

COMILLAS
UNIVERSIDAD PONTIFICIA

ICAI

ICADE

CIHS

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Grado en Relaciones Internacionales

Trabajo Fin de Grado

ANÁLISIS SOBRE EL CONFLICTO ÉTNICO DE MYANMAR Y SUS IMPLICACIONES EN EL GOLPE DE ESTADO DE 2021

Estudiante: Ana Bravo Vara

Director: Mario López Areu

Madrid

Junio, 2023

Índice

CAPÍTULO 1: CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO	4
1. INTRODUCCIÓN, FINALIDAD Y MOTIVOS	5
2. REVISIÓN DE FUENTES.....	6
3. MARCO TEÓRICO	13
4. OBJETIVOS, PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS	17
5. METODOLOGÍA.....	18
CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES PRINCIPALES EN EL CONFLICTO ÉTNICO	18
1. PRINCIPALES GRUPOS ÉTNICOS DE MYANMAR	21
1.1. Los Bamar	22
1.2. Los Shan.....	23
1.3. Los Karen	24
1.4. Los Kachin	24
1.5. Los Arakanses	25
2. EL PARTIDO NLD Y AUNG SAN SUU KYI.....	26
3. EL TATMADAW	27
CAPÍTULO 3: LA INTERACCIÓN ENTRE EL CONFLICTO ÉTNICO Y LA CRISIS POLÍTICA DE MYANMAR HASTA LA ACTUALIDAD	28
1. MYANMAR, UN ESTADO ETNOCRÁTICO	28
2. POLÍTICAS DE BURMANIZACIÓN Y LA APAREJADA DISCRIMINACIÓN SISTEMÁTICA	29
2.1. <i>La lucha por los recursos naturales</i>	31
2.2. <i>Los obstáculos para el reconocimiento de la ciudadanía</i>	33
2.3. <i>Situaciones de conflicto político derivadas de las políticas discriminatorias</i> 34	
2.4. <i>Su repercusión en el Golpe de Estado</i>	36
CONCLUSIONES	37

BIBLIOGRAFÍA 40

RESUMEN

El 1 de febrero de 2021 se produjo un golpe de estado en Myanmar de las fuerzas armadas contra el gobierno democrático. Este acontecimiento ha tenido repercusiones a nivel local y global atrayendo una gran atención internacional. La situación política, social y económica del país se han visto también muy afectadas por la dictadura militar que rige con mano dura y reprime las protestas ejerciendo violencia contra los manifestantes que exigen el retorno a la democracia y la liberación de los líderes políticos detenidos. El estado actual en Myanmar es preocupante y la resolución del conflicto actual reside en gran parte en encontrar solución al conflicto étnico. Por ello, el objetivo de este trabajo es investigar sobre el conflicto étnico en profundidad para comprender la importancia del papel que ha jugado históricamente en Myanmar y si ha tenido influencia en el reciente golpe de Estado y cómo este último acontecimiento va a afectar a su desarrollo.

Palabras clave: Myanmar, golpe de estado militar, elecciones, conflicto étnico, grupos minoritarios, régimen militar.

ABSTRACT

On February 1, 2021, a coup took place in Myanmar by the armed forces against the democratic government. This event has had local and global effects, attracting great international attention. The political, social and economic situation of the country have also been greatly affected by the military dictatorship that rules with a heavy hand and represses the protests using violence against the demonstrators who demand a return to democracy and the release of the detained political leaders. The current state in Myanmar is worrisome and the resolution of the current conflict lies in large part in finding a solution to the ethnic conflict. For this reason, the objective of this work is to investigate the ethnic conflict in depth to understand the importance of the role it has played historically in Myanmar and if it has had an influence on the recent coup d'état and how this last event will affect its development.

Key words: Myanmar, military coup d'état, elections, ethnic conflict, minority groups, military regime.

CAPÍTULO 1: CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

1. INTRODUCCIÓN, FINALIDAD Y MOTIVOS

El 1 de febrero de 2021 se produjo un golpe de estado en Myanmar de las fuerzas armadas contra el gobierno democrático de Aung San Suu Kyi, líder del partido Liga Nacional para la Democracia (LND), quien había sido elegida por una amplia mayoría en las elecciones de noviembre de 2020. Este acontecimiento, naturalmente, ha tenido repercusiones a nivel local y global atrayendo una gran atención internacional. La situación política, social y económica del país se han visto también muy afectadas por la dictadura militar que rige con mano dura y reprime las protestas ejerciendo violencia contra los manifestantes que exigen el retorno a la democracia y la liberación de los líderes políticos detenidos.

La situación se ha elevado hasta la Corte Penal Internacional y se acusa al gobierno militar de violaciones de los derechos humanos, represión de la libertad de expresión y detenciones arbitrarias de líderes políticos, activistas y ciudadanos comunes. Esto ha hecho que la comunidad internacional condene enérgicamente el golpe de estado, sin embargo, las sanciones impuestas no han surtido efecto por el momento.

Esto ha exacerbado las tensiones étnicas y religiosas ya existentes en Myanmar. Y es que el país lleva siglos lidiando con un conflicto étnico interno, en el que grupos étnicos minoritarios han luchado por la autonomía y la igualdad de derechos intensificándose desde la independencia de Reino Unido. El golpe de estado no ha hecho más que perpetuar este conflicto reprimiendo aún más a las minorías étnicas y religiosas. Los grupos étnicos han expresado su oposición a la junta militar y han apoyado las manifestaciones a favor de la democracia.

La situación actual en Myanmar es preocupante y la resolución del conflicto actual reside en gran parte en encontrar solución al conflicto étnico convirtiéndolo en un tema crucial de estudio al ser necesario para lograr una estabilidad duradera y una paz sostenible en el país.

Por ello, el objetivo de este trabajo es investigar sobre el conflicto étnico en profundidad para comprender la importancia del papel que ha jugado históricamente en Myanmar y si ha tenido influencia en el reciente golpe de Estado y cómo este último acontecimiento va a afectar a su desarrollo.

Utilizaremos, para ello, un método de revisión de fuentes literarias con el fin de averiguar si las hipótesis iniciales “El conflicto étnico en Myanmar es el resultado de la marginación y discriminación sistemática de las minorías étnicas por parte del gobierno dominado por el ejército y de mayoría birmana” y “El conflicto étnico en Myanmar es uno de los factores del golpe de estado” son ciertas.

2. REVISIÓN DE FUENTES

El conflicto armado en curso en Myanmar a menudo se etiqueta como la guerra civil más larga del mundo. Las enemistades entre ciertos grupos étnicos se remontan a cientos de años atrás. La política británica de divide y vencerás tuvo costos de largo alcance para la relación entre la mayoría birmana y las minorías étnicas. La construcción de dos sistemas separados de administración, la central, dominada por la mayoría birmana, y las zonas fronterizas dominadas por grupos de nacionalidades étnicas, agravó las diferencias existentes entre los birmanos y otros grupos étnicos y estableció a los diferentes grupos en caminos muy diferentes hacia el desarrollo. Las insalvables diferencias y el fuerte sentimiento de nacionalismo de muchos grupos hizo que muchos no estuvieran representados en la histórica Conferencia de Panglong donde los líderes de diferentes grupos se reunieron para discutir algunos principios importantes para la nueva Constitución. Los siguientes autores abordan el histórico conflicto étnico desde distintos puntos de vista, pero llegando a conclusiones bastante parecidas y recalcando el hito que marcó la colonización británica y la posterior independencia del país.

Empezando con “Ethnicity, Conflict, and History in Burma: The Myths of Panglong” (2008) de Matthew J. Walton, el artículo se hace un análisis crítico del Acuerdo de Panglong. El acuerdo siempre se estudia como un ejemplo exitoso de cooperación interétnica y respeto a los derechos de las minorías étnicas, pero el autor señala que se

construyó sobre una serie de mitos y conceptos erróneos sobre la historia y la política birmanas.

Si miramos el contexto histórico del Acuerdo de Panglong, nos encontramos con una sociedad muy diversa y fragmentada donde los diferentes grupos étnicos tenían poca confianza entre sí. Se señala que el gobierno birmano, dirigido por Aung San, enfrentó desafíos significativos para establecer una Birmania unificada e independiente, esto es lo que le dio una oleada de apoyo entre las minorías étnicas.

Aunque el Acuerdo de Panglong fue aclamado como un ejemplo exitoso de cooperación interétnica, Walton argumenta que se basó en una serie de mitos y conceptos erróneos ya que excluyó a todas las demás minorías étnicas, excepto a los Kachins, Shans y Chins que más tarde se rebelaron porque las promesas que se les hicieron fueron rotas por el gobierno militar pues estos últimos buscaban construir una nación homogeneizada que defendiera la identidad birmana y su liderazgo en la independencia. Otros grupos como los Karen, Wa, Arakanese se opusieron desde el inicio debido a la exclusión que sentían y porque el acuerdo no trataba los problemas subyacentes de diversidad étnica y de desigualdad que siguen afectando a Birmania hoy en día.

El artículo determina que el Acuerdo de Panglong no fue capaz de crear un gobierno verdaderamente inclusivo y representativo para todos los grupos étnicos minoritarios de Birmania. Los estragos del acuerdo todavía se pueden percibir en la Birmania actual, donde los grupos étnicos minoritarios continúan luchando por una mayor autonomía y autodeterminación. Y es por ello que, para el autor, se necesita una comprensión más profunda de los mitos y conceptos erróneos que sustentaron el acuerdo para que Birmania se convierta en una sociedad más inclusiva y equitativa. (Walton, 2008).

Continuamos con *Ethnic Conflict and State Building in Burma* (2009) de Susanne Prager-Nyein. En el mismo, la autora explica, ahondando en las raíces históricas, la correlación entre la etnicidad y la construcción del Estado en Birmania y como el conflicto étnico ha influido significativamente en la trayectoria del desarrollo político de Birmania desde la independencia. Y hace hincapié en que una comprensión más profunda de esta conexión es fundamental para abordar los problemas políticos y sociales actuales del país.

Dentro del contexto histórico, la autora habla de cómo el Gobierno británico y la estructura estatal impuesta han creado una sociedad altamente fragmentada en Birmania

donde los grupos étnicos tienen poca confianza entre sí. Los británicos crearon dos áreas administrativas en las que la élite estaba compuesta predominantemente por personas de etnia birmana, mientras que las áreas fronterizas estaban ocupadas por grupos étnicos minoritarios. Por lo tanto, la posición del autor refleja como esto ha sido la causa de frecuentes guerras civiles entre los Karens, Kachins, Shans o las regiones ocupadas por Rohingya. Estos hechos históricos repercuten con fuerza en la actualidad influenciando la política de Birmania, con varios grupos étnicos minoritarios que buscan una mayor autonomía y autodeterminación.

