

Санкт-Петербургский государственный университет

КЕМЕНЧЕЖИ Анна Евгеньевна

Выпускная квалификационная работа

**Религиозные факторы в этнополитических конфликтах (на примере
Мьянмы и Шри-Ланки)**

Уровень образования: бакалавриат

Направление 37.03.02 «Конфликтология»

Основная образовательная программа СВ.5044 «Конфликтология»

Научный руководитель: доцент
СПбГУ, кафедра философии
религии и религиоведения, институт
философии СПбГУ, к.и.н.
Стецкевич Михаил Станиславович

Рецензент: старший научный
сотрудник,
Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры
«Государственный музей
истории религии»
Столярова Екатерина Владимировна

Санкт-Петербург

2021

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ЛЕГИТИМАЦИЯ НАСИЛИЯ В РЕЛИГИИ	11
1.1. Насилие в буддизме.....	11
1.2. Насилие в индуизме	19
ГЛАВА 2. ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В МЬЯНМЕ	24
2.1. Предпосылки и причины буддийско-мусульманской вражды	24
2.2. Деятельность «Ма Ба Та» и ответ рохинджа на дискриминацию	27
ГЛАВА 3. ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В ШРИ-ЛАНКЕ ...	33
3.1. Влияние колониального прошлого Шри-Ланки на межэтнические отношения.....	33
3.2 «Иламские войны» и буддийские кампании против мусульман	39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	48
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	51
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	55

ВВЕДЕНИЕ

За последние несколько лет в средствах массовой информации все чаще упоминаются такие страны, как Мьянма и Шри-Ланка в связи с многочисленными конфликтами, возникающими на этнополитической и религиозной почве. В основном это противостояние бирманцев с рохинджа в Мьянме и тамило-сингальские конфликты в Шри-Ланке.

В современной литературе существует множество определений этнополитического конфликта. Например, Д.С. Катаев рассматривает этнополитический конфликт «как разновидность социально-политического конфликта, субъекты которого идентифицируют себя и противника в этнических категориях, содержанием которого является борьба за обладание политической властью вплоть до образования собственного национального государства.»¹ Иное определение принадлежит К.Б. Барбаряну: «Этнополитический конфликт — это межгрупповое столкновение интересов и взглядов в борьбе за власть и жизненно необходимые ресурсы, основанное на базе этнических (языково-культурно-бытовых) различий.»² Он подчеркивает, что этнополитический конфликт – это сложное, многоуровневое явление, оно формируется с помощью целого комплекса взаимодействующих между собой кризисных факторов — политико-правовых, социально-экономических, а также этнокультурных и иных.³ Следует учесть, что религиозное измерение также может присутствовать в этнополитическом конфликте, как, например, в Мьянме, где в противостоянии бирманцев и рохинджа очевиден религиозный элемент (буддизм против ислама). Очевидно, что этнополитический конфликт может одновременно являться также и религиозным. Такого рода конфликты часто возникали

¹ Катаев Д. С. Международно-политические последствия этнополитических конфликтов в ЕС: опыт Бельгии и Франции. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. М.: МГИМО (У) МИД России, 2011. С.22

² Барбарян К.Б. Этнополитический конфликт: концептуальный анализ. URL: <http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/SCIENTIFICARTICLES/2006/Barbarjan2/> (Дата обращения: 25.03.2021)

³ Там же.

в истории человечества и проявляются до сегодняшнего дня: арабо-израильский конфликт (арабы-мусульмане и евреи-иудаисты), гражданская война в Судане (власть, поддерживающая ислам и оппозиционные племена, исповедующие многобожие), конфликт между Индией и Пакистаном (индуисты и мусульмане), Североирландский (Ольстерский) конфликт и многие другие.

Мьянма и Шри-Ланка являются странами с высокой долей религиозного населения: В Мьянме 87,9% населения исповедуют буддизм школы тхеравада.¹ В Шри-Ланке буддистов тхеравады 70.2%.² Следует отметить, что религиозная принадлежность связана, как правило, с этническим происхождением: бирманцы, составляющие титульную нацию в Мьянме, исповедует буддизм, а индусы, камейн и рохинджа – ислам.³ В Шри-Ланке основное население – это сингалы, они причисляют себя к буддистам, шри-ланкийские мавры – мусульмане, а тамилы – индуисты.⁴ При большом этническом разнообразии и существовании различных верований на одной территории часто вспыхивали конфликты, где не последнюю роль играли религиозные факторы. Под религиозными факторами здесь и далее мною подразумевается весь спектр воздействия религии на конфликт; он будет включать в себя легитимацию насилия (богословское обоснование), разделение субъектов по религиозному признаку, взаимосвязь религии и этнического. В дальнейшем для удобства в данной работе будет использоваться термин «религиозный фактор», как объединяющий описанные признаки.

Основное религиозное противостояние в Юго-Восточной происходит между буддизмом и исламом. Несмотря на то, что

¹ Myanmar (Burmese) Culture // Cultural Atlas. April 8, 2021. URL: <https://culturalatlas.sbs.com.au/burmese-myanmar-culture/myanmar-burmese-culture-religion>

² Preliminary findings of Country Visit to Sri Lanka by the Special Rapporteur on freedom of religion or belief. 26 August 2019, Colombo // United Nations. The Office of the High Commissioner Human Rights. April 8, 2021. URL:

<https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24918&LangID=E#:~:text=Buddhism%20is%20the%20largest%20religion,Christians%20are%20mainly%20Roman%20Catholic.>

³ Ibid

⁴ Sri Lankan Culture // Cultural Atlas. April 8, 2021. URL: <https://culturalatlas.sbs.com.au/sri-lankan-culture/sri-lankan-culture-religion>

обыденным сознанием буддизм часто воспринимается в качестве самой «мирной» религии, в принципе не способной продуцировать насилие, на деле часто имеет место совершенно иная картина: буддисты протестуют и выступают против последователей других религий, берутся за оружие и атакуют мечети. Возникает также вопрос, считать ли буддизм религией, так как некоторые специалисты относят его к одной или нескольким из следующих категорий: философии, этическому учению, культурной традиции, цивилизации или науке о сознании.¹ Но в данной работе мы будем придерживаться самой распространенной точки зрения, что буддизм – это религия, исходя из определения М.Ю Смирнова: «Религия ... — устойчивое состояние массового сознания и поведения, основанное на: 1) представлениях о священном как особой реальности, доступной только посредством веры; 2) переживаниях, вызванных с актами религиозной веры; 3) действиях верующих для почитания и связи со священным.»²

Объект исследования – религиозные факторы в этнополитических конфликтах.

Предмет исследования – влияние религии на формирование и развитие этнополитических конфликтов.

Актуальность данной работы. Несомненно, в современном мире возрастает роль религиозного фактора и религиозной идентичности, исходя из чего особый интерес представляют конфликт с религиозным измерением, то есть религиозный конфликт (который может иметь политико-, экономико- и этно-составляющие). Согласно мнению М.С. Стецкевича «религиозный конфликт – это конфликт, в процессе генезиса и развития которого присутствует религиозный фактор, а субъекты конфликта или придерживаются различной религиозной ориентации, или

¹ Далай—лама. Мир тибетского буддизма: обзор его философии и практики / аннот. пер. с тибет. на англ. ГешеТупгенЧжинпа; пер. с англ. Б. Лаврентьева (ч.1), М. Кожевниковой (ч. 2) и А. Терентьева; под общ. ред. А.Терентьева. — Нартанг: СПб.: Философия, 1996. 52 с.

² Смирнов М. Ю. О религиоведении, религии и религиозности // Вестник РХГА. 2008. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-religiovedenii-religii-i-religioznosti> (Дата обращения: 25.04.2021).

стремятся к утверждению религиозного/антирелигиозного мировоззрения в качестве абсолютно доминирующего, прибегая к подавлению, ограничению прав (юридическому или фактическому) противоположной стороны.»¹ В этом заключается научная актуальность: практическая накопление и изучение самих реалий, так и опыта преодоления конфликтов с религиозной составляющей, и этот опыт может быть востребован при разрешении различных конфликтных ситуаций, в том числе возникающих в Российской Федерации. (кавказофобия, мигрантофобия и т.д.).

Цель работы – определить роль религии в этнополитических конфликтах.

Для достижения цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Исследовать процесс легитимации насилия в буддизме
2. Проанализировать взаимодействие политики и религии в Мьянме и Шри-Ланке
3. Раскрыть механизмы проявления религиозных факторов в политике изучаемых государств
4. Раскрыть специфику религиозного измерения этнополитических конфликтов на территории Юго-Восточной Азии

Методология исследования. Изучение религиозного фактора в этнополитических конфликтах выходит за рамки конфликтологии, политологии и этнологии: оно включает в себя также элементы религиоведения, исторического и социологического анализа, психологию и отчасти юриспруденцию. Так как исследование получилось комплексным, потребовалось применить системный подход, который включает в себя анализ конфликтного взаимодействия между участниками, прогнозирование тенденций и качественных характеристик

¹ *Стецкевич М.С.* Религиозные конфликты: причины существования, формы проявления, пути преодоления // Конфликт как проблема. Очерки современной теоретической и прикладной конфликтологии. Под. ред. Стребкова А.И., Алейникова А.В., Пинкевич А.Г. СПб.: Фонд развития конфликтологии, 2015. С. 133.

развития конфликта в будущем. Был также применен историко-описательный подход, так как проследить начало конфликта между этническими группами без исторического анализа невозможно. Это также позволило увидеть некоторые исторические особенности развития государств Мьянма и Шри-ланка и буддизма школы Тхеравада в Юго-Восточной части Азии.

Состояние проблемы в современной исследовательской литературе. В процессе написания данной работы были проанализованы научные труды, монографии, статьи из периодических изданий зарубежных и отечественных исследователей, а также российские и иностранные информационные ресурсы сети Интернет по данной проблематике. Несмотря на то, что проблема религиозного фактора в этнополитических конфликтах отражена во многих научных работах, проблемой рохинджа и сингало-тамильского противоборства в основном занимаются американские, европейские, а также ланкийские и индийские исследователи, из-за чего оценка и интерпретация событий может быть не вполне объективной.

В использованной литературе особенное значение имеют научные труды «Violence and the World's Religious Traditions: An Introduction.» и «Buddhist Warfare»¹ под авторством М. Джеррисона и М. Юргенсмейера, в которых исследуются исторические корни насилия в буддизме и индуизме, интерпретации учения разных буддийских школ и формирование современного буддийского взгляда на конфликты и насилие в Мьянме и Шри-Ланке. Еще один важный автор для данного исследования – Дж. Холт, чья основная деятельность – это изучение религии и религиозных традиций, в особенности, буддизма и индуизма. В его книге «Buddhist extremists and Muslim minorities: religious conflict in

¹ *Juergensmeyer M., Kitts M., Jerryson M. Violence and the World's Religious Traditions: An Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2017; M. K. Jerryson, M. Juergensmeyer. Buddhist Warfare. // Oxford: Oxford University Press, 2010.*

contemporary Sri Lanka»¹ были проанализированы обстоятельства и условия, при которых формировались сингальская, тамильская и мусульманская идентичности, и какие события послужили причиной для межэтнических столкновений в 19 и 20 веках.

Среди зарубежных авторов, пишущих об этнополитических конфликтах в Мьянме, можно также назвать Х. Джеймса, Н. Чисмана², Ж.П. Лейдера³, Ни Ни Чжо⁴, А. М. Таунхмуна⁵, Л. Фалвея⁶, Т. Гибсона, Зин Мина⁷, Тарапхи Тана⁸, Н. Кипгена⁹, Л.Н. Кингстона¹⁰, С.Н. Парнини¹¹, А. Селта¹², Эй Чана¹³, О. Фрейзера¹⁴ и др. Проблему сингалотамильского конфликта в Шри-Ланке изучают следующие зарубежные специалисты: С. Ньюмэн,¹⁵ Ф.А. Бойл¹⁶, С. Бхатт¹⁷, Н. ДеВотта¹⁸, Е. Мейер¹⁹, С.Д. Муни²⁰, А. Мукарджи¹, Т.Д.С.А. Диссанаяке², Р. Б. Херат³ и

¹ *Holt J.* Buddhist extremists and Muslim minorities: religious conflict in contemporary Sri Lanka // New York, NY: Oxford University Press, 2016.

² *Cheesman N.* How in Myanmar “National Races” Came to Surpass Citizenship and Exclude Rohingya // *Journal of Contemporary Asia*. Routledge, 2017. Vol. 47, № 3. P. 461–483.

³ *Leider J.P.* *Rohingya: the name, the movement and the quest for identity* // *National Building in Myanmar*. Yangon: Myanmar Egress & the Myanmar Peace Center, 2013. 204-255 p.

⁴ *Kyaw N.N.* Unpacking the Presumed Statelessness of Rohingyas // *Journal of Immigrant & Refugee Studies*. Taylor & Francis, 2017. Vol. 15, № 3. P. 269–286

⁵ *Thawngmung A.M.* The politics of indigeneity in Myanmar: competing narratives in Rakhine state // *Asian Ethnicity*. Routledge

⁶ *Rohingyas: Insecurity and Citizenship in Myanmar* / ed. Gibson T., James H., Falvey L. Khao Rup Chang: Thaksin University Press, 2016. 150 p

⁷ *Zin Min.* Anti-Muslim Violence in Burma: Why Now? // *Social Research*. 2015. Vol. 82, № 2. P. 375–398.

⁸ *Than T.* Nationalism, Religion, and Violence: Old and New Wunthanu Movements in Myanmar // *The Review of Faith & International Affairs*. Taylor & Francis, 2015. Vol. 13, № 4. P. 12–24.

⁹ *Kipgen N.* Conflict in Rakhine State in Myanmar: Rohingya Muslims’ Conundrum // *Journal of Muslim Minority Affairs*. 2013. Vol. 33, № 2. P. 298–310

¹⁰ *Kingston L.N.* Protecting the world’s most persecuted: the responsibility to protect and Burma’s Rohingya minority // *The International Journal of Human Rights*. Taylor & Francis, 2015. Vol. 19, № 8. P. 1163–1175.

