

属灵的冲突来自属物的冲突

——东南亚宗教冲突初探

吴杰伟*

(北京大学外国语学院东语系 北京 100871)

[关键词] 宗教冲突; 东南亚宗教; 泰国宗教; 菲律宾宗教; 印尼宗教

[摘要] 宗教问题和民族问题将是 21 世纪困扰人类社会最复杂的问题, 东南亚是一个多宗教的地区, 婆罗门教、佛教、伊斯兰教、天主教都曾经在东南亚盛行一时, 东南亚国家在独立以后, 一些国家内部的宗教冲突一直连续不断, 特别是 20 世纪 60、70 年代泰国南部地区穆斯林和佛教徒之间的冲突; 70、80 年代菲律宾南部的穆斯林和天主教徒之间的冲突和 90 年代末印度尼西亚马鲁古群岛穆斯林和基督教徒之间的冲突, 导致社会的激烈动荡, 带来了经济、文化等方面的重大损失。本文通过分析 60 年代到 90 年代在东南亚地区发生的不同宗教教徒之间的冲突, 阐释产生冲突的历史渊源, 并从制度的角度观察精神世界的冲突。笔者认为属于精神层面的宗教冲突在很大程度上来自一些制度层面的失误。因此, 解决宗教冲突的关键并不是单纯地针对精神层面的因素, 解决宗教冲突的外部原因比解决宗教的内部原因更为重要。

[中图分类号] D733.63

[文献标识码] B

[文章编号] 1008-6099(2003)01-0016-06

Conflict of Interest or Conflict of Beliefs: Survey on Religious Conflict in Southeast Asia

WU Jiewei

(Peking University, Beijing 100871, China)

Key words: religious conflict; Southeast Asian religion; Thai religion; the Philippine religion; Indonesian religion

Abstract: The influence of religion in Southeast Asia is one of the most complicated matters, which the scholars cannot skip when they discuss the social issues in this region. In the history of Southeast Asia, Brahmanism, Buddhism, Islam and Catholicism have millions of followers in different nations. After the countries became independent, the religion conflicts occurred incessantly in the area where more than one religion existed. During 1960s and 1970s, the Muslim fought with Thai government in Patani, southern Thailand, because of tax and education. During 1970s and 1980s, the Muslim separatism brought a lot of trouble to Marcos government in Mindanao, southern Philippines, because of the land. In the end of 1990s, many people died in the conflict between the Christians and the Muslims in Ambon of Indonesia because of the political and economic turbulence. All these conflicts hurt the social development process in these countries.

In this paper, the author analyzes the historic and systemic reasons of religious conflicts. The author considers that differences of religious beliefs are the superficial reason of the above-mentioned conflicts. Some secular interest conflicts perform through the religious form. Solving the conflict of interest is much more important than that of the conflict of religion.

引言

东南亚是一个多民族、多宗教的地区。历史上, 婆罗门教、佛教、伊斯兰教、天主教都曾经在这里盛行一时, 印度尼西亚历史上强大的海上帝国室利佛逝、满者伯夷是婆罗门教和佛教兼行; 柬埔寨

的吴哥王朝、缅甸的东吁王朝、泰国的阿瑜陀耶王朝建立了强大的佛教王国; 伊斯兰教则在 13 至 16 世纪初的马六甲王国、15 至 19 世纪菲律宾南部的苏禄王国占有统治地位; 西班牙入侵菲律宾群岛以后, 在殖民统治者的支持下, 天主教传教士以无

