

STUDIA ISLAMIKA

INDONESIAN JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES

Volume 12, Number 3, 2005

THE RUPTURE OF YOUNG MUSLIM INTELLIGENTSIA IN THE MODERNIZATION OF INDONESIA

Yudi Latif

MEDIA AND ISLAMISM IN POST-NEW ORDER INDONESIA: THE CASE OF *SABILI*

Syamsul Rijal

ISSN 0215-0492

STUDIA ISLAMIKA

Indonesian Journal for Islamic Studies
Vol. 12, no. 3, 2005

EDITORIAL BOARD:

- M. Quraish Shihab (UIN Jakarta)*
Taufik Abdullah (LIPI Jakarta)
Nur A. Fadhil Lubis (IAIN Sumatra Utara)
M.C. Ricklefs (Melbourne University)
Martin van Bruinessen (Utrecht University)
John R. Bowen (Washington University, St. Louis)
M. Atho Mudzhar (IAIN Yogyakarta)
M. Kamal Hasan (International Islamic University, Kuala Lumpur)

EDITOR-IN-CHIEF

Azyumardi Azra

EDITORS

- Saiful Mujani*
Jamhari
Jajat Burhanuddin
Fu'ad Jabali
Oman Fathurahman

ASSISTANT TO THE EDITORS

Heni Nuroni

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

Cheyne Scott

ARABIC LANGUAGE ADVISOR

Muhibib Abdul Wahab

COVER DESIGNER

S. Prinka

STUDIA ISLAMIKA (ISSN 0215-0492) is a journal published by the Center for the Study of Islam and Society (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (STT DEPPEN No. 129/SK/DITJEN/PPG/STT/1976) and sponsored by the Australia-Indonesia Institute (AII). It specializes in Indonesian Islamic studies in particular, and South-east Asian Islamic Studies in general, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.

All articles published do not necessarily represent the views of the journal, or other institutions to which it is affiliated. They are solely the views of the authors. The articles contained in this journal have been refereed by the Board of Editors.

STUDIA ISLAMIKA has been accredited by The Ministry of National Education, Republic of Indonesia as an academic journal (SK Dirjen Dikti No. 23a/DIKTI/2004).

Irfan Nur Tawab

Taqālid Tuallif Kutub al-Tafsīr al-Malāyūwiyah wa al-Jāwiyah wa al-Sundāwiyah: Muhāwalah Lirasm Kharītah

Abstract: *The tradition of translating books on Islam from Arabic to local dialects – such as Javanese, Malay, Sundanese, Acehnese, Madurese, amongst others – in the areas now known as Indonesia and Malaysia was spurred by the rising need for resources on Islamic teachings that occurred a number of centuries ago. Considering the large number of translated works that are out there today, it is evident that the tradition of translating such works has taken place in area for many centuries.*

Throughout time, numerous Arabic works — accompanied by interpretations by the authors — covering various fields have appeared, including in tafsir, hadis, fikih, tasawuf (*Sufism*), kalam, and others. Such works have had a distinctly local flavour, which gives the readers a strong sense of the creative and dynamic interpretation of Islam by the people of the Indo-Malay area. The numerous manuscripts of translated documents are just one of the remnants of the long-established links between Indonesian and Malay ulama, as well as the links between the Muslim teacher and student throughout the old Malay world.

This article examines the tradition of translating and interpreting the Qur'an in Javanese, Malay, and Sundanese, with a focus on manuscripts since the beginning of the 20th century. The author of this article has sought to show the dynamics of the translations and interpretations of the Qur'an in these three languages since the 17th century, while further explaining the characteristics of these works in the respective periods.

The first comprehensive and complete interpretation of the Qur'an in the Malay language was Tarjumān al-Mustafid written by Abdurrauf 'Ali al-Jawi, an Islamic scholar from the second half of the 17th century. The style of his commentary, which uses the Jawi script, can be described as being harfiyah (*literal*). Written by an Islamic scholar with strong links to other Islamic scholars in Makkah and Madinah, Islam's two holiest cities and the centres of learning, this exegesis often forms the basis of some scholars' argument that the writing of the interpretation of the Qur'an in the Malay world was sparked by the intensified links between this area and Makkah and Madinah.

The Qur'an has been translated to the Javanese language since the 18th century, however unlike the Malay interpretations which used Arab script, Javanese script was generally used for the Javanese tafsir. Old Javanese manuscripts that can still be found today indicate that commentaries of the Qur'an in Javanese from that period tended to be incomplete, covering certain chapters (Surat) only. The first complete Javanese tafsir appears to be from the late 19th century, including Kitab Kur'an (author unknown) and Kur'an Jawi, written by Bagus Ngarpah. It should be noted, however, that this phenomenon of writing tafsir of the Qur'an in a fragmented manner (i.e. chapter by chapter) is not exclusive to Javanese versions but occurred in Malay and Sundanese versions also. This is not surprising, however, since writing an exegesis for the Qu'ran, which consists of 30 large juz (sections or parts), can be arduous work.

Lastly, the writer of this article proposes that works of Ahmad Sanusi of Sukabumi are representative of Sundanese works. Ahmad Sanusi wrote at least three commentaries of the Qur'an in Sundanese, those being Rauḍa al-'Irfān, Malja' al-Tālibīn, and Tamshiyyāt al-Muslimīn. From these three works, only Rauḍa al-'Irfān is complete, with the other two only covering up to juz 9 and 10 respectively.

Something that is important to note regarding this article is that compared to writings on other areas, particularly tasawuf and fikih, the writing of tafsir books are relatively fewer in number. This was not of great concern to our scholars of the past though. The difficulty that lies in finding tafsir manuscripts, be they Malay, Javanese, or Sundanese, has been the primary reason behind the lack of proper study of the tradition of tafsir writing in the Indo-Malay world.

Irfan Nur Tawab

Taqālid Tuallif Kutub al-Tafsīr al-Malāyuwiyah wa al-Jāwiyah wa al-Sundāwiyah: Muhāwalah Lirasm Kharīṭah

Abstrak: *Tradisi penerjemahan kitab, yang berisi teks-teks keagamaan Islam dari bahasa Arab ke bahasa-bahasa lokal di Melayu-Indonesia —seperti Jawa, Melayu, Sunda, Aceh, Madura, dan lainnya—mulai berlangsung seiring dengan munculnya kebutuhan terhadap sumber-sumber tertulis untuk menjadi pegangan ajaran Islam. Mempertimbangkan banyaknya kitab terjemahan di tengah-tengah masyarakat saat ini, dapat dipastikan bahwa tradisi penerjemahan kitab di dunia Melayu-Indonesia sudah berlangsung secara massif dan dalam rentang waktu yang panjang.*

Seiring dengan makin kuatnya tradisi tersebut, di wilayah Melayu-Indonesia kemudian muncul berbagai kitab terjemahan—berikut penafsiran oleh penterjemah—di bidang tafsir, hadis, fikih, tasawuf, kalam, dan sebagainya, dengan karakteristik yang khas dan bersifat lokal. Hal ini merupakan salah satu indikasi kuat betapa Muslim di wilayah ini memperlihatkan respon yang kreatif dan dinamis dalam meresepsi Islam. Naskah-naskah terjemahan merupakan buah dari sebuah proses saling-silang hubungan keilmuan Islam, baik yang terjadi antara ulama Melayu-Indonesia dengan para ulama Timur Tengah, maupun antarulama Melayu-Indonesia itu sendiri dengan murid-muridnya di seluruh kawasan dunia Melayu.

Artikel ini membahas tradisi penerjemahan al-Qur'an dan penulisan tafsir al-Quran dalam bahasa Melayu, Jawa, dan Sunda, dengan fokus pem-

bahasan pada naskah-naskah tafsir hingga awal abad ke-20. Penulis artikel ini berusaha mengungkapkan dinamika penafsiran dan penerjemahan al-Qur'an dalam bahasa Melayu, Jawa, dan Sunda yang telah berlangsung sejak abad ke-17, serta menjelaskan karakteristik tafsir dan terjemahan masing-masing periode.

Dalam konteks ini, tafsir terlengkap pertama dalam bahasa Melayu adalah Tarjumān al-Mustafid karangan Abdurrauf 'Ali al-Jawi, salah seorang ulama Aceh pada awal paruh kedua abad ke-17. Berdasarkan analisis linguistik sejumlah sarjana, gaya penafsiran tafsir dengan aksara Jawi ini sangat bersifat harfiyah. Ditulis seorang ulama yang memiliki jaringan kuat dengan ulama di Makkah dan Madinah, tafsir ini sering menjadi pijakan para sarjana untuk mengatakan bahwa tradisi penulisan tafsir al-Qur'an di dunia Melayu dimulai seiring dengan semakin intensifnya hubungan keilmuan wilayah ini dengan pusat intelektual Islam saat itu, Makkah dan Madinah.

Sementara dalam tradisi intelektual Jawa, al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa sejak abad ke-18. Hanya saja, berbeda dari tafsir di dunia Melayu yang menggunakan aksara Arab, tafsir di Jawa ditulis dalam aksara Jawa. Dan, berdasarkan bukti-bukti manuskrip yang dijumpai, tafsir-tafsir Jawa pada masa itu kebanyakan tidak lengkap, lebih merupakan penjelasan atas surat-surat tertentu saja. Tafsir berbahasa Jawa yang lengkap baru dijumpai pada akhir abad ke-19, antara lain Kitab Kur'an tanpa pengarang, dan Kur'an Jawi karangan Bagus Ngarpah. Fenomena terpenggal-penggalnya penulisan tafsir al-Quran ini sebenarnya juga terjadi dalam tradisi tafsir Melayu dan Sunda. Hal ini dapat difahami, karena tidak mudah untuk menulis sebuah tafsir atas al-Quran yang berjumlah 30 juz tersebut.

Terakhir, penulis mengemukakan bahwa karya-karya tafsir yang ditulis oleh Ahmad Sanusi di Sukabumi merupakan representasi dari tradisi penerjemahan di Tatar Sunda. Setidaknya, Ahmad Sanusi menulis tiga buah tafsir berbahasa Sunda, yakni Rauda al-'Irfān, Malja' al-Tlibīn, dan Tamshiyyāt al-Muslimīn. Dari ketiga tafsir tersebut, hanya Rauda al-'Irfān yang merupakan tafsir lengkap dalam bahasa Sunda, dua tafsir berikutnya hanya sampai juz 9 dan 10 saja.

Satu hal yang dikemukakan dalam artikel ini adalah bahwa dibanding dengan penulisan kitab-kitab lain, khususnya tasawuf dan fikih, penulisan kitab-kitab tafsir memang relatif lebih sedikit, tapi hal itu tidak berarti bidang tafsir tidak menjadi perhatian utama para ulama masa lalu. Sulitnya identifikasi dan penelusuran terhadap manuskrip-manuskrip tafsir, baik Melayu, Jawa, dan Sunda, tampaknya menjadi salah satu faktor belum terungkapnya tradisi penulisan tafsir di dunia Melayu-Indonesia secara maksimal.

تقالييد تأليفيه كتبه التفسير
الملايوية والجاوية والسونداوية:
محاولة لرسم خريطة

مقدمة

بدأت ترجمة الكتب الدينية العربية إلى اللغات المحلية – من بينها الجاوية والملايوية والسونداوية والمادورية وغيرها – متزامنة مع تلمس الحاجة إلى المراجع المعتمدة لنشر الإسلام وتعليمه. ولما كان في المجتمع كثير من الكتب المترجمة، فإن ترجمة الكتب في ملايو-إندونيسيا كانت تتم بصورة جماعية وفي فترة زمنية طويلة نسبياً. ومع تزايد قوة هذا التقليد، ظهرت كتب مترجمة وتفاسير، سواءً أكانت في التفسير، والحديث، والفقه، والتصوف، أم في علم الكلام وما أشبه ذلك، مما يدل على مؤشرة قوية مفادها أن تطور الإسلام في الأرخبيل نشأ استجابةً لإبداعية وحيوية لفهم الإسلام. ومن الكتب المترجمة المنشورة في المجتمع الملايوي مخطوطات، إلى جانب مطبوعات. والنصوص المترجمة التي ألفها علماء ملايو إندونيسيا ثم نسخها الأجيال الناشئة عبارة عن عملية البت المعلمي الإسلامي فيما بين علماء ملايو-إندونيسيا وعلماء الشرق الأوسط في ناحية، وعلماء ملايو-إندونيسيا بالذات وتلاميذهم بأنحاء الأرخبيل في ناحية أخرى.