¹¹ *Parnini S.N.* The Crisis of the Rohingya as a Muslim Minority in Myanmar and Bilateral Relations with Bangladesh // *Journal of Muslim Minority Affairs*. 2013. Vol. 33, № 2. P. 281–297

¹² *Selth A.* Burma’s Muslims: Terrorists or Terrorised? Canberra Papers on Strategy and Defence №150. Canberra: The Australian National University, Strategic and Defence Studies Centre, 2003. 51 p

¹³ *Aye Chan.* The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar) // *SOAS Bulletin of Burma Research*. 2005. Vol. 3, № 2. P. 396–420.

¹⁴ *Frazer O.* International Engagement on Buddhist–Muslim Relations in Myanmar // *The Review of Faith & International Affairs*. 2015. Vol. 13, № 4. P. 82–86.

¹⁵ *Newman S.* Does Modernization Breed Ethnic Political Conflict? // *World Politics*. 1991. Vol. 43, № 3. P. 451–478

¹⁶ *Boyle F.A.* The Tamil Genocide by Sri Lanka. The Global Failure to Protect Tamil Rights under International Law. Atlanta, 2010. 140 p.; *Weiss G.* The Cage: The Fight for Sri Lanka and the Last Days of the Tamil Tigers. London, 2011. 381 p

¹⁷ *Bhatt S., Mistry D.* Cost of Conflict in Sri Lanka. Mumbai, 2006. 78 p.

¹⁸ *DeVotta N.* Blowback: Linguistic Nationalism, Institutional Decay, and Ethnic Conflict in Sri Lanka. Stanford, 2004. 296 p.

¹⁹ *Meyer E.* Sri Lanka. Biography of an Island: Between Local & Global. Negombo, 2003. 231 p.;

²⁰ *Muni S.D.* Pangs of Proximity: India and Sri Lanka’s Ethnic Crisis. New Delhi, 1993. 259 p.;

другие. При всей объективности европейских ученых в некоторых работах прослеживается яростная критика правительственных кругов Шри Ланки из-за нарушения прав человека. (Например, это можно увидеть в работах Ф.А. Бойла)

Отечественные исследования конфликтов в Шри-Ланке начались в основном в 1990-ых годах, так как в советский период работа над проблемами этнополитических конфликтов была затруднена. Но и за последние десятилетия работ по этой проблеме появилось довольно мало. Следующие ученые занимались конфликтами в Шри-Ланке: Б.М. Волхонский⁴, Э.Д. Талмунд,⁵ В.И. Корнев и другие. Особую важность для данной работы имела монография В.И. Корнева «Буддизм и общество в странах Южной и Юго-Восточной Азии»⁶, в которой подробно описывалось влияние британской колониальной политики на межэтнические отношения и религию Цейлона. Для данного исследования стали также очень актуальны научные публикации в журналах А. А. Симонии.⁷ В них была отражена проблема рохинджа на национальном, региональном и международном уровнях, тем самым показав всю тяжесть положения данной мусульманской общности. Большую помощь в данной работе оказали статья К. Вильнина⁸, где подробно описываются предпосылки, основные этапы тамилосингальского конфликта и его последствия.

Фрагменты интервью, даты конфликтных событий были взяты из из новостных интернет изданий «BBC. News.», «Риа Новости», «Лента»,

¹ *Mukarji A.* Sri Lanka: A Dangerous Interlude. Colombo, 2005. 335 p.

² *Dissanayaka T.D.S.A.* War or Peace in Sri Lanka. Mumbai, 2004. 318 p

³ *Herath R.B.* Sri Lankan Ethnic Crisis: Towards a Resolution. Victoria, Canada, 2002. 245 p.;

⁴ *Волхонский Б.М.* Межэтнический конфликт в Шри-Ланке // Этничность и религия в современных конфликтах. М., 2012. С. 573-606

⁵ *Талмуд Э.Д.* Сепаратизм, ирредентизм и внешние факторы. Шри-Ланка // Межэтнические конфликты в странах зарубежного Востока. М., 1991. С. 161-180.

⁶ *Корнев В.И.* Буддизм и общество в странах Южной и Юго-Восточной Азии // М.: Главная редакция восточной лите-ратуры издательства «Наука», 1983.

⁷ *Симония А.А.* К вопросу об этноконфессиональных отношениях в бирманском обществе // Религия и общество на Востоке, 2018, №2; *Симония А. А.* Массовый исход бенгальцев-рохинджа: кто виноват и что делать? // ЮВА: актуальные проблемы развития. 2017. №36.

⁸ *Вильнин К.* Межэтнический конфликт в Шри-Ланке: причины и основные этапы развития. Мировая экономика и международные отношения, 2012, № 8;

«The Conversation», «ЮВА», «Коммерсантъ» и «Euronews».

Предполагаемые результаты исследования: религия – важный аспект этнополитических конфликтов в Мьянме и Шри-Ланке, легитимирующий обращение к насилию их участников, выступающего в качестве «справедливого» ответа на угрозу этно-религиозной безопасности.

Структура работы: данное исследование состоит из введения, трех глав с разделением на параграфы, заключения, списка литературы и источников.

ГЛАВА 1. ЛЕГИТИМАЦИЯ НАСИЛИЯ В РЕЛИГИИ

1.1. Насилие в буддизме

Так как в данном исследовании будет анализироваться религиозный фактор этнополитических конфликтов в Мьянме и Шри-Ланке, следует подробнее рассмотреть процесс легитимации насилия в доминирующих религиозных традициях этих стран – буддизме и индуизме. Так как мусульмане в Мьянме – это бесправное угнетаемое меньшинство, ислам рассматриваться нами не будет.

Насилие - это социальное явление, пронизывающее все религиозные традиции¹, и буддизм – не исключение. Обыденное представление о том, что буддизм – это самая пацифистская религия, где недопустимо насилие в любой форме, ошибочно (хотя теоретически верно), и исходит из недостаточной осведомленности людей о данной религии и ее истории, которая изобилует множеством примеров применения насилия в ходе войн и различных конфликтов.

Буддизм считается самой древней из мировых религий, он возник в Индии в середине I тысячелетия до нашей эры. Основателем данной религии считается принц Сиддхартха Гаутама, который с помощью медитативных практик достиг просветления, «пробудился» и стал духовным учителем для других людей. Его также называют Будда Шакьямуни, что с санскрита дословно переводится как «Пробуждённый мудрец из рода Шакья»; важное уточнение: он является не богом, а обычным человеком, который сумел найти фундаментальные аспекты бытия («Четыре благородные истины») и показать на своей практике путь к освобождению от страданий. Беседы Будды с учениками, истории о его жизни, изречения легли в основу священных для буддистов текстов.

Несмотря на то, что Будда Шакьямуни имеет образ мудрого и сострадательного приверженца пацифистских убеждений, что можно проследить через буддистские сутры и притчи, он был рожден в касте

¹ Juergensmeyer M., Kitts M., Jerryson M., eds.: Violence and the World's Religious Traditions: An Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2017. P. 37

индийских воинов и нередко в своих изречениях прибегал к сравнениям военного характера.¹ Существует история о том, как к Будде за советом касательно завоевания других царств пришел советник царя Аджасатту по имени Вассакару. Будда рассказал ему о важных принципах сохранения государства «*saptha aparihani dhamma*», где на первом месте стоит психологический подход, а уже на втором – силовой метод.² На вопрос учеников, почему учитель научил того советника воевать, Будда ответил: «Он меня не спрашивал, как вести добродетельную мирную жизнь. А мудрый отвечает на вопросы, которые ему задают.»³ Мы видим, что отношение Будды к войне сдержанное, не смотря на то, что к насилию причинению вреда буддизм относится резко отрицательно.

В буддизме есть термин «ахимса» (или «авихимса», в переводе с пали), который можно перевести как «не причиняй вреда». Он же – первая заповедь буддизма. Это один из важнейших принципов, так как считается, что любая жизнь – жизнь насекомого, животного и человека – священна. «...Отречение от насилия – это сущность учения»⁴ Этот принцип включает в себя не только действия, совершаемые людьми по отношению к другим живым существам, но также речь и мысли. Буддизм учит, что никакая мысль или действие не должны привести к нежелательным последствиям как для себя, так и для других.

Причиняя кому-то боль, человек ухудшает свою карму, из-за чего в следующей жизни он переродится в одном из низших миров. Убийство – страшное преступление, наказание за него – нижайший ад в следующей жизни (что коррелирует с другими мировыми религиями). Убийство

¹ Берзин А. Священные войны в буддизме и исламе // Study buddhism by Berzin Archives. URL: <https://studybuddhism.com/ru/prodvinuty-uroven/istoriya-i-kultura/buddizm-i-islam/svyaschennye-voyny-v-buddizme-i-islame> (Дата обращения: 25.04.21)

² Верасекера А. Буддизм и воинский долг. Колесо Дхаммы, 2010, <http://dhamma.ru/lib/authors/misc/soldier.html>. (Дата обращения: 25.04.2021)

³ Васенёв А. Буддизм и война. О том, как Будда учил побеждать // С-Т-О-Л. URL: <https://s-t-o-l.com/tserkov-i-obshhestvo/buddizm-i-vojna-o-tom-kak-budda-uchil-pobezhdai/> (Дата обращения: 25.04.21)

⁴ Ненасилие (авихимса) [Электронный ресурс]: Буддаяна. Путь Будды. – URL: <https://buddhayana.ru/%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%B0.html> (Дата обращения: 22.04.2021)

человека намного серьезнее убийства животного или насекомого, так как именно в этой жизни человек мог достигнуть просветления, а убийца лишает его этой драгоценной возможности. Знаменитый индийский ученый-монах Буддхагхоса так описал этот принцип: «В случае живых существ без [моральных] добродетелей, таких как животные, [акт убийства] менее виноват, когда у существа маленькое тело, и более заслуживает порицания, когда существо имеет большое тело. Почему? Потому что для убийства существа с большим телом [требуется] большее усилие; и даже когда усилия такие же, [акт убийства крупного существа еще более заслуживает порицания] из-за его большей физической субстанции. В случае существ, обладающих [моральными] добродетелями, таких как люди, акт убийства менее заслуживает порицания, когда существо мало добродетельно, и больше порицания, когда существо обладает большой добродетелью. Но когда тело и добродетель [существ] равны, [акт убийства] менее заслуживает порицания, когда загрязнения и сила усилия мягкие, и более заслуживает порицания, когда они сильны.»¹ При этом, убийство просветленного считается более не благим, чем убийство «простого» человека.² Следует уточнить, что в буддизме тхеравады есть четкое и важное разделение на мирян и монахов. Оно существенно потому, что у монахов более строгие и жесткие правила касательно образа жизни и питания, которые вытекают из 277 обетов: им нельзя есть мясо (хотя некоторые этим пренебрегают), потому что это плоть живого существа, она получена в следствие страданий, нельзя служить в армии и т.п. К мирянам эти ограничения не применяются, они дают только 5 самых главных обетов.³ Но встает вопрос: когда мирянина призывает государство на войну, что ему делать?

¹ *Gethin R.* Can Killing a Living Being Ever Be an Act of Compassion? The Analysis of the Act of Killing in the Abhidhamma and Pali Commentaries. *Journal of Buddhist Ethics* 11, 2004. P. 171–172

² Пять священных заповедей [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9#cite_note-08ef5d0df7621bea-65 (Дата обращения: 25.04.2021).

³ *Щербак С.* Монашество и образование в буддизме. [Электронный ресурс]: Magisteria - URL: <https://magisteria.ru/buddhism/monashestvo-i-obrazovanie-v-buddizme> (Дата обращения: 25.04.2021)

Буддизм говорит о сострадании к врагу и о том, что даже в случае самозащиты человек получает сильно негативную карму в результате причинения вреда или убийства своего врага. Такой вывод можно сделать из древней буддийской истории 6 века нашей эры о монахе Палдордже, убившем тибетского царя Лангдарма. Царь ненавидел буддизм, казнил монахов, не исполнявших антибуддистские указы, уничтожал буддийские тексты.¹ Палдордже убил царя, выстрелив ему в глаз из лука, из глубокого сострадания к нему; чтобы царь более не накапливал негативную карму, после чего удалился в дальний монастырь и провел там оставшуюся жизнь.² Есть также история о царе Магадхи Аджаташатру, который убил своего отца Бимбисару из чувства мести, но в последствии он стал ревностным учеником Будды.³ Подобного рода исключения касательно насилия в буддизме возможны при соблюдении трех переменных, выражающихся в вопросах⁴:

1. Каково намерение лица, совершающего насилие? (случайное или преднамеренным, и если умышленное, очищен ли разум агента от ненависти и алчности?)
2. Какова природа жертвы? (например, человек, животное или сверхъестественное)
3. Каков статус того, кто совершает насилие (например, является ли человек королем, солдатом или мясником?)

В сингальской мифо-исторической хронике есть история «Махамаса о буддийском короле Дуттхагамани, который вел справедливую войну против захватчиков. Когда он оплакивал убийство миллионов людей, монахи утешали его следующими словами: «Из этого дела не возникает препятствий на твоём пути к небу. Только полтора

¹ Ландарма [Электронный ресурс]: Академик. – URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/82855> (Дата обращения: 22.04.2021)

² Торчинов Е.А. Введение в буддологию. Курс лекций. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000. С. 166

³ Сергеева Т.В. Будда, или Сказка о разбуженном принце // Наука и религия. - 2002. - N 8. С.219

⁴ Juergensmeyer M., Kitts M., Jerryson M., eds.: Violence and the World's Religious Traditions: An Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2017; pp. vi + 243. P. 41

человека были убиты здесь тобой, о повелитель людей. Один пришел в (три) убежища, другой принял на себя пять заповедей. Остальные были неверующими и злыми людьми, которых нельзя было больше ценить, чем звери. Но что касается тебя, ты принесешь славу учению Будды множеством способов; посему отбрось от сердца твоего, властитель людей!»¹. Несмотря на то, что буддисты ценят жизнь любого живого существа, в данной мифе человеческая жизнь «неверного», не посвященного в буддизм, ценится наравне с жизнью зверя, хотя в заповедях подобного не указано, а также в данной мифе появляется идея «справедливой войны». Намерение короля – защитить учение, природа жертвы – неверный человек, то есть зверь. Статус – король, человек, на которого возложена обязанность защищать буддизм. (это связано с набором этических параметров для королей и справедливого правления, о которых идет речь в буддизме школы тхеравада, например, в «Вопросах царя Милинды», двадцать шестой и двадцать седьмой книгах Дигха Никаи, «Проповеди о познании начала» и «Рёве льва при вращении колеса»²)

Вот что говорит верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче об идее войны как таковой: "Наверное, ни одна религия не занимается продвижением идей войны – все продвигают такие ценности, как любовь, сострадание, терпение, ненасилие. Но когда дело заходит о государственных интересах, о защите народа, о защите культуры страны, национальной идентичности, и если уже исчерпаны полностью все мирные средства, все попытки достичь решения через диалог, — нам необходимо каким-то образом найти возможность себя защищать... Иногда, к сожалению, насилие оказывается единственным выходом, и это касается деятельности государства, и так вообще происходит в нашем

¹ Geiger W. The Mahāvamsa or the Great Chronicle of Ceylon. New Delhi and Madras: Asian Educational Services, 1993. P.178

² Juergensmeyer M., Kitts M., Jerryson M. Violence and the World's Religious Traditions: An Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2017. P.45-46

мире...»¹.

