

浅析西非伊斯兰教育的历史变迁

李文刚

(中国社会科学院 西亚非洲研究所,北京 100101)*

摘要:西非的伊斯兰教育历史悠久、积淀深厚。19世纪后半叶西方传教士和英法殖民者将西式教育带到了西非,给传统的伊斯兰教育带来挑战和冲击,但并没有也不可能取代伊斯兰教育。西非国家独立后,与世俗教育融合较好的伊斯兰教育,随着形势的变化也进行了不断的调整和变革,被纳入西非国家统一的现代教育体系中。展望未来,形式多样的伊斯兰学校在西非仍将长期存在,并在穆斯林儿童的教育中发挥重大作用。

关键词:西非;伊斯兰教育;伊斯兰学校;西式教育

中图分类号:B922 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-5035(2021)05-0035-08

伊斯兰教、基督教(包括天主教和新教)和传统宗教是非洲三大宗教。前两种宗教虽然是外来宗教,但均对非洲历史的演进产生了深刻影响。特别是伊斯兰教,因其在非洲传播历史久、本土化程度深,有“非洲伊斯兰教”,甚至是“非洲宗教”的称呼。作为广义“中东”一部分的北非自不必说,撒哈拉以南非洲的一些地区也是伊斯兰世界的重要版块,西非尤为如此。无论是跨越撒哈拉沙漠的长途贸易,还是古代帝国加纳、马里和桑海的辉煌,抑或是殖民入侵前的索科托哈里发国的兴盛,均与伊斯兰教有着密切关系。近现代以来,伊斯兰教在非洲发展中亦是一种不可忽视的重要力量,对非洲教育发展的影响也是非常显著的。

关于非洲伊斯兰教的研究一直是国外学术界的热点,研究成果可谓汗牛充栋,早期研究主要集中在伊斯兰教传播史,“9.11事件”之后大多集中在政治层面,尤其是关于伊斯兰主义的研究。^[1]迄今,对非洲伊斯兰教研究的主题最广泛,内容最前沿,参与学者人数最多,最能体现非洲伊斯兰教多样性和本土性的著作,当属《帕尔格雷夫非洲伊斯兰教手册》。^①该著作不仅涉及非洲伊斯兰教研究的传统题材,如历史、政治等,还扩展到了伊斯兰教与非洲社会、文化、语言、艺术、教育、知识、全球化、生态文明等众多领域之间的相互关系,深刻揭示了伊斯兰教与非洲的密切联系和多元化特征。非洲伊斯兰教研究之所以能取得突破性进展,其中一个重要原因就是,大量来自西非的用阿拉伯语、非洲传统语言(阿贾米文, Ajami)写的有关伊斯兰教的宝贵手稿,经过数字化处理后,给学者的研究带来了极大的便利。非洲穆斯林手稿的面世也证明了西非与伊斯兰教育和伊斯兰学术之间的关系源远流长。

事实上,西非的确是探讨伊斯兰教育的绝好之地。原因是:其一,伊斯兰教在西非传播历史悠久,本土化程度深,西非是伊斯兰世界的重要组成部分;其二,西非伊斯兰教育无论在历史上还是在当前,都与非洲穆斯林的生活息息相关;其三,西非是伊斯兰教育与西式教育交汇非常鲜明的地区,亦是当今两种

* 收稿日期:2021-06-29

作者简介:李文刚(1972—),男,陕西陇县人,中国社会科学院西亚非洲研究所副研究员,法学博士。

基金项目:中国社会科学院登峰战略重点学科项目“非洲社会文化”

教育体制共处之地;其四,西非也是宗教极端势力肆虐的地区,伊斯兰教育有助于抵制宗教极端思想的泛滥。鉴于国内学界对西非伊斯兰教育关注不够的现状,本文选取西非为中心,以该地区代表性国家塞内加尔和尼日利亚等国为重点,从历史的角度来考察西非伊斯兰教育的缘起、演化、现状及发展趋势,加深对西非伊斯兰教育内涵的理解,助推中非人文交流和文明互鉴。

