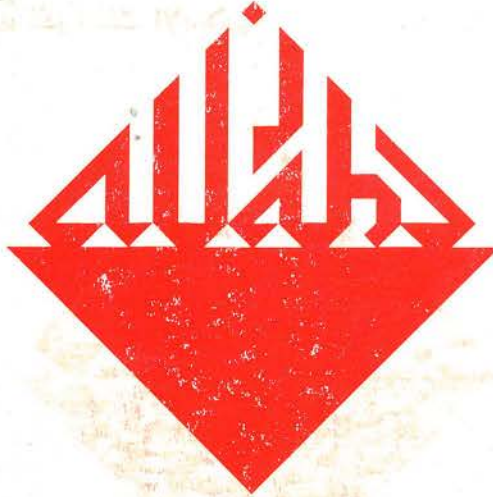

STUDIA ISLAMIKA

INDONESIAN JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES

Volume 8, Number 1, 2001

THE *ULAMA* IN ACEH:
A BRIEF HISTORICAL SURVEY
Yusny Saby

A SUDANESE SCHOLAR IN THE DIASPORA:
LIFE AND CAREER OF AHMAD MUHAMMAD
AL-SURKITTÎ IN INDONESIA (1911-1943)
Ahmed Ibrahim Abushouk

THE MEANING INTERPRETED:
THE CONCEPT OF *BARAKAH* IN *ZIARAH*
Jamhari

STUDIA ISLAMIKA

Indonesian Journal for Islamic Studies

Vol. 8, no. 1, 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

Johan H. Meuleman

Jajat Burhanuddin

Fuad Jabali

Jamhari

Oman Fathurahman

ASSISTANT TO THE EDITORS

Heni Nuroni

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

Richard G. Kraince

ARABIC LANGUAGE ADVISORS

Nursamad

COVER DESIGNER

S. Prinka

STUDIA ISLAMIKA (ISSN 0215-0492) is a journal published quarterly 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.

Ḥarakah al-Ṭullâb wa al-Siyâsah: Dirâsah fî Mauqif al-Ṭullâb al-Muslimîn al-Indûnîsiyyîn min al-Siyâsah bi Indûnîsiyyâ

Abstract: *Since the very beginning of Indonesian nationalism, students have been instrumental in Indonesian politics. The proto-nationalist student organization, Budi Utomo, established in 1908, was one of the central proponents of the nationalist movement at the turn of the century. Students also played a critical role in the political developments since 1965, when Orde Lama (Old Order) ended and the Orde baru (New Order) began. The present article focuses on those students who were involved in the Muslim youth organization PII (Pelajar Islam Indonesia, Indonesian Muslim Students' Association), particularly on its dynamic political attitudes during the Old Order and New Order.*

Studies on the political attitude of students in Indonesia have been conducted by many scholars including Harsja W. Bachtiar (1968), Stephen A. Douglas (1970), Michael Fremerey (1976), François Raillon (1983), M. Dawam Rahardjo (1990), and Edward Aspinall (1993). However, the majority do not pay attention to the PII and do not even consider it as a student organization that played a leading role in politics. One of the main reasons for this is the fact that PII is not formally associated with university students, but with secondary school students.

There are also some studies that particularly focus on PII. Although none of them comprehensively define the political attitude of the PII, together they provide enough information to outline the political attitude the PII. Most of these studies were written by former PII activists like Ahmad A. Darban (1976), Abdul Q. Djaelani (1984), and most extensively by A.M. Marzoeki (forthcoming). Some scholars, i.e. Djam'annuri (1989) and Surjanto et al. (1989), write the history of the PII during a certain period of time and neglect its political behavior. Marzoeki, how-

ever, writes an extensive study on the PII's rejection of the Asas Tunggal, internal dissension within the PII during periods when they were illegal, and the process prior to becoming a legal organization. Based on PII's various publications, periodicals, and daily newspapers, and on interviews with its activists and its former activists, the present article provides background to understand not only PII's rejection of Asas Tunggal but also its current position in Indonesian politics.

Established in 1947, PII was formed in response to the educational situation in Indonesia. Since modern education was introduced by the Dutch Ethical Policy, Indonesia had two types of education, i.e., Western and traditional education (*pesantren*). PII, along with other modernists, intended to bridge the gap between Muslim students from Western modern schools and from Islamic traditional schools. Through its various informal training programs, PII provides a sufficient level of Islamic knowledge for students of both general and Islamic schools. Prior to the emergence of the PII there were many Muslim youth organizations such as the Pemuda Muhammadiyah (Muhammadiyah youth groups), GP Ansor (Nahdlatul Ulama youth groups), GPII (Masyumi youth groups), HMI (an independent organization) etc. However, some students of universities and colleges particularly in Yogyakarta, where PII was originally established, were of the opinion that those organizations did not provide secondary school students with sufficient knowledge of Islam. The situation motivated them to establish a new organization, PII. Some Muslim students perceived the establishment of PII as means of uniting all Muslim students of secondary schools and equipping them with adequate religious knowledge.

Although formally PII is an organization of students of secondary schools, its existence and strength lies beyond the secondary school boundaries. First of all it was founded by students from the university level. Many of its officials and members are students of universities and even university graduates. Secondly, PII was involved in 'adult' politics (meaning, politics which were too complicated for the students of the secondary schools), worked with adult organizations like HMI and Masjumi, against other adult organizations like CGMI and PKI. PII might not be the only secondary school organization with these characteristics especially during the crisis of 1965-1966, but it is —worthwhile to attempt— to understand what is unique about such an important organization as PII. The present article is helpful in analyzing the relationship between PII and other Muslim organizations, non-Muslim organizations, international organizations, and finally the Old Order and New Order governments.

Ḥarakah al-Ṭullâb wa al-Siyâsah: Dirâsah fî Mauqif al-Ṭullâb al-Muslimîn al-Indûnîsiyyîn min al-Siyâsah bi Indûnîsiyyâ

Abstraksi: *Tidak diragukan lagi sejak masa pembentukan Indonesia menjadi sebuah negara-bangsa, mahasiswa memainkan peranan yang sangat penting. Pada tahun 1920 sampai 30-an, Budi Utomo, didirikan oleh mahasiswa kedokteran di Jakarta (STOVIA), menjadi gerakan nasionalisme pertama di Indonesia. Begitu juga pada tahun 1965 dan sesudahnya, ketika Orde Lama berakhir dan Orde Baru berdiri. Artikel ini berusaha menyajikan pembahasan tentang gerakan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi pemuda Islam PII (Pelajar Islam Indonesia), dengan fokus pembahasannya pada sikap dan pandangan politik mereka pada masa Orde Lama dan Orde Baru.*

Beberapa studi penting tentang gerakan mahasiswa di Indonesia sudah dilakukan oleh sejumlah sarjana, di antaranya Harsja W. Bakhtiar (1968), Stephen A. Douglas (1970), Michael Fremerey (1976), François Raillon (1983), M. Dawam Rahardjo (1990), dan Edward Aspinall (1993). Namun, yang menarik adalah bahwa tidak satu pun di antara studi-studi di atas yang memberikan perhatian memadai pada PII. Bahkan, mereka tidak menganggapnya sebagai gerakan mahasiswa yang punya peranan penting dalam politik Indonesia. Hal ini terutama didasarkan pada anggapan bahwa PII bukanlah organisasi yang diasosiasikan dengan mahasiswa, tetapi dengan siswa-siswa sekolah menengah dan atas.

Beberapa studi tentang PII belakangan mulai muncul, walaupun tidak sepenuhnya berkonsentrasi pada sikap politik PII. Hampir semua karya-karya tersebut ditulis oleh aktivis PII seperti Ahmad A. Darban (1976), Abdul Q. Djaelani (1984), dan terutama A.M. Marzoeki (akan terbit). Sementara itu beberapa sarjana, dalam hal ini Djam'annuri (1989) dan Surjanto et al. (1989), menulis sejarah PII pada kurun-kurun waktu tertentu dan terkesan meng-

hindari pembahasan aspek politik PII. Marzoeqi memang membahas sikap politik PII, tetapi hanya terkonsentrasi pada penolakan PII terhadap Asas Tunggal. Berdasar pada publikasi-publikasi PII, surat kabar, dan wawancara dengan sejumlah aktivis dan bekas aktivis PII, artikel berikut ini memberikan latar belakang untuk memahami bukan hanya penolakan PII terhadap Asas tunggal tetapi juga posisi PII dalam percaturan politik Indonesia.

Didirikan pada 1947, PII terutama merupakan akibat dari sistim pendidikan yang berkembang di Indonesia. Sejak Politik Etik Belanda memperkenalkan sistem pendidikan modern, sistim pendidikan di Indonesia menjadi dua: sistem pendidikan Barat dan sistem pendidikan tradisional (pesantren). PII, bersama-sama dengan kelompok modernis lain, berusaha menjembatani jarak antara mereka yang belajar di sekolah-sekolah Barat modern dengan yang belajar di sekolah-sekolah Islam tradisional. Melalui training-training informal, PII mampu membekali siswa-siswi di kedua sistim pendidikan tersebut dengan pengetahuan agama yang cukup memadai. Sebelum PII memang ada organisasi-organisasi kepemudaan dari organisasi sosial Muslim, seperti Pemuda Muhammadiyah, GP Ansor, GPII, HMI dll. Namun bagi beberapa kalangan mahasiswa terutama di Yogyakarta, tempat di mana PII berdiri, organisasi-organisasi tersebut gagal memberikan bekal pengetahuan Islam yang cukup kepada siswa-siswi sekolah menengah. Kesadaran inilah yang mendorong mereka mendirikan organisasi baru PII. Sementara kelompok Muslim Islam lain memandang pendirian organisasi baru ini sebagai upaya mempersatukan semua siswa-siswi sekolah menengah dan membekali mereka dengan pengetahuan agama yang cukup.

Walaupun secara formal PII adalah organisasi siswa-siswi sekolah menengah, keberadaannya ada di luar batas-batas sekolah menengah. Pertama, organisasi ini tidak didirikan oleh siswa-siswi sekolah menengah, tetapi oleh mahasiswa-mahasiswa di tingkat universitas. Baik pengurus maupun anggotanya banyak berasal dari kalangan mahasiswa, bahkan tamatan universitas. Kedua, PII terlibat intensif dalam aktifitas politik, bekerja sama dengan organisasi-organisasi Muslim seperti HMI dan Masjumi, melawan organisasi-organisasi non-Islam seperti CGMI dan PKI. Bisa jadi PII bukan satu-satunya organisasi di tingkat sekolah menengah yang memiliki karakteristik unik seperti ini terutama pada masa-masa krisis seperti pada 1965-1966, tetapi justru keunikan tersebut sangatlah menantang untuk dikaji terutama menyangkut organisasi yang sangat penting seperti PII. Artikel ini bisa menolong kita untuk memahami hubungan antara PII dengan organisasi-organisasi Muslim lain, organisasi-organisasi non-Muslim, organisasi-organisasi internasional, serta pemerintah yang berkuasa (Orla dan Orba).

