

STUDIA ISLAMIKA

INDONESIAN JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES

Volume 5, Number 3, 1998

THE ORIGIN OF THE ISLAMIC REFORM MOVEMENT
IN MINANGKABAU: LIFE AND THOUGHT OF ABDUL KARIM AMRULLAH

Murni Djamal

NOTES TOWARDS THE HISTORY OF
QUR'ĀNIC EXEGESIS IN SOUTHEAST ASIA

R. Michael Feener

TWO *FATWĀS* ON JIHĀD AGAINST THE DUTCH COLONIZATION
IN INDONESIA: A PROSOPOGRAPHICAL APPROACH TO THE STUDY OF *FATWĀ*

Amiq

STUDIA ISLAMIKA

Indonesian Journal for Islamic Studies

Vol. v, no. 3, 1998

EDITORIAL BOARD:

Harun Nasution
Mastuhu
M. Quraish Shihab
A. Aziz Dahlan
M. Satria Effendi
Nabilah Lubis
M. Yunan Yusuf
Komaruddin Hidayat
M. Din Syamsuddin
Muslim Nasution
Wahib Mu'thi

EDITOR-IN-CHIEF:

Azyumardi Azra

EDITORS:

Saiful Mujani
Hendro Prasetyo
Johan H. Meuleman
Didin Syafruddin
Ali Munhanif

ASSISTANTS TO THE EDITOR:

Arief Subhan
Oman Fathurrahman
Heni Nuroni

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR:

Donald Potter

ARABIC LANGUAGE ADVISOR:

Nursamad

COVER DESIGNER:

S. Prinka

STUDIA ISLAMIKA (ISSN 0215-0492) is a journal published quarterly by the Institut Agama Islam Negeri (IAIN), the State Institute for Islamic Studies 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.

Jam'iyah Istijmâ' al-Juhûd li Islâh al-Tarbiyyah al-Islâmiyah (GUPPI): Tajdîd fî al-Tarbiyah al-Islâmiyah 'an Tariq al-Siyâsah?

Abstract: *Education is one of the primary areas of concern for modern Islamic movements in the Muslim world. Among proponents of Islamic modernism, such as Muhammad 'Abduh in Egypt and Sayyid Ahmad Khan in the Indian subcontinent, educational reform has become the main agenda of their movements. From the early nineteenth century until the first half of twentieth century, many Islamic educational institutions followed the modern pattern of education. In addition, many traditional Islamic learning institutions transformed themselves into modernized structures. In India, Sayyid Ahmad Khan established the Mohammadan Anglo-Oriental College of Aligarh which totally adopted the educational form and system of Oxford University. In Egypt, Muhammad 'Abduh transformed al-Azhar University by including modern sciences within its educational curricula.*

It is evident that Muslims realize the strategic position of education in enhancing the quality of human resources. Yet, Muslims also recognize that education plays a critical role in transmitting the ideas of Islamic reformism to Muslims. Such an awareness has also grown among the educated class of Muslims in Indonesian society. The rise of educational awareness among the Muslims in the Malay-Indonesian archipelago may have resulted from the intensive interaction between the Muslims of this region with the traditional centers of Islamic learning in the Middle East, such as Cairo and Haramayn. In addition, the powerful penetration of modern-Western education in Muslim lands towards the end of nineteenth century also contributed to the development of educational awareness among Muslims. Historians have noted that the rise of modern educational institutions in Indonesia, especially in the late of nineteenth and early twentieth centuries, has been facilitated by those two factors.

It is important to note that the awareness of the significance of the educational transformation of Islamic learning not only occurred among modernist Muslims, but also among traditionalist, although with different reactions. The first group of Muslims tried to modernize their educational institutions by incorporating the modern-Western educational system, while

the second struggled to preserve its learning institutions in order to control the powerful influence of the modern educational system. It is evident that the traditional Muslims felt threatened by the fact that the expansion of modern education would marginalize traditional Islamic learning institutions, such as those typically found in Indonesia at that time.