一、西非伊斯兰教育的历史传统

教育是关系民族发展、国家前途和人类进步的大事。在伊斯兰教的传播和发展过程中,教育从一开始就占据重要地位。《古兰经》和“圣训”中关于教育和知识重要性的训示数不胜数。伊斯兰教主张,知识是人类共同的精神财富,需要通过传授、交流、实践、更新和不断发展来造福人类。伊斯兰教育的内容十分广泛,既包括伊斯兰教信仰的知识,还包括其他领域一切有益的知识。阿拉伯世界广为流传的一句古训,“知识虽远在中国,亦当求之”,就深刻揭示了伊斯兰教重视教育的理念。需要指出的是,伊斯兰教育并不是单一的宗教知识教育,还包括政治、军事、历史、医学、文学、艺术、哲学、逻辑、地理、数学等内容的教育,并强调学以致用。伊斯兰教育形式多种多样,十分灵活,有家庭教育、清真寺教育和学院教育等。^[2]伊斯兰教育的思想、目标、内容和方式伴随着伊斯兰教在世界各地的传播而广泛扩散,非洲就是一个深受伊斯兰教育影响的大陆。

由于地缘上的接近,非洲大陆似乎注定会成为伊斯兰教向外扩展的重要目标。从伊斯兰教在非洲各地早期传播的方式看,武力征服、商业贸易、学术交流、移民联姻等,不一而足,各具特色。伊斯兰教促成了北非的伊斯兰化和阿拉伯化,并由此向撒哈拉沙漠以南地区扩展。如今,阿拉伯人成为北非国家的主体民族,阿拉伯语成为官方语言,伊斯兰教成为主要宗教信仰,还是一些非洲国家(如埃及、阿尔及利亚和突尼斯)的国教。早在10世纪,埃及人就被纳入了伊斯兰文化圈,开罗成为埃及的首都。969年,法蒂玛王朝总督在开罗建立了穆斯林世界最古老的大学——爱资哈尔大学(Azhar)。

撒哈拉以南非洲虽没有被阿拉伯化,但也深受阿拉伯文化,特别是阿拉伯语的影响。研习《古兰经》和伊斯兰文化必须通晓阿拉伯语,因此阿拉伯语成为有学识和受过教育的人的语言。许多与伊斯兰教相关的概念以及从其他文化借用过来的阿拉伯语词汇都纳进了非洲民族语言,如斯瓦希里语、索马里语、豪萨语、努佩语的不少单词都来自阿拉伯语。只是在欧洲殖民国家入侵后,这些非洲民族语言才被拉丁化。^[3]历史上,西非的廷巴克图(Timbuktu)、加奥(Gao)、卡齐纳(Katsina)、卡诺(Kano)等地都是伊斯兰世界的学术和教育中心。^[4]14世纪,马里国王曼萨·穆萨(Mansa Musa)前往麦加朝圣,这是西非辉煌历史的标志性大事,至今还被人津津乐道。穆萨访问了一些阿拉伯国家,并将穆斯林学者带回马里。他在廷巴克图周围建立了学校和公共图书馆,廷巴克图成为当时所有西非国家伊斯兰学术中心,拥有许多图书馆和非洲建筑风格的大清真寺。如今,关于西非历史,特别是西非伊斯兰教历史的许多珍贵阿拉伯语、阿贾米文手稿就出自廷巴克图。

伊斯兰教育的起点是古兰经学校。在这里,穆斯林儿童通常围坐一圈,学习阿拉伯语文法和背诵《古兰经》。在西非的古兰经学校,男孩和女孩分开学习,家庭条件较好的男孩还可以进入更高阶段的学习。早期的古兰经学校都是由学识渊博的男性穆斯林开办,通常位于清真寺里面或者清真寺附近,也有可能是在老师的家里。^{[5]284-285}当然,也有一些受过教育的穆斯林女性专门为女孩建立古兰经学校。在更高阶段的学习中,学生和老师的关系更加密切,如当学生成功学完一本书后,老师就会给他颁发一个证书,证明其可以教授同样的内容了,相当于可以“持证上岗”了。伊斯兰教育强调知识是一个传播的过程,在这一理念的指引下,学生往往会模仿老师的言谈举止,老师的一言一行都会对学生产生很大影响,这在苏非主义(Sufism)传统中尤为如此。

