

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

Al-‘Alâqah bain al-‘Ulamâ’: Dirâsah Ta’şîliyyah li al-Thaqâfah al-Islâmiyyah fî al-Ma’âhid al-Taqlîdiyyah fî Jâwâ

Abstract: *The role of kyai (religious leaders) in pesantren (Islamic Boarding Schools) has long been the object of study for many researchers. A notable example is the study of Clifford Geertz in which he observes the role of kyai as agents of culture. In this study, Geertz maintains that kyai act as filters in the flow of information to students (santri), spreading that which the kyai deem useful for them and discarding that which may endanger them.*

Using the anthropological approach of Geertz, Zamakhsyari Dhofier observes the role of kyai as agents who synthesize traditional Islam and the real world. Dhofier contests the idea that kyai are an obstacle to the dynamics of modernization in the contemporary era. According to him, kyai are skilled in translating traditional and spiritual values into those needed in modern society.

The expertise of kyai in founding, managing and developing pesantren was traditionally attributed to with genealogical factors in that the founders of pesantren often have been the descendants of kyai. This article shows that not all kyai in Javanese pesantren have a genealogical relationship with other kyai, and that many of them have merely intellectual and ideological relations with them.

The intellectual relationships among kyai, according to these two writ-

ers, cannot be separated from the education system of pesantren and the doctrines of kyai in general. The aim of pesantren is to invest in the minds of santri a sense of duty and responsibility in perpetuating Islamic sciences and disseminating them. It proscribes santri to expend maximum time and energy in continuous and life-long study so that when they leave the pesantren they remain responsible for and dedicated to the existing pesantren and / or to a new pesantren, should they establish one, for the rest of their lives.

A practice which illustrates the intellectual relationship of kyai is the tradition of "coming to and going from" a pesantren, or what is commonly referred to as "the wanderer student / santri". For example, KH. Hasyim Asy'ari not only studied from kyai such as KH. Cholil Bangkalan, but also from other kyai including KH. Ya'qub at pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, KH. Ahmad Sholeh Nur at Langitan Tuban, and KH. Saleh Darat at pesantren Meranggan Semarang. In fact, he studied at Hijaz as well.

Kyai also provide special guidance in preparing talented santri to become kyai, and to continue the process of islamization in areas that are considered troubled. Having completed their education, santri receive certificates (ijâzah) or testimonies (shahâdah) from their kyai when they are deemed able to bear the mandate and struggle of Islam.

Besides being granted ijazah, there are santri who devote their lives to certain kyai. This type of santri usually chooses not to return to their home village but requests the kyai's assistance in searching for the right place for them to dedicate themselves.

In this article, the writers also propose that the meeting point or axis of intellectual relations among kyai in Java at the start of the twentieth century lies in the two great kyai: KH. A. Dahlan and KH. Hasyim Asy'ari. Not only did they share a room while studying with Kyai Sholeh Darat at pesantren Meranggan Semarang, but they were also the students of Shaikh Mahfudz al-Tirmasi and Ahmad Khatib al-Minangkabawi in Mecca. However, in their efforts to spread their knowledge, they used different orientations and approaches. In his struggle, KH. A. Dahlan founded Muhammadiyah in Yogyakarta in 1912. KH. Hasyim Asy'ari, on the other hand, expanded his intellectual authority through the pesantren of Nahdatul Ulama (NU), which was founded by him together with KH. A. Wahab Hasbullah in Surabaya in 1926. Both these celebrated kyai used different approaches in transforming and transmitting knowledge.

Al-‘Alâqah bain al-‘Ulamâ’: Dirâsah Ta’sîliyyah li al-Thaqâfah al-Islâmiyyah fî al-Ma’âhid al-Taqlîdiyyah fî Jâwâ

Abstraksi: Peran kyai dalam pesantren sudah lama menjadi objek kajian para peneliti. Sebut saja misalnya kajian Clifford Geertz yang melihat peran kyai sebagai makelar budaya, artinya ia senantiasa bertindak sebagai penyaring arus informasi yang masuk ke dalam lingkungan kaum santri, dengan menularkan apa yang dianggap berguna dan membuang apa yang dianggap membahayakan mereka.

Selanjutnya, Zamakhsyari Dhofier, dengan menggunakan pendekatan antropologis-nya Geertz, juga melihat peran kyai sebagai penghubung antara Islam tradisional dengan dunia modern. Ia membantah pendapat yang menyatakan bahwa di abad modern ini kyai dianggap sebagai penghambat dinamika modernisasi. Padahal, menurutnya, para kyai sangat piawai di dalam menerjemahkan nilai-nilai spiritual tradisional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan modern.

Kemahiran kyai di dalam mendirikan, mengatur dan mengembangkan pesantrennya, sering dikaitkan dengan faktor keturunan (genealogis). Artinya, para pendiri pesantren adalah keturunan kyai juga. Artikel ini ingin membuktikan bahwa kyai-kyai di pesantren Jawa tidak seluruhnya memiliki relasi genealogis dengan kyai yang lain, akan tetapi banyak juga yang hanya memiliki hubungan intelektual dan ideologis dengan mereka.

Relasi intelektual antara kyai, menurut kedua penulis ini, tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan pesantren dan doktrin kyai pada umumnya. Tujuan pesantren adalah untuk menanamkan perasaan ke-

wajiban dan tanggung jawab untuk melestarikan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan tentang Islam kepada orang lain, mencurahkan waktu dan tenaga untuk belajar secara terus menerus sepanjang hidup, sehingga sepulang dari pesantren mereka mempunyai tanggung jawab untuk mendarmabaktikan dirinya dalam dunia pesantren yang telah ada atau mendirikan pesantren yang baru.

Hal ini bisa dilihat, misalnya, dari tradisi “keluar-masuk” pesantren atau yang biasa disebut dengan “santri kelana.” Misalnya, KH Hasyim Asy’ari yang pergi berguru kepada para kyai seperti KH Cholil Bangkealan, KH Ya’qub di pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, KH Ahmad Sholeh Nur di pesantren Langitan Tuban dan KH Saleh Darat di pesantren Meranggen Semarang.

Di samping itu, relasi intelektual kyai tercermin dalam penggemblengan diri para santrinya. Sang kyai memberikan bimbingan khusus untuk mempersiapkan mereka yang berbakat menjadi kyai dan penerus islamisasi ke daerah-daerah yang dirasa masih rawan. Setelah menyelesaikan pendidikan, para santri ini mendapatkan ijazah atau kesaksian (syahâdah) karena dinilai telah mampu mengemban amanah dan perjuangan Islam.

Selain pemberian ijazah, ada pula santri yang cenderung memasrahkan masa depannya kepada kyai. Santri tipe ini biasanya memilih tidak kembali ke kampung halamannya, melainkan meminta bantuan kyai untuk dicarikan tempat mengabdikan yang menurut kyai tepat.

Pada bagian lain, kedua penulis ini melihat bahwa titik temu poros relasi intelektual para kyai di Jawa pada awal abad 20 ada pada dua figur kyai besar yakni KH A. Dablan dan KH Hasyim Asy’ari. Selain keduanya pernah satu kamar ketika berguru kepada Kyai Shaleh Darat Semarang, keduanya juga sama-sama murid Shaikh Mahfudz al-Tirmasi dan Ahmad Khatib al-Minangkabarwi di Mekah. Walaupun keduanya berguru pada kyai yang sama, akan tetapi di dalam mengembangkan dan menyebarluaskan ilmunya, keduanya menggunakan jalur dan pendekatan yang berbeda.

KH. A. Dablan berjuang dengan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1912, sedangkan KH. Hasyim Asy’ari meluaskan sayap keilmuan melalui jalur pesantren melalui NU yang didirikannya bersama KH. A. Wahab Hasbullah di Surabaya pada tahun 1926. Di samping itu, masih banyak lagi perbedaan pendekatan mereka di dalam mentransformasikan dan mentransmisikan ilmu pengetahuan.

العلاقة بين العلماء: دراسة تأصيلية للثقافة الإسلامية في المعاهد التقليدية في جاوى

العلماء والمعاهد كموضوع للبحث

من المسلم به أن الحديث عن العلماء يقترن دوماً بالحديث عن المعاهد¹. إن المعاهد على الرغم من أنها مؤسسة تربوية تقليدية²، إلا أنها -ولا تزال- تؤدي دورها على أكمل وجه، في الوقت الذي عجز فيه عن أداءه مؤسسة تربوية أخرى كالمدارس بل والجامعات، الأمر الذي يضع المعاهد مثار اهتمام الباحثين وموضع تقديرهم. وبرز دور المعاهد في تعليم العلوم الإسلامية وإرساء مفاهيمها³، ومن هنا بدأ تطوير النظام التعليمي على المدارس⁴. وأثبت التاريخ لنا أن دخول الإسلام وانتشاره في البلاد قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود مثل تلك المعاهد، لا سيما في جزيرة جاوى.