حركة الطلاب والسياسة: دراسة في موقف الطلاب المسلمين الإندونيسيين من السياسة بإندونيسيا

مدخل

احتل الطلاب مكانة لها أهميتها في النشاط السياسي بإندونيسيا منذ فترة مبكرة من نشوء القومية الإندونيسية¹، بل كان لهم دور أساسي في تأسيس أقدم المنظمات القومية، وهي بودي أوتومو (Budi Utomo) على مشارف القرن العشرين، وكانت تمثل عنصرا هاما في الحركة القومية في العشرينات إلى الثلاثينات، وكان الشبان والطلاب هم الذين لعبوا دورا هاما في الثورة القومية نفسها، وفي الفترة من ١٩٦٥م حتى ١٩٦٦م كان لهم اتحاد مشهور قام نظام الحكم القديم (Orde Lama) بحله؛ ثم في فترة نظام الحكم الجديد (Orde Baru) اشترك الشبان والطلاب وشاركوا بأفكارهم تجاه تنمية الدولة.

وليس من شأن هذا البحث أن يتناول الأنشطة الطلابية وآراءهم جميعا، إنما ينصب اهتمامه على الطلاب الذين اشتركوا في المنظمات الشبانية الإسلامية خاصة وهي اتحاد الطلاب المسلمين الإندونيسيين (Pelajar Islam Indonesia/PII)، وقد أثار اهتمام الباحث موقفه النشط خلال فترتي نظام الحكم القديم والجديد، وعلى الرغم من وجود منظمات شبانية إسلامية أخرى كان لهم مشاركة سياسية إلا أن البحث لم يتطرق إليها إلا في حدود علاقتها المباشرة بالموضوع.

وهناك بعض الدراسات التي تناولت مواقف الطلاب بإندونيسيا أجراها الباحثون ومن بينهم هارشا بختيار (Harsja W. Bachtiar) (١٩٦٨م) وستيفن دوغلاس (Stephen A. Douglas) (١٩٧٠م) وميكل فريميري (Michael Fremerey) (١٩٧٦م) وفرنسوا رايون (Franois Raillon) (١٩٨٣م) ومحمد دوام راهارجو (M. Dawam Rahardjo) (١٩٩٠م) وإيدوارد آسبنال (Edward Aspinall) (١٩٩٣م)، بيد أن هؤلاء الدارسين لم يعيروا أي اهتمام لاتحاد الطلاب المسلمين الإندونيسيين، ولم يتطرقوا إليه كمنظمة رائدة في الحركة السياسية، وقد يكون لهم ما يبررهم لأن الاتحاد لم يكن منظمة لطلاب الجامعة بل لطلاب مرحلة ما قبل الجامعة، ومع ذلك فهناك من الدارسين من تناول موقف PII عندما يتطرقون

إلى دراسة العلاقة بين الإسلام والدولة؛ ومن بينهم وارد (K.E. Ward) (١٩٧٠م) ومحمد كمال حسن (M. Kamal Hasan) (١٩٨٢م) ومحمد رسلي كريم (M. Rusli Karim) (١٩٩٢م) وبختيار أفندي (Bachtiar Effendi) (١٩٩٤م) وروبرت هيبندر (Robert W. Hefner) ودليار نور (Deliar Noer) (١٩٩٦م) وعبد العزيز طابا (Abdul A. Thaba) (١٩٩٦م).

وهناك دراسات تتم بصفة أخص بـ PII إلا أنها لم تتناول موقفه السياسي بشكل شامل بقدر ما عرضت معلومات كافية للتعرف على هذا الموقف السياسي، وكان معظمها لرجال PII القدماء من أمثال أحمد دربان (Ahmad A. Darban) (١٩٧٦م) وعبد القادر جيلاني (Abdul Q. Djaelani) (١٩٨٤م) وكذلك الدراسة التي قام بها بشكل أكثر تركيزاً أ.م. مرزوقي (A.M. Marzooki) (أت قريبا)، وهناك باحثان ركزا اهتمامهما على PII وهما جمعانوري (Djam`annuri) (١٩٨٩م) وسوريانتو (Surijanto) وأصحابه (١٩٨٩م)، ومع ذلك فلا أحد من هؤلاء الباحثين من تتبع سلوك PII، بل كل جل اهتمامهم مجرد إبداء ملاحظات على تاريخ PII خلال فترة معينة، ويلاحظ وجود تداخل بين هذه الدراسات خاصة عندما يناقشون الفترة الأولى لـ PII، وإن كان مرزوقي يتناول بشكل موسع موقف PII الرافض لفرض مبدأ الإيديولوجية الوحيدة (Asas Tnggal)، والخلافات الداخلية خلال الفترة التي منع فيها من النشاط، وكذلك الأحداث التي سبقته أي منعه من النشاط، وهذه الدراسات قد دفعت الباحث إلى القيام بهذه الدراسة معتقداً أنه في وسعه الحصول على معلومات كافية حول PII من مختلف المصادر سواء الكتب المطبوعة أم الحوليات أم الصحف اليومية أم إجراء الحوار مع رجاله القدماء والمحدثين.

ظهور اتحاد الطلاب المسلمين الإندونيسيين (PII)

لقد نشأت حركات اجتماعية ودينية منذ السنوات الأولى لاستقلال إندونيسيا، وكانت تستهدف - تمشياً مع اهتمامات الحكومة - تحقيق العدالة والرخاء للشعب دينياً واجتماعياً، وكان ازدهار هذه الحركات له أهميته في تنمية الدولة الإندونيسية الوليدة، ومن هنا تأتي أهمية دراسة هذه المنظمات أو الحركات الاجتماعية أو الدينية إذ تفيدنا بمعرفة خلفيتها الاجتماعية والسياسية، ومن الواضح أنها نشأت نتيجة أحداث سياسية وتمثل في نفس الوقت مؤشراً للتغيرات الاجتماعية، وكان PII الذي أنشئ سنة ١٩٤٧م يمثل إحدى الحلقات في تليخ الحركات الإندونيسية عند مشارف القرن العشرين الميلادي، وعلى العموم لم يكن الطلاب المسلمون وشبابهم بمعزل عن المجتمع، فقد طالما يلعبون دوراً رائداً في تاريخ إندونيسيا، وكان PII من المنظمات الطلابية الإسلامية الذي شارك في التنمية الإندونيسية جنباً إلى جنب مع المنظمات الاجتماعية والدينية الأخرى.

إن دور جيل الشباب في نشوب الثورة القومية الإندونيسية سنة ١٩٤٥م كان حاسماً ويمثل انطلاقة سياسية في تلك الفترة، فإن انتشار القومية لدى الطلاب كان ظاهرة اجتماعية جديدة لدى المجتمع في الوقت الذي مازالت القيم الاجتماعية التي تحترم القديم سائدة، وكان الاحتلال الياباني كذلك له أثره في غرس الوعي القومي لدى الشباب، ومنذ ذلك الحين ظهر عدد من المنظمات الشبابية سواء كانت عسكرية أم شبه عسكرية أم سياسية^٣، يقول فيشر (Fisher): "إن نشاط الطلاب من المعاهد والجامعات في الفترة التي سبقت الاستقلال لم يتقلص بمجرد تحقيق الاستقلال"^٤، وقد شارك الشبان المسلمون في الكفاح، فبيما قبل الاستقلال كان هناك جمعية الشبان المسلمين (Jong Islamieten Bond/JIB) (١٩٢٥م) وهناك شباب المحمدية (Pemuda Muhammadiyah) (١٩٣١م) وحركة شباب أنصار (Gerakan Pemuda Ansor/GP Ansor) (١٩٣٤م) بينما ظهر بعد الاستقلال حركة شبان المسلمين الإندونيسيين (Gerakan Pemuda Islam Indonesia/GPII) (١٩٤٥م) والاتحاد الإسلامي للطلاب (Himpunan Mahasiswa Islam/HMI) (١٩٤٧م) واتحاد الطلاب المسلمين الإندونيسيين (Pelajar Islam Indonesia/PII) (١٩٤٧م) وما إليها من المنظمات؛ وكانت الأوضاع السياسية والاجتماعية بإندونيسيا في تلك الفترة بالذات هي التي دفعت ظهور هذه المنظمات كما كانت مشجعة لظهور الأحزاب السياسية.

أما ظهور PII خاصة فقد كان نتيجة لظروف التعليم بإندونيسيا، وقد سار التعليم في إندونيسيا على نظامين منذ اتخاذ الحكومة الاستعمارية الهولندية سياسة تعليم الشعوب المستعمرة، وهما النظام الغربي والنظام القديم أي التعليم الذي يجري في المعاهد الإسلامية، وكان النظام الأول يقوم على العقلانية ويستهدف توفير ما يحتاج إليه الحكومة من المتكئين في مجال الإدارة، ويصرح دربان أن من أهداف هذا التعليم هو تعليم الإندونيسيين الثقافة الغربية وقيمها، وكان التعليم الغربي يرمي فوق ذلك إلى عزل المسلمين عن قيمهم الدينية^٥، وعلى الرغم من قيام المدارس الإسلامية الحديثة في بعض المدن الكبرى بالتعليم إلا أن المدارس الغربية كانت تغطي جميع الاحتياجات من التعليم، وأما النظام الآخر وهو نظام المعاهد التراثية أو الكتاتيب (*pesantren*) فقد كان نظاماً يستهدف منه تعليم الدين، وكان يقوم على المنهج الدجماطقي وليس له اتجاه سياسي، علاوة على عدم إتاحة الفرص للمشاركة السياسية، وقد وضعت خارج المجتمع لكونها تقع على هامش المدن أو على القرى والأرياف البعيدة على حد سواء، وهذا البعد الجغرافي يمثل العزل الحقيقي لطلاب المعاهد (*santri*) من المجتمع^٦.

