Estado y de gobierno no pueden acceder tan fácilmente y ejercer el Estado de Derecho, como en algunas partes de las Tierras Altas bolivianas.

En esos espacios o áreas no-gobernadas, confluyen libremente y constantemente personas, armas, drogas, capital e ideas. Puesto que el Estado tiene dificultades en el establecimiento del orden y del control, emergen actividades ilegales como la producción y distribución de droga al norte del país, a zonas de descanso para grupos insurgentes y terroristas. Grupos Islamistas violentos también practican el proselitismo. Esas áreas geográficas suelen colindar con zonas donde habitan pueblos indígenas, los cuales se convierten en víctimas del “fenómeno”.⁷⁰

“Los indígenas habitan las regiones más remotas, particularmente aquellas rozando fronteras internacionales. Los grupos de guerrillas y traficantes de droga habitan estas regiones por las mismas razones: son lugares excelentes para evadir al Estado, para cometer operaciones ofensivas de las cuales pueden escapar por fronteras internacionales. Como resultado, en lugares donde movimientos de guerrillas, traficantes de droga y los indígenas comparten territorio...los Indios tienen que luchar para establecer una relación entre ellos y los diversos grupos armados en la región”.⁷¹

Según expertos americanos, grupos e individuos que se decantan por la violencia “habitualmente encuentran o desarrollan la manera de operar impunemente y sin detección. Sea por ganancia económica personal (ej. por traficantes de narcóticos o armas) o por objetivos políticos violentos (ej. por insurgentes, terroristas y otros extremistas violentos), estas operaciones ilegales tienen más éxito – y son más peligrosas – cuando sus perpetradores tienen un lugar o situación que les puede proporcionar refugio de esfuerzos de combatirles o contrarrestarles.

⁶⁸ Traducido del inglés. *Ibíd*, pg 71.

⁶⁹ Traducido del inglés. *Ibíd*, pg 78

⁷⁰ *Ibíd*, pg 8.

⁷¹ Traducido del inglés. *Ibíd*.

*Tales lugares son a veces llamados 'refugios seguros', y los refugios seguros son a veces llamados 'áreas no-gobernadas'.*⁷²

Muchos gobiernos consideran el activismo étnico y la evolución negativa del etnoterrorismo, sobretodo en áreas no-gobernadas, como una verdadera amenaza potencial a la soberanía nacional. Esas áreas no-gobernadas de la sub-región Andina, donde se inter-mezclan la venta de armas, la producción y distribución de droga al norte del país, grupos terroristas e insurgentes, el proselitismo de grupos Islámicos violentos y otras actividades anti-democráticas ilegales, están poniendo en entredicho la estabilidad del estatus-quo y la gobernación democrática. Se está provocando un verdadero, de acuerdo con terminología de teoría de relaciones internacionales, “*dilema de seguridad*”. El dilema de seguridad ocurre cuando dos bandos, aunque no quieran ir a la guerra y dañarse entre ellos, empiezan a tener sentimientos de inseguridad sobre uno u el otro, y por tanto, acaban yendo a la guerra uno contra el otro.⁷³

En reacción a todas esas visiones de hecatombe etnoterrorista, las propuestas y fórmulas para asegurar la seguridad étnica, controlar y evitar la violencia étnica y combatir el ‘fenómeno’ del etnoterrorismo a nivel Estatal, nacional y local, varían mucho. A nivel Estatal, en cuestión de reducción de violencia étnica, el Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra, aboga principalmente por la clara definición de fronteras limítrofes y la buena mezcla y fusión de identidades.⁷⁴ Considerando a Bolivia y la reciente creación de su sociedad multiétnica y el proceso de construcción y formación de identidad todavía en el que aún se encuentra, es algo positivo que ya está ocurriendo poco a poco.

Para el mismo nivel Estatal, Cynthia H. Enloe propone el establecimiento de un “Mapa de Seguridad Estatal Étnica”, muy útil para la clara definición y separación de grupos étnicos de más o menos confianza y utilidad estatal. Con el cisma en Bolivia del movimiento indígena, la aplicación de ese mapa sería muy útil para distinguir entre indígenas moderados y radicales, e identificar y categorizar a grupos etnoterroristas. (Por favor, ver la Figura 4 en la página siguiente).

De acuerdo con Enloe y con su mapa como guía, se puede asegurar la seguridad estatal por medio de arquitectura inter-étnica. Conforme con Enloe, los grupos que más destacan son: “*a) grupos étnicos residiendo en zonas fronterizas sensibles, b) grupos étnicos ejerciendo roles económicos estratégicos (explotados o privilegiados), c) grupos étnicos con recursos políticos suficientes para desafiar al orden político existente, d) grupos étnicos con lazos con estados rivales extranjeros potenciales, y*

⁷² Traducido del inglés. *Ibíd*, pg 65.

