

STUDIA ISLAMIKA

STUDIA ISLAMIKA

Indonesian Journal for Islamic Studies

Vol. 8, no. 3, 2001

EDITORIAL BOARD:

M. Quraish Shihab (IAIN 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

Chloe J. Olliver

ARABIC LANGUAGE ADVISORS

Nursamad

COVER DESIGNER

S. Prinka

STUDIA ISLAMIKA (ISSN 0215-0492) is a journal published by the Center for the Study of Islam and Society (PPIM), IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (STT DEPPEN No. 129/SK/DITJEN/PPG/STT/1976) and sponsored by the Department of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. It specializes in Indonesian Islamic studies, 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.

© Copyright Reserved

Editorial Office: *STUDIA ISLAMIKA, Gedung Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta, Jl. Kertamukti No. 5, Pisangan, Cirendeui, Ciputat 15419, PO Box 225, Jakarta, Indonesia. Phone: (62-21) 7423543, 7499272, Facs: (62-21) 7423543; E-mail: studia@cbn.net.id*

Annual subscription rates from outside Indonesia: US\$ 90,00 (institution); US\$ 75,00 (individual), and US\$ 60.00 (student). The cost of a single copy ordered from outside Indonesia is US\$ 30,00. Rates include international postage and handling.

Please make all checks payable to PPIM-CENSIS. Direct payment through bank transfer can be made to: **PPIM-CENSIS, CITIBANK Jakarta, Indonesia, account No. 3000212848 (USD), ABA No. 021 000089, ABA Routing # 10995291 Swift Code: citiidjx**

All subscriptions, orders and changes of address should be sent in writing to: STUDIA ISLAMIKA Gedung PPIM-IAIN Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan, Cirendeui, Ciputat 15419 PO Box 225 Jakarta, Indonesia.

Harga berlangganan di Indonesia, satu tahun:
Rp 75.000,- (lembaga), Rp 67.500,- (perorangan) dan
Rp 60.000,- (mahasiswa). Harga satu edisi Rp 25.000,-.
Harga sudah termasuk ongkos kirim. Pembayaran
melalui: **PPIM-CENSIS Citibank, Jakarta**
No. Rek: 3000212831

Table of Contents

Articles

- 1 *Muhammad Adlin Sila*
The Festivity of *Maulid Nabi* in Cikoang,
South Sulawesi: Between Remembering
and Exaggerating the Spirit of the Prophet
- 57 *Suryadi*
Shaikh Daud of Sunur: Conflict between Reformists
and the Shaṭṭāriyyah Ṣūfī Order in Rantau Pariaman
in the First Half of the Nineteenth Century
- 125 *Fauzan Saleh*
The Belief in *al-Qaḍâ* and *al-Qadr*
in Indonesian Islamic Theological Discourse
- 155 *Abdul Syukur*
Bain al-Daulah wa al-Dîn:
Ma'sâh al-Jamâ'ât al-Mutaṭarrifah
fî 'Aṣr al-Ḥukm al-Jadīd (Orde Baru)
- 185 *Mubbib Abdul Wahab and Suwito*
Al-'Alâqah bain al-'Ulamâ':
Dirâsah Ta'sîliyyah li al-Thaqâfah al-Islâmiyyah
fî al-Ma'âhid al-Taqlîdiyyah fî Jâwâ

Book Review

- 207 *Oman Fathurabman*
Tradisi Intelektual Islam Melayu-Indonesia:
Adaptasi dan Pembaharuan

Document

- 223 *Fu'ad Jabali*
Bringing Good Governance
Home to Indonesia

Bain al-Daulah wa al-Dîn: Ma'sâh al-Jamâ'ât al-Mutaṭarrifah fî 'Asr al-Ḥukm al-Jadîd (Orde Baru)

Abstract: *In the Indonesian context, the discourse regarding the relationship between religion and state is always coloured by the struggle between groups that want to implement Sharî'ah (Islamic Law) as the state ideology on the one hand, and nationalist groups that resist it on the other. The appearance from time to time of Islamic groups in Indonesia that want to implement Sharî'ah as the state ideology is understandable given that the majority of the community are Muslims. The deliberation on the form and institutions around Sharî'ah in Indonesia is generally set in the context of the choosing the best system of governance.*

If we look accurately at this aspiration, the wish of the Indonesian Muslim community to use Islam as the basis of state ideology always appears most strongly during eras of transition in Indonesia. Generally, those that persist in the struggle to implement Islam as the state ideology believe that it is the solution needed to overcome various social problems as they argue it will create religious order in the life of the citizens and the nation though the application of Islamic ideals in all aspects of the life of the Muslim community.

However, thus far all efforts to bring about this change have failed, notwithstanding the fact that Islam is the religion of the vast majority of Indonesians. What is interesting is that throughout history, groups that oppose the implementation of Sharî'ah as the basis of state ideology mostly come from within the Islamic community itself.

The aspiration for Sharî'ah to become the basis of state ideology has historically always been channelled through Islamic political parties. However, in latest developments, especially since the New Order government implemented Pancasila as the founding principle of state, many radical groups have emerged and are talking seriously about how to bring into reality their aspiration for an Islamic state in Indonesia.

This article describes how these radical groups emerged – starting from the Darul Islam and Tentara Islam Indonesia (DI / TII) movements that were founded by Kartosoewirjo (1907-1962), through to the Warsidi and Nur Hidayat groups that were closely involved in the Lampung Incident of 1989. It also examines how the New Order dealt with and effectively put an end to the rise of these Islamic groups. The writer uses the term ‘radical group’ in order to differentiate them from more moderate Islamic groups. The latter, according to the author, fight for the implementation of an Islamic state through democratic processes and institutions such as political parties and general elections. The radical groups, on the other hand, do not believe in the efficacy of the parliament.

Even though Kartosoewirjo, the leader of DI / TII, was executed in 1962, his idea of implementing an Islamic State in Indonesia survives. His heirs created an underground movement to continue striving for the creation of an Islamic State. After the enforcement of Pancasila as the main principle of the state, radical groups in the 1980s took the form of small Islamic circles and were influenced by the five steps for the realization of the implementation of shari’ah set out by the Ikhwanul Muslimun organization in Egypt.

The New Order government tried to block the founding of new radical groups and to crush and dismantle training activities of existing ones as these groups were regarded as anti-government policies, particularly regarding President Soeharto’s wish to apply Pancasila to all aspects of daily life. Many of the activists of these movements were arrested and jailed.

Opposition to the main thrust of Pancasila is clearly stated in the ideological platforms of these radical groups. Pancasila, according to them, is an ideology created by human beings. It is pragmatic but does not have a sound basis and thus it is imprecise and creates confusion. Besides their opposition to Pancasila, radical groups also oppose the line taken in parliament by more moderate groups as to how to create and implement an Islamic State. They argue that this approach does not align with that which the Prophet Muhammad taught in his struggle for Islam.

Since the fall of Soeharto and the start of the era of Openness (Keterbukaan), radical groups such as Laskar Jihad, Laskar Hizbullah, Laskar Ahlu Sunnah wal-Jama’ah and Laskar Fi Sabilillah have become increasingly visible. They have even united on occasions, such as in Yogyakarta on August 7, 2000 where they established Majelis Mujahidin (Assembly of Warriors), in order to strive for the application of shari’ah in Indonesia.

Bain al-Daulah wa al-Dîn: Ma'sâh al-Jamâ'ât al-Muta'arrifah fi 'Aşr al-Hukm al-Jadîd (Orde Baru)

Abstraksi: Dalam konteks Indonesia, diskursus tentang hubungan agama dan negara senantiasa diwarnai oleh tarik menarik antara kelompok yang menginginkan diterapkannya syariat Islam sebagai ideologi negara di satu pihak, dengan kelompok nasionalis yang bersikukuh menolaknya. Munculnya kelompok Muslim di Indonesia yang menginginkan penerapan syariat Islam sebagai ideologi negara dari masa ke masa, sangat mudah dipahami mengingat mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. Perbincangan tentang penerapan dan pelembagaan syariat Islam di Indonesia ini umumnya juga diletakkan dalam konteks memilih sistem pemerintahan yang baik (good governance).

Jika diamati secara saksama, keinginan sebagian masyarakat Muslim Indonesia untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara tersebut selalu muncul dalam setiap masa transisi di Indonesia. Umumnya, mereka yang bersikeras memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara tersebut berpendapat bahwa salah satu solusi terbaik untuk mengatasi berbagai problem sosial yang muncul adalah dengan menciptakan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang religius dengan menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan umat.

Akan tetapi, sejauh ini berbagai usaha untuk sampai ke sana selalu mengalami kegagalan, kendati di Indonesia, Islam menjadi agama mayoritas. Yang menarik adalah, secara historis, kelompok yang menentang penerapan syariat Islam sebagai ideologi negara ini pun berasal dari kalangan umat Islam sendiri.

Sejarah mencatat bahwa aspirasi untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara pada awalnya disalurkan melalui partai politik Islam. Akan tetapi pada perkembangannya kemudian, terutama setelah pemerintah Orde Baru memberlakukan Pancasila sebagai satu-satunya asas, banyak bermunculan kelompok-kelompok radikal yang berusaha untuk mewujudkan aspirasi tersebut.

Artikel ini menggambarkan bagaimana kelompok-kelompok radikal tersebut muncul — berawal dari gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang didirikan oleh Kartosoewirjo (1907-1962), hingga kelompok Warsidi dan Nur Hidayat yang merupakan kelompok yang terlibat dalam Peristiwa Lampung tahun 1989 —, dan bagaimana cara Pemerintah Orde Baru untuk mencegah naiknya sayap Islam ini. Penulis menggunakan terma kelompok radikal untuk membedakannya dari kelompok moderat. Yang terakhir, menurutnya, memperjuangkan gagasan negara berdasarkan Islam dengan menempuh proses demokrasi seperti mendirikan partai politik dan mengikuti pemilihan umum. Sebaliknya kelompok radikal tidak mempercayai efektivitas jalur parlementer.

Meski Kartosoewirjo, tokoh DI/TII, dieksekusi pada tahun 1962, gagasannya tentang Negara Islam tetap hidup. Ahli warisnya membentuk gerakan bawah tanah untuk melanjutkan perjuangan mendirikan Negara Islam. Kelompok radikal dekade 1980-an, setelah diberlakukannya asas tunggal, berbentuk kelompok-kelompok pengajian kecil seperti gerakan usrah yang dipengaruhi oleh gagasan lima tahapan penerapan syariat Islam dari organisasi Ikhwân al- Muslimîn di Mesir.

Pemerintah selalu berusaha untuk menghancurkan dan membubarkan seluruh bentuk kegiatan pelatihan dan pembentukan kelompok ini, karena menurut pemerintah gerakan ini anti terhadap kebijakan pemerintah, khususnya gagasan Presiden Soeharto untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Para aktifis gerakan juga banyak yang ditangkap dan dipenjarakan.

Semangat untuk menentang asas tunggal Pancasila memang sangat kentara dalam pandangan kelompok radikal ini. Pancasila menurut mereka adalah sebuah ideologi hasil ciptaan manusia yang bersifat pragmatis dan tidak mempunyai pijakan kuat, sehingga menimbulkan ketidakjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ideologi Pancasila.

Di samping menentang Pancasila, mereka juga menentang jalur parlemen yang dipilih kelompok moderat. Mereka memandang bahwa jalur ini tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. di dalam memperjuangkan Islam.

Setelah lengsernya Soeharto dan seiring dengan zaman keterbukaan, kelompok radikal ini muncul secara terang-terangan, seperti Laskar Jihad, Laskar Hizbullah, Laskar Ahlu Sunnah wal-Jama'ah dan Laskar fi Sabilillah. Mereka bahkan bersatu pada tanggal 7 Agustus 2000 di Yogyakarta untuk membentuk Majelis Mujahidin demi memperjuangkan pemberlakuan syariat Islam di Indonesia.

بين الدولة والدين: مأساة الجماعات المتطرفة في عصر الحكم الجديد (Orde Baru)

لقد شهدت فترة التحول من نظام الحكم الجديد (Orde Baru) إلى الحركة الإصلاحية (Orde Reformasi) الإندونيسية نشوء أمل كبير في تقدم الإسلام أساساً لإيديولوجيا للدولة، وليس ذلك ظاهرة جديدة فقد نشأ هذا الأمل دائماً كلما تدخل إندونيسية فترة انتقالية، ويظهر ذلك في المراحل الانتقال من عهد الاستعمار إلى الاستقلال ١٩٤٥م، ومن عهد نظام الحكم القديم (Orde Lama) إلى الحكم الجديد ١٩٦٨م؛

ولقد تركزت الإجراءات والتطورات السياسية الممتدة من ١٩٤٥م إلى ١٩٦٨م تجارب مرة لدى الإسلاميين الذين يعانون من فشل ذريع ومتواصل عن تحقيق فكرة بناء الدولة الإندونيسية على أساس الشريعة الإسلامية، ويعد هذا الفشل محيراً باعتبار أن المسلمين يمثلون الغالبية العظمى من السكان، ولكن الحقائق التاريخية تثبت أيضاً أن معظم المعارضين لفكرة إقامة الدولة على الشريعة الإسلامية من المسلمين أنفسهم، وعلى هذا فلا يمكن تصنيف المسلمين جميعاً ضمن (طائفة) الإسلاميين، فلا يشير استعمال مصطلح الإسلاميين في هذا البحث إلا إلى أولئك المسلمين الذين يجاهدون من أجل إقامة الدولة على شريعة الإسلام.

ولقد كانت جهود الإسلاميين لتحقيق فكرتهم خلال الفترة الممتدة من ١٩٤٥م إلى ١٩٧٣م تسير عن طريق الأحزاب السياسية مثل ماشومي (مجلس شوري المسلمين/Masyumi) الذي تم حله ومنعه من النشاط ١٩٦٠م وحزب نهضة العلماء (PNU) وحزب شركات إسلام (PSII) وحزب المسلمين الإندونيسيين (PMI) الذي أنشئ ١٩٦٨م وقد تم توحيد هذه الأحزاب السياسية تحت وطأة ضغوط الحكومة في حزب واحد هو حزب الاتحاد التنموي (PPP)

بيد أن الأحزاب السياسية لم تكن الوسيلة الوحيدة لدى الإسلاميين فقد اختار بعضهم الذين استاءوا من السياسة الحزبية خلال فترة نظام الحكم الجديد وسيلة أخرى

لتحقيق أغراضهم السياسية، إذ أنشؤوا على سبيل المثال حلقات دراسية يكونون من خلالها خلايا تنظيمية أو يقومون بإنشاء جماعات شبه عسكرية.