يحاول هذا المقال رسم خريطة لتقليد تأليف نصوص التفسير الكلاسيكية في العالم الملايو-إندونيسي، وقد بدأ هذا التقليد في التأليف منذ منتصف القرن السابع عشر الميلادي.

نصوص التفسير الكلاسيكية بالملاليو

عثرت أقدم اكتشافات عن تفسير القرآن في الأرخبيل منذ تحسيد المجتمع المسلم بالأرخبيل في السلطة السياسية بأكثر من ٣٠٠ سنة وتدل عليها مخطوطة ٦,٤٥ بكمبريد (Cambridge) تحتوي على تفسير سورة الكهف، وقد ألفت في القرن السابع عشر تقريباً. غير أن أول تفسير بالكامل ألفه عبد الرؤوف السنكيلي (Abdurrauf Singkel) تحت عنوان ترجمان المستفيض. ويدل هذان الكتابان على أن تأليف التفسير يجنب شرق آسيا قد بدأ متزامناً مع تطور شبكة العلماء (أزيوماردي أزرا، ١٩٩٢) وفي نظر ريديل (Riddell) أن المحاولة للكشف عن لغز فترة زمنية فرغ فيها التأليف تقدم لنا معلومات جديدة من أول نشوء التقليد لتفسير القرآن بالأرخبيل. لذا، قدم ريديل حلاً مقارنة الأسلامة الواقعة بالهند للنظر في فراغ الفترة الزمنية بالهند مع دخول الإسلام وأقدم اكتشافات عن تفسير القرآن. رأى ريديل أن هذه الاكتشافات تصبح بيانات نافعة لاعتبار الأحوال الواقعة بالعالم الملاليوي آنذاك.

وفي رأي ريديل أنه بالرغم من أن المسلمين العرب أنجزوا السيطرة على مناطق السند الواقعة بشمال غرب الهند في القرن الثامن الميلادي، إلا أنهم غير قادرين على الحفاظ على كيانهم في المناطق إلى أن نشأت سلطنة الدلهي في القرن الثاني عشر. ومع مرور الزمان اجتذب المسلمون الهنود إلى مؤلفات فارسية أكثر من مؤلفات عربية، حتى قام الشيخ ولی الله الدھلوی (ت ١٧٦٢ م) بترجمة القرآن إلى اللغة الفارسية، وسار على نهجه ابنه، مولانا رفيع الدين بترجمة القرآن إلى اللغة الأوردية في عام ١٧٧٦ م، وطبع العدد الأول من ترجمته بکالکوتا في عام ١٨٤٠ م، وكذلك قام الشيخ عبد القدير بترجمة القرآن إلى الأوردية في عام ١٧٩٠ م وطبع العدد الأول من ترجمته بدهلي عام ١٨٢٩. ونالت ترجمة

الشيخ / عبد القدير من ذانك الترجمتين حظا ملماسا من استجابة وشهرة لأن ترجمته الأوردية متكافئة للغة العربية.

وهناك عدة كتب ألفها العلماء لتغطية حاجات الطلاب إلى تعلم قراءة القرآن، منها المواهب المكية في تجويد العدائية للشيخ/ عبد القدير بن عبد الرحمن الفطاني (ت ١٨٩٨ م). ورأى الصغير عند الله أن تأليف هذا الكتاب قد تم في يوم الأحد، ٢٩ من يونيو ١٩٨٧ م. وقام بتصحيح هذا الكتاب أحمد الفطاني، وثمة عددان للطبعة الأولى من الكتاب، وهما الطبعة الأولى التي نشرها مطبعة المرية الكائنة، بعكة، ١٨٨٧ م، والطبعة الأولى التي نشرتها مطبعة الفتح الكريم الإسلامية الكائنة ببومباي ١٨٩١ م. ومحظى الكتاب علم التجويد الذي يعتبر ترجمة لكتاب ألفه أستاذه، الشيخ أحمد بن أسعد الدهان.^١

ويضاف إلى ذلك كتاب للسيد أحمد بن سيد محمد العيدروس عنوانه تعريف الحالن في تجويد القرآن، وطبع لأول مرة في عام ١٣٣٣هـ. وهناك كتاب آخر وهو خواص القرآن العظيم للشيخ/ كيماس فخر الدين الفاليمباني محررا في عام ١٧٦٩ م، واعتبره فان رانكل (van Ronkel) ترجمة لما ألفه التميمي. يرى صغير عبد الله أن هناك مشكلة لم يكن لها من علاج في هذا الكتاب، غير أنه من المتفق عليه أن الكتاب يتناول فضائل آيات القرآن، وتم تأليف الكتاب في ١٧٦٩ م، وقد نقله الشيخ/ أحمد محمد التميمي من اللغة العربية إلى اللغة الملايوية بأمر الملكة أحمد بحمن الدين.

نصوص التفسير الكلاسيكية الجاوية

معظم النصوص الإسلامية بجاوى مكتوبة باللغة والحرروف الجاوية، ومن النادر استعمال اللغة العربية ما عدا كتابة نصوص القرآن. وذلك يتمثل في بعض الأخطاء في تهجي المصطلحات العربية نتيجة اختلاف في اللهجة بين اللغتين. وهذه العوامل تشتت

قوة تأثير التركيب والأدب الجاوي فيما يتعلق بدخول الإسلام وعملية تعريب الثقافة الجاوية السنكريتية. وتتمرّكز عملية تأليف ونسخ النصوص في المجتمع الجاوي في قصر السلطنة، غير أن نسخ النصوص قام به أيضاً العلماء الذين يخدمون أنفسهم في المعاهد الإسلامية.

والتفسير الشامل للآيات القرآنية ليس أمراً ميسوراً، وفضلاً عن أن يستمر التفسير في المجتمع الجاوي ذي التقاليد غير الإسلامية القوية. وفهم القرآن ليس فقط صعباً، بل وقد بدأ في تلاوة القرآن الكريم أخطاء في التهجي يرتكبها معظم طبقات من أفراد المجتمع الجاوي غير الذين لهم خلفية تربوية من المعاهد الإسلامية بجاوى. ومن علماء المعاهد الإسلامية المشهورين الشيخ/محفوظ الترماسي المولود في عام ١٨٦٨ م بترماس، باتشيتان (Termas, Pacitan) جاوي الشرقية، وتوفي في ١٩١٩ م. نشأ في أسرة العلماء، وقد أقام بمحكمة المكرمة منذ عام ١٨٧٤ م وكان عمره ست سنوات. ورغم أن تخصصه علم الحديث، إلا أنه ألف كثيرة من المؤلفات في علم القرآن والفقه، ولا يوجد من ٢٠ كتاباً له كتاب يختص بحثاً في تفسير القرآن.

وقد ترجم القرآن في تقاليد الأدب الجاوي إلى اللغة الجاوية منذ القرن الثامن عشر الميلادي. وقد ثبت ذلك نص ذو رمز ٩٧-٢٠، ١٥٧١، وهو نص متواافق الشرح بالجاوية، وتنصيص الموضوعات وأسماء السور. ومن المحتمل أن النصوص المذكورة في الأصل كانت من القرن الثامن عشر الميلادي، وأصبحت قائمة من مجموع مكتبة الأستاذ/رووردا (Roorda) بدلفت وبليدن المتوفى عام ١٨٧٤ م. وهذا الواقع يهمنا أن نلتفت أنظارنا إلى أن نصوص القرآن المترجمة وتفسيرها متواجدة إلى درجة كبيرة. وكانت بعض النصوص عبارة عن الترجمة والتفسير بشكل كامل، وبعضها الآخر مجرد ترجمة بعض سور والتي اندمجت في مباحث إسلامية،

وبعدها الآخر عبارة عن قبسات من التفسير غير المحلي أعيد نسخها في نصوص مختلطة المباحث بعضها بعض.

والنصوص من النوعين الآخرين أو لها متواجدة في مجموعة النصوص لمعهد العسكرية الملكي، ببريدة، حيث يوجد نص القرآن، خاصة سورة الفاتحة، والأنبياء، ويوسف. وهي عبارة عن نصوص غير كاملة ملحقة بحواش ملاوية وجاوية، ومثل ذلك ترجمة لاتينية كانت أصلاً من مكتبة شخصية للأستاذ/ريلاند باوترایح هولاندا^٢ (Utrecht) وثانيها نصوص ذات رمز. ١ ألفها الشيخ/إمام أرغا (Imam Arga)، وهي مكونة من نصوص، وهي نسخة لترجمة القرآن وتفسيره باللغة الجاوية، وغيرها من نصوص علم الرمل (Primbōn) ونصوص المصحف متألفة من سور، منها: الفاتحة، والدخان، والرحمن، والواقعة، والنبا، والنازعات، وبعيس، وقريش، والعadiات، والبروج، والشمس، والتكاثر. وبعض النصوص ملحقة بالتفسير باللغة الجاوية ومكتوبة تحت آيات القرآن الكريم. وهذه النصوص العربية والجاوية مكتوبة على ورقة مقاييسها ١٩٥٠×١٦ سم وحجمها ٣٦٦ صفحة، وتتكون من ٤ سطراً في كل من صفحة. وفي نصوص علم الرمل، لا تتناول نصوص شتى، منها: حديث عائشة، وملاحظات تأملية للمؤلف أثناء زيارته لمقبرة مانكوناجاران (Mangkunagaran IV) في جيريلابو (Girilayu) وهي مجموعة من Wangsalan تلاعب الكلمات (في) Sekar زهرة Undur-undur (بقلم مانكوناجاران ٤)، وجموعة الأناشيد عنوانها angen Gita, Puspawarna, Rajaswala, Sita ومنتقى الأدعية، وسجلات المواليد والوفيات لولي العهد ووجيل ٣ ومانكوناجاران Wujil III dan Mangkunagaran IV)، وتعاليم الأخلاق، والشهادة، وحكاية عن الكون، وأربعة أئمار في الجنة، وأركان الصلاة، ونصائح النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاختصار قد قام مانداساسترا بتحقيقه عام ١٩٣٦ م، واحتزن النص بكلية الآداب

جامعة إندونيسيا بديفوك. وقيل إن هذا النص تم نسخه حوالي عام ١٨٠٦-١٨٠٥ الحاوي (١٨٧٦-١٨٧٧) الميلادي. (وفي صفحة ١٨٠٧ من النص يوجد *pemut* بيان مرقم ١٨٥٢ الحاوي ١٩٢١ م والذي يذكر لنا أن الاسم المستعار للمؤلف هو الشيخ/إمام أرغاء وبما أن مضمون الملاحظات يتناول ما نكونا جاران^٤، فإن أغلب الظن يدل على أن الناسخ كان من رجال ما كونا جاران^٤. وحصل بيجيد على هذا النص بجو كجاكرتا عام ١٩٣٥ للميلاد.^٤

ثالثها: النصوص تحت عنوان *Kur'an Winedhar* للجزء الأول. وهذه النصوص مطبوعة—فيها آيات قرآنية مع حشو من مختصر التعليق—مكتوبة بالحروف الجاوية في عام ١٩٣٦ بسوراكارتا، جاوا الوسطى، ومخزونة في مكتبة قصر سوراكارتا.^٥ ورابعها: مخطوطة عنوانها *Serat Alfakekah* سورة الفاتحة، وحجمها ٥٣٠ صفحة. وهذه النصوص عبارة عن تفسير آيات القرآن، غير أنها مجهول محل كتابتها وزمانها. وخامسها: نصوص عنوانها *Serat-serat Jawa* (Alfakekah سورة الفاتحة المكتوبة باللغة الجاوية السفلى والعليا) ومكانه، وهي مختزنة في مكتبة ما نكونا جاران. وسادسها: نصوص عنوانها *Serat Wirid Giri Jaya* كتاب الأذكار المتعالية كتبت في عام ١٩٢٥، وهي نصوص القرآن بتفسيره المكتوب باللغة الجاوية وملحقة بصورة المسلم المصلي من تشيربون. سابعها: نصوص متألفة من ١٦ صفحة عنوانها تفسير والعصر) أي تفسير سورة العصر (ألفتها سيي تشاھياتي بتولونج أجونج، وتمت طباعتها لدى ناشر وورو سوسيلو بسوراكارتا في عام ١٩٢٥. تفاصيل هذا التفسير يدور حول قصة عيسى عليه السلام الذي بشّر بأن يأتي بعده محمد صلّى الله عليه وسلم. ثامنها: نصوص عنوانها "القيامة الكبرى" ٤-٤ ألفها كيندار بور باديورا بسوراكارتا. وتتناول هذه النصوص تعاليم الإسلام عن الآخرة مستندة إلى ترجمة القرآن

لbagous عرفة (Bagus Ngarpah) وهي مختزنة في متحف سونوبودويو جوكاكارتا.