⁷³ *Ibíd*, pg 193.

Para más información, ver también: HOROWITZ, D. “*Ethnic Groups in Conflict*”. 1st Edition. USA. 1985.

Pgs 27-47, y LAQUEUR, W. “*The Age of Terrorism*”. Subsequent Edition. USA. 1987.

⁷⁴ Wikipedia. The Free Encyclopedia. “*Ethnic Violence*”.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_violence

Para más información sobre el terrorismo étnico, ver también: WARDLAW, G. “*Political Terrorism: Theory Tactics and Counter-measures*”. 2nd Edition. United Kingdom. 1989., y WILKINSON, P. “*Terrorism and the Liberal State*”. 2nd Edition. New York. 1979.

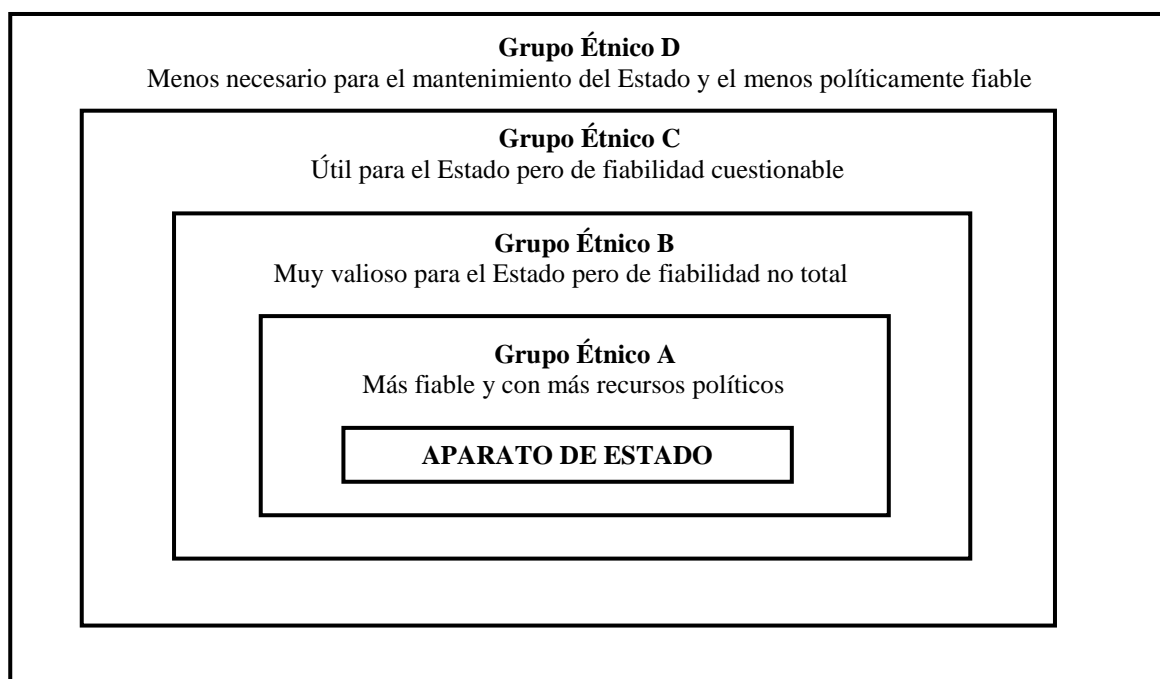
finalmente, e) grupos étnicos con mayor acceso a la estructura estatal como organizada actualmente".⁷⁵

Por último y concluyendo, para el nivel nacional uno mismo propone la creación y establecimiento en Bolivia de nuevas fuerzas del orden étnicas, con más conocimiento de causa para poder diferenciar entre moderados y radicales y de esa manera, controlar y reprimir mejor a los más radicales y violentos. A nivel local, destaca principalmente el sistema de "*in-group policing*" propuesto por Byman, bajo el cual el grupo étnico propio se auto-vigila. El último también resulta muy útil para el mejoramiento y acercamiento de las relaciones entre el Estado o gobierno y grupos moderados.

⁷⁵ ANDERSEN, M.E.. "*Peoples of the Earth. Ethnonationalism, Democracy and the Indigenous Challenge in "Latin" America*". 1st Edition. United Kingdom. 2010. Pg 85.

FIGURA 4

MAPA DE SEGURIDAD ESTATAL ÉTNICA

Fuente: ANDERSEN, M.E.. "Peoples of the Earth. Ethnonationalism, Democracy and the Indigenous Challenge in "Latin" America". 1st Edition. United Kingdom. 2010. Pg 87.

