

印度尼西亚爪哇岛去印度化的历史进程

王勇辉

(华中师范大学 中印尼人文交流研究中心, 湖北 武汉 430079)

摘要:公元初,印度已经形成了较有影响力的城市国家,并且影响着印度次大陆以外的国际关系,以印度教为代表的印度文化开始传入爪哇岛,爪哇岛开启了“印度化”的过程。16世纪,西方殖民者的入侵和淡目王国的建立,改变了以爪哇岛为中心的地区的国际关系,伊斯兰教在爪哇岛的传播速度加快,并逐渐取代过去占主导地位的印度教和佛教,爪哇岛正式开始了“去印度化”的过程。爪哇岛“去印度化”过程也是东南亚国际关系转变的过程,在宗教文化上表现为两方面:一方面在于岛内印度教不断衰落;另一方面在于伊斯兰教通过海上贸易、武力征服、苏菲派传教等各种方式得到广泛传播。而且,在抵制西方殖民者入侵的过程中,当地权贵强化和推广了爪哇岛的伊斯兰教,也加快了爪哇岛的“去印度化”进程。“印度化”和“去印度化”深入爪哇岛的宗教信仰、价值习俗以及政权更替中,二者融合形成兼收并蓄的爪哇特色文化。“印度化”与“去印度化”贯穿了爪哇岛整个历史发展进程,从宗教文化方面反映了古代东南亚地区国际关系发展的基本历史进程。

关键词:印度尼西亚;爪哇;去印度化;伊斯兰教

中图分类号:K342.2

文献标识码:A

文章编号:1006-6365(2023)06-0040-09

爪哇岛位于赤道附近,是印度尼西亚的第五大岛。该岛中东部气候适宜,土壤肥沃,辉煌的农业文明使爪哇成为海岛地区长期以来的文明中心。^[1]据《新唐书》记载,唐朝时期爪哇岛上的诃陵“国最富”^{[2]6302},为“南中洲之最大者”。^{[2]1153}更为重要的是,由于地处东西方海上贸易的交汇处,该岛自古经济文化繁荣,并且较早地将外来文化融入当地的民族文化之中,是东南亚国际关系的战略支点。例如,爪哇岛是受印度文化影响较早的、具有本土特色文化的“印度化”地区。岛上王国兴替,“印度化”王国兴起的过程及其被伊斯兰王国取代而逐渐衰退的过程,是海岛地区标志性的具有学术价值的研究案例,也是我们考察东南亚古代

国际关系发展进程的重要方面。

一、概念辨析:印度化与去印度化

在谈论东南亚地区与印度之间的文化联系时,我们常用“印度化”来表示印度文化的传播对该地区的影响。“印度化”的概念是法国学者G.赛代斯在1948年出版的《东南亚的印度化国家》一书中首先提出的。^①该书对印度与东南亚的文化关系展开研究,认为所谓的“印度化”本质上是一种系统的文化传播过程。在19世纪末期至20世纪初期,不少研究东南亚的学者,将古代东南亚称为“外印度”“大印度”,忽视了古代东南亚早期文明的本土社会特征。一些印度学者,“如嘉亚拉穆、纳拉延等,甚至认为在纪元前后印度人已经对东南亚地区进行殖

收稿日期:2023-10-16

作者简介:王勇辉,男,江西抚州人,华中师范大学中印尼人文交流研究中心教授。

民。他们不断强调该地区的所谓‘印度化’或‘印度教’的垄断地位,非常热衷于谈论佛教在广大亚洲地区的流行以及所谓‘印度教国家’在爪哇岛的建立。”^[4]¹⁵⁰ 近年来,有不少学者从东南亚国家自身历史视角出发,提出“早期的东南亚经济发展始于公元很久以前。在此期间的数世纪中,东南亚已发展成一个拥有独特文化特征的地区”。^[4]¹⁵⁰ 早期东南亚国家并非一味被动接受输入的印度宗教和文化,而是主动吸收、兼容并蓄,并在此基础上形成了独具特色的东南亚文化。

《东南亚的印度化国家》一书的作者 G.赛代斯将印度化分为两个阶段:第一阶段是“一个人或几个人合伙从事的和平的、无预先计划的交易活动,而不是大规模的迁徙”。第二阶段是印度化王国的形成。^[5]⁴⁷ 他将“印度化”定义为“一种系统的文化传播过程”,并认为“这种文化建立于印度的王权观念上,其特征表现在对婆罗门教和佛教的崇拜及《往世书》里的神话等方面,并且用梵文作为其表达工具”。^[5]³⁵ 宗教崇拜和王权观念是印尼爪哇岛“印度化”王国的标志之一。由于宗教在印度社会中占据着相当重要的地位,因此印度文化在对外传播的过程中体现出政教合一的特征。随着具有宗教性质的印度文化在东南亚的传播,宗教文化自然在东南亚大多数早期国家的社会政治历史中留下不可磨灭的印记。