وعلى العموم يمكن تصنيف اتجاه المسلمين السياسي في إندونيسيا إلى منبهجين: منهج الاعتدال ومنهج التطرف، ونبين هذا التصنيف على اختيار الأسلوب والوسيلة لتحقيق فكرة قيام الدولة على الإسلام، فالذين يسيرون على منهج الاعتدال يختارون الوسائل الديمقراطية مثل إنشاء حزب سياسي والاشتراك في الانتخابات العامة، وبعبارة أخرى يجاهدون من خلال العمل البرلماني، وعلى العكس من ذلك يسير المنهج المتطرف على عدم الاقتناع بفعالية العمل البرلماني

وقد سجل التاريخ الإندونيسي اسم سوكارماجي مارجان كارتوسويريو (Sukarnadji Marijan Kartosoewirjo) (١٩٠٧ - ١٩٦٢م) أحد أعضاء مجلس إدارة حزب المشومي في الفترة من ١٩٤٥-١٩٤٩م الشخصية الأولى والرئيسية في الاتجاه المتطرف بإندونيسيا، حيث أنشأ حركة دار الإسلام وجيش الإسلام الإندونيسي (DI/TII) للدفاع عن جاوه الغربية بعد انسحاب القوات الحكومية من جاوه الغربية بموجب اتفاقية رينفيل (Renville) الموقعة في ١٧ يناير ١٩٤٨م حيث ساد استياء هو ورجال المقاومة بجاوه الغربية نتيجة قرار الحكومة الإندونيسية على الانسحاب، ويرون أن رئيس الوزراء آنذاك وهو أمير شريف الدين (Amir Syarifuddin) قد باع جاوه الغربية إلى هولندا فاستحق في نظرهم لعنة الله، وفي ٧ أغسطس ١٩٤٩م أعلن سوكارماجي مارجان كارتوسويريو عن قيام الدولة الإسلامية الإندونيسية (NII) على أنقاض الدولة الإندونيسية التي أهارت في زعمه بعد الاحتلال الهولندي الثاني، وحيث أنه لم يكن مصيبا في توقعه باختيار الدولة الإندونيسية، إذ أنه على الرغم من سقوط العاصمة يوغياكرتا (Yogyakarta) في أيدي القوات الهولندية وأسر الرئيس سوكارنو (Soekarno) ونائبه محمد حتى (Moh. Hatta) إلا أن الدولة مازالت قائمة، وقد رفض كارتوسويريو إلغاء ما سبق أن أعلن عن قيام الدولة الإسلامية الإندونيسية ولو كانت المطالبة بذلك تأتي من قادة حزب المشومي الذي ينتمي إليه آنذاك، وفضل أن يخرج وينفصل من الحزب، مما أدى إلى نشوب حرب بين الدولة الإسلامية التي أعلنها وبين الجمهورية الإندونيسية دامت ثلاث عشرة سنة انتهت بالقبض عليه ونفذ عليه حكم الإعدام ١٩٦٢م، وعلى تعبير القائل: جفاف عام يزول بقطرة غيث كانت حركة المقاومة التي قادها مع أنصاره ضد الاحتلال الهولندي من أجل قيام الدولة الإندونيسية، فقد راحت تلك كلها سدى وانقلب أمرهم من مجاهدين وأبطال في حركة المقاومة إلى اعتبارهم انفصاليين.

أما الأهداف والعوامل التي دفعت كارتوسويريو إلى الإعلان عن قيام الدولة الإسلامية الإندونيسية فليس من موضوع هذا البحث^١؛ وعلى الرغم من الحكم عليه بالإعدام ١٩٦٢م فإن أفكاره حول الدولة الإسلامية الإندونيسية مازالت تجدد آذانا

صاغية حتى الآن، فقد قام أتباعه بإنشاء تنظيمات سرية للاستمرار في الجهاد من أجل قيام الدولة الإسلامية، وقد أدلى بعض من كان ينتسب لهذه التنظيمات السرية في عقدي الثمانينيات والتسعينيات بشهادات حول الطرق التي استخدموها في تجنيد أتباعهم بما في ذلك الكلمات السرية المتداولة بينهم، ومنها ما ينطقونه بالدال والألف إشارة إلى دار الإسلام، فإن من ليس لهم خلفية في اللغة العربية لن يعرف معنى الإشارة، وكذلك لجأوا إلى السرية في تجنيد الأتباع إذ يختارون من الشبان المنتمين إلى المنظمات الإسلامية مثل اتحاد الطلبة المسلمين الإندونيسيين (PII) وجمعية روحانية الإسلام (Rohanis) بالمدارس الثانوية أو شبان المساجد أو الناشطين في مساجد الطلاب بالجامعات، فيتم تعريفهم بفكرة الدولة الإسلامية حتى إذا ما ثبتت جدارتهم يتم مقابلتهم بأحد القادة، وتتكرر المقابلة في أماكن مختلفة، وليس للمجندين الاتصال بالقادة مباشرة وإنما يقوم بالاتصال أعضاء لجنة الاختبار، وتنتهي المقابلات بالبيعة للقائد الأعلى دون أن يروه وإنما يعرفون اسمه، وإذا ما تحقق لهم العضوية الرسمية يتم إدخالهم في الولاية التابعة له مكان إقامتهم، وإذن فلهيكل التنظيمي يسير وفق نظام التسويق المتعدد المستويات (Multilevels Marketing) مما يؤذن بتغير حالة العضوية طبقاً لقدرة العضو أن يجمع أكبر عدد من الأعضاء.

وتنشر مؤلفات كارتوسويريو في عقد الثلاثينيات مثل المهجرة ومنهاج الخدمة للدولة الإسلامية الإندونيسية ودستور الدولة الإسلامية الإندونيسية بشكل محدود لدى أعضاء التنظيمات السرية، وفي عام ١٩٩٩م قام آل خيدر (Al-Chaidar) وهو أحد الناشطين في التنظيمات السرية خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات بنشر هذه المؤلفات في كتاب واحد.^٢

وعلى عد تعبير الأعضاء في التنظيمات السرية السابقين فإن تاريخ حركة دار الإسلام أشبه ما تكون بأسطول بحري بقيادة قائده الأعلى كارتوسويريو، وأهيار هذا الأسطول عام ١٩٦٢م قد أفضى بالأتباع إلى تكوين جماعات خاصة تعد سفن بحياة تنطلق من الأسطول المنهار، ولكل قائد فيها استقلاليتها، وقد تحدثت خلافات بين الجماعات تنتهي أحيانا بالقتال، وغالبا ما تنشأ الخلافات من الاختلاف فيمن يخلف القائد الأعلى، وذلك مثل ما حدث بين جماعة الجهاد في الله بقيادة حاجا سجاعي (Djadja Sudja'i) وبين جماعة الجهاد في سبيل الله بقيادة آده جيلاني تيرتابراجا (Adah Djaelani Tirtapradja) وقد قتل سجاعي عام ١٩٧٨م على أيدي طه مخفوظ (Toha Mahfud) وشريف هدايات (Syarif Hidayat) وأمبون داسبون (Empon Daspon) بأمر من تيرتابراجا، وطبقا للشهادة التي أدلى بها أعضاء جماعة الجهاد في سبيل الله فإن اغتيال سجاعي كان ضروريا لعدم استعداده للتعاون مع تيرتابراجا الذي عقد اتفاقا مع اللواء علي مورتوبو (Ali Moertopo) النائب الثاني لهيئة التنسيق لمباحث أمن الدولة (Bakin) وكان الاتفاق يستهدف إعادة بناء حركة دار الإسلام.^٤

وقد قضت الحكومة الإندونيسية على جماعة الجهاد في سبيل الله التابعة لتيرتاراجا، وقدمت رجالها البارزين ابتداء من تيرتاراجا نفسه وأشينج كورنيا (Aceng Kurnia) وتحميد رحمت كارتوسويريو (Tachmid Rahmat Kartosoewirjo) وأولس سجاعي (Ules Sudja'i) وطه محفوظ وغستام أفندي (Gustam Effendi) وأحمد حسين (Ahmad Husein) وصالحين قدس (Solikin Kudus) وسيف الإمام (Syeful Imam) وأوبا مصطفى (Opa Mustopa) وآجا دار العلم (Adja Darul Alam) إلى المحاكمة في أوائل فبراير ١٩٨٣م؛ وأما دانو محمد (Dano Mohammad) رئيس أركان الحرب في الجيش الإسلامي الإندونيسي لولاية جاوه ومادورا (Madura) الذي كشف النقاب عن تورط اللواء علي مورتوبو في محاولة إعادة بناء حركة دار الإسلام فقد لقي حتفه مسموما بعد أقل من ٢٤ ساعة من مثوله أمام المحكمة ٦ ديسمبر ١٩٨٣م^٦ وتوفي مورتوبو بعده بخمسة أشهر بشكل مفاجئ في مكتبه بالمجلس القومي للحافة وكان سبب وفاته حسب منشورات الصحف السكنة القلبية^٧ الأمر الذي اعترض عليه طبيبه الخاص الدكتور سوبيانتورو (Subijantoro) إذ صرح بأن حالته الصحية كانت ممتازة "فلو كان لديه أعراض خطيرة لكننا منعه من مباشرة العمل"^٨ وكانت وفاتها أعني دانو محمد ومورتوبو إيدانا بإغلاق باب التحقيق في قضية تورط ضباط المخابرات في إحياء حركة دار الإسلام من جديد^٩

وكان الإسلاميون المعتدلون يثرون شكوكا حول نشاط اللواء علي مورتوبو الذي شغل ضابطا في المخابرات وكان موضع الثقة لدى الرئيس سوهارتو في إبراز الجماعات المتطرفة التي تنامي نشوءها كجيل جديد لحركة دار الإسلام خلال عقد السبعينيات كجماعة الجهاد بقيادة الحاج اسماعيل برانوتو (Haji Ismail Pranoto) ومجلس الثورة الإسلامية الإندونيسية بقيادة عمران (Imran) وهو المتهم الأول في قضية اختطاف الطائرة التابعة للخطوط الإندونيسية (GARUDA) ٢٨ مارس ١٩٨١م^{١٠}، وكان الشيخ الحاج يوسف هاشم (KH. Yusuf Hasjim) وهو رئيس مجلس إدارة جمعية فمضة العلماء وعضو البرلمان أبرز الإسلاميين المعتدلين الذين تشككوا في نوايا الحكومة حول الكشف عن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الجماعات المتطرفة إذ تساءل قائلا "وهلا كانت تلك الجماعات مجرد أداة استغلت باسم الإسلام؟ وإذا كانت كذلك فمن ذا الذي استغلها يا ترى؟"^{١١} وهو نفس المعنى الذي ذهب إليه مجلة *Kiblat* إذ ورد في افتتاحيتها "إننا نعتبر دانو وزملاءه وكذلك وارمان وعمران مجرد منفذين، وكانوا فيما نعتقد وإن لم تكن لدينا أدلة كافية مرتقنين لدى محركيهم الذين نطلق عليهم أصحاب المذهب المكيفيلي، فالأنسب أن تعاد محاكمة الحاج اسماعيل مع استدعاء الشهداء الذين ذكرهم في التحقيق"^{١٢}، ولم تلب الحكومة هذه المطالبة كما لم تعر أي اهتمام بما أثاره الإسلاميون المعتدلون من شكوك حول تورط رجال الدولة في استغلال نشوء الجماعات المتطرفة، وعلى العكس من ذلك سارعت إلى تنفيذ حكم الإعدام على عمران في ٢٨ مارس

١٩٨٣م الأمر الذي يتأسف له الإسلاميون المعتدلون "ونحن نرى —والكلام للمحلة— أننا ما زلنا نحتاج إلى شهادة عمران للكشف عن المتهمين الذين سيمنلون أمام المحكمة أو أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التحقيقات ، إذ نعتقد أنها حركة يقوم بها أصحاب المذهب الكيفيلي" وطبقا لمجلة تيمبو *Tempo* في عددها الصادر بعد تنفيذ حكم الإعدام على عمران أن من نظم لهذه الجماعات حركتهم رجالا من أصحاب المناصب العليا في الدولة؛ وقد اعترف سلمان (Salman) الذي كان برفقة عمران بمكة المكرمة أنه رأى بنفسه مبعوثا منهم يأتي بمبالغ من الدولار الأمريكي عند لقاءه مع عمران، وللأسف فإن الشخص الذي كان مستعدا للإدلاء بشهادته وهو يعرف شخصا من كان وراء حركة عمران، ونحن نتذكر تلك الشهادة التي أدلى بها الرجل في مناسبة عقد قران إذ صرح بأن لقاء تم بين عمران والمشتبه في تنظيم حركته في جاكرتا، وللأسف فات الأوان بإعدامه، وإلا فقد أتاحت الفرصة للحكومة للحصول على مزيد من المعلومات حول المشتبه فيه، ومع ذلك فإن الثابت لدينا أن حركات عمران ووارمان ودانو وزملاءه بما في ذلك حركة الحاج إسماعيل الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة لم تكن حركة إسلامية بقدر ما كانت حركة أصحاب المذهب الكيفيلي التي لبست زي الإسلام^{١٣}

وأما رجال الدولة الذين أثار الإسلاميون المعتدلون الشكوك حوله فهو الجنرال ليوناردو بيني مورداني (Leonardo Benny Moerdani) أبرز ضباط المخابرات بعد على مورتوبو، وكان الرئيس سوهارتو استدعاه من عمله كملحق عسكري في سفارة إندونيسيا بكموريا الجنوبية خصيصا للتحقيق في قضية أحداث الشغب ١٥ يناير ١٩٧٤م التي كادت أن تسقط نظام سوهارتو، ولم يلبث أن صار موضع ثقة حتى استطاع أن يحكم سيطرته على أهم المؤسسات الاستخباراتية للدولة الثلاث وهي مباحث أمن الدولة ووحدة المخابرات بالقيادة العامة لإعادة الأمن والاستقرار وهيئة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع، إذ عين نائب رئيس مباحث أمن الدولة بجانب رئاسته لوحدة المخابرات بالقيادة العامة ومساعد وزير الدفاع لشئون المخابرات، وذلك في ١٩٧٨م^{١٤} وكان يحق لمؤلف سيرته القول إن مورداني حيث أحكم سيطرته على أهم الهيئات الاستخباراتية الثلاث كان من الطبيعي أن يبرز في جميع مجالات الحياة الاجتماعية^{١٥} وبهذه الخلفية كان طبيعيا أيضا أن يثير الإسلاميون المعتدلون الشكوك حول تورطه كضابط في المخابرات بالتخطيط لنشوء حركات التطرف مثل مجلس الثورة الإسلامية الإندونيسية بقيادة عمران، وقد أعرب الإسلاميون المعتدلون عن رأيهم في مناسبة الاجتماع البرلماني بين اللجان الأولى والثانية والثالثة والخامسة بمجلس الشعب وبين وزير الدفاع الجنرال محمد يوسف في ١٣ مايو ١٩٨١م وحضر في الاجتماع مورداني فأكد الوزير أنه "إذا ما ثبت تورط مورداني فعلا فلا بد أن أفصله اليوم لأنه بذلك يكذب علي ويكذب علي الرئيس"^{١٦}