وتاسعها: نصوص ذات رمز ٩٧ C.PB متكونة من ثلاثة كتب، أو لها يحتوي على أركان الإيمان، وصفات الله أو صفات العشرين، وترجمة الآية ١٧١ من سورة البقرة وغيرها من السور المتعلقة بيوم القيمة . وثانيها يتضمن ترجمة سورة النبأ من الآية ٢٩ إلى أول آية من سورة الأعلى . وثالثها: ترجمة آيات القرآن المتعلقة بيوم القيمة ابتداء من سورة الأعلى إلى سورة الناس . وهذه المقتطفات من القرآن مأخوذة من ترجمة النصوص المكتوبة بالجاوية التي قام بها باغوس عرفة . ومن الغامض محل القيام بالترجمة، ولكن من المتوقع أن النصوص ترجمت في أوائل القرن العشرين الميلادي .

وعاشرها: نصوص ذات رمز ٤١ C.PB، وهي شبيهة بالنصوص التاسعة، متكونة من أربعة كتب، أو لها ترجمة القرآن المبدوعة بعرض أركان الإيمان وصفات الله العشرين، وثانيها مقتطفات الآيات القرآنية المرتبطة بيوم القيمة، ابتداء من الآية ٢٦ من سورة النور حتى سورة النازعات، وثالثها مقتطفات الآيات القرآنية من الآية ١٣ من سورة النازعات إلى سورة الناس . وهذه المقتطفات من القرآن مأخوذة من ترجمة النصوص المكتوبة بالجاوية التي قام بها باغوس عرفة .^٦

والحادي عشر: نصوص ذات رمز ١٢ SB عنوانها *Tafsir al-Qur'an saha Pethikan Warni-warni*، محتوية على ثلاثة نصوص متباعدة ترجمتها أكثر من مترجم . ويقع مضمون هذا التفسير في بداية النصوص، وهي مقتطفات سورة البقرة وتفسيرها – معتمدة على تفسير الحلالين – ملحقة بـ ملاحظات جاوية مكتوبة بالحروف العربية.^٧

والثاني عشر: نصوص عنوانها *Tafsir Qur'an Jawen* تفسير القرآن الجاوي وتمت طباعتها لدى ناشر شمسية بسوراكارتا في عام ١٩٣٠ ومن المحتمل أن هذه النصوص عبارة عن تفسير كامل

مطبوع في مجلدات. وهذه النصوص تفسير جاوي وبحروف جاوية، غير أن الباحث لا ينال من النصوص إلا مجلداً بين دفتيره ٢٨٢ صفحة محتوية على تفسير الجزء الأول من القرآن، وهو سورة البقرة من الآية ٥٢ إلى ١٣٩. وترقيم النصوص المطبوعة مبدوء من رقم ٢٨٧ إلى ٥٦٢، ونصوص آيات القرآن مرفقة بترجمتها ويليها تفسيرها بالتفصيل.

وبالإضافة إلى ذلك فإن تقاليد تأليف تفسير القرآن وترجمته بشكل كامل بجاوى قد ظهرت منذ القرن التاسع والعشرين الميلادى. وفي هذه الفترة الزمنية عثرت أربعة نصوص في تفسير القرآن وترجمته على الأقل. وجميع النصوص مخطوطة، وثمة نص مطبوع فقط من ترجمة القرآن. أولاً: نص مطبوع عنوانه كتاب القرآن، وهو ترجمة القرآن بالجاوية لغة وحرفاً، وهو مختزن في مكتبات بجاوى مثل سونوبودويو بجو كجاكرتا، ومانكوناجاران وراديابوتاكا بسوراكارتا. وفي مكتبة سونوبودويو، يختزن هذا النص ذو رمز. SB. ٩٥. ولما كانت الصفحة الأولى من النص مفقودة، فإن تاريخ النشر للنص و محله مجهول. إلا أن نفس النص متواجد في مجموعة مكتبة راديابوتاكا، والصفحة الأولى منه متواجدة ومطبوعة بلون أحمر مؤرخ عام ١٨٥٨ وإلى جانب ذلك، أكد أوهلينبيك (Uhlenbeck) على أن هذا النص يعتبر أول ترجمة للقرآن الكريم مكتوبة بالحروف الجاوية ومطبوعة لدى مطبعة متواجدة ومطبوعة بلون أحمر مؤرخ عام ١٨٥٨. وهذا النص الذي طبع في عام ١٨٥٨.٠٨ Lange & Co. of Batavia بخلاف كثيف مقاييسه ٢٤ × ٢٤ سم، وحجمه ٤٦٢ صفحة. وت تكون كل صفحة من ٢٧ سطر مكمل بعلامات تجزئة القرآن مثل الربع، والثمن، والنصف، والجزء، مما يعتبر نص الترجمة بالجاوية حرفاً ولغة تبديلاً للقرآن الحقيقى المكتوب باللغة العربية. ثانياً: نص القرآن الجاوي مقاييسه ٢١ × ٣٤ سم والذى ألفه باغوس عرفة تحت تحقيق ويرا بوستاكا. ففي غلاف النص يكتب عام ١٩٠٥-١٨٣٥ ليدل على فترة زمنية لتأليف النص. ويتألف

النص من ثلاثة مجلدات كبيرة وحجم جميعها ١٥٥٩ صفحة وفق آخر الرقم المكتوب. وفي المجلدين الأول والثاني، يكتب النص على ورقة بدون خاتم وبدون سطر، ثم يزداد ما يتراوح بين ٢٣ و ٢٣ سطراً في كل صفحة، وذلك عبارة عن دليل للكتابة. فالمجلد الأول حجمه ٣٨٧ صفحة تحتوي على ترجمة القرآن من سورة الفاتحة إلى الآية ٩٤ من سورة التوبة. وأما المجلد الثاني فحجمه ٥٧٧ صفحة تتضمن تفسير الآية ٩٥ من سورة التوبة إلى الآية ٤٤ من سورة العنكبوت. والمجلد الثالث من النص، وحجمه ٥٩٤ صفحة، يحوي تفسير الآية ٤٥ من سورة العنكبوت إلى سورة الناس. وهذا النص مكتوب على ورقة فيها ٢٢ سطراً لكل صفحة، بما فيه سطر قصير في وسط النص باعتباره دليلاً لكتابية رقم الصفحة. ولم يدخل في ضمن عدد الصفحة المذكورة أوراق فارغة غير مستعملة. لا زخرف في هذا النص، اللهم إلا أن النص جيد من نوعه لكون الكتابة مرتبة وجميلة. غير أن النص غير مصحوب بعلامات أجزاء القرآن. ووجه الشبه بين النصين أنهما غير مصحوب بتصووص القرآن العربية، وطريقة الكتابة تبدأ من الجانب الأيسر، لا من الجانب الأيمن، كما هو نص القرآن العربي. ويبدو أن هذا النص تبديل للنص الأصلي من القرآن العربي لأن تنظيم كتابة النص يسير على نمط القرآن، ومثل ذلك تواجد مختصر بيان في كل بداية السورة يتضمن اسم السورة ومعناها، ومكان نزولها، وعدد آياتها. والمجلد الثالث من النص هو مخطوطه جاوي لغة وحرفاً تحت عنوان *Kur'an Jawi* القرآن الجاوي الذي ألفه باغوس عرفة ومقاييس النص ٣٦، ٥٢٣ سم، والذي نسخه سوواندا. ويكتب في غلاف النص رقم يدل على عام ١٨٣٥، غير أن فهرس راديا بوكستاكا يذكر لتاريخ تأليف هذا النص عام ١٩٠٥ والنص الكامل لترجمة القرآن تم تأليفه في مجلد واحد حجمه ٧٩١ صفحة وهو مرقم بعدد عربي يصل إلى ٧٤٦. وعدد السطور في كل صفحة مختلف يتراوح ما بين ٢٥ و ٣٣ سطرًا، وصفحة الغلاف

مليئة بمخدشات. ولكن الكتابة لا تتجاوز نصف الصفحة، ويقى نصفها الآخر فارغاً، بالإضافة إلى أن هناك صفحة خاصة للفصل بين أجزاء القرآن. ورغم أن الكتابة لا تزال واضحة للقراءة، إلا أنها في حالة الفساد لكثرة الأوراق المنفصلة من التجليد. وكمثل النصين السابقين، لم يتوفّر النص الثالث بنصوص القرآن العربية فقط، وطريقة القراءة مبدوءة من الجانب الأيسر.

وترجمة القرآن لباغوس عرفة عند رأي Uhlenbeck أوهيلبيك ترجمة جاوية في المقام الثاني مرقمة عام ١٨٨٤ م على الرغم من أن ٨ أجزاء أولية مطبوعة فقط من القرآن متواجدة. ويشير رأي أوهيلبيك السابق إلى أن هذه الترجمة قد سبقت طباعتها تدريجياً، وإن لم يمكن التأكيد على أن الترجمة كلها تمت طباعتها. ونظراً إلى أن باغوس عرفة له نوعان من الترجمة، لم يتمكن الكاتب من التأكيد على أحد النوعين من الترجمة التي تمت طباعتها، لأن النص المطبوع لم يعثر عليه حتى الآن. وباعتبار عنوان ذكره أوهيلبيك، فإنه من المحتمل أن الترجمة المراده هي المجلد الثالث من ترجمة القرآن الذي يكون من مجموعة مكتبة راديابوستاكا صولو.

والنص الرابع هو مخطوطه عنوانها القرآن في مجلدين، فالمجلد الأول حجمه ٦٢٨ صفحة يحتوي على سورة الفاتحة إلى سورة الإسراء. والنص العربي يتوفّر فيه تفسير جاوي يقع بين الأسطر مكتوب الحروف العربية. لا يوجد تاريخ نسخ النص رغم أن حالته فاسدة لما فيه من ظلل من وراء كل صفحة. وأما المجلد الثاني فحجمه ٧١٦ صفحة يحوي سورة الكهف إلى سورة الناس وكلاهما بدون ذكر تاريخ نسخهما.^٩ ويبدو أن كتابة النصين متينة وجيدة أي مهنية. وتتمثل هذه المهنية في كتابة الحروف العربية وفي الترجمة المتكافئة بدون مجاوزة إطار النص. وتتوضع أنواع من النقط في كل آية تستعمل لفصل الآيات لتكون كلمات أو كلمات فرعية من أجل سهولة الفهم والترجمة اللفظية وتستعمل النقط لفصل الترجمة المراده. بيد أن الكاتب لم يعرف أهمية أنواع

من النقط المستعملة في مواطن مختلفة من النص . ويستعمل المؤلف اللونين الأسود والأحمر من الحبر في كتابة ترجمة القرآن . ويستخدم الأسود الكتابة لأنه يستعمل لكتابية نصوص القرآن وترجمته . وأما الأحمر فمقصور على كتابة علامة الوقف، اسم السورة، وعدد الآيات، والحرف للدلالة على بداية السورة . وبما أن الحبر المستعمل سيء الجودة، فإن معظم الكتابات صعبة القراءة . وبعض الأخطاء في كتابة الآيات متواجدة مثل ما هو وارد في الآية ٢٥٣ من سورة البقرة . ولكن الخطأ الكتافي هذا يؤشر أن النص متعرض للتوصيب من قبل المؤلف نفسه .

وفي أوائل القرن العشرين الميلادي، نجد أيضا نصا لترجمة القرآن وتفسيره بصورة كاملة لخمسة مجلدات ألفه محمد أمين بن عبد المسلم، والذي طبعه ناشر سيد شمسية صولو في فترة زمنية بين عام ١٩٣٢ و ١٩٣٥ فالمجلد الأول يحتوي على تفسير الجزء ٦-١ من القرآن، وأما الجزء الثاني، فيتضمن تفسير الجزء ١٢-٧، والمجلد الثالث يتناول تفسير الجزء ١٨-١٣، والمجلد الرابع يحوي تفسير الجزء ٣٠-٢٤ والمجلد الخامس يتضمن تفسير الجزء ٣٥-٢٤ . ونصوص القرآن مكتوبة بصورة كاملة ملحقة بترجمته . ورغم أن الكتابة جاوية الحروف، إلا أن الصفحات تكتب بالأرقام العربية ابتداء من رقم ١ لكل سورة . وكل تبدل السورة تخلله صفحة الافتتاح التي تحوي صورة شمسية لأحد، بل وتخلله صفحة الإعلان لترويج كتب دار سيد شمسية .