威廉·索斯沃斯认为,印度化是一个用来描述印度文化在东南亚的影响和历史传播的术语。^[6] 在二十世纪上半叶,关于印度化的辩论一直主导着关于东南亚国家早期形成的讨论。在二十世纪早期,一些学者认为,东南亚历史和文化是印度文明的分支或分流,这个区域的早期文明是印度雅利安入侵者从印度次大陆带过来的。二十世纪后半叶,学者们开始从平等或互惠的角度,重新研究印度和东南亚之间的文化关系,认为“古代东南亚深受印度文化的影响,但

从来不是印度的殖民地”^[7]。因此,我们可以大胆对“印度化”提出设定,即“印度化”并非是具有显著时间线和发展模式的简单的文化移植和殖民活动,而是一种基于本土土著社会的本土文化与外来文化的融合。“（印度化）过程的结果是清晰明确的,它是一个新的生命,注定要发展成一个独立的有机体,其中外国和本土元素融合成一个不可分割的整体。”^[8]

爪哇岛“印度化”王国发展到麻喏巴歇王国时期,以佛教和印度教为代表的印度文化开始衰落。伊斯兰教开启在爪哇岛大规模传播的“新纪元”,爪哇岛去印度化进程由此开始。由于“印度化”以宗教崇拜为主要特征,因此爪哇人民抛开佛教—印度教徒身份的过程,即伊斯兰教逐渐取代佛教和印度教的主导地位,使其居民重新进行身份建构、主流文化向伊斯兰转变的过程,也即爪哇岛去印度化的过程。在去印度化过程中,除了信仰方面,伊斯兰教还为爪哇岛社会习俗、经济文化等方面的发展注入了新型动力。^[9]¹³ 然而去印度化并不意味着与过去决裂,^[10]也并非强制同化和文化灭绝。与印度化过程不同的是,去印度化时期正值海上贸易繁荣时期,伊斯兰教传播迅速,在王国更替中逐渐覆盖数世纪以来印度文明在爪哇岛的影响。虽然同样是“上下相交”进行传播,即统治者提倡与民间传播相融合,但“印度化”与“去印度化”的传播途径仍有细微差别。

二、爪哇岛去印度化时期:15 世纪至 18 世纪末

爪哇岛去印度化的过程,即爪哇岛伊斯兰化的过程。由于 15 世纪是伊斯兰教在爪哇岛广泛传播的时间节点,因此爪哇岛的印度化和去印度化过程以 15 世纪为分界线。但是伊斯兰教在印度尼西亚群岛乃至整个东南亚地区的传播则远远早于 15 世纪。^[11] 据现有史籍,东南亚人皈依伊斯兰教,并建立起穆斯林国家的时间大

致在 13 世纪中后期。大部分学者认为,13 世纪是东南亚历史重要的转折节点之一,突出表现在:长期受印度文化影响的东南亚“印度化”国家趋于衰落。在意识形态方面,长期占据统治地位的婆罗门教和印度教逐渐衰落,被小乘佛教取代;在文字方面,与婆罗门教共生的梵文文化逐渐退出历史舞台,东南亚各国的本国文字迅速普及;在建筑和艺术等各个方面,各国特有的本土风格渐渐占据突出的地位。^{[12]537}

(一)爪哇岛去印度化前期:15 世纪初至麻喏巴歇王国灭亡

早在麻喏巴歇王朝统治时期,东南亚“印度化”就显露衰颓之势。多数印度尼西亚历史学家认为,“印尼的伊斯兰教是在 13 世纪下半叶由印度西部的胡查辣和波斯商人首先在印尼的苏门答腊传入的。这一观点已得到史学界大多数人的认同。”^[13]“由于与印度本土的文化交流减少,以及穆斯林对印度的入侵,外印度历史上的印度化时期已近尾声。”^{[15]365}15 世纪初,在麻喏巴歇失去对西爪哇的控制权的同时,新型伊斯兰教国家马六甲王国诞生。作为贸易中心和伊斯兰教传播发源地的马六甲很快得到发展,同时伊斯兰教由马六甲传入爪哇沿海,接着很快渗入内地。