Within this historical context, the role of the Association for Islamic Educational Improvement (*Gabungan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam, GUPPI*), founded in the 1950s, can be better understood in regards to its position in the history of Islamic educational improvement in Indonesia. In its early years, GUPPI was the only Islamic organization explicitly working for educational improvement. But, according to its founding fathers, who consists of 'ulama' from Western Java, the Association also promoted the political representation of traditionalist Muslims so they might better face the political influence of modernist Muslims, particularly in the field of education.

This traditional Muslim organization produced no significant achievement during Indonesia's Old Order which ended in the mid 1960s, but, during the New Order era, GUPPI developed dramatically in line with the political policies of the New Order to consolidate support from the traditionalist Muslims. Because of government intervention, GUPPI became officially affiliated with *Golongan Karya (Golkar)*, the political machine of the New Order Government. It was in this protected political environment that GUPPI became a well known Islamic organization in the political constellation. Yet, during this period, an internal tug-of-war developed between political and educational interest groups which soon forced an overall organizational decline.

The struggle between education and politics within GUPPI precipitated a loss of the organizations' central focus on Islamic educational improvement. GUPPI became more recognized as Golkar's political organs rather than an educational organization. It is through its loss of organizational image that GUPPI lost its social influence among traditional Muslims. This especially occurred after the 1971 election which Golkar dominated. Many of its leaders and officials were accused of being "militant" and were removed from the Department of Religious Affairs — a governmental office which was considered to be the center of the organization. Their political access was then effectively cut off. For this particular reason GUPPI is perceived to be politically-minded organization, rather than educational organization, and although it exists today, its political aspirations have truncated its influential on educational improvement.

Jam‘iyyah Istijmâ‘ al-Juhûd li Islâh al-Tarbiyyah al-Islâmiyah (GUPPI): Tajdîd fî al-Tarbiyah al-Islâmiyah ‘an Tariq al-Siyâsah?

Abstraksi: Pendidikan merupakan salah satu wilayah perhatian (area of concern) gerakan pembaruan Islam yang berlangsung di seluruh dunia Islam. Bagi tokoh-tokoh gerakan pembaruan Islam seperti Muhammad ‘Abduh di Mesir dan Sayyid Ahmad Khan di Anak Benua India, pendidikan merupakan agenda utama gerakan pembaruan Islam yang mereka canangkan. Sejak awal abad ke-19 sampai awal abad ke-20 hampir di seluruh dunia Islam berdiri lembaga-lembaga pendidikan yang bercorak modern. Lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional juga mengalami transformasi. Di Anak Benua India, Sayyid Ahmad Khan mendirikan Universitas Aligarh yang sepenuhnya mengadaptasi sistem pendidikan Universitas Oxford Inggris. Di Mesir, Muhammad ‘Abduh berusaha mentransformasikan Universitas al-Azhar dengan memasukkan ilmu-ilmu modern—meskipun menghadapi banyak tantangan.

Kaum Muslim semakin sadar bahwa pendidikan tidak hanya merupakan sarana strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, lebih dari itu juga merupakan media paling efektif untuk mentransmisikan ide-ide pembaruan Islam. Kesadaran yang semakin menguat itu juga tumbuh di kalangan kaum Muslim terpelajar di Indonesia. Untuk sebagian kesadaran itu disebabkan semakin intensifnya interaksi dan koneksi antara pusat-pusat studi di Timur Tengah, seperti Haramayn dan Kairo. Sebab lainnya adalah semakin kuatnya, penetrasi sistem pendidikan moderen yang dibawa pemerintah kolonial. Sejarah mencatat munculnya lembaga-lembaga pendidikan modern di Indonesia, terutama pada awal abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Penting dicatat bahwa kesadaran akan pentingnya transformasi lembaga-lembaga pendidikan Islam itu tidak hanya muncul di kalangan

kaum modernis. Hal yang tak jauh berbeda juga dapat ditemukan di kalangan kaum tradisional, meskipun dengan latar belakang dan motif yang berbeda. Kelompok pertama ingin memodernisasikan lembaga-lembaga pendidikan Islam dengan mengadopsi sistem pendidikan Barat, sedangkan kelompok kedua merupakan cermin dari rasa khawatir terhadap semakin kuatnya pengaruh sistem pendidikan Barat di lingkungan kaum Muslim. Mereka khawatir pengaruh itu akan menenggelamkan lembaga pendidikan Islam tradisional pondok pesantren yang khas Indonesia.