La autora continúa analizando las diversas estrategias empleadas por el gobierno birmano para abordar el conflicto étnico y promover la construcción del Estado. Estos esfuerzos incluyen políticas asimilacionistas, federalismo y descentralización. Sin embargo, estos esfuerzos han sido en gran medida infructuosos, y la respuesta del gobierno al conflicto étnico ha sido a menudo violenta y represiva. Según el autor el fracaso se debe a la imposición británica del concepto de nacionalismo con la singularidad de la etnia Barman.

En la reflexión final, indica que para resolver el conflicto étnico en Birmania, es esencial una comprensión más profunda de sus causas subyacentes. El autor sostiene que el desarrollo político de Birmania debe basarse en los principios de inclusión y diversidad. El gobierno debe abordar las injusticias históricas que han contribuido a las tensiones étnicas. Y apostilla que el compromiso y el apoyo internacionales serán vitales para promover la paz y la estabilidad en Birmania. (Prager-Nyein, 2009)

Siguiendo esta línea argumental, el artículo “Nation-building and Nationalism in Myanmar: The Post-2008 Situation and Prospects for the Future” (autor, fecha) proporciona un análisis en profundidad de la compleja relación entre la construcción de la nación y el nacionalismo en Myanmar desde el período de gobierno militar hasta la apertura democrática del país. Explica que una identidad nacional compartida es uno de los puntos esenciales para la construcción de una sociedad pacífica y democrática en Myanmar.

El autor comienza examinando las raíces históricas del nacionalismo en Myanmar, destacando el impacto del colonialismo y la diversidad étnica y religiosa del país en la identidad nacional en disputa. El artículo también explora el papel del gobierno militar en la configuración del desarrollo político de Myanmar, incluida la forma en que el

régimen promovió una visión peligrosa del nacionalismo ensalzando la etnia Bamar y aplicando la política británica de divide y vencerás. Lo cual tuvo el efecto contrario y el intento de construir una nación homogénea y birmanizar el estado, resultó en una división mayor que finalmente causó las guerras civiles.

El artículo luego profundiza en el período de apertura democrática que comenzó en 2011, describiendo cómo presentó oportunidades y desafíos para la construcción de la nación y el nacionalismo en Myanmar. Una mayor libertad política permitió un diálogo nacional más abierto e inclusivo, pero también creó nuevas tensiones y divisiones, particularmente en torno a cuestiones de identidad étnica y religiosa. Lo cierto es que ni con la instalación de un gobierno civil en 2015 las comunidades no han visto mucho progreso. En gran parte porque los esfuerzos de desarrollo han afectado desproporcionadamente a las zonas urbanas y rurales y los conflictos violentos siguen existiendo en las fronteras de China, Tailandia, Indonesia y Bangladesh.

Se concluye que para construir una identidad nacional exitosa e inclusiva en Myanmar se necesita reconocer y abordar la diversidad del país. Los formuladores de políticas y los investigadores deben promover una visión inclusiva del nacionalismo que reconozca la complejidad del panorama étnico y religioso de Myanmar. Además, al igual que otros autores anteriores, habla de la importancia del compromiso y el apoyo constantes de la comunidad internacional para promover la paz y la estabilidad. (Schreiner, 2017)

El capítulo “The Ethnocratic State and Ethnic Separatism in Burma” del libro *The State and Ethnic Politics in Southeast Asia* escrito por David Brown (1994) analiza detalladamente la relación entre la etnicidad, el estado y el separatismo en Myanmar. El autor nos habla de cómo el desarrollo político postcolonial de Birmania ha estado marcado por un estado etnocrático, en el que la mayoría birmana ha tratado de dominar y controlar a otros grupos étnicos a través del estado que actúa como una agencia del grupo étnico dominante, los birmanos, para distribuir sus ideologías, cultura, idiomas, políticas y recursos. Esto ha llevado a una sensación persistente de marginación e injusticia entre los grupos minoritarios, y ha alimentado movimientos separatistas que siguen planteando importantes desafíos a la estabilidad y el desarrollo de Myanmar.

El capítulo comienza examinando las raíces históricas del conflicto étnico en Birmania, incluido el legado del colonialismo británico y la diversidad étnica de larga data del país.

Seguido del período de construcción del estado postcolonial, argumentando que el estado birmano ha sido moldeado por una ideología etnocrática que prioriza a la mayoría birmana a expensas de otros grupos étnicos. Esto ha contribuido a una sensación profundamente arraigada de injusticia y marginación entre los grupos minoritarios, alimentando los movimientos separatistas en todo el país. Se detiene a analizar los diversos movimientos separatistas que han surgido a lo largo de los años, incluida la Unión Nacional Karen, el Ejército de Independencia Kachin y el Ejército del Estado Shan. Estos han sido impulsados por una serie de factores, incluidos los agravios étnicos, la marginación política y las disparidades económicas. Sin embargo, argumenta que en última instancia están arraigados en el estado etnocrático del país, que no ha logrado acomodar las aspiraciones e intereses de los grupos étnicos minoritarios.

Dice que en la era precolonial la conciencia comunal entre varios grupos étnicos en Birmania no era necesariamente tan fuerte como se retrata hoy. La identidad étnica era más fluida. Después de que los británicos anexaron Birmania, impusieron su sentido europeo de etnonacionalismo en Birmania e interrumpieron el sistema de autoridad tradicional de Birmania al impulsar un modelo occidental de administración estatal sobre el área. Se construyó una estructura estatal moderna, pero dejó un vacío político y administrativo que posteriormente fue explotado por las comunidades desfavorecidas para recuperar su fuerza y gradualmente condujo a la posición actual de los birmanos en el país. Por lo tanto, el problema es con la naturaleza estructural del estado birmano y, por supuesto, este estado moderno fue problematizado aún más por los sucesivos gobernantes de Aung San que iniciaron formalmente el proyecto de construir una nación birmana a imagen de los birmanos.

Dentro de las posibles soluciones a los conflictos étnicos en curso, sugiere que un sistema político más inclusivo y descentralizado puede ayudar a abordar algunas de las quejas subyacentes de los grupos minoritarios. También sostiene que un mayor respeto de los derechos humanos y la diversidad étnica puede ayudar a promover una mayor cohesión y estabilidad social. Sin embargo, reconoce que es probable que la implementación de estas soluciones sea un desafío dada la naturaleza profundamente arraigada del estado etnocrático de Birmania. (Brown, 1994).

Michael Graves nos habla en *Myanmar: The State, Community and the Environment: Ethnicity against state, state against ethnic diversity? Exploring the Ethnic Diversity of Burma* (2007) de la intrincada relación entre etnicidad, diversidad étnica y construcción del estado en Birmania. Argumenta que el conflicto en Birmania no es el resultado de un problema interétnico, sino que lo achaca a la prolongación del conflicto postcolonial por los militares que con su visión de un estado unitario han creado una nación construida a imagen del grupo étnico mayoritario con grupos étnicos que luchan por obtener autonomía territorial y cultural como entidades nacionales legítimas.

Al igual que los demás autores, comienza dando una perspectiva histórica de la diversidad étnica de Birmania, destacando que el país es el hogar de más de 135 grupos étnicos únicos, cada uno con su propia cultura, idioma e identidad. Luego pasa a examinar el período del colonialismo británico y la era poscolonial, donde surgió el estado dominado por los birmanos, tratando de imponer una identidad nacional uniforme a los diversos grupos étnicos del país. Se analizan las formas en que la diversidad étnica ha sido impugnada y negociada en Birmania, incluso a través de la movilización política, el conflicto armado y la resistencia cultural. Las guerras civiles y los conflictos étnicos han sido alimentados principalmente por el estilo militar de construcción de la nación, donde se pasó por alto la variación étnica existente en el país y un grupo étnico obtuvo prominencia sobre todos los demás debido a su superioridad numérica. Los conflictos surgieron cuando el proceso militar de homogeneización penetró en otros grupos étnicos con una fuerte conciencia comunal. El autor acusa a este enfoque excluyente en la construcción nacional por parte del gobierno militar de haber sido la principal motivación de la actual crisis étnica en Birmania.

El autor concluye que la diversidad étnica en Myanmar es algo intrínseco al país que no va a desaparecer a pesar de los esfuerzos del gobierno militar por lo que un sistema político más inclusivo y diverso que reconozca y respete los derechos de los grupos étnicos minoritarios es esencial para lograr la estabilidad y la prosperidad a largo plazo. Sugiere que un enfoque más colaborativo y participativo de la gobernanza, que involucre y empodere a los grupos étnicos minoritarios, para ayudar a generar confianza y fomentar una mayor cohesión social en el país. (Graves, 2007).

Un informe muy interesante a tener en cuenta es “Excluded: Burma's ethnic nationalities on the margin of development and democracy” redactado por Nationalities Youth Forum & Students Youth Congress of Burma en 2012. Este se centra en la marginación y exclusión de los grupos étnicos minoritarios de los sistemas políticos, económicos y sociales de Birmania. Nos proporciona una visión general de la diversidad étnica de Birmania y la historia de conflicto entre el gobierno central dominado por los birmanos y los grupos étnicos minoritarios del país. Luego profundiza en el tema del desarrollo, destacando el impacto desproporcionado de la pobreza, el subdesarrollo y la falta de acceso a servicios básicos e infraestructura en las comunidades de minorías étnicas.

El informe también arroja luz sobre los obstáculos que enfrentan los grupos étnicos minoritarios para acceder a la educación y la atención médica, y como todo esto se amplifica con la discriminación y los prejuicios. Presenta pruebas documentadas de que a las nacionalidades étnicas directamente afectadas por los proyectos de desarrollo en Birmania se les niega sistemáticamente su derecho al consentimiento libre, previo e informado. Sostiene que estos factores han contribuido a la marginación y exclusión de las comunidades de minorías étnicas de la sociedad birmana en general.

Añade que, aunque se dice mucho que la práctica democrática y el desarrollo son la clave para resolver la crisis étnica en Birmania, este informe evidencia de que las iniciativas de desarrollo del gobierno civil, que se presentan como participativas y que afectan positivamente a la crisis étnica, en realidad no respetan los derechos humanos, no cumplen las condiciones de participación igualitaria, y la adquisición forzosa de tierras de los miembros de los grupos minoritarios son casos comunes.

Hace además una reflexión sobre cómo las prácticas e instituciones democráticas en Birmania son todavía inmaduras y que dan importancia al valor numérico para decidir la representación sin abordar las necesidades y los derechos del grupo minoritario.

Asimismo, los fondos económicos destinados al desarrollo no están dando frutos, porque también están gestionados por el grupo mayoritario birmano y sus ideologías. De hecho, se ha fundado una agencia de los birmanos para suprimir a otros grupos minoritarios de estos proyectos.

En conclusión, el informe pide un mayor reconocimiento y respeto de los derechos y aspiraciones de los grupos étnicos minoritarios de Birmania. Hace hincapié en la necesidad de un sistema político más inclusivo y participativo que valore y empodere a

estas comunidades. El informe enfatiza la importancia del diálogo, la negociación y el compromiso para abordar los problemas complejos y delicados que rodean la etnicidad y la inclusión política en Birmania. (NY-Forum & SYCB, 2012).