18—19 世纪,苏非主义在西非广为传播并扎下了根,主要的派别包括卡迪里教团(Qadiriyya)、提加尼教团(Tijaniyya)以及后来的穆利德教团(Muridiyya)等。苏非教团的伊斯兰教师谢赫(Shaykh)作为学生的导师,其言传身教的示范作用对学生的成长起着重要作用。谢赫和弟子们常常在各地游学,伊斯兰教育被称为“行走中的古兰经教育”。在这种背景下,西非伊斯兰教育促进了不同地区、不同民族之间的交流。在苏非主义的传统中,品行高尚的谢赫、圣贤死后,其墓地都会成为后人顶礼膜拜的圣地。^{[5]294}例如,塞内加尔的图巴(Touba)大清真寺就是苏非主义穆利德教团创始人、著名学者阿马杜·邦巴(Amadu Bamba)的墓地所在地,每年都会吸引大量穆斯林民众前来朝觐。

在尼日利亚北部一带,特别是在贫困的农村地区,还流行一种被称作阿尔马吉里(Almajiri)的伊斯兰教育制度。“阿尔马吉里”是豪萨语的音译,词根来自阿拉伯语,大意就是“迁徙者”的意思,引申为“古兰经学校的学生”。尼日利亚北部穆斯林家长在孩子年幼时,往往会让他们离开家庭,离开父母,寄宿到古兰经教师(malam)那里学习古兰经,因此,很大程度上老师成为学生的监护人。这些学龄儿童大多家境贫寒,要通过干一些杂活,或帮老师干农活,甚至是上街乞讨来维持自己的生活和学习。阿尔马吉里制度的季节性很强,在雨季学生通常会回到家里帮父母干农活,但也有一些学生可能几年都不回家。^{[6]23-25}一名阿尔马吉里的“标配”,通常包括:一块用来抄写《古兰经》的小木板、一个乞讨用的饭碗、一块小睡垫和一份给老师的礼物(通常是一些谷物)。^{[6]178}后来,阿尔马吉里不仅仅指游学的古兰经学校的学生,甚至还包含了“乞丐”的含义,因为这些学生大多要依赖别人的施舍度日。阿尔马吉里制度后来衍生出不少社会问题,特别是成群结队的街头乞讨、流浪儿童、拐卖人口等,尼日利亚各界都在呼吁对其进行改革。事实上,同西非地区其他历史悠久的传统古兰经学校一样,阿尔马吉里制度也在不断经历着变化。

需要指出的是,起源于印度的伊斯玛仪派运动(Ismaili)和阿赫默底亚派运动(Ahmadiyyah)对非洲穆斯林教育也影响巨大。前者是一个什叶派组织,主要活跃于东非,它不仅推动了伊斯兰教研究,还是穆斯林学校推行现代科学教育的先驱。它通过阿加·汗(Aga Khan)基金会在学校引入医学、经济学和法学教育,最初只招收什叶派学生,后来对所有穆斯林学生开放。20 世纪 20 年代阿赫默底亚派传入英属西非,将西式教育纳入伊斯兰教育体系中,特别强调伊斯兰科学和现代科学的教育。它还在尼日利亚和加纳建立了师范学院,为小学和中学培养伊斯兰教师。伊斯玛仪派和阿赫默底亚派还将《古兰经》翻译成了许多非洲地方语言,如斯瓦希里语、豪萨语、伊博语、约鲁巴语和沃尔夫语等。虽然在正统穆斯林眼中,伊斯玛仪派和阿赫默底亚派都是异端,但二者对非洲教育发展的影响是不能被忽视的。^[7]

二、殖民统治对西非伊斯兰教育的影响

1884 年,欧洲列强在德国柏林召开了臭名昭著的瓜分非洲的柏林会议,西非地区沦为英法的势力范围。旷日持久的殖民统治打断了非洲正常的历史进程,使非洲各方面发生了深刻的变革。当欧洲、美洲的基督教传教团纷纷在非洲建立传教点和学校的时候,西式教育就开始与西非的伊斯兰教育进行正面接触了。英法两国在非洲的殖民政策不同,对西非伊斯兰教育的影响方式和影响程度也不一样。简单来说,在“自由、平等、博爱”的漂亮外衣下,法国实行的是“同化政策”,倾向于利用法国的文化、教育和政治制度,将非洲人改造成“黑皮肤的法国人”,以此来美化其对非洲的殖民统治。英国实行的则是“间接统治”,尤其是在尼日利亚北部,核心是对当地制度加以改造,降低殖民成本,追求殖民利益的最大化。