لقد كان كليفورد غيرتس (Clifford Geertz) أول من قام بدراسة المعاهد، وذلك في أوائل الخمسينيات. وفي دراسته الأنثروبولوجية لاحظ "غيرتس" أن الحالة الدينية لسكان جاوى تميل إلى الانضمام في مجموعة محددة، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة مجموعات. أولاً: المسلمون بالاسم، ثانياً: المسلمون المتزعمون (الذين يتلقون التعليم الديني)، ثالثاً: سادة المجتمع وأشرافهم⁵. وقد لاحظ أيضاً أن المعاهد لم تكن متعلقة عن المجتمع ومنعزلة عنها كما كانت من قبل، بل إن العلماء الذين يديرون هذه المعاهد كثيراً ما يقومون بما يسمى بـ"سمسة الحضارة"، أي أنهم يقومون بتقنية المعلومات التي تصل إلى الطلبة، فيختارون الأنسب لهم ويتركون ما يرونها غير ملائمة لهم. هذا فضلاً عن قيامهم بالمراقبة على الثقافة الداخلة والتي قد تؤدي إلى ترويض القيم الأخلاقية للمجتمع المحيط بتلك المعاهد⁶.

ومن بين الملاحظات التي دوّنها "غيرتس"، الدور المهم والحيوي الذي لعبته المعاهد في الحياة الاجتماعية، إذ أنها تأخذ بمبدأ الاستقلال الذاتي والحرية التامة في السعي إلى العمل والكسب، وظهر ذلك جلياً من خلال الحركات الاقتصادية الدائمة. ومن هنا

نرى أن عددا لا بأس به من خريجي المعاهد أصبحوا يجتفون التجارة، ومن أصحاب رؤوس الأموال.

ويرى سارتونو كارتوديرجو (Sartono Kartodirjo) أن الدور الاجتماعي والسياسي للمعاهد ظهر في موجات المظاهرات والاحتجاجات التي سادت مناطق جاوى المتفرقة أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين^٧. وقد وافق الأستاذ توفيق عبد الله هذا الرأي بقوله إنه ساد في أواخر القرن الثالث عشر في عهد مملكة سامودرا فاسي (Samudera Pasai) إلى عهد مملكة بونجول (Bonjol) في أوائل القرن التاسع عشر نخطان من أنماط الدور الاجتماعي والسياسي للعلماء ومعاهدهم: أولهما: الدعم الكامل للحياة السياسية القائمة، بل وصنع القرار في الشرعية السياسية القائمة.

ثانيهما: الدور الرقابي وإيجاد نوع من القوى المعارضة بغرض التوازن السياسي^٨. في أول السبعينيات قام ستينبريك (Steenbrink) بالبحث حول التعليم الإسلامي في إندونيسيا من منظور تاريخي، وذلك في إطار رسالته الدكتوراة التي ترجمت لاحقا إلى اللغة الإندونيسية تحت عنوان "المعاهد التقليدية والمدارس الدينية والمدارس العامة، التعليم الإسلامي في الوقت المعاصر". وتلخص هذا البحث في أنه قد حدث تطور كبير في التعليم الديني أو الإسلامي في إندونيسيا منذ بداية القرن العشرين، وأنه إلى جانب المعاهد التقليدية ومراكز تعليم القرآن، هناك ما يسمى بالمدارس الدينية التي تأخذ بالمنهج الحديث. وقد انتهى الباحث إلى أن المعاهد ليست مجرد مؤسسة للتعليم الديني، بل أنها مؤسسة تعليمية قادرة على تخريج جيل مثقف ومتعلم لا يقل في المستوى عن خريجي المدارس الحكومية للاستعمار الهولندي وقتئذ.

وقام زخمشري ظافر (Zamakhsyari Dhofier) في الفترة من عامي ١٩٧٧-١٩٧٨م، بالبحث حول دور العلماء في المحافظة على العقيدة الإسلامية التقليدية وتطورها في جزيرة جاوى، بحث من منظور أنثروبولوجي كما قام بذلك غريثس من قبل، وتنصب الدراسة على آراء العلماء في منهج الحياة، وبالأخص علماء معهد تيغو إيرنغ (Tebu Ireng) بجومبانغ (Jombang)، وتغال ساري (Tegal Sari) بسالا تيغا (Salatiga) جاوى الوسطى. وانتهى البحث إلى أن المعاهد تمتد جذورها التاريخية إلى أمد طويل، وأنها مازالت تحتفظ في الوقت الحاضر بذاتيتها المتميزة كقوة اجتماعية وحضارية ودينية، وقد أسهمت بشكل كبير في بناء حضارة إندونيسيا الحديثة. فضلا عن قيام العلماء بدور الوساطة بين الدين والحياة الواقعية^٩. وهذا البحث يقودنا إلى ضرورة أن نفهم فهما صحيحا لشخصية العلماء وطبيعة أدوارهم، لأن هناك أخطاء شاعت مؤداها أنه لم يعد للعلماء أي دور في الحياة العصرية، بل امتدت إلى الحد الذي يتهم فيه العلماء بأنهم وراء عدم تحقيق أي تقدم أو تحديث. هذه الأخطاء الشائعة ترجع إلى سببين:

أولهما: الاعتقاد بأن القيم الدينية التي جاء بها العلماء لا تتلاءم مع الحياة العصرية،

ثانيهما: الاعتقاد بعدم قدرتهم على تطبيق هذه القيم في الحياة العصرية ومتطلباتها^{١١}. ويتزامن هذا مع البحث الذي قام به السيد "هيروكو هوريكوشي"^{١٢} عام ١٩٧٦م، حول شخصية العلماء ودورهم في عملية التغيير الاجتماعي لسكان منطقة تشيفاري (Cipari) الواقعة في غاروت جاوى الغربية (Garut, Jawa Barat). وقد تم ترجمة هذا البحث إلى اللغة الإندونيسية تحت عنوان "العلماء والتغيير الاجتماعي"، ويرى الباحث في مجمله أن للعلماء شخصية متميزة ونفوذ كبيرا عند المجتمع، فهم رواد في الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية، وما زالوا -وسوف - يحتفظون بهذه المكانة المرموقة داخل المجتمع.

وفي أول الثمانينيات قام العالم الاجتماعي الألماني "مانفريد زيميك" أيضا بالبحث حول المعاهد والتغيير الاجتماعي، وذلك في إطار إعداد رسالة الدكتوراه في نفس الموضوع^{١٣}. ويتركز البحث على التعليم الإسلامي التقليدي ودوره في التغيير الاجتماعي والثقافي في إندونيسيا وأثر ذلك في الحياة الريفية. ويرى أن المعاهد رغم تواضع إمكاناتها المادية إلا أنها قادرة على الاعتماد على ذاتها، وهي الثروة القومية التي لا يمكن الاستغناء عنها للدفع في عملية التحديث في العالم الثالث بالتحديد.

ويختلف البحث الذي قام به السيد "مارتين فان بروينسان" في الفترة من عام ١٩٨٦م إلى ١٩٩٠م عن الأبحاث السابقة، إذ أنه تناول موضوع الطريقة النقشبندية في إندونيسيا بالإضافة إلى موضوع الكتب التي تدرس عادة في المعاهد المختلفة، والأخيرة تمثل النقاط المشتركة بين هذا البحث والأبحاث السابقة. وحاول الباحث إعادة بناء العلاقة بين العلوم الدينية والفكرة الصوفية في معاهد إندونيسيا من ناحية، والعالم الخارجي وبالتحديد الشرق الأوسط من ناحية أخرى، وذلك من منظور التصوف والطريقة. واقترح بأن توجهات المعاهد التقليدية لا يمكن أن تتعد عن العالم العربي، وبالذات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتتوالى هذه الأبحاث، ففي الآونة الأخيرة أي في أول التسعينيات قام الأستاذ ماستوهو (Mastuhu) بدراسة تطور النظام التعليمي في المعاهد المختلفة، ويتم التركيز في ستة معاهد دينية في محافظة جاوى الشرقية كأمثلة للدراسة، وهي معهد "النقية" بغولوك غولوك سومينف (Guluk-guluk, Sumenep) الواقعة في جزيرة مادورا، معهد "الإبراهيمية السلفية" بسوكورجو أسمباغوس سيتوبوندو (Sukoharjo, Asem Bagus)، معهد بلوك أغونغ (Buluk Agung) بانيووانغي (Banyuwangi)، معهد تبواينغ جومبانغ، معهد كارانغ أسيم (Karang Asem) المحمدية فاتشيران لامنغان (Paciran, Lamongan)، ومعهد التربية الإسلامية الحديثة "دار السلام" كوتنور فونوروكو (Gontor, Ponorogo). وانتهى الباحث إلى أن النظام التعليمي في المعاهد يتكون من عناصر وقيم موحدة، وأن كفاءة القائمين والمسؤولين عليها ومدى ترابط العلاقة فيما بين عناصرها، وبالأخص استعداد القائمين عليها لمواجهة تحديات البناء

الوطني والتطور العلمي والتكنولوجي^{١٤}، هي الأمور التي يمكن من خلالها الحكم على مستوى هذه المعاهد في التقدم.

أما الكتاب الذي ألفه الدكتور أزيوماردي أزرا (Azyumardi Azra) العلاقة بين علماء الشرق الأوسط وبالتحديد في الحرمين الشريفين وعلماء إندونيسيا في القرنين السابع عشر والثامن عشر، فيمكن القول إنه أول دراسة متكاملة عن مدى تأثير علماء الملايويين والإندونيسيين بنظراتهم في الشرق الأوسط وأفكارهم وآرائهم والعلاقة فيما بينهم. واتضح أن جذور تجديد الفكر الإسلامي في إندونيسيا قد امتدت إلى ذلك القرن من الزمن، مما يستتبع سهولة بحث هذه العلاقة بين العلماء وإعادة صياغتها في القرنين التاليين التاسع عشر والعشرين^{١٥}.