إن إثارة هذه الشكوك حول ضباط المخابرات لتصور عدم الانسجام في العلاقة بين الحكومة وبين الإسلاميين المعتدلين، وهو ما نشأ كما يرى الجنرال سومترو (Sumitro) من موقف الحكومة المتشكك تجاههم، فإن نظام الحكم الجديد والقوات البرية خاصة قد أدرك مبكراً إمكانية نشاط الإسلام السياسي بعد سقوط القوى السياسية اليسارية مما أحدث عدم التوازن، فالجناح الإسلامي المهد له الطريق يزداد قوة وثباتاً في الوقت الذي أدرك فيه القوات البرية أن في الجناح الإسلامية بذوراً للتطرف، ولذلك فإن السياسة العامة للجيش في ذلك الوقت هي القضاء على القوى اليسارية المتطرفة والضغط على أنصار سوكارنو مع اتخاذ الحذر من صفوف الجناح الإسلامي^{١٧} ولقد استخدمت الحكومة الجيش الإندونيسي وحزب جولكار (Golkar) لمنع صعود الجناح الإسلامي، وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة نشرت إشاعات تدعي فيها أنه إذا ما فاز الحزب الاتحادي التنموي في الانتخابات العامة فسيتم استبدال البانجاسيلا (Pancasila) أي المبادئ الخمسة التي تمثل إيديولوجية الدولة بالشريعة الإسلامية، وقد أشار إلى ذلك الرئيس سوهارتو في عدة مناسبات رسمية، وذلك في الحفل الاحتفالي للقيادة للجيش ٢٥ مارس ١٩٧٦م^{١٨} وفي مناسبة افتتاح المنتدى القومي لاتحاد الضباط المحالين على المعاش ١٩ أبريل ١٩٧٦م^{١٩} وكذلك في الاجتماع بين الاتحاد المذكور واتحاد زوجات الضباط ٣٠ يونيو ١٩٧٠م، ولكي يمنع حدوث ذلك أمر جميع أفراد الجيش وأسراهم أن يستعدوا للدفاع عن البانجاسيلا حتى ولو اضطروا إلى استخدام العنف، يقول في ذلك "إن الدفاع عن البانجاسيلا كأساس للدولة من أهم المهام التي وضعت على عاتق الضباط المحالين على المعاش، والدفاع عنه واجب وطني وهو مهمتنا جميعاً نحن وجميع أعضاء المجتمع بدون استثناء، وعلى الأخص جميع أفراد الجيش وأسراهم، وهذا يعني أننا لن نتسامح فيمن يريد تحريفه"^{٢٠}.

وقامت الحكومة بعدد من عمليات القبض دفاعاً عن البانجاسيلا على عدد من شخصيات إسلامية قبيل إجراء الانتخابات العامة لسنة ١٩٧٧م، مثل الرئيس العام لرابطة الشبان المسلمين وهو عبد القادر جيلاني (A. Kadir Djaelani) وعماد الدين عبد الرحيم (Imaduddin Abdurrahim) من رجال مسجد سلمان بمعهد التكنولوجيا باندونج ITB ومحبوب جنيدي (Mahbub Junaidi) نائب الأمين العام لحزب الاتحاد التنموي والأستاذ الدكتور إسماعيل سني (Ismail Sunny) رئيس جامعة المحمدية بجاكرتا وسوتومو (Sutomo) أحد أبطال معركة العاشر من نوفمبر ١٩٤٥م، أضف إلى ذلك منع الشيوعيين إلقاء الخطب بل زج بعضهم في السجون لاتهمهم بأنهم يحثون المسلمين على معارضة نظام الحكم^{٢١}، وقد جعل الرئيس سوهارتو البانجاسيلا ودستور الدولة لسنة ١٩٤٥ من المقدسات الوطنية التي يجب ألا يمسها أحد بالتغيير ولا بالتبديل ولا بإضافة شيء إليها، بل عمد إلى تقديم هذه المبادئ من البانجاسيلا أساساً إيديولوجياً للحياة، وقد عرض فكرته بالتوالي في مناسبة المؤتمر القومي للكشافات ١٢ أبريل

١٩٧٦م ثم في مناسبة الاحتفال بيوم الكشافات ١٤ أغسطس ١٩٧٦م^{٢٢} وفي الخطيب الرسمي أمام مجلس الشعب ١٦ أغسطس ١٩٧٦م إذ يقول "إنه لا يكفي أننا نملك البانجاسيلا بل يجب أن نحيها بكل عمق ونعيشها في أنفسنا وسلوكنا، ويجب أن نطبقها في حياتنا الفردية والاجتماعية على السواء، وأنا أدعو الجميع إلى الالتزام بها في المجتمع وإلى صبغ المجتمع بصبغتها، ومن أجل ذلك ينبغي أن يكون هناك منهاج عام للتطبيق واضح بحيث يسهل استيعابها لدى المجتمع ولدينا جميعا، وهذه الفكرة هي ما أطلق عليه بالالتزام المطلق لتطبيق البانجاسيلا، ويعني هذا الالتزام أن نتحكم في مصالحنا الشخصية من أجل تحقيق واجباتنا كمخلوق اجتماعي ومواطن، وأما ما نلتزم به فهو عزمنا على تحقيق رغبتنا الصادقة في تطبيق القيم التي تحتويها تلك المبادئ، وحيث أن هذا المنهاج يجب أن يكون عميقا فقد طلبت الجامعات ومراكز البحوث القيام ببحث الموضوع من الناحية العلمية كما طلبت من مجلس الدفاع والآن والأمن القومي لجمع الأفكار والمقترحات المقدمة بغية اكتشاف منهاج تنفق عليه دون تأثر بترعة شخصية أو طائفية، وأنا سأقوم بتقديم نتائج البحوث في ذلك إلى المجلس الاستشاري لإقراره كمنهاج موحد لمعايشة وتطبيق مبادئ البانجاسيلا".^{٢٣}

لقد كان الإسلاميون المعتدلون منهم والمتطرفون على السواء يعارضون فكرة الرئيس، فقد انسحب نواب حزب الاتحاد التنموي من اجتماع لجان المجلس الاستشاري في ١٨ مارس ١٩٧٨م اعتراضا منهم على لجوء رئيس الاجتماع إلى نظام التصويت لمشروع القرار الخاص بالمنهاج الموحد لتطبيق البانجاسيلا كما تقدمت به الحكومة، وكان الرئيس غاضبا جدا من هذا الاعتراض متهما إياهم بعدم الانتماء وعدم السواء فقال في خطابه الذي ألقاه بمناسبة الاجتماع القيادي في القوات المسلحة ببيكانبارو (Pekanbaru, Riau) ٢٧ مارس ١٩٩٠م: "ومن بين الالتزامات التي نجاهد من أجل أن تكون جميع الأحزاب السياسية وجولكار تنبني أسسها الايديولوجية على البانجاسيلا وحدها لم يزل عالقا، إذ بقيت بعض الأحزاب تضيف أساسا آخر بجانبها، وهذا بالطبع يثير تساؤلا عن السبب الذي جعلهم لا يثقون فيها، وابتداء من التطورات حول إقرار قانون الأحزاب وجولكار لسنة ١٩٧٨ لم يزل هناك من يشك في البانجاسيلا وبالأنحص الإجراءات التي اتخذ بها قرار المجلس الاستشاري رقم ٢ بالخاص بالمنهاج الموحد لتطبيق البانجاسيلا إذ يلجأون إلى الانسحاب .. وهذا كله يتطلب منا أن نأخذ موقف الحذر للدفاع عن البانجاسيلا".^{٢٤}

وفي هذه المناسبة طالب الرئيس سوهارتو القوات المسلحة أن تأخذ موقف الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة خصوصا في اختيار شريك الحكومة إذ يجب أن يكون هذا الشريك ممن لا يشكون إطلاقا في البانجاسيلا، وهو تحذير استغله الرئيس العام لحزب اللاتحاد التنموي جيلاني نارو (Dj. Naro) لإبعاد منافسيه وبالأنحص ممن ينتمون إلى جمعية نهضة العلماء وقد كان هناك عدد من زعمائها من يوجهون المعارضة على

الحكومة من أمثال الشيخ الحاج يوسف هاشم والشيخ الحاج مشكور (KH. Masykur) والشيخ الحاج سيف الدين زهري (KH. Saifuddin Zuhri) ورحمت موليونو (Rahmat Mulyono) وعبد الخالق علي (Abd. Chalik Ali) وعمران رشادي (Imron Rasyadi) ومحبوب جنيدي وأمين عبد العزيز (Amin Aziz) وجافيظام (Jafizham) وهاشم لطيف (Hasjim Latief) وقد تم حذف أسمائهم من قائمة المرشحين لتمثيل الحزب في البرلمان لفترة ١٩٨٢-١٩٨٧م^{٢٥}، وكان من رد فعل نخبة العلماء أن تسحب تأييدها للحزب الاتحادي التنموي وحولت موقفها السياسي المعارض إلى التعاون مع الحكومة إذ رحبت في مؤتمرها القومي المنعقد في ٢٧ ديسمبر ١٩٨٤ سياسية الحكومة الرامية إلى توحيد أسس الجمعيات والتنظيمات بما في ذلك الأحزاب السياسية لتكون البانجاسيلا وحدها الأساس الايديولوجي، وفي مؤتمرها الواحد والأربعين المنعقد في ديسمبر ١٩٨٥م اتبعت جمعية المحمدية نفس الخطوة وتلاها موافقة جميع المنظمات الشبابية والطلابية من أمثال رابطة أبناء نضهة العلماء (IPNU) وحركة الطلاب المسلمين الإندونيسيين (PMII) وشبان الأنصار (ANSHOR) ورابطة الطلبة المحمدية (IMM)؛ وأما كبرى المنظمات الطلابية الإسلامية وهي اتحاد الطلاب المسلمين (HMI) فقد قررت هي الأخرى في مؤتمرها المنعقد بسومطره الغربية في ١٩٨٦م على الترحيب بسياسة الحكومة إلا أن البعض من أعضائها انشقوا عليها فأنشأوا اتحادا آخر منافسا يحمل نفس الاسم بإضافة كلمة مجلس إنقاذ الاتحاد (HMI-MPO) وأما المنظمة الطلابية التي أعلنت رفضها لسياسة الحكومة فهي جمعية الطلبة الإسلاميين الإندونيسيين (PII) مما أفضى بوزير الداخلية إلى إصدار قرار بحلها ومنعها من النشاط وهو القرار رقم ١٢٠ بتاريخ ١٠ ديسمبر ١٩٨٧م ولم يتأخر حزب الاتحاد التنموي كذلك عن قبول البانجاسيلا أساسا وحيدا له في عام ١٩٨٥م.^{٢٦}

نشوء جماعات "الأسرة"

على الرغم من أن حزب الاتحاد التنموي وجميع الجمعيات والتنظيمات الإسلامية ذات النفوذ الواسع قد قررت على الترحيب بسياسة الحكومة إلا أن الطوائف المتطرفة لم يزالوا يجادلون حول التعارض بين البانجاسيلا وضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة اليومية، وكانت هذه الطوائف تأخذ شكل حلقات دراسية يتكون أفرادها من عشرة من الشباب رجالا ونساء تتراوح أعمارهم فيما بين ١٦ إلى ٣٠ سنة، ولا يلزم أن تكون هذه الحلقات للدراسية تنضوي تحت تأثير حركة دار الإسلام وإنما كانت متأثرة بدرجة كبيرة بالخطوات الخمسة التي طرحها الإخوان المسلمون لتطبيق الشريعة الإسلامية، وهي تكوين الشخصية الإسلامية والأسرة المسلمة الاجتماعية الإسلامية والدولة الإسلامية ثم الخلافة الإسلامية.^{٢٧}

ولم تكن أوساط الشبان المسلمين بإندونيسيا متأثرة فقط بتلك الخطوات الخمسة التي دعا إليها الإخوان بل كانت معجبة جدا بحركات الأسرة التي طبقها الإخوان إذ تتكون أفرادها من عشرة تجمعهم خلفية مشتركة تربويا وجنسيا وسنا، ويجب أن يتم التعارف والتفاهم والتكافل بينهم، فكل فرد من الأعضاء يجب أن يتفهم الخلفية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية للأعضاء الآخر، بالإضافة إلى وجوب تقديم يد العون والمساعدة خاصة في توفير الاحتياجات اللازمة إلى الفرد العضو إذا ما تعرض هو أو أسرته للمعاناة مثل ضياع العمل أو التعرض للقبض، ويكون مصدر الموارد للأسرة من الاشتراكات وأموال الزكاة التي استخرجت من دخل كل فرد بنسبة ٢,٥% وكذلك يأتي المورد من الشركات التعاونية التابعة للأسرة، والحقيقة أن الأسرة تمثل مبدأ لتكوين الكوادر للإخوان المسلمين إذ يتم تعريف الأعضاء بالمبادئ الإسلامية للحركة نحو تطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة اليومية حتى إدارة الدولة، وفي سبيل تحقيق ذلك يتم اتباع منهج الإعداد المتكامل من التوجيه والتربية والتدريب والتفويض والمتابعة، ويتم تطبيق هذا المنهج جميعا في كل الاجتماعات الخاصة والعادية، وأما الاجتماعات العادية فينعد في بيت الأعضاء بالتناوب وأما الاجتماعات الخاصة ففي خارج المدينة وهي عبارة من مبيت ورحلة، ومعنى المبيت أن يكون هناك نشاط جماعي في مكان واحد لمدة أيام، وأما معنى الرحلة فهو القيام بالسفر للتعرف على البيئة؛ وتنقسم عضوية الأسرة إلى عدة أقسام حسب الظروف الجغرافية، ويأتي هذا التقسيم تمهيدا لانعقاد الدورة التي هي اجتماع طوائف الأسرة التي تجمعها ظروف جغرافية خاصة؛ وأما الاجتماعات الجماهيرية الأخرى فيطلق عليها اسم الندوة أو المؤتمر، وكل هذه الأنشطة تتوقف على النجاح في تكوين طوائف الأسرة، ويطلق على قائد الأسرة اسم النقيب ويلعب دورا على درجة كبير من الأهمية إذ يمثل رب الأسرة والمعلم في نفس الوقت، وكذلك يلعب دور الواسطة بين جميع الأسرة والقائد الأعلى^{٢٨} وهكذا فإن الأعضاء لا يتصلون عن هو أعلى من النقيب وهذه العلاقة المتدرجة لتجنيب الحركة من السقوط إذا ما تعرض عضو للقبض

وقد طبق هذا المنهج في الحلقات الدراسية التي يقوم بها لشبان وطلاب الجامعات وليس بينهم علاقات تنظيمية كما أنها لا تنتمي إلى جمعيات إسلامية بإندونيسيا، بل انما تحاول أن تبعد نفسها عن الجمعيات الإسلامية الموجودة كنهضة العلماء والمحمدية واتحاد التربية الإسلامية وشركات إسلام والإرشاد واتحاد الإسلام، وهم يطبقون الشريعة بعيدا عن المذاهب الفقهية السنة الأربعة المعروفة في إندونيسيا وهي الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية، بل لا يتورعون من اتباع المذهب الجعفري الذي لم يكن مرجعا في الفقه الإسلامي المعمول به في إندونيسيا فيطبقونه على سبيل المثال في مسألة النكاح والمعروف في الفقه الإسلامي أن الوالد يحتل مكانة حاسمة في صحة عقد النكاح^{٢٩} وأما طوائف الأسر فبناء على تبنيها المذهب الجعفري فقد أزلت هذه المكانة

للوالد بحيث يحل محله رئيس الطائفة فلا تطلب البنت إذن والدها وإنما تخطره بإقبالها على الزواج، وكثير من أعضاء الأسرة يعقدن قرانهن من غير إذن آبائهن، كما أنهم يرفضون تسجيل عقد الزواج لدى مكاتب الشؤون الإسلامية التابعة لوزارة الشؤون الدينية كما هو المعمود^{٢٠} ويعيرون بهذا الرفض عن معارضتهم للحكومة القائمة التي لجأت إلى الدستور ١٩٤٥م والبانجاسيلا في تأسيس الدولة بدلا من الشريعة الإسلامية القائمة على القرآن والسنة.