* [收稿日期] 2002-09-16

[作者简介] 吴杰伟, 北京大学外国语学院东语系。

与伦比的传教热忱使菲律宾在短短的半个世纪里由一个信仰原始宗教的地区成为一个信奉天主教的国家, 殖民地时期的东南亚和独立以后的东南亚, 佛教、伊斯兰教和天主教都得到了发展。然而一些国家内部的宗教冲突则连续不断, 特别是 20 世纪 60、70 年代泰国南部地区穆斯林和佛教徒之间的冲突; 70、80 年代菲律宾南部的穆斯林和天主教徒之间的冲突和 90 年代末印度尼西亚马鲁古群岛穆斯林和基督教徒之间的冲突给东南亚地区带来了重大的损失。“一方面, 冲突是差异的产物, 特别是穆斯林的伊斯兰教观念作为一种生活方式超越并结合了宗教和政治, 而西方基督教则持有政教分离的观念。然而, 冲突也产生于它们的相似性。这两种宗教都……声称自己是全人类都应追随的唯一真正信仰; 它们都是负有使命感的宗教, 认为其教徒有义务说服非教徒皈依这一真正信仰。”^[1] 这些冲突不仅停留在宗教形态内部, 而且和分离主义、国内国际政治和经济形势变化、国家公共政策有着错综复杂的联系, 更有甚者, 菲律宾南部的宗教还转变成了带有恐怖主义色彩的跨国绑架活动。^[2] 本文通过分析 60 年代到 90 年代在东南亚地区发生的不同宗教教徒之间的冲突: 泰国南部北大年地区马来穆斯林和佛教徒之间的冲突、菲律宾南部摩洛穆斯林和天主教徒之间的冲突、印度尼西亚马鲁古群岛安汶地区穆斯林和基督教徒之间的冲突, 阐释产生冲突的历史渊源。

泰国南部穆斯林与佛教徒之间的冲突

冲突的概况

泰国有近 300 万人是穆斯林, 约占全国人口的 4%。其中大部分穆斯林集中居住在南部边境北大年、也拉、陶公、沙敦四府, 其总人口约占四府总人口的 70%。这一地区历史上曾建立过马来人的北大年王国, 15 世纪, 该地区曾是伊斯兰教在东南亚传播的中心之一。

1909 年之前, 北大年地区就经常发生穆斯林和佛教徒之间的冲突, 其中规模较大的一次 1895 年北大年的诸侯叛乱。虽然泰国通过《英暹条约》正式将这一地区并入泰国版图, 但是这一地区穆斯林与中央政府之间的冲突并没有因此而结束。1922 年发生了反抗征税、反抗政府拒绝发放土地的骚乱; 次年又发生了反对《初等义务教育法》(1921 年制定) 的骚乱。1947 年, 由于北大年伊斯兰同盟提出 7 项自治要求遭拒绝而发生了一系列叛乱,

如哈基隆叛乱和 1948 年罗拉索金叛乱等。1957 年马来西亚独立, 又发生了马来穆斯林就大学设置和穆斯林官员任用等问题向内务部请愿的事件。这些叛乱或者是骚乱虽然表现形式是分离、自治的要求, 但是冲突双方的分野是非常明显的: 穆斯林和佛教徒。在 1973 年的“10·14”政变后, 泰国南部的宗教冲突还演变成各种要求权利的极端行动, 1975 年, 海军士兵杀害穆斯林, 北大年举行抗议集会等一系列事件使穆斯林和佛教徒之间的冲突达到了顶点。这一时期, 激进的穆斯林组织不仅在各地进行暴力运动, 而且烧毁汤孟机场, 袭击国王。其中著名的穆斯林组织主要有三个: (1) 北大年统一解放机关, 1977 年组织过袭击国王的行动; (2) 北大年民族解放阵线; (3) 北大年共和国革命阵线。这些组织从 1975 年开始受伊斯兰原教旨主义运动影响, 在大城市建立起小规模组织, 曾一度使泰国马来穆斯林和佛教徒的冲突成为国际社会关注的焦点。

冲突的原因

泰国是以佛教文化为主体文化的国家, 南部马来穆斯林的伊斯兰文化与泰国主体文化之间存在较大差别。泰国穆斯林沿袭了马来人的语言、宗教和风俗习惯, 在各方面均不同于泰国其他任何一个民族。泰国政府把他们的世代居住的土地纳入了泰国版图以后, 他们一直力争保持自己文化上的自主。但泰国对少数民族推行同化政策, 即在法律上不承认少数民族与国民的差别, 强调国民的一体化。这一政策在南部马来穆斯林地区推行时, 引起了马来穆斯林的精神信仰上的恐慌, 并进一步演变为普通穆斯林和作为行政官员的佛教徒之间的冲突。宗教文化上的自主得不到尊重, 政治制度和经济制度上的失误与问题就很容易在这一地区转化成宗教冲突。穆斯林居住的南部四府自然经济资源丰富, 穆斯林主要从事农业、渔业和种植业, 但由于南部基础设施落后, 加之经常发生自然灾害以及人口的增加, 南部大部分穆斯林农民的生活很贫困。20 世纪 60 年代, 国家在这一地区推行了公路修筑计划和橡胶种植计划, 但前者受资金不到位的影响, 很多工程未落实。橡胶种植虽给穆斯林带来一些好处, 但由于上世纪 60 年代末期国际橡胶价格下跌, 国内一些大公司又垄断着橡胶价格, 穆斯林的小规模生产根本得不到相应的利益。经济开发取得的成果只是使少数人富裕起来, 大部分人仍然处于贫困