واللافت للنظر، أن العلماء قد بدعوا يراولون العمل السياسي منذ عقد التسعينيات، وهو أمر له ثقله ووزنه في الحياة السياسية الوطنية نظرا لمكانة هؤلاء العلماء وكثرة عدد المتتمين أو التابعين لهم لا سيما في القرى والأرياف المختلفة. وقد أكد هذا، البحث الذي أجراه الأستاذ إمام سوفرايوغو (Suprayogo) - رئيس الجامعة الإسلامية الحكومية فرع مالانغ حاليا - شمل ثلاث قرى هي رجوسو (Rejoso)، سلمرجو، وبانجر، من بين الأربعة والعشرين الموجودة في مركز تبون في مالانغ. تناول البحث أنواع وأشكال المشاركة السياسية للعلماء، ورأى الباحث أن منهم من يهتم بالحياة الروحية أكثر، ومنهم من يركز على الجانب السياسي، بالإضافة إلى اتجاه بعضهم إلى تنمية المجتمع^{١٦}. وبنفس هذا المعنى بحث آخر قام به الأستاذ علي مسخان موسى حول العلماء والسياسة في فكر المجتمع المدني، دراسة للحالة السياسية في جزيرة مادورا. وانتهى إلى أن هؤلاء العلماء الذين تضمهم جمعية علماء معاهد مادورا ذوا توجه سياسي براجماتي، حيث تعمل الجمعية لمصالح الأعضاء عن طريق القيام باللوبي، بمعنى أنها تعمل جاهدة للحصول على المواقف السياسية أو الالتزامات السياسية من جانب الجهات التي تتعامل معها، دون المساس بالحياة الدينية والاجتماعية التي تخصهم^{١٧}.

سبق أن ذكرنا أن بعض الباحثين يرون أن العلماء هم الذين قاموا بإنشاء المعاهد التقليدية^(١٨)، إلا أن الأستاذ محمد بمبانغ فرانووو (M. Bambang Pranowo) من خلال بحثه عن الإسلام التقليدي في أرياف وقرى جاوى الحديثة انتقد هذه المقولة، وقال إنه ليس بالضرورة أن يكون لدى هؤلاء العلماء أية صلة قرابة ببعضهم البعض، لأنهم قد ينون هذه العلاقة على الأساس العلمي والأيدلوجي. واتضح لاحقا أن هذا الاستنتاج أقرب إلى الواقع من الأبحاث السابقة للأستاذ زرخشري ظافر، والسيد هيروكو، وبابلي، والتي مفادها أن المعاهد غالبا ما قام بإنشائها العلماء وذوهم^{١٩}.

ومن هذا المنطلق يهدف البحث إلى إبراز الرابطة العلمية القوية التي تربط بين علماء جاوى، والتي تدل بدورها على الرؤية المشتركة والاتجاه العام نحو تطوير الآفاق الإسلامية في إندونيسيا في القرن العشرين.

جذور نشأة العلاقة بين العلماء

إن المعهد تأسس غالباً على يد أي عالم ديني^{٢٠} أقام في البدايات مصلى خاصاً للمجتمع المحيط به وللوفادين طلبة العلم. ويعتقد عامة المجتمع أن لذلك العالم وأمثالهم ما يسمى بالكرامة التي لا تظهر إلا في المواقف الخاصة، وأنهم يتمتعون غالباً بفن الدفاع عن النفس مما أكسبهم حب الناس واحترامهم. وتبدأ عملية التعليم عادة بكيفية النطق بالشهادتين ثم قراءة القرآن، ودراسة علوم التفسير والحديث واللغة العربية وما إلى ذلك، وعدد من جاء للعلم أيضاً في تزايد مستمر، ولهم عزيمة كبيرة لطلب العلم والمعرفة تبيحهم سنوات طويلة داخل المعاهد، بل إلى أن تطوع بعضهم لخدمة شيوخهم وأساتذتهم. وإزاء هذة التزايد في عدد الطلبة وعدم استيعاب المصلى والمسكن الخالص للشيخ لكثرتهم، أقاموا بالتعاون مع أولياء أمورهم والدعم من المجتمع المحيط بهم مبسني سكنية بجوار المصلى يقيمون بها أثناء دراستهم، ومن هذا الوضع بدأ الناس يتعارفون على المعاهد^{٢١}، وتتكون العلاقة العلمية المتواصلة بشكل طبيعي.

فتكوين العلاقة العلمية بين الأساتذة والطلبة أو الشيوخ والمريدين لا يمكن فصله عن النظام التعليمي في تلك المعاهد والتعاليم الصادرة من الأساتذة، والذي لا يهدف إلى السلطة أو المال أو الجاه أو المصالح الدنيوية بقدر ما كان ترسيخاً للطلبة بأن طلب العلم فريضة من الله تعالى وعبادة له عز وجل^{٢٢}. والأهم من ذلك أن طلب العلم في المعاهد وسيلة لنشر الدعوة الإسلامية إلى كافة الأمة، وإلى ضرورة بذل الجهد للعلم مدى الحياة^{٢٣}، وتقع على عاتق الطلبة مسئولية أخلاقية بضرورة إقامة مزيد من المعاهد خدمة للعلم والدين^{٢٤}. ونذكر مثالا لذلك في شخصيات آتية: كياهي الحاج هاشم أشعري (K.H. Hasyim Asy'ari) (١٨٧١م-١٩٤٧م)، وكياهي الحاج مناف عبد الكريم (K.H. Manaf Abdul Karim) (١٨٥٦م-١٩٥٤م)، وكياهي الحاج شمس العارفين (K.H. Syamsul Arifin) (١٨٩٧م-١٩٩٠م)، وكياهي الحاج زيني منعم (K.H. Zaini Mun'im) (١٩٠٦-١٩٧٦ م)، وكياهي الحاج بشري شمسوري (K.H. Bisri Syamsuri) (١٨٨٦-١٩٨٠ م)^{٢٥}، وكياهي الحاج محمد رضوان شرقاوي (K.H. M. Ridwan Syarqowi) (١٩١٤-١٩٩٠ م)، وهم الذين تأسست على أيديهم معاهد جديدة، أما الثلاثي كياهي الحاج أحمد سهل (K.H. Ahmad Sahal)، وكياهي الحاج زين الدين فناني (K.H. Zainuddin Fannani)، وكياهي الحاج إمام زركشي (K.H. Imam Zarkasyi) (١٩١٠-١٩٨٥ م) ففور إتمامهم الدراسة أعادوا بناء معهد "دار السلام" كوتتور الذي كان موجوداً من قبل.

هناك ظاهرة تستحق الملاحظة، هي أن الطلبة يعتادون الالتحاق والتخرج من معهد لآخر، بمعنى أنهم بمجرد أن انتهوا من التعليم في معهد ما سرعان ما يرحلون للالتحاق بمعهد آخر بغية طلب العلم من أكبر عدد ممكن من الشيوخ، وهذه عادة قديمة يتوارثون عليها من أسلافهم. وخير مثال لذلك كياهي الحاج هاشم أشعري الذي لم يكتف بشيخ واحد إذ تعلم على يد كياهي الحاج خليل في بانكالا (Bangkalan)، بل واصل

رحلته العلمية إلى الشيوخ الآخرين أمثال كياهي الحاج يعقوب في معهد بسيوالان فانجي سيدوهارجو، وكياهي الحاج أحمد صالح نور في معهد لانغيتان بتوبان (Langitan, Tuban)، وكياهي الحاج صالح دارت في معهد عمرانغين سيمارانغ (Mranggen, Semarang)، هذا بالإضافة إلى رحلته إلى الأراضي الحجازية. ونفس الأمر ينطبق على كياهي الحاج أحمد دخلان (١٨٦٨ - ١٩٢٢ م) الذي لم يكنف بشيخ واحد وسافر أيضا إلى الحجاز لطلب العلم، ومن بعدهما كياهي الحاج مناب عبد الكريم مؤسس معهد ليربويو كديري (Lirboyo, Kediri)، الذي تعلم على يد كياهي الحاج خليل (١٢٣٥ - ١٣٤٣ هـ) في بنكلان، ثم على يد كياهي الحاج هاشم أشعري. وكياهي الحاج بشري شمسوري من جومبانغ وكياهي الحاج عبد الرحمن شمسوري من فاتشيران (Paciran)، هذا وإن دل على شيء فإنه يدل على العزيمة الصادقة على طلب العلم عند العلماء، وقد أصبح أمرا متوارثا فيما بينهم خلفا عن سلف.^{٢٦}

ويمكن التأكيد ونحن بهذا الصدد أن الهجرة للعلم أو السفر من مكان لآخر طلبا للعلم ونشره للمجتمع دليل على فهم العلماء وتمسكهم بتعاليم الدين الإسلامي^{٢٧}، وهو العنصر الجوهري والمؤثر في حركة نشر العلم وتكوين الرابطة بين العلماء. ومن هنا ظهر مصطلح الطالب الجوال أو الرحال في تقاليد المعاهد ليبدل على عدم اقتناع الطلبة التعلم في معهد واحد أو عند شيخ معين، بل ثبت أن لهم الرغبة القوية للعلم بتنقلهم من مكان لآخر ومن شيخ لغيره من الشيوخ طمعا فيما لديهم من العلوم والمعوق الظواهر الحسنة في محيط العلماء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك بينهم لضمان نجاح عملية التعليم في معاهدهم، بعبارة أخرى أن الشيخ قد يأتي إلى مريده للعلم، وهذا ما حدث لكثير منهم، أمثال: كياهي الحاج خليل في بنكلان الذي كلن شيخا لكياهي الحاج هاشم أشعري، وقد ذهب الشيخ إليه في وقت لاحق من عمره لتعلم الحديث وعلومه من الأخير، ثم ذهب إلى كياهي الحاج أحمد صالح نور في لانغيتان، وكياهي الحاج خازن تلميذ الشيخ أحمد صالح نور ذهب إلى كياهي الحاج خليل للعلم، وهكذا استمر الأمر لمن جاء بعد الشيخ خازن في معهد لانغيتان وهم كياهي الحاج عبد الهادي زاهد، وكياهي الحاج أحمد مرزوقي زاهد، وكياهي الحاج عبد الله فقيه الذين أتوا إلى بنكلان ليتلمذوا على يد كياهي الحاج خليل.