为降低殖民成本和解决人手不足的压力,英国殖民主义者将尼日利亚北部索科托哈里发国(Sokoto Caliphate)的一套制度加以改造利用,为殖民当局服务。因此,英国不仅没有对当地的伊斯兰教育等制

度加以过多干涉,为了安抚和拉拢北方穆斯林权贵,还有意识地遏制传教士在尼日利亚北部穆斯林核心区传教和建立教会学校的热情,将他们的活动限定在一定区域内,强化了尼日利亚独立后南部基督教、北部伊斯兰教的宗教分野。然而,英国殖民当局在尼日利亚南部地区却大力推进西式教育,为殖民当局培养了一大批文官人才,并将其充斥到北部的殖民机构当中,以牵制当地酋长的权力。英国在尼日利亚南北地区实施不同的教育制度,进一步加大的两地的教育差距,使穆斯林占主导的尼日利亚北部地区独立后在教育等方面明显落后于南部地区,这种差距即使今天也能感受到。下面重点考察法属西非,特别是在塞内加尔,法国是如何应对伊斯兰教育的。

在“同化政策”的背景下,法国殖民主义者在法属西非殖民地^②试图建立一套以法式教育体制为基础的教育模式,但他们面临的一个现实问题是,西非当地存在着大量的古兰经学校。起初,法国殖民者通过一些立法对这些古兰经学校进行控制和限制,例如规定不满 20 个学生的古兰经学校为非法,不允许古兰经学校的学生去乞讨等等。^{[8] 57}通过一系列限制措施,塞内加尔的古兰经学校似乎得到了控制,但事实上,法国殖民当局并未达到他们的目的,同时教会学校的发展状况也并不乐观。

负责法属西非教育的殖民官员对限制古兰经学校的一些做法并不满意,他们认为,教会学校在法国与非洲穆斯林之间形成了一道障碍,在非洲穆斯林国家推广教会教育是一件非常危险的事情,因为伊斯兰教育在这里已经存在了上千年,因此建议法国殖民当局与伊斯兰学校建立合作关系。^{[8] 58}出于维护殖民利益的需要,负责殖民地教育的官员认为,法国殖民当局不应该低估和轻视传统古兰经教育的作用,相反,应该将其看作是一种道德力量,通过改造和利用,为殖民利益服务,以提升法国在非洲的影响力。因此,虽然法属西非的古兰经学校一直令法国殖民当局不太满意,但他们也没有采取进一步的措施来关闭这些学校,事实上也关闭不了。此外,法国国内通过的一系列世俗化的法律,对法属西非的伊斯兰教育也没产生实质性的影响。不可否认,教会学校的确在法属西非的现代教育方面发挥了一些作用,但当地的穆斯林总体上是对其持怀疑态度的,对于教会学校和法语学校来说,招收穆斯林学生也是一项非常艰巨的任务。

在上述背景下,殖民当局使出惯用的两个手法:打压和拉拢。面对古兰经学校在法属西非殖民地占有重要地位的现实,法国殖民当局通过资助和控制伊斯兰教师马拉布特(Marabout)^③来引导古兰经教育朝符合法国利益的方向发展。此外,殖民当局自己还开设了伊斯兰学校(Medersa)。法属西非殖民地的第一所伊斯兰学校就设在了历史悠久、伊斯兰学术积淀深厚的法属苏丹(今马里)的杰内城。法国殖民当局设立伊斯兰学校,主要目的就是发展穆斯林高等教育,培养古兰经学校的教师,培养通晓法语的穆斯林青年精英,同时向其灌输法国在非洲的教化使命(civilizing mission)。事实上,法国殖民当局的真实目的是想通过这些自己培养的穆斯林青年精英来抵制传统古兰经学校里面的伊斯兰教师的影响力。与传统古兰经教育相比,殖民当局开设的伊斯兰学校起初发展并不顺利,但法国殖民当局对其前景仍保持乐观态度。