Por último, Martin Smith trata los complejos factores que han alimentado los conflictos en curso entre el gobierno birmano y los grupos étnicos minoritarios del país en *State of Strife: The Dynamics of Ethnic Conflict in Burma* (Smith, 2007).

Smith comienza rastreando la historia de la diversidad étnica y el legado colonial de Birmania, y coincide al igual que los anteriores autores que es la principal causa de que la sociedad esté tan profundamente dividida. Luego analiza la era posterior a la independencia, destacando el papel del autoritarismo, el gobierno militar y la represión en la intensificación de las tensiones étnicas y la perpetuación del conflicto.

El capítulo profundiza en los factores políticos y económicos que contribuyen al conflicto, incluido el control de los recursos, el desarrollo económico y las relaciones internacionales. A pesar de los acuerdos de alto el fuego firmado por el gobierno civil, el conflicto violento sigue alimentado por la pobreza extrema, la exclusión, el sufrimiento humanitario o la crisis de salud. Smith argumenta que estos problemas han alimentado la violencia persistente y la inestabilidad con pocas perspectivas de resolución en el futuro cercano.

Recalca la importancia del diálogo, la negociación y el compromiso para abordar las causas subyacentes del conflicto además de un sistema político con una representación más justificada de todo el país y más inclusivo y democrático que valore a todas las diversas comunidades de Birmania. (Smith, 2007).

3. MARCO TEÓRICO

Para el marco teórico vamos a sopesar las distintas teorías más usadas en el estudio de conflictos étnicos. Distintos enfoques teóricos explican los orígenes, dinámicas y consecuencias de los conflictos de manera diversa. Nosotros nos detendremos a presentar

y analizar tres enfoques clave: el primordialismo, el constructivismo y el instrumentalismo.

El primordialismo enfatiza los aspectos emocionales y naturales de la identidad étnica, argumentando que se basa en características innatas, heredadas e inmutables como la ascendencia, el idioma o la religión. Según esta teoría, el conflicto étnico es impulsado por un sentido profundamente arraigado y preexistente de identidad unido a la fuerte pertenencia grupal, que se traduce en sentimientos de lealtad, solidaridad y agresión hacia otros grupos como modo de preservación del conjunto (Tilley, 1997).

Esta teoría tiene, sin embargo, varios detractores que creen que el enfoque primordialista es demasiado simplista para explicar los conflictos étnicos. Estos son algunos argumentos que desarrollan las debilidades de esta teoría: en primer lugar, no contempla ni puede explicar las fluctuaciones en los niveles de conflicto entre dos grupos étnicos a lo largo del tiempo y el lugar ni tampoco por qué grupos que comparten tantas características inherentes tienen disputas entre ellos (Horowitz, 1998). Segundo, destacan el hecho de que hay algunas personas que optan por incorporarse a otros grupos étnicos y optan por adoptar las creencias y rituales del nuevo grupo al que pertenecen, es decir, asimilar otra cultura. Por último, señalan que hay algunos grupos étnicos que han desaparecido o han cambiado con el tiempo y esto no tiene sentido si nos basamos en lo intrínseco que plantea esta teoría que son sus creencias y cultura (Yeghiazaryan, 2018). En resumen, a nuestro juicio, el primordialismo dota de demasiada importancia a los orígenes de cada grupo étnico dejando de lado otros eventos históricos o influencias que puedan tener estos. Teniendo en cuenta la importancia del colonialismo, la posterior independencia de los británicos y el influjo de la élite política esta teoría no nos sirve para entender el conflicto étnico en Myanmar.

En segundo lugar, tenemos el constructivismo que propone que la identidad étnica es socialmente construida y moldeada por factores históricos, culturales y políticos. Esta teoría sostiene que el conflicto étnico no es el resultado de diferencias inherentes o fijas entre grupos, sino más bien de la forma en que los grupos se definen a sí mismos y sus relaciones con los demás. Los constructivistas también señalan que las identidades étnicas pueden cambiar con el tiempo, dependiendo del contexto, distintos acontecimientos y las interacciones con los otros grupos (Tilley, 1997).

Esta teoría tiene detractores que argumentan que no puede explicar cómo algunos grupos étnicos pueden permanecer inalterables durante períodos de tiempo muy largos, incluso en tiempos de contextos políticos y sociales cambiantes (Yeghiazaryan, 2018).

La tercera y última teoría que vamos a abordar es el instrumentalismo que sugiere que las identidades étnicas son construidas y manipuladas por las élites políticas para lograr sus intereses. De acuerdo con esta teoría, el conflicto étnico no sería necesariamente causado por diferencias históricas, culturales o religiosas profundamente arraigadas, como argumenta el constructivismo, sino más bien por elecciones estratégicas de líderes que usan la etnicidad como una herramienta para obtener poder, recursos o demás privilegios (Williams, 2015).

Algunos estudiosos de la materia sugieren que no es probable que los miembros de un grupo étnico sean manipulados por una élite que busca iniciar un conflicto para beneficiarse a sí misma, puesto que es mucho más probable que la confrontación tenga resultados más devastadores que útiles (Williams, 2015). Se considera que esta teoría no tiene en cuenta la viabilidad de que un conflicto étnico realmente tenga lugar y argumentan que es poco probable que un conflicto étnico evolucione naturalmente a partir de una protesta política. No se tiene en cuenta la falta de acción colectiva y la cantidad de dinero y financiación que se necesita para iniciar y mantener una rebelión, por no hablar del número de víctimas y muertes. Por lo que es poco probable que las rebeliones sean decisiones racionales (Yeghiazaryan, 2018). Sin embargo, a nuestro parecer esta teoría abarca más que solo las rebeliones o revoluciones, sino que engloba todas las tensiones y actos de discriminación que perfectamente pueden ser promovidas por las élites políticas manipulando la realidad de la población y creando situaciones de conflicto que no sean necesariamente revoluciones.

En el caso de Myanmar, comúnmente se han utilizado una combinación de instrumentalismo y constructivismo para explicar el conflicto étnico. Establecen que las élites políticas, especialmente la cúpula militar, han utilizado la etnicidad como una herramienta para movilizar a la población y beneficiarse a su costa. Sin embargo, también se argumenta que las identidades étnicas han sido moldeadas por factores históricos y culturales como el colonialismo, el nacionalismo y la construcción del Estado. Hay algún estudio que ha enfatizado los aspectos primordiales de la etnicidad, destacando la importancia de la religión y las prácticas culturales en la configuración de la identidad y el conflicto grupal, lo cual, aunque hay que tener siempre presente, no es suficiente para

enfocar nuestro estudio desde el enfoque teórico primordialista. La elección de la teoría, en este caso, se hace teniendo en cuenta este contexto tan excepcional que nos ha dejado el golpe de Estado y las preguntas de investigación que propondremos a continuación.

Como se ha explicado en los párrafos anteriores, por las características de este país y por toda la influencia que han tenido las élites y los acontecimientos históricos, nosotros descartaremos la teoría del primordialismo a la hora de definir nuestro marco teórico y lo abordaremos desde una combinación de instrumentalismo y constructivismo.

Comenzando con la teoría instrumentalista, en el caso de Myanmar, nos ayuda a explicar cómo la junta militar que gobernó el país durante varias décadas utilizó las divisiones étnicas para mantener el poder y reprimir a la oposición.

Bajo el régimen militar de Ne Win, el gobierno dominado por los militares siguió una política de asimilación hacia los grupos étnicos minoritarios, a menudo utilizando la fuerza para suprimir sus expresiones culturales y políticas. A las minorías étnicas se les negaba la igualdad de acceso a la educación, la atención médica y otros servicios públicos, y a menudo eran sometidas a trabajos forzados, desplazamientos y otras formas de abusos contra los derechos humanos (Cebrián, 2022). Estas políticas crearon un profundo sentimiento de desconfianza y resentimiento entre el Gobierno y los grupos étnicos minoritarios.

Además, el régimen militar jugó con las tensiones étnicas para justificar su gobierno y crear un sentido de unidad nacional en torno a un enemigo común. El régimen retrató a las minorías étnicas como una amenaza para la seguridad y la estabilidad nacionales, y utilizó a los militares para aplastar cualquier oposición (Cebrián, 2022).

Desde que terminó el régimen militar y se permitieron las elecciones, los actores políticos continuaron utilizando la identidad étnica como herramienta para movilizar apoyo y ganar poder, desde los partidos políticos étnicos hasta el Tatmadaw han tratado de representar los intereses de sus respectivas comunidades étnicas en competencia con otros grupos (The Irrawaddy, 2009). Esto llevó a una mayor fragmentación y polarización.

Por otra parte, desde el constructivismo se explica cómo la compleja historia del país de colonialismo, nacionalismo y construcción del Estado ha dado forma a las identidades y relaciones étnicas.

Durante el período colonial, los británicos dividieron Myanmar en unidades administrativas separadas basadas en el origen étnico, creando las condiciones para el surgimiento del nacionalismo étnico (Cebrián, 2022). Después de la independencia, el Estado siguió la política de asimilación de la que ya hemos hablado, hacia los grupos étnicos minoritarios, a menudo utilizando la fuerza para suprimir sus expresiones culturales y políticas. Esto unido a la construcción de un Estado-nación dominado por los Bamar contribuyó a crear una sensación de marginación y discriminación entre las minorías étnicas, alimentando las demandas de mayor autonomía y libre determinación.

Según esta teoría los cambios políticos recientes en Myanmar habrían creado nuevas oportunidades para la redefinición de las identidades y relaciones étnicas. El golpe de Estado ha dado pie a que surjan más narrativas y discursos sobre la identidad de cada grupo étnico lo que está cambiando las formas en las que los grupos étnicos interactúan entre sí (y con la identidad nacional de manera global).

Sintetizando, la combinación de teoría del constructivismo e instrumentalismo puede ayudarnos a comprender cómo las identidades y relaciones étnicas en Myanmar están moldeadas por factores históricos, culturales y políticos. Mientras que la perspectiva instrumentalista destaca el papel de las élites políticas en la configuración del conflicto étnico, la perspectiva constructivista enfatiza los factores históricos y culturales que han contribuido a la construcción de identidades y relaciones étnicas, pero también la identidad nacional y la narrativa que busca legitimarla, por lo que este enfoque conjunto es el mejor que podemos usar para valorar la situación actual.

4. OBJETIVOS, PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS

Teniendo en cuenta el marco teórico escogido en el anterior apartado y los objetivos planteados al principio del trabajo, nos preguntamos cuál ha sido el grado de influencia del conflicto étnico en los factores del golpe de estado y si a su vez, fue causado por la discriminación sistemática de los grupos étnicos diferentes a los Bamar por el gobierno.