وبالنسبة لأول ترجمة جاوية للقرآن، اعتبر إكمال الدين إحسانوغلو (Ekmeleddin İhsanoğlu) أن تفسير الإبريز :القرآن بالترجمة الجاوية من تأليف بصري الذي طبع ييكاكرتا عاك ١٩٦٧ أول ترجمة كاملة للقرآن مطبوعة باللغة الجاوية ١٠ . وفي هذا الصدد أن ذكر هذه الترجمة باعتبارها أول ترجمة مطبوعة غير مناسب علمًا بأن هناك ترجمة أخرى مطبوعة مؤرخة عام ١٨٥٨ كما هو المذكور .

نصوص التفسير الكلاسيكية السونداوية

يصعب على الكاتب فهرسة النصوص السونداوية والباتينية (Sunda-Banten) يرى أومان فتح الرحمن أن النصوص الباتينية تم جمعها ليلغ حوالي ٦٠ نصا يشكل نوعا من البيانات الخام لا بد من معالجتها، مما يتمكن من نشره في فهارس ١١. ومن ثم، يبحث الكاتب في نصين من التفسير. أولاً: تفسير مراح ليبد مع أن أنه صعب الاعتبار بأنه نوع من التراث الإسلامي السونداوي-الباتيني، لأن النص عربي ومكتوب بالحرمين الشريفين، بل كان هذا التفسير لم يستعمل لمدة طويلة في المعاهد الإسلامية بإندونيسيا. ويعتبر الكاتب أن هذا التفسير لائق للدراسة، لأن مؤلفه من مواليد باتين، رغم أنه استغرق مدة طويلة من عمره في الحرمين. وثانياً: نص التفسير الذي يكون من مجموعة المكتبة الوطنية، وعنوانه جمالين للجاللين.

أولاً: تفسير مراح ليبد من تأليف الشيخ النواوي الباتيني، وكان أحدا من أعظم علماء الأربخبيل في الحرمين الشريفين. وكما تلقى نواوي لقب شيخ الحجاز، نال أيضاً لقب إمام الحرمين، سبق أن دعاه جامعة الأزهر بالقاهرة لإلقاء الخطبة الافتتاحية للعام الجامعي. وكان من أكثر العلماء تأليفاً في مختلف العلوم الدينية، وهو مثل للعلماء الأجانب كتب مؤلفاته بالعربية. وأكبر مؤلفاته، مراح ليبد، يتكون من مجلدين كبيرين. أفاد سنوك هورغرابو Snouck التفسير تم تأليفه حوالي عام ١٨٨٤ وبعد أن نال من علماء مكة المكرمة والقاهرة الموافقة، طبع ونشر هذا التفسير لأول مرة بالقاهرة في عام ١٨٨٧ ملحقاً في الهامش منه بكتاب الوجيز في

تفسير القرآن العزيز للواحدي ت ٤٦٨ هـ ١٢

وفي عهد كتابة هذا التفسير، تباً كارل ستينبرينيك Karel Steenbrink بأن حركة التجديد التي نادى بها محمد عبد

١٩٠٥-١٨٥٠ م لم تؤثر في نحط التفكير لعلماء الحرمين الشريفين.

إن المحاولة لإيجاد العلاقة بين تفسير القرآن والتحديث الغربي الذي تطور آنذاك غير متجلية في تفسير الشيخ نواوي.^{١٣} بخلاف محمد عبده ت ١٩٠٥ م، فإن تفسير النواوي يعتمد على التقاليد الكلاسيكية الحديثة التي تستند إلى مؤلفات العلماء في العصور الوسطى. وفي هذا الصدد أن تفسير محمد عبده يتأثر بفكر المعتزلي، بينما تفسير مراح لبيد للنواوي يحاول الحفاظ على فكر علماء الكلاسيكي، من بينهم ابن كثير، والمحلى ت ١٤٦٠ م، والسيوطى ت ١٥٠٥ م^{١٤}. وقد يعد تفسير مراح لبيد مجرد تبيان لمجموعة المقتطفات المستندة إلى الكتب السابقة.^{١٥}

يرى محمد علي عيادي أن مراح لبيد يعتبر تفسيرا صوفيا لأنه في تفسير كل آية يستند إلى كتاب الفتوحات المكية لحي الدين بن عربي، إلا أن هذا التفسير غير إشاري. يعد مراح لبيد من التفاسير الظاهرية لا الباطنية.

ثانياً: نصوص ذات رمز A.٦٠ وهي من مجموعة المكتبة الوطنية للجمهورية الإندونيسية عنوانها جمالين في الجلالين لنور الدين بن سلطان محمد القاري، وهي نصوص مؤرخة عام ١٠١٠ للهجرة. وفي الجزء الأخير من النصوص يكتب موعد نسخها عام ١١٧٨ للهجرة، وبذكر صاحبها وهو الملك عبد المفاخر، ويرد تحته اسم يقال له محمد علي الدين. ولد نور الدين علي بن سلطان محمد القاري ت ١٠١٤ هـ / ١٦٠٦ م بحراً، وتلقى تعليمه الابتدائي في مسقط رأسه. واصل دراسته بمكة المكرمة وأقام بها حتى وفاته، وهو فقيه المذهب الحنفي، ومفسّر، ومحدث، وهو مشهور بأنه عالم متقن للعلوم الإسلامية الواسعة. غير أنه لا بد من مواجهة معارضة أئمة المذهب الشافعى وأتباعه. وإذا كانت المواجهة لم تحدث، فإن مؤلفاته تصبح مشهورة في أوساط المجتمع.

ومن مؤلفاته في التفسير: كتاب الجمالين حاشية على تفسير الجمالين وأنوار القرآن وأسرار الفرقان.

أما ولي العهد راتو أبو مفاحر فهو ملك رقي عرش السلطنة عام ١٥٩٦م حتى ١٦٥١م. وكان ملوك باتين في بداية الأمر ملقبين بـ *panembahan* لقب لعظيم الملك، شأنهم شأن ملوك ماتaram. ومنذ عهد حسن الدين ويوسف، لقب ملوك باتين مولانا. وفي عهد مولانا محمد (١٥٨٠-١٥٩٦) أخذ استخدام لقب جديد وهو *Pangeran Ratu* ولي العهد، وسار على نهجه الملك من بعده، أبو مفاحر، وفي عام ١٦٣٨ نال هو وابنه لقباً واسماً عريباً من مكة، وهو سلطان أبو المفاحر محمود عبد القاهر، وابنه سلطان أبو المعالي أحمد. ومنذ عصر ما بعد أبي المفاحر - عصر سلطان أغونج تيرتاياسا (١٦٥١-١٦٧٢) (*Agung Tirtayasa*) أصبح السلطان لقباً للملك و *pangeran ratu* لقباً لولي العهد.^{١٦} ولقب *pangeran ratu* يشير إلى أن تفسير الجمالين قد ناله أبو المفاحر قبل عام ١٦٣٨م، وهو عام قبل أن يبدل أبو المفاحر لقبه بالسلطان.

ويرى الكاتب أن محمد علي الدين له علاقة بأبي المفاحر محمد علي الدين ١٧٩٩-١٧٧٣م الذي استهل بإعادة نسخ كتاب التفسير لأبي المفاحر. وفي الصفحة الأخيرة من نص التفسير، يكتب عام النسخ، وهو ١١٧٨ هـ الموافق ١٧٦٤م. ويعني ذلك أن النسخ حدث قبل أن تولى محمد علي الدين منصب السلطنة بعشرين سنة، ووافق ذلك عهد السلطان محمد محمد عارف زين العاشقين (١٧٥٣-١٧٧٣)

والبحث في تقاليد نسخ النصوص الدينية هامة للغاية وتكشف هذه التقاليد شبكة تربط مناطق محددة. مركز الإسلام بالحرمين ومن المحمّل أن التواصل بين المؤلفين والناسخين أو الطالبين لنسخ النصوص يؤدي إلى علاقة علمية جديدة للعلماء لذا، يمكن لنا أن

نكشف عن جذور الفكر الديني وعلاقة منطقة معينة بمركز الإسلام عن طريق مثل هذا البحث.

وتبين في التقليد الأدبي السونداوي-باريانجان أن الحروف العربية ب مختلف مصطلحاتها لم تكن شائعة في أوساط المجتمع في القرن الثامن عشر. ويكتشف ذلك في مخطوطة ١٢٣٨ بأن نصا عنوانه حديث قدسي كان أصلاً من تشيربون في القرن الثامن عشر -فيه سورة الفاتحة -يتضمن أن مصطلح آية القرآن مكتوب بالحروف الجاوية.^{١٧} وفي هذا القرن لا يوجد أي اكتشاف قاطع مفاده: هل أنتج المجتمع السونداوي نصا في التفسير وترجمة القرآن، إلى جانب محاولة لنسخ حروف تتعلق بمصطلحات القرآن؟ وتمشيا مع انفجار تقليد تأليف النصوص الإسلامية، أصبحت نصوص التفسير وترجمة القرآن متواجدة في القرن التاسع عشر.

نشأت كتابة النصوص الإسلامية ونسخها ونشرت في عدة مناطق، إلا أن تشيربون وباندونج أصبحت أكبر حجرة (scriptorium) باعتبارها أكبر إنتاجاً للنصوص. ويدل هذا الواقع على أن تشيربون وباندونج كانت مركزاً للأنشطة الاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع السونداوي والحكومة الهولندية الاستعمارية. وقد قام الكاتب بدراسة مسحية لنصوص مصدرها مؤلفات إيدي سن. إيكاجاتي وأوندانج أز دارسا وعنوانها فهارس أساسية لنصوص الأرخبيل مجلد ، جاوا الغربية؛ ومجموعة خمس هيئات. وتبين هذه الدراسة أن من ٢٤٥ نصاً إسلامياً مكتوباً حتى القرن التاسع عشر بسوندا-باريانجان نصوص أصلها من مناطق مختلفة، من بينها باندونج ٨٥ :نصاً؛ وتشيربون ٩٥ نصاً؛ وسوميدانج ٥ :نصوص؛ سوبانج (٢)؛ نصان؛ وتشياميis: نصان؛ وتاسيكمالايا ٥ :نصوص؛ وغاروت ٦ :نصا؛ وتشيانجور ٦ نصوص؛ وكونينجان ٣ :نصوص. وأما الباقى وعدده ٣٦ نصاً فلا يزال منتشرًا في مناطق بسوندا-باريانجان. والنصوص الإسلامية المذكورة تحوى التعاليم الإسلامية في مجالات مختلفة، منها ١٣ :نصاً

في القرآن، و٦ نصوص في تفسير القرآن وترجمته؛ و٤٢ نصا في الفقه؛ و٧٨ نصا في التصوف والأخلاق؛ و١٠ نصوص في المناقب؛ و١٩ نصا في التوحيد أو علم الكلام؛ و٥ نصوص في الأدب؛ و٣٦ نصا في جموعة الأدعية؛ و٧٣ نصا في القصص الإسلامية.^{١٨}

والنصوص الإسلامية السابقة مكتوبة بحروف مختلفة، منها الحروف العربية ١٢ :نصا، والحرروف اللاتينية ٧ :نصوص، والحرروف العربية-الملايوية ٩٦ :نصا، والحرروف العربية والعربية-الملايوية ٨٢ :نصا. والنص الباقي مكتوب بالحرروف الأخرى مثل الحروف السونداوية . ومعظم النصوص سونداوية اللغة، إلى جانب جاوية اللغة-تشيربون، وبعضاها الآخر ملايوية. وقليل من النصوص الإسلامية يذكر لنا اسم المؤلف، ورائد كتابتها. ويدل على ذلك ندرة النصوص التي يمكن تشخيص مؤلفها. يعني هذا الواقع أن تقليد تأليف النصوص ونسخها قد شاع في المجتمع . وتبقى التقليد حتى الآن في عدة مناطق، وخاصة في المعاهد السلفية التي تحافظ على نسخ النصوص من أجل تعليم التلاميذ .

والمحاولة لفهم القرآن باعتباره مصدراً أساسياً لتعاليم الإسلام تعبّر عن عدة مؤلفات دينية، فضلاً عن المسائل العملية . وي يعني ذلك أن النصوص الدينية يمكن استعمالها لفهم التعاليم الدينية العملية مثل الفقه، والطريقة، والمناقب، والأدعية، وما شابه ذلك . ومن ثم، فإن تفسير القرآن يعدّ عملاً نادراً وليس هدفه عملي . وكان معظم تأليف التفسير وترجمة القرآن قبل القرن العشرين معداً بدمجه في موضوع آخر للنص ليكون التفسير واضح الأهمية . ومثلاً في جاوي عثرت أنواع من تفسير القرآن وترجمته بسوندا، من بينها -أولاً- نصوص في ترجمة سور محددة من القرآن ودمجها بمحاجة في موضوعات إسلامية؛ وثانياً نصوص في قبسات من التفسير غير المحلي الذي أعيد نسخه في نص مختلط المباحث؛ وثالثاً تفسير

القرآن وترجمته بصورة كاملة. غير أن تأليفه باللغة الجاوية ساد النصوص الإسلامية في أوائل إنتاجها بسوندا. وسينفرد فيما بعد البحث في هذا الموضوع.