已知最早的能证明爪哇岛伊斯兰教传播时间的遗迹,是在爪哇当地发现的年代最早的穆斯林墓碑,年代为塞伽历 1290 年,即公元 1368 年。15 世纪上半叶,郑和下西洋的船队来到爪哇,随行人员马欢在《瀛涯胜览》中记载:“国有三等人:一等回回人,皆是西番各国为商,流落此地,衣食诸事皆清致;一等唐人,皆是广东、漳、泉等处人窜居此地,食用亦美洁,多有从回回教门受戒持斋者。”^[14]回回人即穆斯林,由此可见当地伊斯兰教信仰已经形成,不止外来商人信仰伊斯兰教,甚至许多流寓当地的唐人都皈依伊斯兰教。

随着马六甲王国的兴起,“马六甲统治者已意识到,由于印度穆斯林商人的光顾,穆斯林巴赛的商业非常繁荣。”^②因此,它采取了积极措施竭力效仿巴赛的成功,吸引穆斯林到马六甲来。穆斯林商人被给予商业特权,还专门为他们建了住宅区和清真寺,他们在宫中受到热烈欢迎。”^{[14]24}马六甲王国皈依伊斯兰教后,来往的阿拉伯、印度的穆斯林商人逐渐增多,许多人选择在爪哇岛北岸定居。同时来自西亚的穆斯林学者在巴赛举行宣教集会,吸引了包括爪哇在内的不少周围地区的人前来学习,并皈依伊斯兰教。因此,大约在 15 世纪中期,爪哇北部实现了伊斯兰教化。而在 15 世纪末 16 世纪初,淡目领主拉登·巴达率领伊斯兰联军进攻麻喏巴歇王国首都,麻喏巴歇沦为淡目的附属国,延续到 1527 年灭亡。^[15]淡目城位于爪哇岛北部,港口繁荣,地方贸易发达。而且由于拉登·巴达信仰伊斯兰教,代表沿海商人的利益,淡目成为商人和伊斯兰教的活动中心。淡目王国(15 世纪末—1568)是爪哇岛上第一个伊斯兰教国家,并积极利用其强大国力拓展伊斯兰教的影响。

麻喏巴歇的灭亡意味着爪哇岛印度化进程彻底终结,“无论印度思想对现代爪哇伊斯兰教的影响是什么,事实仍然是麻喏巴歇的垮台导致了岛上曾经广泛存在的印度教-佛教教会社区的彻底瓦解。”^[16]全面去印度化时期开启了。

(二)爪哇岛去印度化后期:16 世纪初至 18 世纪末

在 16 世纪,东南亚伊斯兰教形成大肆扩张局面,传统的印度宗教在东南亚开始衰落。“1500 年,伊斯兰教已经深入爪哇的中部和东部沿海地区、马来半岛、菲律宾南部以及苏门答腊。”^{[17]99}经济方面,随着商业的发展,实力增强的商港领主急于摆脱麻喏巴歇中央王朝的统治,而伊斯兰教恰好成为与印度教和佛教相抗衡的思想武器。于是以拉登·巴达为代表的地方

领主纷纷皈依伊斯兰教,其领土范围内很快便伊斯兰化,伊斯兰教得以在整个爪哇岛以及马来群岛地区迅速普及。

1511年,葡萄牙侵占马六甲,标志着东南亚各国历史新时期开始。葡萄牙人控制了东南亚的海路贸易航道,并承担着传播基督教的使命。东南亚各国统治者此时已经意识到,伊斯兰教不仅可以强化自身的统治权,而且可以成为各国联合起来抵御外来侵犯的意识形态方面的武器。与此同时,葡萄牙人为了控制胡椒贸易,并且“认为在南洋的斗争是欧洲的葡萄牙和伊斯兰教徒斗争的继续”,^{[18][24]}因此和爪哇岛西部生产胡椒的印度教巽他王国结盟。受到葡萄牙人阻碍的淡目国为了对抗葡萄牙-巽他联盟,便支持一位名叫法列塔汉的伊斯兰教徒在当时属于巽他王国的万丹发动起义。在淡目王国的帮助下,法列塔汉起义成功,夺取了港口城市万丹及附近地方的政权,并成为淡目王国的属侯。但在1556年,法列塔汉的儿子哈沙努丁宣布万丹从淡目王国独立,建立了万丹苏丹国(1556—1813)。