ومن المميزات الأخرى لطوائف الأسرة اعتراضهم على بعض الممارسات الدينية لدى جمعية هضبة العلماء مثل تقديم القربات في ليالي الجمعة والقيام بالصوم للحصول على قوى خارقة وعلاج الناس بالوسائل الغيبية مدعين أنها خرافات وخرعبلات بالإضافة إلى أنهم يرفضون على نسائهم الحجاب وهو اللباس الذي منعه الحكومة حتى أصبح رمزا لمعارضة نظام الحكم الجديد.

وليس لدى الباحث أية معلومات حول أول من روج أفكار الإخوان المسلمين ولا متى كانت بداية انتشارها في إندونيسيا، فكل ما لدينا عبارة عن مصدرين من رجال الأسرة اللذين كشفنا النقاب عن الطرق التي انتشر من خلالها وهي إما عن طريق المتخرجين من الجامعات في الشرق الأوسط وأما عن طريق الكتب المنشورة باللغة الإنجليزية عن أفكار الإخوان المسلمين^{٢١}، وفي عام ١٩٨٢م أصدرت مجلة *Prisma* تقريرا خاصا عن المنظمات الإسلامية العالمية فتلقى الضوء بعضها ومنها حركة الثورة الإسلامية بإيران والإخوان المسلمين في مصر^{٢٢}

وكان الرئيس العام لطلبة المسلمين الإندونيسيين وهو متمم الأولى (Mutammimul Ula) من المبشرين لحركة الأسرة في إندونيسيا بعد اشتراكه في المخيم العالمي للقيادة الطلابية الإسلامية المنعقد بكوالالمبور ماليزيا في الفترة من ٧-١٤ ديسمبر ١٩٨٢م، وكان شديد الإعجاب بأساليب الشبان الماليزيين في تطبيق مبادئ الأسرة من حركة الإخوان المسلمين في مواجهة الحكومة الماليزية، يقول في ذلك "تعد جمعية الشبان المسلمين في ماليزيا أكثر الجمعيات تعرضا لضغوط الحكومة حيث تعرض رجالها للقبض من قبل الأمن وعانوا من مضايقات متواصلة، وفي النهاية فرضت عليها قطع علاقاتها مع المؤسسات الخارجية ومن بين المميزات التي تجعل هذه الجمعية قوية انتهاجها منهج الأسرة التي تعمق قيم الأخوة الصادقة والإخلاص في تطبيق الشريعة الإسلامية.^{٢٣}

وفي هذا إشارة منه إلى أن يأخذ شباب الإسلام في إندونيسيا منهج الأسرة ويتبع الخطوات التي سارت عليها جمعية الشبان المسلمين بماليزيا في تنشيط حركة الأسرة لمواجهة بطش الحكومة القائمة، ومع فليس متمم الأولى أول من نادى باتباع منهج الأسرة وكل ما في الأمر أنه أول من يرجع إليه إذ كان أول من كتب في مجلة *Kablat* تقريرا حول هذا الموضوع في ١٩٨٣م، ففي نفس العدد من المجلة كان هناك تقرير آخر عن نشاط طلاب الجامعة الإندونيسية يشير إلى ما يقوم به حركة الأسرة إذ ورد فيها "

أنه في كل شهر يجتمع عدد من طلاب الجامعة الإندونيسية يعقدون حلقات دراسية من بيت إلى بيت آخر حسب استعداد كل عضو بالتناوب، وقد بدأت هذه الحلقات منذ عامين^{٣٤}.

وعلى نفس المنوال أقام طلاب كلية الطب بالجامعة الإندونيسيا حلقات دراسية تحت اسم ملتقى الدراسات الإسلامية كل يوم السبت بقاعة المحاضرات بمبنى الكلية في ساليمبا (Salemba)^{٣٥}، وقد حصل الباحث على معلومات من طالب بكلية العلوم الاجتماعية والسياسية لم يكمل دراسته أنه في جميع الكليات بالجامعة الإندونيسية توجد حلقات دراسية مماثلة ومستقلة بعضها عن بعض مع عضوية محدودة لا تتعدى ١٥ عضواً^{٣٦}، وطلقا مجلة *Kiblat* فإن هذه الحلقات تشبه أن تكون لقاء عائلياً وتعد امتداداً للدورة التدريبية للداعية المجاهد ولم يعرف السبب الكامن وراء تحويل هذه الدورة إلى اسم التكامل في الدراسات الإسلامية تلك الحقبة التي عقدت في مسجد سلمان التابع لمعهد التكنولوجيا بمدينة باندونج والتي اشترك فيها طلبة الجامعة الإندونيسية^{٣٧} وقد انعقدت الدورة التدريبية للداعية المجاهد أول مرة في ١٩٧١م بإشراف هيئة الدعوة للطلبة الإندونيسية وهي إحدى الهيئات المستقلة التابعة لرابطة الطلاب المسلمين (HMI) التي قررت الرابطة حلها في مؤتمرها العاشر ١٩٧١م بباليمبانج (Palembang)^{٣٨} نتيجة الخلاف بين رئيسها المنشق، عماد الدين عبد الرحمن والرئيس العام، نور خالص ماجد (Nurcholis Madjid) مفاده أن الأفكار التي تروجها هيئة الدعوة تتعارض مع الأفكار العلمانية التي دعا إليها رئيس الرابطة والتي طرحها في الحوار المنعقد في ١٩٧٠م بجاكرتا.^{٣٩}

وقد انتهى التنافس بين عماد الدين ونور خالص بانتسار الأخير على الأول وتم إبعاده عن الرابطة فذهب هو إلى جميع بعض أعضاء هيئة التدريس والطلبة بمعهد التكنولوجيا باندونج وكذلك بعض المواطنين المقيمين حول المعهد لعقد الدورة التدريبية للداعية المجاهد لمدة أسبوعين عام ١٩٧٤م، واشترك في الدورة عدد كبير من الطلاب من مختلف الجامعات باندونج وجاكرتا ويوغياكرتا وميدان، بيد أن هذا النشاط لم يكتب له عمر طويل إذ تم القبض على عماد الدين قبيل انعقاد المجلس العمومي للمجلس الاستشاري لسنة ١٩٧٨م وإغلاق جميع الأنشطة بمسجد سلمان التابع للمعهد، وكان الاتهام الموجه إليه أنه قام بتنظيمات سرية للحيلولة دون نجاح اجتماع المجلس العمومي، وأفرج عن عام ١٩٧٩م لعد كفاية الأدلة ضده، وبذلك انتهى نشاط الدورة التدريبية للداعية المجاهد باسم التكامل في الدراسات الإسلامية التي كان عدد المشتركين فيه محدوداً وقاصراً على الطلبة بمدينة باندونج فقط، غير أن أولئك الذين سبق لهم الاشتراك في الدورات التدريبية السابقة منتشرون في مناطق مختلفة للدعاية وتكوين خلايا ضد سياسة الحكومة الرامية إلى توحيد أسس التنظيمات على البانجاسيلا، ولا توجد علاقة رسمية بين مراكز التدريب تلك ومجلس إدارة مسجد سلمان المهم إلا في

الأفكار والآمال السياسية، ولم يكن نفوذ مسجد سلمان وتأثيره قاصراً على طلبة الجامعة الإندونيسية فحسب بل تعدى إلى طلبة كلية الطب بالمؤسسة الطبية الإسلامية واتحاد المبلغين بجاكرتا^{٤١} وفي نفس الوقت قامت جماعات في كل من يوغياكرتا وسمارانج تارة باسم جماعة مرضية وأخرى باسم صلاح الدين وثالثة باسم شهداء، وكان معظم أعضائها طلبة من مختلف الجامعات والمعاهد العليا بيوغياكرتا مثل جامعة غاجه مادا (Gadjah Mada) والجامعة الإسلامية الإندونيسية ومعهد العلوم التدريسية والتربوية وجامعة فيتران (Veteran)^{٤٢}، وأما في سمارانج فقد قامت جماعة باسم ستوديا إسلاميكا (Studia Islamika) التي كانت عضويتها أول الأمر قاصرة على طلبة الجامعات الحكومية فحسب ولكن بعد فترة انضم إليها كثير من طلبة الجامعات الأهلية الموجودة في مدينة سمارانج، وفي عام ١٩٨٦م ألقى القبض على ناشطي الجماعة وتم حلها بتهمة ا لمعارضة ضد توحيد الأسس التنظيمية على البانجاسيلا.^{٤٣}

كان قائد القوات المسلحة لمنطقة جاوه الوسطى لم يكتف بالقضاء على ستوديا إسلاميكا فحسب بل جميع حلقات الدروس المعارضة لتطبيق البانجاسيلا الموجودة في جاوه الوسطى لكها، وكانت الحملة تسير وفق صدور القانون رقم ٣ ورقم ٨ لسنة ١٩٨٥م الخاصين بفرض البانجاسيلا على التنظيمات الشعبية والجمعيات وكذلك الأحزاب السياسية وجولكار، وهما مما اقترحهما نظام الحكم الجديد وصادق عليها مجلس الشعب في ١٩ فبراير ١٩٨٥م.^{٤٣}

وفي أواخر ١٩٨٥م قام قائد القوات المسلحة لمنطقة جاوه الوسطى بإلقاء القبض على ناشطي حلقات الدروس الدينية المسماة رسالة توحيد (Risalah Tauhid) بقيادة عبد الله سونجكار (Abdullah Sungkar) المتمركزة في قرية نجروكي (Ngruki) بمدينة سولو (Solo)، وكان أول من ألقى القبض عليه من الأعضاء فلاح يدعى توباغوس محمد جدان (Tubagus Muhammad Jiddan) وحكم عليه بالسجن ٦ سنوات ابتداء من فبراير ١٩٨٦م، وبعد ذلك توالى القبض على عدد من أعضاء الأسرة.^{٤٤}

تكوين جماعة

لقد كانت حملة الاعتقالات على ناشطي أسرة أو جماعة رسالة توحيد في الفترة من ١٩٨٥-٨٦م قد أدت إلى هروب بعض أعضائها إلى خارج جاوه الوسطى، ومنهم فضيله (Fadilah) الذي هرب بزوجه وأحد مريديه إلى قرية مقاطعة سومطوره الجنوبية لامبونج الوسطى واستضاهم أحد الفلاحين هناك ويدعى دارهاري (Darhari) الذي جاء من قرية مجاورة له، وكان من المسلمين الملتزمين بأداء الفرائض الدينية من الصلوات والصيام وما إلى ذلك وفي أوقات الفراغ كان يجب أن يناقش الأمور الدينية مع زميل له يدعى وارسيدي (Warsidi) المدرس الذي يكسب عيشه من الفلاحة بالإيجار، وقد أعجب فضيله بأخلاقيات الرجل التي يرى فيها مطابقة لمقتضى الشريعة الإسلامية كما

علمها له عبد الله سونجكار، وتوثقت علاقة الصداقة بينهما بتكرار اللقاء والمناقشة بينهما، ثم إنهما مشتركان في رأيهما بعدم الموافقة على النزعات الصوفية ورفضهما لممارسات الخزعبلات والخرافات التي يمارسها بعض المسلمين مثل تقديم القرابين أو القيام بالصوم للحصول على القوى الغيبية كما هو المعتاد لدى المجتمع الجاوي، وفي النهاية وفي أواسط عام ١٩٨٦م انتقل فضيله وزوجته مع السيد وارسيدي إلى قرية مجاوة هي هوجان ماس (Hujanmas) ثم بعد شهر انتقلوا مرة أخرى إلى قرية باندينج (Banding).^{٤٥}

ولم يكن فضيله وحده من أعضاء أسرة عبد الله سونجكار الذي فر بدينه وهاجر إلى لامبونج، فقد استضاف وارسيدي زملاءه أيضا في الأسرة وهم على سبيل التحديد صالح وبيني وعمر الذين يساعدونه في فلاحه أرض استأجروها من المزارعين في القرية، وقد كان وارسيدي في أمس الحاجة إلى أيدي عاملة في مجال زراعة الفلفل والقهوة، وتم الاتفاق على استدعاء عدد من أعضاء الأسرة التابعة لعبد الله سونجكار المقيمين في سولو وقد نجوا من حملة الاعتقالات وكان من بين الذين استجابوا لذلك سوغينج يوليانتو (Sugeng Yulianto)^{٤٦}، ومنهم سيمان صادقين (Seman Sodikin) الذي التقى مع زميله بيني (Benny) إذ حكي له قصة فراره إلى لامبونج فاستدعاه للانضمام إلى الإخوان في لامبونج الذي استجاب له بالفور فأخذ زوجته مع إلى لامبونج في يونيو ١٩٨٧م وعمل هناك مع وارسيدي في مزرعة الفلفل.^{٤٧}