Utilizaremos, para responder a estas preguntas, un método de revisión de fuentes literarias con el fin de averiguar si nuestras hipótesis iniciales “El conflicto étnico en Myanmar es

el resultado de la marginación y discriminación sistemática de las minorías étnicas por parte del gobierno dominado por el ejército y de mayoría birmana” y “El conflicto étnico en Myanmar es uno de los factores del golpe de Estado” son ciertas.

5. METODOLOGÍA

En este trabajo el método que utilizaremos es la revisión de fuentes literarias cuya valoración crítica nos ayuda a poner el tema en su contexto y a analizar conforme al marco teórico si nuestras hipótesis iniciales son ciertas o no.

La revisión de fuentes consistirá principalmente en artículos o capítulos de libro que hayan tratado el conflicto étnico de Myanmar, dando prioridad a las que abarquen el periodo tras la descolonización británica, para no irnos tan atrás en la historia que nos desvinculemos del presente, y, por supuesto, a las más recientes que nos ayuden a comprender la situación actual.

Estas serán analizadas y puestas en común para tratar de responder a la pregunta de investigación, confirmar las hipótesis y extraer conclusiones.

CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES PRINCIPALES EN EL CONFLICTO ÉTNICO

A pesar de que el contexto histórico es importante, por el tema que aborda ese trabajo y por cuestiones de espacio consideramos que es más beneficioso detenernos a explicar los actores principales envueltos en el conflicto puesto que en los siguientes apartados haremos varias referencias a ellos. Por ello, en cuanto a historia se refiere, solo resumiremos en el siguiente párrafo las etapas y los puntos clave de la historia del país y para el conflicto étnico además del desarrollo del golpe de Estado.

Comenzando con los Acuerdos de Panlong de los que ya se ha hablado en la revisión de la literatura. Estos fueron firmados en 1947 entre el líder independentista Aung San y las comunidades étnicas de Myanmar. Estos acuerdos buscaban establecer un sistema federal

en el país y garantizar los derechos de las minorías étnicas. Sin embargo, la exclusión en este acuerdo de varias minorías étnicas y el asesinato de Aung San poco después de la firma, generó una inestabilidad política posterior que obstaculizó su implementación efectiva.

Ni veinte años más tarde, en 1962, el general Ne Win llevó a cabo un golpe de estado en Myanmar, estableciendo un gobierno militar. Durante su régimen, Ne Win implementó políticas de burmanización, que buscaban promover la cultura e identidad birmanas en detrimento de las minorías étnicas. Esto generó tensiones y conflictos con los grupos étnicos no birmanos, y la economía del país se vio afectada negativamente debido a políticas económicas ineficientes.

La revolución de 1988 consistió en una ola de protestas y manifestaciones masivas liderada por estudiantes y activistas en contra del gobierno militar de Ne Win. Estas protestas fueron violentamente reprimidas por el ejército, lo que resultó en la muerte de miles de personas. A raíz de esta revolución, se formó la Liga Nacional por la Democracia liderada por Aung San Suu Kyi, quien se convirtió en una destacada líder política y defensora de la democracia.

En 2011, el gobierno militar inició un proceso de liberalización política y económica en Myanmar. Se llevaron a cabo reformas, se liberaron a algunos presos políticos y se permitió la participación de la oposición en las elecciones. Aung San Suu Kyi y su partido, la NLD, ganaron las elecciones generales de 2015 y asumieron el poder. Sin embargo, a pesar de estos avances, el ejército mantuvo un poder significativo y los conflictos étnicos persistieron en algunas regiones del país.

Finalmente, en noviembre de 2020 se convocaron nuevas elecciones y el partido NLD liderado por Aung San Suu Kyi obtuvo, una vez más, una victoria aplastante creando el nuevo gobierno nacional (NUG). Sin embargo, el resultado fue cuestionado por el principal partido de la oposición, el USDP, vinculado al antiguo régimen militar que alegó fraude electoral y declarando el estado de emergencia el 31 de enero de 2021. El general Min Aung Hlaing tomó el control del país el 1 de febrero. Desde el primer momento, la población birmana salió a las calles para protestar. La respuesta de las fuerzas de seguridad ha sido una violencia desmedida que ha resultado en miles de muertes incluyendo niños y adolescentes. Además, más de 6.000 personas, incluyendo Aung San Suu Kyi y el depuesto presidente Win Myint, fueron detenidos casi en el acto (Roth, 2021).

Desde este momento, se han llevado a cabo múltiples levantamientos por parte del pueblo en defensa de la democracia. A pesar de que el NLD cuenta con la mayoría de apoyo del país hay una parte de la población que defiende al Tatmadaw, ya que algunas personas piensan que protege los intereses nacionales y el budismo.

Estas manifestaciones continúan a día de hoy protestando pacíficamente contra el golpe militar, pidiendo la restitución del sistema democrático, así como el reconocimiento de las elecciones en 2020 (Roth, 2021). Sin embargo, se multiplican los casos de violencia por parte de los militares contra los manifestantes, entre los que se incluye la comisión de crímenes de lesa humanidad entre otros. Miles de personas han muerto o resultado heridas durante este tiempo gracias al uso indiscriminado de artillería y ataques aéreos de los militares. La Junta ha declarado la ley marcial imponiendo aún más restricciones a la población local y otorgando autoridad directa a los respectivos comandantes militares regionales. A 9 de diciembre de 2022, si tenemos en cuenta las estadísticas estudiadas por la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP), 16.543 personas han sido detenidas, 13.070 personas permanecen detenidas y 139 han sido condenadas a muerte (Myanmar Mission to UN, 2021).

Además, según el experto en derechos humanos Tom Andrews, ha habido más:

1,3 millones de personas desplazadas; 28.000 viviendas destruidas; aldeas quemadas hasta los cimientos; más de 13.000 niños asesinados a medida que aumenta significativamente el número de muertos inocentes; una crisis alimentaria inminente; y 130.000 rohingyas en campos de internamiento de facto, mientras que otros sufren privaciones y discriminación arraigadas en su falta de ciudadanía (Andrews citado en United Nations, 2022).

Los asesinatos, las torturas, censurando todas las redes sociales y las comunicaciones están a la orden del día. La libertad de expresión y de los medios de comunicación ha sido seriamente limitada por los poderes militares en Myanmar. Decenas de periodistas han sido arrestados bajo el reclamo de que están cometiendo un nuevo delito en el que está prohibido publicar noticias o información que cause miedo o se considere información falsa, lo cual es, en resumidas cuentas, aquella información que vaya en contra de ese régimen autoritario o que no quieren que llegue al público. Además, la Junta censuró y

cerró varias agencias de noticias y transmisiones, al tiempo que impuso un cierre nacional de Internet para evitar que la información no deseada sobre los crímenes cometidos por ellos llegue al público en general (Abeyrathna, 2022).

Los grupos armados han llevado a cabo múltiples conflictos y combates entre las milicias y los militares, dejando cientos de muertos en ambas partes y desplazados. Debido a estos ataques sistemáticos de la milicia, el ejército ha aumentado su respuesta armada asaltando y quemando más y más aldeas (Abeyrathna, 2022).

1. PRINCIPALES GRUPOS ÉTNICOS DE MYANMAR

Clasificar a toda una población de un país en grupos étnicos únicos es una tarea difícil que conlleva el peligro de simplificar demasiado una realidad compleja. La diferenciación entre los grupos étnicos no siempre es una clara línea y algunas personas pueden identificarse con muchos grupos étnicos diferentes y otras con ninguno en absoluto.

Sin embargo, es necesario mencionar cuales son los grupos étnicos más relevantes dentro del conflicto para tener en cuenta la complejidad de este. Además, es importante tener en mente el siguiente mapa para ver su distribución, y entender la marginalización de estos grupos al ser la mayoría fronterizos y estar alejados del centro donde reside el poder político y económico.

Fuente: Asia Foundation (2017).

1.1. Los Bamar

Comenzando por los Bamar, el grupo más grande y culturalmente dominante en Birmania. (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2023). Viven principalmente en las llanuras centrales, incluidas las ciudades de Rangún y Mandalay. Dado que el área tiene escasos recursos naturales, se ganan la vida principalmente trabajando en la agricultura. Los bamars usan el idioma birmano, que

también es el idioma oficial de Birmania y por lo tanto ha sido el impuesto a lo largo de las escuelas del país. Esto se debe a que la mayoría del gobierno militar pertenecen a esta etnia y siempre han estado en el poder. El budismo va prácticamente de la mano con esta etnia y casi todos los bamares son budistas Theravada y, de hecho, la cultura a veces se llama cultura budista birmana. (Harvard Divinity School, s.f.)

1.2. Los Shan

Los Shan representa el 9% de la población de Birmania y aproximadamente la mitad de la población en el estado de Shan. (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2023). Aunque la gran mayoría de los Shan son budistas, también hay algunos cristianos. Están étnicamente vinculados los tailandeses y hablan un idioma similar con distintos dialectos dependiendo de la zona. Dentro del sector educativo la mayoría de los profesores son birmanos y el medio de instrucción es birmano es por esto por lo que los monasterios budistas Shan son la principal fuente de promoción y preservación de la lengua y la cultura de este conjunto. Los grupos de oposición Shan también dirigen escuelas en la frontera entre Tailandia y Birmania, donde se enseña y utiliza el idioma shan como medio de instrucción. La mayoría de estas escuelas han decidido omitir el idioma birmano de su plan de estudios consiguiendo que muchos Shan en aldeas étnicas rurales que no hablen el idioma birmano. (The Irrawaddy, 2009). A lo largo de los siglos, el Estado Shan ha sido testigo de una historia volátil tanto de conflicto armado como de intercambio cultural. El estado Shan solía dividirse en más de 30 principados, que estaban gobernados por sus propios jefes hereditarios. Incluso después de la colonización británica, se les permitió continuar con el autogobierno. Firmaron el acuerdo de Panglong en 1947, en el que acordaron unirse a la Unión de Birmania con la condición de que se les concediera el derecho a separarse después de 10 años. Si bien esta condición estaba estipulada en la constitución, nunca se cumplió. Los esfuerzos de Shan y otros líderes étnicos para negociar con el gobierno birmano derechos más equitativos para su pueblo terminaron abruptamente con el golpe militar de 1962, cuando el ejército birmano, dirigido por el general Ne Win, tomó el poder. Siguió una política oficial del gobierno de burmanización y discriminación abierta contra las nacionalidades étnicas y muchas violaciones de los derechos humanos, especialmente en las zonas fronterizas étnicas, incluido el estado de Shan, se sistematizaron bajo el régimen de Ne Win. El

Ejército del Estado de Shan (SSA) se formó en 1964 y permanece activo hoy en día. (The Asia Foundation, 2016).

