

伊拉克王国时期什叶派的马德拉萨

马 静

(西北师范大学文学院 甘肃 兰州 730070)

【内容摘要】马德拉萨是伊拉克宗教教育中重要的组成部分。伊拉克建立前,纳杰夫成为伊拉克什叶派世界的学术中心,马德拉萨教育在伊拉克呈现出繁荣局面,但在伊拉克王国建立后,它开始逐渐衰落。本文即探讨马德拉萨衰落的原因及什叶派知识分子对其改革的尝试。
【关键词】马德拉萨 什叶派 穆智塔西德
中图分类号: K377.52 文献标识码: A 文章编号: 1007-9106(2007)04-0113-02

马德拉萨作为伊斯兰教的宗教学校在伊拉克历史上出现较早,历史明确记载其在11世纪下半期已存在。它由私人捐助建立,以慈善信托为基础,为学生提供伊斯兰教宗教教育。

在早期的伊拉克历史上,由于缺乏王朝统治者的支持,什叶派马德拉萨在与逊尼派马德拉萨的竞争中经常处于劣势地位。甚至在南部伊拉克一度是不稳固的,只是在1501年萨法维伊朗崛起后,什叶派的马德拉萨才在伊拉克大量建立。在1722年阿富汗人占据伊萨法罕及之后萨法维王朝覆灭后,大量的伊朗籍宗教学者从伊朗向伊拉克涌来,在伊拉克从事讲学和定居,尤其在什叶派圣城纳杰夫更是聚居了大量有丰富学识和名望的宗教学者,而后者逐渐发展为伊斯兰什叶派的学术中心。整个伊拉克马德拉萨教育呈现出繁荣的局面,吸引了来自各国(主要是伊朗、印度、黎巴嫩)的学生来此进行系统的宗教学习。

—

马德拉萨通常以创立者的名字来命名,它本质上是寄宿学校,单身学生寄居于此,结婚的学生及家眷居住在城中的私人住宅区,有时针对特定的民族或地区出身。什叶派的马德拉萨在发展中形成了自己的特点:

1. 马德拉萨保有其独立的伊斯兰身份。马德拉萨由私人捐助,它的创立者对学校有管理的权力。与逊尼派马德拉萨不同,在创立者死后,什叶派穆智塔西德毫无疑问获得它的实际统治权而前者往往落入政府手中。它不受政府基金控制保障了它在经济和政治上的独立性及穆智塔西德的个人自由,这体现在著名的穆智塔西德的活动中,他们成功地控制了圣城的宗教圈子,建立了自己的信徒——学生网,他们给穷人布施钱财,资助基本的健康和社会服务,自己管理穆智塔西德,任命教师,为学生提供资助及为毕业生授予证书,从而拥有极大的独立性甚至对抗政府的实力。

2 马德拉萨孕育了一个经济体系。它是伊拉克什叶派社会经济生活完整的一部分,穆智塔西德、学生和当地居民的福利紧密相关,穆智塔西德获得私人捐献,用以维持马德拉萨及自身的开销外,有一部分属于学生的津贴。而当地商人的福利依赖于学生提供的商品和服务,学生也迎合朝圣者的需要,提供各种宗教服务,由此获得额外的收入以补

充他们的津贴。

伊拉克什叶派马德拉萨另一个显著的特色是:它们缺乏稳定的当地瓦克夫财产。主要是由于伊拉克捐献者不足造成的,大量的捐献者主要是伊朗人和印度人。在19世纪后期和20世纪初期,外国捐献者资助并创建了多个马德拉萨。在君主制建立前,外国资本向伊拉克的流入也是相对便利的。

二

在20世纪初期开始,什叶派马德拉萨开始衰落,尤其在伊拉克王国建立后,这种衰落更加明显,大量学生流失。原因有:

1 库姆取代纳杰夫成为伊斯兰什叶派世界的学术中心。纳杰夫兴起主要是由于它具备以下优势:它具有稳定的水供应系统,是什叶派伊斯兰教最重要的圣地之一,许多知名的穆智塔西德在此定居,它的学术发展呈现开放的态势,资金和学生相对多地涌入等。但这些因素是不稳定和易变的,这些因素的丧失导致它的地位遭到了伊朗库姆强有力的挑战,直到最后丧失。

2 马德拉萨失去了经济上的独立地位,变得依赖政府基金。在马德拉萨建立早期,凭借私人捐献、一些瓦克夫地产及宗教税收,马德拉萨保有政治和经济上的独立性,拒绝依赖由政府控制的基金。但是自1908年,来自慈善捐款收入开始下降。主要是由于来自伊朗的巴扎商人捐献税收的减少。不止如此,在1920年以后,穆智塔西德发现很难保持马德拉萨的繁荣和学生的物质生活需要。实际上,自君主制建立后,伊拉克和伊朗政府出台了一系列阻碍外国人到圣地朝圣、尸体运输(是指将什叶派信徒的尸体运到圣城埋葬)和导致大量慈善基金减少的政策。另外,从20世纪20年代起,学生成为乌德基金主要的接受者,而后的分配权牢牢掌握在英国政府手中,因而被置于英国政府的控制中。而源于埋葬税的什叶派瓦克夫基金也在伊拉克政府的监督下。因此拆散了传统的穆智塔西德——学生资助结构。政府成为分配资金的控制力量。

3 国立教育的发展给马德拉萨带来严重的冲击。马德拉萨课程设置的目的是主要为培养宗教学者,其漫长的学习年限和与社会生活相脱离的课程的学习使许多学生感到

他们不熟悉现代科学的发展,丧失了获得政府补助金的机会,甚至拉大了与社会其它部分的差距。在毕业后,也很难获得一份有可观薪水的工作。国立教育则不同,它培养了新的掌握现代科学和知识的新知识分子,在政府的刻意引导下,他们可以相对容易获得高薪就业机会。事实上某些政府部门的职位只授予国立教育系统毕业的学生。