ولم يكتف وارسيدي بإيجاد عمل لهؤلاء الفارين بدينهم بل تعدى ذلك إلى إعداد أماكن لهم وتوفير الحماية لهم وكذلك احتياجا لهم اللازمة قبل أن يستطيعوا الوقوف على أرجلهم، ورغم أنه لا يعدو أن يكون فلاحا عاديا فإن ظروفه الاقتصادية أفضل بكثير من هؤلاء الوافدين، فقد جاءوا وليس لديهم مال ولم يكن عندهم مؤهل إلا في زراعة الأرز مع أن مواطني لامبونج يفضلون زراعة الفلفل والقهوة، فكان وارسيدي هو الذي درهم على ذلك كله، وليس له بغية في هذه المساعدات سوى الخدمة لإخوانه من المسلمين، وبما أنه كان مدرسا فقد كان مرجعا لمن أراد أن يتعلم أمور دينه، ولئن كان صاحب الفضل لدى كثير من الناس فلا يؤدي ذلك إلى نصب نفسه زعيما لهم، وقد يرجع هذا إلى قصور الفترة التي قضوها معه إلا تتعدى ثلاث سنين (١٩٨٦-١٩٨٩م)، فلم تسمح له الظروف لأن ينصبوه زعيما شعبيا.^{٤٨}

وكان وارسيدي يفضل أن يتناقش في المسائل الدينية بشكل أعمق في صورة حلقات بعضوية محدودة أكثر من إلقاء المحاضرات أمام الجماهير مما يحفظ له علاقته العاطفية مع مريديه أو تلاميذه، وقد استغل هذه العلاقة العاطفية للحث على رفقائه أن يستقبلوا إخوانهم المهاجرين بصدر رحب، وكان ممن يطبق هذا حرفيا السيد زمزوري الذي فتح بيته لعبد الله الذي جاء من جاوه الوسطى، وكان من رجال القوم ومن أعيان قرية سيدوريجو (Sidoredjo) وتعلم الدين على يدي الأستاذ وارسيدي وهو الذي

فتح تلك الغابة وحوها إلى قرية أسماها سيدوريجو، كما أنه من المسلمين المتزمين بسأداء الفرائض من الصلوات والصيام والزكاة وما إليها، بل جرت به العادة أن يذبح شاة أو بقرة في عيد الأضحى كل عام، وينفق أمواله لخدمة الإسلام والمسلمين بصرف النظر عن المذاهب والمنظمات التي ينتمون إليها، فرغم أنه من أعضاء جمعية هضة العلماء فقد أسهم في إنشاء مدرسة تابعة لجمعية المحمدية بالقرية إذ باع أرضه بسعر زهيد لتقام عليها المدرسة ثم تصدق بما حصل من بيع الأرض في إنشاء مسجد أسماه البركة وأوقفه لأهل القرية وسلم إدارته إلى مجلس إدارة جمعية المحمدية بالقرية.⁴⁹

وعلى ذلك فلم يستغرب الأهالي مما قام به من استضافة عبد الله الذي عمل مساعدا له في مزرعته ولكن في أوقات الفراغ يقوم عبد الله بتعلم أبناء القرية العلسوم الدينية والعموم العامة مثل اللغة الإنجليزية في مسجد البركة، وتتراوح أعمارهم فيما بين عشرة إلى تسعة عشر سنة، ولم يكن يعلمهم الدين فحسب وإنما أخذ بأيديهم إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة اليومية، وذلك مثل أساليب التعامل أو اختيار نوعية اللباس حتى الأكل والشرب حسب مقتضى الشريعة الإسلامية.

وبيت عبد الله مع تلاميذه أحيانا كثيرة في المسجد، فيوقظهم في الليل لأداء صلاة التهجد، ويدربهم على صيام التطوع كل يومي الإثنين والخميس، وكثير من التلاميذ ينتمون إلى آباء يمثلون أعيان القرية مثل إسرول كوتو بن زمزوري وإيوان وحارس وأوجانج ووارستيو أبناء أزور كائلي وهو أمين خزانة مجلس إدارة جمعية المحمدية وذو القرنين وذو الفقار أبنا سيديونو سكرتير مجلس إدارة الجمعية المحمدية بقرية بندر آجونج، ومن بينهم كارديوان سورييتو الذي يعد أكرهم سنا حيث كان هو الوحيد البالغ من العمر ١٩ سنة ولذلك فقد عهد إليه عبد الله كثيرا من مهام التدريس إذا ما عرض شيء يحول دون التدريس، ولم يدخل الأهالي وسعا في سبيل تأييد ما يقوم به عبد الله من التعليم لأبناء القرية، ومما يدل على ذلك ما يقوم به سيكام من أهل قرية بندر آجونج إذ تبرع بمساحة $\frac{3}{4}$ من أرضه ليقوم عبد الله وتلاميذه بفلاحتها وقد أعد لهم بذورا من الذرة ليزرعوها في الأرض المذكورة، وكان من محاصيلها أن تخصص لتوفير الوقود اللازمة لإنارة المسجد تسهيلا لعملية التعليم في الليل، وفعلا استطاعوا أن ينجزوا أعمالهم فحصدوها في الوقت المحدد⁵⁰

وفيما يقومون فيه بالحصاد الذي احتاج منهم إلى ثلاثة أسابيع يقيمون في المدرسة التابعة لجمعية المحمدية التي أغلقت منذ ١٩٨٥ م وكان استعمال هذه المدرسة لإيواء عبد الله وتلاميذه. معرفة رئيس مجلس إدارة الجمعية وهو سوبارمو (Suparmo) وقد صرح لهم بالإقامة فيها لأنهم يقومون بخدمة الإسلام وكان على الإمام بما يقوم به عبد الله وتلاميذه في المسجد لأن المدرسة قريبة من منزله، وقد أعجب بأسلوب عبد الله في التعليم إذ لم يدرس الأولاد العلوم الدينية فحسب وإنما درهم على تطبيق التعاليم الدينية في الحياة مثل الأكل والشرب واللباس على مقتضى الشريعة الإسلامية، الأمر الذي

جعله يأمر أبناءه الخمسة للانضمام إلى المدرسة، وقد رحب عبد الله بذلك إلا أن لم يقم بالتدريس يوماً لأنه أحياناً يبيت في مكان آخر، وبالطبع يخلفه في التدريس أكبر تلاميذه وهو كارديوان، وفي يناير ١٩٨٩م جاءت لهم دعوة من قرية شهيديونج (Cihideung) وقد لبوا جميعهم الدعوة بعد أن أذن لهم آباؤهم بما في ذلك سوبارمو الذي انضم هو الآخر إلى الجماعة بعد فراغه من العمل^١ وكذلك ابنا أزور كايلى اللذين قررا الالتحاق بالمعهد الذي سيقام في القرية المشار إليها^٢ وقد صلوا جميعاً في الساعة الرابعة مساءً وتوجهوا إلى النهر للاستحمام ثم أداء صلاة العصر، وعقدوا الدروس الدينية بعد صلاة المغرب في مسجد المجاهدين، وكان عدد المشاركين في الحلقة أكثر من أن تستوعبهم مساحة المسجد^٣، وفي الحقيقة كان استقدامهم إلى القرية تمهيداً لإنشاء معهد ديني فيها أملاً أن يرضوا جميعاً بالالتحاق به.

ومن بين أتباع أسرة عبد الله سونكار بجاوه الوسطى الذين فسروا إلى لامبونج مصنف (Mushonif) وآبدي عبد الله (Abadi Abdullah) اللذين استقر بهما المقام كمدرسين في معهد الإسلام بقرية لابوهان راتو (Labuhan Ratu) تحت إشراف الشيخ جنيدي الذي كان الاستاذ وارسيدي يزوره من وقت لآخر، وعادة ما يكون ذلك في المساء، ويدور الحديث بينهما في المسائل الدينية وقد يشترك المدرسون بالمعهد في الحديث بما في ذلك مصنف، وقد يكون لوارسیدی وحده الكلام ويتحول اللقاء إلى الاستماع إلى شرح وارسيدي حول مسألة دينية معينة، وفي ١٩٨٩م جاء إلى المعهد ضيف من يوغياكرتا يدعى المهندس عثمان ومعه زوجته وطفلهما الصغير، وقد استأذن من الشيخ جنيدي أن يصرح لهم الإقامة في المعهد، وسمح له بذلك وعهد إليه التدريس إلا أنه لم تمض فترة حتى ترك المعهد لكثرة اختلافه معه وانضم بعد ذلك إلى الأستاذ وارسيدي الذي عزم على إنشاء معهد ديني في قرية شهيديونج وتبع نفس الخطوة آبدي عبد الله وأما مصنف فقد بقي يدرس في معهد الإسلام إلا أنه يأتي أحياناً إلى شهيديونج خاصة في كل جمعة لأداء صلاة الجمعة في مسجد المجاهدين.^٤

وكانت فكرة إنشاء المعهد تأتي من وارسيدي بعد ما حصل على أرض وقسف بمساحة ٥ هيكتار تقريباً من جايوس (Jayus) أحد مريديه في القرية^٥ الذي تاب الله عليه من عصابة النصب على يدي وارسيدي^٦ مع زميل له في العصابة وأصبح كذلك مريداً لوارسيدي^٧ وقد حاولا جاهدين ألا تنتهي حياتهما بالطريقة التي تعرض لها صديقهما الذي اغتيل بدون معرفة الفاعل^٨، ومن كان يدرس على وارسيدي من أهل القرية جوكو (Joko) وإمام بدري (Imam Badri)^٩ وهو من رجال الدين الوافد من سومطره الجنوبية فكان يؤم الصلوات المكتوبة في مسجد المجاهدين قبل مجيء وارسيدي، وكان مسجد المجاهدين مجرد مصلي أعني لا تقام فيه صلاة الجمعة لأن من شروط تحمیل المصلی إلى مسجد أن يكون عناك أربعون رجلاً يحضر صلاة الجمعة.

ولم ينجح وارسيدي فحسب في ترسيخ نفوذه في قرية شهيدونج بل أيضا في سيدوريجو وبندر آغونج، ويعرف فيما بعد انضمام سوتان مولانو (Sutan Maulano) الوافد من سومطرة الغربية وسيدونو (Sediono) المقيم في قرية بندر آغونج الذي ترك دينه الكاثوليك إلى اعتناق الإسلام في أواخر السبعينيات، وتربطه صداقة حميمة مع سوبارمو رئيس جمعية المحمدية بالقرية وهما يجبان أن يتناقشا في الأمور الدينية وخاصة في مقارنة الأديان، وعين سيدونو عضوا في مجلس إدارة جمعية المحمدية¹¹ الأمر الذي يسنح له فرصة التعرف على عدد من رجال المحمدية في المناطق الأخرى منهم جاسمين سوتان مولانو الذي عرف له نشاط كبير في الجمعية وعين أمين خزانة مسجد البركة، وكان مهاجرا مع زوجته من بوكيت تنجى إلى مدينة مترو (Metro) بلامبونج ١٩٧٦م حيث فتح محلا لبيع الخضاء هناك قبل هجرته إلى قرية سيدوريجو ومارس نفس المهنة فيها ويقع منزله على بعد حوالي ٢٠٠ مترا من مسجد البركة¹² وهو الذي عرف سيدونو إلى زمزوري ولم يلبث أن توثقت الصداقة بينهما لكونهما من نفس المنطقة بجواه الوسطى وكان سيدونو يزور صديقه كثيرا إذ يقع منزله موازيا لمسجد البركة، بل قام بإدخال ابنه إلى حلقات الدروس عند الأستاذ عبد الله ولم يكف زمزوري بتعريف سيدونو إليه بل إلى وارسيدي أيضا، وتكرار اللقاء قرر سيدونو الانضمام إلى حلقات وارسيدي، وبهذا فقد استطاع وارسيدي أن يكون له أتباع يكون له الولاء في كل من قرية شهيدونج وبندر آغونج وسيدوريجو، وهم يتمتعون عموما بحالة اقتصادية أفضل، وقد جعلهم وارسيدي مراكز إيواء لأعضاء جماعة عبد الله سونجكار من جواه الوسطى إلى لامبونج دون أن يكون معهم شيء لا الأموال ولا المؤهلات

لقد اختار وارسيدي قرية شهيدونج مكانا لإنشاء المعهد الديني المرتقب واستعمل أعضاء الجماعة الوافدين شبكتهم في جواه الوسطى وجاكرتا للمساعدة في بناء المعهد، وفي ١٢ ديسمبر ١٩٨٨م توصل وارسيدي إلى عقد اتفاقية مع عدد من الجماعات التي تتخذ من الموقف السياسي بصد سياسة الحكومة لتطبيق مبادئ البانجاسيلا في الحياة اليومية بناء على ضرورة قيام كل فرد من المسلمين لتطبيق تعاليم دينهم في الحياة اليومية، وبذلك من أمثال جماعة نور هدايات وجماعات فتح قاسم من جاكرتا وجماعة زين العارفين من بيما (Bima) ونوساتيچارا الغربية (NTB) وجماعة رضوان من باندونج بجواه الغربية، وكان جماعتي نور هدايات ووارسيدي أكثر الجماعات برورا في الاجتماع المعقود بشيبينونج (Cibinong) في ١٢ ديسمبر ١٩٨٨م ويعد هذا الاجتماع التقاء بين الجماعتين، وقد هاجر أعضاء جماعة نور هدايات إلى شهيدونج في الفترة ما بين أواسط ديسمبر ١٩٨٨م إلى ٧ فبراير ١٩٨٩م.