Dalam konteks itu, GUPPI (Gabungan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam)—yang didirikan pada 1950-an dapat diletakkan posisinya dalam sejarah pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Dari namanya, GUPPI merupakan satu-satunya organisasi yang secara eksplisit bertujuan melakukan pembaruan pendidikan Islam. Namun, dilihat dari sisi tokoh pendirinya yang terdiri dari para pemimpin pesantren di daerah Jawa Barat, dapat diduga bahwa GUPPI merupakan salah satu bentuk representasi kekhawatiran kalangan tradisional terhadap semakin kuatnya pengaruh kaum modernis, terutama dalam bidang pendidikan.

Organisasi kalangan tradisional ini tidak mengalami perkembangan berarti pada masa Orde Lama, bahkan boleh dikatakan stagnan. Baru pada masa Orde Baru, organisasi ini mengalami perkembangan pesat terutama berkaitan dengan politik Orde Baru yang ingin menggalang dukungan dari kaum Muslim tradisional. Berkat intervensi pemerintah, secara resmi GUPPI kemudian bergabung dengan Golkar, mesin politik utama pemerintah Orde Baru. Pada saat itulah GUPPI mulai dikenal di tingkat nasional. Namun, pada saat yang bersamaan terjadi tarik-menarik kepentingan antara pendidikan dan politik dalam diri pengurusannya.

Pergumulan antara pendidikan dan politik dalam GUPPI menyebabkan organisasi ini kehilangan wataknya sebagai pembaru pendidikan Islam. GUPPI bahkan lebih dikenal sebagai organ Golkar daripada organisasi pembaru pendidikan yang inisiatifnya muncul dari bawah. Hal inilah yang antara lain menyebabkan organisasi merosot pengaruhnya di kalangan masyarakat. Apalagi setelah Golkar memenangkan Pemilu 1971. Setelah Pemilu, peran GUPPI mulai dikurangi pemerintah. Para pengurusnya yang dianggap "keras" digusur dari Departemen Agama yang boleh dikatakan merupakan pusat gerakan—akses politiknya dikurangi dan sebagainya. Atas alasan itu lebih tepat kiranya GUPPI digolongkan sebagai organisasi yang lebih berorientasi politik daripada pendidikan. Saat ini meskipun GUPPI masih eksis, ia tidak lagi mewarnai dunia pendidikan.

جمعية استجماع الجهود لإصلاح التربية الاسلامية (GUPPI): تجديد في التربية الاسلامية عن طريق السياسة؟

تحتل التربية الاسلامية مكان الصدارة في اهتمام الحركات
التجديدية القائمة في العالم الاسلامي كله. فقد جعل الرواد المجددون
من أمثال محمد عبده بمصر وسيد أحمد خان بشبه القارة الهندية التربية
في مقدمة جدول أعمالهم التجديدية. لقد قامت مؤسسات تربوية منذ
أوائل القرن التاسع عشر حتى أوائل القرن العشرين الميلاديين مصطبغة
بصبغة حديثة، ولا يقتصر الأمر على هذا الحد بل شهدت المؤسسات
التربوية التقليدية أيضا تحولا إلى أن تصبح مؤسسات حديثة؛ وفي شبه
القارة الهندية أنشأ سيد أحمد خان جامعة أليجار التي تبنت نظام جامعة
أكسفورد تماما، وفي مصر جاهد محمد عبده من أجل تطوير الأزهر
وإدخال العلوم الحديثة إلى نظامها.¹

لقد ظهر الوعي في العالم الاسلامي كله بأهمية التربية، إذ لم ينظر المسلمون إلى التربية على أنها مجرد وسيلة لتطوير الكفاءة البشرية فحسب، إنما أيضا وسيلة لنقل الأفكار التجديدية الاسلامية إلى الجيل المقبل، ومثل الوعي الذي يزداد قوة قد نشأ أيضا لدى المثقفين المسلمين باندونيسيا، ويرجع الفضل في ذلك بالنسبة للبعض منهم إلى زيادة التفاعل والاتصال بين المراكز العلمية بالشرق الأوسط كالحرمين والقاهرة وبين جماعة المثقفين المسلمين باندونيسيا، بينما يرجع بالنسبة للبعض الآخر إلى الضغط الناجم عن المقاومة ضد الاستعمار، لقد شهد التاريخ الاندونيسي المعاصر ظهور مؤسسات تربوية حديثة، خاصة في اوائل القرن التاسع عشر والعشرين الميلاديين.