Что касается исторических примеров насилия, то Бирма (нынешняя Мьянма) и Сиам (нынешний Таиланд), будучи буддистскими королевствами, неоднократно воевали друг с другом с 16 по 19 век. Одним из самых ярких событий в этих войнах можно назвать успешный штурм крепости Аюттхая армией бирманского правителя Синьбьюшина: в те дни совершались убийства, грабежи, изнасилования, единоверцев бирманцы уводили в рабство. В конце концов город сожгли вместе с храмами.² Из более современной истории: были случаи, когда китайские монахи становились коммунистами-лидерами Революционной партии кхмерского народа, возникшей в 1951 г и ответственной за гибель от 1,5 до 2 млн человек в результате репрессий.³ Широко известен монастырь Шаолинь, или, точнее, Суньшань, который за всю древнюю историю Китая обучал монахов боевым искусствам и содержал собственное войско. У монахов существовал ряд ограничений, таких как запрет на сражение с монахом и нападение первыми (не считая заповедей буддизма, в том числе «не убей»), и в целом боевые навыки должны были использоваться для самозащиты, защиты монастыря и духовного самосовершенствования.⁴

Буддизм, как и любая другая мировая религия и сложная система, делится на несколько ответвлений или школ: Великая колесница – Махаяна, Малая колесница – Тхеравада (самая древняя школа), Алмазная колесница – Ваджраяна (самая молодая школа). Фундаментальные аспекты буддизма у них одинаковые, но есть определенные тонкости в подаче и интерпретаций слов Будды.

¹ Буддизм допускает войну как крайнее средство защиты, отмечают в общине [Электронный ресурс]: РИА новости. – URL: <https://ria.ru/20141114/1033353941.html> (Дата обращения: 25.04.2021)

² Ягеев, И.И. Буддизм и насилие: от боевой магии до этнических чисток [Электронный ресурс]: WAS. – URL: <https://was.media/2019-03-21-buddizm-nasilie/> (Дата обращения: 22.04.2021)

³ Религия и конфликт / под ред. А. Малашенко и С. Филатова ; Моск. Центр Карнеги. — М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. С. 279

⁴ История монастыря Шаолинь и один день из жизни монахов // Следуя тропами Будды... Блог о буддизме и культуре Востока. 2018. URL: <http://o-buddizme.ru/mesta-i-svyatyni/monastyr-shaolin> (Дата обращения: 22.04.2021)

В буддизме существует довольно сложная категория «пустоты» или «пустотности», которая позволяет взглянуть на насилие и убийство по-другому. «В раннем буддизме выражалась в концепции «пудгала-найратмья», согласно которой любое существо, от самых низших до богов и будд, представляет собой временное сочетание групп дхарм, определяемое кармой.»¹ В сутрах махаяны пустотная суть дхарм определяется через их бесконечную причинно-следственную связь, где невозможно найти первопричину, следовательно, невозможно найти «самость» дхарм, их самостоятельность и независимость, поэтому они пустые.² Это касается всего материального и нематериального, кроме природы Будды, так как только она истинна: все существа и предметы существуют условно и условно обозначаются, а понятие личности, индивидуальности и некоего «я» - это иллюзия, порожденная омраченным сознанием. Майкл Джеррисон, исследователь и критик буддизма, в своей книге “Buddhist Warfare” задается вопросом: если «я» как такового не существует, зачем нужно сострадание, альтруизм, зачем кому-то жертвовать собой из уважения к другому живому существу (как это должны делать бодхисаттвы), если оно не существует само по себе, если это всего лишь совокупность постоянно меняющихся агрегатов, как утверждает буддизм? Какой смысл бороться со страданием, если страдающее существо не существует?³ «Разрушение вещей происходит спонтанно», - говорится известный трактат из «Малой колесницы». „[Люди] погибают сами по себе, потому что погибать - в их природе. Поскольку они погибают без помощи другого, они погибают при рождении; погибая при рождении, они недолговечны“. Какова же тогда роль убийцы? Нам говорят, что он прекращает жизненное дыхание (прана), препятствуя его повторению. ... Однако, если нет человека, ни

¹ Анашина М.В. Понятие пустоты-кун. // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / Гл. ред. М.Л.Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. - М.: Вост. лит., 2006. Т. 1. Философия / ред. М.Л.Титаренко, А.И.Кобзев, А.Е.Лукьянов. - 2006. С. 287-288.

² Там же

³ Jerryson M. K., Juergensmeyer M. Buddhist Warfare. // Oxford: Oxford University Press, 2010. P.20

одного существа, наделенного дыханием (prāṇin), которого убивают: то, что умирает, как то, что живет, [является] просто материальным телом, дополненным органами чувств. Следовательно, убийство может определяться как „Прерывание серии предопределенной продолжительности живого существа“. Доктора Махаяны, не колеблясь, приходят к выводу: поскольку живое существо [саттва] не существует, также не существует греха убийства. А поскольку греха убийства не существует, больше нет причин его запрещать. Таким образом, убивая ..., человек не совершает никаких проступков».¹ Получается, что раз человек сам по себе не существует, будучи «пустым» с точки зрения буддизма, так как не обладает «самостью», анатманом (это также относится к животным и насекомым), то его убийство – не преступление. Следует уточнить, что такого мнения придерживается Махаяна, Великая колесница. Но в Юго-Восточной Азии, в частности, в Мьянме и Шри-Ланке исповедуется Хинаяна (Тхеравада), Малая колесница.

Тхеравада опирается на Палийский канон или «Три Корзины» (Типитака), который состоит из священных текстов с правилами поведения для монахов, жизнеописаниями Будды и принципами учения. В Винае-питаке, первой части Типитаки и сборнике монашеских кодексов, указано, что убийство занимает третье место (!) из четырех поражений (параджика) и приводит к безвозвратному изгнанию из Сангхи. Перед убийством стоят секс, воровство, убийство и ложные заявления о просветлении.² Не смотря на это, убийство в монашеской сангхе карается изгнанием. Марк Юргенсмайер, американский ученый в области социологии, глобальных исследований и религиоведения, пишет, что главными факторами наказания монаха являются успешность его действия и его намерение. Природа «каммы» (действия) зависит от результата действия; неудавшиеся попытки совершить насилие

¹ Ibid

² Juergensmeyer M., Kitts M., Jerryson M. *Violence and the World's Religious Traditions: An Introduction*. // Oxford: Oxford University Press, 2017; pp. vi + 243. P. 41

наказываются из-за намерения, но не влекут за собой полное наказание за успешное действие. Получается, что несчастные случаи в буддийских писаниях в основном критикуются как результат недостатка внимательности, поэтому наказания не столь суровы, как умышленные акты насилия. «В одном конкретном случае смерть в результате несчастного случая из-за давления на отца не является правонарушением; неудавшаяся попытка убить отца путем толкания влечет за собой тяжкое преступление. Однако смерть, вызванная умышленным намерением убить, приводит к изгнанию...»¹ Соответственно, по канону Тхеравады убийство из-за несчастного случая считается менее страшным, чем умышленное убийство. При этом, безумие как омрачённое состояние ума человека тоже имеет значение. «В предыдущей жизни, будучи брахманом Ломакассапой, Будда убил сотни существ, но находился в неправильном состоянии ума. Ломакассапа был «расстроен» желанием, и в тексте поясняется, что преступления безумца простительны ...»².

В заключение, мы видим, что тема насилия в буддизме не так категорична, как представляется на первый взгляд. Существуют определенные условия, которые оправдывают насилие и убийство, и условия, которые отягощают такие поступки. Но самое главное – это намерение и состояние ума человека, совершающего акт насилия.

1.2. Насилие в индуизме

Индуизм или, как его называют сами индусы, «санатана дхарма» – «вечный моральный закон» или «вечный моральный долг» – это огромная система верований с правилами, обрядами и паттернами поведения, которая корнями уходит в древность (данной системе около 3000 лет), поэтому у нее нет как такового «основателя». Интересно то, что неиндусу по происхождению как правило нельзя принять индуизм, хотя никаких закрепленных ограничений этому нет. Профессор Рамакант Пандея в интервью Lenta.ru заявил, что «санатана-дхарма не ограничивается

¹ Ibid p.42

² Ibid

страной, национальностью, поэтому индуизм может принять любой человек.»¹

Основные аспекты, которые характерны для всех индусов:²

1. Вера во многих богов, которые рассматриваются как проявления единого единства. Эти божества связаны с универсальными и естественными процессами;
2. Поклонение одному богу и принятие существования других богов;
3. Вера в универсальный закон причины и следствия (карма) и реинкарнацию;
4. Вера в возможность освобождения, благодаря чему может быть разрешен бесконечный цикл рождений, смертей и возрождений (сансара);

В Ведический период концепта ненасилия у индийской культуры еще не было, так как основой служили ценности воинов (кшатриев), поэтому повсеместно употребляли мясо животных и использовали их в многочисленных ритуальных жертвоприношениях. В Ведических историях о богах часто упоминаются сцены кровавых битв и насилия в целом. Дурга Мата – индийская богиня, которая изображается с оружием и верхом на тигре, чтобы показать, что при необходимости она может сражаться, как тигрица, чтобы защитить невинных. С.В. Резник пишет, что «проблемы насилия и ненасилия в религиозных традициях основываются прежде всего на религиозно-мировоззренческих посылах, которые выводятся из представлений о первоначалах бытия.»³ Для индуизма первопричиной бытия является Вселенская жертва.

¹ Профессор Рамакант Пандея // Lenta.ru. Россия. 11.03.2012. URL: <https://lenta.ru/conf/bhagavadgita/> (дата обращения 8.04.2021)

² Beliefs of Hinduism // Khan academy. URL: <https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/south-east-se-asia/india-art/a/beliefs-of-hinduism> (Дата обращения: 23.04.2021)

³ Резник С.В. Насилие и ненасилие в идеологии и культурных практиках религий древней и современной Индии // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 2019. №1 (29). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nasilie-i-nenasilie-v-ideologii-i-kulturnyh-praktikah-religiy-drevney-i-sovremennoy-indii> (Дата обращения: 22.04.2021).

В «Бхагавад-гите» описана этическая дилемма действия и бездействия. Действие ведет к свободе, а бездействие – к греху.¹ Арджуна из касты кшатриев (воинов) сомневается, праведно ли сражаться с собственными родственниками в битве на Курукшетре, но по кшатрия-дхарме война является жертвоприношением, а кшатрий означает «тот, кто защищает от опасности». Главное – это сражаться отрешенно, бесстрастно, «без желания плодов». Пацифизм Арджуна и его сомнения греховны, так как он не следует карме кшатрия, он не выполняет свой долг. Кшатрии – единственная каста, которой разрешено применять насилие и убивать тех, кто не чтит дхарму. Существуют Законы Ману, которые регламентируют правильное поведение в военное время. Правила для кшатриев²:

1. сражайтесь только с другими солдатами;
2. не причиняйте вреда ни женщинам, ни детям;
3. никогда не нападайте на людей, пока они спят;
4. никогда не атакуйте, когда оппозиция сдалась.

В индуизме существует концепция «справедливой войны». В Ригведе сказано, что воин попадет в ад, если не будет соблюдать следующие правила:³

1. не травить кончик своей стрелы;
2. не нападай на больных или старых;
3. не нападать на ребенка или женщину;
4. не атаковать сзади.

Ненасилие как моральная добродетель впервые появляется в Чхандогья-упанишада⁴ и обозначается словом «ахимса», успешно перекочевавшим из буддийской традиции.⁵ Затем, в йога-сутре исполнение ахимсы является обязательным условием для допуска к

¹ Там же с.132

² War and peace // BBC. Bitesize. URL: <https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zvfbwmn/revision/5> (Дата обращения: 15.05.21)

³ Ibid

⁴ Там же

⁵ Ульциферов О.Г. Единство в многообразии // Вестник МГИМО-Университета. - 2012. - № 3. С.82

практике йоги.

Вьяса-Бхашья называет 27 видов насилия, которые классифицируются на степени интенсивности, и делит на три класса:

1. насилие, совершаемое по собственному произволу;
2. насилие, совершаемое по приказу;
3. социально одобряемое насилие.