继杰内设立伊斯兰学校之后,法国殖民当局又在法属西非殖民中心的圣路易创建了一所伊斯兰学校,作为之前已经建立的酋长子弟学校和师范学校的补充。在圣路易的伊斯兰学校,除传统的伊斯兰科目外,如阿拉伯语等,关于法国的知识和文化科目的比重随着年级的变化也在加大,如法语、法国的工程、旅游、渔猎、农学、卫生、殖民地、法属西非和法国的历史地理、伊斯兰世界以及法国殖民史等。^{[8] 62-63}这些伊斯兰学校招收的学生来自于塞内加尔、马里、毛里塔尼亚、尼日尔等地,大部分是当地酋长、伊斯兰大法官、伊斯兰教师马拉布特、阿拉伯语教师以及商人的子弟,属于社会上流阶层。他们一方面要效忠法国,另一方面也要以一名“好穆斯林”的品质修养自己,不能墨守成规,要对一些现代科技的发展持开放态度。由此可见,法国殖民当局在法属西非设立的伊斯兰学校是试图将穆斯林教育世俗化的一种

尝试,他们希望用新生代的穆斯林教师来取代传统苏非的谢赫,以此来消除伊斯兰教对殖民统治的威胁。在他们看来,懂法语或英语的穆斯林要比只讲阿拉伯语、柏柏尔语或其他非洲当地语言的穆斯林更加温和一些,对殖民当局的威胁也会小一些。

从总体上看,法国殖民当局对大量传统的古兰经学校持怀疑和敌视态度,对苏非教团的各个古兰经学校都进行了严密的监管,包括学校的规模、使用的教材、教授的内容、学生的来源等,特别是当这些学校与欧洲学校同处一个地域的时候,这种监管就更为严格。上述监管信息标注为“高度机密”后被送往殖民总督那里,供殖民当局参阅。这些殖民地档案成为研究非洲伊斯兰教育与欧洲殖民主义关系的一手资料,只不过带有强烈的主观色彩和殖民主义色彩。因为殖民当局往往从是否符合殖民利益来给不同的伊斯兰派别和伊斯兰学校贴上“好”或“坏”的标签,难以反映西非伊斯兰教育的真实面貌。

综上所述,法国殖民当局以非洲穆斯林监护人自居,想通过符合其价值观的标准来改造传统伊斯兰教育,但早期穆斯林对欧洲人的学校基本上持排斥态度,直到 19 世纪末 20 世纪初殖民秩序确立以后,他们的这种态度才逐步发生改变。随着殖民秩序的巩固和教会学校的发展,非洲人的日常生活出现世俗化的趋势,这对非洲穆斯林产生了很大影响,并为殖民统治时期以及后殖民时期非洲伊斯兰复兴运动埋下了伏笔。在殖民统治末期的法属西非,许多从埃及爱资哈尔大学毕业的青年人提出了被法国殖民官员视为“极端伊斯兰观念”的主张。这些青年人在西非被称作瓦哈比派(Wahhabis),^④他们信奉当时在中东流行的改革主义者的主张,并试图通过教育来鼓舞西非穆斯林兄弟。尽管他们不提倡通过暴力来实现自己的主张,但法国殖民当局还是如临大敌,对其领导人实行了长期监控。萨赫勒及其以南地区许多受过教育的穆斯林商人发现,那些从埃及归来的青年人的思想不仅十分吸引人,还非常有用,于是在经商途中将这种思想传播开来了。这种救亡图存的伊斯兰教改革思想虽然有历史的进步性,但往往缺乏广大穆斯林的支持,存在的时间并不长。

三、西非伊斯兰教育的现状与发展趋势

非洲国家独立后,大体上继承了殖民主义者创立的一套教育体系,这也是“殖民遗产”的重要内容之一。独立初期的西非穆斯林国家实行“二元”并行的教育体系,即传统的古兰经学校和现代公立教育体系并存,只不过在不同的国家,由于穆斯林所占人口比例不同,各国古兰经学校与现代世俗学校的比例也有差异。随着经济社会的发展变迁,西非伊斯兰教育也在进行不断调整,但不会消失,而且还将在非洲民众教育中发挥重要作用。