V. Conclusión

En conclusión, el Consejo Nacional de Inteligencia de EEUU, en su estudio, “Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project”, sobre tendencias mundiales durante los próximos 15 años, diagnostica que en ALC la amenaza principal a la seguridad regional la representa *“el fracaso de los gobiernos para encontrar soluciones a la pobreza extrema y a la ingobernabilidad podría alimentar el populismo, el indigenismo radical, el terrorismo, el crimen organizado y el sentimiento antiamericano”*.⁷⁶ De igual forma, se prevé que *“la creciente radicalización de los indígenas en la región andina”*...será el origen de *“un nuevo ciclo de inestabilidad en los Andes centrales cuyas señales centrales son marchas masivas de protesta, bloqueo de carreteras, toma de instalaciones oficiales, rebeliones regionales, desarraigo de los gobiernos e intentos de los gobiernos para extender anticonstitucionalmente su poderes”*.⁷⁷

Al mismo tiempo y corriendo en paralelo, regionalmente e internacionalmente, también se está experimentando un proceso de re-configuración en los espacios de creación, formación, construcción y fusión de identidades, induciendo la re-formulación de políticas indígenas y de identidades. En esos espacios de confluencia e interacción de identidades y micro identidades, débiles y frágiles aun, cualquier conflicto o crisis, podrían representar la causa principal de más desequilibrios culturales-sociales nacionales, transnacionales, subregionales, regionales e internacionales futuros.

Para Edgar Montiel, en su libro “El Nuevo Orden Simbólico”, *“...la ausencia de las nociones de tiempo y de espacio va asociada al aislamiento de las relaciones sociales de los contextos locales de interacción. Como consecuencia de este fenómeno de des-territorialización y de descentramiento, se ha abierto un complejo proceso de re-configuración de las identidades culturales y nacionales que, por ahora, se manifiestan como híbridas, fragmentadas y transitorias. Simultáneamente, favorecen el proceso de encuentro y la fusión de las identidades culturales tradicionales con manifestaciones emanadas del proceso de globalización”*.⁷⁸ En relación con todo ello y teniendo en cuenta que *“nuestra realidad es multicultural, esto hace necesario una voluntad para vivir juntos con otros individuos y comunidades con identidades que son a la vez plurales, variadas y dinámicas”*, para las que *“el objetivo es concebir políticas culturales que faciliten y aseguren la construcción de una identidad y una cultura positivas para evitar la alineación y la pérdida de criterio propio”*.⁷⁹

En paralelo, Mary Kaldor, en su libro “Las Nuevas Guerras: Violencia Organizada en la Era Global”, cree que se tiene que reformular la política rodeando las identidades multiétnicas/indígenas, ya que *“la política de identidades tiende a ser fragmentada, retrograda y excluyente...La nueva política de identidades deriva de la desintegración o erosión de las estructuras del Estado moderno, especialmente los Estados centralizados y autoritarios.*

⁷⁶ Luis Esteban González Manrique. Harry Magazine. “El “Etnonacionalismo”: Las Nuevas Tensiones Interétnicas en América Latina y el Caso Boliviano”, pg 1.
<http://www.harrymagazine.com/200505/etnonacionalismo.htm>

⁷⁷ Ibid, pg 2.

⁷⁸ MONTIEL, E. “El Nuevo Orden Simbólico”. 1ª Edición. España. 2002. Pgs 20-21.

⁷⁹ Ibid.

*La caída de los Estados comunistas a partir de 1989, la pérdida de legitimidad de los Estados poscoloniales en África o el sur de Asia, o incluso el declive de los Estados de bienestar en países industriales más avanzados proporcionan el entorno en el que se alimentan esas nuevas formas de política”.*⁸⁰

Para Samuel Huntington, en su artículo “El Choque de las Civilizaciones”, el flujo de fuerzas culturales, sociales, económicas, políticas y pluralistas transnacionales negativas por el sistema, está viendo el nacimiento de más conflictos emergiendo desde abajo. Particularmente, no cree en una convergencia sobre líneas pluralistas, y predice en vez, la irrupción de brechas civilizacionales, dada la necesidad sentida por aquellos desarraigados por el dinamismo de los cambios socio-políticos y económicos, de volver a las “raíces”. Cree, que esas brechas civilizacionales han sustituido a las grietas ideológicas que caracterizaron muchos conflictos durante el Siglo 20 y por tanto, prevé un “choque de civilizaciones”. Huntington, proyecta que el Siglo 21 arriesga estar marcado por conflictos entre civilizaciones, principalmente entre las civilizaciones islámicas y confucias y occidente. También, pronostica el surgimiento de políticas de identidad en y entre los Estados, como evidencia de las fuerzas culturales y civilizacionales en las relaciones internacionales. Para Huntington, en contraste con el pluralismo, la cultura es divisoria, operando como una fuerza centrífuga en vez de como una fuerza centrípeta.⁸¹

⁸⁰ KALDOR, M. “*New and Old Wars- Organised Violence in a Global Era*”. 2nd Edition. USA. 2007. Pgs 103-104.