当中。经济政策的失败加剧了马来穆斯林对泰国政府的不满。^[3]

泰国政府的解决方法

泰国 60 年代的现代化运动使北大年地区的穆斯林问题演变成有组织、有明确目标的分裂主义运动，这场以不同宗教徒为分野的冲突严重危害了泰国社会的稳定，促使泰国政府对在泰南穆斯林中实施的宗教政策进行反思，并采取措施逐步解决该地区地宗教冲突问题。首先，泰国政府放弃原先的宗教同化政策，采取充分尊重穆斯林的宗教和文化的姿态。政府对伊斯兰教的设施建设给予了援助，为四府的清真寺建设拨了款，1979 年还在曼谷修建了伊斯兰交流中心大厦，并对穆斯林去麦加朝圣和伊斯兰节假日等给予了政策上的优惠。1981 年采取了重视伊斯兰教和马来语教育的新政策，针对高等伊斯兰教教育欠佳和去中东留学的穆斯林学生人数增加这一情况，泰国政府实行了优先入学制度，并扩大伊斯兰教高等教育，设立伊斯兰教研究中心，颁授伊斯兰教研究学位。除了解决穆斯林在宗教和文化上的不满外，泰国政府还特别注意解决经济问题，通过改善宗教的外部环境解决宗教内部的冲突原因。泰国政府在南部地区制定了符合实际的发展经济和提高马来穆斯林生活水平的政策，缩小南部地区与其他地区经济上的差距，国王也亲自关心南部开发计划，从 1974 年起，国王开始出访边境四府，了解民情，检查医疗条件。^[4]

由于采取了积极的政策，泰国南部穆斯林问题在 80 年代大为缓解宗教冲突逐步减少，该地区的经济也得到较大的发展。

菲律宾南部摩洛穆斯林和天主教徒之间的冲突

历史渊源

菲律宾是亚洲唯一的天主教国家，信奉天主教的人数占总人数的 80% 以上，由于菲律宾独特的历史和文化发展特点，使得菲律宾的穆斯林和天主教徒之间发生了几百年的冲突。

在伊斯兰教和天主教进入菲律宾之前，菲律宾的各大民族大多数信仰原始宗教，或称自然宗教，这些原始的文化心态现在仍然存在于菲律宾吕宋岛、巴拉望群岛、棉兰老岛内陆的一些高山地区，正如菲律宾阿坦尼奥大学 (Ateneo de Manila University) 的人类学家霍奈德 (Dr. Florentino H. Horner

do) 教授指出的：“他们同自然的联系是十分密切的，他们奉行多神崇拜”。^[5]

伊斯兰教从 8 世纪中叶就开始和东南亚发生接触，通过阿拉伯人的海上贸易开始在东南亚的苏门达腊出现。13 世纪，阿拉伯人以苏门达腊为基地，开始在东南亚的海岛国家中广泛传播伊斯兰教。大约在 13 世纪末到 14 世纪中叶的这段时间里，伊斯兰教从马来半岛传到了菲律宾南部的苏禄群岛地区。1450 年从苏门达腊的巨港 (巴邻旁) 来的阿布·贝克也到苏禄群岛传播伊斯兰教。他娶了当地首领之女为妻，并继承岳父的职位，自称苏丹，建立了苏禄苏丹王国。1475 年，阿拉伯人谢里夫·卡本斯旺从马来半岛的柔佛到棉兰老岛传教，他本人和一个土著首领结婚后建立棉兰老苏丹国。^[6]此后，伊斯兰教势力逐渐向北推进，在各地相继建立了一些伊斯兰苏丹、大督 (Datu) 政权。在中国古籍中关于中国与苏禄古国朝贡关系的记载可以说明伊斯兰教在菲律宾南部所取得的地位。“永乐十五年 (1417 年)，其国东王巴都葛叭答刺、西王麻哈刺叱葛刺麻丁、峒王妻都葛巴刺卜并率其家属并头目凡三百四十余人，浮海来朝，进金缕表文，献珍珠、宝石、玳瑁诸物。”“东王”“西王”“峒王”等头衔可能是中国的官员在接待时用中国的官阶加以称呼，但这些称呼可以从另一个角度看出 15 世纪的苏禄古国在苏丹政权建设上已经比较成熟了。值得一提的是三王在归国途中，东王因患急病，卒于德州，其王妃及次子温哈刺、三子安都鲁等 10 余人留在德州守墓，其后裔与当地居民世代友好相处，并形成了“温”姓和“安”姓两个穆斯林家族。在远离国土的异乡，仍然能够保持原有的信仰，这说明伊斯兰教已经完全融入苏禄国人的内心之中。^[7]