ومن أنواع هذا الاحترام والتعاون المتبادل، الإدراك العميق لدى الشيوخ في الرؤية المستقبلية لتلاميذهم، حيث يحسون أن الطالب النابغ الذي يمكن أن يصبح عالما كبيرا فيما بعد، فيقومون بإعداده وتهيئته أحسن استعداد، وقد يأخذ هذا الإعداد شكل الحلقات الاستثنائية أو حلقات المناقشة والمشاورة كما قام بذلك كياهي الحاج هاشم أشعري لتلاميذه، أو بتكليف التلميذ وإرساله إلى الشيوخ الآخرين للتعلم منهم.

وأبرز مثال لذلك ما قام به كياهي الحاج هاشم أشعري من إعداد وتهيئة كياهي الحاج مناب عبد الكريم مؤسس معهد ليربويو بكديري، كياهي الحاج جزولي مؤسس

معهد فلوسو كديري (Ploso, Kediri)، كياهي الحاج زبير مؤسس معهد بسالاتيغا (Salatiga)، وقيام كياهي الحاج إبراهيم في جالين بانيووانغي (Banyuwangi) بإعداد كياهي الحاج مختار شفاة الذي أسس لاحقاً معهد بلوك أغونغ بانيووانغي. وهم يقصدون بهذا الإعداد نشر الدعوة الإسلامية إلى المناطق النائية والتي يتصف المجتمع فيها بالبعد عن الدين وهي الأماكن المفضلة لإقامة المعاهد الدينية. فمناطق ليربويو، وفلوسو، وريجو ساري، وبلوك أغونغ تعد من هذا الصنف.²⁹

وكان كياهي الحاج إمام زركشي مؤسس المعهد العصري كونتور قد تلقى تعليمه على يد الأستاذ محمود يونس، وفي عام ١٩٣٥ م حين أتم كياهي الحاج إمام زركشي تعليمه في مدرسة "نورمال إسلام" اعترض الأستاذ محمود يونس على رغبته في العودة إلى داره، فكلفه بإدارة مدرسة "المحمدية" في فادانغ سيدمفوان (Padang Sidempuan) محافظة سومطرة الشمالية من عام ١٩٣٥ إلى عام ١٩٣٦ م. وفي بداية الأمر يحوم الشك حول قدرة الأستاذ إمام زركشي على القيام بمثل هذه المهمة، إلى أن أفتعه الأستاذ محمود يونس بقدرته على ذلك، فأعطى له نوعاً من الإجازة أو الشهادة إلى أن نجح أخيراً في المهمة التي كلف به، مما أكسبه تجربة غاية في الأهمية في إدارة وتطوير نظام التعليم الإسلامي. فبمثل هذا التكليف وذلك الإعداد تتكون الروابط العلمية بين الأساتذة والتلاميذ، وكذلك فيما بين الطلبة والذين جاءوا من بعدهم.

هذا إلى جانب قيام غالبية العلماء بمنح مثل تلك الإجازات والشهادات إلى الطلبة المتفوقين الذين يتوقع قدرتهم على نشر الرسالة الإسلامية في المجتمع. فهذه الإجازات تمثل لهم الإذن والرضا من الأساتذة، والالتزام في نفس الوقت بضرورة نشر العلم والذي أدى بدوره إلى إنشاء مؤسسة تعليمية دينية مثل المعاهد. وأبرز مثال لذلك تلك الإجازة التي منحها الأستاذ عمار فقيه إلى تلميذه كياهي الحاج محمد رضوان شرقاوي (١٩١٤ - ١٩٩٠ م) الذي ظل يتلمذ على يد الأول أربعة أعوام، أدى خلالها دور الذراع الأيمن للأستاذ ورافقه في كل أسفاره للدعوة، إلى أن أحازه أستاذه في النهاية وقد كتبه ذلك في كتابه المسمى.³⁰ وكان قد دار هذا الحوار بين الأستاذ والتلميذ حيث سأل الأستاذ: "هل أشهد لك أنك من أهل الحق...؟" فأجاب التلميذ بكل ثقة: "نعم أنا مستعد لأكون من أهل الحق".

والأمر أكثر من ذلك، إذ أن بعض الطلبة القدامى يتركون أمرهم تحت تصرف أساتذتهم، فهم يرفضون العودة إلى ديارهم إلى أن أرسلهم شيوخهم إلى المعاهد لأداء الخدمة، وفضلاً عن ذلك يساعد الأساتذة في اختيار الزوجات لهم ويفضل أن تكون من الأسر الغنية حتى يسهموا بأموالهم في إنشاء معهد يشرف عليه، ثم يرسل الأساتذة بعضاً من تلاميذهم إلى هذا المعهد الجديد ليكونوا نواة للتعليم. فهذه الثروة المادية من أسر الزوجات، وقليل من التلاميذ ممن أرسلهم أساتذتهم، وبرضاهم وإذهم يبدأ كياهي الشاب في إدارة المعهد وتطويره.³¹

هناك أمر يجب الإشارة إليه، أن حب السفر للعلم لدى الطلبة مبعثه البحث عن البركة من الأساتذة، ويؤكد ذلك ما حدث في شهر رمضان، فمثلا يأتي العلماء من مختلف أرجاء البلاد إلى معهد "تبو إيرنغ" للاستماع إلى حلقات كياهي الحاج هاشم أشعري حيث يدرس فيها أهم مصدرين للسنة هما كتابا صحيح البخاري ومسلم. والملاحظ هنا أنه رغم أن بعض العلماء ممن جاءوا إلى ذلك المعهد قد فقهوا هذا العلم إلا أنهم أصرروا على المجيء لأخذ سند هذه الأحاديث النبوية الشريفة، وطمعا للبركة من هذا العالم الجليل.^{٣٢}

وقد لاحظ عبد الرحمن وحيد زاوية متميزة في الروابط بين العلماء نقلًا عن دراسة أجراها السيد سيدني جونز (Sydney Jones) في معهد ماين بكيديري في أوائل الثمانينيات، أنه قد جرى تقسيم المعاهد إلى قسمين: المعهد الأم والآخر محلي أو فرعي، حيث يمتلك المعهد الأم شبكة روابط العلماء على المستوى الوطني. فيمكن تصنيف معهد "ليرويوي" بكيديري فترة رئاسة كياهي الحاج محروس علي (١٩٠٦-١٩٨٥م) إلى هذا النوع، حيث كان له معاهد فرعية منتشرة في أرجاء جزيرة جاوى، وبطبيعة الحال ترجع هذه المعاهد في كل أمورها إلى هذا المعهد الأم.^{٣٣} ويرجع السبب في تصنيف هذه المعاهد إلى المعهد الأم إلى وجود نوع من العلاقة العاطفية والعلمية بين الأساتذة وتلاميذهم، ولهذا لا يبدو الأمر غريبًا أن يجد خريجو معهد ما شخصية شيخ المعهد، والنظام التعليمي فيه، المنهج الدراسي المطبق فيه قدوة لهم يحاولون محاكاته في معاهدهم، كما حدث ذلك لمعهد "دار النجاح" بجاكرتا، والمعهد العصري "دار السلام" جونتور.

وقد تخرج من هذه المعاهد الأم عدد كبير من الخريجين يكونون رابطة تمتلك بيانات تتعلق بأحوالهم الاجتماعية والتعليمية والسياسية، وعدد غير قليل منهم قد نجحوا في حياتهم العملية في شتى مجالاتها، لهم وزهم وثقلهم على المستوى المحلي والوطني، نذكر على سبيل المثال معاهد: تبو إيرنغ، وتمباك براس، لانغيتان، كاديمانغان، كوتور، زاه، فروروبولينغو، سيدوغيري فاسوروان، وغيرها كثير. وقد كون خريجو معهد كوتور رابطة أسرة المعهد العصري في ١٧ ديسمبر ١٩٤٩ م، تحت الإشراف المباشر من كياهي الحاج إمام زركشي أحد مؤسسيه^{٣٤}، لها بيانات مفصلة عن تخرجوا من هذا المعهد العريق، وأحوالهم الاجتماعية والثقافية والسياسية، وما إلى ذلك. فههدف الرابطة من خلال أنشطتها المختلفة توطيد أواصر الأخوة الإسلامية بين الخريجين، وتنمية القوى البشرية بينهم.