1527年,时任国王特连科诺消灭麻喏巴歇,淡目王国进入全盛时期。在征服爪哇岛其他小国过程中,附近城市的众多伊斯兰教徒选择追随淡目国王,伊斯兰教对王国的扩张起了重要作用,爪哇大部分地区的民众因此皈依伊斯兰教。同时,特连科诺在主要商业港口城镇修建清真寺和宗教学校,给伊斯兰教长老分封领地,掌握宗教权力。1546年,特连科诺在进攻印度教王国帕纳鲁坎过程中突然遇刺身亡,国家因此崩溃,王族混战。特连科诺女婿、巴章地方领主阿迪威佐约权力不断扩大,大约在1568年刺杀淡目国王,成为巴章王国的苏丹。^{[19]348}作为夺得淡目王位继承权的功臣,阿迪威佐约的部下基阿伊·格德·巴玛拿汉获得了马塔兰地区的封地。他的儿子苏塔·威查亚建立了马塔兰苏丹国

(1586—1755),又称后马塔兰,成为日后爪哇岛最强盛的伊斯兰教国家。

因此,麻喏巴歇王国之后至18世纪末期,爪哇岛主要出现了四大伊斯兰国家,分别为:万丹苏丹国、井里汶苏丹国、淡目苏丹国和马塔兰苏丹国。伊斯兰教在爪哇岛伊斯兰教国家发展过程中实现了广泛传播,“爪哇人从14世纪的信仰和身份争议阶段发展到18世纪末和19世纪初被称为‘神秘的综合’的普遍接受阶段”^[20],爪哇岛去印度化逐渐完成。

三、去印度化探源

印度文化传入之际,正值东南亚各主要民族的社会形态从原始社会向文明社会转型时期。印度文化持续不断地随着往来商人传入爪哇,对爪哇的语言文字、法律、宗教信仰、生活方式等都产生了深刻影响,致使爪哇的印度化不断深入。然而,爪哇岛上产生的文明并非印度文明的简单移植,而是在保留自身独特文化特征的基础上对印度文化进行“扬弃”。“印度化”王国发展后期,印度宗教渐衰,伊斯兰教在较短时间内迅速席卷爪哇岛。

(一)商业:贸易与伊斯兰教

贸易与港口是密不可分的两个因素。众所周知,爪哇岛地理位置优越,海上贸易十分发达。纵观爪哇岛国家发展史,国与国之间的征服与被征服,无不是围绕繁荣的港口开展的。“以贸易为依托,以沿海港口城市为中心的政体构成古代东南亚岛屿国家的又一大鲜明特征。”^{[12]603}伊斯兰教早在7世纪就传入东南亚地区。爪哇现存伊斯兰教最早的遗址是一块墓碑,墓碑主人是名叫法蒂玛的非当地穆斯林女性,日期为伊斯兰历475年,即公元1082年。^{[9]3}爪哇岛伊斯兰教广泛传播的时间点,正值“大航海”时代,海上贸易航线不断开拓,海上贸易呈井喷式发展。东南亚的香料、中国的瓷器等是东西贸易的重要物品。

伊斯兰教本身“鼓励特别的社会和商业态度和习惯,伊斯兰法律的一些部分非常适合贸易和旅行”;来到东南亚的穆斯林商人并非单纯的商人,“非常有可能的是,乌里玛、商人与苏菲派三者一般不是不同的个体……作为个人,可以集以上三种身份于一身”。^[21]信奉伊斯兰教的商人为控制贸易市场和商品来源,对当地统治者进行游说,吸引当地统治者加入市场并通过与伊斯兰教商人的贸易获得丰厚利润。穆斯林商人在开展商业活动的过程中,不仅使上层贵族受到伊斯兰教的影响,并且影响了广大的底层民众。“在东南亚,港口城市的统治者会积极地进行贸易,有时甚至会利用他们的权力职位。”^{[17][27]}在统治者的带领下,伊斯兰教快速自社会上层向下层辐射传播。

(二)征服:武力与宗教传播

就国家之间而言,宗教传播也干扰着伊斯兰教国家与佛教国家之间的武力争夺,“伊斯兰教对爪哇最早的影响途径,即通过马六甲和爪哇北岸各港(特别是图班和锦石)之间的紧密的联系”^{[19][269]}。在13世纪,亚齐出现了一个名为须文答刺-帕赛的伊斯兰王国。须文答刺-帕赛王国与马六甲王国交流频繁,促进了伊斯兰教的进一步传播,其传播范围扩大至南苏门答腊岛、爪哇岛、加里曼丹岛、苏拉威西岛和马鲁古岛,且这些岛上的国王及王子们纷纷皈依伊斯兰教。