Ни один из видов насилия не оправдывается в текстах, более того, они влекут за собой «неисчислимы страдания». «Следствием причинения страданий жертве выступает будущее страдание в новом рождении: совершающий насилие рождается в аду, либо в облике животного или голодного духа. Убивая другого, он и себя ежеминутно ставит на грань жизни и смерти.»¹

Последующее развитие концепции ненасилия вылилось в Упанишад, комментарии к ведам или «веданта» («Завершение вед».) В них указывалось, что закон кармы – вселенский нравственный закон определит форму и статус будущего рождения человека. Такие поступки, как насилие, в особенности, убийство, оказываются максимально негативное воздействие на карму.²

Символом ненасильственного и пацифистского индийского учения можно считать Махатму Ганди, индийского политического и общественного деятеля, который руководил движением за независимость Индии от Великобритании. Особое внимание он уделял улучшению положения низших каст, равноправию, веротерпимости, политической активности женщин. При этом в Индии идеи Ганди были приняты немногими. Хотя он руководствовался мирными формами протеста и всех призывал их использовать, бенгальские националисты (вдохновившись воинственной богиней Дурги) совершали вооружения нападения на

¹ Классическая йога («Йога-сутры» Патанджали и «Вьяса-Бхашья») / пер. с санскрита, введ., коммент. и реконструкция системы Е. П. Островской и В. И. Рудого. М.: Наука, 1992. с.44

² Ульциферов О.Г. Единство в многообразии // Вестник МГИМО-Университета. - 2012. - № 3. С. 135

мусульман в ходе движения за независимость Индии.¹

Как мы видим, насилие в той или иной форме легитимно что в буддизме, что в индуизме. Несмотря на то, что причинение вреда живому существу – это негативная карма, которая сильно повлияет на будущее перерождение, все зависит от намерения (защита, самозащита или умышленный вред), от природы существа, которому нанесли вред (насекомое, животное, человек, а также статус человека – просветленный или нет и т.д.) и статуса лица, совершившего насильственные действия (солдат, мясник, король и др. / к какой касте относится.). Это понятно, так как буддизм появился в Индии и многое заимствовал из индуизма, но, несмотря на многие схожие черты и даже термины, буддизм почти исчез на территории Индии, и в отношениях буддистов и индусов существуют разногласия

¹ Там же с.139

ГЛАВА 2. ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В МЬЯНМЕ

2.1. Предпосылки и причины буддийско-мусульманской вражды

Мьянма (бывшая Бирма) – страна в Юго-Восточной Азии, где проживает 135 этнических общностей. 87,9% населения исповедуют буддизм школы тхеравада, остальные исповедуют такие религии, как христианство (6,2%), ислам (4,3%) и другие (1,6%).¹ Следует отметить, что религиозная принадлежность связана, как правило, с этническим происхождением: бирманцы, составляющие титульную нацию в Мьянме, исповедует буддизм, а индусы, камейн и рохинджа – ислам.² Страна в целом разделена на семь регионов населенных бирманцами, и семь штатов, каждый из которых назван в честь одной из категорий этнических меньшинств: Чин, Качин, Каренни, Карен, Мон, Ракхайн и Шан.³ На протяжении всей истории Мьянмы власть и сангха (монашеская община) находились во взаимодействии.⁴ Политическая власть выражалась через покровительство сангхи, а та давала необходимую легитимацию действий. Сангха в Мьянме – это сильный общественный и духовный институт, который помимо учительской и духовной-религиозной функции имеет функцию политическую и активно взаимодействует с властью. Таким было положение дел в доколониальных королевствах, во времена бирманского национализма и сопротивления британскому колониализму, военного правления и недавно появившейся демократии. Поэтому мы можем говорить о буддистском конституционализме – попытке «использовать конституционные тексты и иные основные законы для организации власти таким образом, чтобы защитить и сохранить буддийское учение и институты, особенно ... сангхи»⁵. Политический режим в Мьянме

¹ Myanmar (Burmese) Culture // Cultural Atlas. URL: <https://culturalatlas.sbs.com.au/burmese-myanmar-culture/myanmar-burmese-culture-religion/> accessed april 8, 2021

² Ibid

³ Cole R. Country Profile: Myanmar // Religious Literacy “Monks Protesting in Burma” // Project Harvard Divinity School October 1, 2017

⁴ Are Myanmar’s Monks Hindering Democratisation? // East Asia Forum, November 4, 2015, <http://www.eastasiaforum.org/2015/11/04/are-myanmars-monks-hindering-democratisation/> (Дата обращения: 28.05.2021)

⁵ Шонталь Б. Становление и развитие Буддийского конституционализма в Южной и Юго-Восточной Азии // Сравнительное Конституционное Обозрение. 2018 (125). №4. с.59

менялся очень часто. Недавно произошел еще один военный переворот.¹

Современную враждебность между бирманским государством (т.е. правительством и основным населением государства) и их этническими меньшинствами можно назвать плодом британской колониальной политики: британцы использовали косвенное правление, давая тем самым лидерам меньшинств возможность контроля периферийных государств, пока большинство бирманцев испытывали крах традиционных структур власти и авторитета.² Это можно проследить на примере кардинальной смены вектора образования в Бирме: большинство молодых людей обучались в монастырях как монахи-новички, пока британцы не сделали образование светским, чтобы пополнять ряды государственных служащих колониальной администрации, чему яростно сопротивлялась сангха, так как это противоречит буддистскому учению.³ В это время общины этнических меньшинств извлекали выгоду из британского правления, а Бирма наполнялась иностранцами, в основном мусульманами-бенгальцами, которых было удобно использовать как дешевую рабочую силу для поддержки расширения колониальной экономической инфраструктуры.⁴ Из миллионного населения страны к 1931 году каждый четвертый уже исповедовал ислам, что сильно не нравилось буддистам.⁵ Следует упомянуть такое страшное событие в бирманской истории, которые называют «араканской резней», произошедшей в 1942 году: мусульманами за несколько месяцев было убито примерно 50 тысяч буддистов.⁶ Объяснить это можно взаимной враждебностью и борьбой за ограниченные ресурсы (землю). Мы можем говорить, что у бирманцев образовалась своя бирманско-буддийская идентичность. М. Югерсмейер считает, что построение идентичности требует различие между теми, кто

¹ Военный переворот в Мьянме: задержана лидер страны Аун Сан Су Чжи, связь отключена // BBC News: Русская служба. URL: <https://www.bbc.com/russian/news-55882379> (Дата обращения 08.04.2021)

² Cole R. Country Profile: Myanmar // Religious Literacy “Monks Protesting in Burma” // Project Harvard Divinity School October 1, 2017

³ Ibid

⁴ Ibid

⁵ Симония А.А. К вопросу об этноконфессиональных отношениях в бирманском обществе // Религия и общество на Востоке '2018, №2, с.146

⁶ Там же с.147

находится внутри и вне воображаемого сообщества.¹ Основное различие здесь – это религия и мировоззрение, которое рассматривает этническое разнообразие как угрозу бирманскому единству.² Д. Шобер, директор Центра азиатских исследований в Университете штата Аризона: «Бирманцы давно говорят: “Быть бирманцем - значит быть буддистом”, и по большей части эта модель, это видение сохранилось с момента обретения независимости».³

С того времени буддисты-бирманцы считают мусульман-рохинджа прямой угрозой для своей идентичности и религии, поэтому категорически отказываются принимать их в страну на правах граждан и стараются всячески контролировать, не допуская ассимиляции. Гонения на рохинджа со стороны правительства начались с 1962 года, когда был совершен военный переворот генералом Не Вином. При нем проводилась политика по бирманизации страны, благодаря чему оставшиеся индийцы, китайцы и другие иностранцы покинули Бирму.⁴ В 1974 году издали Чрезвычайный иммиграционный акт, согласно которому всем гражданам следовало иметь при себе паспорта или сертификаты национальной регистрации. Рохинджа могли получить только иммиграционную карту иностранца. Из-за войны 1971 года между Индией и Пакистаном в Бирму хлынули новые потоки беженцев-мусульман. С целью вытеснения незаконных иммигрантов была проведена операция «Нагамин»: проводилась проверка иностранцев, которая вылилась в «зачистку» местности от рохинджа военными силами и местными буддистами, в Бангладеш выселили около 200 тыс. мусульман, но с помощью ООН часть беженцев вернулась обратно.⁵ В 1982 году был принят Закон о гражданстве СРБС, который лишил рохинджа статуса этнической группы; в перепись населения 1983 года рохинджа включена не была, тем самым

¹ Juergensmeyer M., Kitts M., Jerryson M. Violence and the World's Religious Traditions: An Introduction. // Oxford: Oxford University Press, 2017. P. 38

² Cole R. Country Profile: Myanmar // Religious Literacy “Monks Protesting in Burma” // Project Harvard Divinity School October 1, 2017

³ The Regional Reach Of Buddhist Nationalism // USA News, Nov. 7, 2017, URL: <https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2017-11-07/buddhist-nationalism-reaches-beyond-myanmar> (Дата обращения: 20.05.21)

⁴ Симония А.А. К вопросу об этноконфессиональных отношениях в бирманском обществе // Религия и общество на Востоке '2018, №2. С.149

⁵ Там же с.150

лишившись гражданства.¹ Таково положение дел данной этнической общности до сих пор. Помимо правительственных мер против мусульман-рохинджа выступают монахи и обычные граждане-бирманцы.

2.2. Деятельность «Ма Ба Та» и ответ рохинджа на дискриминацию

Ультранационалистическая буддистская ассоциация по защите нации и религии («Ма Ба Та») во главе с Ашин Виратху – буддистским монахом-националистом – лоббировала пакет из четырёх законов «о защите нации и религии» (принят в 2015 г.), в котором указывались определенные ограничения для мусульман. Это касалось рождаемости, процедуры перехода в другую религию, моногамии и межконфессиональных браков. «Ма Ба Та» – это наследие «Движения 969» (ныне запрещенное), которое было создано для "защиты буддийской Мьянмы от распространения ислама". «Ма Ба Та» появилась в 2011 году благодаря инициативе сангхи, которая посчитала, что государственный комитет «Сангха Маха Найяка» не справляется навалившимися на нее с проблемами. По данным Международной кризисной группы, такие группы, как Ма Ба Тха, утверждают, что Мьянме угрожает мощное глобальное исламское движение, которое, имея значительное коммерческое влияние, на протяжении веков прибегало к насилию для расширения своего влияния. Они утверждают, что это уже привело к исламизации ранее буддийских территорий, таких как Афганистан, Бангладеш и Индонезия.² Но в начале июля государственное управление по делам буддизма под давлением правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) объявило об отзыве статуса буддийской организации у «Ма Ба Та», что было продиктовано шагом навстречу международному сообществу и правозащитным организациям, которые были недовольны ситуацией с рохинджа.³ Организация была распущена. Но данный шаг был очень опасен, так как «Ма Ба Та» и Ашин Виратху поддерживает весь

¹ Там же

² Buddhism And State Power In Myanmar // International Crisis Group, September 5, 2017, URL: <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/290-buddhism-and-state-power-myanmar> (Дата обращения 30.04.2021)

³ Комитет по борьбе с религиозным насилием создан в Мьянме // РИА Новости. 18.07.2016. URL: <https://ria.ru/20160718/1470037849.html> (Дата обращения:28.04.2021)

буддистский электорат. Теперь буддисты-националисты из этой организации действуют в «Будда дхамма парахита», но это «бледная тень "Ма Ба Та", хотя и остающаяся достаточно влиятельной в пропаганде своих взглядов»¹

Основной тезис буддийских националистов следующий: мусульмане хотят сделать 21 век временем господства ислама. По мнению многих монахов и монахинь мьянманские мусульмане копят капитал, скупают недвижимость в городских центрах, используют свое богатство, чтобы жениться на буддистских женщинах, а затем принуждают своих жен и детей принимать ислам через физическое или экономическое давление.² Данная идея получила свое распространение благодаря «Движению 969», начало которого положила брошюра 1997 года с таким же названием, написанная чиновником мьянманского министерства по делам религии У Чжо Лвином; в ней говорилось, что большинство мечетей, магазинов и домов, принадлежащих мусульманам, украшены числом 786, которое переводится как «Во имя Аллаха милостивого и милосердного».³ (7+8+6 = 21. 21 век) Мысленно читая данные цифры, буддист воздает хвалу Аллаху и тем самым молится ему. В противовес этому автор предлагает мысленно читать число 969. (9 – именно столько основных качеств Будды; 6 – столько основных качеств дхармы; 9 – столько основных качеств сангхи). Эту идею поддержали многие буддистов. В 2000 году вышел текст под названием «Угроза исчезновения расы», где указывалось 17 моментов достойного поведения для защиты своей религии и надобность противодействия конкретно исламу.⁴ «Если умирает человек, это нормально. Но если умирает раса или религия, вы уже никогда не сможете вернуть ее».⁵

Способы защититься от ислама, которые предлагала брошюра (три

¹ Пробуддились. Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман? // РИА Новости. 9.12.2019. URL: https://lenta.ru/articles/2019/12/09/buddha_dhamma/ (Дата обращения: 29.04.2021)

² The Regional Reach Of Buddhist Nationalism // USA News, Nov. 7, 2017, URL: <https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2017-11-07/buddhist-nationalism-reaches-beyond-myanmar> (Дата обращения: 20.05.21)

³ Ашин Вирату и движение 969 // Архив интроверта. URL: <http://introvertum.com/ashin-viratu-i-dvizhenie-969/> (Дата обращения: 29.04.2021)

⁴ Там же

⁵ Пробуддились. Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман? // РИА Новости. 9.12.2019. URL: https://lenta.ru/articles/2019/12/09/buddha_dhamma/ (Дата обращения: 29.04.2021)

отказа)¹:

1. Следует разорвать абсолютно все деловые связи с бизнесменами-мусульманами (ничего не покупать у мусульман-торговцев и не пользоваться любыми услугами).
2. Не следует буддистам заключать брак с мусульманами
3. Не надо вообще общаться с мусульманами.

Это мирные способы «борьбы» против исламизации. Радикалы не одобряют насильственных методов, по крайней мере, на словах. Ашин Виратху, названный журналом Times «Лицом буддийского террора», неоднократно утверждал, что он против насилия. «Сейчас мы просто предпринимаем профилактические меры. У нас нет наступательных средств. Мы предлагаем законы, которые защитят наш народ и расу. Значит ли это, что мы экстремисты? Мы призываем любить и уважать нашу религию и людей. Значит ли это, что мы террористы?» - говорил А. Виратху.² Вместо открытых призывов к насилию радикалы посещают массовые митинги и демонстрации и выступают на них, разжигая антимусульманские настроения и проповедуя «пробуддийские позитивные действия».³

Как могут на это ответить рохинджа? Следует помнить, что это бесправное меньшинство, которое не может воспользоваться медицинской помощью, не может получить образование, легально работать, при этом штат Ракхайн считается самым бедным и отсталым в Мьянме. В 2016 году впервые заявила о себе Армия спасения рохинджей Аракана (АСРА): боевики напали на полицейские участки, убили 9 человек, украли 50 единиц огнестрельного оружия и 10 000 комплектов боеприпасов.⁴ При этом они отрицают какую-либо связь с международными террористическими организациями, хотя, по

¹ Ашин Вирату и движение 969 // Архив интроверта. URL:<http://introvertum.com/ashin-viratu-i-dvizhenie-969/> (Дата обращения: 29.04.2021)

² Там же

³ Lehr P. Militant Buddhism Is On The March in South-East Asia – Where Did It Come From? // The Conversation, November 8, 2017. URL: <http://southasiajournal.net/militant-buddhism-is-on-the-march-in-south-east-asia-where-did-it-come-from/> (Дата обращения: 30.04.2021)

⁴ Симония А. А. Массовый исход бенгальцев-рохинджа: кто виноват и что делать? // ЮВА: актуальные проблемы развития. 2017. №36. С.130. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/massovyuy-ishod-bengaltsev-rohindzha-kto-vinovat-i-cto-delat> (дата обращения: 30.04.2021).