1.3. Los Karen

Los Karen o Kayin constituyen el tercer grupo de nacionalidad étnica más grande en Birmania. Se estima que su población ronda el 7% lo que serían unos 5 millones de personas, una diferencia considerable con el 68% de los Bamar (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2023). Los Karen son en su mayoría cristianos, aunque un pequeño número de musulmanes permanecen en la comunidad. La religión siempre ha sido algo que ha marcado su historia puesto que los Karen cristianos y budistas han participado en el pasado en conflictos armados entre sí. Muchos Karen cristianos se sienten perseguidos a día de hoy debido a su religión, y creen que el gobierno birmano, de mayoría budista, usa la religión para crear aun más discriminación contra este grupo. A pesar de los estrechos vínculos de los Karen con los británicos, el movimiento nacionalista Karen fue reprimido desde sus comienzos por la forma en que los británicos seleccionaron las tierras para el conjunto étnico Birmania Ministerial y algunas en las Áreas Fronterizas quedando físicamente excluidos. Tras la formación de la KNU en febrero de 1947, los líderes Karen decidieron tácticas de boicot y estuvieron ausentes de la Conferencia de Panglong teniendo como consecuencia que la redacción de las cláusulas relativas a los derechos y territorios Karen quedó sin decidir hasta después de la independencia. En junio de 1949, la KNU declaró la formación del Estado Libre Karen de Kawthoolei, pero un año más tarde el presidente de la KNU y héroe nacional Karen, Saw Ba U Gyi, fue asesinado en una emboscada y las fuerzas Karen fueron gradualmente rechazadas desde las tierras bajas de Birmania hacia las tierras fronterizas orientales. Sin embargo, la KNU y su brazo armado Ejército de Liberación Nacional Karen (KNLA) y actualmente continúan operando alrededor de 15.000 personas incluido una división de operaciones especiales. (PPTV Online, 2021).

1.4. Los Kachin

El estado de Kachin se encuentra en el norte de Birmania, en la frontera con China e India. Hay diferentes subgrupos étnicos entre los Kachins con diferentes culturas y dialectos. El Jinghpaw se usa comúnmente como el idioma de educación y comunicación entre los subgrupos de esta etnia. (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2023). Aunque los Kachin inicialmente se opusieron vehementemente a la anexión británica, posteriormente llegaron a formar la columna vertebral del ejército británico junto con los Karen, Karenni y Chin. Y aunque se les dio su propia región bajo la Constitución de 1947, este grupo han perseguido con determinación el sueño de crear un estado federal o independiente desde que Birmania obtuvo la independencia en 1948. (The Asia Foundation, 2017). El movimiento nacionalista armado comenzó a cobrar impulso en la década de 1960, primero debido a la frustración por el abandono de la región de Kachin, así como a la comprensión de que las promesas hechas en virtud del Acuerdo de Panglong no debían cumplirse. La Organización para la Independencia de Kachin y su brazo armado Ejército de Independencia de Kachin (KIA) se formaron en 1961 y KIA tomó las armas contra el gobierno militar birmano en 1961 en respuesta a lo que muchos vieron como un crecimiento subyugación por parte del la élite política birmano. El conflicto se intensificó aún más desde que se impuso el budismo como la religión oficial del estado de Birmania y continúa hasta ahora. (The Asia Foundation, 2016).

1.5. Los Arakanses

Los Arakaneses son los pueblos indígenas que habitan el estado de Arakan (Rakhine). Según la mayoría de las estimaciones, representan el 4% de la población de Birmania, y algunos arakaneses también viven en el sureste de Bangladesh (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2023). Aunque los arakaneses son culturalmente distintos de los birmanos, están relacionados étnicamente y hablan un dialecto del mismo y su escritura es la misma. Como resultado de la política gubernamental de birmanización, muchos arakaneses tampoco pueden leer o escribir su propio idioma. Y, al igual que los Shan, el idioma arakanés se trata de preservar principalmente en los monasterios budistas arakaneses donde también se enseña la historia ya que esta no se enseña en las escuelas y no hay libros de referencia que documenten la historia. La gran mayoría de los arakaneses son budistas, aunque existe alguna comunidad cristiana. El estado es también el hogar de la mayoría de los

musulmanes de Birmania, algunos de los cuales también viven en las zonas urbanas de la baja Birmania. Los musulmanes en el norte del estado de Arakan son generalmente conocidos como Rohingya, y a los del sur como musulmanes arakaneses. Aunque ha habido musulmanes en el estado de Arakan durante cientos de años, los arakaneses y birmanos rara vez les han aceptado y es, a día de hoy, que la discriminación se ha convertido en lo que se podría catalogar como genocidio de la población Rohingya. Los líderes rohingya se rebelaron contra el gobierno ya en la década de 1940 y luego nuevamente en la década de 1960 cuando formaron la Fuerza de Independencia Rohingya (RIF), que más tarde irrumpió en el Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA) (The Asia Foundation, 2016). Desde hace décadas los arakaneses informan de violaciones generalizadas de los derechos humanos, como violaciones, trabajos forzados y porteo de cargas. En 1978, se produjo uno de los mayores éxodos en el país hasta el momento cuando 450.000 rohingyas huyeron a Bangladesh.. Hoy en día, más de un millón de rohingyas permanecen en los campos de refugiados de Bangladesh. La ONU ha descrito a los rohingya como "una de las minorías más perseguidas del mundo". No se les permite la ciudadanía en Birmania o en Bangladesh, no se les permite viajar sin permiso oficial, se les prohíbe poseer tierras y se les exige que obtengan un permiso para casarse y firmen un compromiso de no tener más de dos hijos. El ejército birmano continúa con asesinatos y violaciones, así como imponiendo trabajos forzados a los aldeanos y niños rohingya (ACNUR, 2022).

2. EL PARTIDO NLD Y AUNG SAN SUU KYI

El partido Liga Nacional por la Democracia (NLD) es un partido político en Myanmar, liderado por Aung San Suu Kyi. Fue fundado en 1988 durante la revolución contra el gobierno militar y se convirtió en un símbolo de lucha por la democracia en el país. Aung San Suu Kyi es una líder política y activista birmana, hija del general Aung San, considerado el padre de la independencia de Myanmar. En 1988, lideró el movimiento democrático y se convirtió en una figura emblemática de la lucha por los derechos humanos y la democracia por lo que más tarde ha sido galardonada con el Nobel de la Paz. Durante su liderazgo enfrentó arrestos domiciliarios prolongados y restricciones a su participación política. A pesar de estas limitaciones, el NLD ganó las elecciones generales

de 2015 y Aung San Suu Kyi se convirtió en la líder de facto del país, asumiendo el cargo de consejera de Estado puesto que le prohibieron asumir el cargo de primera ministra.

Sin embargo, su gobierno fue objeto de críticas por su respuesta a la crisis de los rohingyas en 2017, durante la cual miles de personas de esta minoría étnica fueron desplazadas y sometidas a violaciones de derechos humanos. Esto generó condena internacional y cuestionamientos sobre la postura de Aung San Suu Kyi ante los derechos humanos. En 2020, el NLD ganó nuevamente las elecciones, pero en febrero de 2021, el ejército de Myanmar llevó a cabo un golpe de estado y Aung San Suu Kyi fue detenida junto con otros líderes del partido (Maizland, 2021).

3. EL TATMADAW

El Tatmadaw es el nombre comúnmente utilizado para referirse a las Fuerzas Armadas de Myanmar cuya composición es mayoritariamente Bamar, en especial la cúpula militar. Es una institución poderosa y de gran influencia en el país cuyas raíces se remontan al ejército nacionalista birmano que luchó contra el colonialismo británico. Después de la independencia de Myanmar en 1948, el ejército se convirtió en la institución encargada de la defensa nacional. Desde entonces ha ejercido un control significativo sobre la política del país llevando a cabo tres golpes de Estado y manteniendo el poder durante la mayor parte del tiempo desde la independencia británica. Aun durante la transición a un gobierno civil, el Tatmadaw mantenía un poder significativo y jugaba un papel influyente en la política de Myanmar. Además de su papel militar, el Tatmadaw ha extendido su presencia en la economía de Myanmar y controla y opera una serie de empresas en diversos sectores, incluyendo la industria extractiva, las telecomunicaciones y el comercio. Con la intención de mantener y reforzar su estatus y privilegios ha luchado conflictos armados con diversas minorías étnicas en Myanmar. Así mismo, el ejército ha sido el autor de violaciones de derechos humanos y abusos contra los derechos de las poblaciones étnicas, incluyendo desplazamiento forzado, violencia sexual y ataques indiscriminados contra civiles. Las discriminaciones sistemáticas hacia las minorías étnicas y las políticas de burmanización que llevan implementando desde el golpe de

estado del general Ne Win serán uno de los objetos de estudio de nuestro análisis (Maizland, 2021).

CAPÍTULO 3: LA INTERACCIÓN ENTRE EL CONFLICTO ÉTNICO Y LA CRISIS POLÍTICA DE MYANMAR HASTA LA ACTUALIDAD

Para analizar la interacción entre el conflicto étnico y la crisis política se abordarán distintas cuestiones que guardan relación con cómo el grupo étnico dominante Bamar, busca establecer una idea de la nación birmana que impone sus valores, orden político y económico y es excluyente con el resto de las identidades y cómo esta imposición, a su vez, ha traído consigo una discriminación sistemática a las minorías étnicas del país las cuales se han rebelado surgiendo así el conflicto étnico.

1. MYANMAR, UN ESTADO ETNOCRÁTICO

De acuerdo con los hechos históricos expuestos se puede deducir que, a pesar de la diversidad étnica en Myanmar, el estado ha permanecido dominado por el grupo étnico de los Bamar tras la independencia. En base a esto David Brown califica Myanmar de un estado etnocrático pues el gobierno siempre ha determinado su ideología, políticas y distribución de recursos teniendo solo en cuenta la dominancia de la etnia Bamar (Brown, 1994). El autor además explica cuáles son las tres características que determinan si un estado es etnocrático. En primer lugar, la mayoría de los puestos de élite del Estado, de las fuerzas armadas y del gobierno tiene una mayoría desproporcionada de la etnia mayoritaria, en este caso, los Bamar. Y si algún puesto se otorgara a alguien de otro grupo étnico, este estaría condicionado a su asimilación en la cultura étnica dominante. El segundo indicador, es cómo los valores culturales de la mayoría étnica dominante determinan la ideología nacional, es decir, el idioma, la religión y los valores morales, incluso la elección de símbolos nacionales y la manera de enseñar la historia del país. Por último, un país será etnocrático si las instituciones del Estado se modifican con la intención de mantener y reforzar el monopolio del poder por parte de la mayoría étnica (Brown, 1994).

Las consecuencias de que Myanmar sea un Estado etnocrático son que se fuerza a el resto de minorías a asimilar los valores y atributos de la étnia Bamar y por ende se tacha a los otros como algo subordinado e inferior (Brown, 1994). Se transmite de manera implícita y explícita que solo adaptándose a la cultura dominante se podrá evitar la discriminación y acceder a la oportunidad de movilidad socioeconómica y política beneficiosa.