马六甲皈依伊斯兰教后,成为不断扩大的东西方贸易的活动中心。同时,伊斯兰教为马六甲提供凝聚力以对抗周围的佛教国家。在麻喏巴歇王国逐渐衰落的过程中,其属国纷纷转向伊斯兰教,形成反抗中央王朝统治的统一阵线。因此,伊斯兰教在爪哇的传播,伴随着岛内国家间武力的对抗与征服,并非通过和平方式自上而下发生。淡目王国利用改宗的方式,建立并逐渐扩大穆斯林领地,最终推翻麻喏巴歇。在征服

与领土扩张的过程中,伊斯兰教在爪哇广泛传播。“这些斗争的根源也许更普遍的是王朝的、战略的和经济的。但是伊斯兰教化往往是伴随征服而出现的。伊斯兰教在印度尼西亚的传播不仅靠劝说和商业压力,而且也靠剑。”^{[22]③}因此,导致战争发生的原因并非是传教,但是爪哇岛国家间的征服也在一定意义上促进了伊斯兰教的传播。

除了爪哇内部王国之间的征战,出于经济和宗教的动因,伊斯兰教还被作为反对基督教葡萄牙的武器。1511年葡萄牙人入侵马六甲海峡。然而在葡萄牙人到达之前,爪哇岛的部分居民已经开始皈依伊斯兰教了。当葡萄牙人在海岛地区公开掠夺时,伊斯兰教反而获得激励,加快了传播步伐。

(三)传教:印度教与苏菲教派

11世纪前后,长途贸易航线逐渐被分段短程贸易航线取代,“中国人和印度人到马六甲,波斯人和阿拉伯人只到印度”^{[17][110—111]}。在东南亚进行商业活动的主要是印度的穆斯林。“一般认为,印度穆斯林通过商业活动把伊斯兰教传入东南亚,也有一部分是以专业传教士的身份进行传教的。”^{[23][24]}经由印度传播过来的伊斯兰教在印度本土已经经过改造,与印度教相互融合,^[24]更适用于海岛地区的现实情况,因此在爪哇社会中迅速传播开来。在佛教和印度教衰落的时期,伊斯兰教填补了民众信仰的空白,在整个社会中迅速传播。

“伊斯兰教反对偶像崇拜,简化等级关系,保护商业利益,限制高利贷和贩济贫民的教义,吸引了土著居民,同时,传入东南亚的苏菲依学派,尊重当地居民习惯,也易为当地人所接受。”^[25]最初传入印尼的伊斯兰教派主要是经由印度传播的苏菲神秘主义,该派具有很强的包容性。苏菲神秘主义是在对伊斯兰教正统派不满的条件下提出的,赋予伊斯兰教隐秘奥义,

是奉行苦行、禁欲、内在功修的神秘主义派别。而爪哇信仰的原始宗教、佛教、印度教中有神秘主义的成分,与苏菲派信仰相吻合,使得民众在进行信仰转变的过程中较为容易将本地信仰迁移至伊斯兰教苏菲派。由于苏菲派具有一定的包容性,容忍魔法和其他宗教,因而格外受到当地统治阶层的青睐。^{[26]20}

与印度教类似,伊斯兰教在服务王权方面同样为统治者所利用。伊斯兰教政教合一的社会政治体制,延续了印度宗教传入的“君权神授”思想,符合统治者的利益与要求。1524年,淡目国王特连科诺由爪哇苏菲大师苏南·顾农·贾提加冕成为苏丹。“苏丹”有“权力”“权柄”之义。“按照爪哇人的传说,与泗水来往最密切的圣人来自占婆,而1524年前后淡目王国的统治者从苏门答腊的一位老师神圣的手中接过苏丹的荣誉。”^{[4]338}

(四)阶级:经济基础变更与政权迭代

自古以来,爪哇便是马来群岛的谷物生产地。肥沃的火山土和多样的气候条件使得爪哇成为整个马来群岛的农业中心,拥有着与作为商业中心的马六甲海峡相反的利益。^{[27]3}可见,农业是古代爪哇社会的经济基础,而土地是当时核心的生产资料。这决定了经济利益附着于土地的地主阶级成为古代爪哇社会的统治阶级,而由掌握自治权的爪哇部族、氏族或者家族控制的自给自足的乡村便成为古代爪哇社会的基本单位。^{[27]11}据史料记载,当时爪哇的地主阶级热衷于土地兼并。尤其是在9世纪中叶,散查亚王室恢复统治后,爪哇的王族和湿婆教徒都大肆掠夺和分割所谓的“自由领地”,在当地造成了国中之国的混乱局面。而“自由领地”的扩大也加速了爪哇农村公社的瓦解以及封建制度的建立。^{[28]413}除此之外,以农业为内容的经济基础也意味着爪哇社会的意识形态必然与农业文明相匹配。因此,伴随着印度移民对爪哇的影