(一) 西非伊斯兰教育现状

随着社会的发展和时代的变迁,西非伊斯兰教育正在发生着重大变化。概括起来讲,主要有以下几方面:一是,西非国家独立后,大多建立了政教分离的世俗制国家,现代教育在整个国家的教育体系中占主导地位。在民族国家建设进程中,各国强调构建统一的现代国民教育体系,穆斯林儿童接受现代教育成为趋势。这在很大程度上压缩了传统古兰经学校的发展空间。二是,为了达到联合国千年发展计划(MDGs)或实现世界银行的“全民教育”倡议(Education for All),非洲国家都比较重视借助已有的大量伊斯兰学校,特别是农村地区的学校,通过适当的资助或监管,发挥其现代教育的一些功能。这样,伊斯兰学校的发展也有了新的方向。三是,在西非国家的教育有了明显发展的同时,公立学校却暴露出不少问题,这为伊斯兰教育的发展提供了条件。得益于非洲国家和国际社会、非政府组织的努力,西非国家公立学校的学生数量在 1980 年代、1990 年代和 2000 年代得到大幅增加,以致教室人满为患、师资短缺。随着班级规模的增加,教育质量出现下降。西非不少穆斯林家长不愿意让孩子去公立学校上学,这为私立伊斯兰学校的发展创造了条件。四是,西非的许多穆斯林家长和宗教领袖对公立学校的立场发

生了改变,他们已经意识到,缺乏“西式”教育,不会说官方语言和通常的行政语言(英语、法语、葡萄牙语),穆斯林的政治和社会影响以及经济发展方面将会更加边缘化。^{[9]640-641}基于以上诸多因素,西非伊斯兰教育并没有被现代教育所代替,而是在不断调整中继续发展。

根据学者们的研究,当前西非穆斯林国家伊斯兰教育主要有以下几种类型:传统古兰经学校、现代私立宗教学校、私立半综合性学校以及注册综合性伊斯兰学校。^{[9]641-643}四类学校都有背诵《古兰经》的要求,这是伊斯兰教育的起点,但在教学科目、教学方法、教师资格、自主权和政府监督以及资金来源方面,上述四类学校存有较大的差异,显示了当前西非伊斯兰教育的多样性。

1.传统古兰经学校。当前,传统古兰经学校在西非仍大量存在,在穆斯林集中的农村地区、城市穆斯林社区都有各种形式的传统古兰经学校。为了适应穆斯林群体不断发展的需要,传统古兰经学校也进行了一些调整,大多以学前教育、夜校、周末学校或暑期学校的形式出现,也就是说,成了除公立学校之外还可以就读的补充学校。这样,穆斯林儿童在接受现代教育的同时,也可以接受伊斯兰教育。当然,西非仍然有一些全日制的古兰经学校,上文提到的尼日利亚北部一带的阿尔马吉里学校就是其中的一个典型代表。

2.现代私立宗教学校。早在19世纪初,一些伊斯兰学者借鉴西式教育的一些教育方法,提出要对传统伊斯兰学校进行变革,以适应形势发展的需要。使用现代教育方法的私立宗教学校除要求背诵《古兰经》外,其他课程也都是宗教类课程,但是会将学生按年龄分到不同的班级进行教学,一起参加考试,而不像传统古兰经学校,不同年龄的学生混在一起,老师实施一对一的“因材施教”。和传统古兰经学校一样,现代私立宗教学校也有很大的自治权,学校的教师可能是受过训练的传统的伊斯兰教师谢赫,也有可能是从埃及或海湾国家留学的“海归”,他们本身受过更为“现代”的教育,自然也会将一些现代教育理念融入日常教学。现代私立宗教学校的经费主要来自穆斯林社区捐助、私人捐赠、校友资助,甚至有人以此作为其宗教义务。此外,阿拉伯国家也会对这些学校提供一些资助。

3.私立半综合性学校。该类学校的数量和学生数当前都在不断增加。“半综合”是指学校将宗教课程和世俗科目结合在一起进行教学。例如,私立半综合性学校除学习宗教类课程和背诵《古兰经》外,还教授一种官方语言,如法语或英语,以及一些数学和科学知识,通常不完全遵循政府公立学校设立的课程。如前所述,鉴于西非国家的公立学校的教育质量出现滑坡,家长们对私立半综合性学校较为欢迎。一方面,这是社会经济发展和就业市场的客观要求使然;另一方面,家长也希望孩子通过上这类学校,形成良好的穆斯林品格,塑造穆斯林身份认同。