Históricamente, el momento determinante para el desarrollo de tendencias etnocráticas ocurre durante la dominación británica cuando se crea el movimiento antibritánico como un movimiento étnico-nacionalista esencialmente birmano que promovía un sentido de identidad birmana incluida se cultura étnica, idioma y budismo. Tras la independencia en 1947 ganó por mayoría el partido de Aung San, la Liga Antifascista por la libertad de los pueblos, que al ser sus miembros en su mayoría birmanos, significó que los grupos étnicos no birmanos quedaron bajo el control gubernamental de una élite política predominantemente birmana (Brown, 1994). Estos valores fueron asentándose cada vez más con los regímenes posteriores como el de U Nu, que promulgó el budismo, el socialismo y los valores culturales y étnicos birmanos para construir la nación birmana. Pero sin duda el régimen de Ne Win y su política de burmanización fue de los acontecimientos que más trascendencia tuvo en cuanto a la construcción de la identidad nacional actual. (Brown, 1994).

2. POLÍTICAS DE BURMANIZACIÓN Y LA APAREJADA DISCRIMINACIÓN SISTEMÁTICA

Esta Burmanización se trata de un conjunto de políticas gubernamentales cuyo objetivo es convertir el Estado multiétnico en uno completamente homogeneizado bajo la identidad nacional Bamar.

Empezando por la eliminación de las lenguas de los grupos étnicos minoritarios al prohibir la enseñanza en los colegios de estos desde 1962 e instaurando el birmano como única lengua en el país, y aunque recientemente esto se había flexibilizado un poco, lo cierto es que muchos de los idiomas están desapareciendo y solo se pueden aprender en

escuelas o templos que los grupos de oposición se esfuerzan por mantener. Por supuesto, se silenciaron las narrativas históricas alternativas creando un plan de estudios homogéneo que ponía el foco en una narrativa pro-militar y sin mencionar las diferencias étnicas o su inclusión en la historia (KHRG, 2008) La religión es también otro de los ámbitos que el gobierno ha tratado de homogeneizar a nivel estatal y ha obligado a practicar una forma birmana de budismo (Holmes, 1967).

Los miembros de todos los grupos de nacionalidades étnicas en Birmania perciben limitaciones significativas en la expresión cultural y limitaciones como resultado de pertenecer a un determinado grupo cultural o religioso. Con la discriminación generalizada y sistemática contra los pueblos de nacionalidad étnica en toda Birmania, las nacionalidades étnicas se sienten no sólo tratadas como ciudadanos de segunda clase, sino también en gran peligro de perder sus culturas tradicionales por las políticas de burmanización (Holmes, 1967). Así mismo, se ha observado a lo largo de las últimas décadas y sobre todo desde la Revolución de 1988, que el gobierno militar nunca ha dudado en utilizar fuerzas brutas como el genocidio y la limpieza étnica sobre las comunidades minoritarias que intercedían o no implementaban estas políticas de burmanización (Human Rights Watch, 2012).

Esto nos lleva a la falta de recursos mínimos que tienen las zonas donde viven las otras minorías étnicas, que como se ve en el mapa más arriba de este trabajo, coinciden en su mayoría con la periferia del Estado. El gobierno y la población local a menudo están en desacuerdo sobre la realidad de los servicios esenciales en las zonas rurales, entre ellos la educación, que, aunque se trata de un pilar clave de las políticas de burmanización, la realidad es que estas zonas étnicas de la periferia apenas reciben los recursos mínimos para acceder a una enseñanza gratuita. Esta falta de recursos se hace patente en todas las áreas de la vida de los grupos minoritarios y se trata de una de las maneras de discriminación más acuciantes del país (Centre for Peace and Conflict Studies, 2010).

Sin embargo, esta no es la única. Las restricciones al comercio y los medios de subsistencia, así como los continuos ataques y desplazamientos que sufren en estas zonas, han repercutido directamente en los niveles de ingresos familiares, lo cual, en una zona donde de por sí ya escasea el dinero, ha llevado a centenares de familias a la pobreza y generado un tremendo resentimiento contra el gobierno militar a lo largo de los años. En general, esta discriminación abierta y el abuso de las nacionalidades étnicas,

ha conseguido que muchos pueblos étnicos desarrollen profundos prejuicios y estereotipos con respecto al pueblo birmano, incluidos los miembros de la sociedad civil, aunque no tengan conexión con el gobierno o el ejército birmano (KHRG, 2008).

Lo cierto es que la discriminación es la parte tangible de las verdaderas intenciones del gobierno que son fomentar el odio entre los grupos étnicos para que se generen enemistades, tanto con el grupo mayoritario Bamar como entre las otras étnias. Se trata de la clásica estrategia de divide y vencerás realizada a través de estas políticas de burmanización que buscan controlar y manipular a las personas creando fuertes sentimientos de enemistad entre los diferentes grupos (Brown, 1994).

Un sistema así es inexplicable sin el factor de corrupción generalizada en el gobierno y las administraciones públicas. Esta corruptela contamina el desarrollo de unas políticas ya de por sí discriminatorias. Se evidencia bastante con la desaparición o malversación de los fondos para proyectos de desarrollo de las áreas que más lo necesitan que, como se ha explicado anteriormente, estas suelen ser las periféricas donde residen los grupos étnicos y en muchas ocasiones se trata de terrenos ricos en recursos naturales de los que el gobierno birmano y empresas extranjeras se benefician mientras que la población étnica tiene que ser reubicada por la fuerza o la penuria económica hace que se queden trabajando en estos proyectos que explotan sus recursos naturales como ha ocurrido en los estados de Shan y Kachin. Estas acciones no hacen más que ampliar la división existente entre los birmanos y los grupos étnicos, pues no sienten que es solo el gobierno el que les está robando los recursos, sino que se culpa a los Bamar en su conjunto (Burma Link, 2014b).

2.1. La lucha por los recursos naturales

Como se acaba de explicar, el ejército de Myanmar, ha promovido un nacionalismo alineado con el estado y la mayoría Bamar de las tierras bajas centrales. Como resultado, ha intentado arrebatar el control de las regiones de minorías étnicas a los grupos insurgentes para obtener acceso a recursos valiosos como el jade y la teca. Si bien algunos grupos étnicos han obtenido una riqueza considerable de la explotación de estos recursos, su existencia precaria y su constante pie de guerra han significado que el desarrollo social y económico en estas regiones ha sido limitado (Burma Link, 2014a). La interacción entre

las clases sociales y las distintas etnias que nos plantea Simpson (2014) explica cómo, a pesar de ser el Tatmadaw el que extrae los recursos a costa de los habitantes de la región, estos, al no poder hacerles frente y defender su propiedad, deciden echar la culpa de la situación a un supuesto enemigo más débil con el que pueden descargar toda su ira, estos serían en el estado de Rakhine, los rohingya (Simpson, 2014).

Simpson en su libro, analiza la existencia un modelo de tres niveles de jerarquía étnica y privilegio en Myanmar, con Bamar como los grupos étnicos más privilegiados y no reconocidos como los menos privilegiados, con minorías étnicas reconocidas en el medio. Si bien hay una cierta cantidad de movimiento entre el primer y el segundo nivel si los miembros de ciertas etnias asimilan la ideología Bamar, pues a pesar de la fricción entre los Bamar y otras etnias, las diferencias en el idioma y la cultura entre los Bamar y los Rakhine, por ejemplo, no son tan grandes y ambos son budistas. Esto explica la capacidad de algunas minorías étnicas para pasar efectivamente del segundo nivel al primer nivel. Sin embargo, no hay movimiento posible entre el segundo y el tercer nivel al que pertenecen, por ejemplo, los musulmanes rohingya permanentemente relegados de la sociedad. Este modelo de jerarquía étnica unido a la pobreza generalizada en el estado de Rakhine ha permitido que florezcan campañas de odio contra los rohingya por la comunidad Rakhine. Las reformas democráticas, al tiempo que eliminan el gobierno autoritario opresivo, han proporcionado el espacio político para que varias comunidades étnicas promuevan la propaganda chovinista y persigan a otras minorías, un privilegio que hasta ahora solo disfrutaban los militares (Simpson, 2014).

Este conflicto se desarrolla en la competencia por los recursos naturales en el estado, particularmente su recurso clave, el gas natural. Gran parte de la antipatía hacia los rohingya se basa en el temor de la comunidad de Rakhine a un acceso reducido a los escasos recursos debido a la superpoblación; un resultado percibido de las altas tasas de natalidad de los musulmanes y una frontera porosa con grandes poblaciones musulmanas en Bangladesh al oeste (Quintana, 2014). Los Rakhine también temen la opresión de los Bamar en el este y la competencia de la mano de obra china por las inversiones extranjeras chinas, pero son los rohingya los principales atacados, tanto por su religión como por el tamaño de su minoría. A pesar de que está claro que los rohingya no son los perpetradores de este sufrimiento, las campañas de odio han seguido proliferando impunemente (Simpson, 2014).

En relación con la corrupción antes referida y la malversación de fondos, Quintana (2014) señaló que las comunidades locales de Rakhine no habían recibido los beneficios del proyecto Shwe Gas, un proyecto de gasoducto para entregar gas desde la costa del estado de Rakhine a la provincia de Yunnan en China; el primer gran proyecto para explotar el gas natural del estado de Rakhine. Los líderes locales de Rakhine se opusieron al proyecto debido a la confiscación generalizada de tierras, la importación de mano de obra china y porque los ingresos que fluirían hacia el ejército y no al estado de Rakhine (Quintana, 2014).

2.2. Los obstáculos para el reconocimiento de la ciudadanía

La constitución, redactada por la junta militar y promulgada a través de un referéndum abiertamente amañado en 2008, establece una lista razonablemente estándar de derechos y deberes, incluido el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos y libertad confesional. Sin embargo, la verdad es que estas disposiciones constitucionales valen actualmente poco más que el papel en el que están escritas (Holiday, 2014). En particular, los compromisos con los derechos sociales en educación y salud son casi insignificantes en un país donde el gasto estatal sigue estando fuertemente sesgado hacia las industrias basadas en la extracción y los recursos naturales (Quintana, 2014).

Dentro de que los derechos fundamentales de la ciudadanía se restringen de manera importante, los rohingya no son tan siquiera reconocidos como parte de esta pues la Ley de Ciudadanía de 1982, que designó a 135 "razas nacionales" excluyendo al grupo étnico, lo cual resultó en la negación de la ciudadanía y que se les calificara como intrusos de Bangladesh en el oeste. Los rohingya tienen un estatus profundamente incierto, aquellos que pueden documentar una historia familiar que se remonta al período anterior al advenimiento del colonialismo británico en 1824 tienen un reclamo completo sobre la ciudadanía. Para la abrumadora mayoría que carece de un rastro de papel de este tipo, la legislación actual descarta la ciudadanía, por ende, casi todos los rohingya son apátridas (Holiday, 2014).