ونظراً لاختلاف خلفية التعليم بما في ذلك أيضاً الخلفية الاجتماعية والدينية فإن الطلاب الإندونيسيين لم يجتمعوا بعضهم بعضاً في إيديولوجية أو سياسات لتنمية الدولة الوليدة، وكان ذلك من الأسباب التي أدت إلى نشوء الخلافات لدى مؤسسي دولة إندونيسيا تتمثل في وجود الوطنيين المسلمين

والوطنيين العلمانيين، وكان ذلك دليلاً أيضاً على نجاح هولندا في إضعاف صفوف المسلمين بإندونيسيا، وهناك نقطة أخرى تدعم سياسة هولندا تجاه الإسلام هي نشوء عدد من المسلمين الإندونيسيين لم يتمتعوا بالتعليم، وكان عدم وحدة التعليم واختلاف مواد الدراسات الإسلامية التي تعلمها المسلمون الإندونيسيون قد فتح المجال عموماً لنشوء الخلافات التي تؤدي بدورها إلى التفرق في طوائف: فمنهم مجددون ومنهم تقليديون ومتطرفون.

وكانت هذه الازدواجية في نظام التعليم قد جعلت حركة المحمدية تفكر في تأسيس مؤسسة تعليمية تجمع في نظامها بين النظام الغربي والنظام التقليدي^٧، ونظراً لندرة الوسائل التعليمية لم يكن في وسع المحمدية أن تنشئ تعليماً منتظماً، بل كانت تأخذ الكتب من مصر للمواد الدينية ومن هولندا فيما يتعلق بالمواد العلمية، وعينت فوق ذلك مدرسين متخرجين من هولندا لعدم توفر المدرسين لديها على الرغم من عدم إلمامهم بالمعارف الإسلامية.^٨

وكان PII بدوره يحاول تقريب المسافة بين المسلمين المتخرجين في المدارس العامة ذوي الثقافة الغربية وبين المتخرجين في المدارس التقليدية، وخلافاً للمجددين الذين أخذوا قسطاً وافراً من التعليم الرسمي فإن PII يعقد دورة تدريبية للوصول بأعضائهم إلى المستوى المطلوب من المعارف الإسلامية سواء كانوا متخرجين في المدارس التقليدية أم المدارس العامة ذات الثقافة الغربية؛ وقد سبق إنشاء PII ظهور عدد من المنظمات الشبابية الإسلامية وذلك كمنظمة Pemuda Muhammadiyah، GP Ansor، و GPII، وما إلى ذلك من المنظمات. وعلى كل حال فإن عدداً من طلاب الجامعات والمعاهد العليا بمدينة يوغياكرتا (Yogyakarta) يرون أن هذه المنظمات لم تكن بالوضع الذي يسمح لها أن تفي بحاجة الطلاب إلى الحصول على المعرفة الإسلامية الكافية، الأمر الذي دفعهم إلى تأسيس منظمة جديدة وهي PII، وكان البعض من الطلاب يعتقدون أنه من الضروري إنشاء مثل هذه المنظمة لتوحيد صفوف طلاب المرحلة الثانوية وتزويدهم بالمعارف الإسلامية المطلوبة، فبالجمع بين المعرفتين الدينية والدنيوية يتم إعدادهم لمستقبل حياتهم ودولة إندونيسيا أيضاً.

لقد كان الطالب جوسدي غزالي (Joesti Ghozali) المولود ١٩٢٣م والمتوفى ١٩٩٧م^٩ المتخرج في المعهد الإسلامي العالي (Sekolah Tinggi Islam/STI) الذي طرح لأول مرة فكرة إنشاء منظمة للطلاب المسلمين من المرحلة الثانوية سواء كانوا من المدارس العامة أم التقليدية، وقد طرح الفكرة في ٢٥ فبراير ١٩٤٧م ووافقه في ذلك زملاؤه ومنهم أنتون تيمور جيلاي (Anton Timur Djaclani) وأمين شهري (Amin Sjahri) وإبراهيم زركشي (Ibrahim Zarkasji) ممن نفس المعهد ونورشاف (Nursjaf) من كلية الطب^{١٠} بكلاتين (Klaten) جاوه الوسطى، وقد تلقى ترحيباً حاراً من زملائه عندما عرض الفكرة أمام مؤتمر GPII المنعقد بيوغياكرتا، وما لبث أن تأسس PII في ٤ مايو ١٩٤٧م وأخذ مقره في مكتب GPII؛

وحضر في مراسم الإعلان عن إنشائه ممثلون من مختلف المنظمات الشبابية الإسلامية التي ستنضم إليه فيما بعد كاتحاد الطلاب المسلمين بسوراكرا (Persatuan Pelajar Islam Surakarta/PPIS) وجمعية الدورات الإسلامية لطلبة المراحل المتوسطة (Pergabungan Kursus Islam Sekolah Menengah/Parkisem) بسوراكرا، وجمعية الطلبة المسلمين الإندونيسيين (Perhimpunan Pelajar Islam Indonesia/PPII) وبيوغياكرتا وقسم طلبة المراحل الثانوية بحركة GPII^{١٣}، وأصبح جوسدي غزالي معروفاً بكونه مؤسس PII.

وقد سبق مولد PII بشهور إنشاء HMI بيوغياكرتا، وكانت فكرة إنشائها ترجع إلى لافران باني (Lafran Pane) طالب بـ STI، وكان يبذل جهوداً كبيرة لتحقيق حلمه، فتم له ذلك في ٥ فبراير ١٩٤٧م، ثم اختير رئيساً لها، ومن بين أعضاء مجلس إدارتها أتون تيمور جيلاني وجوسدي غزالي^{١٤}، وكان إنشاء هذه الجمعية هو الذي دفع بأولئك الأعضاء في مجلس الإدارة إلى إنشاء اتحاد لطلبة المراحل الثانوية، ومع ذلك فإن PII قد مال إلى الانتماء لحركة GPII أكثر من انتمائه لـ HMI وخاصة في تأييد الحزب الذي تنتمي إليه GPII وهو حزب مجلس شوري المسلمين المعروف باسم ماشومي (Masyumi).

وما إن تم تأسيس PII حتى عقد المؤسسون اجتماعاً لصياغة قانونه الأساسي (Anggaran Dasar) ونظامه الإداري (Anggaran Rumah Tangga) من أجل استكمال بناء PII، وبدلاً من قيام الاجتماع بتعيين أعضاء مجلس الإدارة، قرر بعقد مؤتمر لتعيين أعضاء مجلس الإدارة وليكون وسيلة كذلك لإعلان إنشائه، وكان التاريخ الرسمي لإنشاء PII ٤ مايو ١٩٤٧م وعرف فيما بعد بيوم النهضة الأولى (Hari Bangkit Pertama) لهذه المنظمة، وذلك يعني اليوم الذي تنبه فيه بعض الطلاب إلى مسؤوليتهم تجاه الدين والدولة وبالأخص تجاه المسلمين بإندونيسيا.^{١٥}

وقد أثار PII فيما بعد الإعلان الواسع عن إنشائه جدلاً بين مؤيديه ومعارضيه من جمعيات الطلبة الأخرى، وكان البعض منها كما سبقت الإشارة إليه قد شاركت في تأسيسه وانضمت إليه، وكان رد الفعل الآخر يأتي من رابطة الطلبة الإندونيسيين من المراحل الثانوية (Ikatan Pelajar Indonesia/IPI) التي أنشئت قبل إنشاء PII، إذ ترى أن PII قد يمزق وحدة الطلبة وخاصة أولئك الذين انضموا إلى IPI، وللتغلب على التداخل بينهما تم عقد اجتماع لأعضاء مجلسي الإدارة لكل من PII والاتحاد IPI في ٩ يونيو ١٩٤٧م، وتوصلوا إلى اتفاق عرف باسم ميثاق ماليوبورو (Piagam Malioboro)، ينص على أن IPI تعترف بوجود PII الذي يختص بجمع صفوف الطلبة المسلمين من المراحل الثانوية سواء كانت عامة أم تقليدية، كما ينص على أن المنظمين ستعقدان تعاوناً مشتركاً في مجال الشؤون القومية^{١٦}، وفي تطور لاحق أصبح PII متفوقاً على IPI وخاصة في جميع الشؤون القومية.

لقد تلقى PII ترحيبا واسعا من الطلبة المسلمين في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك طلبة المعاهد التراثية، وكانت النتيجة أن تم لـ PII إنشاء حوالي ٦٠ فرعا في عدد من المدن، وقد ظهرت حماسة الطلبة المسلمين لـ PII في المؤتمر الأول المنعقد بمدينة سوراكارتا في الفترة من ١٤ حتى ١٦ يوليو ١٩٤٧م، وكان هذا المؤتمر الذي حضره منظمات طلابية وعدد من طلاب مختلف المدارس قد توصل إلى عدة قرارات: أولها الإعلان عن انضمام بعض المنظمات الإسلامية المحلية إلى PII؛ وثانيها التأكيد على أن PII هو المنظمة الوحيدة للطلبة المسلمين من المراحل الثانوية بإندونيسيا، ولذلك فالمؤتمر يدعو جميع المنظمات الطلابية الإسلامية للانضمام إلى PII؛ وثالثها إثبات القانون الأساسي والنظام الإداري، وخاصة تحديد أهداف PII وهي استكمال التعليم والتربية للإندونيسيين طبقا للتعاليم الإسلامية من أجل تقدم إندونيسيا، وأخيرا تعيين أعضاء مجلس الإدارة لفترة ١٩٤٧/١٩٤٨م، وتم اختيار نورشاف أول رئيس لـ PII^{١٨}.

وقد أثار PII اهتمام عدد من الشخصيات خارج المعاهد والجامعات، فكان منهم سري سلطان هامينجكوبونو التاسع (Sri Sultan Hamengkubuwono IX)، وفاطمواتي (Fatmawati)، حرم الرئيس السابق سوكارنو (Soekarno)، والشيخ الحاج وحيد هاشم (KH. Wahid Hasyim)، وزير الشؤون الدينية والجنرال سوديرمان (Sudirman)، وقد أبدوا تعاطفهم مع PII واستعدادهم كذلك لتعيينهم مستشارين لـ PII ومشرفين عليه^{١٩}، وكان رجال PII يعتززون بهذا التشجيع الذي أقتنعهم بأنهم على الطريق الصحيح، كما أن الدعم الذي تلقوه من أولئك الشخصيات المشهورين قد دفعهم إلى تطوير برامجهم وبذل جهود كبيرة من أجل مساعدة الشباب الإندونيسيين المسلمين.