⁸¹ Foreign Affairs. HUNTINGTON, S. “*The Clash of Civilisations*”. USA. 1993.

Bibliografía

- Viotti, P.R. and Kauppi, M.V. (Eds). *“International Relations Theory- Realism, Pluralism, Globalism”*. 2nd Edition. Macmillan Publishing Company, USA, 1993
- Richard L. Millet, Jennifer S. Holmes, Orlando J. Pérez. (Eds). *“Latin American Democracy: Emerging Reality or Endangered Species?”*. 1st Edition. Routledge, New York, 2009
- Van Cott, D.L. *“Radical Democracy in the Andes”*. 1st Edition. Cambridge University Press, United Kingdom, 2008
- Adrian Guelke (Ed). *“The Challenges of Ethnonationalism. Case Studies in Identity Politics”*. 1st Edition. Palgrave Macmillan, New York, 2010
- Martin Edwin Andersen. *“Peoples of the Earth. Ethnonationalism, Democracy and the Indigenous Challenge in “Latin” America”*. 1st Edition. Lexington Books, United Kingdom, 2010
- Horowitz, D. *“Ethnic Groups in Conflict”*. 1st Edition. University of California Press, USA, 1985
- Laqueur, W. *“The Age of Terrorism”*. Subsequent Edition. Little Brown and Company, USA, 1987
- Wardlaw, G. *“Political Terrorism: Theory Tactics and Counter-measures”*. 2nd Edition. Cambridge University Press, United Kingdom, 1989
- Wilkinson, P. *“Terrorism and the Liberal State”*. 2nd Edition. New York University Press, 1979
- Montiel, E. *“El Nuevo Orden Simbólico”*. 1ª Edition. Publicaciones Digitales S.A., España, 2002
- Kaldor, M. *“New and Old Wars- Organised Violence in a Global Era”*. 2nd Edition. Stanford University Press, USA, 2007
- Foreign Affairs. Huntington, S. *“The Clash of Civilisations”*. Simon and Schuster, USA, 1993
- “Studies in Conflict and Terrorism”. Volume 21, Issue 2. Daniel Byman, *“The Logic of Ethnic Terrorism”*. Routledge, USA, 1998
- Comisión Europea: *“Bolivia- Documento de Estrategia País 2007-2013”*
<http://www.delbol.ec.europa.eu/sp/documentos/Bolivia%20CSP%202007-2013%20ES-final.pdf>
- Instituto de Ciencia, Economía, Educación y Salud (ICEES). *“Movimientos Kataristas e Indianistas como Proyectos Alternativos de Estado y de Sociedad”*. <http://www.icees.org.bo/art-colaboracion/katarista.html>
- Wikipedia. The Free Encyclopedia. *“Ethnic Violence”*.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_violence
- Oficina de Información Diplomática. Ficha País. Enero 2013. *“Bolivia. Estado Plurinacional de Bolivia”*.
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Bolivia/ficha/Documents/BOLIVIA_FICHA%20PAIS.pdf

- Latin American Newsletters, Informe Latinoamericano: “¿Es el Fundamentalismo Indígena la Nueva Amenaza Hemisférica?”. www.latinnews.com
- Bitacoras.com: “Atentado contra Evo Morales habría sido organizado y financiado por el Vicepresidente Álvaro García Linera”.
<http://bitacoras.com/anotaciones/atentado-contra-evo-morales-habria-sido-organizado-y-financiado-por-el-vicepresidente-alvaro-garcia-linera/30843319>
- El Nuevo Diario: “Doble Atentado Terrorista en Bolivia”.
<http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2006/03/23/internacionales/15599>
- Wikipedia. The Free Encyclopedia. “Ethnic Violence”.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_violence
- El País: “Desbaratan Célula Terrorista que se Atribuyó Atentados Terroristas”.
<http://www.bolivia.com/noticias/AutoNoticias/DetalleNoticia47153.asp>
- HoyBolivia.com. Jorge Miranda Morales, “Terrorismo y Narcotráfico en Bolivia”.
<http://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=13644>
- Wikipedia. The Free Encyclopedia. “Ethnic Nationalism”.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_nationalism
- Luis Esteban González Manrique. Harry Magazine. “El Etnonacionalismo”: Las Nuevas Tensiones Interétnicas en América Latina y el Caso Boliviano”.
<http://www.harrymagazine.com/200505/etnonacionalismo.html>