وكان تجديد التربية الاسلامية في العالم الاسلامي كله، بما في ذلك اندونيسيا بطبيعة الحال، يجري على خطوتين رئيسيتين: أولاهما إنشاء مؤسسات تربوية جديدة مع تطبيق أنظمة تربوية حديثة؛ وثانيتهما تحويل المؤسسات التقليدية لتصبح مؤسسات تربوية حديثة؛ وكلاهما يتم بتبنى النظام التربوي الغربي، وفي اندونيسيا بالذات كان الاستعمار الهولندي هو الذي يقوم بالتعريف بهذا النظام. وكانت مينانجكاباو (Minangkabau) تمثل أخصب المناطق الاسلامية باندونيسيا لنشوء الحركات التجديدية التربوية، فقد سجلت أسماء لامعة من أمثال عبد الله أحمد (Abdullah Ahmad) وظاهر جلال الدين (Taher Jalaluddin) والحاج عبد الكريم امر الله (H. Abdul Karim Amrullah) وزين الدين لاباي (Zainuddin Labay) ومن إليهم؛ وفي سنة ١٩٠٧م أنشأ عبد الله أحمد مؤسسة تربوية حديثة بمدينة بادانج (Padang) أسماها مدرسة الأدبية

(Sekolah Adabiyah) التي طبق فيها بشكل حرفي نظام الفصول المدرسية، ثم تحولت سنة ١٩١٥م إلى مدرسة الابتدائية الأدبية على النظام الهولندي (HIS Adabiyah) وتعتبر أولى المؤسسات التربوية الحديثة باندونيسيا^٢، وفي هذا الصدد كانت الخطوة التي اتخذها عبد الله أحمد هي إنشاء مؤسسة تربوية على الطابع الحديث، كما قام بتحويل المؤسسات التقليدية إلى مؤسسة حديثة، إذ حول النظام التربوي المعمول به في مسجد جيمباتان بيسي (Surau Jembatan Besi) إلى مدرسة طوالب (Sekolah Thawalib) على النظام الحديث^٣، ومن كثرة ما نشأت المؤسسات التربوية الحديثة بمنطقة مينانجكاباو بحيث لم يفض بالنظام المعمول به في المساجد إلى فلول آثارها فحسب - كما لاحظ آزبوماردى أزرا بحق - بل أدى في تطور لاحق إلى سقوطه من خريطة الانظمة التربوية في المنطقة.^٤

ولم يقتصر نشوء المؤسسات التربوية الحديثة على حدود منطقة مينانجكاباو فحسب، فقد نشأت الظاهرة المماثلة في المناطق الأخرى وخاصة في جاوه، إنما بشكل مختلف في أنها كان يسبقها إنشاء جمعيات أولت اهتماما أكبر على التربية مثل جمعية الخير (Jamiat Khair) والمحمدية (Muhammadiyah) واتحاد الاسلام (Persis) وما إلى ذلك من الجمعيات التي أقامها المسلمون وأداروها على الطريقة الحديثة بحيث يتم تسجيل الأعضاء، وترتيب الهيكل التنظيمي، وتوزيع الأعمال والالتزامات بشكل واضح، وعقد الاجتماعات بانتظام، والاحتفاظ بنسخ الوثائق في ملفات وما إليها. ومثل هذا التنظيم كانوا يحررونه في إدارة المؤسسات التربوية التي أقاموها، وبدأ بعض رجال الحركة التجديدية