وعلى الرغم من أن PII كان مخصصا لجمع صفوف طلبة المدارس الثانوية إلا أن أول مجلس الإدارة يتكون من أعضاء لم يعدوا طلبة في المدارس، وإنما طلاب بالجامعات بل منهم من كانوا من المتخرجين^{٢٠}، وكان تورط الطلاب الجامعية في هذه المنظمة يرجع إلى ضرورة قيام PII باتخاذ موقف تجاه المنظمات الطلابية الأخرى، إذ كان PII يسير في خطاه على الاستقلالية والأصولية، بينما حاولت المنظمات الشبابية الأخرى أن تكون تابعة للحكومة أو للتكيف معها.

لقد كان تورط الشباب في تنمية الدولة ظاهرة إيجابية، فالشباب هم الذين سيواصلون مسيرة الشعب والدولة، وكان ظهور PII فيما بين المنظمات الشبابية يمثل تطورا إيجابيا، إذ لم يكن مشاركته في الشؤون الاجتماعية فحسب، وإنما في الشؤون السياسية أيضا، وفي النهاية كان لأنشطة PII دور حاسم في التغيير الاجتماعي.

تطور اتحاد الطلبة المسلمين الإندونيسيين

إن أوضاع إندونيسيا طوال فترة الثورة قد أفضت بـ PII إلى التورط في أمور السياسة، غير مبال بشئونه الداخلية ورسالته كمؤسسة للدعوة والتعليم، ومع ذلك فقد كان مصدر إلهام للشبان المسلمين على الأقل في توفير ما يحتاجون إليه من وسيلة للإسهام والمشاركة في تنمية إندونيسيا الجديدة. ولقد تعرض PII منذ نشأته لظروف سياسية صعبة، ففي جو الاستقلال كان PII يركز اهتمامه على المقاومة للدفاع عن استقلال إندونيسيا، ولم يمض على إنشائه سوى شهرين حتى بدأت هولندا عدوانها الأول في يوليو ١٩٤٧م، وقد تلاه ثورة الحزب الشيوعي الإندونيسي (Partai Komunis Indonesia/PKI) في سبتمبر ١٩٤٨م، والعدوان الهولندي الثاني في ديسمبر ١٩٤٨م، ومهما يكن الأمر فإن هذه الأحداث لم تمثل عوائق لـ PII من تطوير نفسه، بل على العكس من ذلك يرى PII أن تلك الأحداث تمثل تحدياً له لتحديد هويته وتورطه في الدفاع عن الاستقلال.

ولكي يكون لـ PII برامج ملموسة وأكثر قبولا لدى المجتمع في تلك الظروف الصعبة كان عليه أن يركز اهتمامه على الشؤون الداخلية، ففي اجتماعه الثاني المنعقد بمدينة بونوروغو (Ponorogo) بجواه الشرقية في الفترة من ٤ - ٦ نوفمبر ١٩٤٧م توصل PII إلى تكوين قوة شبه عسكرية معروفة باسم لواء PII (Brigade PII) وهي مع القوات الأخرى تحاول الاحتفاظ بالاستقلال، ثم في مؤتمره الثاني المنعقد بمدينة بليتار (Blitar) في الفترة من ١٠-١٢ أغسطس ١٩٤٨م تم الاتفاق على تعديل أهدافه المنصوص عليها في القانون الأساسي، فقد كان الهدف من إنشائه استكمال التعليم من أجل ترسيخ الإسلام في جمهورية إندونيسيا، وأما بعد التعديل فأصبحت أهدافه استكمال التعليم والثقافة من أجل أن يكون الإسلام للشعب الإندونيسي^{٢١}، وفي سبيل الإعلام عن أنشطة رجاله أصدر PII مجلة باسم توناس (Tunas)، وإن كانت الظروف القومية لم تكن مهياً لذلك فتم إغلاقها^{٢٢}.

وفي الوقت الذي ركز فيه PII اهتمامه على الشؤون الداخلية فإنه عقد مع ذلك تعاوناً مع المنظمات الشبابية الإسلامية الأخرى، وكانت نتيجة لذلك التعاون، الإعلان عن توصيات مؤتمره الأول وهي أن يكون PII هو المنظمة الوحيدة لجميع المنظمات الطلابية للمرحلة الثانوية، فقد دعا جميع المنظمات الطلابية إلى الانضمام إليه، علاوة على قيامه بفتح فروع له في كل من سومطرة وكاليمانتان (Kalimantan) وسلاويسي (Sulawesi) وملوكو (Maluku) وسوندا (Sunda) الصغرى^{٢٣}، وفي أغسطس ١٩٤٨م قام PII بالتعاون مع GPII و HMI ومع شباب الكاثوليك (Angkatan Muda Katolik) بتكوين الجبهة القومية للشباب (Front Nasional Pemuda) لتأكيد التعاون بين المنظمات الشبابية على الإسهام في استقلال إندونيسيا، وهناك جهود أخرى حاول فيها PII التعاون مع المنظمات الأخرى

لتأسيس مؤسسة للطلبة تعمل على توفير ما يحتاج الطلاب من تمويل في إتمام دراسته.^{٢٤}

ولقد تورط PII بلوائه الشبه العسكري في بعض الحروب خلال الثورة الشعبية، وترك رجاله مدارسهم للمشاركة في الحركات الشعبية لمقاومة العدوان الهولندي الأول ثم مقاومة الثورة الشيوعية، وقد استشهد بعض رجال في تلك الحروب، فلا عجب أن حاز PII تقدير الجنرال سوديرمان أبو الجيش الإندونيسي لما أسهم به في الحروب والتضحية من أجل الحكومة الإندونيسية.^{٢٥} وقد أعرب آدم مالك (Adam Malik) عندما شغل منصب نائب رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره لـ PII على ما بذل من جهود في الكفاح الوطني^{٢٦}، وقد عكست الالتزامات التي أظهرها رجال PII تجاه استقلال البلاد على تطور الوعي القومي لدى الشباب والتزامهم للدولة والوطن، وقد وفر بذلك حاجة الشباب المسلم إلى المشاركة في تثبيت سيادة إندونيسيا.

وفيما بعد حصول إندونيسيا على استقلالها التام ومحاولة تثبيت الاستقرار الاجتماعي والسياسي قام PII بتركيز اهتمامه على تأكيد هويته والالتزام بواجبه نحو الدعوة الإسلامية والتعليم، وقد عرفت هذه الفترة فيما بعد بفترة التقوية والتثبيت، فقد دعا PII أعضائه إلى الالتزام بدينه وهو ما يدل عليه اسم PII، فالمسلم لا يعيش الإسلام من حيث هو دين بل منهج للحياة، فكانت الهوية الإسلامية أساسية في PII كما هو المقرر في القانون الأساسي الذي ينص على أن إنشائه كان بناء على "الوعي بمسئولية الطلاب تجاه الإسلام والوطن والدولة، وكذلك عن إيمان تام بالإسلام من أجل تحقيق الرفاهية والعدل والسلام في المجتمع"^{٢٧}، كما تقرر بكل وضوح في المادة رقم ٣ من القانون الأساسي أن الإسلام هو الأساس الوحيد لـ PII.^{٢٨}

وقد أسس PII قسما للمرأة من أجل التوسع بدوره في المجتمع، وهو القسم الذي عمل على الارتفاع بمستوى المرأة ودورها في المجتمع، ولم يكن للمرأة حسب التعاليم الإسلامية السائدة حينذاك دور مناسب، فجاهد PII من أجل تطبيق التعاليم الإسلامية الخاصة بالمرأة، ولم يقتصر عمل PII على إبراز دور المرأة ومكانته في البيت بل في المعارف والتربية أيضا، وبالتدرج استطاع هذا القسم الجديد على لمس الجوانب الأخرى التي لا يستطيع أن تصل إليه المنظمات الشبابية الأخرى، وكان أهم ما في ذلك الاتجاه أن يدرك الرجل أن مكانة المرأة مساوية للرجل وليست تابعة.

وكان من أهم نشاط PII قيامه بالتدريب، أعني ما يقوم به قسم إعداد الكوادر، فقد لعبت هذه المؤسسة دورا حاسما في تكوين الشخصية والايديولوجية لأعضائه، وكان لواء PII هو الذي بادر بإنشاء هذا القسم سنة ١٩٥٠م تحت اسم هيئة توجيه طاقات PII، وفي الاجتماع الثالث لرؤساء PII المنعقد بمدينة يوغياكرتا تم تعديل اسم الهيئة رسميا إلى قسم إعداد الكوادر بعد نجاحها في إقامة

دورة تدريبية قومية في الفترة من ١ إلى ١٠ يونيو ١٩٥٢م^{٢٩}، وكان المستهدف من هذه المؤسسة أن يتوفر له ما يحتاج إليه من كوادر لشغل الهيكل التنظيمي مع التنبه إلى النظام التعليمي وأهمية الاحتراف في العمل، وبينما يقوم PII بإعداد الكوادر وتعديل منهج التدريب كانت فروعها جميعاً قد بادرت بإنشاء نفس القسم، وفي النهاية فإن من المتوقع أن يوفر PII الكوادر التي يحتاج إليها الوطن والدولة والأمة.