неподтвержденным слухам, получают финансирование из зарубежья. Главное требование организации – полные гражданские права для рохинджа и создание «демократического мусульманского штата» в составе Мьянмы. На границе с Бангладеш и в близлежащих районах были организованы лагеря, куда активно вербуют молодежь.¹ Эксперты оценивают численность боевиков в 500 человек. Основная тактика данной организации – внезапно нападать большими группами, тем самым создавая впечатление численного превосходства над противником, а затем отходить в соседнюю Бангладеш.²

Но стоит уточнить, что боевики плохо вооружены и мало чем могут противостоять мьянманской армии. В 2017 году было совершено нападение на 30 полицейских постов, а также на базу мьянманской армии. Было убито не менее 12 сотрудников сил безопасности, еще боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.³ Силы безопасности провели ответные антитеррористические действия: погибло 400 боевиков, но данные цифры сложно проверить. После серии военных операций в штате Ракхайн более 700 000 мусульман-рохинджа бежали в Бангладеш.⁴ За всем этим стояла кампания этнической чистки, проводившаяся армией и ее союзниками, с буддистскими толпами и силами безопасности страны, которые подвергали мусульман-рохинджа резне, изнасилованиям и полному уничтожению сотен их деревень. Командующий вооруженными силами Мьянмы генерал Мин Аунг Хлаинг сказал, что они занимаются тем, что он назвал «незавершенными делами», оставшимися с 1942 года.⁵

Сейчас рохинджа называют «одним из самых отвергнутых,

¹ Кто такие рохинджа и что происходит с мусульманами в Мьянме? // BBC. News. Русская служба. 4.09.2017. URL: <https://www.bbc.com/russian/features-41146624> (Дата обращения: 30.04.2021)

² Симония А. А. Массовый исход бенгалцев-рохинджа: кто виноват и что делать? // ЮВА: актуальные проблемы развития. 2017. №36. С.132. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/massovyy-ishod-bengaltsev-rohindzha-kto-vinovat-i-chto-delat> (дата обращения: 30.04.2021)

³ Кто такие рохинджа и что происходит с мусульманами в Мьянме? // BBC. News. Русская служба. 4.09.2017. URL: <https://www.bbc.com/russian/features-41146624> (Дата обращения: 30.04.2021)

⁴ Rohingya Refugees Face More Tragedy One Year After Crackdown // Time, august 24, 2018. URL: <https://time.com/5374143/myanmar-rohingya-august-25-crackdown/> (Дата обращения: 21.04.21)

⁵ Head J. Rohingya crisis: Villages destroyed for government facilities // BBC. News. 10 september, 2019. URL: <https://www.bbc.com/news/world-asia-49596113> (Дата обращения: 30.03.2021)

преследуемых и уязвимых сообществ в мире»¹. Зейд Раад, Верховный комиссар ООН по правам человека, описал происходящие события в Мьянме как «хрестоматийный пример этнических чисток».²

Суммируя вышесказанное, можно заключить, что конфликт между бирманцами и рохинджа многомерен и сложен. В нем присутствуют не только политико-этнические детерминанты, но и религиозный фактор, который добавляет остроту конфликту и усиливает враждебность двух групп друг к другу. В сложившейся ситуации в Мьянме, мы можем выделить 2 важных специфических фактора:

1. «большинство – меньшинство» - конструкция, лежащая в основе религиозно-этнических отношений. Большинство – бирманцы-буддисты, меньшинство – рохинджа-мусульмане.
2. Прямая связь между государством и духовенством;

Такие международные организации, как Amnesty International и Human Rights Watch встали на защиту рохинджа. Аун Сан Су Чжи подверглась жесткой критике со стороны международного сообщества, выдвигалось требование отнять у нее титул лауреата премии мира, ее уже лишили почетного гражданства Канады.³ Но влияния ООН и других стран, которые считают действия правительства неправильными и бесчеловечными, недостаточно, чтобы разрешить затяжной этнополитический конфликт. Основное население Мьянмы не скрывает свою враждебность по отношению к рохинджа, считая их врагами государства и религии. Но изгонять рохинджа из Мьянмы – не выход. Бангладеш – бедная и небольшая страна, поток беженцев для ее экономики чрезвычайно опасен. При этом другие страны не

¹ Burma: Study: Rohingya Among World's Most Persecuted // UNHCR Refugee Daily. 20.10.2014. URL: <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refdaily?pass=52fc6fbd5&id=5445f0238> (Дата обращения: 20.04.2021.)

² UN human rights chief points to 'textbook example of ethnic cleansing' in Myanmar // UN News Centre. 11.09.2017. URL: <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=57490#.WblbuchJblU> (Дата обращения: 21.04.2021.)

³ Аун Сан Су Чжи отрицает геноцид рохинджа в Мьянме // DW. Made for minds. 11.12.2019. URL: <https://www.dw.com/ru/%D0%B0%D1%83%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D1%83-%D1%87%D0%B6%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B5/a-51621288> (Дата обращения: 30.05.2021)

выражают желание принять к себе рохинджа. Получается, рохинджа никому не нужны, хотя ООН и мусульманские государства выражают этой народности поддержку и сочувствие. Выходом здесь может быть пересмотр концепции «мусульмане – враги» со стороны правительства. На данный момент буддисты ставят сохранение и защиту буддизма над другими традиционными буддийскими ценностями, такими как мир и сострадание, которые можно было бы использовать для постепенной смены отношения к рохинджа и попытке принятия их в общество. Это будет долгий процесс и займет не один десяток лет, но это выглядит лучшим вариантом разрешения конфликта. Если правительство будет поддерживать враждебное настроение общества и продолжит гонения рохинджа, то в будущем возможны новые террористические акты и нападения, и, возможно, ООН предпримет силовые меры по урегулированию ситуации.

ГЛАВА 3. ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В ШРИ-ЛАНКЕ

3.1. Влияние колониального прошлого Шри-Ланки на межэтнические отношения

Шри-Ланка – островное государство, находящееся у юго-восточного побережья Индии. Буддистов тхеравады в Шри-Ланке – 70.2%; индуизм исповедует 12,6% населения, ислам – 9.7%, христианство – 7.4%.¹ Основное население – это сингалы, которые причисляют себя к буддистам; шри-ланкийские мавры – мусульмане, а тамилы – индуисты.²

Межнациональная вражда в Шри-Ланке проявилась после захвата ее Великобританией. До этого различные этнические распри между сингалами и тамилами происходили на уровне элит и не затрагивали основные массы населения.³ При этом конфликтов с мусульманами не было задокументировано вообще. Следует уточнить, что сингалыцы и тамилы отличаются в основном языками (сингальский и тамильский). Каждая из этих этнических групп включает группы религиозных меньшинств, таких как христиане-протестанты, католики, буддисты. Сингальские буддисты и сингальские христиане в первую очередь идентифицируются как сингалыцы по их языку; тамильские индуисты и тамильские христиане в первую очередь идентифицируются как тамилы, потому что они выбирают тамильский язык в качестве своего основного этнического маркера.⁴ Политика, которую проводили британцы в Шри-Ланке, была очень схожей с политикой в Мьянме: власть переходила то к этническим меньшинствам, то к этническому большинству, тем самым укрепляя позиции Великобритании и создавая новые конфликтные ситуации между этносами. Исследователь К.

¹ Preliminary findings of Country Visit to Sri Lanka by the Special Rapporteur on freedom of religion or belief. 26 August 2019, Colombo // United Nations. The Office of the High Commissioner Human Rights. URL: <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24918&LangID=E#:~:text=Buddhism%20is%20the%20largest%20religion,Christians%20are%20mainly%20Roman%20Catholic.> (Дата обращения: 08.04.2021)

² Sri Lankan Culture // Cultural Atlas. URL: <https://culturalatlas.sbs.com.au/sri-lankan-culture/sri-lankan-culture-religion> (Дата обращения: 08.04.2021)

³ Вильнин К. Межэтнический конфликт в Шри-Ланке: причины и основные этапы развития. Мировая экономика и международные отношения, 2012, № 8, с.68

⁴ Holt J. Buddhist extremists and Muslim minorities: religious conflict in contemporary Sri Lanka // New York, NY: Oxford University Press, 2016. P.20

Вильнин подчёркивает, что на протяжении 19 века предпочтение отдавалось тамилам: им были предоставлены определенные привилегии касательно получения образования, назначения на государственную службу и рассмотрения судебных дел.¹ Но с 1920-ых годов британцами были проведены конституционные реформы, которые дали большое преимущество сингалам, составляющим 70% населения: ввели всеобщее избирательное право и организовали Государственный совет (законодательный орган Цейлона), к который можно было попасть по мажоритарному принципу и в котором стали доминировать сингалы. Это вызвало недовольство тамиллов. После своего ухода британцы оставили политические институты, которые (прежде всего мажоритарная избирательная система) показали свою неэффективность в условиях огромного этнического разнообразия. Религия использовалась элитами основных религиозных групп сингальских и тамилоязычных сообществ в конце 19-го и начале 20-го веков для консолидации своей этнической идентичности и дифференциации от христиан, которые являлись экономически и политически привилегированными группами в эпоху британского колониализма.² Создавались буддийские кружки, в которых пропагандировались религиозные и культурные ценности буддизма. Вследствие этого стала формироваться сингало-буддийская и тамило-индуистская идентичность для обеспечения господства на социально-политической арене и для противостояния с христианством. Сингальская и тамильская элиты выбрали в качестве этнических маркеров либо язык, либо религию, либо и то, и другое в зависимости от социально-политической и исторической ситуации.³ Что касается мусульман, они не хотели относить себя ни к какой этнической группе, их единственным маркером была религия – ислам, и строили они

¹ Вильнин К. Межэтнический конфликт в Шри-Ланке: причины и основные этапы развития. *Мировая экономика и международные отношения*, 2012, № 8, с.68

² Holt J. *Buddhist extremists and Muslim minorities: religious conflict in contemporary Sri Lanka* // New York, NY: Oxford University Press, 2016. P.20

³ Ibid p.21

свою идентичность только на религиозных основаниях.¹

К концу 19 века христианство прочно укоренилось благодаря английскому образованию и просветительской деятельности христианских миссионеров под покровительством Великобритании, что сильно пугало сингалов-буддистов и тамиллов-индуистов. Согласно переписи 1881 года, в Шри-Ланке проживало 162 270 сингальских христиан и 82 200 тамильских христиан.² Это объясняется тем, что приверженцы христианства на тот момент имели больше перспектив в построении политической и экономической карьеры, чем сторонники других религий. Христиане в это время занимали важнейшие посты в государственном аппарате. Следует заметить, что основные массы аграрного населения были очень бедны из-за введения денежных налогов и усилившейся эксплуатации, проводимой коррумпированными чиновниками.³ Тогда стал проявляться буддийский национализм: сингальский торговый капиталистический класс начал оказывать финансовую поддержку буддийскому возрожденческому движению; было основано «Общество по распространению буддизма» в 1862 году; Генри Олкотт сформировал «Буддийское Теософское Общество» в том же году и начал движение по всему острову, чтобы установить буддийскую школьную систему.⁴ Анагарика Дхармапала возглавил буддийское возрождение в Шри-Ланке. В 1906 году он основал «Общество Маха Бодхи» и националистический журнал *Sinhala Bauddhaya*. Анагарика Дхармапала был убежден, что сингальские буддисты были «сыновьями земли», а все другие меньшинства были «чужими людьми».

Эта идеология, глубоко укоренившаяся в умах сингальских буддийских националистов, стала важным фактором, который в последующие годы отчуждал меньшинства от основной политики.»⁵ По мнению В.И. Корнева

¹ Ibid

² Ibid

³ *Корнев В.И.* Буддизм и общество в странах Южной и Юго-Восточной Азии // М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1983. С.168

⁴ *Holt J.* Buddhist extremists and Muslim minorities: religious conflict in contemporary Sri Lanka // New York, NY: Oxford University Press, 2016. p.22

⁵ Ibid

сформировалась «..идеология антиколониального национализма, органической частью которой становится идея о необходимости соединения материальной культуры Запада с духовной культурой Востока». ¹ Под материальной культурой Запада имеются в виду европейские знания эпохи Просвещения, к которым обращалась колониальная интеллигенция, в особенности, касательно западного, философского взгляда на буддизм, что сильно отразилось на Тхераваде в целом. Известно также, что заинтересованность европейцев учением Будды сподвигла монахов к религиозным дискуссиям с христианами, что сильно повлияло на возрождение буддизма.

Мусульманское возрождение возникло не для противостояния с христианством, а для того, чтобы объединить стремления элиты к повышению осведомленности общества в ответ на сингальские и тамильские программы возрождения. ² Это было связано с тем, что мусульманские общины в тот период были сильно отсталыми в политике и социальной жизни, что серьёзно волновало Сидди Леббе (1838 – 1898 гг.) – юриста, ученого, философа и общественного реформатора. Сидди Леббе выступал за то, чтобы строилось больше мусульманских школ для мальчиков и девочек. В 1891 году было создано Мусульманское образовательное общество, которое затем усердно работало над созданием новой школы для мусульман в Коломбо. ³ В 1886 году Сидди Леббе и его соратники основали «Джамиятул Исламия», целью было пропагандировать исламское сознание среди мусульман для консолидации мусульманской идентичности и работы к социальному и политическому прогрессу мусульман. ⁴ Утверждалась идея искоренения социокультурных и религиозных обычаев, считавшихся неисламскими и суеверными, а ислам рассматривался как основа любого

¹ *Корнев В.И.* Буддизм и общество в странах Южной и Юго-Восточной Азии // М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1983. С.175

² *Holt J.* Buddhist extremists and Muslim minorities: religious conflict in contemporary Sri Lanka // New York, NY: Oxford University Press, 2016. p.23

³ Ibid

⁴ Ibid

процесса модернизации.¹ По мнению Дж. Холта этническое сознание мусульман развивалось также как ответ на враждебное отношение со стороны сингальских буддийских националистов, которая достигла своего пика в конце 19-ого и начале 20-ого веков, что было связано главным образом из-за колониальной политики и конкуренции в торговле и коммерции в городских районах.² До колонизации отношения между сингалами и мусульманами основывались на взаимном доверии и сотрудничестве. Известны случаи, когда мусульмане занимали высокие гражданские должности и «структурно ассимилировались» в обществе. Но английская политика «разделяй и властвуй» многое поменяла. Когда Великобританией было захвачено королевство Канди в 1815 г., с англичанами стали сотрудничать влиятельные мусульмане, благодаря чему один из них был назначен на одну из высших административных должностей, что вызвало сильное недовольство сингальской аристократии. Это был Хаджи Мухандирама, которого убили во время беспорядков в 1817 году.