وفي النوعين من النص الأول تتضمن بعض النصوص تفسير القرآن وترجمته. أولاً: نص ذو رمز ١٢٥٤ عنوانه طريقة مستأصلاً من تشيربون في القرن الثامن عشر. وفي صفحة ٤ إلى ٥٠ يتضمن النص تفسير الآيات المعينة وفهمها. ثانياً: مخطوطة ١٣٦٢ عنوانها صاحب كتاب عبد المرشد - وكان أصلاً من تشيربون في القرن الثامن عشر - تتضمن تعليم تفسير الآيات المحددة في اللغة الجاوية-التشيربونية. ثمة توضيح عن فهم أوسع من تفسير الآيات المذكورة. ثالثاً: مخطوطة ١٤٥ عنوانها كتاب تفسير الفاتحة -أصلاً من باندونج في القرن التاسع عشر - تشكل نسخة من النص الجاوي الذي يتناول مباحث في تفسير سورة الفاتحة في اللغة السونداوية والتي هي نسخة من نص جاوي في التفسير. رابعاً: مخطوطة ١٤٩٩ عنوانها كتاب الأدعية - أصلاً من غاروت في القرن التاسع عشر، وفي صفحة ١-١٥ تتضمن المخطوطة نص القرآن وترجمته في اللغة الجاوية، وفي صفحة ٣٣-٦ تتضمن نص الشرح، والأدعية، والتعويذة في اللغة الجاوية وبعضها في السونداوية خامساً: مخطوطة ١٢٥ عنوانها تفسير الحلالين الذي ألفه الشيخ أحمد بن عباس مكتوباً بالحروف العربية الملايوية. وهذا التفسير نسخة محمد بكري الصافي في القرن التاسع عشر بتشيربون وكان النص أصلاً من الأستاذ خير الدين، ومحترنا في EFEO بياندونج تحت رمز ١٢a. سادساً: مخطوطة ١٢ تتضمن نص القرآن الذي يخلله تفسير باللغة الجاوية وبالحروف العربية الملايوية. ومن أحد النصين مخطوطة في ترجمة القرآن، نسخها رادين الحاج/ عبد المجيد، ومن المحتمل أنه مؤلفها في عام ١٨٥٦ بقلم سوميدانج (Kaum Sumedang). وفي فهرس المخطوطة يكتب في غلاف النص عنوان القرآن. ومقاييس هذا النص ٤٤ ، ٢٨ × ٢٥ سم،

ومقياس الصفحة ٤٤×٢٦ سم، ومقاييس الكتابة ضمن النص ٣٤×٢١ سم، وغلاف النص يمثل تنقيحاً باستعمال ورقة من طراز بوفاللو (*bufallo*) لونها أزرق فاتح. وتم تنقيح الصفحة الأولى يستعمل هذا النص الذي حجمه ٦٣٧ صفحة) وثمة صفحة فارغة (أوراق أوربية يسودها حبر لونه أسود يخلله الأحمر. وحالة النص الشكلية مصفرة اللون وقليلة الفساد، والنص مجلد بحليدا قوياً حتى يصبح الجزء الداخلي منه متقوساً. وهذا النص نسخه رادين الحاج/عبد الجيد يقوم سوميدانج عام ١٨٥٦. والنص الثاني ذو رمز ١٢ عنوانه تفسير القرآن وحجمه ٦٩٨ صفحة. والنص الذي كتب على جلد الخشب من صناعة محلية بدون اسم مؤلف وبجهول موعد تأليفه. واللغة العربية بمثابة النص الأصلي للقرآن، واللغة الجاوية بالحروف العربية مستعملة كلغة التفسير. ويجد الكاتب أن النص غير كامل، مما يصعب التأكيد على أن النص فعلاً ترجمة القرآن الكاملة أو غير الكاملة.

يبدو أن تقليد تأليف تفسير القرآن وترجمته بمناطق سوندا ازداد تطويراً في أوائل القرن العشرين. وفي هذا الصدد أن الشيخ/أحمد سانوسى (١٩٥٠-١٨٨٨) يعدّ من العلماء المشهورين بمؤلفاته المرموقة في أوائل القرن العشرين. ولا حظ غونسايكابو *Gunseikanbu* أنه لا يقل عن ١٠١ مؤلفاً في مجالات دينية مختلفة، بل رأى منصور - بدون ذكر مصدر - أن عدد مؤلفات الشيخ/سانوسى يبلغ ٤٨٠ مؤلفاً. وفي رأي الكاتب أن الشيخ/سانوسى يستحق لقب العلامة الأكثر إنتاجاً علمياً في التفسير في عصره، لأنه قد ألف على الأقل ٧ تفاسير نسبت إليه، وهي تفسير ملجاً للطالبين، وتمشيات المسلمين، وروضۃ العرفان في معرفة القرآن، وتنبيه الحیران في تفسير سورة الدخان، وهداية القلوب، والصبيان في فضائل سورة تبارك الملك من القرآن، وتفریح قلوب المؤمنین في تفسیر کلمات سورة یس، وتمشيات الولدان في تفسیر القرآن، وغير

أن ترجمة القرآن الكاملة التي ألقها واحدة، وهي روضة العرفان في معرفة القرآن.

روضة العرفان كتاب التفسير المكتوب باللغة السوننداوية والمكتوب من نصوص القرآن وترجمتها وشرحها . وقد قام بالبحث في هذا التفسير أسيف أحمد ماوردي، وعنوانه الحاج أحمد سانوسى بترجمته ومكافحته (١٩٨٥) بحيث يتناول دراسة عن عملية تأليف روضة العرفان باعتباره تفسيرا يتضمن تعاليم التصوف . وجاء في هذا البحث أن عملية تأليف روضة العرفان عبارة عن أعمال متسلسلة لتأليف ملجاً الطالبين في تفسير كلام رب العالمين . ويبدو أن ملجاً الطالبين كتب أثناء سجن الشيخ/أحمد سانوسى في بيته بشارع كامبونج بالي كتشيل رقم ٦ تاناه أبانج جاكرتا . وهذا الكتاب كغيره من الكتب كتاب سوننداوي عربي الحرف يتضمن ترجمة القرآن . ووجه الاختلاف بين الكتابين المذكورين هو أن روضة العرفان مكتوب من المتن والشرح، بينما ملجاً الطالبين مكتوب من ترجمة المتن فقط دون الشرح.

انطلاقاً من المقابلة الشخصية مع محمد عبد الرحمن بدري سانوسى، ابن الشيخ سانوسى الأكبر سنا، يوضح منصور أن روضة العرفان عبارة عن سلسلة الأعمال الإبداعية للشيخ في التعبير عن آرائه باللغة السوننداوية . وكتابه الأول في التفسير هو ملجاً الطالبين، ولكن تأليفه لا يبلغ إلا ٩ أجزاء مكونة من ٢٨ مجلداً رقيقاً . ونص ملجاً الطالبين لا يسير على شكل رسمي للكتب الإسلامية الكلاسيكية، لأن هذا لا يفصل ما بين عمود للمتن وعمود للشرح . ومن المتحمل أن تفسير ملجاً الطالبين كان بعضه ملقي وأعيدت كتابته في روضة العرفان . وكتابه الثاني، تمثليات المسلمين، كتاب أوسع الذيوع والنشر، لأنه مكتوب باللغة الإندونيسية . لذا، فإن قراءه ليسوا مقصورين على السوننداويين دون غيرهم . وهذا الكتاب لم تكتمل كتابته، اللهم إلا ويبلغ الجزء

العاشر من القرآن .إذن أن الأجزاء التي لم تكتمل كتابتها في ملجم الطالبين وعددها ٢١ جزءا، بينما الأجزاء التي لم تكتمل كتابتها في تمثيلات المسلمين ٢٠ جزءا .لم تكتمل كتابة التفسيرين المذكورين؛ لأن الشيخ/سانوسي كان لا بد من الانتقال من بيته المسجون بجاكرتا إلى سوكابومي .وكان في سوكابومي يواجه عدة مشاكل اجتماعية ومعهدية .ولكنه اعتبر أنه من الأحسن إلقاء التفسير على تلاميذه وكتابته في شكل مختلف عن كتابة التفسيرين المذكورين .يشرح منصور أن عملية تأليف روضة العرفان متكون من جزئين .فالجزء الأول عبارة عن نص أ الجزء ١٥-١، وأما الجزء الثاني فهو نص ب الجزء ٣٠-٦ ويختلف النصان أ و ب من روضة العرفان في تاريخ تأليفه ونقله .وأخذ تأليف هذا الكتاب في صورة خطية، ثم نسخه في مخطوطة، وأخيرا نسخه في كتاب مخطوطة مطبوعة .

وفي نص أ كانت عملية تأليف روضة العرفان بشكل شفوي يقوم بها الشيخ/سانوسي مع ٣٠ تلميذا ملازمـا له في تعاليم إسلامية ألقاها عليهم سجلوا كل آية قرآنية، وترجمتها، وشرحها .وسجلاتـهم جمعها كاتب ائمنـه الشيخ، وهو محمد بشـرى .وبعد جمعها، أعاد بشـرى نسخـها جميع سجلاتـهم .وبعد الانتهـاء من النسخـ، فـوضـ نسخـ النصـ إلى الشـيخ لتصـحـيـحـه وتدـقـيقـه إنـ كانـ هناكـ خطـأ عمـدي أو غـير عمـدي .وتمثلـت موافـقة الشـيخـ في إعطـاء إذنـ لـنشرـ النـصـ .وبعد وفـاةـ الكـاتـبـ /مـحمدـ بشـرىـ، عـيـنـ الشـيخـ كـاتـباـ جـديـداـ وـهوـ مـحمدـ بنـ يـحيـيـ .وـحـصـيـلةـ نـسـخـ يـحيـيـ هـيـ الـيـ التيـ طـبـعـتـ طـبـعـاتـ عـدـيدـةـ منـ الطـبـعـةـ الـأـوـلـىـ إـلـىـ الـعـاـشـرـةـ .وـنـشـرـ هـذـاـ النـصـ فيـ طـبـاعـةـ حـجـرـةـ مـخـطـوـطـةـ، ثـمـ طـبـعـتـ فيـ مـطـبـعـةـ مـعـهـدـ غـونـونـجـ بـويـوهـ Gunung Puyuhـ سـوكـابـومـيـ، وـمـطـبـعـةـ أـورـباـ سـاكـتـيـ بـيـانـدـونـجـ .وـفيـ طـبـعـةـ الثـانـيـةـ إـلـىـ الـعـاـشـرـةـ، كـانـ كـاتـبـ رـوـضـةـ العـرـفـانـ الـذـيـ نـسـخـهـ مـحـمـدـ بنـ يـحيـيـ مـطـبـوـعاـ بـسـوكـابـومـيـ، وـتـشـيـأـنجـورـ، وـبـاـنـدـونـجـ .

ولما كانت الضريبة التي قيمتها الحكومة الاستعمارية الهولاندية باهضة للغاية، أصبحت مطبعة معهد غونونج بويه مبيعة. ولعدم المطبعة، كانت طباعة روضة العرفان في خارج المعهد. وعدد النسخة كل طبعة ٥٠٠٠ نسخة، في حين أن روضة الطالبين قد أعيدت طبعته ١٠ مرات. إذن، نسخة روضة العرفان شائعة في أوساط المجتمع السونداوي ٥٠٠٠ نص، وجميع الطبعات مبنية على نسخ محمد بن يحيى.