ولم يكن PII منشغلاً فحسب بشؤونه الداخلية، بل كان يعقد تعاوناً مع المنظمات الشبابية الإسلامية، ففي أبريل ١٩٥١م قام PII بالتعاون مع GPII، و HMI، و Pemuda Muhammadiyah، و GP Ansor بتأسيس اللجنة الإندونيسية للشباب المسلمين (Front Pemuda Islam Indonesia, FPII) لتأكيد الروابط بين المنظمات الشبابية الإسلامية، وفي وقت لاحق في ديسمبر ١٩٥٣م صار له اسم اتحاد المنظمات الشبابية الإسلامية الإندونيسية (Perserikatan Organisasi-organisasi Pemuda Islam Seluruh Indonesia/Poppsi) وتم اعتباره مظلة لما يقرب من ستة عشر منظمة شبابية^{٣٠}، وعلى الرغم من الجهود التي بذلها PII للتعريف به لدى المجتمع فإنه كان يستمر في إصدار مجلة تونس التي صدرت لأول مرة في ١٩٤٨م للأعضاء، وهي تشتمل على مقالات كتبها الأعضاء والشخصيات المعروفة وذلك في مجال العلوم والدين والثقافة.^{٣١}

وكان لـ PII اتصال كذلك بالمنظمات الشبابية العالمية، وكانت المناسبة الأولى التي اشترك فيها عالمياً في ندوة لشؤون الشباب بما في ذلك المنظمات الشبابية عقدها مكتب المساعدات الفنية للأمم المتحدة بمدينة سيملا (Simla) بالهند في نوفمبر ١٩٥١م، ولكي يزداد PII نشاطاً على المستوى الدولي فقد أسس قسم العلاقات الخارجية هيئات ممثلة في بعض الدول التي يوجد فيها رجال PII مثل الولايات المتحدة وسويسرا (Switzerland) ومصر وباكستان والفلبين ونورويجيا^{٣٢}، ولذلك كان طبيعياً أن تكون مشاركة PII ضرورية في بعض البرامج الدولية من خلال المؤسسة الدولية للشباب المسلم (International Assembly of Muslim Youth/IAMY) مثلاً، والمنظمة الدولية للطلبة المسلمين (International Muslim Students Organization/IMSO) والمؤسسة العالمية للشباب (World Assembly of Youth/WAY) ولواء المسلمين الدولي (International Muslim Brigade/IMB) وكذلك من خلال التبادل بين الطلاب بالولايات المتحدة^{٣٣}، وكان من أهم البرامج في هذا الصدد هو الحصول على منح دراسية من American Field Service (AFS)، وكان الشاعر البارز توفيق اسماعيل (Taufiq Ismail) ومولاني (Z.A. Maulani) رئيس هيئة المباحث حالياً، من أوائل المبعوثين إلى الولايات المتحدة للدراسة على نفقة AFS، ولم يكن نشاط PII قاصراً على التعاون مع المنظمات الشبابية فحسب بل كان له علاوة على ذلك مبادرة في تكوين جبهة إسلامية لدعم السلام العالمي.

وعلى الصعيد السياسي كان انفصال فئضة العلماء (NU) وتحوله إلى حزب سياسي عام ١٩٥٢م قد أثار انتباه PII ولاحظ وجود نوع من التباعد بين المسلمين، وكان يتخوف من أن هذه الظروف السياسية قد تؤثر في مسار المنظمات الإسلامية وخاصة المنظمات الشبابية التي تنتمي إلى الأحزاب على المستوى الجماهيري، ولذلك فقد عمل PII لمواجهة ذلك على عقد اجتماع قمة في أكتوبر ١٩٥٢م وتوصل الاجتماع إلى اتفاقية تمثل في التعهد لضمان الوحدة إلى الأبد، وهي أي الاتفاقية تقضي بأن يعمل PII وجميع فروعها على الاحتفاظ بتماسك الأمة ووحدة صفوفها، وتكثيفا لربط نشاطها مع التزامها بالاتفاقية، فقد عمل PII على الإشهاد بتعهده لضمان وحدة الأمة واتخاذ برامج تحقق للأمة أحوالها ووحدها.

ولقد شهد PII تطورا كبيرا في السنوات العشر الأولى من استقلال البلاد سواء من الناحية الداخلية أم الخارجية، وخصوصا خلال فترة الثورة الشعبية، وكان تورطه في الشؤون السياسية أكثر نشاطا من اهتمامه بشئونه الداخلية وهي القيام بالدعوة والتربية الإسلامية، ولم يغيب عن بال رجاله فعلا توسيع رقعة المنظمة بفتح مكاتب فرعية وإنشاء أقسام جديدة وتفعيل الأقسام الموجودة، ولئن كان هناك دعم معنوي من الطلبة المسلمين في جميع المدن الكبرى بإندونيسيا فإنما يدل ذلك على أن PII كان مرغوبا فيه في ذلك الوقت، إذ يرون أنه يحقق لهم ما كانوا يطالبون به من أجل المشاركة في تنمية إندونيسيا.

الموقف السياسي للاتحاد

وكما كان عليه الحال لدى المنظمات الشبابية الإسلامية بإندونيسيا خلال فترة نظام الحكم القديم ١٩٤٥-١٩٦٦م فقد كان لـ PII آراؤه طبق النظام ومشاركته السياسية، وكانت إيديولوجيته المتحمسة تقتضي منه كمنظمة جماهيرية أن يهتم بالشئون الاجتماعية والسياسية؛ فابتداء من أحداث الثورة الشيوعية ١٩٤٨م حتى سقوط النظام ١٩٦٦م كانت هذه المنظمات الإسلامية الشبابية تشتغل نفوذها لتحقيق أفضل نظام للحكومة الإندونيسية، وكانت الأوضاع الاجتماعية والسياسية تضع PII موقف مؤيد للحكومة أحيانا وفي موقف معارض أحيانا أخرى.

وما ان انتهى عقد الخمسينات واستهل عقد الستينات حتى أخذت المنظمات الطلابية في مزيد من التوسع، وكانت الزيادة السريعة لعدد الطلاب عاملا في توسيع رقعة المنظمات الشبابية حجما وجغرافيا، وكان للأحزاب السياسية —وعيا منها بأهمية كسب هؤلاء الرجال إلى صفها إذ يمثلون زعماء المستقبل اهتمامها الخاص بتنظيم الجماعات الطلابية وبالأخص خلال الحملة الانتخابية التي تسبق الانتخابات العامة لسنة ١٩٥٥م وفيما بعدها^{٢٤}، وكان PII و HMI وهما من المنظمات الحديثة التي تنتمي إلى الجماعات الطلابية الإسلامية

أكثر ولاء لحزب ماشومي، وقد نشأت هذه العلاقة عن الأهداف المشتركة بينها، فقد كان PII ومنظمة الطلاب المسلمين في حاجة إلى رعاية الحزب والعكس كذلك كان الحزب في حاجة إلى مؤيدين من الشباب.^{٣٥} ويرى براووتو مانجكوساسميتو (Prawoto Mangkusasmito) أنه وإن كان لحزب ماشومي إسهام في نشوء PII و HMI إلا أنه لم يكن يحاول أن يجعل هاتين المنظمين ملتزمان بالولاء له، بل كان يجاهد من أجل استقلال المنظمات الطلابية بما يحفظ لها هويتها.^{٣٦} وعندما فشلت نهضة العلماء عن كسب منظمة HMI إلى صفها راحت تنشئ جمعية خاصة هي حركة الطلاب المسلمين الإندونيسيين (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII).^{٣٧}

وكان من نتائج حل ماشومي ومنعه من النشاط في ١٩٦٠م قد مزق وحدة الأمة الإسلامية وأدى بالمنظمات الإسلامية إلى موقف التساؤل عما إذا كانت تقف وراء الحزب المنحل أم تؤيد الحكومة التي مالت إلى الاتجاه اليساري، وكان هذا الوضع ينطبق على المنظمات الإسلامية الشبابية التي كانت قريبة إلى الحزب، وفي الوقت الذي نزع فيه GPII مترعا يساريا وظهرت أكثر تطرفا وثوريا فإن HMI سارت على تأييد الحكومة وعض النظر عن مسيرة ماشومي، وكان PII كذلك في حيرة من وضعه السياسي، ففي اجتماع القمة الذي عقد في ١٩٦١م وتفاديا لتمزق المنظمة أصدر PII إعلان جاكرتا الذي تعهد فيه الاستمرار في الكفاح بغض النظر عن الأوضاع السياسية القائمة.^{٣٨}

ولم يكن فشل رجال الحزب ماشومي سياسيا ليجعلهم يجتمعون في الأحزاب الموجودة بل انضموا إلى مختلف المنظمات وعملوا تحت شبكة الخدمات الاجتماعية.^{٣٩} والحقيقة أن الدور الذي لعبه الإسلام كان متمثلا فيما ساد فيه حركات الطلاب والشباب المسلمين من أمثال GPII، PII، و HMI و GP Ansor،^{٤٠} ولقد كانت GPII التي أنشئت بجاكرتا في ٢ أكتوبر ١٩٤٥م من أشهر المنظمات الشبابية المشاركة في الحركات السياسية والعسكرية، وتم حلها ومنعها من النشاط في ١٩٦٣م نتيجة معارضتها للحكومة التي بدأت تتخذ من الشيوعية أساس الحكم^{٤١} واشتباهاها في محاولة اغتيال سوكارنو سنة ١٩٥٧م^{٤٢}؛ وقد تعرض بعض رجالها لحكم الإعدام، ومع ذلك فقد كتب لبعض المنظمات مثل PII و HMI البقاء وحاولتا الاستمرار في تأييد ماشومي^{٤٣}؛ وقد اكتسبتا خبرات سياسية في السنوات الصعبة خلال فترة الديمقراطية الموجهة إذ تعرض دائما للهجوم من الحزب الشيوع الإندونيسي، وكانت النتيجة أن ازدادت هذه المنظمات قربا من الموقف السياسي لماشومي، ويصرح أول رئيس لحزب ماشومي وهو براووتو مانجكوساسميتو أن انشغال GPII و PII و HMI بشؤون ماشومي كان عن الارتباط الروحي القائم بينها، وهذا من الأسباب التي جعلتها تستمر في بناء علاقة طبيعية على الرغم من أن الحزب لم يعد قائما.^{٤٤}

ولئن كان PII منظمة مستقلة فإن الظروف السياسية الصعبة قد مرتته^{٤٥}، وكان أكثر الظروف صعوبة تلك الفترة التي اتجهت فيها الحكومة الإندونيسية إلى الشيوعية إذ أثارت جدلا واسعا بين المسلمين، وقد عانى PII من الخلافات عندما تلقى بعض رجاله مساعدات مالية من الحكومة، وكان هذا الموقف مجرد اجتهاد سياسي في رأي المؤيدين وإلا تعرض PII للحل والمنع من النشاط^{٤٦}، وكانت الخلافات تتزامن مع انعقاد المؤتمر الثامن الذي برزت فيه السيادة لذوي الاتجاه المحافظ، وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من المعارضين للحكومة، وبالوضع في الاعتبار ما قد يتعرض له PII من الحل والمنع من النشاط نتيجة موقفه المعارض كما عانت منه GPII، فقد ذهب بعض رجاله إلى إنشاء اتحاد منافس سماه جبهة الإنقاذ للاتحاد (PB PII Penyclamat)^{٤٧}، ومن مكتبه الواقع في شارع بونجا (Bunga) قدمت الجبهة دعوة إلى أعضاء مجلس إدارة PII لكي يكتفوا أنفسهم مع الأوضاع السياسية وهي أن يرحبوا بإدخال المبادئ الخمسة (Pancasila) في القانون الأساسي لـ PII، ومن جانب آخر قام هؤلاء الأعضاء بتوجيه تهمة للجبهة بخرق قانون المنظمة، وبالتالي قاموا بفصلهم؛ وكانت النتيجة أن خسر PII كثيرا من رجاله؛ وعلى الرغم من أن المنظمة لم تجد لمشكلتها الداخلية حلا فإنها استطاعت أن ترضي في تنفيذ خططها وبرامجها بما في ذلك اتخاذ موقف المعارضة ضد الحكومة، ولم يكن حل GPII ومنعها من النشاط في ١٩٦٣م حجر عثرة على PII، بل كان ذلك دافعا له لمزيد من النقد على الأوضاع السياسية والاجتماعية، ومن هنا صرح PII في أكتوبر ١٩٦٣م موقفه الصريح المقاوم ضد الشيوعية والمطالب بسقوط نظام سوكارنو^{٤٨}، وكانت النتيجة أنه تم اعتقال بعض رجاله وإيداعهم في السجن، وذلك في نوفمبر ١٩٦٣م، ومنهم أحمد جويوني (Ahmad Djuwaeni) وعبد القاد جيلاني ويحي سوتيسنا (Yahya Sutisna)^{٤٩}.