على أن المعهد المرتقب لم يتم إنشاؤه لأن الأرض التي سيقام عليها قد تعرضت لغارة في الصباح الباكر من ٧ فبراير ١٩٨٩م من جانب القوات المسلحة لمنطقة لامبونج، وقتل فيها عدد من أعضاء الجماعة بما فيهم وارسيدي، وقد عرف هذا الحادث

فيما بعد بمسميات مختلفة منها قضية مجاهدين في سبيل الله، ومنها قضية حركة وارسيدي لتهديد الأمن ومنها أحداث شهيدونج ومنها قضية أحداث مالانج ساري، ومنها أحداث لامبونج كلها قضايا تشير إلى نفس الحادث، وطبقا للتقارير الرسمية التي أصدرها قائد القوات المسلحة للمنطقة الثانية اللواء سوناردي أنه نتيجة لهذه الأحداث قتل ٢٧ وألقي القبض على ١٩ و ٢٥٠ في قائمة المطلوبين للعدالة^{٦٢}، وألقي القبض كذلك على عدد من ناشطي الجماعة في كل من سومطرة الغربية وجاوه الغربية وجاكرتا وجاوه الوسطى ونوساتينجارا الغربية كما ألقى القبض على أزور كايلي وأبنائه في سومطرة الغربية^{٦٣} وعارفين بن كاريان في جاوه الغربية^{٦٤} وإخوان صديق وسوكاردي ونور هدايات وفوزي إسماعيل في جاكرتا^{٦٥} وبجر الدين وعبد الغني مشكور في بيما وماتارام.^{٦٦}

وتحدثت الصحف اليومية عن هذه الأحداث بعد صدور بيان رسمي من الحكومة التي اتهم فيه هذه الجماعات بالقيام بسلسلة من الأنشطة الرامية إلى قلب نظام الحكم الذي ترأسه سوهارتو بناء على التقارير التالية:

أولاً: الخطب الدينية القائمة على التشدد والتطرف أي تحريض المجتمع على معارضة الحكومة والعمل ضد البانجاسيلا؛

ثانياً: قيامها بصناعة السهام وجمع الزجاجات الفارغة لاستعمالها في صناعة القنابل المولوتوف؛

ثالثاً: قيامها بالتدريب على رياضة الدفاع عن النفس^{٦٧}

وقد أيد هذه الاتهامات قائد القوات المسلحة الجنرال تري سوتريسنو (Try Sutrisno) ورئيس هيئة المخابرات يوغا سوغومو وكذلك وزير الدفاع والوزير المنسق لشئون السياسة والأمن القومي، وهي اتهامات فيها كثير من المبالغة لأن جماعتي وارسيدي ونور هدايات لم تكونا^{٦٨} إلا حلقات دراسية لا يتجاوز أعضاؤها من الرجال مائة فرد وليس لهم خلفية علمية ذات معنى فمعظمهم لم يتم تعليمهم في المرحلة الابتدائية بما ذلك وارسيدي نفسه وليس من تخرج من المرحلة الثانوية إلا عشرون فرداً، وكانوا جميعاً مجرد عمال زراعة يستأجرهم أصحاب الأراضي في أيام الحصاد.^{٦٩} وأما جماعة نور هدايات فتختلف أعمالهم بين فرد وآخر، فمنهم من يعمل في الخدمة الاجتماعية ومنهم تاجر ومنهم ميكانيكي في ورشة ومنهم موظف في الحكومة سابق، ولم يكن لديهم إمكانيات مالية تكفي لتمويل حركة سياسية ضد حكومة قائمة وهم يهاجرون إلى شهيدونج ببيع ما يملكون كما فعله سوكاردي الذي باع محله بكل ما فيه^{٧٠} ورغم أن لهم موقفاً سياسياً ضد تطبيق البانجاسيلا إلا أن أنشطتهم ليست لإقامة دولة إسلامية وإنما إنشاء معهد ديني ليطبقوا من تطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة اليومية.

المقاومة ضد إيديولوجية الدولة

إن الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة اليومية في إندونيسيا تعد رد فعل وفكرة منافسة لسياسة الرئيس سوهارتو في فرض البانجاسيلا على جميع المواطنين أن يقرأوا بها كمبدأ أساسي ووحيد للتنظيمات الشعبية والاجتماعية والسياسية بل والدينية، وكانت حلقات الدروس عند وارسيدي ونور هدايات أبرز الجماعات مقاومة ضد تطبيق سياسة الرئيس سوهارتو، ويظهر ذلك في جلسة المرافعات عندما انعقدت محكمة للنظر في قضية وارسيدي ونور هدايات المتهمين بالتنظيم لقلب نظام الدولة إثر أحداث لامبونج حيث ورد في بيان الدفاع على لسان نور هدايات وفوزي اسمان أن البانجاسيلا أفكار أو إيديولوجية من صنع البشر وليس له الأساس الثابت ما يجعلها منطبقا عليها معنى الإيديولوجية بشكل واضح، فماذا حدث لو طرأ سؤال عما ذا يعني إيديولوجية البانجاسيلا؟ إنه بدون أن نقصد إلى الإهانة من الصعوبة. يمكن الاجابة عليه، بل ليس لأصحابها تصور واضح إطلاقا عما هو المقصود بإيديولوجية البانجاسيلا ولا نظم اقتصاد البانجاسيلا ولا نظام لحل المشاكل، فإذ ما وجهت هذه الأسئلة حتى إلى أولئك الذين يدعون بها فلا يسعهم إلا سلسلة من الكلمات الرنانة المتشعبة غير الواضحة، ولكنها في النهاية تسير إلى شيء واحد هو أن كل شيء يأتي بمصلحة للحكومة ولا يضرها.. وإني لأتذكر نكتة حكاهها لي زميل من المتوقفين في الجامعة الإندونيسية فقد سألوا أستاذة الجامعي مرة: ما هو المبدأ الأساسي لاقتصاد البانجاسيلا وأجاب بنفسه قائلا إن مفهوم الاقتصاد حسب البانجاسيلا هو أن يجعل المرء بحيث يكون له بيعة أنيقة في سيمبروك (Simpruk) أو كيبايوران (Kebayoran) أو مينتينج (Menteng) بالإضافة إلى عدد من السيارات الفاخرة ويذهب إلى البلاد الأجنبية مع أن مرتبه الشهري لا يتعدى ثلاثمائة ألف روبية".^{٧١}

إن عدم وضوح مفهوم البانجاسيلا من الناحية الإيديولوجية لا يمكن أن يجعلها أساسا لتقييم المستوى الأخلاقي للفرد في الحياة اليومية لأنها من صنع البشر بخلاف الإسلام الذي يأتي من الله، وهكذا فإنه من العبث القيام بمقارنة بينها وبين الإسلام، ويمضى فوزي اسمان قائلا "هل يستويان أن يضع الإنسان منهاجه وطريقة حياته مع الدين الذي جاء من الله؟ أعني في هداية الناس إلى رضى الله تعالى؟ بالطبع لا إذ كيف يمكن أن تكون تلك الإيديولوجية التي يصنعونها فمثلهم كمثل الذين يعبدون الأوثان، لأنهم يؤهلونها، والفرق هو أن الإيديولوجية غير ظاهرة العيان بخلاف الأوثان".^{٧٢}

إن الآثار السيفة التي نجمت عن نظام الحكم الجديد حتى عام ١٩٩٠م ابتداء من الهوة السحيقة بين الفقراء والأغنياء وإهدار القيم الأخلاقية والطمع في جمع الثروات فيما يرى فوزي اسمان هي نتيجة لسياسة فرض البانجاسيلا كأساس لتنمية نظام الحكم، وهذه الانحرافات التي أشرنا إليها ليس السبب فيها أشخاص كبار الدولة بعينهم الذين خانوا الأمانة التي وضعها الشعب على عاتقهم وإنما مصدرها نظام البانجاسيلا الذي تبنته الحكومة ذلك النظام الذي هب الإنسان للسقوط في الانحرافات".^{٧٣}

وكون البانجاسيلا مصدر نشوء كثير من الانحرافات في الدولة هو ما يراه أيضا نور هدايات فقد سخر ممن يدعى الالتزام التام للبانجاسيلا كما يفتخر به الرئيس وكبار الدولة في مناسبات عديدة بأن يعطى تفسيرى آحر لمن يدعى هذا الالتزام إذ يقول: "إن من يدعى الالتزام في هذا الصدد هو إنسان له موقف لكن موقفه غير ثابت ولا له اعتقاد راسخ لأنه يضع آماله في النجاة على جميع الجهات سواء كانت خيرا أم شرا، فهو انتهازي ومنافق ومذبذب فكل مفاهيم ذات معنى يبعث على الاشمئزاز فهو البانجاسيلا"^{٧٤}، ويؤكد نور هدايات موقفه قائلا "إن القول بأن البانجاسيلا أحق الايديولوجيات واضعا إياه فوق الإسلام لأن الإسلام في نظره لا يستطيع أن يوحد صفوف الشعب فهو إهانة لله سبحانه وتعالى"^{٧٥}.

وقد رفضا الاتهام الموجه إليهما بأنهما قد قاما بتحريف البانجاسيلا لأن ما كانا يقومان به في ١٩٨٩م تهديد فعلا بالبانجاسيلا، يقول فوزي اسمان "بل إنني أصرح بأنني سأقوم بدم البانجاسيلا لكونها مبدأ باطلا ومضلا مع أن الإسلام يوجب على أمته أن يدعو الناس إلى الحق ودمغ الباطل، وإذن فكيفما يكون الأمر فيجب هدم البانجاسيلا"^{٧٦}؛ وعلى نفس المنوال يقول نور هدايات: "ومع أن ما نقوم به هو هدم البانجاسيلا ودستور ١٩٤٥م لأنهما مصدر الفساد والبشر فإننا لا نقوم بتحريف هذا الباطل المسمى بانجاسيلا"^{٧٧}.

وبجانب رفضه للبانجاسيلا فإن نور هدايات كان يعارض طريق البرلمان، الذي اختاره المعتدلون فكان يعيب على زعماء المسلمين الذين مازالوا يجاهدون عبثا عن طريق البرلمان لأنه كما يرى لا يتوافق مع تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم في دعوته فيقول "إنه منذ الفترة المكية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون جماعته ومجتمعه المستقل تحت قيادته صلى الله عليه وسلم على الرغم مما لدى كفار قريش حكومة ومجلس الشورى المسمى دار الندوة إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يسع إلى الانضمام إليه، ثم يحاول من خلاله السيطرة على السلطة السياسية من أيدي الكفار، بل على العكس من ذلك كان صلى الله عليه وسلم يكون مجلسه الشورى المسمى دار الأرقم، وفوق ذلك كله كان يرفض عرضا قدم إليه الزعامة قريش فلم يكن يسير على ما ذهب إليه الساسة المسلمون في العصر الحاضر من السعي وراء جمع أكبر عدد من الأصوات في البرلمان للحصول على السلطة السياسية، وهذا الموقف منه صلى الله عليه وسلم الراض للتعاون هو ما يقال عليه الهجرة وهو مبدأ في الجهاد على جانب كبير من الإيجابية، يقول تعالى: {إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم} الآية: ٢٧١ سورة البقرة.^{٧٨}

وبناء على معنى هذه الآية يدعو نور هدايات أتباعه إلى الهجرة والجهاد، ويؤكد أن كل مؤمن يجب أن يلتزم بالهجرة والجهاد كنتيجة منطقية لإيمانه بالله تعالى والهجرة عنده هجرتان: هجرة معنوية وهجرة مكانية، ويأتي هذا التقسيم نتيجة لتفسيره قوله تعالى في الآيات: ٢٦ العنكبوت و ١٠٠ سورة المزمل والآية ٩٧ سورة النساء والآية ٢٩ سورة الأنفال والآية ٨ سورة الحشر والآيتان ٤١ و ١١٠ سورة النمل^{٧٩}؛ يقول في ذلك: ففي

المرحلة الأولى يجب على المسلمين أن يقوموا بالهجرة المعنوية وهي ترك أحزاب الكفر أو أحزاب الشيطان، ومن المحرم شرعا تولي الكافر والطاغوت والشيطان، ومحرم كذلك الاحتكام بحكم الجاهلية ومحرم طاعة الحاكم الكافر".^{٨١}

وقد بنى هذا المفهوم للهجرة المعنوية على تلك الآيات بالإضافة إلى الآيات: ٢٨ سورة آل عمران والآية ٥٠ سورة المائدة والآية ٥٢ سورة الفرقان^{٨١} فإن مقياس إيمان المسلم عنده لا يتوقف على أدائه الفرائض من الصلوات وصوم رمضان وحج البيت وأداء الزكاة فكل هذه الأمور ليس لها قيمة إلا إذا صاحبها موقف سياسي أعني ترك أحزاب الشيطان ولانضمام إلى حزب الله، ويرى جماعة المتطرفين أنه من ذا الذي يرفض الانضمام إلى حزب الله فكأنه خرج من الدين وهو ما يفهمونه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وإن صلى وصام ورعم أنه مسلمون".^{٨٢}

والحقيقة أن "حزب الله" غير واقعي. بمعنى أنه مجرد فكرة تدور في أذهان الطوائف التي تتجاهد من أجل تحقيق المكاسب السياسية للإسلام، وأما أحزاب الشيطان وأحزاب الطاغوت فتشار إلى جولكار الذي كان أداة للحاكم أن يهزم حزب الله كلما أجريت الانتخابات العامة، وقد تطلق على الهيئة التشريعية التي لم تعد تقوم بمهمة الرقابة على الهيئات التنفيذية بل على العكس من ذلك ترعى مصالح الحكام، وكان نور هدايات على يقين تام بأن الهيئة التشريعية لم تعد وسيلة صالحة لتحقيق الآمال السياسية وعلى يجب على المسلمين أن يتركوها ويقومون بعد ذلك بالمقاومة ضد نظام الحكم الجديد، بطريق غير طريق البرلمان، يقول "إن الذين يعرفون أن الله وحده الحاكم ويعتقدون بوجوب طاعة أحكامه وأوامره فإهم يكونون مجتمعاً يتحدثون به في حزب الله مثلهم في ذلك كمثل فرار الأصحاء من الأمراض واشتمزاز الطيبين من الأذناس، فكذلك المؤمنون الذين يحبون العدالة والسلام يتعدون عن الكفار الغارقين في المعاصي والذنوب والظلم والمنكرات والاستبداد".^{٨٣}

وبجانب فكرة الهجرة عند المتطرفين وجوب القيام بالجهاد فقد عاب نور هدايات على المسلمين هروبهم من القيام بالجهاد يقول: "إننا نسمع كثيرا من الناس من يتخذ موقف الحياد بادعاء عدم الرغبة في التحزب ولا الدخول في الممارسات السياسية فأقول لهم إنه لا يتصور للمرء أن يعيش بدون سياسة ما دام يعيش في مجتمع فيما يعني أن عليه أن يكون علاقة اجتماعية واقتصادية مع مجتمعه، وفي هذا الصدد لا بد له أن يمارس السياسة سواء كان مدركا بذلك أم كان مجرد تابع لمسار السياسة التي تتخذها الحكومة والإسلام يعيب على من لم يمارس السياسة ويتخذ موقف اللامبالاة بما يحدث حوله، فلا يتصور أن يكون هناك إيمان بالله واليوم الآخر مع القرار من الجهاد في سبيل الله لأن الهروب من الدفاع عن الحق إنما هو من صفات غير المؤمنين، ومن العجب العجيب أن يكون هناك من يبرر موقفه بأدلة مصطنعة إذ يقول لا تقحمونا في هذه الفتنة فلم يأت الأوان بعد للجهاد في سبيل الله فالظروف صعبة للغاية والأوضاع محتدمة وماذا تملك الأمة الإسلامية في الوقت الراهن ضد بطش الكفار؟"^{٨٤}