والنص ب يحتوي على الجزء ١٦-٣٠ الذي ألفه الشيخ/سانوسى نفسه. وبذلك أصبح لكتاب روضة العرفان في هذا النص مخطوطة للشيخ، ولكنه قد فسد حتى يكون صعباً للقراءة. وهذا الفساد يشمل فساد الورقة والكتابة، مما لا يتمكن من إعادة الإنتاج. وقد قام بإنقاذ المخطوطة ابن الشيخ الأكبر، محمد عبد الرحمن بدري سانوسى. وحينما كانت المخطوطة جيدة ولا تامة للقراءة، أُنجز بدري سانوسى نسخ جميع النصوص من الجزء ١٦-٣٠ وبما أن الكتابة الخطية قليلة الجودة، فإن نسخها للطباعة قام بها كاتب عينه بدري سانوسى مباشرة، وهو أسيف منصور. ونسخها على طباعة الحجر، ثم طبعها ونشرها معهد "غونونج بويه"، وذلك في آخر عام ١٩٩٠ لعراقل منها أن نسخ النصوص الأصلية التي قام بها بدري سانوسى استغرق أوقاتاً طويلة، وكانت إعادة نسخها لدى أسيف منصور استغرقت أوقاتاً طويلة. إذن، أن روضة العرفان من نوع النصوص بطبع طبعة واحدة بلغت ٥٠٠٠ نسخة.^{٢١}

إكمال الدين إحسانوغلو لا يزال يعتبر أن تفسير الأمين القرآن لcoder الدين صالح، وأحمد أحمد دخلان، وجوس روسامسي، والذي طبع بياندونج عام ١٩٧١ ، طبعة ترجمة القرآن الأولى المكتوبة باللغة السونداوية ^{٢٢}. وذلك بالطبع غير مناسب لأن هناك تأليف للشيخ /سانوسى عنوانه روضة العرفان الذي طبع قبل استقلال إندونيسيا، رغم أن المجلد الثاني منه طبع جديداً في التسعينات.

تفسير القرآن في العالم الملايو-الإندونيسي : خصائص أساسية تفسير بجاوى

كان في ثقافة المجتمع ببنية الأدبية المعترف بها قبل دخول الإسلام، مثل جاوي، أن لغة القرآن بطابعه الإيديولوجي يثير عدة مسائل، غير أن الواقع يثبت أن القرآن ونصوص التفسير غير المحلية في نهاية المطاف تؤدي وظيفة باعتبارها جزءاً يبنى عليه تكوين التقاليد الدينية الشفوية والمحلية بجاوى. ومن خلال هذه العملية للتفسير، نقلت النصوص الأجنبية إلى النصوص المحلية، مما تصبح مقومات الخطاب الديني الرئيسي في الإسلام المصطبغ بالطابع الجاوي. ومن ثم، فإن المحاولة لوصف طابع تأليف التفسير والترجمة بجاوى لا بد من إلهاقها بالبنية الأدبية والثقافية المعترف بها لدى المجتمع.

لقد كانت جاوي مركزاً الهندّنة (Indianization) التي أنشأت مملكتات هندو كية-بوذية التمركزية. وفكرة التمركزية لا تتلاشى بعد دخول الإسلام بجاوى، بل تسرب أثر الإسلام في الملوك، ويبدو أن الإسلام أصبح مبرراً لهم بوصفهم مركزاً للعالم وسلالة نسبية للآلهة، والذين لهم حق للسيادة الحكمية وإصدار كل السياسات والقرارات للحياة الدينية والدنيوية. وأثر الثقافات الأجنبية - بما فيها الإسلام - في أوساط المجتمع الجاوي، والتي يتوقع أن تلغى الهوية والثقافة الجاوية - أصبح خلفية لظهور النصوص الجاوية التي ترکز على أهمية السمة الجاوية والإسلامية، وهما - الجاوية والإسلامية - سماتان متکاملان في شخصية الجاويين. والثقافة الجاوية ثقافة توقف بين المعتقدات المتعارضة. إلا أن الرفض لدمج الشبكات الإسلامية الدولية من القرن السابع عشر الميلادي يمثل حجة بارزة لقوة الأثر التمركي. وذلك ما يشكل طابعاً جديداً يعتبر خلافاً في فهم الإسلام. والمجتمع الجاوي يميل إلى

الانغلاقية من التيار السائد الإسلامي الذي مركزه الحرمان المكي والمدني، وفي نفس الوقت يبحث في تفسير جديد لتعاليم الإسلام تلاوة القرآن يجعل المركز في بيئه تمركزية.

وبالنسبة لتقالييد تفسير القرآن في الثقافة الجاوية، يقدم فينر (Feener) ملاحظات في أوائل القرن العشرين بحيث قد تعرض للتغيرات. يرى فينر أن منهج ترجمة القرآن وتفسيره لا يزال متواجداً في النصوص الجاوية حيث يجد عادة من العادات لإدخال ترجمة جاوية بين السطور وهي مكتوبة بالحروف العربية الجاوية في نصوص القرآن. وبعض النصوص المشابهة، والتي انتجهها منذ الثلاثينيات، طبعت نصوص القرآن العربية نصفها في كل صفحة بترجمة جاوية الحروف أو اللاتينية، مقابلة لها. وقد تكون عدة تفاسير موضحة في صورة هامشية.^{٢٣}

ويرى الكاتب أن تقاليد كتابة النصوص لترجمة القرآن وتفسيره بجاوى أكثر مما ذكره فينر سابقاً. ويتجلى ذلك في ثلاثة نصوص متمثلة في تفسير القرآن وترجمته بالكامل منذ القرن التاسع عشر الميلادي. بل وأن الطابع الثاني من ترجمة القرآن بحيث أن نصوص الترجمة تحمل محل تبديل نصوص القرآن الأصلية التي تثير جدلاً في أوساط المسلمين في أقطار العالم يوجد في نصوص التفسير بجاوى.

التفسير بسوندا

ومن أغلب الظن أن استعمال الحروف الجاوية-العربية، رغم أن تعريفها بالتحديد لا بد من البحث فيها، في تأليف النصوص السوننداوية انحاز في عصر معين لا ينفصل من سياسات الحكومة آنذاك بشأن استعمال الحروف والتهجئة الرسمية. وكان استعمال الحروف الجاوية-العربية واقعاً بين عصر استعمال الحروف السوننداوية-الجاوية والحروف اللاتينية.^٤ وقد استعملت الحروف الجاوية العربية – منذ القرن الثامن عشر الميلادي على الأقل – في أوساط المعاهد بسوندا، وبلغت ذروة الاستعمال في القرن التاسع

عشر حتى منتصف القرن العشرين. وهذا النوع من الحروف كان مستعملاً في كتابة عدة نصوص في مختلف المجالات الإسلامية، خاصة في تفسير القرآن وترجمته. وقد استعملت الحروف الجاوية بسوندا منذ بداية القرن الحادي عشر، غير أن استعمالها بشكل مكثف قد تم منذ تأثير ماتارام (Mataram) في سوندا، بل ومنذ جعل الحروف واللغة الجاوية لغة رسمية للحكومة.^{٢٥}

وفي استعمال اللغة الجاوية في النصوص بسوندا وخاصة في تشيربون وسوندا باريانجان، يوجد نص *Sejarah Bopati-bopati di Cianjur* تاريخ رؤساء البلدية بتشيأنجور و *Sejarah Cikundul* تاريخ تشيكوندول، والذي يذكر بشكل ملحوظ أن سبق في سوندا كاتب النصوص في اللغة الجاوية. وبما أن هذه النصوص الجاوية لا يفهمها الكثير من الناس إلا علية القوم، فظهرت حركة لكتابه النصوص باللغة السوننداوية، وإن كانت الحركة غير واضحة: أهي حركة ابتدعت نصوصاً جديدة أو نسخ النصوص القائمة؟^{٢٦}

وبخلاف ما هو قائم بجاوى، أن كتابة نصوص ترجمة القرآن وتفسيره بسوندا مقصورة على ترجمة بين السطور بأسلوب الترجمة الحرافية مرفقاً بنصوص القرآن الأصلية. وبما أن اللغة الجاوية لغة كتابة النصوص، فإن نصوص التفسير التي عثرت عليها حتى القرن التاسع عشر الميلادي استعملت اللغة الجاوية العربية حروفاً.

الصبغة الصوفية

إن فكرة الدائرة التمركزة بجاوى تؤدي إلى أن التفسير يتضمن قدراً كبيراً من التسبيح. ويتمثل التسبيح في ذكر رب العالمين بلفظ بانجiran (pangeran) أي الرب، وذكر الرب بلفظ توان (Tuan) الذي يدل على أن الرب شأنه شأن السيد والمملوك أو العبد؛ وفكرة العبادة التي تعنى الاحترام والخدمة للملك؛ والاعتقاد بأن الملك والقصر مركز لجميع القوى للükain الأعلى عز وجل القوى الصوفية الباطنة التي تتمكن من تقديم الرفاهية للشعب. يرى

وودوارد (Woodward) أن استعمال مصطلح الرب والعبد بجاوى كان مسجلا في القرن السادس عشر. وقد كان مصطلح العبد والرب مألفا بجاوى، ولكنه نادر الاستعمال. لا يوجد مصطلح الرب في اللغة الجاوية ولا يترجم إذا كان مستعملا، غير أن مصطلح العبد متواجد في أشكال شتى، من بينها ما هو مستعمل في مصطلح اللغة الجاوية العالية المستوى للدلالة على العبد، ولضمير المتكلم وحده أثناء الكلام أمام السلطان. ويدل هذا الاستعمال على أن العلاقة بين السلطان والشعب تشكلت من فهم الإسلام عن دور العبد.^{٢٧} وفي نفس الوقت أن السلطان هو عبد الله لأن من ألقابه عبد الرحمن (ngabdurrahman). ويؤكّد وودوارد أن التفسير الصوفي الجاوي عن العلاقة بين الرب والعبد تأثر بفكرة ابن عربى الذى كان مألفا بجاوى منذ القرن السادس عشر.^{٢٨}

وعلاوة على ذلك فإن الملك بجاوى يعد إنسانا كاملا يمثل وجود تخلّي الرب. ومن ثم فإن الملك يمكن له أن يتصل بالرب ويتقى الوحي منه لبقاء سلطنته. وإن السلطة عند الجاويين ليست نتيجة الشراء، والأثر، والقوة الجسمية أو العسكرية، والمهارة، أو قوة الملك. والمحاولة لنسل السلطة عن طريق العوامل التحريرية عبارة عن محاولة غير معقولة. وثمة طريقة وحيدة لنيل السلطة، ألا وهي تركيز القوى الكونية.^{٢٩} والناظرة في الحكومة باعتبارها ولاية للسيطرة على القوة الغيبية للملك تؤدي إلى أن فكرة تعددية السلطة في الفكر السياسي بجاوى لم تكن تظهر. والسلطة والقانون كلّاهما مصدرهما الملك نفسه:^٣

وفي المجتمع الجاوي أن الوحدة بين الرب والعبد تسمى — *kawula gusti* . وتجلى فكرة الوحدة في التفسير عندما تكرر التسيّع، وبخاصة في سورة الفاتحة، لأن استعمال المصطلح يتضمن معنى إيديولوجيا ذا طابع آخر. ويتمثل ذلك في التفاعل بين المعنى الإيديولوجي الكبير، وهو الإيديولوجي الذي ينادي به كل لفظ من آيات القرآن وكل كلمة باعتبارها لغة التفسير التي تنادي

بإيديولوجيا آخر في ثقافة مستجيبة وهي جاوي. ومهما يكن من أمر، فإن التفاعل بين لغة النص ولغة التفسير لا يظهر في تفسير الفاتحة في كتاب مراح لميد. ذلك لأن لغة التفسير التي يستعملها التفسير المذكور تنادي بإيديولوجيا لا تختلف اختلافاً بعيداً عن إيديولوجيا لغة النص.

ورغم أن تأثير الدائرة المركزية بسوندا لم يكن قوياً إلى حد ما، فإن التعاليم الصوفية - مثل تعاليم المراتب السبع - تطورت تطوراً هائلاً بكثافة نشر عدة تعاليم طريقة، خاصة الطريقة الشطرورية التي جاء بها الشيخ عبد الحفيظ عن شيخه، عبد الرؤوف السنكيلي. يبدو أن النص ذا رمز ١٤٥٠ المعثور عليه سابقاً يتضمن تعليم نور محمد المنسوب إلى الطريقة الشطرورية. وتفسير الفاتحة في هذا النص مختلف عن النصوص السابقة. والمعنى الإيديولوجي في هذا النص يحاول إيجاد معنى الربوبية التي تقدم مناخاً من وحدة الوجودين، وهما نور محمد والله. وهذه الفكرة شبيهة بوحدة الوجود لابن عربى، رغم أنها لا بد من إبراز فرق واضح بين وحدة الوجود وتعليم آخر شبيه بها وهو الحلول الذي جاء به الحالجات. ١٣ م والمذهب القائل بأن الله والطبيعة شيء واحد (*pantheisme*) باعتباره أول طراز لوحدة العبد والرب في المجتمع الجاوي.