Dentro de Myanmar, sus derechos civiles se ven restringidos por la falta de la mayoría de los derechos necesarios para la libertad individual. Sus derechos políticos están limitados

a través de la posesión irregular del derecho a la participación política, los derechos sociales están restringidos a través de la negación agresiva del derecho a vivir la vida de un ser civilizado y los derechos culturales son eliminados a través de la negación del derecho a cultivar su patrimonio cultural. Además, a medida que el chovinismo budista se desarrolla entre la mayoría Bamar, otros grupos musulmanes encuentran su estatus de ciudadanía cada vez más desafiado. Si bien no se reduce al nivel de los rohingya ampliamente apátridas, sus derechos ciertamente están siendo degradados (Holiday, 2014).

Muchos de los problemas de ciudadanía a los que se enfrenta Myanmar afectan profundamente al tejido social. La etnicidad unida a la religión se convirtió en el principal marcador de diferencia en la era colonial y desde entonces ha generado los problemas políticos más intratables que enfrenta el país. Esto fusionado con cuestiones políticas y económicas difíciles, aumentan la renuencia de la mayoría Bamar a ceder su posición dominante (Holiday, 2014).

2.3. Situaciones de conflicto político derivadas de las políticas discriminatorias

Esta discriminación sistemática unida con el periodo de liberalización que comenzó en 2011 con la apertura económica y política hizo que las tensiones se intensificaran debido a los deseos de los grupos por tener una mayor autonomía y control sobre sus tierras y recursos, así como la discriminación y el abuso por parte de las fuerzas armadas y el gobierno central, que fue ininterrumpido a pesar de la imagen de apertura democrática que promovían de cara al exterior. Aunque si se lograron algunos acuerdos de paz estos fueron de corta duración y no lograron mejorar la situación (BBC, 2021).

En el estado de Rakhine, el Ejército de Arakan (ARSA) comenzó una guerra contra el gobierno en 2015 por la autonomía y la independencia de su territorio. Como se indicó antes, este grupo paramilitar se compone principalmente por miembros de la minoría étnica arakanesa. El conflicto se intensificó en 2019 cuando el ARSA lanzó una serie de ataques contra la policía y el ejército. El gobierno respondió con una ofensiva militar que provocó la muerte de civiles y desplazó a decenas de miles de personas.

En el estado de Kayin, Ejército de Liberación Nacional Karen (KNLA) ha estado en conflicto con el gobierno desde la década de 1990 y en 2010, la KNLA se dividió en dos facciones, una de las cuales firmó un acuerdo de paz con el gobierno en 2012, mientras que la otra continuó luchando.

En relación con los Shan, en 2018, las fuerzas armadas lanzaron una ofensiva militar contra la SSA y otros grupos armados en el estado de Shan, lo que provocó el desplazamiento de miles de civiles. La ofensiva se intensificó en 2019 dejando numerosas muertes y a miles de personas sin hogar. Se intentó iniciar unas negociaciones entre el gobierno y algunos grupos armados para llegar a acuerdos de paz, pero sin frutos por lo que la situación regional continuó siendo tensa y se continúan produciendo discriminaciones.

Por otro lado, en el estado de Kachin el conflicto se ha visto agravado por la construcción de presas porque creen que afectarán negativamente al medio ambiente y a su forma de vida. El Kachin Independence Army (KIA), ha sido acusado de cometer violaciones de los derechos humanos, incluyendo el reclutamiento forzado de niños soldados y la extorsión de civiles. A pesar del acuerdo de alto el fuego, este fue roto por el gobierno en el 2011 que lanzó una ofensiva militar contra el grupo armado en el estado de Kachin. Desde entonces, ha habido varias rondas de negociaciones de paz entre el KIA y el gobierno de Myanmar, pero estas no han sido fructíferas.

Este mismo problema ha sido objeto de discusiones con el grupo étnico Chin que cuenta con el Ejército de liberación Chin (CNLA). El acuerdo de alto el fuego firmado en 2015 no duró ni tres años y rompió en 2018 el gobierno de Myanmar continuó su ofensiva militar en la región (The Asia Foundation, 2016).

La minoría musulmana rohingya, ha sido objeto de discriminación y persecución por parte del gobierno y de la mayoría budista de Myanmar. En 2017, las fuerzas de seguridad de Myanmar lanzaron una campaña militar brutal, que la ONU calificó como una limpieza étnica y un posible genocidio. Más de 700.000 rohingyas huyeron a Bangladesh en lo que se consideró la mayor crisis de refugiados del mundo (Amnistía internacional, 2022).

En general, este periodo no hizo más que agravar los conflictos étnicos ya existentes frenando el proceso de democratización y desarrollo del país. La situación de los rohingya, en particular, ha sido ampliamente condenada por la comunidad internacional y sigue siendo un tema crítico para el futuro de Myanmar ya que no hace más que

empeorar. Esta situación se debe a que, a pesar de tener un gobierno civil en vez de militar, el Tatmadaw nunca ha dejado el poder, si no que ha continuado ejerciéndolo en un no muy discreto segundo plano logrando que la situación de conflicto continuase.

2.4. Su repercusión en el Golpe de Estado

El apartado anterior nos ha ayudado a explicar el contexto de inestabilidad previa al golpe de Estado de 2021 del que ahora analizaremos su estallido. Y es que, si bien este fue dado a raíz de la insatisfacción de los militares con los resultados de las elecciones generales de 2020 que ganó el partido Liga Nacional por la Democracia (NLD), esta no fue la única causa.

El Tatmadaw denunció un fraude electoral generalizado, pero la comisión electoral y los observadores independientes rechazaron sus afirmaciones por lo que el golpe fue la solución rápida para no ceder el poder. Por esto, el golpe no fue del todo inesperado, ya que además había habido tensiones crecientes entre el ejército y el gobierno civil, especialmente desde el deterioro de la economía del país. Sin embargo, la velocidad y la escala del golpe militar tomaron por sorpresa a muchos observadores, y la subsiguiente represión de las protestas y la disidencia ha provocado la condena internacional y los llamados a la acción para restaurar la democracia y los derechos humanos en Myanmar. Estas tensiones tenían su raíz en la crisis generada por la pandemia de COVID-19 que deteriorado mucho la economía de, generando un aumento del desempleo y la pobreza que no ha hecho más que crear dentro de los militares a perder sus privilegios (IEEE, 2022).

Otro de los factores que ha impulsado en parte el golpe es que el gobierno civil no está presionando lo suficiente la explotación de recursos naturales en ciertas áreas pobladas por minorías étnicas (IEEE, 2022) y el Tatmadaw, como explicó Simpson (2007) desea el completo control de la extracción para obtener la máxima rentabilidad y beneficiarse de los acuerdos económicos con otros países como China. El golpe ha sido el modo más rápido de recuperar y mantener su poder e influencia sobre sectores clave de la economía, incluida la extracción de estos recursos naturales.

El conflicto étnico ha sido, por tanto, más que uno de los detonantes, una de las causas subyacentes que han alimentado y agravado el resto de los factores mencionados. Por lo

que no podemos decir que esta fue la principal causa pues sería simplificar demasiado la realidad y olvidarnos de todo lo explicado anteriormente, pero si podemos confirmar que estos factores fueron a su vez creados en gran parte por las tensiones y los conflictos étnicos.

Los golpes de estado en este país, que se han dado tres veces en los últimos 60 años, son la consecuencia de la complejidad de la sociedad que ha llevado a tal represión y nivel de desigualdad que ha creado un ambiente muy inestable como para que sea factible a día de hoy una democracia. varios grupos y los desafíos de consolidar la democracia en una sociedad en transición.

CONCLUSIONES

Myanmar es un estado que lleva siendo representado por los militares durante casi un centenar de años y que han gobernado tratando de imponer su visión de un estado unitario y una nación construida a la imagen del grupo étnico mayoritario. Esto ha generado un resentimiento en los grupos étnicos que luchan por ganar autonomía territorial y cultural como entidades nacionales legítimas. Las guerras civiles y conflictos étnicos han sido alimentados principalmente por el estilo militar de construcción de la nación donde la variación étnica en el país se ignoró y un grupo étnico ganó prominencia sobre todos los demás por su superioridad numérica.

Los conflictos surgieron cuando el proceso militar de homogeneización se trató de implantar en etnias con una fuerte conciencia comunal. Esto llevó a la discriminación abierta de los grupos de nacionalidades étnicas en asuntos de cultura, educación, idioma y religión, así como un silenciamiento de las narrativas históricas alternativas. Estas intensas restricciones impuestas a la expresión cultural han resultado en la corrosión de las lenguas y culturas étnicas.

Los intentos nacionales de consolidación de la paz entre el Gobierno y las diversas minorías étnicas están íntimamente entrelazados con la distribución de los recursos naturales. Las minorías étnicas afirman su propiedad de los recursos naturales locales y denuncian la ilegitimidad de las acciones del gobierno autoritario para extraer sus

recursos y las injusticias infligidas a sus comunidades (Walton, 2013) La mayor parte de los valiosos recursos naturales de Myanmar se concentran en las regiones fronterizas de minorías étnicas del país y a menudo se exportan a los países vecinos (Simpson, 2007).

Esto se une con que la hostilidad y la violencia antimusulmanas son comunes y la segregación de las comunidades budistas y musulmanas es casi total en el estado de Rakhine. La tensión religiosa que lleva a budistas y musulmanes a campos opuestos se deriva del miedo visceral a la dominación de una fe extranjera. Además de la religión, el conflicto es tiene también desencadenantes económicos como la lucha por los recursos naturales, en especial, el gas natural.

Durante el análisis se ha enfatizado también cómo los derechos sociales enumerados en la Constitución son prácticamente inexistentes para un gran número de personas porque la financiación estatal para todas las funciones de bienestar ha sido mínima durante mucho tiempo.

Además de la explotación histórica de las minorías étnicas a la que nos referimos, la exclusión ha sido la clave de este conflicto. El enfoque de construcción de nación excluyente a través de las políticas de burmanización planeadas y promulgadas por el gobierno militar ha sido la principal motivación de crisis étnica actual en Myanmar. La larga permanencia del gobierno militar ha dejado al país pobre, sin educación y dividido.

La intensificación del conflicto durante el periodo de liberalización nos indica que esta pseudo estructura semidemocrática que se trató de instalar en Myanmar desde 2011 no ha funcionado lo suficientemente bien como para terminar con el conflicto, sino que ha conseguido lo contrario impidiendo que la transición a la democracia llegara a completarse y a pesar de los acuerdos de alto el fuego firmados por el gobierno civil, el conflicto violento continuó siendo alimentado por la pobreza profunda, el sentimiento de exclusión política, sufrimiento humanitario y la extracción de los recursos naturales..