ومن الملاحظ أنه في القرن العشرين أصبحت بعض المعاهد العريقة معاهد الأم ومعاهد رئيسية تحاول المعاهد الأخرى إقتدائها، فنجد مثلا معهد تبو إيرنغ يحاول تطبيق مميزات معاهد ترماس، ولاغيتان، وكديمانغان، وفي المقابل أصبح معهد تبو إيرنغ مثلا يقتدي به المعاهد الكثيرة في جاوى أمثال ليرويوي، والهداية، والسلفية الشافعية الإبراهيمية، وغيرها. كما أصبح المعهد العصري كوتور مثلا يسير على نمجه معاهد

الأمين بمدورا، ودار النجاح بجاكرتا، ودار القلم بغينتونغ تانغرينغ، والإصلاح بلامونجان، وغيرها، في حين يحاول معهد كرنغ أسيم والمعهد العصري محمدية بفتشيران لامونجان التوفيق بين مناهج المعهد العصري كونتور، وفرسيس ببانغيل.

أضف إلى ما تقدم أن لدي هؤلاء العلماء تقريبا رؤية مشتركة بأهمية الدعوة الإسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولأن حياتهم العملية تأثرت بشكل أو بآخر بالأحوال الاجتماعية والسياسية المستجدة، فنجد ردود أفعال متباينة إزاء أي أحداث قد تسيء إلى النظام الاجتماعي أو الثقافي أو السياسي العام. وأبلغ دليل على صحة هذا الموقف قضية المشروع الحكومي لتحويل جزيرة مادورا منطقة صناعية على غرار جزيرة باتام الواقعة في جزيرة سومطرة، حيث لقي هذا المشروع معارضة شديدة من أكثر من مائة علماء هذه الجزيرة، وقد كان ذلك سببا مباشرا في نشأة رابطة علماء معاهد مادورا في ١٧ يوليو ١٩٩١ م، وكان ذلك في ضيافة معهد الأمين فريندوان بسومنيف.^{٣٥}

ويمكن إضافة عوامل أخرى ساعدت بشكل مباشر أو غير مباشر على نشأة الروابط بين العلماء، منها نشأة اتحاد المبلغين والدعاة في ٢٧ رمضان ١٣٩٨ هـ الموافق ٣١ أغسطس ١٩٧٨ م في جاكرتا بمبادرة من وكياهي الحاج أحمد شيخ، وكياهي الحاج شكرا مأمون، وكياهي الحاج آيات الله صالح، وكياهي الحاج محمد هاشم عدنان، وكياهي الحاج عبد السلام محمد نور، والأستاذ إبراهيم عبد الرحمن. وطبقا للوائحها التأسيسية فإن الاتحاد يتبنى مبدأ أهل السنة والجماعة، ويقوم على أساس "الدعائم الخمسة"، وهذا الاتحاد ديني ومستقل، له أهداف محددة هي :

- ١- نشر التعاليم الإسلامية،
- ٢- السعي إلى إيجاد مجتمع تسوده العدالة والرخاء بفضل من الله تعالى، كما تهدف إلى ذلك جمهورية إندونيسيا.^{٣٦}

ومما سبق اتضح لنا أن العلاقة بين العلماء تتصف بتعدد المستويات والمجالات، فعلى المستوى المؤسسي تتكون الرابطة من خلال الرؤية المشتركة والعلاقة العلمية بين الأساتذة والتلاميذ. أما على المستوى الأيدلوجي فنجد هذه الرابطة متمثلة في شبكات علماء فئضة العلماء، أو علماء المحمدية، وعلماء فرسيس، وأخرى اتحاد المبلغين، وجمعية علماء معاهد مادورا، ورابطة المعاهد الإسلامية التي تهتم بالنشاط الديني، والاجتماعي والسياسي. وأخيرا تتحد هذه الروابط على المستوى الوطني، ويتمثل في مجلس علماء إندونيسيا، وبالتحديد قسم الفتوى والشريعة الإسلامية.

العلماء والثقافة الإسلامية في المعاهد

يمكن القول بصورة عامة أن نقطة الالتقاء في محور العلاقة العلمية بين علماء جزيرة جاوى في أوائل القرن العشرين يتمثل في شخصيتين بارزتين هما كياهي الحاج أحمد دخلان، وكياهي الحاج هاشم أشعري^{٣٧}، وقد جمعهما أيام الدراسة عند كياهي الحاج

صالح دارات بسمارانغ في غرفة واحدة، كما أهما من تلاميذ الشيخ محفوظ الترماسي^{٣٨}، والشيخ أحمد خطيب المينانغكابوي^{٣٩} بمكة المكرمة. وقد تلمذ الشيخ هاشم أشعري على يد الشيخ نوي البنتاني^{٤٠}، فلم يكن معه آنذاك زميله الشيخ أحمد دخلان، وقد عاش هذان الرفيقان في عصر واحد، وكان يجان الترحال للعلم، وعلى الرغم من هذه المصاحبة الطويلة، إلا أهما يختلفان في تبني الاتجاه حول تطوير العلم ونشره إلى المجتمع.

فبينما استهل كياهي الحاج أحمد دخلان كفاحه في نشر العلم بإنشاء جمعية المحمدية عام ١٩١٢م في مدينة يوغياكارتا (Yogyakarta)، بدأ كياهي الحاج هاشم أشعري بإنشاء معهد ديني، ثم أنشأ جمعية فحضة العلماء بالتعاون مع كياهي الحاج عبد الوهاب حسب الله عام ١٩٢٦م في مدينة سورابايا. رأى الأستاذ أحمد دخلان أن التعليم وسيلة لتوصيل المعلومات، فقام بالمرج بين النظامين الغربي (الكلاسيكي) والمحلي المتمثل في المعهد، أما الأستاذ هاشم أشعري فميل إلى النهج التقليدي في التعليم عن طريق المعاهد، ورغم ذلك يلاحظ أن هذه المعاهد في طورها اللاحق تسلك النظام المعمول في المدارس العامة — كما سنبين فيما بعد — بل أن معظمها أصبحت لديها في الآونة الأخيرة الجامعات الخاصة بها.^{٤١}

وتجدر الإشارة — ونحن بصدد الحديث عن هذه النقطة — إلى الملاحظة الهامة التي دونها السيد ستينرينك، قال فيها إنه قد حدث تطور جذري في التعليم الإسلامي في إندونيسيا بدأ من أوائل القرن العشرين، إذ أنه إلى جانب المؤسسات التقليدية كالمعاهد وحلقات لتعليم القرآن الكريم، توجد مؤسسة تعليمية أخرى على النظام المدرسي.^{٤٢} وهي ملاحظة لها وجاقتها، حيث شهد التعليم الإسلامي في تلك الفترة تطوراً جوهرياً ليس فقط فيما يتعلق بالنظام والمنهج، ولكن يشمل أيضاً كيفية وتوجهات الإدارة به. ويبدو ذلك واضحاً من خلال تدريس المواد العامة في المعاهد، وتحويل إدارة المعاهد إلى مؤسسة لها شخصية قانونية مستقلة، واتجاها إلى ضرورة تزويد المواد الدينية بالمهارة الفردية والمهنية والتكنولوجية الحديثة، هذا بالإضافة إلى مشاركتها الفعالة في أنشطة المنظمات غير الحكومية أي المنظمات الاجتماعية.

ورأى الأستاذ عمران عارفين في معهد تبو إيرنغ قبلة اتجهت إليها جميع معاهد جزيرتي جاوى ومادورا في القرن العشرين، وأن الشيخ هاشم أشعري عالم علماء جاوى أجمع. وذلك أن غالبية علماء جاوى يتركون إدارة معاهدهم لأبنائهم أو يقررون عطلة إجبارية في شهر رمضان ليتمكنوا من أداء الصيام واستماع حلقات الشيخ هاشم أشعري، ومن ثم أصبح معهد تبو إيرنغ في هذا الشهر الكريم ملتقى لكثير من العلماء من جاوى ومادورا.^{٤٣}

تقوم الرابطة العلمية بين العلماء سواء بين علماء فحضة العلماء أم علماء المحمدية على عنصرين هامين هما: النظام التعليمي والثقافة الدينية، فبينما تعتمد فحضة العلماء على النظام التقليدي المتمثل في المعاهد، متبينة مبدأ أهل السنة والجماعة، وتختص بالمذهب الشافعي في فهم الشريعة الإسلامية، وتأخذ بتيار الأشعرية — الماتريدي في علم الكلام. اعتمدت المحمدية على النظام التعليمي الغربي المتمثل في المدارس العامة، وتبنت

شعار التجديد وعدم التقيد بمذهب معين، رغم ميله إلى الأخذ بالأشعرية في علم الكلام.