三

什叶派马德拉萨是其宗教教育中最重要的部分,它培养了大批杰出的学者,是什叶派知识分子的主要来源,也是传播什叶派观点和政治行为的基地。政府很难对穆智塔西德的政治行为行使有效的控制,它在伊拉克穆智塔西德政治生活中扮演了一个积极的角色,在马德拉萨毕业的学生是在穆智塔西德伊拉克内外宣传什叶派宗教思想的主要力量。所以它的存在及穆智塔西德和学生的力量给中央政府造成严重的挑战,遭到政府对其一贯的削弱。

伊拉克政府对马德拉萨资金的控制和限制,破坏了穆智塔西德和学生的关系,加强了两者之间的分歧,两者之间的关系变得紧张,学生不再崇拜穆智塔西德,怀疑他们中的有些人侵吞了应给予学生的津贴,公开要求在政府的监督下对基金进行分配。马德拉萨的衰落使什叶派在国家政治中的力量遭到重创,在马德拉萨失去以前的经济和政治力量后,穆智塔西德在政治上倾向于无为。现代教育和逊尼派政府对马德拉萨强有力的挑战使乌里玛和穆智塔西德意识到他们会迅速失去新一代什叶派知识分子的支持。一些穆智塔西德公开反对世俗教育和女子教育,也使他们遭到了新兴的什叶派知识分子的攻击。

在新的历史时期,马德拉萨缺乏活力,它们仍沿用旧时教育方式和课程设置,因循守旧。什叶派知识分子认识到马德拉萨的衰落,谋求改革使之适应新的社会现实。早在1925年,一些知识分子就提出需要对马德拉萨进行改革,截止到1935年,据说已有约200名知识分子倡议改革宗教教育。然而,这些知识分子对它的规划缺乏清晰的蓝图,同时由于马德拉萨中的一些成员过于保守,拒绝在课程和教学方法上做任何主要的改变。仅有少数穆智塔西德在自己的学院中引入了一些改变,但不足以复兴马德拉萨已失去的活力和魅力。

到20世纪30年代中期,伊拉克许多阿拉伯什叶派宣称对旧有马德拉萨改革的尝试是不切实际的,他们认识到马德拉萨不能提供解决他们自己特定社会政治和宗教问题的方法,开始寻求更为现代的课程。他们的焦点从旧的马德拉萨转化为适应伊拉克什叶派社会需要而准备的新的宗教学校的建立。学校将是马德拉萨和世俗国立学校的替代物。它的课程限于学习宗教和现代科学,按月支付老师薪

水,学生享有与教学职员同样的待遇和适当的津贴,进行定期测验评估学生的进步。什叶派希望这个新的宗教学校能培养新一代穆智塔西德,其能力能反映伊拉克什叶派社会特殊的需要,他们拥有渊博的知识,熟练运用阿拉伯语,有能力提供处理现实复杂争端解决办法。这一改革计划的目的在于复兴马德拉萨的名声,提高宗教教育机构的质量,在宗教中把什叶派伊斯兰重建为一个有力的竞争力量。

获伊拉克内政部批准后,1935年5月,在纳杰夫建立了新的马德拉萨,1939年开始定期运行。它的课程较传统的马德拉萨更为简明和清晰,有伊玛目什叶派及其相应教法、古兰经注释、阿拉伯文化、伊斯兰和现代历史、哲学、逻辑学、心理学和教育学、科学及英语,学制四年。

伊拉克什叶派对这一新的马德拉萨期待很高,认为它的建立是纳杰夫学术和文化的复兴,在什叶派中培养了新的和广受教育的一代并迈开了伊拉克什叶派社会改革的第一步。这是一次对马德拉萨改革较成功的尝试,其目标是双重的:一方面在于缩小由国家控制的世俗教育和与旧式马德拉萨之间的差距,另一方面意图给伊拉克社会更新的宗教和世俗成分。实际上它已实现第一个目标。可是,它的建立由政府控制,它的课程由教育部批准,所有老师的任命由教育部分配,依赖教育部的救济金运行,因而它被置于政府的控制之下。伊拉克政府通过对它的控制获得了忠于国家的新一代什叶派老师和宗教人员,进一步侵蚀了旧马德拉萨的身份。例如,政府只任命来自新宗教学校的毕业生为什叶派宗教人员,从而孤立了旧马德拉萨的成员和毕业生。

这个新的宗教学校是土生的伊拉克什叶派宗教学校,它的老师和学生主要是阿拉伯人。它的重要性在于在什叶派和逊尼派国家间提供了一个联系,培养了政府官员和什叶派反对党的一些成员。但是大多数什叶派教徒认为它同国家政权的联系过于密切,不愿向其捐献基金,甚至不承认它是一所真正的马德拉萨,以至于1942年著名的穆智塔西德伊斯法罕尼不得不发出法特瓦的教令,解释它是一所宗教学校,号召什叶派教徒对其予以支持。

参考文献:

[1]吴云贵,周燮藩. 近现代伊斯兰思潮与运动[M]. 社会科学文献出版社, 2000年1月.
[2]黄民兴. 中东国家通史·伊拉克卷[M]. 商务印书馆出版, 2002年12月.
[3]Yitzhak Nakash, The Shi of Iraq, 1994 by Princeton University Press
[4]吴冰冰. 什叶派现代伊斯兰主义的兴起[M]. 中国社会科学院出版社, 2004年.