Por todo esto concluimos que nuestra primera hipótesis “El conflicto étnico en Myanmar es el resultado de la marginación y discriminación sistemática de las minorías étnicas por parte del gobierno dominado por el ejército y de mayoría birmana” es afirmativa

En cuanto a nuestra segunda hipótesis “El conflicto étnico en Myanmar es uno de los factores del golpe de Estado” podemos concluir que tras analizar cuál ha sido la interacción entre el conflicto étnico y la crisis política en Myanmar determinamos que la

segunda no es directamente el resultado de la primera, sino que ha sido el caldo de cultivo para otros cientos de problemas entre los que se incluyen la pobreza, la exclusión política, sufrimiento humanitario, y la reciente crisis sanitaria. Esto ha llevado al tan sonado resultado de las elecciones y a que el Tatmandaw tuviera miedo de perder su poder y privilegios, quedándoles como única opción dar un golpe de Estado para mantener su dominio.

BIBLIOGRAFÍA

- Abeyrathna, T. (2022,). Update on the situation in (6-12 june 2022). *Asian Network for Free Elections*. Disponible en: <https://anfrel.org/myanmar-situation-update-6-12-june-2022/>. [Último acceso el fecha]
- ACNUR. (2022). Emergencia Rohingya. ACNUR. Recuperado de <https://eacnur.org/es/labor/emergencias/emergencia-rohingya>
- ACLEDD (2022). *Myanmar: continúa la resistencia contra el golpe militar*. Recuperado de <https://acleddata.com/10-conflicts-to-worry-about-in-2022/myanmar/mid-year-update/>
- Al Jazeera (2017). *Myanmar: major ethnic groups and where they live*. Recuperado de <https://www.aljazeera.com/news/2017/3/14/myanmar-major-ethnic-groups-and-where-they-liv>
- Al Jazeera. (2022). UN Security Council resolution demands end to Myanmar violence. *Al Jazeera*. Recuperado de: <https://www.aljazeera.com/news/2022/12/22/un-security-council-resolution-demands-end-to-myanmar-violence>
- Amnesty International (2017a). *All the Civilians Suffer' – Conflict, Displacement and Abuse in Northern Myanmar*. Recuperado de: <https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/6429/2017/my/>
- Amnestia International. (2022). *Myanmar: A cinco años de la crisis de los rohinyá, la justicia sigue siendo esquiva*. Recuperado de: <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/08/myanmar-rohingya-five-year-anniversary/>
- Associazione Italia ASEAN. (2022) *Il Myanmar divide l'ASEAN*. Recuperado de: <https://www.itasean.org/il-myanmar-divide-lasean/>

- BBC News Mundo. (2021). Myanmar: qué se sabe del golpe de Estado en el país y cómo ha reaccionado la comunidad internacional. *BBC News Mundo*. Recuperado de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55903429>
- Burma Link (2014a). Burmanisation and Discrimination. Recuperado de: <https://www.burmalink.org/background/burma/dynamics-of-ethnic-conflict/burmanisation-and-discrimination/#a5105330e356c5ca3>
- Burma Link (2014b). Majority and Minority Relations. Recuperado de: <https://www.burmalink.org/background/burma/dynamics-of-ethnic-conflict/burmanisation-and-discrimination/#a5105330e356c5ca3>
- Brown, D. (1994). The Ethnocratic State and Ethnic Separatism in Burma. En M. G. Thompson & R. K. Smith (Ed.), *The State and Ethnic Politics in Southeast Asia* (pp. 1-23). Routledge.
- Cebrián, D. (2022). Myanmar: un conflicto de difícil solución. *Instituto Español de Estudios Estratégicos*. Recuperado de https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2022/DIEEEE092_2022_DAVCEB_Myanmar.pdf
- Centre for Peace and Conflict Studies (2010). *Listening to Voices from Inside: Ethnic People Speak*. Recuperado de: https://www.centrepeaceconflictstudies.org/wp-content/uploads/Ethnic_People_Speak.pdf
- Comité español de ACNUR (2022). *Conflicto en Myanmar: se agrava la violencia y aumentan los desplazados*. La Agencia de la ONU para los Refugiados. Recuperado de <https://eacnur.org/blog/conflicto-en-myanmar-se-agrava-la-violencia-y-aumentan-los-desplazados-tc alt45664n o pstn o pst/>
- Consejo de la UE. (2022). *Myanmar/Burma: EU imposes further restrictive measures on 19 individuals and one entity*. Recuperado de: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/08/myanmar-burma-eu-imposes-further-restrictive-measures-on-19-individuals-and-one-entity/>
- David, R. & Myat, A. & Holliday, I. (2022). *Can regime change improve ethnic relations? Perception of ethnic minorities after the 2021 coup in Myanmar*. Japanese Journal of Political Science. 23. 1-16. 10.1017/S146810992200007X

- El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (2022). *Myanmar tras el golpe de Estado en seis Paisajes de guerra*. Recuperado de <https://myanmar.iiss.org/analysis/introduction>
- Gravers, M. (2007). Ethnicity against state, state against ethnic diversity? Exploring the Ethnic Diversity of Burma. En M. Skidmore & T. Wilson (Ed.), *Myanmar: The State, Community and the Environment* (pp. 36-54). Institute of Southeast Asian Studies.
- Harvard Divinity School. (s.f.). RPL FAQ: Who are the Burmans? Harvard Divinity School. Recuperado de <https://rpl.hds.harvard.edu/faq/burmans>
- Holliday, I. (2014) Addressing Myanmar's Citizenship Crisis, *Journal of Contemporary Asia*, 44:3, 404-421, DOI: 10.1080/00472336.2013.877957
- Holmes, R. A. (1967). Burmese Domestic Policy: The Politics of Burmanization. *Asian Survey*, 7(3), 188–197. <https://doi.org/10.2307/2642237>
<https://www.jstor.org/stable/2642237>
- Horowitz, D. L. (1998). Structure and Strategy in Ethnic Conflict. En Annual Bank Conference on Development Economics. World Bank
- Human Rights Watch. (2012). *World report 2012: Burma. Events of 2011*. Recuperado de: <https://www.hrw.org/world-report/2012/country-chapters/burma>
- Karen Human Rights Group (KHRG). (2008). *Growing up under militarisation: Abuse and agency of children in Karen State*. Recuperado de: <https://www.khrg.org/2008/04/growing-under-militarisation-abuse-and-agency-children-karen-state>
- Maizland, L. (2022). Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict. Council on Foreign Relations. Recuperado de: [cfr.org/backgrounders/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya](https://www.cfr.org/backgrounders/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya)
- Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. (2023). Myanmar. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Recuperado de https://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/myanmar_ficha%20pais.pdf
- Myanmar Mission to UN. (2021). *Weekly Updates on Current Situation in Myanmar (11 de diciembre de 2022)*. Permanent Mission of the Republic of the Union of

Myanmar to the United Nations, New York. Recuperado de:
<https://www.myanmarmissionnewyork.org/post/weekly-updates-on-current-situation-in-myanmar-11-december-2022>

Nationalities Youth Forum (NY-Forum) & Students Youth Congress of Burma (SYCB). (2012). Excluded: Burma's ethnic nationalities on the margin of development and democracy. *Nationalities Youth Forum and Students Youth Congress of Burma*. Recuperado de: <https://www.burmalibrary.org/en/excluded-burmas-ethnic-nationalities-on-the-margins-of-development-democracy-0>

PPTV Online. (2021). Karen Ethnicity fight for dreams “Karen State”. PPTV Online. Recuperado de <https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/144675>

PragerNyein, S. (2009). Ethnic Conflict and State Building in Burma. *Journal of Contemporary Asia*. 39:1, 127-135. DOI: [10.1080/00472330802506865](https://doi.org/10.1080/00472330802506865)

Quintana, T. (2014). *Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar, Tomás Ojea Quintana*. United Nations Human Rights Council, Geneva. Recuperado de: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Pages/ListReports.aspx>.

Roth, K. (2021). Eventos de Myanmar de 2021. *Human Rights Watch*. Recuperado de: <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/myanmar-burma#22ee4c>

Schreiner, K. (2017). Nation-building and Nationalism in Myanmar: The Post-2008 Situation and Prospects for the Future. *USURJ: University of Saskatchewan Undergraduate Research Journal*. Recuperado de: <https://usurj.journals.usask.ca/article/download/176/pdf/>

Simpson, A. (2007). 'The environment-energy security nexus: Critical analysis of an energy 'love triangle' in Southeast Asia.' *Third World Quarterly*. April, 28(3): 539-54.

- Simpson, A. (2014). Identity, Ethnicity and Natural Resources in Myanmar. *The Australian Political Studies Association Annual Conference*. Recuperado de: SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2515633>
- Smith, M. (2007). *State of Strife: The Dynamics of Ethnic Conflict in Burma*. Singapore: ISEAS Publishing. <https://doi.org/10.1355/9789812304803>
- The Asia Foundation. (2016). *Militias in Myanmar: A Primer for Practitioners*. The Asia Foundation. Recuperado de <https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/07/Militias-in-Myanmar.pdf>
- The Asia Foundation (2017). *Contested Areas in Myanmar*. Recuperado de <https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/10/ContestedAreasMyanmarReport.pdf>
- The Asia Foundation. (2017). *Myanmar: State of Conflict and Violence*. The Asia Foundation Recuperado de <https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/10/Myanmar-TStateofConflictandViolence.pdf>
- The Irrawaddy. (2009). Myanmar Junta Piles Pressure on Opposition Ahead of Election. *The Irrawaddy*. Recuperado de https://web.archive.org/web/20090411145410/http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=15463
- Tilley, V. (1997) The terms of the debate: Untangling language about ethnicity and ethnic movements, *Ethnic and Racial Studies*, 20:3, 497-522. Recuperado de: DOI: [10.1080/01419870.1997.9993972](https://doi.org/10.1080/01419870.1997.9993972)
- United Nations. (2022). *Myanmar: Action needed to stop carnage; UN expert says after adoption of Security Council resolution* Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Commissioner. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/myanmar-action-needed-stop-carnage-says-un-expert-after-adoption-security>
- Walton, M. J. (2008). Ethnicity, Conflict, and History in Burma: The Myths of Panglong. *Asian Survey*, 48(6), 889–910. <https://doi.org/10.1525/AS.2008.48.6.889>

Walton, M. J. (2013). 'The “wages of Burmanness”': Ethnicity and Burman privilege in contemporary Myanmar.' *Journal of Contemporary Asia*, 43(1): 1-27.

Williams, D. (2015). How Useful are the Main Existing Theories of Ethnic Conflict?. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. Recuperado de: DOI: 10.5901/mjss.2015.v4n1p147.

Yeghiazaryan, L. (2018). Which of the three main ethnic conflict theories best explains the Ethnic violence in the post-soviet states of Azerbaijan, Georgia, and Moldova?. *Undergraduate Journal of Political Science* 3, no.1 (Spring 2018): 46-63. Recuperado de: <https://www.cpp.edu/class/political-science/participate/undergraduatejournal/vol3/yeghiazaryan-3.pdf>