ويختلف كياهي الحاج أحمد دخلان مع كياهي الحاج هاشم أشعري في استراتيجية تطوير الشبكة بين العلماء، حيث ترى هُضة العلماء أنه يكفي للعلماء المكوث في منازلهم أو في معاهدهم، وأن على التلاميذ المحيي للعلم. في حين يرى الأستاذ أحمد دخلان أن العلماء يجب أن يبادروا إلى نشر العلم في المجتمع^{٤٥}، ومن هنا انتشرت الحركات العلمية والأعمال الخيرية التي تبناها المحمدية وتطورت بشكل سريع. وذكر الأستاذ عبد النير ملخان أنه بعد مرور عشرة أعوام فقط من إنشاء منظمة المحمدية أي في عام ١٩٢٢م، أصبحت لديها اثنتا عشر فرعاً في مختلف أنحاء جاوى وسومطرة، هي: سرندكان وإموغيري في بانتول بيوغياكرتا، وبلورا، وفورو كيرتو، وفكالونغان، وفيكاجانغان وسوراكرتا بجاوى الوسطى، وسوراايا، وبانوانغي، ومالانغ، وجاكرتا، وغاروت، وبانكا. وفي عام ١٩٢٥م صارت لها أربعة وثلاثون فرعاً، من بينها في فادانغ فانبانغ بمحافظة سومطرة الغربية. وهذا العدد في تزايد مستمر حيث بلغ عدد جميع فروع هذه الجمعية عام ١٩٢٧م في أنحاء إندونيسيا مائة وستة وسبعين، بالإضافة إلى ثمانية وستين فرعاً اجمعية "عائشية" التابعة لها. ويرجع السبب في هذا التطور المذهل إلى اتباع استراتيجية جيدة في إدارة الشبكة والعلاقة فيما بين المنظمات الفرعية، والعلاقة العلمية.^{٤٥}

وفي عام ١٩١٧م أنشأ كياهي الحاج أحمد دخلان اتحاد المبلغين الجوالين، وذلك طبقاً للمبدأ الذي تبناه بضرورة المبادرة في نشر العلم إلى المجتمع. وكان هذا الاتحاد في بداية الأمر عبارة عن حلقات إقيمت ليلة الجمعة، والتي دارت فيها المناقشات والمناظرات وتبادل الآراء ووجهات النظر بين أعضاء الجمعية. ثم تبعه ذلك بإصدار أول مجلة رسمية لها سميت بصوت المحمدية عام ١٩٢٠م، تهدف إلى إخبار وإعلام وتنقيف أعضاء الجمعية فضلاً عن كافة فئات المجتمع.^{٤٦}

الخاتمة

من العرض السابق يمكن القول إن العلاقة بين علماء جزيرة جاوى لا تنشأ بتوافر عنصر العلاقة العصبية وحدها، بل أنها تتكون من العلاقة العلمية المسيطرة على البيئة المحيطة بنشأتها، وأيضاً باستقطاب أنصار الأيدلوجية الاجتماعية السائدة آنذاك — التقليدية والحديثة— على توجهاتها. والأمل كبير في أن تشهد الفترة المقبلة مساهمة علمية أكثر فعالة من هذه الرابطة، تتعدى حاجز الأفاق الظاهرة من التراث، والأشعرية —الماتريدية في علم الكلام، والمذهب الشافعي في الفقه، والغزالي في علم التصوف.

الهوامش

١. إن مصطلح "المعهد" (pesantren) يعني مدرسة لإعداد العلماء، وقد شاع إبان الاستعمار الهولندي أنه مدرسة لإعداد الرهبان في الديانة المسيحية. إن المعهد يمثل أقدم مؤسسة دينية وتربوية، وأنه يوجد منذ العصر الهندوسي والبوذي أي قبل دخول الإسلام إندونيسيا. إن كلمة pesantren تعني مسكن الطلبة. وفي اللغة الهندية تعني الملمم بالكتاب المقدس للديانة الهندوسية، مزيد من التفصيل. راجع كرييل أ ستينبرينك (Karel A. Steenbrink): *Pesantren, Madrasah*, *Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (المعهد، المدرسة الدينية، والمدرسة العمومية، التربية الإسلامية في الوقت الحاضر)، جاكرتا: J.P.F.S، سنة ١٩٨٦م؛ وراجع أيضا زمخشري ظافر، "Contemporary Features of Javanese Pesantren" ("المميزات العصرية في معاهد جاوى")، في مجلة *Mizan*، الرقم الثاني، جاكرتا، سنة ١٩٨٤م.
٢. إن سبب اقتران وصف "تقليدية" للمعاهد هي أنها تهتم بتعليم العلوم الإسلامية الرئيسية: التوحيد، التفسير، الحديث، الفقه، التصوف، الأخلاق، وغيرها. وبرغم من عملية التحديث التي أجراها بعض المعاهد في المناهج الدراسية، إلا أن المواد الدينية تستأثر نسبة أكبر من المواد الأخرى (٥٠ - ٨٥ ٪). المعاهد التي أجرى التحديث على سبيل المثال: معهد "دار الفلاح" بوجور، معهد "إنسان تشنديكيا" سيرفونج (Insan Cendikia, Serpong)، والمعاهد التي يمكن وصفها بأنها عصرية.
٣. من أهم القرارات التي أصدرها الاجتماع الوطني الخامس لرابطة المعاهد الإسلامية، القرار رقم ٣ لعام ١٩٩٦ م، الذي ينص على أن المعاهد مؤسسة للتفقه في الدين، الذي يجب أن يؤدي الرسالة المحمدية صلى الله عليه وسلم، وأن يحافظ على نهج أهل السنة والجماعة على طريقة المذاهب الأربعة. لمزيد من التفصيل، راجع Said Agil Siradj (د. سعيد عاقل سراج) والآخرون، *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren* (المعاهد المستقبل، إلى الدور الأفضل لها والتحويلات التي حدثت لها)، باندونغ: دار الهداية، ١٩٩٩ م، ص ٢٩٩، وراجع أيضا ماستوهو (Mastuhu)، *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (تطور النظام التعليمي في المعاهد)، جاكرتا: INIS، سنة ١٩٩٤ م، ص ٣.
٤. كرييل ستينبرينك، المرجع السابق.
٥. وقد لقي نظرية ثلاثية الأقطاب التي أطلقها غيرتس (Geertz) عدة انتقادات في الآونة الأخيرة، منها ما قاله محمد بامبانغ فرانوو من أن غيرتس نظر الإسلام في جاوى على أنه في حالة ثابتة، والعكس صحيح لأن الإسلام في الواقع في تطور مستمر، ويمكن للمرء أن يصبح متعلما بعد أن كان مواطنا عاديا. ويبدو أن فرانوو أراد بنقده أن يثبت خطأ نظرية ازدواجية المتعلم ضد المواطن. راجع رسالة الدكتوراة للباحث فرانوو، *Creating Islamic Tradition in Rural Java*، جامعة موناخ (Monash)، ميلبورن (Melbourne)، سنة ١٩٩١م. وقد وافق د. نور خالص مجيد هذا الرأي، حيث لا يوجد ما يسمى بازدواجية المتعلم ضد المواطن العادي، وقال إن التاريخ يؤكد لنا أن العلماء الذين يرأسون المعاهد في أنحاء جاوى هم سادة المجتمع وأشرفهم. وجدير بالذكر أن أول المعاهد في جاوى معهد "تغال ساري" الواقعة في منطقة "فونوروكو" جاوى الشرقية، وذلك عام ١٧٢٥ م، وقد رأس المعهد في أول عهده سيد القوم ومتعلمهم "كي أغنغ حسن بساري"، وكانت الأرض التي يقام عليها مبنى المعهد منحة من السلطان "سوراكرتا". وقد كان ذلك المعهد نواة سار على فمحه المعاهد التي تليه في الظهور، كمعهد: "تريماس"، وتبو إيرنغ، ومنها انتشر النظام التعليمي في أرجاء جاوى. ومن هنا يمكن القول إن

- تطور المعاهد في جاوى حدث نتيجة جهود سادة المجتمع وأشرافهم. راجع في ذلك، د. نور خالص مجيد، *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (العرف الإسلامي: دوره وأثره في بناء إندونيسيا)، جاكرتا: فارامادينا، الطبعة الأولى، سنة ١٩٩٧م، ص ٥٢.
٦. كليفورد غيرتس، "Javanese Kiyai: The Changing Role of A Cultural Broker"، *Comparative Studies in Society History*، العدد الثاني، سنة ١٩٥٩-١٩٦٠م، ص ٢٢٨-٢٤٩.
٧. راجع سارتونو كارتوديرجو، *Protest Movements in Rural Java*، سنغافورة: مطبعة جامعة أكسفورد وISEAS، سنة ١٩٧٣م.
٨. توفيق عبد الله، *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* (الإسلام والمجتمع: انعكاس تاريخ إندونيسيا)، جاكرتا: LP3ES، سنة ١٩٨٧م، ص ١١٠-١٥٨؛ وراجع أيضا فتاح سانتوسو (M.A. Fatah Santoso)، "Pesantren dan Pengembangan Masyarakat" (المعاهد وتطوير المجتمع المدني، دراسة لحالة تطوير المجتمع عن طريق المعاهد"، في *Profetika*، مجلة للدراسات الإسلامية الصادرة عن جامعة محمدية سوراكارتا، العدد الأول، الرقم ١، يوليو ١٩٩٩، ص، ١٧٧-١٩١.
٩. ستينرينك، المرجع السابق.
١٠. زمخشري ظافر، "K.H. A. Wahid Hasyim Rantai Penghubung Peradaban Pesantren dengan Peradaban Modern" (كياهي الحاج وحيد هاشم، الوسيط في العلاقة بين المعاهد وحضارة إندونيسيا الحديثة)" في مجلة *Prisma* الصادرة في جاكرتا، الرقم ٣، السنة الثامنة، ١٩٨٤م.
١١. زمخشري ظافر، *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (العرف في المعاهد التقليدية: دراسة لمنهج الحياة لدى العلماء)، جاكرتا: LP3ES، الطبعة الرابعة، سنة ١٩٨٥م، ص ١٧٣.
١٢. هيروكو هوريكوشي (Hiroko Horikoshi)، *Kyai dan Perubahan Sosial* (العلماء والتغيير الاجتماعي)، وقد قام بترجمته الأستاذان عمر بسالم وأندي موارلي سونراوا، من أصله *The Traditional Leader in The Time of Change: The Kijaji and Ulama in West Java*، جاكرتا: جمعية تطوير المعاهد والمجتمع (P3M)، الطبعة الأولى، سنة ١٩٨٧م.
١٣. موضوع الرسالة هو *Pesantren Islamische Bildung in Sozialen Wandel* (المعاهد الإسلامية والتغيير الاجتماعي)، وهي مقدمة إلى جامعة جوهان وولغانغ غوتي (Johan Wolfgang Goete Universitat)، فرانكفورت، ألمانيا الغربية (Frankfurt, Jerman Barat)، عام ١٩٨٣م، وقد قام الأستاذ بوتشي سونجوويو (Butche B. Soendjojo) بترجمته، وأصدره P3M، جاكرتا، الطبعة الأولى، سنة ١٩٨٦م.
١٤. ماستوهو، المرجع السابق.
١٥. أزيوماردي أوزرا، *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (العلاقة بين علماء الشرق الأوسط وعلماء إندونيسيا في القرنين السابع عشر والثامن عشر)، باندونج: مطبعة "ميزان"، الطبعة الأولى، سنة ١٩٩٤م.