响,一般作为农业社会产物的印度教与佛教便成为爪哇的统治阶级在意识形态上获取政治合法性的源泉。^{[29]58}

直至13世纪初期,农业、地主以及佛教和印度教仍在经济、政治和宗教上主导着爪哇社会的发展。但从13世纪末期开始,这种情况发生了转变,商业的因素逐渐在爪哇占据上风。1293年,拉登·韦查耶战胜了查耶卡旺的军队,建立了麻喏巴歇王国。该国的首都位于爪哇岛东部的沿海地区,这便于麻喏巴歇控制源于马鲁古群岛的香料贸易。^{[26]18}而且,随着领土的扩张,麻喏巴歇在14世纪已经控制着面积超过当代印度尼西亚的国土,将马来半岛也收入囊中。这意味着,该国将东西方贸易的两条重要通道——马六甲海峡和巽他海峡控制在手,由此支配了全马来群岛和马来半岛的贸易。另外,麻喏巴歇与元朝频繁的贸易往来也促进了当地商业的繁荣。在种种有利条件的推动下,商业逐渐取代农业成为爪哇主要的经济活动。^{[27]9—10}经济基础的转变也使得爪哇在传统的地主阶级以外,出现了一个新兴的富有阶层——商人阶层。该阶层主要由自由商人组成,但也包括部分转型为商人的封建土地贵族。^{[29]52}

随着麻喏巴歇商品经济的不断发展,传统的农业经济受到打击,代表着农业经济利益的封建土地贵族的权势也受到侵蚀,但二者并没有因此灭亡。而且,作为旧经济秩序维护者的封建土地贵族仍手握国家的政治权势,把持着国家机构中的关键岗位。由于他们的利益与新的经济发展相抵触,其制定的国家政策自然不符合新兴商人阶层的诉求,因此便引发了新起的商人阶层与旧有的封建地主阶级之间的矛盾。^{[29]55}据史料记载,当时在爪哇从事贸易的人认为麻喏巴歇征收的贡赋税务过重,港湾城市的发展受到很大的限制。与此同时,身为封建土地贵族的港湾阿迪巴迪(国王管理地方的

代表)因自身的利益而与港湾的商业捆绑在一起,也不愿意受到国王的管制。于是,对代表地主阶级利益的麻喏巴歇政权不满的自由商人便团聚在港湾阿迪巴迪周围发起对麻喏巴歇的斗争,而当时的淡目阿迪巴迪拉登·巴达便成为这次斗争的领袖。^{[18]127}

而作为商人领袖的拉登·巴达要与地主阶级进行斗争并获得成功,除了依靠武力征服以外,还必须掌握政治上的话语权和主动权,由此才能争取更多民众,尤其是更多自由商人的支持。但是爪哇传统的印度教与佛教禁止利润剥削和高利贷,不符合商品经济的发展趋势,所以拉登·巴达无法在传统的意识形态框架中寻找政治合法性。恰逢此时伊斯兰教在爪哇快速传播,而该宗教对于私有财产自由和冒险精神的主张非常符合商人阶层的利益,^{[29]58}因而吸引了许多爪哇商人改信伊斯兰教。基于此,伊斯兰教正好可以成为拉登·巴达争取民心以反对封建土地贵族也即地主阶级的意识形态工具。于是,在 15 世纪末,以拉登·巴达为首的一批贵族商人纷纷改宗伊斯兰教,并吸引了一批爪哇和马六甲的伊斯兰教商人与自己联手。^{[29]62}据史料记载,当时在爪哇宣传伊斯兰教的九大贤人之一苏南·基里便援助淡目以对抗麻喏巴歇。^{[18]127}大约在 15 世纪末 16 世纪初,麻喏巴歇被击败。而拉登·巴达也于此时正式成为淡目的苏丹,建立了爪哇历史上第一个伊斯兰教国家——淡目国。由此,信奉伊斯兰教的商人阶级正式取代信奉佛教和印度教的地主阶级成为爪哇的统治阶级,并正式开启了爪哇在国家层面去印度化的进程。

综上,爪哇在国家层面的去印度化进程与爪哇内部的政治迭代密切相关,并由此形成了一种二元发展结构:政治上,爪哇的商人阶级取代地主阶级成为统治阶级;意识形态上,伊斯兰教取代佛教和印度教成为爪哇占主导地位的宗