يتجهون إلى أهمية الإدارة المنظمة وطرق التدريس وتحسين المناهج الدراسية.⁵

ويعد مثل هذه الظاهرة تطورا إيجابيا فى سبيل تقدم التربية الإسلامية باندونيسيا، بيد أن طابعها الحديث الذى كان يتمثل فيه التأثير الغربى قد أثار المخاوف لدى المحافظين، وكانت مخاوف ذات بعدين بحيث ينظرون إلى الهيمنة الغربية من ناحية، على أنها خطر يهدد النظام التربوي المتوارث خلفا عن سلف فى الوقت الذى يدركون فيه من ناحية أخرى، أهمية القيام بالتكيف مع النظام الجديد، حتى تستطيع المؤسسات التربوية التقليدية الاستمرار فى أداء رسالتها؛ فبدافع الوعي بأهمية التربية لدى بعض المحافظين ونشوء تلك المخاوف لدى البعض الآخر منهم، قام المحافظون ببذل الجهود من أجل تحسين كفاءة مؤسساتهم التربوية؛ وفى مثل ذلك الجو نشأت الأفكار لتجديد التربية دفعة واحدة فى أوساط المجددين والمحافظين على السوء.

وفى هذا الإطار يمكن وضع جمعية تجميع الجهود لإصلاح التربية الإسلامية (GUPPI) فى تاريخ تجديد التربية الإسلامية باندونيسيا، فهى الجمعية الوحيدة - كما هي ظاهرة فى اسمها- التى رسمت أهدافها صراحة فى تجديد التربية الإسلامية، وكانت فى بداية أمرها تتخذ من القاعدة فى المعاهد التراثية، وأتت المبادرة لإنشائها من قبل العلماء المحافظين، غير أنها فى تطور لاحق شهدت نوعا من التحول على أيدى البيروقراطيين من الحكومة، بل ألحقت نفسها بحزب جولكار (Golkar) الذى كان يمثل الجهاز السياسى الرئيسى لنظام الحكم الجديد، وفى هذا الصدد ينشأ سؤال مفاده ماذا قامت به الجمعية من أجل تجديد التربية

الاسلامية خاصة المعاهد التراثية؟ وما هو النظام التربوي الذي عرضته؟ وكيف كانت رؤيته للتربية والسياسة؟ تلك هي بعض الأسئلة التي تقف وراء تقديم هذه الأطروحة دون أن تطمع بالطبع في إيجاد أجوبة نهائية لها.

نشأة جمعية استجماع الجهود لإصلاح التربية الاسلامية:

من المستوى المحلي إلى المستوى القومي

تعد جمعية استجماع الجهود احدي الجمعيات الاسلامية العاملة في المجالات الاجتماعية^٧، وأنشئت في ١٢ سبتمبر ١٩٥٠م بسوكابومي (Sukabumi) محافظة جاوه الغربية. كان مولدها نتيجة اتفاق عدد ٣٥٠ عالما على مستوى جاوه الغربية في اجتماعهم المنعقد في جونونج فويوه (Gunung Puyuh) بسوكابومي. لقد اجتمع هؤلاء نفر من العلماء، بناء على ما لاحظوا في المؤسسات التربوية والمعاهد التراثية منها، بصفة خاصة من تناقص في جودتها، وكما هو معروف في الحياة السياسية آنذاك كانت الظروف مشجعة لعدد من الشيوخ أن يشاركوا في النشاط السياسي، ولم يكونوا يشتركون في تأييد أحزابهم السياسية فحسب، إنما كان اهتمامهم ينصب أكثر على القيام بشئون الحزب الذي ينتمون إليه، فكانت النتيجة أن صار كثير من المعاهد التراثية -وهي رمز التربية الاسلامية التقليدية- بلا قائم لشئونها، فلم يكن التناقص يصيب جودتها التربوية إنما أيضا تعرض كثير منها إلى الإغلاق.

كان الاجتماع المنعقد بجاوه الغربية خصيصا لمناقشة الظروف الراهنة فيما يتعلق بالتربية الاسلامية، وكان جدول أعماله الرئيسية هو