菲律宾的穆斯林与天主教徒之间的冲突有着十分深刻的历史渊源。公元 711 年，北非穆斯林横渡直布罗陀海峡，侵入伊比利亚半岛，当地的基督教势力展开了长达数百年的反抗穆斯林侵略的“摩尔战争”，直到 1492 年伊斯兰势力才被全部逐出西班牙。西班牙基督教会战争中对伊斯兰教形成了很深的偏见和敌意。16 世纪以前，菲律宾群岛中北部的的主要社会组织形式是一种叫做“巴朗盖”或“巴朗圭”的“较小的血缘集团”，是一种比较松散的社会组织，因此西班牙殖民者能够很快占领吕宋岛。但是在菲律宾的南部地区，由于建立了比较稳

固的政权组织,并且深受伊斯兰文化的影响,对西班牙的殖民侵略进行了坚决的抵抗。西班牙将这 300 多年的战争称作“摩洛战争”,从称呼上看,很显然,西班牙殖民者将对伊斯兰教的偏见和敌意带到了在菲律宾的殖民征服中。为了在战争中减少自身的损失,西班牙殖民者也将这些偏见和敌意灌输给信奉天主教的菲律宾人,西班牙殖民者诬蔑穆斯林是“强盗”、“奴隶贩子”,诱骗天主教徒参战。而穆斯林则将北部的基督徒视为西班牙殖民者的帮凶,对基督徒产生了强烈的敌意。

美国统治菲律宾的时期,对天主教地区和穆斯林地区实行“分而治之”的政策,在摩洛省的各级政府实行“菲律宾化”,一大批中北部的基督教徒到南部穆斯林地区担任政府部门行政官员。许多未被委任公职的穆斯林上层人士对失去权力深为不满。同时,美国政府在对待穆斯林问题的另一个失误之处在于土地问题。在西班牙统治时期,天主教地区的人口增长很快,并且建立了大量的种植园,导致了地少人多的局面;而在棉兰老岛地区自然资源丰富,土地肥沃,美国殖民者继续西班牙人的移民政策,提出“把土地分给无地者”,鼓吹向南部移民是“穷人的新机会”,致使许多菲律宾南部的穆斯林失去了他们世代耕种的土地。

1946 年,菲律宾从美国的殖民统治下获得独立,政府为了解决北部地区土地和资源缺乏的问题,继续鼓励天主教徒向棉兰老岛地区移民,广大的穆斯林对政府的政策非常不满,到了 1970 年,在菲律宾南部的基督教徒人数超过了穆斯林的人数。50 年代中期,在菲律宾南部的拉瑙、苏禄等地爆发了穆斯林上层人士领导的反政府武装起义。政府在调查了起义发生的原因之后,于 1957 年颁布了 1888 号法令,正式制定了对穆斯林的“整合政策”。“这一法令在于以更快、更全面的方法来实现非基督徒菲律宾人或者国家的少数文化集团在经济、社会、意识、政治上的进步;来把所有这些国家的少数文化集团真正、全面、永远地整合进政治实体。”“整合政策”的实质是企图采取政治的、经济的、文化的手段削弱,乃至抹煞穆斯林的民族文化,把穆斯林整合进菲律宾主流文化——基督教文化。^[8]这种文化的同化行为引起了南部穆斯林的广泛不满。