Дж. Холт считает, что британцы хотели сохранить лояльность мусульман, одновременно отчуждая их от сингальцев, чтобы управлять мятежными сингальскими вождями.³ Был отменен подушный налог, взимаемый голландцами, и мусульмане смогли накапливать капитал, покупая землю и недвижимость в Коломбо и других городских районах, что положило начало формирования элитарного высшего класса внутри общины. Мусульмане участвовали в экспортной торговле корицы, жемчуга, табака, орехов арека, кофе, чая, каучука, кокоса и драгоценных камней. Южные мусульмане доминировали в торговле драгоценными камнями, а также они участвовали в оптовой торговле и строительстве.⁴ Очевидно, что сингальские торговцы были недовольны такой сильной конкуренцией со стороны буддийского меньшинства, и тогда буддийские националисты начали

¹ Ibid

² Ibid p.25

³ Ibid p.26

⁴ Ibid p.27

агитацию против мусульман, что вылилось в восстание в 1915 году.¹ Беспорядки длились 2 недели, и правительству даже пришлось объявить военное положение. Согласно правительственному отчету, 25 мусульман были убиты, 189 ранены и 4 женщины были изнасилованы. 4075 магазинов были разграблены, 350 сожжены дотла и 103 мечети были разрушены или повреждены.² Анагарика Дхармапала, ветеран буддийского возрождения, говорил следующее: «Мохаммаден, чуждый по шейлонскому методу народ, стал процветающим, как и евреи. Сингальские сыны земли, чьи предки на протяжении 2358 лет проливали реки крови, чтобы защитить страну от инопланетных захватчиков ... в глазах британцев - всего лишь бродяги. ... Инопланетянин из Южной Индии Мохаммаден приезжает на Цейлон и видит брошенного крестьянина, не имеющего никакого опыта в торговле... и в результате мусульманин процветает, а сын земли падает на стену.»³ Мы видим, что враждебность буддистов-сингалов была вызвана большими коммерческими успехами мусульман, что стало выглядеть для них как некая угроза захвата не только рынков, но также земли. ⁴ Анагарика Дхармапала винил мусульман также в почти полном уничтожении буддизма в Индии.

В итоге мы видим, что во время британского господства и после него отношения между этническими общностями на Шри-Ланке (до 1972 года – Цейлон) сильно ухудшились из-за политики «разделяй и властвуй», в результате которой привилегии передавались от одних меньшинств к другим, что породило атмосферу соперничества и вражды, насаждения новых институтов власти, которые не подходят данному государству и, в следствие этого, появления национализма и этнической идентичности каждой из общностей, что вылилось затем в кровопролитные конфликты уже в 20 и 21 веках.

¹ Ibid p.29

² Ibid p.30

³ Ibid p.29

⁴ Ibid p.30

3.2. «Иламские войны» и буддийские кампании против мусульман

После обретения независимости (1948 год) мажоритарное влияние сингальцев было узаконено в ходе избирательного процесса сменявшимися друг друга правительствами с участием двух основных политических партий - Партии Объединенных Наций (ПН) и Партии свободы Шри-Ланки.¹ Победившая в 1956 году Партия свободы Шри-Ланки под руководством премьер-министра Соломона Бандаранаике проводила политику в угоду сингальскому большинству населения страны и буддийской религии - «foremost place». Например, в 1956 году вышел законопроект о признании сингальского языка в качестве единственного государственного языка Цейлона, что сильно ударило по тамильскому меньшинству.² После этого шага правительство начало сдерживать тамилы при поступлении в университеты и на государственных должностях: была проведена реформа в сфере образования, в результате которой уровень знаний сингалов и тамилы стал оцениваться по-разному, в пользу первых.³ Из-за дискриминации и враждебного отношения в 1962 году была предпринята попытка военного переворота со стороны тамилы, которая кончилась неудачно, а в 1964 году около 600 000 «индийских» тамилы третьего и четвертого поколений были насильно высланы в Индию.⁴ Преобладающие политические партии тамилы вплоть до 1977 года настаивали на федеральной политической системе для решения этих проблем. Это предоставило бы гораздо большие полномочий региональным правительствам. Но, так как конфликт только усиливался, лидеры тамилы начали призывать к созданию отдельной тамильской нации, или Илама. Тамильская Федеральная партия, созданная в 1949 году, была основной политической силой тамильского меньшинства: проводились ненасильственные протесты против дискриминации, которые в последствии

¹ Buddhist Extremism in Sri Lanka and Myanmar Source: Counter Terrorist Trends and Analyses , Vol. 11, No. 3 (March 2019), p.2

² Вильнин К. Межэтнический конфликт в Шри-Ланке: причины и основные этапы развития. Мировая экономика и международные отношения, 2012, № 8, с.69

³ Там же

⁴ Sri Lanka has a history of conflict, but the recent attacks appear different // The Conversation. April 22, 2019. URL: <https://theconversation.com/sri-lanka-has-a-history-of-conflict-but-the-recent-attacks-appear-different-115815> (Дата обращения: 1.05.21)

превращались в резню. В мае 1976 года приняли резолюцию Ваддуккоддай, заявив о своем желании создать отдельное государство, Тамил Илам, на севере и востоке.¹ Ответом стало создание экстремистских группировок, в которые активно вербовалась тамильская молодежь: Тигры освобождения Тамил-Илама (ТОТИ), Революционная организация студентов Илама, Организация освобождения Тамил-Илама и другие. Их появление усилило страх у сингальского большинства - что тамилы попытаются уничтожить Шри-Ланку и привести миллионы других тамилы из Индии. Можно сказать, что сингалы чувствовали комплекс меньшинства, хотя цейлонские тамилы считали своей Родиной не Тамиланд, а Шри-Ланку, но обострившиеся межэтнические конфликты вынудили цейлонских тамилы «укреплять политические и социальные связи с Южной Индией...».² Еще одним важным событием в конфликте стало принятие новой Конституции страны в 1972 году: официальным языком признавался сингальский, государственный религией стал буддизм, «Цейлон» стал переименован на сингальский манер в «Шри-Ланку».³ С 1956 по 1983 произошло пять крупных конфликтных взаимодействий между сингалами и тамилами.⁴ Юниус Джаяварден был избран на пост президента в 1977 году при поддержке многих тамилы, но, как и предыдущие сингальские политики, он столкнулся с трудностями при реализации изменений, которые, как он обещал, решат основные проблемы тамилы. Фактически, он исключил из парламента основную тамильскую политическую партию, в то время крупнейшую оппозиционную партию страны, из-за их позиции в отношении Илама.

«Первая иламская война» началась 24 июля 1983 г., когда боевики ТОТИ 13 убили военнослужащих-сингалов. В последующие годы «тигры» вели партизанскую войну против правительства. К. Вильнин пишет: «В 90-е

¹ *Holt J. Buddhist extremists and Muslim minorities: religious conflict in contemporary Sri Lanka // New York, NY: Oxford University Press, 2016. p.37*

² *Вильнин К. Межэтнический конфликт в Шри-Ланке: причины и основные этапы развития. Мировая экономика и международные отношения, 2012, № 8, с.69*

³ Там же

⁴ *Conflict and Confusion in Sri Lanka // Cultural Survival. December 1988. URL: <https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/conflict-and-confusion-sri-lanka> (Дата обращения 2.05.21)*

годы XX в. ТОТИ фактически превращается в ядро тамильского сепаратистского квазигосударства со своей администрацией, армией, флотом, полицией, судебными органами и т. д. Однако на последнем этапе происходит политическая деградация «тигров», которые все больше и больше напоминают организованную преступную группировку».¹ Не смотря на то, что «тигры» не имели международной поддержки, они долгое время противостояли правительству, которое во много раз превосходило их в военном и экономическом плане. К. Вильнин объясняет это следующим образом:²

1. Индия поддерживала тамильских сепаратистов, чтобы иметь возможность давления на Шри-Ланку, которая проводила тогда прозападную политику.
2. Правительство не могло найти единого решения для борьбы с «тиграми» из-за разногласий между основными политическими партиями. На это также сильно влияла коррумпированность военных и чиновников.
3. Лидеры ТОТИ умело использовали сложившуюся ситуацию себе на пользу: «разногласия внутри сингальской политической элиты, соглашения о прекращении огня, мирные переговоры и т. п. – для перевооружения и перегруппировки сил;».
4. Финансирование из-за рубежа благодаря продаже оружия, наркотиков, а также за счет тамильской диаспоры и получения прибыли от инвестиций в зарубежные газовые компании, туристические агентства, недвижимость, магазины, экспортно-импортные фирмы и другие.

В мае 1985 года был совершён вооруженный тамильский набег на священный буддийский город Анурадапура, где погибло 150 сингальских мирных жителей. Воинствующие тамильские и официальные сингальские

¹ Вильнин К. Межэтнический конфликт в Шри-Ланке: причины и основные этапы развития. Мировая экономика и международные отношения, 2012, № 8, с.70

² Там же с.70-71.

силы боролись за господство на востоке вплоть до вмешательства Индии летом 1987 года. По некоторым расчетам в этом десятилетии погибло 15 000 тамиллов, в основном мирные жители; погибло также много сингалцев. К концу 1987 года в Шри-Ланке было 686 000 перемещенных лиц, более 150 000 тамильских беженцев на юге Индии и около 50 000 других перемещенных тамиллов, не желающих возвращаться домой, живущих в других частях мира.¹ Индия в то время занимала особое положение в сложившейся политической ситуации. Премьер-министр Индии Раджив Ганди не поддерживал тамильских боевиков и движение Илама, но при этом одобрял борьбу за права и свободу шри-ланкийских тамиллов.² Индия использовала разные тактики в сингало-тамильской борьбе для удовлетворения собственных политических интересов: тайно готовила тамильских сепаратистов, неоднократно сажала две конфликтующие стороны за стол переговоров, а затем сама приняла участие в борьбе.³

С декабря 1986 года по май 1987 года правительство Шри-Ланки атаковало опорные пункты боевиков тамиллов и блокировало поставки в их районы, из-за чего тамильские общины страдали от голода и отсутствия первых предметов необходимости.⁴ По этой причине правительство Индии начало сбрасывать продукты с воздуха в северные районы Тамиллов. Из-за вмешательства Индии было два пути для Шри-Ланки: 1) Индия выступит в войне на стороне тамиллов; 2) Индия обеспечит соблюдение соглашения, которое заставит тамильских боевиков сложить оружие, но им будут сделаны значительные политические уступки. 29 июля 1987 г. состоялось подписание Ланкийско-индийского соглашения о мирном урегулировании сингало-тамильского конфликта, но мир не продержался долго, так как уступки по

¹ Conflict and Confusion in Sri Lanka // Cultural Survival. December 1988. URL: <https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/conflict-and-confusion-sri-lanka> (Дата обращения 2.05.2021)

² Ibid

³ Вильнин К. Межэтнический конфликт в Шри-Ланке: причины и основные этапы развития. Мировая экономика и международные отношения, 2012, № 8, с.71

⁴ Conflict and Confusion in Sri Lanka // Cultural Survival. December 1988. URL: <https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/conflict-and-confusion-sri-lanka> (Дата обращения 2.05.2021)

отношению к боевикам были восприняты сингалами как акт слабости со стороны правительства.

«Вторая иламская война». (1990–1994 гг.) «Тигры» стали совершать теракты против мирного населения и политиков. В 1991 г. они организуют убийства бывшего премьер-министра Индии Р. Ганди, министра обороны Шри-Ланки Р. Виджератне, в 1982 г. командующего ВМС Шри-Ланки адмирала К. Фернандо, в 1993 г. президента Шри-Ланки Р. Премадасы, в 1994 г. кандидата на президентский пост страны Г. Диссанайаке.¹ В 1994–1995 годах со стороны нового президента Шри-Ланки была предпринята новая попытка мирных переговоров, но это оказалось безрезультатным.

«Третья иламская война» (1995–2002 гг.) началась в апреле 1995 года. Ее можно назвать гражданской войной, так как масштабы конфликта увеличились. Столица сепаратистов г. Джафна была захвачена ланкийской армией, тамилы отступили в джунгли.² Со стороны тигров были совершены следующие террористические действия: бомбовая атака на Центральный банк Шри-Ланки (в 1996 г.), взрыв в храме Зуба Будды (1998 г.), покушение на президента Ч. Кумаратунге (1999 г.), прорыв на основную авиабазу ланкийских ВВС «Катунаяке» (2001 г.).³

Помимо сингало-тамильского конфликта в то время наращивал свою силу буддийско-мусульманский конфликт. В 2001 году произошли беспорядки в Маванелле между сингалами и мусульманами. Известно, что были полностью разрушены около 150 магазинов, 2 мечети, 6 домов, несколько автомобилей, одна швейная фабрика и заправочная станция; и 20 магазинов, 70 домов и мечеть были серьезно повреждены.⁴ Крупное нападение произошло в Ноччиягаме, в результате которого в 1999 году было сожжено 40 магазинов.⁵ Дж. Холт пишет: «Это стало кульминацией

¹ *Вильнин К.* Межэтнический конфликт в Шри-Ланке: причины и основные этапы развития. *Мировая экономика и международные отношения*, 2012, № 8, с.72

² Там же

³ Там же

⁴ *Holt J.* Buddhist extremists and Muslim minorities: religious conflict in contemporary Sri Lanka // New York, NY: Oxford University Press, 2016. p.49

⁵ *Ibid* p.50

антимусульманских кампаний, долгое время проводившихся крайними сингальскими буддийскими организациями на Юге...»¹

С 2000-ых годов межэтническим конфликтом на Шри-Ланке интерес мирового сообщества возрос многократно. К. Вильнин пишет, что это было связано с опасением разделения страны (что грозило возможностью появления сепаратизма в других странах), а также с терактом 11 сентября 2001 года.² Следует сказать, что обе стороны сингало-тамильского конфликта к тому моменту сильно устали от борьбы. В 2002 году было подписано мирное соглашение между правительством и ТОТИ при посредничестве Норвегии. Но даже во время переговоров стороны закупи легальное и нелегальное оружие для дальнейшего противостояния.³ Вскоре боевые действия возобновились и началась четвертая сингало-тамильская война.