ويرى نور هدايات أن الإسلام دين الجهاد ويوجب على أتباعه الجهاد ضد البطل والظلم والاستبداد والاستعباد، وهو دين يلعن أتباعه الذين يتركون الفساد منتشرًا ولا يحرك ساكنًا لإزالته خوفاً من الحكام.^{٨٥}

هذا، ولم يطلق صراح نور هدايات وجماعة المتطرفين في إندونيسيا المسجونين إلا بعد سقوط نظام سوهارتو في ٢١ مايو ١٩٩٨م، وقد سارعوا إلى تكوين جماعات شبه عسكرية مثل جماعة الجهاد وجماعة حزب الله وجماعة أهل السنة والجماعة وجماعة سبيل الله، وفي ٧ أغسطس ٢٠٠٠م اتفقوا على إنشاء مجلس المجاهدين في يوغياكرتا للجهاد من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية بإندونيسيا، وقد توصلوا إلى أبرام خمسة اتفاقيات في مؤتمرهم الأول وهي:

- ١- وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية للمسلمين في إندونيسيا وفي العالم كله
- ٢- رفض جميع الايديولوجيات المتعارضة مع الإسلام وهي الايديولوجيات التي تتسبب في انتشار الفساد وإهدار حقوق الإنسان
- ٣- توحيد صفوف المجاهدين على أسس قوية ثابتة راسخة داخل البلاد وفي المناطق المجاورة والعالم كله
- ٤- يقوم المجاهدون الإندونيسيون بإنشاء مجلس المجاهدين من أجل تحقيق الخلافة الإسلامية سواء محليا أم عالميا
- ٥- دعوة المسلمين جميعا إلى القيام بالدعوة وتنشيطها والجهاد في جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق رسالة الإسلام رحمة للعالمين^{٨٦}

وكانت الفوضى التي شهدتها البلاد في فترتها التحولية وبالأخص حدوث صراعات بين المسلمين والمسيحيين في آمبون (Ambon) قد أعطت فرصة للمتطرفين للدعوة إلى القيام بالجهاد، وقد تحول عداؤهم للمسيحيين في آمبون إلى استهداف الرئيس عبد الرحمن وحيد الذي اتهموه بالتقليل من شأن دعوتهم الجهادية، على أن الأمة الإسلامية بإندونيسيا لم يعيروا اهتماما بدعوتهم لأنهم يعتبرون المسيحيين في آمبون إخوانهم في الدولة، وكان الصراع العالمي بين الولايات المتحدة وحكومة أفغانستان أثر أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١م قد استغلوها لتكرار دعوتهم الجهادية ضد الولايات المتحدة واعتبروا الاعتداءات الأميركية على أفغانستان امتدادا للحروب الصليبية.

وبجانب دعوتهم إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وتهديد المسيحية على المسلمين في آمبون والولايات المتحدة فقد أثاروا خطورة الشيوعية أيضا، ومن المثير أن نلاحظ فيما ورد في التمهيد لكتاب "الفكر السياسي لدى صاحب الإعلان عن الدولة الإسلامية: كارتو سويريو..". فإن الهدف من نشر هذا الكتاب هو القيام بالمرصاد أمام الحركات اليسارية مثل الشيوعية والاشتراكية والعلمانية التي بلغت من الفساد ما يقلق مضاجع المسلمين فإن حملاتهم يجب مقاومتها بالتطرف اليميني أو دار الإسلام التي تمثل غريمتهم قرابة قرن من الزمان".^{٨٧}

الهوامش

١. هناك بحث تفصيلي حول نشاط كارتوسويريو في إقامة دار الإسلام والجيش الإسلامي الإندونيسي والدولة الإسلامية في جاوه الغربية قام به كورنيلس فان ديجمك (Cornelis van Dijk) بالترجمة الإندونيسية: *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan* (دار الإسلام كثورة)، جاكرتا: Graffiti Press، 1983م؛ وهناك بحث آخر قام به كارل د جاكسون (Karl D. Jackson)، University of California Press :Berkeley، *Traditional Authority, Islam, and Rebellion* (دار الإسلام ١٩٨٠م وهولك هـ. دينجل (Hork H Dengcl)، *Darul Islam dan Kartosoewirjo*)، وباربارا سيلارس هارفي (Barbara Sillars) وباربارا سيلارس هارفي (Barbara Sillars)، جاكرتا: Sinar Harapan، 1995م؛ وباربارا سيلارس هارفي (Barbara Sillars) *Pemberontakan Kabar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII*، (Harvey) (ثورة كاهار مذكر: من التقاليد إلى دار الإحلام والجيش الإسلامي الإندونيسي) جاكرتا: Graffiti Press، 1989م؛ أهمل جونجونغ (Anhar Gonggong)، *Abdul Qobbar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga*، *Pemberontak* (عبد القهار مذكر: من المقاومة إلى الثورة)، جاكرتا: Grassindo، 1992م؛ وهذا البحث يتناول حركة دار الإسلام في سلاويسي الجنوبية؛ وأما البحث الذي تناول الحركة في آشييه فقد قام به نذر الدين شمس الدين (Nadzaruddin Sjamsuddin)، *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh* (ثورة الجمهوريين: قضية دار الإسلام في آشييه)، جاكرتا: Graffiti Press، 1990م.
٢. انظر: آل خيدار، *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo*، *Fakta dan Data Sejarah Darul Islam* (الأفكار السياسية لدى صاحب الإعلان عن الدولة الإسلامية الإندونيسية: وقائق وثائق دار الإسلام)، دار الفلاح، ١٩٩٩، ط ٢.
٣. صحيفة *Kompas*، 21/2/1983م: "محاكمة رجال دار الإسلام والجيش الإسلامي الإندونيسي: اعتراض المدافعين على لجوء المحكمة إلى النظر في قضية اغتيال جاجا سجاجي".
٤. وكالة الأنباء أنتارا (Antara)، 6/12/1983م: "محاكمة قائد القوات الحربية لمدار الإسلام والجيش الإندونيسية دانو محمد حسن (Danoe Moh. Hasan)؛" وصحيفة *Merdeka* 7/12/1983م: "محاكمة قائد القوات الحربية لمدار الإسلام والجيش الإندونيسي لجاوه ومادورا"
٥. انظر على سبيل المثال، صحيفة *Sinar Harapan*، 2/2/1983م "سيتم محاكمة ١٠ أشخاص من رجال دار الإسلام والجيش الإندونيسي"، وصحيفة *Kompas*، 2/2/1983م: "نتائج التحقيق من المدعي العام: سيتم محاكمة ١٠ أشخاص من رجال دار الإسلام والجيش الإندونيسي".
٦. هيرو شاهيونو (Heru Cahyono): *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974* (قائد قوات المحافظة على الأمن الجنرال سوميترو وأحداث ١٥ يناير ١٩٧٤م)، جاكرتا: *Sinar Harapan*، ص ٩٣.
٧. انظر على سبيل المثال: صحيفة *The Jakarta Post*، 16/5/1984م، "Ge. Moertopo dies of"، *Indonesian Observer*، 16/5/1984م "Strategist Murtopo dies"، *The Indonesian Times*، 16/5/1984م، "Ali Moertopo passes away"، صحيفة *Pikiran Rakyat*؛ وفاة اللواء علي مورتوبو؛ صحيفة *Merdeka*، 16/2/1984م "وفاة علي مورتوبو"؛ صحيفة *Berita Yudha*، 16/5/1984م "وفاة علي مورتوبو"؛ صحيفة *Sinar Harapan*، 16/5/1984م "اللواء علي مورتوبو انتقل إلى رحمة الله"؛ صحيفة *Sinar Harapan*، 16/5/1984م "وفاة علي مورتوبو".
٨. صحيفة *Berita Buana*، 16/5/1984م، نائب رئيس مجلس استشاري الرئيس علي مورتوبو".
٩. لقد كشف هيرو شاهيونو في بحث له بعنوان *Peranan Ulama dalam Golkar 1971-1980*، (دور الشيوخ المسلمين في جولكار في الفترة ١٩٧١ حتى ١٩٨٠م)، جاكرتا: *Sinar Harapan*،

- ١٩٩٢م، النقاب عن نشاط ضباط المحاربات في إحياء حركة دار الإسلام من جديد تحت إشراف علي مورتوبو من خلال إنشاء رابطة الجهود المبذولة لإصلاح النظام التعليمي الإسلامي (Gabungan Usaha-Usaha Perbaikan Pendidikan Islam)، في أوائل عقد السبعينيات.
١٠. ولقد أشار إلى هذه الطوائف المتطرفة قائد القوات للمحافظة على الأمن (Pangkokamtib) سودومو (Soedomo) في خطاب له بمناسبة الاجتماع الخاص للشيوخ المسلمين ٢٠ أبريل ١٩٨١م بجاكرتا؛ انظر على سبيل المثال صحيفة *Pelita* ١٩٨١/٤/٢١م "كشف النقاب عن الأنشطة الإرهابية"؛ صحيفة *Kompas* ١٩٨١/٤/٢١م "اللقاء بين قائد قوات الأمن مع وزير الشؤون الدينية والشيوخ المسلمين: تركة الإسلام من أصحاب الضلال"؛ صحيفة *Suara Karya* ١٩٨١/٤/٢١م "اللقاء بين قائد قوات الأمن والشيوخ: الأنشطة الإرهابية من المتطرفين تستهدف تغيير دولة البانجاسيلا"؛ صحيفة *Sinar Harapan* ١٩٨١/٤/٢١م "الاتفاق بين الحكومة والمسلمين: ويجويو (Widjojo): ليس هناك مصلحة في مخالفة الإجماع القومي".
١١. صحيفة *Merdeka* ١٩٨١/٤/٤م "مطالبة هاشم بالبيان حول جماعة الجهاد".
١٢. مجلة *Kiblat* رقم ١٨/XXX/١٩٨١م، ص ٤-٦.
١٣. مجلة *Kiblat* رقم ٢٣/XXX/ عدد ٢٠ أبريل-٥ مايو ١٩٨٣م، ص ٥.
١٤. مجلة *Tempo* ٢ أبريل ١٩٨٣م، صورة قائد، ص ١٤-١٥.
١٥. جوليس بور (Julius Pour) *Benny Moerdani: Profil Prajurit Negarawan*، (بيني مورداني: صورة عسكري ووطني)، جاكرتا: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman، ١٩٩٣م، ص ٣٧.
١٦. صحيفة *Sinar Harapan* ١٩٨٣/٥/١٣م، "الجنرال محمد يوسف في مجلس الشعب: أشياء غامضة تنتظر محاكمة عمران".
١٧. هيرو شاهيونو: المرجع السابق، ص ٤٦.
١٨. سكرتارية رئاسة الجمهورية، مجموع خطاب رئيس الجمهورية الإندونيسية، مجموع الربع الأول لسنة ١٩٧٦م، ص ٥٦-٥٨.
١٩. المرجع السابق، مجموع الربع الثاني لسنة ١٩٧٦م، ص ٨٣-٨٥.
٢٠. المرجع السابق، مجموع الربع الثاني لسنة ١٩٧٧م، ص ٢٠١-٢٠٣.
٢١. فيصل إسماعيل (Faisal Ismail)، *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama*، (فكرة توحيد الإيديولوجيات والسلطة الدينية)، يوغياكرتا: Tiara Wacana، ص ١٥٥.
٢٢. سكرتارية رئاسة الجمهورية، المرجع السابق، مجموع الربع الثالث لسنة ١٩٧٦م، ص ٢٤١-٢٤٤.
٢٣. المرجع السابق، ص ٢٧٩-٢٨١.
٢٤. خطاب شفوي أعيد نشره في صحيفة *Merdeka* ٤ أغسطس ١٩٨٠م بعنوان "خطاب شفوي في مناسبة الاجتماع القيادي للقوات المسلحة (ABRI) ببيكانبارو" (Pekanbaru).
٢٥. فيصل إسماعيل، المرجع السابق، ص ٢٣٤.
٢٦. انظر المرجع نفسه، ص ٢٢٩-٢٥٩.
٢٧. حركة الإخوان المسلمين أنشأها حسن أحمد عبد الرحمن البنا (١٩٠٥-١٩٤٩) المشهور باسم حسن البنا في ١٩٢٨م بالاسماعيلية، وقد حلتها الحكومة المصرية ومنعت من النشاط في ١٩٥٤م، ولم يلبث أن انتشرت أتباعه الذين نجوا من القبض في عدد من الدول العربية خاصة في المملكة العربية السعودية والسودان والأردن وسورية وليبيا والكويت، وعلى الرغم من منعها من النشاط إلا أن نفوذها مازالت قوية عند المجتمع المصري وبالأخص بعد هزيمة الدول العربية في حرب ١٩٦٧م أمام إسرائيل التي ساعدها الغرب، انظر ريتشاد ميتشيل (Richard Mitchel)،