1971 年年中,在三宝颜 (Zamboanga) 成立了“摩洛民族解放阵线”(Moro National Liberation Front,

简称 MNLF) (以下简称“摩解”),“摩解”领导人密苏阿里在成立纲领中宣布把菲律宾南部的穆斯林地区从菲律宾分离出去,成立一个独立的“摩洛民族国”。1971 年,穆斯林地方选举中遭到全面失败,随后,“摩解”成为穆斯林同菲律宾政府进行斗争的领导力量。“摩解”拥有自己的武装——“摩洛民族军”,其成员大多数是狂热的穆斯林青年,其规模最大时曾经达到 15000 人。1972 年,马科斯总统宣布,“鉴于棉兰老岛和苏禄群岛的许多地方实际上处于战争状态”,颁布“军管法”,对全国实行军法管制。同年 11 月,马科斯总统派遣数千名政府军前往穆斯林地区,以控制日益恶化的局势。“摩洛民族军”和政府军展开激战,菲律宾穆斯林和政府之间的矛盾最终转化成了武装冲突。

菲律宾政府解决问题的策略

由于菲律宾的穆斯林问题的形成有其深刻的历史渊源和国际背景,因此解决这个问题也不可能是一朝一夕的事情。

1972 年,在马科斯执政期间,菲律宾政府邀请各相关国家的代表前往冲突地区调查,又派使者频频出访阿拉伯各国,说服阿拉伯各国放弃对“摩解”的支持。其次,马科斯政府开展和“摩解”的谈判,几经反复,于 1976 年 12 月 23 日签订了《黎波里协议》(Tripoli Agreement),政府同意在南方 13 个省建立一个穆斯林自治政府。但是,在 1977 年的公民投票中,由于当地的基督教徒移民人数已远远超过穆斯林人数,投票结果表明,大多数人不同意建立由“摩解”控制的自治区,只赞成有限自治。“摩解”拒不接受这一结果,要求接管这一自治区,遭到政府的拒绝,武装冲突再度爆发。

拉莫斯政府和“摩洛民族解放阵线”经过 47 个月的和平谈判,终于在 1996 年 9 月签订了和平协议,该协议决定在菲律宾南部的穆斯林聚居区建立自治区,自治区享有独立的司法、教育、财政的管理权力,摩洛民族解放阵线的领导人密苏阿里不再是游击队的指挥官,而是棉兰老岛穆斯林自治区 (Autonomous Region of Muslim Mindanao, 简称 ARMM) 民选政府的行政官员。通过这个和平协议,结束了始于 1972 年,经历 23 年,夺走 120,000 人生命的民族宗教冲突。拉莫斯总统也因为和在和平谈判中所起的作用而被国内舆论认为应该获得诺贝尔和平奖。^[9]

印度尼西亚马鲁古群岛安汶地区穆斯林和基督教徒之间的冲突

冲突的概况

千岛之国印度尼西亚有大小岛屿 13667 个, 这种支离破碎的领土状况在一定程度上影响了其文化的统一性: 在 300 多个不同的种族流行着多种不同的宗教信仰, 其中, 伊斯兰教影响最大约占 87%, 基督徒约占 10%。马鲁古是著名的“香料群岛”, 人口约 200 万, 其中基督徒约占 55%, 穆斯林约占 45%, 在人口构成上, 马鲁古是印尼唯一一个穆斯林和基督徒比例接近的混居地区。在印尼独立以后的很长一段时期, 穆斯林和基督徒分别独立生活在不同的社区, 数十年来, 马鲁古地区曾被视为印尼穆斯林与基督徒和平相处的典范。但是随着经济和交通基础设施的发展, 双方的交往逐渐增多。1998 年苏哈托铁腕政权崩溃以后, 经济萧条导致印尼国内各种掩盖的矛盾全面爆发, 马鲁古群岛穆斯林和基督徒之间的矛盾也成为人们关注的焦点。从 1999 年 1 月穆斯林斋月结束以后, 穆斯林与基督徒的冲突不断升级, 从首府安汶及邻近地区开始, 逐渐蔓延到 5 个岛屿, 造成大量人员伤亡和财产损失, 并引发社会动荡。据官方统计, 1999 年, 约有 1100 多人死于冲突, 2300 多人受伤, 8500 多座各类建筑物被毁坏, 其中包括不少的教堂和学校, 数万人沦为难民。^[10]