«Четвертая иламская война» (2006-2009 гг) прошла для правительства Шри-Ланки более успешно благодаря поддержке Китая, Индии и Пакистана.⁴ В 2009 году ланкийская армия взяла Килиноччи, базу ТОТИ Чалай, из-за чего боевики лишились флота, и, вследствие этого, снабжения. В середине мая того же года правительственные войска захватили все территорию «тигров» и уничтожили их лидеров.⁵ 19 мая 2009 г. правительство Шри-Ланки официально объявило, что война окончена.⁶ «Погибло более 110 тыс. человек: около 23, 5 тыс. военнослужащих и полицейских, до 27 тыс. бойцов ТОТИ, до 60 тыс. мирных жителей.»⁷

Что касается мусульман, то отдельные кровавые инциденты между

¹ Ibid

² Вильнин К. Межэтнический конфликт в Шри-Ланке: причины и основные этапы развития. Мировая экономика и международные отношения, 2012, № 8, с.72

³ Двухсерийная война. Почему тамильские тигры проиграли армии Шри-Ланки // Независимое военное обозрение. 09.08.2019 URL: https://nvo.ng.ru/wars/2019-08-09/15_1056_srilanka.html (Дата обращения: 03.05.2021)

⁴ Вильнин К. Межэтнический конфликт в Шри-Ланке: причины и основные этапы развития. Мировая экономика и международные отношения, 2012, № 8, с.73

⁵ Двухсерийная война. Почему тамильские тигры проиграли армии Шри-Ланки // Независимое военное обозрение. 09.08.2019 URL: https://nvo.ng.ru/wars/2019-08-09/15_1056_srilanka.html (Дата обращения: 03.05.2021)

⁶ Вильнин К. Межэтнический конфликт в Шри-Ланке: причины и основные этапы развития. Мировая экономика и международные отношения, 2012, № 8, с.73

⁷ Двухсерийная война. Почему тамильские тигры проиграли армии Шри-Ланки // Независимое военное обозрение. 09.08.2019 URL: https://nvo.ng.ru/wars/2019-08-09/15_1056_srilanka.html (Дата обращения: 03.05.2021)

ними и буддистами происходят до сих пор. С 2013 по 2019 год со стороны буддистов совершались нападения на мечети, сожжение и повреждение магазинов и атаки на мусульман и христиан.¹ Самая сильная вспышка насилия произошла в 2014 году: 4 человека погибли, более 80 человек получили серьезные ранения, десятки предприятий и некоторые дома подверглись нападению.² Мусульмане отвечали насилием. ББС («Боду Бала Сена» или «Сила власти») – сингальская буддистская националистическая монашеская организация, базирующаяся в Коломбо.³ Представляет собой аналог «Ма Ба Та» в Мьянме. Следует добавить, что Мьянма и Шри-Ланка – союзники по борьбе с религиозно-этническими меньшинствами и разделяют одну и ту же точку зрения, что ислам (а также христианство, но в меньшей степени) несет угрозу для буддизма, и поддерживают друг друга в антимусульманской деятельности. Во многом их аргументы схожи. ББС ведут кампании против мусульманских общин, включая попытки отменить систему халяльной сертификации продуктов питания и других продуктов, производимых в Шри-Ланке.⁴ Буддийский блоггер обозначил следующую причину нападения на мусульман: «Мусульмане проживают в Шри-Ланке с седьмого века, но лишь сейчас они почему-то захотели свои халяльные магазины (магазины, не нарушающие мусульманских пищевых запретов – прим. пер.). Но их же только 5% населения. Если мы сегодня позволим им халяль, то в следующий раз они заставят нас всех сделать обрезание. Это необходимо подавить в зародыше, пока все эти их традиции не прижились. Нельзя позволять мусульманам и христианам контролировать что-нибудь на Шри-Ланке. Закон и законодательные органы должны быть полностью подконтрольными лишь сингалам-буддистам и нашему

¹ Религиозные конфликты на Шри-Ланке // Коммерсантъ. 21.04.2019. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3952149> (Дата обращения: 02.05.2021)

² Sri Lanka riots: One killed as Buddhists target Muslims // BBC. News. 17 June 2014. URL: <https://www.bbc.com/news/world-asia-27885824> (Дата обращения: 02.05.2021)

³ Боду Бала Сена // URL: <http://ru.knowledgr.com/17814334/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0> (Дата обращения: 02.05.2021)

⁴ Violent Buddhist Extremists Are Targeting Muslims in Sri Lanka // The Conversation, April 26, 2018. URL: <https://theconversation.com/violent-buddhistextremists-are-targeting-muslims-in-sri-lanka-92951> (Дата обращения: 02.05.2021)

националистическому и патриотическому президенту. В конце концов, Шри-Ланка – это подарок сингалам от Будды». ¹ Как мы видим, ведение мусульманами бизнеса так же остро беспокоят буддистов, как и раньше, а их обычаи и традиции они находят опасными. Но в 2019 году со стороны террористической (запрещённой в России) были продемонстрированы ответные радикальные меры: террористы взорвали церкви и отели.² Погибли более 250 человек, около 500 получили ранения.³ Буддисты-националисты отреагировали следующим образом: «Мы долго предупреждали, что мусульманские экстремисты представляют угрозу для национальной безопасности. Кровь за игнорирование исламского радикализма находится на руках правительства».⁴

В заключение этой главы следует сказать, что колониальное прошлое очень сильно повлияло на межэтнические конфликты в Шри-Ланке в негативном ключе: обычные разногласия между сингалами и тамилами и между буддистами и мусульманами переросли в жесткие кровавые столкновения на религиозно-правовой почве, и, как в случае Мьянмы, правительство поддерживает настроение большинства, а, именно, сингалов-буддистов. 14 мая 2021 года Министр общественной безопасности Сарат Вирасекара подписал постановление о запрете ношения в общественных местах паранджи.⁵ «Паранджа непосредственно влияет на национальную безопасность» - сообщил он. «Это (паранджа) – проявление экстремизма, оно появилось совсем недавно. Так что мы определенно запретим это!». Антимусульманские настроения до сих пор сильны. Если ситуация не изменится, беспорядки и восстания будут происходить и дальше, а радикальные группировки типа ББС будут расширять свое влияние и

¹ БУДДИСТСКАЯ СИЛА // Ліва. 23.04.2013. URL: <https://liva.com.ua/buddha-sri-lanka.html> (Дата обращения: 02.05.2021)

² Пробуддились. Буддисты взяли за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман? // Риа Новости. 9.12.2019. URL: https://lenta.ru/articles/2019/12/09/buddha_dhamma/ (Дата обращения: 02.05.2021)

³ Васильева М. Власти Шри-Ланки запретят паранджу // Euronews. 14.03.2021. URL: <https://ru.euronews.com/2021/03/14/sri-lanka-authorities-will-ban-burka>

⁴ Там же

⁵ Васильева М. Власти Шри-Ланки запретят паранджу // Euronews. 14.03.2021. URL: <https://ru.euronews.com/2021/03/14/sri-lanka-authorities-will-ban-burka>

призывать массы к защите буддизма и своей земли от иноверцев. Ответом на подобное давление могут стать новые теракты со стороны «Исламского государства», продиктованные уже защитой ислама. Это может затронуть не только Шри-Ланку, но и Мьянму, и Таиланд и другие юго-восточные страны Азии, тем самым расширяя театр военных действий. Возможно также вмешательство со стороны международного сообщества, в интересах которого защита от мирового терроризма и соблюдение прав человека. Правительству Шри-Ланки, как и правительству Мьянмы, следует подавлять радикальные антимусульманские и антитамильские настроения и попытаться интегрировать этнические меньшинства в общество, решив их экономические и социальные проблемы. Это будет долгий и кропотливый процесс, так как сингальское большинство будет активно сопротивляться изменениям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данного исследования был проведен комплексный анализ конфликтного взаимодействия нескольких этнических общностей между друг другом на протяжении трех столетий сосуществования в государствах Мьянма и Шри-Ланка и роль религиозного фактора в этом взаимодействии. У двух данных стран есть много общего: буддизм исповедует большая часть населения, Сангха – важный религиозно-политический институт, с которым активно взаимодействует правительство и чьи решения могут сильно отразиться на обществе. Монахи занимают уважаемое место в социальной иерархии, к их мнению прислушиваются, что позволяет буддийским радикалам настраивать толпу против «мусульманских захватчиков» и индусов-тамиллов, тем самым вызывая беспорядки и погромы магазинов, мечетей, домов. Еще один схожий фактор – это модель «большинство против меньшинства», когда правительство и основное население страны подавляет малую этно-религиозную группу, лишая ее гражданских прав и выгоняя из страны. Религиозный фактор в данном случае выполняет интегрирующую функцию: он не только сплачивает группу, но и формирует новую этно-религиозную идентичность – когда человек не может себя представить вне этнической и религиозной принадлежности. При этом религиозный фактор отделяет одну группу от другой, исповедующей иную религию, тем самым выполняя дезинтегрирующую функцию. «Другие» воспринимается как враги, захватчики, даже если их меньшинство. Примером этого явления могут послужить не только изучаемые в данной работе этнополитические конфликты Мьянмы и Шри-Ланки, но и Хиндутва в Индии. Хиндутва (переводится с санскрита как «индусскость») – это националистическое индусское движение, которое определяет индийскую нацию как «особую» и ставит своей целью объединить и защитить индуистское общество от чужаков (прежде всего от мусульман и христиан). Как пишет Д.Б. Абрамов, в Индии «социальные конструкты «свой/чужой» существовали отнюдь не всегда, а возникли в результате угрозы (как реальной, так и воображаемой)

древнему традиционному устройству и стабильности индийского социума, его высшим кастам со стороны новой политической силы – мусульманского мира.»¹ Мы видим, что Ма Ба Та в Мьянме и ББС в Шри-Ланке (как и Хиндутва в Индии) – это пример того, как религия, даже не являющаяся эксклюзивистской (то есть настаивающей на своей абсолютной истинности, и отрицающей такой статус за другими вероисповеданиями), может выполнить интегрирующе/дезинтегрирующую функцию в обществе, где религиозная принадлежность, в силу замедленности секуляризационных процессов, по-прежнему тесно взаимосвязана с этничностью, а сам этнос ощущает себя уязвленным. Во многом это также последствие британского колониализма, который насаждал чуждые политические институты и разобщал этносы, которые до этого жили в мире.

Если говорить о перспективе преодоления этнополитических конфликтов в Юго-Восточной Азии, то она лежит в области пересмотра правительствами Шри-Ланки и Мьянмы, а также сангхой в целом, своих взглядов касательно «чужаков», с опорой на важнейшие религиозные буддийские ценности – милосердие, терпимость и уступчивость. Монахам и верующим необходимо использовать свой религиозный авторитет во благо миротворчества и миростроительства. Известный исследователь религиозных конфликтов Скотт Эпплби отмечает: «...действительно, религии, несмотря на позорную репутацию меньшинства их приверженцев, поразительно преуспели в развитии своих собственных традиций миротворческой практики и концепции. Возвышение, развитие и усиление этих элементов религиозного сообщества являются актами гражданской ответственности в современном мире».² При поддержке руководителей и лидеров в области образования, бизнеса, здравоохранения и религии можно разработать всеобъемлющую, многогранную стратегию прекращения насилия. Но пока они разделяют нетерпимое отношение масс и осуществляют меры по

¹ *Абрамов Д.Б.* Светское государство и религиозный радикализм в Индии. – М.: ИМЭМО РАН, 2011. С.88

² *R. Scott Appleby.* The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2000. pp.306-307

дискриминации и подавлению этнических меньшинств, беспорядки, восстания и теракты будут продолжаться. К сожалению, пока никаких положительных сдвигов в сторону актуализации миротворческого потенциала религиозных систем на территории Мьянмы и Шри-Ланки не предвидится.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

На русском языке

1. *Абрамов Д.Б.* Светское государство и религиозный радикализм в Индии. – М.: ИМЭМО РАН, 2011. – 187 с.
2. *Анашина М.В.* Понятие пустоты-кун. // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / Гл. ред. М.Л.Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. - М.: Вост. лит., 2006. Т. 1. Философия / ред. М.Л. Титаренко, А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов. - 2006. – 727 с.
3. *Барбарян К. Б.* Этнополитический конфликт: концептуальный анализ. // Научные труды Московского гуманитарного университета. Вып. 63. М.: Изд-во МосГУ, 2006. С. 55 – 65. 0,7 п. л. URL: <http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/SCIENTIFICARTICLES/2006/Barbarjan2/>
4. *Вильнин К.* Межэтнический конфликт в Шри-Ланке: причины и основные этапы развития. *Мировая экономика и международные отношения*, 2012, № 8. С. 68-75
5. *Волхонский Б.М.* Межэтнический конфликт в Шри-Ланке // *Этничность и религия в современных конфликтах*. М., 2012. С. 573-606
6. *Далай—лама.* Мир тибетского буддизма: обзор его философии и практики / аннот. пер. с тибет. на англ. ГешеТупгенЧжинпа; пер. с англ. Б. Лаврентьева (ч.1), М. Кожевниковой (ч. 2) и А. Терентьева; под общ. ред. А.Терентьева. — Нартанг: СПб.: Философия, 1996. – 230 с.
7. *Катаев Д. С.* Международно-политические последствия этнополитических конфликтов в ЕС: опыт Бельгии и Франции. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. М.: МГИМО (У) МИД России, 2011. 22 с. – 22 с.
8. *Классическая йога («Йога-сутры» Патанджали и «Вьяса-Бхашья»)* / пер. с санскрита, введ., коммент. и реконструкция системы Е. П. Островской и В. И. Рудого. М.: Наука, 1992. – С. 263
9. *Корнев В.И.* Буддизм и общество в странах Южной и Юго-Восточной Азии // М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1983. – 224 с.
10. *Резник С.В.* Насилие и ненасилие в идеологии и культурных практиках религий древней и современной Индии // *Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого*. 2019. №1 (29). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nasilie-i-nenasilie-v-ideologii-i-kulturnyh-praktikah-religiy-drevney-i-sovremennoy-indii>
11. *Религия и конфликт* / под ред. А. Малашенко и С. Филатова ; Моск.