ولقد أنكرت المنظمات الشبائية الإسلامية إجماعيا الحزب الشيوعي الإندونيسي، ونظرا لأن الحزب الشيوعي قد قام بنشر إيديولوجيته على المستوى الجماهيري وقد التصقت كثير من عناصره في حياة الدولة والشعب، فإن PII عمل على عقد حوار بمدينة سوكابومي (Sukabumi) في أغسطس ١٩٦٣م لتحليل موقف الحزب الشيوعي هو والمنظمات التابعة له. وكان من توقع PII أن يقوم الحزب الشيوعي بالإنقلاب في السبعينات فوضع بعض البرامج لمواجهة ومقاومة الموقف الشيوعي وكذلك رفض أساس الحكم القريب من النظام الشيوعي الذي سار عليه الرئيس سوكارنو، وكان من هذه البرامج تكثيف الدورات التدريبية والتكرار من عقدها وزيادة كميتها على مستوى البلاد، في القرى والأرياف^{٥٠}، وكانت HMI و GP Anzor تسيران على نفس المنوال في اتخاذ موقف ضد الحزب الشيوعي، وأما GP Anzor فقد أسست فيلقا باسم بانسير (Barisan Anzor Serbaguna/Banser) وذلك في أبريل ١٩٦٤م لمواجهة موقف الحزب الشيوعي^{٥١}، ومن هنا نشأت صراعات بين المنظمات الشبائية الإسلامية وبين المنظمات التابعة

للحزب الشيوعي في بعض مناطق جاوه، وكان من أهم الأسباب التي دفعت المنظمات الإسلامية إلى رفض الحزب الشيوعي أن الشيوعية لا تتناسب مع التعاليم الإسلامية، ولم يكن هذا الموقف بعيد عن موقف المنظمة الأم التي تتبعها وهي حزب ماشومي الذي قرر في مؤتمره السابع بمدينة سورابايا (Surabaya) في ديسمبر ١٩٥٤م أن الشيوعية لن تتمشى مع التعاليم الإسلامية، بل إنها كفر.^{٥٢}

ولقد دخل PII في مواجهة مع الحزب الشيوعي سنة ١٩٤٨م، فقام رجاله بنشر اللافعات المطالبة بسقوط الحزب الشيوعي وتخريض المجتمع الإسلامي من خطورة الشيوعية، وقد أثار هذا النشاط غضب الحزب الشيوعي، فقام بوضع إحدى منظماته الطلابية في مواجهة مع PII^{٥٣}، وقد بلغ من مقت الحزب الشيوعي ذروته فيما يعرف بأحداث كانيجورو (Kanigoro Affair) في يناير ١٩٦٥م؛ وذلك عندما وصل حوالي ٣٠٠٠ من حركة الشبان الكادحين والفلاحين إلى الموقع الذي انعقد فيه دورة تدريبية لكوادر PII أقامها فرع PII لمنطقة جاوه الشرقية^{٥٤} وأحدثوا اضطرابات إذ بينما يقومون بإتلاف بعض معدات المسجد وتمزيق المصاحف ووضعها تحت أقدامهم يصرخون بأعلى صوتهم "اقتلوا رجال ماشومي، أولئك الذين قتلوا إخواننا في ماديون (Madiun)"، ثم اشتكوا إلى الشرطة من قادة PII والشبان المشاركين في الدورة التدريبية وبعض العلماء، وقام أحدهم وهو يدعى سوريادي (Suryadi) بإبلاغ الشرطة بأن PII حركة تابعة لماشومي المنحل والمنوع من النشاط وأن المشرفين على الدورة يحرضون المشاركين على العدوان على الحزب الشيوعي؛ وبفضل العون والتأييد من المجتمع الإسلامي الذي أقنع الشرطة بأن المشاركين في الدورة التدريبية لم يعملوا أي شيء ضد القانون أخلت الشرطة سبلهم جميعاً، وعلى الرغم من عدم سقوط ضحية في هذه الأحداث إلا أنها تمثل تهديداً سافراً على المسلمين.

وعلى أي حال فإن المجتمع الإسلامي بمدينة كيديري (Kediri) لم يكن ليترك الأحداث تمر هكذا بكل بساطة، بل قاموا مع رجال PII بتنظيم الجماعات الإسلامية من مختلف المناطق بجاوه الشرقية مثل مدينة مالانج (Malang) ونجاوي (Ngawi) وماديون وبونوروغو (Ponorogo) وكيديري وكذلك مع مختلف المنظمات الإسلامية لأخذ الثأر من الحزب الشيوعي، وفي نفس الوقت وصل آلاف من المسلمين إلى كانيجورو وقاموا بهدم بعض البيوت التابعة لرجال الحزب الشيوعي وقبضوا على قائده وهو سوريادي^{٥٥}، فيما يرون أن أحداث كانيجورو تمثل إهانة للإسلام من جانب الحزب الشيوعي، ورغم أن حركة الفلاحين من الحزب الشيوعي قد أبلغت أسفها إلى نخبة العلماء إلا أن المسلمين يطالبون بمحاكمة سوريادي^{٥٦}، وحيث أن PII لم يستطع أن يتخلص من التهم فقد قبضت الشرطة على آنس آبيونو (Anis Abiyono) وسلمته إلى المحاكمة، ولم يكن صعباً على المحامين أن يدافعوا عنه وإثبات أن الخطأ كان على رجال الحزب الشيوعي، لأن

المدعي العام والحكام كانوا مسلمين؛ والنتيجة أن حكمت المحكمة بالبراءة لآبيونو وبالسجن لسوريادي.^{٥٨}

ولقد أدت الأوضاع السياسية إلى سوء العلاقة بين PII الذي نزع مترعا متطرفا و HMI التي تحاول أن تكون أكثر تكيفا مع الحكومة، فيما يرى PII أن HMI وبعض الأحزاب الإسلامية تسير ضد التعاليم الإسلامية، وبما أن ذلك لم يكن تمزيقا لصفوف المنظمات الإسلامية فحسب بل تهديد لوحدة الأمة الإسلامية فقد عقد PII مؤتمر القمة بمدينة يوغياكرتا في الفترة من ٢٨ يوليو حتى ٣ أغسطس ١٩٦٥م، ولم يكن المؤتمر يقرر تأكيده فحسب على موقف PII المعارض للشيوعية وإنما توصل أيضا إلى قرار يطالب الأحزاب والمنظمات الإسلامية على مستوى إندونيسيا كلها أن تحتفظ بالتواصل والانسجام بينها؛ وعلى نفس المنوال قدم PII دعوة لعقد مؤتمر إسلامي لإنشاء منظمة تكون مظلة للجميع يرأسها قائد واحد مع برنامج واحد للمسلمين جميعا من أجل مواجهة الشيوعية؛ ومع ذلك فقد رأت PMII وهي منظمة تابعة لجمعية تحضة العلماء أن المقترح انحراف عن حصافة الأحزاب الإسلامية.^{٥٩}

إن الأوضاع السياسية المتأرجحة قد دفعت كثيرا من الجماعات في المجتمع الإندونيسي إلى استنكار موقف PII من الحزب الشيوعي ومعارضته ضد الحكومة، ومع ذلك فإن PII لم يعدم ثقته، إذ بفضل الدعم الذي قدمه أحد رجال ماشومي وهو الشيخ الحاج مصباح (K.H. Misbach) فإن الصراع بين PII والمنظمات التابعة للحزب الشيوعي قد دفع PII إلى القيام بمظاهرة ومطالبة الحكومة لحل الحزب الشيوعي ومنعه من النشاط، وفي الثالث عشر من سبتمبر ١٩٦٥م قامت المنظمات التابعة للحزب الشيوعي بمطالبة الحكومة لحل HMI بناء على أنها منظمة تابعة لماشومي المنحل والممنوع من النشاط وأما ضد الثورة، وقد جاء ذلك نتيجة لتحريض آيديت (Aidit) في أول سبتمبر؛ وما هي إلا فترة قصيرة حتى توارد المسلمون تحت راية PII من مدينة تانجيرانج (Tangerang) وبانتين (Banten) وتانجونج بريوك (Tanjung Priok) وبيكاسي (Bekasi) وكروانج (Karawang) للتجمع في جاكرتا لرفض المطالبة بحل HMI، وكانوا يقومون بالمظاهرة ويرفعون اللافتات القائلة "على جثتي قبل حل HMI"، ولحسن الحظ لم يحدث شغب لأنه لم تظهر أية منظمة من المنظمات التابعة للحزب الشيوعي، وكان كثير من الناس يزعمون في ذلك الوقت أن رجال PII لم يزالوا صغارا، والحقيقة أنهم كانوا ناضجين بل كان منهم بلغوا أُرذل العمر، ويحتج PII على ذلك بأنه ليس منظمة خاصة لحركة الطلاب فحسب بل كان منظمة للمسلمين أيضا.^{٦٠} وعلى أية حال فإن هذه الأحداث زادت من توتر العلاقات بين المسلمين والشيوعية مما دفعت الحزب الشيوعي إلى مزيد من النشاط.^{٦١}

ولم يكن اغتيال ستة جنرالات من الجيش ومحاولة الانقلاب الذي قام به الحزب الشيوعي ليقنع الرئيس سوكارنو على حل الحزب الشيوعي؛ وفي الثاني