教思想。政治的转变离不开意识形态转变的推动,而意识形态的转变也不得不以政治的转变为前提条件,二者相辅相成,共同推动爪哇去印度化的进程。

四、总结

“大约从公元 1 世纪前后,印度人的移民和商业活动日益增多,并带来了印度的宗教思想。”^{[28]276}对于爪哇的印度化,有学者认为是以爪哇岛为代表的东南亚对印度文化兼容并包之后的结果。“现在总体上认为印度文明的影响包括宗教影响主要归因于某些东南亚的精英人物力图吸收印度文化的重要成分的努力。”^{[4]232}从遗留下来的宗教建筑上看,爪哇“印度化”前期主要发生在社会上层,“印度化”特征明显而本地文化特征较少。爪哇“印度化”的后期演进,常被认为是“印度化”外表逐渐淡化、本土化内核逐渐明显的过程。

在古代的爪哇岛,国际关系的一大重要载体是商业贸易。早期穆斯林没能使伊斯兰教占主导地位,部分原因是早期到来的外国穆斯林不仅居住时间短,而且主要是出于商业目的而来。并且在早期,虽然穆斯林教徒建立了聚居地,但“居住范围受到当地统治者的严格限制”^{[23]23}。直到 16 世纪,伊斯兰教在印度尼西亚地区的分布范围主要局限于沿海商业区。随着从事海上贸易的商人的增加,伊斯兰教开始加速向内地渗透。在爪哇岛,当信奉印度教和佛教的麻喏巴歇王国从历史舞台上消失时,信奉伊斯兰教的淡目王国成为爪哇最主要的国家。值得注意的是,印度教和佛教信仰并非一夕之间从爪哇消失,它们长期在爪哇岛与伊斯兰教并存。“印度化”曾在过去数世纪造成的影响并没有彻底消逝,“印度化”的文化或其遗产已经构成爪哇文化的重要内容。

从历史角度分析爪哇岛“去印度化”进程,对于掌握东南亚地区国际关系演变具有重要参

考价值。在古代史上,印度次大陆和中国都对东南亚,包括爪哇岛和印度尼西亚的其他主要岛屿产生了重要的政治、经济及宗教文化等方面影响,但是在时间段和岛屿方面的影响侧重点上有差异。就东南亚地区国家发展的宗教与政治体制而言,中南半岛国家和以印度尼西亚为核心的海岛国家有着明显不同的宗教文化及政治体制,其根源之一就在于古代历史上中国与印度次大陆产生的影响有差异。

就当下东南亚研究而言,历史上爪哇岛“去印度化”进程是多个学科关注的基础性的但不够深入的研究对象,对于从事东南亚国际关系研究、东南亚国际关系史研究、东南亚宗教文化研究、印度尼西亚研究等方面的学者来说都具有基础且重要的研究价值,但当前国内相关成果较少。在现实中,要想研究东南亚最大国家印度尼西亚的政治、社会、宗教文化及对外政策,必须了解爪哇岛历史上的“印度化”及“去印度化”进程。如果缺乏对相关史学的分析,要想深入分析印度尼西亚相关问题便是无根之基。

注释:

- ①赛代斯关于东南亚早期“印度化”王国的通史于1944年在法国出版,它在1948年和1964年分别更新了一次,并在1968年被翻译为英文,书名为《东南亚的印度化国家》,1948年版书名原文为“Les états hindouisés d’Indochine et d’Indonésie”,由E. de Boccard出版社出版。
- ②即信奉伊斯兰教的须文答刺-巴赛国,位于今苏门答腊巴赛(Parsei)河口。
- ③对于伊斯兰教传播曾依靠武力征服的说法,有些学者持不同的观点,认为印尼伊斯兰文化传播依靠的是政治手段和宗教魅力。参见Djoened, Marwati, and Nugroho Notosusanto Poesponegoro, “Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3: Zaman Pertumbuhan & Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia,” Vol. 3. Balai Pustaka (Persero), PT, 2008.

参考文献:

- [1]Sulistiyono S T, Rochwulaningsih Y. Contest for hegemony:

The dynamics of inland and maritime cultures relations in the history of Java island, Indonesia [J]. Journal of Marine and Island Cultures, 2013(2): 116—117.