وفي صدد وحدة الوجود، رأى ابن عربى ت ١٢٤٠ م أن الإنسان الكامل في المنظور الوجودي عبارة عن أكمال تجلّ لصورة رب. وفي المنظور الصوفى أن الإنسان الكامل إنسان يعي وحدة حقائقه بالرب. والرب نفسه هو الذي أراد نشوء الإنسان الكامل لأنه أراد أن يتضرر صورته بشكل كامل في الإنسان الكامل. وهذا الكمال بسبب الحقيقة المحمدية التي تعتبر تجلياً للرب الكامل الذي يتحقق ذاته في صورته. ٣١ وفكرة ابن عربى في الإنسان الكامل منطلقة من النظرة القائلة بأن الموجودات ليس لها إلا حقيقة واحدة. والحقيقة الواحدة الموجودة هي الله، وأما الكون أو العالم المخلوق مزدوجاً فهو وعاء لتجلّ أسماء الله وصفاته في الوجود المحدد.

وأسماء الله وصفاته هي ذاته المطلق. لذا، رأى ابن عربي أن الله مطلق في جوهره، ولكنه يتجلّى نفسه في الكون المحدد. وبعبارة أخرى أنّ الرب لا يمكن معرفته إلا عن طريق تحلّيه في الكون الواقعي المزدوج والمحدد. ومهمما يكن من أمر، فإن وجوده الحقيقي يبقى متعالياً، لا يعرفه أحد قط^{٣٢}. إذن، الإنسان الكامل بحسيد صغر وحقيقة ربانية في تحلّيه في الكون. لذا، أطلق ابن عربي هذه الحقيقة على العالم الصغير.^{٣٣}

خاتمة

إنّه ليس من السهل ملاحظة مؤلفات في التفسير الكلاسيكي بالأرخبيل، خاصة في جاوي وسوندا. توصل فان دين بيرغ (L.W.C. Van den Berg) في دراسته المسحية إلى نتيجة مفادها أنه لا يوجد إلا تفسير – وهو غير تفسير محلّي - استخدمه المسلمين، وهو تفسير الجنائين. وهذه النتيجة نالت من بعد تأييدها من الخبرين في تاريخ الإسلام بجنوب شرق آسيا، وهما مارتين فان برینسين وكارل ستينبرينج.

يرى الكاتب أن خلاصة بيرغ المذكورة غير معتمدة بحيث أن دراسة تفسير القرآن غير جذابة لا تحظى بقدر وافر من العناية من أفراد المجتمع بالأرخبيل، لأنّ بيرغ لا يقوم إلا بدراسة مسحية للكتب العربية فقط والتي تستعمل في محيط المعاهد الإسلامية. فإذا كان هناك كتاب لا يدخل ضمن قائمة أعدّها بيرغ، فإنه غير مستعمل. ومن الأهمية بما أكدّه ستينبرينج أنه من المؤسف أنّ بيرغ لا يذكر نوع الكتب الملايوية المستخدمة في المعاهد الإسلامية، وإلى أي مدى استعملت الكتب؟^{٣٤} أو هل يبيّن ذلك عدد تفاسير وترجم كذا ذكر سابقاً، إلا أنه لا يزال يشعر بصعوبة البحث عن البيانات في تاريخ تفسير القرآن بإندونيسيا.^{٣٥}

امش اهله

- وان محمد صغير عبد الله، *Penyebaran & Silsilah Ulama*، Sejagat Dunia Melayu Jilid 14 (تعريف بالأسرار 15)، نشر وسلاة علماء الملايوية، الجلد 14، كوالا لمبور (الملايوية)، الجلد 14، 2001، Nusantara & Khazanah Fathaniyyah 45-46.

Literature of Java: Volume II: Descriptive Lists of T.H. Pigeaud (ت. هـ. بيجد)، *Javanese Manuscripts* (الأدب الجاوي: الجلد الثاني: قائمة مخطوطات جاوية)، The Hague: Martinus Nijhoff 1986، ص. 66.

Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 3A: h. 449. (بيهريند وتيتك بو جياسنوتى (Behrend & Titik Pudjiastuti)، *Naskah-naskah Nusantara*، 1996، Perpustakaan Fakultas Sastra UII، ص. 449).

Descriptive Catalogue of the Javanese Manuscripts and Printed Books in the Main Libraries of Surakarta and Yogyakarta (فهرس مصادر مخطوطات جاوية وكتب مطبوعة في مكتبة سوراكarta وجوجاكرتا)، Wiesbaden-Jerman: Franz Steiner Verlag GMBH, 1983، ص. 79.

Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid I: Museum Sonobudoyo (بيهريند (محقق)، *Naskah-naskah Nusantara*، 1990، ص. 549). (خصوص الأرخبيل الرئيسية، مجلد 1: متحف سونوبودويو)، جاكرتا: جامباتان، 1990، ص. 549.

A Critical Survey of Studies on the Languages of Java and Madura (أوهلينبيك)، (دراسة مسحية نقدية للغتين الجاوية والمادورية)، KITLV: ليدن 1964، ص. 54. (وفينر، Notes towards the History of Qur'anic Exegesis (ملاحظات حول تاريخ تفسير القرآن)، ص. 55-56. وهذا النص قد بحث فيه كيزير (Keijzer) في مقالته، "De Twee Erste Soera's van den Javaanschen Koran," 1863، ص. 314-366.) يرى الكاتب أننا لم نتمكن من التأكيد على أن هذا النص أصبح أول نص كامل لترجمة القرآن لأن هناك نصوص في ترجمة القرآن المكتوبة باللغة الجاوية في القرن السابع عشر في أوساط المجتمع الجاوي والسوداوي، إلا أن هذا النص باعتباره نصاً كاملاً مطبوعاً باللغة الجاوية هو الأول من نوعه.

Katalog Induk Naskah-naskah jilid 2: Kraton Yogyakarta (جينيف ليندساي (Jennifer Lindsay) وآخرون، *Naskah-naskah Nusantara*، 1994، ص. 208-209). (فهرس نصوص الأرخبيل الرئيسي مجلد 2، جاكرتا: YOI، 1994، ص. 208-209). في هذا الفهرس أن هذا النص ذو رمز W. 330a.330.

10. إحسانوغلو (Ihsanoğlu)، *World Bibliography* (المراجع العالمية)، ص. xl..

١١. هذا البيان قدمه أومان فتح الرحمن في ندوة PUSNIRA بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا، بتاريخ 12 من يونيو 2003 ، بقاعة الجامعة.
١٢. عبد الرحمن، "Nawāwī al-Bantani: An Intellectual Master of the Pesantren Tradition" (نواوي البانتاني: الشیخ العلام من المعهد السلفي)، في مجلة Studia Islam and the Tradition، السنة 3، العدد 33، 1996 ، ص 96 ؛ وریدل (Riddell) Islamika Malay Indonesian World: Transmission and Responses، الملايو-إندونيسي (نقل واستجابة)، سنغافورة: Horizon Books، 2001 ، ص. 195.
١٣. كارل ستينبرينج Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19 (Karel Steenbrink) (بعض جوانب الإسلام بإندونيسيا في القرن التاسع عشر الميلادي)، جاكرتا: بولان بيتابانج، 1984 ، ص 1984. ، ص 122.
١٤. عبد الرحمن، Nawāwī al-Bantani (نواوي البانتاني ...)، ص 95.
١٥. هذا الرأي قدمه سلمان هارون. انظر سلمان هارون، Qūr'an; Mutiara Surat al-Fatiḥah الفاتحة، تشبيو تات: مطبعة كافور، 2000 ، ص. 118-119.
١٦. حسين حمادينينجرات Tinjauan Kritis tentang Sajarah Banten (دراسة نقدية لتاريخ بانتن)، جاكرتا: بجامباتان، 1983 ، ص. 208-210.
١٧. إيدى س. إكاجاتي وأوندانج أز دارسا (Edi S. Ekadjati & Undang A. Darsa) Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara, Jilid 5: Jawa Barat: Koleksi Lima Lembaga (فهرس أساسى لنصوص الأرخبيل، مجلد 5: جاوى الغربية: مجموعة خمس هيئات)، تحقيق أومان فتح الرحمن، جاكرتا YOI، 1999 ، ص 425.
١٨. انظر عرفان نور تواب (Erwan Nurtawab) "Khazanah Tafsir al-Qur'an" Klasik di Nusantara: Tradisi Penulisan Tafsir dan Terjemah al-Qur'an dalam Masyarakat Jawa dan Sunda Hingga Abad ke-19 M" (التراث الكلاسيكي لتفسير القرآن بالأرخبيل: تقاليد تأليف تفسير القرآن وترجمته في المجتمع الجاوي والسوداوي)، بحث علمي مقدم إلى كليةأصول الدين والفلسفة، جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا، (2003) ، ص. 120-150.
١٩. غونسايكانبو (أشهر Orang Indonesia yang Terkemuka di Jawa) (Gunseikanbu)، الإندونيسيين بجاوى (، جو كجاكرتا: مطبعة UGM، 1986 ، ص. 442-443.
٢٠. فاضل منور منصور "Ajaran Tasawuf dalam Raudatul Irfan fi Ma'rifatil-Qur'an karya Kiai Haji Ahmad Sanusi: Analisis Semiotik dan Resepsi". القرآن للشيخ الحاج /أحمد سانوسى (تحليل سميولوجي واستقبالي)، رسالة الماجستير في تخصص الأدب الإندونيسي والجاوى، قسم علم الإنسانية، كلية الدراسات العليا بجامعة غاجه مادا (UGM)، جو كجاكرتا، 1992 ، ص. 337.

- . ٢١. منصور *Ajaran Tasawuf* (Manshur)، ص. 121-122.
- . ٢٢. إحسانوغلو (Ihsanoğlu) محقق (World Bibliography)، ص. Xli.
- . ٢٣. فينر (Feener)، Notes towards the History of Qur'anic Exegesis، ص. 55-56.
- . ٢٤. إيدي س. إيكاجاتي (Edi S. Ekadjati)، وآخرون، نصوص سوندا القديمة مجموعة *القصص*، جاكرتا: Depdikbud، ١٩٨٣، ص. 137.
- . ٢٥. أيب راشدي (Ajip Rosidi)، وآخرون (Budaya termasuk Budaya Cirebon dan Betawi)، *Ensiklopedi Sunda: Alam, Manusia, dan Budaya* (موسوعة سوندا: الكون، والإنسان، والثقافة. ما فيها ثقافة تشيربون وباتافيا)، جاكرتا: Pustaka Jaya، ٢٠٠٠، ص. 37-38.
- . ٢٦. إيكاجاتي (Ekadjati)، وآخرون (Naskah Sunda)، ص. 127.
- . ٢٧. دور العبد هو أن يخدم سيده أقصى ما يمكن. وإذا كانت فكرة gusti التي على رب منسوبة إلى الإنسان، فيخالف ذلك أن لفظ tuan الذي يدل على السيد في الأكثر منسوب إلى رب.
- . ٢٨. وودوارد (Woodward)، *Islam Jawa*، ص. 107-108.
- . ٢٩. فرانز ماجنيس سوسينو (Franz Magnis Suseno)، *Etika Jawa: Sebuah Analisa* (Etika Jawa: Sebuah Analisa)، Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa، لفلسفة الحياة بجاوى)، جاكرتا: Gramedia، ١٩٩٩، ص. 103.
- . ٣٠. سو سين (Suseno)، *Etika Jawa*، ص. 108.
- . ٣١. يوناسريل علي (Yunasiril Ali)، *Citra Ilahi; Pengembangan Konsep Insan Kamil* (الإنسان صورة إلهية: تطوير فكرة الإنسان الكامل عند ابن عربي والجيلي)، جاكرتا: بارامدينة، ١٩٩٧، ص. 12-14.
- . ٣٢. يوناسريل علي، *Manusia Citra Ilahi*، ص. 50.
- . ٣٣. يوناسريل علي، *Manusia Citra Ilahi*، ص. 55.
- . ٣٤. كارل ستينبرينج، *Beberapa Aspek...*، ص. 154.
- . ٣٥. أوهلينبيك (Uhlenbeck)، *A Critical Survey*، (A Critical Survey)، ص. 54.