4.注册综合性伊斯兰学校。该类学校有两个关键词“注册”和“综合性”。“注册”意指它按照政府批准设立的课程授课,遵守政府的规定。“综合性”指的是学校的课程由“世俗”科目和传统宗教课程组成。在大多数西非国家,该类学校现在被认为是“公立的”,并且包含在政府的教育统计之中。在加纳,注册综合性伊斯兰学校按学生人数从政府获得全额资助;在马里和尼日利亚,国家支持通常以赠送书籍、负责学生参加全国考试或支付世俗教师工资的形式出现。在马里和尼日利亚,学生家长也会支付费用,因为政府的支持通常不足以支付所有的费用。通常情况下,在注册综合性伊斯兰学校和公立学校之间转学是被允许的,因为它们都在政府教育部门的监管之下。同样,注册综合性伊斯兰学校的毕业证书也会得到公立学校的认可。

以上四类学校在西非国家普遍存在,显示了西非伊斯兰教育的多样性和复杂性。值得注意的是,无论哪一类学校,都在经历着变革。当前,西非伊斯兰教育领域的最大变化发生在注册综合性伊斯兰学校,这些学校遵守国家的规定,教授政府规定的课程,以换取国家的支持。也就是说,非洲国家的政府参与了伊斯兰学校的监管,“世俗”科目已经得到广泛接受。当然,西非各国经济发展水平不同,与公立学

校相比,即使是注册综合性伊斯兰学校,也还存在不小差距。注册综合性伊斯兰学校的基础设施普遍较差,校舍短缺,洗手间、水电、安全设施都得不到保障。在信息技术发展日新月异的今天,伊斯兰学校与公立学校的数字鸿沟也在拉大。在尼日利亚北部的阿尔马吉里学校中,由于缺少懂计算机的老师,尼日利亚政府和非政府组织提供的计算机大多没有派上用处,使得宗教学校的“现代化”不时陷入尴尬境地。虽然上述四类学校各自都面临不同的问题甚至困境,但都不同程度地适应了社会的多元需求,因而将在西非伊斯兰教育中长期存在。

(二) 西非伊斯兰教育的发展趋势

一切事物都处在发展变化中,看待西非的伊斯兰教育我们也要用发展的眼光。作为存在了上千年的教育制度,伊斯兰教育历经沧桑,但仍是西非教育的重要组成部分。从其未来发展趋势看,主要有以下几点值得注意:

首先,伊斯兰教育在西非国家会长期存在。虽然西非国家都将发展本国的现代教育作为执政的重点之一,无论是国际组织、区域组织,还是非政府组织,都在以各种方式参与促进非洲儿童的教育。但在穆斯林人口众多的西非地区,穆斯林的宗教身份认同决定了伊斯兰教育不仅不会被现代教育取代,而且还会与现代教育长期共存,特别是在远离城市和乡镇的农村地区。

其次,伊斯兰教育将随着社会的发展需要不断作出相应调适。从当前伊斯兰教育在西非国家的四种主要存在形式看,它们均是主动或被动地适应社会变迁和经济发展需要的结果。当今世界正面临百年未有之大变局,突如其来的新冠疫情更给这个世界增加了不确定性,但伊斯兰教育自身在历史变迁中所表现出的韧性和灵活性仍将发挥重要作用,会不断去适应新情况、解决新问题。

最后,西非国家也将加大对伊斯兰教育的管理力度。对非洲国家来说,加强民族国家构建仍是一项重要而艰巨的任务,培养超越狭隘的民族、宗教身份认同的国家意识,事实上需要从儿童和青年人的教育抓起,这就决定了现代世俗教育的作用是不可或缺的。非洲国家政府教育政策的一个基本原则应该是引导伊斯兰教育朝着与国家经济社会发展相适应、与民族国家一体化目标相吻合的方向发展。此外,宗教极端思想是西非不少国家安全面临的重大挑战之一,如何从伊斯兰教育的角度探索有效抵制极端思想,也是西非国家教育发展需要重点考虑的一个重大议题。非洲国家加大对伊斯兰教育的管理力度也有助于主流伊斯兰教育的发展,抵制宗教极端思想的渗透和传播,保证国家的长治久安。