١٦. إمام سوفايوغو (Imam Suprayogo)، *Reformulasi Visi Pendidikan Islam* (إعادة تشكيل رؤية التعليم الإسلامي)، مطبعة الجامعة الإسلامية الحكومية مالانغ (Malang)، الطبعة الأولى، سنة ١٩٩٩م، ص ١٤٢-١٥٩.
١٧. علي مسخان موسى (Ali Maschan Moesa)، *Kyai & Politik dalam Wacana Civil Society*، (العلماء والسياسة في فكر المجتمع المدني)، سورابايا: LBP KISS، الطبعة الأولى، سنة ١٩٩٩م، ص ١٩١.
١٨. محمد بمبانغ فرانوو (M. Bambang Pranowo)، *Islam Faktual: Antara Tradisi dan Relasi*، (واقع الإسلام بين التقاليد وعلاقة الحكام)، يوغياكرتا: مطبعة Adicita Karya Nusa، الطبعة الأولى، سنة ١٩٩٨م، ص ٥٣-٧٤.
١٩. ذكر الأستاذ زخشري ظافر أن ثلاثين من علماء جاوى هم الذين أنشأوا المعاهد الكبيرة فيها، ولهم صلة القرابة بالأستاذ كياهي صباح، مؤسس معهد تمباك براس جومبانغ (Tambak Beras, Jombang) عام ١٨٣١م، كذلك لاحظ السيد هيروكو أن بعض العلماء في تشيباري (Cipari) جاوى الغربية كانوا من سلالة الأستاذ زين العابدين أحد أبرز علماء تلك المنطقة. أما السيد بيلي (Bailey) فذكر أن المعاهد في نانغوه (Nangoh) بجاوى الشرقية ترجع جذورها إلى كياهي الحاج موناسان (K.H. Munasan) مؤسس أول معهد ديني فيها، مزيد من التفصيل راجع زخشري ظافر، المرجع السابق، ص ٦٢-٩٩، ومحمد بمبانغ فرانوو، المرجع السابق، ص ٥٥-٥٦.
٢٠. يحدث في الغالب أن زود الشيخ مريده الذي أراد إقامة المعهد بقليل من الطيبين للاسترشاد بأفضل مكان لإقامته، ونذكر على سبيل المثال سونان غيري (Sunan Giri) أو رادين فاكو (Raden Paku) أو الملقب بعين اليقين، وكياهي سليمان مؤسس معهد سيدوغيري (Sidogiri)، وكياهي الحاج شمس العارفين مؤسس معهد السلفية الشافعية الإبراهيمية، وكياهي الحاج زيني منعم مؤسس معهد نور الجديد، وكياهي الحاج زين العابدين مؤسس معهد زها (Zaha)، وكياهي الحاج الشرفاوي مؤسس معهد النقية، وغيرهم كثير.
٢١. سعيد عقيل سراج (Said Aqiel Siraj)، *"Membangun Tradisionalitas Pesantren untuk Kemajuan"* (بناء تقاليد المعاهد للنهوض بها) في تحقيق سيف الله معصوم، *Dinamika Pesantren (Telaah Kritis Keberadaan Pesantren Saat ini)* (تطور المعاهد: دراسة نقدية لحالسة المعاهد في الوقت الحاضر)، جاكرتا: مؤسسة الحميدية الإسلامية ومؤسسة سيف الدين زهري، الطبعة الأولى، سنة ١٩٩٨م، ص ٢٣.
٢٢. زخشري ظافر، المرجع السابق، الطبعة الرابعة، سنة ١٩٨٥م، ص ٢١.
٢٣. نفس المرجع، ص ٢٢.
٢٤. وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على ضرورة نشر الدعوة الإسلامية عن طريق طلب العلم، في سورة التوبة، الآية ١٢٢ {وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}.
٢٥. لمزيد من التفصيل حول السيرة الذاتية لعلماء جمعية تحفة العلماء، راجع عبد الحليم حسن وآخرون، *Menapak Jejak Mengenal Watak: Sekilas Biografi 26 Tokoh Nahdlatul Ulama* (دراسة تاريخية في السيرة الذاتية للعلماء السادس والعشرين من جمعية تحفة العلماء)، جاكرتا: مؤسسة سيف الدين زهري، سنة ١٩٩٤م.

٢٦. هذه حالة لا نجدها في المدارس والجامعات اليوم، فبينما التلميذ أو الطالب يلتحق بمدرسته أو جامعتة إنما ليس لشخصية مدير المدرسة أو رئيس الجامعة، ولكن لرغبته وميوله في التخصص أو للإمكانات الهائلة التي تتمتع بها هذه المدارس أو الجامعات.
٢٧. أ. وحيد زيني (A. Wahid Zaini)، *Dunia Pemikiran Kaum Santri* (عالم الطلبة الفكري)، يوغياكرتا: LKPSM، الطبعة الثانية، سنة ١٩٩٥م، ص ٩٣.
٢٨. عبد الحلیم حسن وآخرون، المرجع السابق، ص، ٩١.
٢٩. بشري أفندي (Bisri Effendy)، "Jaring-jaring Ekonomi Kyai" ("شبكة العلماء الاقتصادية")، المنشور بمجلة *Gerbang*، سورابايا، العدد الخامس، الرقم ٢، أكتوبر-ديسمبر عام ١٩٩٩م، ص ٥٠.
٣٠. نفس المرجع.
٣١. بشري أفندي، المرجع السابق.
٣٢. محمد عصام هازيك، المرجع السابق، ص، ٣٢-٣٣.
٣٣. عبد الرحمن وحيد، كلمة افتتاحية في كتاب *Memelihara Umat: Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa* (رعاية الأمة، علماء المعاهد وعلماء المساجد في جاوا)، تأليف فراجرتا ديرجوسانيوتو (Pradjarta Dirdjosanjoto)، يوغياكرتا: LkiS، الطبعة الأولى، سنة ١٩٩٩م، ص ١٦.
٣٤. لجنة الرئاسة المركزية لرابطة أسرة المعهد العصري (IKPM): Pondok Modern Gontor: Kegiatan Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) dan Data Alumni العصري كوتور، أنشطة رابطة أسرة المعهد العصري وبيانات الخريجين، جاكارتا: مؤسسة "كامل" بالتعاون مع فرع الرابطة بجاكرتا، إصدار عام ١٩٩٨م، ص ٨.
٣٥. كان قد حضر مائة علماء من أنحاء مادورا (Madura) يوم إنشاء هذه الرابطة، ورغم أن هذه الجمعية ليست لها صلة مباشرة بأي منظمة اجتماعية أو دينية أو سياسية القائمة، إلا أن كثرة المنضمين إليها تؤكد وجود رؤية مشتركة حول التعليم والدعوة الإسلامية، إلى جانب العلاقة المتميزة أساسها الدين. وتجلت هذه الخصائص من خلال الأهداف من إنشاء الجمعية، هي:
- ١- توطيد أواصر الأخوة بين المسلمين وبالتحديد بين العلماء القائمين على شئون المعاهد الموجودة في أرجاء مادورا،
 - ٢- تطوير النظام التعليمي والتربوي في هذه المعاهد،
 - ٣- ضرورة التوخي والحذر تجاه السياسة الحكومية المحلية والوطنية على حد سواء، رفح شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إزاء الأحداث الجارية في الوسط الاجتماعي،
 - ٤- محاولة تطوير المستوى الاقتصادي للمجتمع في مادورا.
- لمزيد من التفصيل راجع علي مسخان موسى، المرجع السابق، ص، ١١٧.
٣٦. حافظ الدسوقي وآخرون، *Ensiklopedi Islam* (موسوعة الإسلام)، جاكارتا: Ichtihar Baru van Hoeve، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، سنة ١٩٩٤م، ص ٢٨٨.
٣٧. رأى الأستاذ عبد المنير مولخا أن الحركات الفكرية وأنشطة العمل المختلفة التي تبناها معظم المنظمات الاجتماعية والدينية ترجع جذورها إلى أكبر منظمتين اجتماعيتين في البلاد: المحمدية ونهضة العلماء، ولهذا يعتبر مؤسسا هاتين المنظمتين من أهم الشخصيات المؤثرين في الحياة الإسلامية في إندونيسيا في القرن العشرين. لمزيد من التفصيل راجع عبد المنير مولخان، *Pesan-pesan Duan Pemimpin Besar Islam Indonesia: K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hayyim Asy'ari* (فتاوى اثنين من أبرز الزعماء المسلمين في إندونيسيا: كياهي الحاج أحمد دحلان، وكياهي الحاج هاشم أشعري)، يوغياكرتا: LKPSM، سنة ١٩٩٤م.