- [2]欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975.
- [3]贾海涛.印度人移民海外的历史及相关问题[J].南亚研究, 2009(1):55—65.
- [4]塔林.剑桥东南史: I [M].贺圣达,陈明华,俞亚克,译.昆明:云南人民出版社,2003.
- [5]G.赛代斯.东南亚的印度化国家[M].蔡华,杨保筠,译.北京:商务印书馆,2008.
- [6] Keat Gin Ooi. Southeast Asia: A Historical Encyclopedia from Angkor Wat to East Timor [M]. California: Abc-Clio, 2004: 642.
- [7]孙吴.论外来文化对古代东南亚社会的影响:兼谈所谓“印度化”及“印度殖民地”问题[J].徐州师范大学学报(哲学社会科学版),1999(4):96—99.
- [8]Supomo S. Some aspects of kingship in ancient Java [M]. Mexico City: El Colegio de México, 1981:162.
- [9]Ricklefs M C. A history of modern Indonesia since c. 1200 [M]. London: MacMillan, 1993.
- [10] Berg C C. The Islamisation of Java [J]. Studia Islamica, 1955 (4): 111—142.
- [11]蒲瑶,彭树智.从文明交往论看伊斯兰教在东南亚的传播[J].人文杂志,2006(5):124—128.
- [12]梁志明,李谋,杨保筠.东南亚古代史:上古至16世纪初[M].北京:北京大学出版社,2013.
- [13]黄心川.当代亚太地区宗教[M].北京:宗教文化出版社, 2003:457.
- [14]马欢.瀛涯胜览校注[M].冯承钧,校注.北京:华文出版社, 2019:11.
- [15]廖大珂.从《三宝垄华人编年史》看伊斯兰教在印尼的早期传播[J].世界宗教研究,2007(1):98—108.
- [16] Hefner R W. Ritual and cultural reproduction in non-Islamic Java [J]. American Ethnologist, 1983(4): 667.
- [17]皮尔逊.印度洋史[M].朱明,译.上海:东方出版中心, 2018.
- [18]巴尼.印度尼西亚史[M].吴世璜,译.北京:商务印书馆, 1962.
- [19]D·G·E·霍尔.东南亚史[M].中山大学东南亚研究所,译.北京:商务印书馆,1982.
- [20]Ricklefs M C. Islamisation and its opponents in Java: A political, social, cultural and religious history, c. 1930 to present [M]. Singapore: NUS Press, 2012: 462.
- [21]弗朗西斯·鲁宾逊.剑桥插图伊斯兰世界史[M].安维华,钱雪梅,译.北京:世界知识出版社,2005:88.

- [22]李克莱弗斯.印度尼西亚历史[M].周南京,译.北京:商务印书馆,1993:21.
- [23]黄云静.伊斯兰教在东南亚早期传播的若干问题[J].中山大学学报(社会科学版),2000(1):22—28.
- [24]Burman J R. Hindu-Muslim syncretism in India [J]. Economic and political weekly, 1996: 1211—1215.
- [25]李一平.伊斯兰教在东南亚的传播及其影响[J].社会科学家,1992(3):49—54.
- [26]德拉克雷.印度尼西亚史[M].郭子林,译.北京:商务印书馆,2009.
- [27]J. S. Furnivall. 印尼经济史[M].周宪文,译.台北:台湾银行经济研究室,1979.
- [28]王任叔.印度尼西亚古代史[M].北京:中国社会科学出版社,1987.
- [29]丘守愚,王任叔.印尼社会发展概观[M].上海:上海书店,1948.

[责任编辑 杨年保]

The Historical Process of “De-Indianization” in Java, Indonesia

WANG Yonghui

(Research Center of China-Indonesia People to People Exchange, Central China Normal University, Wuhan 430079, China)

Abstract: At the beginning of A.D., India had already formed influential city-states and was influencing international relations beyond the Indian subcontinent, Indian culture, represented by Hinduism, began to spread to Java, and the island began the process of “Indianization”. In the 16th century, with the invasion of Western colonizers and the establishment of the Tammu Kingdom, the regional international relations centered around Java Island were changed, Islam replaced the dominance of Hinduism and Buddhism and accelerated the spread of the religion in Java, officially starting the process of “De-Indianization”. The process of “De-Indianization” in Java Island is also a process of transformation in international relations in Southeast Asia, manifested in two aspects of religious culture: on the one hand, there’s the decline of Hinduism on the island; on the other hand, Islam has been widely spread through various means such as maritime trade, military conquest and Sufi missionary work. Moreover, in the process of resisting the invasion of Western colonizers, local elites strengthened and promoted Islam in Java, and also promoted the “De-Indianization” process of Java. The integration of “Indianization” and “De-Indianization” into Java’s religious beliefs, values, customs and regime changes, has formed an inclusive Javanese characteristic culture. The “Indianization” and “De-Indianization” have run through the entire historical development process of Java Island, reflecting the basic historical process of international relations in ancient Southeast Asia from the perspective of religious culture.

Key words: Indonesia; Java; De-Indianization; Islam