من أكتوبر ١٩٦٥م شجع PII ومعه HMI و Banser وشباب المحمدية وكذلك رابطة الطلاب الكاثوليك (Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia/PMKRI) على اللواء سوهارتو (Soeharto) أن يواجه الحزب الشيوعي^{٦٢}، وكانوا يشتركون كذلك في الحملة التي نظمتها بعض الأحزاب السياسية والجمعيات الدينية لاستئصال عناصر الحركة الثلاثين من سبتمبر، ومع ذلك فإنه في السادس من أكتوبر ١٩٦٥م لم يلتزم PII بما طلب به قواد الحملة للاستعداد في حديقة سوروباتي (Suropati) بل تجمعوا مع قوات Banser في اتجاههم نحو شارع كرامات رايا (Kramat Raya) وهناك حرقوا المكتب الرئيسي للحزب الشيوعي، وكان ذلك شعلة أثار الجماهير إلى هدم مكاتب المنظمات التابعة للحزب الشيوعي في جاكرتا وفي المناطق الأخرى من البلاد^{٦٣}، ولم يكن الرئيس سوكارنو سعيدا بهذه الحركة التي يقوم بها الطلاب والشبان، وفي السابع عشر من أكتوبر قام باستدعاء جميع الأحزاب لاستنكار تلك الأحداث التي كانت أقرب في نظره إلى الفوضى والشغب، وبالتالي لم تنجح الحملة في محاولتها القيام بإزالة الحزب الشيوعي عن الوجود^{٦٤}، ولم تكن حركة الطلاب والشبان وخاصة ما قام بها المسلمون منهم مجرد تعبير عن مقتهم للحزب الشيوعي فحسب بل كانوا يريدون أن يبدوا استيائهم لسياسة الرئيس سوكارنو إذ قام بحل البرلمان سنة ١٩٥٩م ومنع ماشومي من النشاط في ١٩٦٠م ومنع GPII كذلك من النشاط في ١٩٦٣م.

وقد وسع الطلاب والشبان من حركتهم للضغط على الحكومة، ففي الخامس والعشرين من أكتوبر أسست بعض المنظمات الطلابية اتحاد حركة الطلاب الإندونيسيين (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia/KAMI) لتوحيد جميع القوى الطلابية مع الاستمرار في محاولة إزالة الحزب الشيوعي عن الوجود والمنظمات التابعة له، وكان البعض من أعضاء PII وكان معظمهم طلابا في الجامعة يرون أنه كان لا بد من تأسيس مثل هذه المنظمة لتعبئة الشبان وتلاميذ المرحلة الثانوية، فقام بدعوة بعض المنظمات الطلابية لعقد عدد من الاجتماعات بالمكتب الرئيسي الواقع في شارع مينتينج رايا (Menteng Raya) رقم ٥٨ بجاكرتا، وفي الاجتماع المنعقد في الثالث والعشرين من ديسمبر ١٩٦٥م توصلوا إلى إنشاء وحدة حركات الشبان والطلبة الإندونيسيين (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia/KAPPI)، وفي الوقت الذي تمضي فيه المنظمة الجديدة في استكمال شئونها التنظيمية فقد اشتركت مع KAMI في بعض الأنشطة، ومع حلول التاسع من فبراير ١٩٦٦م استكملت الوحدة قانونها الأساسي وانتهت من تعيين أعضائها مجلس الإدارة، وقد وقع على قانونها الأساسي ممثلون من اثني عشرة منظمة طلابية، ومن هنا يرى بعض الكتاب أن وحدة حركات الشبان والطلبة الإندونيسيين أسست في ٩ فبراير ١٩٦٦م، وتم اختيار محمد حسني تمرين (Moh. Husnic Thamrin) الأمين العام لـ PII رئيسا عاما لـ KAPPI.^{٦٥}

ولم تكن الأوضاع في المجال الاقتصادي أفضل من المجال السياسي بل ازداد الأمر في ذلك سوءاً، وفي محاولة يائسة لمعالجة المشاكل الاقتصادية اتخذت الحكومة في ٩ يناير ١٩٦٦م سياسة المراقبة على العملات وإعادة تقييم الروبية مع رفع الأسعار لبعض السلع، وما هي إلا فترة قصيرة حتى قامت KAMI و KAPPI في ١٠ يناير ١٩٦٦م بتنظيم مظاهرة تطلب الحكومة لتصحيح الوضع السياسي والاقتصادي، وقد تبعه ذلك مظاهرة أكبر للمطالبة لما يسمى المطالب الثلاث للشعب وهي استئصال الحزب الشيوعي وخفض الأسعار وتكشيل وزارة جديدة لتخفيف معاناة الشعب،^{٦٦} وفي ٢٤ فبراير وقع نزاع بين الطلاب والقوات المسلحة للمنظمات التابعة للحزب الشيوعي، تعرض فيه عارف رحمن حاكم (Arief Rahman Hakim) من KAMI وزبيدة (Zubaidah) من KAPPI لخصاص القوات المشار إليها وأرداهما قتيلاً.^{٦٧}

وبما أن الحكومة لم تستطع أن توقف تحركات KAMI و KAPPI فقد توجهت منع KAMI من النشاط وإغلاق الجامعة الإندونيسية (Universitas Indonesia)، ومع ذلك لم تنجح في وقف نشاط الطلاب، بل أنشئوا مليشيا عارف رحمن، وكان ذلك قوة طلابية جديدة تتكون من سبع كتائب المؤيدة بأربع وعشرين جامعة^{٦٨}، وقد بلغت حركة الطلاب ذروتها في ١١ مارس ١٩٦٦م عندما عقد اجتماع لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري (Istana Merdeka)، حيث تجمع آلاف من الشعب حول القصر مطالبين بفض الاجتماع، ويقال في التقرير أن هناك فرقة الجيش الاحتياطي تحت قيادة كمال إدريس (Kemal Idris) تحاصر القصر، مما حال دون تمام الاجتماع، ولذلك ذهب سوكارنو وتبعه سوباندريو (Soebandrio) وخيرل صالح (Chairul Saleh) إلى قصر بوجور (Istana Bogor)،^{٦٩} وقد تطورت الأوضاع السياسية سريعا بعد قيام الرئيس سوكارنو بإصدار ما سمي بخطاب الأمر الحادي عشر من ملرس (Surat Perintah Sebelas Maret/Supersemar)، وفيه تكليف للجنرال سوهارتو أن يقوم بإعادة الوضع إلى الاستقرار.^{٧٠}

وبصرف النظر عن الجدل الواسع النطاق حول خطاب الأمر فإن دور سوهارتو كان مرغوباً فيه لإعادة الوضع السياسي والاجتماعي إلى الاستقرار، وفي الثاني عشر من مارس ١٩٦٦م أصدر سوهارتو قراراً بتحريم الحزب الشيوعي والمنظمات التابعة له ومنعه من النشاط في إندونيسيا، ومع ذلك فما زال سوكارنو يرغب في إظهار سلطانه بالتصريح بأن الشعب الإندونيسي مستمر في ولائه لنظام قائد الثورة، وقد تجاهل ذلك KAMI و KAPPI وعدد من الجبهات، وفي المقابل أصر الجنرال سوهارتو على اعتقال عدد من الوزراء الذين كانوا يشتركون في حركة الحزب الشيوعي، وفيما بعد قيامه بالسماح لاعتقال ١٥ وزيراً قامت KAPPI تحت قيادة PII باعتقال ٦ منهم^{٧١}، وفي النهاية نجحت هذه المنظمات بتأييد واسع من الشعب في إسقاط نظام الحكم القديم وتغييره إلى ما

يفتكر أنه الأفضل وهو نظام الحكم الجديد (Orde Baru)، ولهذا السبب بالذات جرت العادة على تسمية رجال KAMI و KAPPI على أنهم جيل ٦٦.^{٧٢} وفي نهاية فترة نظام الحكم القديم كان لـ PII إسهام كبير للدولة، وكانت مبادرته لتأسيس KAPPI وتوجيهها لتكون المنظمة الوحيدة في مستواها التي تهتم بالمواجهة ضد الشيوعية ونظام سوكارنو، ومن الواضح أن PII قد هدم عددا من مكاتب المنظمات التابعة للحزب الشيوعي قبل تأسيس كل من KAMI و KAPPI، ورغم أن السياسة لم تكن من أهدافها إلا أن PII استطاع أن تحقق رسالته، وهي تدريب كل طالب ليكون مسلما أفضل، وكان تورطه في الشؤون السياسية نتيجة لوعيه الإسلامي والتزاما بالتعاليم الإسلامية، وبالتالي فقد يلوح لبعض الناس أن ينظروا إلى PII على أنه منظمة تابعة لأشهر الأحزاب الإسلامية وأكبرها في ذلك الوقت وهو حزب ماشومي.