- ٣٨ ولد محفوظ الترماسي في ١٢ جمادى الأولى ١٢٨٥م الموافق سبتمبر ١٨٦٩هـ في مدينة ترماس فاتشيتان (Pacitan) محافظة جاوى الشرقية، وكان أبوه كياهي الحاج عبد الله مدير معهد ترماس الذي اشتهر منذ منتصف القرن التاسع عشر. وبعد أن أتم دراسته في هذا المعهد أرسله أبوه هو وأخوه دمياطي إلى مكة المكرمة للدراسة، وتفوق محفوظ في دراسته حتى أصبح من أهم الدارسين في الحرم المكي، وحين طلب منه أبوه العودة إلى داره رفض ذلك وأنساب أخاه دمياطي لتلبية هذا الطلب، فصار مديرا لمعهد ترماس إثر وفاة الأب. أما محفوظ فواصل تعليمه حتى عين أستاذا للحديث وعلومه في الحرم المكي إلى أن توفته المنية عام ١٩١٩م. للشيخ محفوظ الترماسي إنجازات علمية تضعه في مستوى الشيخ نوي البتاني، وقد اعترف بذلك علماء كثيرون من جاوى وبالتحديد في تخصص الحديث وعلومه. واشتهر محفوظ بأحاديث البخاري، وتعليم كتاب صحيح البخاري، وصار له الحق في منح الإجازة إلى التلاميذ فور انتهائهم من دراسة الكتاب. ويعتقد أن له إجازة مباشرة من الإمام البخاري منذ أكثر من ألف عام مضت، ومرت من خلال ثلاثة وعشرين أجيال، وهو آخر من حمل هذه الإجازة في ذلك الوقت. ومن حصل على الإجازة من هذا الشيخ الجليل لتعليم كتاب صحيح البخاري كياهي الحاج هاشم أشعري، وله أكثر من عشرين مؤلفا. لمزيد من التفصيل راجع عبد الرحمن مسعود، *Mahfuzh al-Tirmisi: An Intellectual Biography*، المنشور في مجلة *Studia Islamika*، جاكرتا، العدد الخامس، رقم ٢، سنة ١٩٩٨م، ص ٢٧-٤٥.
- ٣٩ ولد الشيخ أحمد خطيب (١٨٥٨-١٩١٦م) في مينانغكيو (Minangkabau) محافظة سومطرة الغربية، ذهب إلى مكة المكرمة لطلب العلم عام ١٨٧١ م، ويعد أول من حصل على الإجازة للإمامة والتدريس في المسجد الحرام من الإندونيسيين. واعترف السيد سنوك هورغروني أن الشيخ أحمد خطيب من أعظم العلماء المالبين في عصره، رغم أن هذا المستشرق كان يكن في قلبه الكراهية الشديدة لفضيلته، وذلك أنه حسب قوله ما كان ليحصل على هذه المكانة المتميزة لولا نفوذ أبي زوجته صالح الكردي تاجر الكتب، والذي تربطه علاقة طيبة بشريف عين الرفيق. لمزيد من التفصيل راجع مارتين فان برينيسن، المرجع السابق، ص ٣٠، هذا إلى جانب أنه أي هورغروني (Hurgronje) من أشد المنتقدين لممارسات الطريقة النقشبندية، من أكثر المعارضين لنظام الإرث من جهة الأم المعمول به في مينانغكيو. راجع في ذلك أخريا نزوار (Akhria Nazwar)، *Abmad Khatib: Ilmuwan Islam di Permulaan Abad ini* (أحمد خطيب، العالم المسلم في بداية هذا القرن)، جاكرتا: *Panjimas*، سنة ١٩٨٢ م، ص ١١-٢٠.
- ٤٠ ولد الشيخ محمد نوي عام ١٢٣٠ هـ الموافق ١٨١٣ م في قرية تنسارا (Tanara)، بترتاياسا (Tirtayasa)، سيرانغ (Serang)، باتان (Banten)، محافظة جاوى الغربية، وتوفي في ٢٥ شوال ١٣١٤ هـ الموافق ١٨٧٩ م في مقره بشيب علي في مكة المكرمة. وذلك أنه تأليفه شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام يحيى بن شرف بن مورا بن حسن بن حسين بن محمد بن جماعة بن همام النووي. وقد تلقى تعليمه على يد أبيه الشيخ عمر، وتبعه إلى كياهي سهل باتان، ثم كياهي الحاج يوسف بغوروكرتا (Purwakarta)، وسافر لأداء فريضة الحج وعنده خمسة عشر عاما، فمكث ثلاثة أعوام في مكة لحفظ القرآن ثم عاد إلى موطنه. وفي عام ١٨٣٠ م سافر مرة أخرى إلى مكة لمواصلة الدراسة، وأقام بها ثلاثين عاما تتلمذ خلالها على أيدي الشيوخ خطيب سامباس، وعبد الغني بيما، ويوسف السنبلابيين، ونهراوي، وعبد الحميد الدغستاني. راجع في ذلك ديدن حفيظ الدين (Didin Hafiduddin)، *Tafsir al-Muni Karya Imam Muhammad Nawawi Tanara* ("تفسير المني للشيخ الإمام محمد نوي تنارا")، في كتاب لأحمد رفاعي حسن، *Warisan Intelektual Islam Indonesia: Telaah atas Karya-Karya Klasik (التراث العلمي الإسلامي في إندونيسيا: قراءة على المؤلفات القديمة)*، ياندونغ: مطبعة ميزان، سنة ١٩٨٧ م، ص ٣٩، وراجع أيضا الأستاذ تيهامي

(Tihami) *Pemikiran Fiqh al-Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani* (الأراء الفقهية للشيخ محمد نوري البنتاني)، رسالة دكتوراه مقدمة إلى الجامعة الإسلامية الحكومية شريف هداية الله جاكرتا، سنة ١٩٩٧ م، ص ١٨، ولم تنشر هذه الرسالة بعد. وبعد الشيخ محمد نوري من أعظم العلماء الإندونيسيين في القرن التاسع عشر، وقد كان إماما للحرمين الشريفين، وقام بالتدريس في مكة والمدينة، بل شارك في ندوة علمية دينية في جامعة الأزهر بالقاهرة. وألف هذا الشيخ أكثر من مائة كتب في التفسير، والفقه، وأصول الدين، والتوحيد، والتصوف، والسيرة، والأدب، والحديث، والأخلاق. ويمكن اقتران ظهور هذا الشيخ الجليل بأعراق المعاهد، أولا: لأنه كان قد تلقى تعليمه الأول في معهد في موطنه، إلى أن سافر إلى مكة لمواصلة التعليم على أيدي كبار العلماء، وثانيا: انتشرت مؤلفات الشيخ محمد نوري كثيرا في المعاهد مما ساهم بشكل كبير على ازدهار الثقافة الإسلامية فيها. لمزيد من التفصيل راجع عبد الرحمن مسعود: "Nawawi al-Bantani: An Intellectual Master of The Pesantren Tradition" المنشور في مجلة *Studia Islamika*، جاكرتا، العدد الثالث، رقم ٣، سنة ١٩٩٦ م، ص ٨١.

٤١. منها المعاهد الأربعة الكبيرة في مدينة جومبانغ (Jombang): بحر العلوم، وتبو إيرنغ (Tebu Ireng)، ودار العلوم، ومنبع العلوم. الأول أنشأ المعهد العالي الإسلامي بحر العلوم، والثاني أنشأ المعهد العالي الإسلامي هاشم أشعري أي جامعة هاشم أشعري سابقا، أما الرابع فأقام كلية التربية التابعة للمعهد العالي الإسلامي هاشم أشعري. لمزيد من التفصيل راجع محمد رضوان ناصر، *Dinamika Sistem Pendidikan: Studi di Pondok-pondok Pesantren Kabupaten Jombang Jawa Timur* (تطور النظام التعليمي، دراسة لحالة المعاهد الدينية في مدينة جومبانغ بجاوي الشرقية)، رسالة دكتوراه مقدمة إلى الجامعة الإسلامية الحكومية سونان كاليجاغا (Sunan Kalijaga)، يوغياكرتا، عام ١٩٩٦ م، ولم تنشر بعد.
٤٢. كرييل ستينرينك، المرجع السابق، ص ١٤.
٤٣. عمران عارفين، المرجع السابق، ص ٧٥.
٤٤. انظر كونتويجويو (Kuntowijoyo) في مقدمة كتاب *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* (رد فعل المحمدية للحركة التنصيرية في إندونيسيا)، تأليف د. علوي شهاب، باندونغ: ميزان، الطبعة الأولى، سنة ١٩٩٧ م، ص ١٧.
٤٥. عبد المنير ملخان، *Warisan Intelektual K.H. Ahmad Dahlan dan Amal Muhammadiyah* (التراث العلمي لكياهي الحاج أحمد دخلان والأعمال الخيرية للمحمدية)، يوغياكرتا: مطبعة Persatua، الطبعة الأولى، سنة ١٩٩٠ م، ص ٨٣.
٤٧. المرجع السابق، ص ٧٩.

محبب عبد الوهاب، هو يقوم حاليا بإعداد رسالة الدكتوراه في جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا، إلى جانب رئاسته للمركز اللغوي والثقافي في الجامعة نفسها.

الأستاذ سوويتو، هو النائب الأول لرئيس 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 أوزرا

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.