- Центр Карнеги. — М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. – 289 с.
12. *Сергеева Т.В.* Будда, или Сказка о разбуженном принце // Наука и религия, 2002, N 8. С. 30-31, 64
 13. *Симония А. А.* Массовый исход бенгальцев-рохинджа: кто виноват и что делать? // ЮВА: актуальные проблемы развития. 2017. №36
 14. *Симония А.А.* К вопросу об этноконфессиональных отношениях в бирманском обществе // Религия и общество на Востоке, 2018, №2
 15. *Смирнов М. Ю.* О религиоведении, религии и религиозности // Вестник РХГА. 2008. №2. С. 62-73. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-religiovedenii-religii-i-religioznosti>
 16. *Стецкевич М.С.* Религиозные конфликты: причины существования, формы проявления, пути преодоления // Конфликт как проблема. Очерки современной теоретической и прикладной конфликтологии. Под. ред. Стребкова А.И., Алейникова А.В., Пинкевич А.Г. СПб.: Фонд развития конфликтологии, 2015. С. 132-150
 17. *Талмуд Э.Д.* Сепаратизм, ирредентизм и внешние факторы. Шри-Ланка // Межэтнические конфликты в странах зарубежного Востока. М., 1991. С. 161-180.
 18. *Торчинов Е.А.* Введение в буддологию. Курс лекций. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000. – 304 с.
 19. *Ульциферов О.Г.* Единство в многообразии // Вестник МГИМО-Университета. 2012. № 3. С. 80-87.
 20. *Шонталь Б.* Становление и развитие Буддийского конституционализма в Южной и Юго-Восточной Азии // Сравнительное Конституционное Обозрение. 2018 (125). №4. С. 57-84

На английском языке

1. Aye Chan. The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar) // SOAS Bulletin of Burma Research. 2005. Vol. 3, № 2. P. 396–420.
2. Bhatt S., Mistry D. Cost of Conflict in Sri Lanka. Mumbai, 2006. – Pp.78
3. Boyle F.A. The Tamil Genocide by Sri Lanka. The Global Failure to Protect Tamil Rights under International Law. Atlanta, 2010. 140 p.; Weiss G. The Cage: The Fight for Sri Lanka and the Last Days of the Tamil Tigers. London, 2011. – Pp.381
4. Buddhist Extremism in Sri Lanka and Myanmar Source: Counter Terrorist Trends and Analyses , Vol. 11, No. 3 (March 2019). – Pp 6

5. *Cheesman N.* How in Myanmar “National Races” Came to Surpass Citizenship and Exclude Rohingya // *Journal of Contemporary Asia*. Routledge, 2017. Vol. 47, № 3. Pp. 461–483.
6. DeVotta N. *Blowback: Linguistic Nationalism, Institutional Decay, and Ethnic Conflict in Sri Lanka*. Stanford, 2004. – Pp. 296
7. *Dissanayaka T.D.S.A.* War or Peace in Sri Lanka. Mumbai, 2004. – Pp. 318
8. *Frazer O.* International Engagement on Buddhist–Muslim Relations in Myanmar // *The Review of Faith & International Affairs*. 2015. Vol. 13, № 4. P. 82–86.
9. *Geiger W.* *The Mahāvamsa or the Great Chronicle of Ceylon*. New Delhi and Madras: Asian Educational Services, 1993. – Pp 300
10. *Gethin R.* Can Killing a Living Being Ever Be an Act of Compassion? The Analysis of the Act of Killing in the Abhidhamma and Pali Commentaries. *Journal of Buddhist Ethics* 11, 2004. P. 167 – 202
11. *Herath R.B.* *Sri Lankan Ethnic Crisis: Towards a Resolution*. Victoria, Canada, 2002. – Pp. 245
12. *Holt J.* *Buddhist extremists and Muslim minorities: religious conflict in contemporary Sri Lanka* // New York, NY: Oxford University Press, 2016. – Pp. 246.
13. *Jerryson M. K., Juergensmeyer M.* *Buddhist Warfare*. // Oxford: Oxford University Press, 2010. – Pp. 257.
14. *Juergensmeyer M., Kitts M., Jerryson M.* *Violence and the World’s Religious Traditions: An Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2017. Pp. 243
15. *Kingston L.N.* Protecting the world’s most persecuted: the responsibility to protect and Burma’s Rohingya minority // *The International Journal of Human Rights*. Taylor & Francis, 2015. Vol. 19, № 8. P. 1163–1175.
16. *Kipgen N.* Conflict in Rakhine State in Myanmar: Rohingya Muslims’ Conundrum // *Journal of Muslim Minority Affairs*. 2013. Vol. 33, № 2. P. 298–310
17. *Kyaw N.N.* Unpacking the Presumed Statelessness of Rohingyas // *Journal of Immigrant & Refugee Studies*. Taylor & Francis, 2017. Vol. 15, № 3. P. 269–286
18. *Leider J.P.* Rohingya: the name, the movement and the quest for identity // *National Building in Myanmar*. Yangon: Myanmar Egress & the Myanmar Peace Center, 2013. 204-255 p.
19. *Meyer E.* *Sri Lanka. Biography of an Island: Between Local & Global*. Negombo, 2003. Pp. –231
20. *Mukarji A.* *Sri Lanka: A Dangerous Interlude*. Colombo, 2005. – Pp.294
21. *Muni S.D.* *Pangs of Proximity: India and Sri Lanka’s Ethnic Crisis*. New

- Delhi, 1993. – Pp. 259
22. Newman S. Does Modernization Breed Ethnic Political Conflict? // *World Politics*. 1991. Vol. 43, № 3. P. 451-478
 23. Parnini S.N. The Crisis of the Rohingya as a Muslim Minority in Myanmar and Bilateral Relations with Bangladesh // *Journal of Muslim Minority Affairs*. 2013. Vol. 33, № 2. P. 281–297
 24. *R. Scott Appleby*. The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2000. – pp. 429
 25. *Rohingyas: Insecurity and Citizenship in Myanmar* / ed. Gibson T., James H., Falvey L. Khao Rup Chang: Thaksin University Press, 2016. – Pp.150
 26. Selth A. Burma's Muslims: Terrorists or Terrorised? Canberra Papers on Strategy and Defence №150. Canberra: The Australian National University, Strategic and Defence Studies Centre, 2003. – Pp.51
 27. Than T. Nationalism, Religion, and Violence: Old and New Wunthanu Movements in Myanmar // *The Review of Faith & International Affairs*. Taylor & Francis, 2015. Vol. 13, № 4. P. 12–24.
 28. Thawnghmung A.M. The politics of indigeneity in Myanmar: competing narratives in Rakhine state // *Asian Ethnicity*. Routledge
 29. Zin Min. Anti-Muslim Violence in Burma: Why Now? // *Social Research*. 2015. Vol. 82, № 2. P. 375–398.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

На русском языке

1. Аун Сан Су Чжи отрицает геноцид рохинджа в Мьянме // DW. Made for minds. 11.12.2019. URL: <https://www.dw.com/ru/%D0%B0%D1%83%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D1%83-%D1%87%D0%B6%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B5/a-51621288>
2. Ашин Вирату и движение 969 // Архив интроверта. URL: <http://introvertum.com/ashin-viratu-i-dvizhenie-969/>
3. Берзин А. Священные войны в буддизме и исламе // Study buddhism by Berzin Archives. URL: <https://studybuddhism.com/ru/prodvintyyuroven/istoriya-i-kultura/buddizm-i-islam/svyaschennye-voyny-v-buddizme-i-islame>
4. Боду Бала Сена // URL: <http://ru.knowledgr.com/17814334/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0>
5. Буддизм допускает войну как крайнее средство защиты, отмечают в общине [Электронный ресурс]: Риа новости. – URL: <https://ria.ru/20141114/1033353941.html>
6. БУДДИСТСКАЯ СИЛА // Лива. 23.04.2013. URL: <https://liva.com.ua/buddha-sri-lanka.html>
7. Васенёв А. Буддизм и война. О том, как Будда учил побеждать // С-Т-О-Л. URL: <https://s-t-o-l.com/tserkov-i-obshhestvo/buddizm-i-vojna-o-tom-kak-budda-uchil-pobezhdat/>
8. Васильева М. Власти Шри-Ланки запретят паранджу // Euronews. 14.03.2021. URL: <https://ru.euronews.com/2021/03/14/sri-lanka-authorities-will-ban-burka>
9. Верасекера А. "Буддизм и воинский долг". Колесо Дхаммы, 2010, <http://dhamma.ru/lib/authors/misc/soldier.html>.
10. Военный переворот в Мьянме: задержана лидер страны Аун Сан Су Чжи, связь отключена // BBC News: Русская служба. URL: <https://www.bbc.com/russian/news-55882379>
11. Двухсерийная война. Почему тамильские тигры проиграли армии Шри-

- Ланки // Независимое военное обозрение. 09.08.2019 URL: https://nvo.ng.ru/wars/2019-08-09/15_1056_srilanka.html
12. История монастыря Шаолинь и один день из жизни монахов // Следуя тропами Будды... // Блог о буддизме и культуре Востока. 2018. URL: <http://o-buddizme.ru/mesta-i-svyatyni/monastyr-shaolin>
13. Комитет по борьбе с религиозным насилием создан в Мьянме // РИА Новости. 18.07.2016. URL: <https://ria.ru/20160718/1470037849.html>
14. Кто такие рохинджа и что происходит с мусульманами в Мьянме? // BBC. News. Русская служба. 4.09.2017. URL: <https://www.bbc.com/russian/features-41146624>
15. Ландарма [Электронный ресурс]: Академик. – URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/82855>
16. Ненасилие (авихимса) [Электронный ресурс]: Буддаяна. Путь Будды. – URL: <https://buddhayaana.ru/%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%B0.html>
17. Пробуддились. Буддисты взяли за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман? // РИА Новости. 9.12.2019. URL: https://lenta.ru/articles/2019/12/09/buddha_dhamma/
18. Профессор Рамакант Пандея // Lenta.ru. Россия. 11.03.2012. URL: <https://lenta.ru/conf/bhagavadgita/>
19. Пять священных заповедей [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9#cite_note-_08ef5d0df7621bea-65
20. Религиозные конфликты на Шри-Ланке // Коммерсантъ. 21.04.2019. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3952149>
21. Щербак С. Монашество и образование в буддизме. [Электронный ресурс]: Magisteria - URL: <https://magisteria.ru/buddhism/monashestvo-i-obrazovanie-v-buddizme>
22. Ягиев. И.И. Буддизм и насилие: от боевой магии до этнических чисток [Электронный ресурс]: WAS. - URL: <https://was.media/2019-03-21-buddizm-nasilie/>

На английском языке

1. “Are Myanmar’s Monks Hindering Democratisation?” East Asia Forum, November 4, 2015, <http://www.eastasiaforum.org/2015/11/04/are-myanmars-monks-hindering-democratisation/>
2. Beliefs of Hinduism // Khan Academy. URL: <https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/south-east-se-asia/india-art/a/beliefs-of-hinduism>
3. Buddhism And State Power In Myanmar // International Crisis Group, September 5, 2017, URL: <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/290-buddhism-and-state-power-myanmar>
4. Burma: Study: Rohingya Among World's Most Persecuted // UNHCR Refugee Daily. 20.10.2014. URL: <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refdaily?pass=52fc6fbd5&id=5445f0238>
5. *Cole R.* Country Profile: Myanmar // Religious Literacy “Monks Protesting in Burma” // Project Harvard Divinity School October 1, 2017
6. Conflict and Confusion in Sri Lanka // Cultural Survival. December 1988. URL: <https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/conflict-and-confusion-sri-lanka>
7. Head J. Rohingya crisis: Villages destroyed for government facilities // BBC. News. 10 september, 2019. URL: <https://www.bbc.com/news/world-asia-49596113>
8. *Lehr P.* Militant Buddhism Is On The March in South-East Asia – Where Did It Come From? // The Conversation, November 8, 2017. URL: <http://southasiajournal.net/militant-buddhism-is-on-the-march-in-south-east-asia-where-did-it-come-from/>
9. Myanmar (Burmese) Culture // Cultural Atlas. URL: <https://culturalatlas.sbs.com.au/burmese-myanmar-culture/myanmar-burmese-culture-religion>
10. Preliminary findings of Country Visit to Sri Lanka by the Special Rapporteur on freedom of religion or belief. 26 August 2019, Colombo // United Nations. The Office of the High Commissioner Human Rights. April 8, 2021. URL: <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24918&LangID=E#:~:text=Buddhism%20is%20the%20largest%20religion,Christians%20are%20mainly%20Roman%20Catholic.>
11. Preliminary findings of Country Visit to Sri Lanka by the Special Rapporteur on freedom of religion or belief. 26 August 2019, Colombo // United Nations. The Office of the High Commissioner Human Rights. URL:

- <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24918&LangID=E#:~:text=Buddhism%20is%20the%20largest%20religion,Christians%20are%20mainly%20Roman%20Catholic.>
12. Rohingya Refugees Face More Tragedy One Year After Crackdown // Time, august 24, 2018. URL: <https://time.com/5374143/myanmar-rohingya-august-25-crackdown/>
 13. Sri Lanka has a history of conflict, but the recent attacks appear different // The Conversation. April 22, 2019. URL: <https://theconversation.com/sri-lanka-has-a-history-of-conflict-but-the-recent-attacks-appear-different-115815>
 14. Sri Lanka riots: One killed as Buddhists target Muslims // BBC. News. 17 June 2014. URL: <https://www.bbc.com/news/world-asia-27885824>
 15. Sri Lankan Culture // Cultural Atlas. URL: <https://culturalatlas.sbs.com.au/sri-lankan-culture/sri-lankan-culture-religion>
 16. The Regional Reach Of Buddhist Nationalism // USA News, Nov. 7, 2017, URL: <https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2017-11-07/buddhist-nationalism-reaches-beyond-myanmar>
 17. UN human rights chief points to ‘textbook example of ethnic cleansing’ in Myanmar // UN News Centre. 11.09.2017. URL: <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=57490#.WblbuchJbIU>
 18. Violent Buddhist Extremists Are Targeting Muslims in Sri Lanka // The Conversation, April 26, 2018. URL: <https://theconversation.com/violent-buddhistextremists-are-targeting-muslims-in-sri-lanka-92951>
 19. War and peace // BBC. Bitesize. URL: <https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zvfbwmn/revision/5>