冲突的原因

马鲁古群岛基督徒和穆斯林之间的矛盾由来已久, 从 16 世纪开始, 葡萄牙殖民者和荷兰殖民者先后入侵马鲁古群, 葡萄牙人、荷兰人在建立殖民统治的过程中也在该地区大力传播基督教。正是由于被殖民的历史, 伊斯兰教与基督教的冲突体现了历史上当地人与外来殖民者的矛盾。1945 年印度尼西亚独立以后, 在荷兰的建议下成立了联邦, 各个民族建立了自主的地方政府, 与雅加达的联邦政府分享权力。但是马鲁古地区的基督徒对穆斯林控制的联邦政府的状况感到不满, 曾经在荷兰的支持下发动叛乱, 建立了“南马鲁古共和国”。1950 年, 叛乱政府被打败以后, 暴力的斗争形式就一直停止过。1965 年, 苏哈托上台, 采取铁腕政策, 在分配马鲁古群岛的各种自然资源和社会资源的过程中, 中央政府没有充分考虑当地基督徒原住民的原有利益, 一味偏袒穆斯林。为了发展经济,

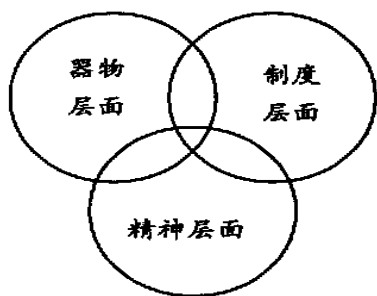
印尼政府鼓励人口密度较高的地区的居民向人口密度较低的地区移民, 于是很多穆斯林移民到人口相对稀疏, 自然资源相对丰富的马鲁古群岛。但是中央政府忽视了新移民和原住民之间种族与宗教信仰方面的差异, 忽视了双方在土地资源分配和就业等方面可能带来的潜在的问题, 宗教的分界变成了原住民和外来移民之间隔阂与矛盾最直接的分界。1997 年印尼爆发了大规模的经济危机之后, 政治危机也随之而来。在要求民主、要求全面的政治和经济改革的呼声下, 苏哈托被迫下台。随着各政治集团对国家政权的角逐, 宗教冲突也日趋激烈。“在某种情况下, 宗教可以作为一个整体, 成为各方面都接受的象征; 在其它情况下, 有些人或集团为实现自己的某个计划或项目, 也会强调宗教的某一特殊方面。显然, 宗教不仅可以被政府用来作为不同的象征, 反对派或私人组织也可以这样做。”^[11]

结语

器物层面、制度层面和精神层面构成了文化学研究的一个基本的分类模式, 宗教在人类文化学的研究中归属于精神层面的范畴。这种分类方法可以看出, 宗教的冲突如果只停留在精神层面, 停留在大脑的意识之中, 那么这种冲突用一个恰如其分的比喻只是茶壶中的风暴: 茶壶的内部在激烈的冲突之中, 外表却是十分平静的, 也就是说, 纯粹的宗教信仰冲突并不会直接造成现实世界的剧烈冲突。宗教冲突造成激烈的社会冲突的原因除了宗教信仰方面的差异以外, 还有另一方面的原因在于现实世界的冲突。“在有些宗教群体相互之间的冲突里, 宗教只是在其中作为划分‘我群’与外群的界限象征, 或是同一个社会中社会分裂的轴线而已, 真正的重点是在于世俗的政治、经济利益的冲突, 因而导致暴力的使用。宗教在其中无法约制人们对暴力的使用, 关键便在于宗教此时并非行动的主要动力, 而只是群体身份的标示而已。”^[12]

东南亚宗教冲突的最根本原因并不在于信仰上的分歧与矛盾, 而是各种历史的、经济的、政治的原因的综合表现。从历史上看, 葡萄牙、荷兰、西班牙和美国等殖民统治者以及二战时期的日本侵略者都在印尼和菲律宾采取“分而治之”的政策, 导致了不同宗教徒之间的隔阂、敌视。这其中不同宗教便是一个“区分”的标准。长期、人为的隔阂使印尼和菲律宾的不同宗教徒之间联系少、了解少、