الهوامش

١. أيدوارد أسفينيل (Edward Aspinall) ، *Student Dissent in Indonesia in the 1980s*. أستراليا (Australia) : The Center of Southeast Asian Studies of Monash University، ١٩٩٣م، ص ١.
٢. سارتونو كلرتوديرجو (Sartono Kartodirdjo) ، *Protest Movement in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*، سينغافور (Singapore) - Jakarta : Oxford University Press-PT، ١٩٧٣م، ص ١-٢.
٣. بنديشت أنديرسون (Benedict R. O G. Anderson) ، *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1945-1946*، إيتاشا ولندون (Ithaca and London) : Cornell University Press، ١٩٧٢م، ص ١-٢.
٤. يوسف فيشهر (Joseph Fisher) ، *The University Student in South and Southeast Asia في تحقيق روبرت تلمان (Robert O. Tilman)*، *Man, State, and Society in Contemporary Southeast Asia* (Washington)، ولندون: Praeger Publisher، ١٩٦٩م، ص ١٨٧.
٥. أحمد أ. دربان (Ahmad A. Darban) ، *Sejarah Lahirnya Pelajar Islam Indonesia* (تاريخ نشوء اتحاد الطلاب المسلمين الإندونيسيين)، يوغياكرتا: PW PII Yogyakarta Besar، ١٩٧٦م، ص ٤.
٦. بنديشت أنديرسون، المرجع السابق، ص ٥.
٧. والحق أنه قبل ظهور منظمة المحمدية كان هناك حركة للتجديد قامت في سومطرة الغربية تدعى حركة الشبان (Gerakan Kaum Muda) وكانت تقوم بتأسيس نظام تعليمي جديد بالجمع بين المنهج الغربي والمنهج التقليدي، وعلى كل حال فإن المحمدية كانت أكثر تنظيماً وتمتع بالنفوذ الواسع.
٨. دليار نور (Deliar Noer) ، *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*، نيو يورك: Oxford University Press، ١٩٧٣م، ص ٣٠٨.
٩. وكان يوغياكرتا عاصمة جمهورية إندونيسية خلال فترة الثورة الشعبية.
١٠. وكان متخرج في معهد "منبع العلوم" بمدينة سولو (Solo)، ولمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع راجع (الله)، ١٢/ السنة التاسعة / أبريل ١٩٩٧م، ص ٦٢.
١١. أسست في جاكرتا عام ١٩٤٥م، وانتقلت إلى يوغياكرتا ١٩٤٨م وتم تعديل اسمها إلى الجامعة الإسلامية الإندونيسية (Universitas Islam Indonesia/UII) عام ١٩٤٨م.
١٢. وكان فرعاً للكلية خارج يوغياكرتا، وفي ١٩٤٨م انضمت تلك الكليات إلى جامعة غاجاه مادا (Gajah Mada).
١٣. أحمد أ. دربان، المرجع السابق، ص ٧-٨.
١٤. أجوس سيتومبل (Agus A. Sitompul) ، *Sejarah Lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam (1947-1975)* (تاريخ ظهور جمعية الطلاب المسلمين (١٩٤٧-١٩٧٥))، سورابايا (Surabaya) : Bina Ilmu، ١٩٧٦م، ص ٢٠.
١٥. أم فتوى (A.M. Fatwa)، *"Opini: Mempertemukan Dua Tradisi (أراء: الجمع بين نظامي الحركتين) في Republika"*، ٩ يوليو ١٩٩٧م.
١٦. أحمد أ. دربان، المرجع السابق، ص ٨.
١٧. أ. حليم م. أ. تواسكال (A. Halim M.A. Tuasikal) ، *"Sejarah PII dari Kongres ke Kongres"* (تاريخ اتحاد الطلاب المسلمين الإندونيسيين في مؤتمراتهم)، في *Berita Pelajar Indonesia* السنة الثانية، رقم ١، يناير ١٩٥٦م، ونشر مرة أخرى تحت تحقيق محمد حسني تمرين، *Pilar Dasar Gerakan PII: Dasa Warsa Pertama Pelajar Islam Indonesia* (أسس دعامة الاتحاد في العقد الأول من تاريخ الطلبة المسلمين الإندونيسيين)، جاكرتا: Karsa Cipta Jaya، ١٩٩٨م، ص ٣٧.

١٨. نفس المرجع، ص ٤٤.
١٩. أحمد أ. دربان، المرجع السابق، ص ٩.
٢٠. دليار نور، *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1966* (الأحزاب الإسلامية في حلبة السياسة القومية ١٩٤٥-١٩٦٦)، جاكرتا: Grafiti Press، ١٩٨٧م، ص ٥٧.
٢١. أ. حليم م. أ. تواسكال، المرجع السابق، ص ٤٨.
٢٢. ن. أ. سوپومو (N.A. Supomo)، "Kisah Pertumbuhan Tunas" ("حكاية نشوء توناس") في *Tunas*، العدد ١١-١٢ (أبريل-مايو)، السنة الرابعة، ١٩٥٢م.
٢٣. حليم م. أ. تواسكال، المرجع السابق، ص ٤٨.
٢٤. نفس المرجع، ص ٦٠.
٢٥. يوسفدي غزالي (Yusdi Ghozali)، *Tiga Tahun Berorganisasi* (ثلاث سنوات من الكفاح التنظيمي)، جاكرتا: Konsulat PB PII، ١٩٥٠م، ص ٥.
٢٦. انظر مجلة *Suara Mesjid* (صوت مسجد)، مايو ١٩٨٧م، ص ٧٧.
٢٧. أحمد أ. دربان، المرجع السابق، ص ١٣-١٤.
٢٨. نفس المرجع.
٢٩. جمع النوري (Djam annuri)، *Laporan Penelitian Pelajar Islam Indonesia 1947-1956: Studi Pertumbuhan dan Perkembangan Awal Sebuah Persekutuan Keagamaan Kaum Muda* (التقرير العلمي للطلبة الإندونيسيين ١٩٤٧-١٩٥٦م: دراسة عن نشأة أول اتحاد شبلي ديني وتطوره، يوغياكرتا: بدون تاريخ، ص ١٨).
٣٠. حليم م. أ. تواسكال، المرجع السابق، ص ٨٦، وانظر دليار نور، *Aku Bagian Umat, Aku Bagian Bangsa: Otobiografi Deliar Noer* (أنا ابن الأمة وابن الشعب: تاريخ حياة دليار نور)، جاكرتا: ميزان، ص ٣٤٤.
٣١. انظر مجلة *Mizan*، العدد الثاني، رقم ١، ١٩٨٥م، ص ٤٠.
٣٢. حليم م. أ. تواسكال، المرجع السابق، ص ٧٣-٧٧.
٣٣. انظر مجلة *Berita PII*، ١٩٥٦م، ص ٩١-١٠١.
٣٤. لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع راجع ستيفن دوغلاس (Stephen A. Douglas)، *Political Socialization and Student Activism in Indonesia*، إلينويس (Illinois): University of Illinois Press، ١٩٧٠م، ص ١٣٠-١٣٥.
٣٥. دليار نور، المرجع السابق، ص ٥٨.
٣٦. س. باجاسوت (S.U. Bajasut)، *Alam Fikiran dan Djejak Perdjjuangan Prawoto Mangkusamito* (آراء وكفاح براوتو مانجكوساميتو)، سورابايا: Documenta، ١٩٧٢م، ص ٣٤١-٣٤٢.
٣٧. سوروسو هـ. فراويروهرجو (Soeroso H. Prawirohadjo)، *Student Politics in Indonesia with Particular Reference to Gajahmada University 1965-1973: A Historico-development Research*، Penerbit UP Indonesia، يوغياكرتا: ١٩٨٣م، ص ٣-٤.
٣٨. عبد القادر جيلاني (Abdul Qadir Djaelani)، *Peranan Pelajar Islam Indonesia dalam Kebangkitan Orde Baru* ("دور الطلبة المسلمين الإندونيسيين في هضبة نظام الحكم الجديد")، جاكرتا: PW PII، ص ٥٨-٥٩.
٣٩. مارتن فان بروينيسين (Martin van Bruinessen)، *Rakyat Kecil Islam dan Politik* (الشعب المسلم الكادح والسياسة)، يوغياكرتا: Yayasan Bentang Budaya، ١٩٩٨م، ص ٢٨٨.
٤٠. ك. ي. وارد (K.E. Ward)، *The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia*، نيو يورك: Modern Indonesia Project، ١٩٧٠م، ص ١٩.
٤١. تتجه هذه السياسة نحو (١) الالتزام بالدستور لسنة ١٩٤٥، (٢) الاشتراكية الإندونيسية، (٣) الديمقراطية الموجهة، (٤) الاقتصاديات الموجهة، (٥) الشخصية الإندونيسية.

٤٢. انظر مجلة *Duta Masyarakat*، العدد ١٧، يوليو ١٩٦٣م.
٤٣. ك. ي. وارد، المرجع السابق، ص ١٧.
٤٤. آلان أ. سمسون (Alan A. Samson)، *Religious Belief and Political Action in Indonesian Islamic Modernism* (R. William Liddle)، *Political Participation in Modern Indonesia*، كنيكتيكوت (Connecticut): Yale University Southeast Asia Studies، ١٩٧٣م، ص ١٢١.
٤٥. دليار نور، المرجع السابق، ص ٥٨٩.
٤٦. أ.م. فتوى (A.M. Fatwa)، *Peristiwa Jalan Bunga (PB PII Penyelamat)*، Fenomena dan Dinamika Sikap Politik PII (المنافسة): ظاهرة الموقف السياسي للاتحاد وحركيته" في تحقيق أحمد مرزوقي (Sejarah PII: Mengumpulkan Keping-Keping yang Berserak (تاريخ الاتحاد: جمع ما تناثر في الانقراض)، جاكرتا، ص ٦٦-٦٧.
٤٧. أ.م. فتوى، المرجع السابق، ص ٦٩.
٤٨. عبد القادر جيلاني، المرجع السابق، ص ١٤.
٤٩. عبد القادر جيلاني، *Peranan Generasi Muda Islam dalam Kebangkitan Umat Islam* (دور الشباب المسلم في نهضة الأمة الإسلامية)، بوجور (Bogor): CV. Badriyah، ١٩٨٨م، ص ٩٩.
٥٠. محمد حسني تمرين، *Gerakan Eksponen 66: Sebuah Kesaksian* (حركة جيل "٦٦": شهادة تاريخ)، جاكرتا: PB PII، ١٩٩٧م، ص ٢.
٥١. أجوس سونيوتو (Agus Sunyoto)، *Mengenang Partisipasi Politik Banser* (ذكرى المشاركة السياسية لبانسير في ١٩٦٥م: البروز تحت ضغط الحزب الشيوعي)، في صحيفة *Jawa Pos*، العدد ٣١ أغسطس ١٩٩٦م.
٥٢. س. أو. باجاسوت، المرجع السابق، ص ٤٤٩.
٥٣. عبد القادر جيلاني، المرجع السابق، ص ١١٩.
٥٤. انظر صحيفة *Boor Revolusi*، العدد ٢١ يناير ١٩٦٥م.
٥٥. لمزيد من التفصيل حول أحداث كانيجورو راجع أنس أبويسو (Anis Abiyoso) وأحمدون ي هيرفاندا (Ahmadun Y. Herfanda)، *Teror Subuh di Panigoro* (المهجوم الإرهابي في الفجر بيانيجورو)، يوغياكرتا: Yayasan Trotoar Yogyakarta، ١٩٩٥م، ص ١-٢٦.
٥٦. سونيوتو، المرجع السابق.
٥٧. انظر صحيفة *Obor Revolusi*، العدد ٦ فبراير ١٩٦٥م.
٥٨. أنس أبويسو وأحمدون ي هيرفاندا، المرجع السابق، ص ٦٣-٨٥.
٥٩. دليار نور، المرجع السابق، ص ٤١٤.

محمد ولدان، هو مدرس بجامعة سونان كاليجاغا الإسلامية الحكومية بيوغياكرتا.