结 语

宗教在非洲人的社会生活中占有独特的位置,在西非,伊斯兰教育是塑造非洲穆斯林身份认同的核心力量。千百年来,西非的伊斯兰教育经历了漫长的历史变迁。英法百余年殖民统治时期,西非伊斯兰教育在同西式教育的共处、竞争和融合中,展示了强大的生命力和韧性。西方文化、教育和科学技术的输入对非洲伊斯兰教育造成巨大冲击的同时,也为非洲穆斯林看世界打开了一扇新窗口。英法殖民当局为了自身的利益,在引入西式教育的同时,对伊斯兰教育进行了一些改造,培养了一个穆斯林精英群体,客观上也为现代西非穆斯林国家的教育体制搭建了基本的框架。

当前,西非数量众多的古兰经学校仍是广大穆斯林教育的重要组成部分,并将长期存在,但其教育理念和课程设置会随着时代的变迁不断调适。随着社会经济的快速变迁,就业市场对人才的多元化需求,穆斯林家庭父母观念的转变,以及非洲国家政府教育政策的引导,既遵循传统古兰经学校教育,又吸收现代世俗教育的综合性伊斯兰教育,逐渐在穆斯林教育中占据主导地位,成为西非伊斯兰教育发展的大趋势。与此同时,在西非的一些欠发展地区,特别是在农村和城乡接合部,仍有不少传统的伊斯兰教育学校,它们都面临这样或那样的困难,短时期内很难融入国家统一的现代教育体制之内。在尼日利亚

北部,阿尔马吉里学校甚至衍生出不少突出的社会问题,严重损害了穆斯林儿童接受全面教育的权利,对国家的长远发展也非常不利。尼日利亚等西非国家政府对此应予以高度重视,在大力推进全民教育的同时,还应积极探索传统伊斯兰教育与现代教育有机结合的发展路径。

注释:

- ①NGOM F, KURFI M H, FALOLA T. The palgrave handbook of islam in Africa. Gewerbestrasse: Palgrve Macmillian, 2020.
- ②法属西非殖民地包括今贝宁、布基纳法索、几内亚、科特迪瓦、马里、毛里塔尼亚、尼日尔和塞内加尔,殖民中心在塞内加尔的圣路易,后迁至达喀尔。
- ③马拉布特(Marabout),北非和西非对伊斯兰教圣人及其后裔的总称,后来又泛指学识渊博的伊斯兰学者、苏非隐士和苏非教团的伊斯兰教师。
- ④瓦哈比教派是18世纪在阿拉伯半岛兴起的伊斯兰派别,主张复兴伊斯兰原始教义、净化道德,禁止改良和一切形式的艺术,违者皆为异教徒和敌人。

参考文献:

- [1]李文刚.国外学术界对非洲伊斯兰教的新近研究[J].西亚非洲,2011(1):72-74.
- [2]马利强.伊斯兰教育思想及其实践[J].中国穆斯林,2010(5):15-19.
- [3]SAYYID U. Some aspects of islam in Africa [M]. Reading: Ithaca Press, 2008: 43.
- [4]AKINADE A E. Christian responses to islam in Nigeria [M]. New York: Palgrave Macmillan, 2014: 43-44.
- [5]GOMEZ M A. African dominion: a new history of empire in early and medial West Africa [M]. Princeton: Princeton University Press, 2018.
- [6]HOECHNER H. Quranic schools in Northern Nigeria: everyday experiences of youth, faith, and poverty [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- [7]BONGMBA E K. The Wiley-Blackwell companion to African religions [M]. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012: 330-332.
- [8]HARRISON C. France and Islam in West Africa, 1860—1960 [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- [9]BOYLE H N. Islamic education in West and Central Africa [M] // DAUN H, ARJMAND R. Handbook of islamic education. Gewerbestrasse: Springer International Publishing AG, 2018.

Islamic education in West Africa: a historical survey

LI Wengang

(Institute of West Asian and African Studies, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100101, China)

Abstract: Islamic education has a glorious history and rich accumulation in West Africa. In the second half of the 19th century, Western-style education brought about by missionaries and British or French colonial rule has impacted Islamic education in West Africa, but did not and could not replace it. Since independence, Islamic education in West Africa has been undergoing continuous adjustment and transformation in the rapid changing world. Islamic education that is better integrated with secular education has been included in the united modern education system of African countries. Looking ahead, various forms of Islamic schools will persist in West Africa and continue to play an important role in the education of Muslim children.

Key words: West Africa; Islamic education; Islamic school; Western style education

(责任编辑 吴月芽)