交流少,但误解多、偏见多、仇恨多。^[13]殖民者和入侵者甚至挑拨不同教徒之间的矛盾,以达到以当地人打当地人,削弱殖民地的反抗力量的目的。这种长期的仇恨所形成的历史积淀使东南亚的宗教冲突一直以来就表现得很“物质化”。同时,引起宗教冲突的直接导火索并不是信仰上的分歧,不是精神世界的矛盾,而是各种经济政策、政治形势等外在的因素。对比三个国家宗教冲突的直接原因,发现他们都有以下的特征:第一、宗教冲突地区的资源丰富,但是经济状况相对落后;第二、宗教徒人数上和文化上的平衡被中央政府鼓励移民的政策所破坏,造成了宗教冲突地区原先占优势地位的宗教徒的恐慌;第三、经济政策的失误导致了当地宗教徒经济状况的恶化;第四、国内政局出现动荡,出现强制政权或者是强制政权的崩溃,分离、分裂势力的壮大。

在文化的划分范畴上看,器物层面、制度层面和精神层面有很多重叠的部分,这些重叠的部分成

为了各个范畴之间联系的桥梁,不同范畴之间的联系既有可能成为各个范畴之间、各个范畴内部的润滑剂,也有可能成为摩擦剂。正像前文所提及,属于精神层面范畴的宗教,其冲突如果只是意识上的冲突,那么其表现必然集中在信仰、教义、言论等领域,这些冲突在没有其他因素介入的情况下,其表现将是“茶壶里的风暴”,具体讲,伊斯兰教、佛教、基督教的教义、信仰等方面存在着差异,那么,这些纯粹意义上的宗教冲突是可以在精神层面上加以解决的,世界上信仰不同宗教的人可以和睦相处便是例证。如果外界有人往“风暴”正酣的“茶壶”里投入一块石子或是往“茶壶”底下添上一把火,那么“茶壶”里的“风暴”则有可能溅到茶壶外面来,甚至有可能把“茶壶”弄得破碎不堪。从泰国、菲律宾、印度尼西亚三个国家伊斯兰教和佛教、天主教之间发生的冲突可以看出,属于精神层面的宗教冲突在很大程度上来自一些制度层面的失误。因此,解决宗教冲突的关键并不是单纯地针对精神层面的因素,而是应该更多地从宗教的外部寻找原因,解决宗教冲突的外部原因比解决宗教的内部原因更为重要。

【本研究获得韩静远奖教金资助,在本文写作过程中,北京大学东语系东南亚文化方向的硕士生宋艳蕊同学提供了“印尼宗教冲突方面”的资料和写作方面的帮助,特此感谢。】

【注

[1] 塞缪尔·亨廷顿:《文明的冲突和世界秩序的重建》,新华出版社,1998年,第232~233页。

[2] 由于菲律宾南部的绑架事件带有刑事犯罪的性质和一定的国际恐怖主义背景,已经远远超出了宗教冲突的范畴,因此本文并不作重点阐述。

[3] 陈开明:《泰国现代化进程中的南部穆斯林问题》,《世界民族》1999年第2期,第43页。

[4] 陈开明:《泰国现代化进程中的南部穆斯林问题》,《世界民族》1999年第2期,第44页。

[5] Pagmamahal & Pagmumu Essay, by Dr. Florentino H. Hornedo Ateneo de Manila University Press p. 116.

[6] 金应熙主编:《菲律宾史》,河南大学出版社,1990年版,第45~46页。

[7] 中国社会科学院世界宗教研究所伊斯兰教研究室:《伊斯兰教面面观》,齐鲁书社,1991年,第336~338

释】

页。

[8] 谢为民:《论菲律宾的“穆斯林问题”》,《东南亚研究》1990年第2期,第33页。

[9] Isabelo T. Crisostomo: President FIDEL V. RAMOS, Builder, Reformer, Peacemaker, J. Kriz Publishing Enterprise, First Printing, December 1997, p. 38.

[10] 韦红:《印尼宗教冲突的前因后果》,载《东南亚研究》2000年第4期,第10页。

[11] 冯德麦登:《宗教与东南亚现代化》,张世红译,今日中国出版社,1995年,第63页。

[12] 林本炫:《属灵的宗教冲突可能是属世的社会冲突》,载1995年4月23日《联合报》第十一版。

[13] 姜杰、丁金光:《东南亚国家转型期的民族和宗教冲突研究》,载《山东大学学报(哲学社科版)》2001年第1期,第24页。

【责任编辑:彭程】