- عثمان عبد المعز رسلان (بالترجمة الإندونيسية)، *The Society of the Muslim Brothers*، لندون: Oxford University Press، ١٩٦٩م؛ وانظر التربية السياسية لدى الإخوان المسلمين)، سولو: Intermedia، ٢٠٠٠م.
٢٨. علي عبد الحلیم محمود، *Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin* (وسائل التربية عند الإخوان)، بالترجمة الإندونيسية، سولو: Intermedia، ط/٥، ص ١٢٢-٣٧١.
٢٩. للمقارنة بين المذاهب الفقهية الخمسة، انظر محمد جواد مغنية *Fiqh Lima Mazhab* (الفقه على المذاهب الخمسة)، بالترجمة الإندونيسية، جاكرتا: Lentera، ١٩٩٦م.
٣٠. حوار مع أعضاء حلقات الأسرة السابقين منهم فوزي إسنان (Fauzi Isnan) وإخوان صديق (Ikhwan Sidik) وسري يونياتي (Dra. Sri Yuniati) وزينبول ريتا (Zainul Rita) في جاكرتا، وقد أجرين الحوار في أماكن مختلفة خلال فترة من شهر مارس إلى نوفمبر ٢٠٠٠م.
٣١. حوار مع زين المتقين في ١٧ يوليو ٢٠٠٠م بجاكرتا، وهو السكرتير السابق لطلبة المسلمين الإندونيسيين (PII) لمنطقة جاكرتا في الفترة ١٩٨١-١٩٨٣م، وكان أيضا من الجدل الأول لجمعية التربية الإسلامية؛ وأما متمم الأولى فقد أجرين الحوار معه في ١٤ نوفمبر ١٢٠٠م بجاكرتا وهو الرئيس العام لطلبة المسلمين الإندونيسيين سابقا في الفترة من ١٩٨٣-١٩٨٦م ويعد أحد المبشرين لتطبيق مبادئ حركة الأسرة في إندونيسيا وخاصة في أوساط طلبة المسلمين الإندونيسيين.
٣٢. أمين رئيس (Amicn Rais)، *Gerakan-Gerakan Islam Internasional dan Pengaruhnya*، "الحركات الإسلامية العالمية وأثرها في الحركات الإسلامية بإندونيسيا"، في مجلة *Prisma* العدد الخاص السنة الثالثة عشر/١٩٨٤م، ص ٢٨.
٣٣. مقالة لمتعم الأولى بعنوان "حركة الشبان المسلمين في ماليزيا (ABIM) منهج مثالي للحركة الإسلامية" مجلة *Kiblat* ٢٢/XXX، عدد ٢٠ أبريل-٥ مايو ١٩٨٣م، ص ٢٩-٣١.
٣٤. المرجع نفسه، ص ٣٠.
٣٥. المرجع السابق.
٣٦. حوار مع زين المتقين في ٨ أغسطس ٢٠٠٠م بجاكرتا.
٣٧. مجلة *Kiblat*، المرجع السابق.
٣٨. عبد العزيز، *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia* (الحركات الإسلامية المعاصرة في إندونيسيا)، جاكرتا: Pustaka Firdaus، ص ٢١٧.
٣٩. عبد العزيز، المرجع السابق، ص ١٨.
٤٠. المرجع السابق، ص ٢١٥-٢١٧ وص ٢٦٥-٢٦٦، و ٢٧٢-٢٧٥.
٤١. المرجع السابق، ص ٢٩٠-٢٩١.
٤٢. حوار مع "أحمد" (ليس اسم الأصل) في ١٠ مايو ٢٠٠٠م بجاكرتا، وهو أحد الناشطين سابق في ستوديا إسلاميكا (Studia Islamica) بسمارانج (Semarang) جاوه الوسطى.
٤٣. فيصل إسماعيل، المرجع السابق، ص ٢٠٦-٢٠٧.
٤٤. لجنة المدافعين عن السحناء السياسيين من العفو الدولي، *Fakta Diskriminasi Rezim Soeharto Terhadap Umat Islam* (وثائق التفرقة العنصرية في نظام سوهارتو ضد الأمة الإسلامية)، يوغياكرتا: Wihdah Press، ١٩٩٨م، ص ١٤٧-١٦١.
٤٥. حوار مع فاديلة (Fadilah) في ٢٧ نوفمبر ٢٠٠٠م بجاكرتا، قائد لجنة التحرير سابقا لجماعة وارسيدي التي كانت مهمتها تحرير خمسة أعضاء من الجماعة التي اختطفهم الأمن في واي جيفارا (Way Jepara) بلامونج (Lampung) الوسطى في ٥ فبراير ١٩٨٩م.

٤٦. آل حيدار، *Lampung Bersimbah Darah* (لامبونج ملطحة بالدماء)، بدون تاريخ: Madani Press، ص ٢٠٠-٢٠١.
٤٧. حوار مع سيمان صادقين (Seman Sodikin) في ٢٧ نوفمبر ٢٠٠٠م، أحد أعضاء لجنة التحرير بقيادة فاديلة وعضو لجنة وضع الكمين بولاية لامبونج بقيادة ريسانتو (Riyanto) من جماعة وارسيدي.
٤٨. نظرية الزعامة الشعبية وضعها كارل د جاكسون (Karl D. Jackson) لفهم ظاهرة انقياد أفراد المجتمعات القروية لزعمائهم؛ انظر كارل د جاكسون، *Traditional Authority, Islam and Rebellion*، ١٩٨٠م، وقد ترجم إلى اللغة الإندونيسية تحت عنوان: *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat*، جاكرتا: Grafiti، ١٩٩٠م، بالأخص الفصل الثامن من الكتاب.
٤٩. حوار مع أزور كايلي (Azwar Kaili) في ١٦ و٢٣ مايو ٢٠٠٠م، وهو من سكان قرية سيدوريجو (Sidorjo) وعضو جمعية المحمية الذي سجن ٣ أشهر بتهمة التطرف مع جماعة وارسيدي، وقد قتل ابنه اللذين لم يبلغا من العمر ١٥ سنة في أحداث لامبونج الدامية ١٩٨٩م.
٥٠. حوار مع مهدي (Muhi) في ٢٣ مايو ٢٠٠٠م بجاكرتا، وهو أحد الأفراد الخمسة من جماعة وارسيدي الذين اختطفتهم قوات الأمن في ٥ فبراير ١٩٨٩م.
٥١. حوار مع سوبارمو (Suparmo) في ١٦ و٢٣ مايو ٢٠٠٠م بجاكرتا وهو من زعماء المحمديّة بقرية بندر آغونج (Bandar Agung) وهو الذي صرح للأستاذ عبد الله أن يستخدم المدرسة التابعة للمحمديّة لإيواء التلاميذ لمدة ثلاثة أسابيع في شهر يناير ١٩٨٩م.
٥٢. حوار مع أزور كايلي في ١٦ مايو ٢٠٠٠م بجاكرتا وهو من مواطني قرية سيدوريجو وصدیق زمزوري (Zamzuri).
٥٣. حوار مع مهدي في ٢٣ مايو ٢٠٠٠م بجارتا.
٥٤. حوار مع مصنف (Mushonif) في ٢٧ نوفمبر ٢٠٠٠م بجاكرتا وهو خريج معهد المؤمن قرية نجروكي (Ngruki) الذي جعله عبد الله سونجكار مركزا لجماعة أسرته.
٥٥. صحيفة *Kompas* عدد ١٦ أكتوبر ١٩٩٢م، "قضية الشغب بلامبونج: جايوس (Jayus) يتابع محاضرات وارسيدي؟" وانظر عدد ٩ نوفمبر ١٩٩٢م "مؤسسة الحماية القانونية تتساءل عن اعتقال جايوس أكثر من ألف يوم؛ وعدد ٥ فبراير ١٩٩٢م "الحكم بالسجن خمسة أعوام على عضو حركة مثيري الشغب التابعة لوارسيدي" وعدد ٢٤ فبراير ١٩٩٣م "جايوس ينكر القيسام بإعطاء أرض إلى حركة مثيري الشغب" وعدد ٢٤ فبراير ١٩٩٣م "الحكم على جايوس بالسجن ٤٢ شهرا لتورطه في حركة مثيري الشغب وارسيدي".
٥٦. حوار مع سوكاردي (Sukardi) في ١١ يناير ٢٠٠١م بجاكرتا، وهو من ناشطي أسرة عبد الله سونجكار فرع جاكرتا الذي هاجر إلى شيهيديونج (Cihideung) من جاكرتا منذ ١٠ يناير ١٩٨٩م.
٥٧. مجلة *Tempo* عدد ٢٥ فبراير ١٩٨٩م "انجروا وراء وارسيدي" ص ٢٥.
٥٨. حوار مع سوكاردي في ٧ مايو ٢٠٠٠م بجاكرتا.
٥٩. مجلة *Tempo* ٢٥ فبراير ١٩٨٩م، *المرجع السابق*.
٦٠. حوار مع سوبارمو في ١٦ و٢٣ مايو ٢٠٠٠م بجاكرتا.
٦١. حوار مع أكمل في ٢٣ مايو ٢٠٠٠م بجاكرتا، وهو من أبناء سوتان مولانو (Sutan Maolano) عضو جمعية المحمديّة بقرية سيدوريجو الذي قتل في أحداث لامبونج.
٦٢. صحيفة *Suara Pembaruan* ١٠/٢/١٩٨٩م.
٦٣. حوار مع أزور كايلي في ١٦ مايو ٢٠٠٠م بجاكرتا.

٦٤. حوار مع عارف بن كاربان في ٣ يونيو ٢٠٠٠م بجاكرتا.
٦٥. حوار منفصل مع إخوان صديق في ١٩ مايو ٢٠٠٠م وسوكاردي في ١٧ مارس ٢٠٠٠م ونسور هدايات في ٢٠ يونيو ٢٠٠٠م وفوزي اسمان في ٢ مارس ٢٠٠٠م.
٦٦. آل خيدار، المرجع السابق، ص ١٧٤-١٧٦.
٦٧. انظر على سبيل المثال صحيفة *Suara Karya* عدد ١٠/٢/١٩٨٩م، وصحيفة *Kompas* عدد ١٠/٢/١٩٨٩م، وصحيفة *Suara Pembaruan* عدد ١٠/٢/١٩٨٩م، وصحيفة *Merdeka* عدد ١٠/٢/١٩٨٩م وصحيفة *Angkatan Bersenjata* عدد ١٠/٢/١٩٨٩م.
٦٨. انظر على سبيل المثال صحيفة *Pelita* عدد ١٤/٢/١٩٨٩م وصحيفة *Kompas* عدد ١٥/٢/١٩٨٩م وصحيفة *Suara Karya* عدد ١٥/٢/١٩٨٩م وصحيفة *Angkatan Bersenjata* عدد ١٤/٢/١٩٨٩م وعدد ١٨/٢/١٩٨٩م وصحيفة *Suara Pembaruan* عدد ١٥/٢/١٩٨٩م.
٦٩. حوار منفصل مع فاديلة وسيمان صادقين.
٧٠. حوار مع سوكاردي.
٧١. دفاع نور هدايات "المطالبة بالعدالة" ص ٢١٦-٢١٧ الذي ألقى في محاكمة قضية الشعب بمحكمة جاكرتا الشرقية في ٤ يناير ١٩٩٠م.
٧٢. دفاع فوزي اسمان "كلمة حق أمام حاكم جائر: دفاع في صورة تحذير موجه إلى حاكم الجمهورية الإندونيسية وعباد الله الذين يحبون الحق والعدالة"، ص ٢٢-٢٣ ألقى في محاكمة قضية الشعب بمحكمة جاكرتا الشرقية في ٣ يناير ١٩٩٠م.
٧٣. المرجع السابق.
٧٤. دفاع نور هدايات، المرجع السابق، ص ٢٢١-٢٢٢.
٧٥. المرجع السابق، ص ٢٣٥.
٧٦. دفاع فوزي اسمان، المرجع السابق، ص ٧٥.
٧٧. دفاع نور هدايات، المرجع السابق، ص ٢٤٧.
٧٨. نور هدايات "المطالبة بالعدالة وهذا صراطي مستقيماً: دفاع عن المتهم في قضية الشعب في محاكمة جاكرتا الشرقية في ٤ يناير ١٩٩٠م، ص ١٨٨-١٨٩.
٧٩. المرجع السابق، ص ١٩٨-٢٠٠.
٨٠. المرجع السابق، ص ٢٠٠.
٨١. المرجع السابق، ص ٢٠١-٢٠٢.
٨٢. المرجع السابق، ص ٢٠٢.
٨٣. المرجع السابق، ص ١٨٨-١٨٩.
٨٤. المرجع السابق، ص ٢٠٤ و ٢٠٨.
٨٥. المرجع السابق، ص ٢١٢-٢١٣.
٨٦. ميثاق يوغياكرتا الصادر من المؤتمر الأول لمجلس المجاهدين في ٧ أغسطس ٢٠٠٠م بيوغياكرتا.
٨٧. آل خيدار، المرجع السابق.

عبد الشكور، مدرس مادة التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية الآداب جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا.

حقوق الطبعة محفوظة

عنوان المراسلة:

STUDIA ISLAMIKA, Gedung Pusat Pengkajian
Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta
Jl. Kertamukti no. 5, P.O. Box 225 Pisangan Barat
Ciputat 15419 Jakarta, Indonesia
Telp. (62-21) 7423543, 7499227
Fax. (62-21) 742 3543
E-mail: studia@cbn.net.id.

رقم الحساب:

خارج إندونيسيا (دولارا أمريكا):

PPIM-CENSIS, CITIBANK Jakarta, Indonesia,
account No. 3000212848 (USD), ABA No. 021 000089,
ABA Routing # 10995291 Swift Code: citiidjx

داخل إندونيسيا (روبية):

PPIM-CENSIS Citibank, Jakarta No. Rek: 3000212831

قيمة الاشتراك السنوي خارج إندونيسيا:

لسنة واحدة: ٩٠ دولارا أمريكا (للمؤسسة)، ٧٥ دولارا أمريكا (للفرد)،

٦٠ دولارا أمريكا (للطالب). قيمة العدد الواحد: ٣٠ دولارا أمريكا.

قيمة الاشتراك السنوي داخل إندونيسيا:

لسنة واحدة: ٧٥.٠٠٠ روبية (للمؤسسة)، ٦٧.٥٠٠ روبية (للفرد)،

٦٠.٠٠٠ روبية (للطالب).

قيمة العدد الواحد: ٢٥,٠٠٠ روبية.

والقيمة مشتملة على النفقة للإرسال بالبريد الجوي.

هيئة الإشراف على التحرير:

- م. قريش شهاب (الجامعة الإسلامية الحكومية جاكرتا)
توفيق عبد الله (المؤسسة الإندونيسية للعلوم)
نور أ. فاضل لوبيس (الجامعة الإسلامية الحكومية سومطرة الشمالية)
م. ش. ريكليف (جامعة ميلبورن)
مارتين فان برونسين (جامعة أترينجة)
جوهن ر. بووين (جامعة واسنجتون، س.ت. لويس)
م. عطاء مظهر (الجامعة الإسلامية الحكومية جو كجاكرتا)
م. كمال حسن (الجامعة الإسلامية العالمية كوالا لومبور)

رئيس التحرير:

أزيوماردي أزرا

المحررون:

- سيف المجاني
جمهاري
جاجات برهان الدين
فؤاد جبيلي
عمان ففتح الرحمن

سكرتير التحرير:

حيتي نوري

تصميم ومراجعة اللغة الإنجليزية:

كلوي ج أليغر

تصميم ومراجعة اللغة العربية:

نور صمد

تصميم الغلاف:

س. برنكا

ستوديا إسلاميكا (ISSN: 0215-0492) هي مجلة دورية يصدرها مركز البحوث الإسلامية والاجتماعية (PPIM) جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا (STT/DEPPEN NO. 129/DITJEN/FPG/STT/1976) برعاية وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا، وتخصص للدراسات الإسلامية في إندونيسيا، بقصد نشر البحوث والمقالات التي تبحث في القضايا الأخيرة. وتدعو المجلة العلماء والمثقفين إلى أن يعثروا عليها بمقالاتهم العلمية التي تتعلق برسالة المجلة. والمقالات المنشورة على صفحات هذه الدورية لا تعبر بالضرورة عن إدارة التحرير أو الهيئات ذات الارتباط وإنما عن آراء الكتاب. وهذه المجلة قد أقرتها وزارة التعليم القومي مجلة علمية.