المصادر والمراجع المراجع الأساسية

- Al Kur'an*, (القرآن) Yogyakarta: Kraton Yogyakarta. MS. kode W.330 & W.330a.
- Arga, Imam (t.t.). *Tafsir Al-Qur'an, Primbon*, الرمل علم القرآن، تفسير (القرآن)، Jakarta: FSUI. MS. kode IS.1.
- al-Bantani, Shaykh Nawāwi (1994). *Marāh Labid, Tafsīr al-Nawāwī: al-Tafsīr al-Mu'ālīm min tafsīr al-Nawāwī*, ملعام المير التفسير: النواوي تفسير لبید، مراح (النواوي تفسير لبید)، 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr.
- Chayati, St. (1925). *Tapsir Surat Wal Ngasri*, العصر سورة تفسير (العصر سورة تفسير) Solo: Worosoesilo.
- Kitab Kur'an* (1858), (القرآن كتاب) Batavia: Lange.
- Kitab Kur'an* (1858), (القرآن كتاب) Batavia: Lange.
- Kitab Tafsir Fatihah*, الفاتحة تفسير كتاب (الفاتحة تفسير كتاب) Bandung, MS. kode I450.
- Madjid, R.H. Abdoel (t.t.). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (وترجمته القرآن)، Sumedang: Museum Geusan Ulun. MS . kode I2.
- Muslim, Moh. Amin ibn Ngabdul (1935 [I]; 1933 [II & III]; 1932 [IV & V]). *Kur'an Jawi*, (الجاوی القرآن) 5 jilid, Solo: Siti Sjamsijah.
- Ngarpah, Bagus (1905). *Kur'an Jawi*, (الجاوی القرآن) 3 jilid, ed. Ng. Wirapustaka, disalin Ki Ranasubaya, Surakarta: Radyapustaka. MS.
- Ngarpah, Bagus (1905). *Kur'an Kajawekaken*, (الجاوی القرآن) disalin Suwanda, Surakarta: Radyapustaka. MS.
- Qṣrī, al-, Nūr al-Dīn 'Alī ibn Sultān Muḥammad, *Jamālayn li al-Jalālayn*, (الجلالين جمالين) Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 1010 H. MS. kode A.60.
- Tafsir Al-Qur'an Saha Pethikan Warni-warni*, (القبسات مختلف مع القرآن تفسير) Yogyakarta: Sonobudoyo. MS. kode SB 12.
- Tafsir Qur'an Jawen*, (الجاوی القرآن تفسير) (الجاوی القرآن تفسير) 1930 Solo: Siti Sjamsijah.

المراجع الثانوية

- Abdullah, Wan Mohd. Shaghir (1999-2001). *Penyebaran & Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu*, عالم علماء وسلالة نشر (الملابيون العالم) Kuala Lumpur: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara & Khazanah Fathaniyyah (terbit dalam beberapa seri).
- Affifi, A. E. (1995). *Filsafat Mistis Ibnu Arabi*, (عربي لابن صوفية فلسفة) Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ali, Yunasril (1997). *Manusia Citra Ilahi: Pengembangan Konsep Insan Kamil ibn 'Arabi oleh al-Jili*, عند الكامل للإنسان فكرة تطوير إلهية صورة الإنسان (والجليبي عربي ابن

- المراجع**
- Archer, R.L. (1937). "Sufi Literature in the Malay Language," *JMBRAS*, vol. XV. (الملابية اللغة في الصوفية)
- Ardani, Moh. (1995). *Al-Qur'an dan Sufisme Mangkunegara IV: Studi Serat-serat Piwulang* (بيوولانج رسائل دراسة: 4 مانكوناجارا وتصوف القرآن) Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Azra, Azyumardi (1998). *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (الأرخبيل الأوسط الشرق علماء شبكة) (عشر والثامن عشر القرنين في Jakarta: Mizan.
- Basri, Husen Hasan (2000). "Warisan Intelektual Islam Indonesia: Telaah atas *Tafsir Malja' al-Thalibin* dan *Tamsyiyyat al-Muslimin* Karya Haji Ahmad Sanusi (بياندو نيسيا المسلمين الأعلام ترااث)" (تفسير دراسة: سانوسى أحمد الحاج للشيخ المسلمين ومشييات الطالبين ملجاً pada Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab, IAIN Jakarta.
- al-Baydhāwī (1988). *Anwār al-Tarsīl wa `Asrār al-Ta'wīl*, 2 jilid, (التأويل وأسرار الترتيل أنوار) Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah.
- Behrend, T.E. & Titik Pudjiastuti (1997). *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 3 – A: Fakultas Sastra Universitas Indonesia* (أساسي فهرس) (أ-3 مجلد الأرخبيل، لنصوص Jakarta: YOI.
- Behrend, T.E. (1993). "Manuscript Production in Nineteenth-Century Java: Codicology and the Writing of Javanese Literary History," *BKI*.
- Behrend, T.E., et.al. (1998). *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4: Perpustakaan Nasional Indonesia* (4: مجلد الأرخبيل لنصوص أساسى فهرس) (الوطنية المكتبة Jakarta: YOI.
- Bruinessen, Martim van (1995). "Shari'a Court, Tarekat, and Pesantren: Religious Institutions in the Banten Sultanate," *Archipel*, 50.
- Bruinessen, Martin van (1999). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (تقالييد والطريقة والباسنترینات الصفراء، الكتب) (ياندو نيسيا إسلامية Bandung: Mizan.
- Dhofier, Zamakhshari, "Sekolah Al-Qur'an dan Pendidikan Islam di Indonesia," (ياندو نيسيا الإسلامية والتربية القرآن مدرسة) *Jurnal Ulumul Qur'an*.
- Ekadjati, Edi S. & Undang A. Darsa (1999). *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara, jilid 5: Jawa Barat: Koleksi Lima Lembaga* (أساسي فهرس) (هیئات خمسة مجموعة: الغربية جاوي: 5 مجلد الأرخبيل، لنصوص Jakarta: YOI.
- Fauzi, Ihsan Ali, "Kaum Muslim dan Tafsir Al-Qur'an: Survei Bibliografis atas Karya-karya dalam Bahasa Arab," (القرآن وتفسير المسلمين) *Jurnal Ulumul Qur'an*.

- Federspiel, Howard, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab* (دراسة القرآن بين يونس محمود وشيهاب)، Bandung: Mizan, 1996.
- Feener, R., Michael (1998). "Notes towards the History of Qur'anic Exegesis in Southeast Asia," *Studia Islamika*, Vol. 5, No. 3.
- Girardet, Nikolaus (1983). *Descriptive Catalogue of the Javanese Manuscripts and Printed Books in the Main Libraries of Surakarta and Yogyakarta*, Wiesbaden-Jerman: Franz Steiner Verlag GMBH.
- Gunseikanbu (1986). *Orang Indonesia yang Terkemuka di Jawa* (أشهر الإندونيسيين)، Yogyakarta: UGM Press.
- Gusmian, Islah (2003). *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi التفسير التفسيري من الإيديولوجيا إلى هرميتيقا*, Jakarta: Teraju.
- Harun, Salman (1988). "Hakekat Tafsir Tarjuman al-Mustafid Karya Shaykh Abdurrauf Singkel" (سينكل)، Disertasi Doktoral pada Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hooker, M.B. (1983). "The Translation of Islam into Southeast Asia," dalam Hooker, *Islam in Southeast Asia*, Leiden: E. J. Brill.
- Ihsanoğlu, Ekmeleddin (1992). "A Study on the Manuscript Translations of the Holy Qur'an," dalam John Cooper (ed.), *The Significance of Islamic Manuscripts*, London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation.
- Ihsanoğlu, Ekmeleddin, ed. (1406/1986). *World Bibliography of Translations of The Meanings of The Holy Qur'an; Printed Translations 1515–1980*, Istanbul-Turki: Research Centre for Islamic History, Art, and Culture.
- Johns, A.H. (1988). "Qur'anic Exegesis in the Malay World: In Search of a Profile," dalam Andrew Rippin, *Approaches to the History of the Interpretation of the Qur'an*, New York: Oxford University Press.
- Johns, A.H. (1999). "She Desired Him and He Desired Her (Quran 12:24): 'Abd al-Ra'ûf's Treatment of an Episode of an Episode of the Joseph Story in Tarjuman al-Mustafid," *Archipel*, 57, vol. II.
- Jones, Russell (1986). "The Origins of Malay Manuscript Tradition," *Cultural Contact and Textual Interpretation*, Dordrecht-Holland: Foris Publications.
- Manshur, Fadlil Munawwar (1992). "Ajaran Tasawuf dalam Raudatul-'Irfan fi Ma'rifatil-Qur'an karya Kiai Haji Ahmad Sanusi: Analisis Semiotik dan 'Ahmad لشيخ القرآن معرفة في العرفان روضة في التصوف تعاليم' Resepsi (واستقبالي سيلوجي تحليل: سانوسى . Tesis pada Program Studi Sastra Indonesia dan Jawa, Jurusan Ilmu Humaniora, Pascasarjana UGM Yogyakarta.

- Mas'ud, Abd. (1998). "Mahfudz al-Tirmisi (d. 1338/1919): An Intellectual Biography," *Studia Islamika*, vol 5, no. 2.
- Nahrawi, Izza Rohman (2000). "Profil Kajian al-Qur'an di Nusantara sebelum Abad ke-20 (العشرين القرن قبل بالأرخبيل القرآن دراسات نبذة)," *Jurnal al-Huda*, vol II, no. 6.
- Nurtawab, Ervan (2003). "Khazanah Tafsir Al-Qur'an Klasik di Nusantara: Tradisi Penulisan Tafsir dan Terjemah al-Qur'an dalam Masyarakat Jawa dan Sunda Hingga Abad ke-19 M." *القرآن لتفسير الكلاسيكي التراث* (الجاوي المجتمع في وترجمته القرآن تفسير تأليف تقليد: بالأرخبيل والسوداوي) Skripsi pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Pigeaud, T.H. (1967–1980). *Literature of Java*, 4 jilid, The Hague: Martinus Nijhoff.
- Rachman, Abd. (1996). "Nawāwi al-Bantan!: An Intellectual Master of the Pesantren Tradition," *Studia Islamika*, vol. 3, no. 3.
- Ricklefs, M. C. (1979). "Six Centuries of Islamization in Java," dalam *Conversion to Islam*, New York-London: Holmes & Meier Publishers.
- Riddell, Peter (1984). "The Sources of 'Abd al-Rauf's Tarjuman al-Mustafid," *JMBRAS*, LVII (2).
- Riddell, Peter (1984). "'Abd al-Ra'ûf al-Sinkili's Tarjuman al-Mustafid: A Critical Study of His Treatment of Juz 16", Disertasi pada Program Pascasarjana Australian National University.
- Riddell, Peter (1989). "Earliest Qur'anic Exegetical Activity in the Malay-Speaking States," *Archipel*.
- Riddell, Peter (1990a). *Transferring a Tradition: 'Abd al-Rauf al-Singkili's Rendering into Malay of the Jalalayn Commentary*, Berkeley, CA: Centers for South and Southeast Asian Studies, University of California.
- Riddell, Peter (2001). *Islam and the Malay Indonesian World: Transmission and Responses*, Singapura: Horizon Books.
- Riddell, Peter (2002). "Literal Translation, Sacred Scripture, and Kitab Malay," *Studia Islamika*, vol 9, no. 1.
- Riyadi, Slamet, *Tradisi Kehidupan Sastra di Kasultanan Yogyakarta* (الحياة تقاليد)، (جو كحاكرتا سلطنة في الأدبية), Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Ronkel, van (1896). "Account of Six Malay Manuscripts of the Cambridge University Library," BKI 6 e volgreeks, 2.
- Simuh (1988). *Mistik Islam Kejawen Reden Ngabehi Ranggawarsita: Studi terhadap Serat Wirid Hidayat Jati* (رادین عند الجاوية الصبغة ذات الإسلامية الصوفية)، Jakarta: UI Press.

- Steenbrink, Karel (1984). *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (عشر التاسع القرن في إندونيسيا الإسلام جوانب بعض), Jakarta: Bulan Bintang.
- Suseno, Franz Magnis (1999). *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, (الحكمة عن فلسفى تحليل: جاوي أخلاقيات), Jakarta: Gramedia.
- Syafruddin, Didin (1995). "Karakter Literatur Indonesia tentang Al-Qur'an (القرآن عن إندونيسيا المراجع خصائص)," *Studia Islamika*, vol. II, no. 2.
- Uhlenbeck (1964). *A Critical Survey of Studies on the Languages of Java and Madura*, Leiden: KITLV.
- Yusuf, Yunan (1992). "Karakteristik Tafsir Al-Qur'an di Indonesia Abad ke-20 (العشرين القرن في إندونيسيا القرآن تفسير خصائص)," *Jurnal Ulumul Qur'an*, No.4, vol. III.
- Zimmer, Benjamin G. (2000). "Al-'Arabiyyah and Basa Sunda: Ideologies of Translation and Interpretation among the Muslims of West Java," *Studia Islamika*, vol. 7, no. 3.

عرفان نور تواب هو خرج من جامعة الإسلامية الحكومية بجامعة بجاكارتا.