كيف السبيل الأمثل إلى الاحتفاظ بنظام المعهد التراثي، وتكييفه مع مقتضيات العصر ووضع منهج تربوي يتمشى مع العالم المتقدم. وفي تلك المناسبة عرض الشيخ الحاج أحمد سنوسي (KH. Ahmad Sanusi) ١٨٨٨-١٩٥٠م - الذي استضاف الاجتماع- فكرته عن ضرورة القيام بتحسين نظام التربية الدينية في المعاهد التراثية وتجديده، وليس الأمر متعلقاً بأن النظام المعمول به مازال تقليدياً فحسب، بل أيضاً لأنه نتيجة للاستعمار والجو السياسي، كسل ذلك قد عرض المعاهد التراثية إلى التراجع القهقري، واقترح إنشاء جمعية تستهدف القيام بتحسين التربية في المعاهد التراثية وتجديدها، الأمر الذي استجاب له المشاركون في الاجتماع، فأنشأوا جمعية استجماع الجهود لإصلاح التربية الإسلامية المعروفة اقتصاراً باسم GUPPI^٤، وجاءت هذه التسمية من الشيخ أحمد سنوسي نفسه الذي عين بالاجتماع رئيساً عاماً لها.

وكما هو مفهوم من كلمة "استجماع الجهود" فإن هذه الجمعية فيدرالية بطبيعتها تشرف على بعض المعاهد التراثية بمحافظة جاوه الغربية، وخاصة منطقة سوكابومي، وتعلق آمالها على توسيع نطاق التربية الدينية التي كانت مركزة على الأمور الأخروية حتى يبدو وكأنها لا تستطيع معالجة القضايا الدنيوية. وهم يريدون أن يكون للمعاهد التراثية نصيب أو إسهام في التغلب على تحديات العصر، علاوة على أنها تخطط لإجراء نوعين من التربية الدينية: أولهما أن تكون على الطريقة التقليدية من خلال المعاهد التراثية وعقد الحلقات في قراءة الكتب الدينية القديمة؛ وثانيهما على الطريقة الحديثة من خلال إقامة مدارس حديثة، كما هي شأن المدارس العامة.^٥ وهنا تعلق الجمعية آمالها على

وزارة الشؤون الدينية أن تتخذ سياسة التأييد لها، وخاصة أن الوزارة كان يتولاها الشيخ الحاج وحيد هاشم (KH. Wahid Hasyim) وهو من رجال (جمعية) نهضة العلماء الذين لم يعودوا يمثلون التفكير التقليدي المتمتت في مجال التربية الإسلامية.¹

بيد أنه لم يمض على انعقاد الاجتماع الذي أسفر عنه إنشاء الجمعية إلا خمسة شهور حتى توفي الشيخ أحمد سنوسي، الأمر الذي أدى إلى تعذر سيرها، ويمكن أن يقال إنها في بداية أمرها لم تسجل تقدما ملحوظا، إذ لم تستطع أن تنفذ أية خطة وضعتها، بل لم تكن تخطط برامج عملية أصلا، وبالتالي كانت تعاني - حتى انعقاد مؤتمرها القومي الأول بمالانج (Malang) في ٨-٢٠ ديسمبر ١٩٦٨م من فراغ سواء في القيادة أم في البرامج العملية. بجانب ذلك كانت الظروف السياسية حينذاك - أواخر الخمسينيات - غير مشجعة، ولم تتح الفرصة لمثل هذه الجمعية العاملة في الشؤون الاجتماعية ان تتطور وتزدهر. لقد كانت ظروف الثورة والمنافسة بين الأحزاب السياسية من أجل الفوز بالانتخابات العامة لسنة ١٩٥٥م تساهم في عرقلتها عن التقدم، وكان كثير من القائمين بشؤونها يتورطون في تلك الأحزاب السياسية، وخاصة داخل حزب ماشومي (Masyumi) أي مجلس شوري المسلمين، وكان الحزب الوحيد الذي يعتبر ممثلا لمصالح المسلمين السياسية.

وفي المؤتمر الأول المنعقد وقد شهدت الدولة مرحلة تطبيق نظام الحكم الجديد لم تنجح الجمعية في اختيار هيئة القيادة فحسب² بل استطاعت أيضا أن تقرر برامج محددة. وكان المؤتمر نفسه سببا في نشوء الوعي لدى رجال الجمعية بهذه الحقيقة وهي أنه يستحيل لجمعية

ما أن تحقق آمالها دون اعتماد مالي، هذا العامل المالي الذي كان السبب الرئيسي في إعاقة الجمعية عن التقدم، بالإضافة إلى العوامل الأخرى المشار إليها أعلاه، بيد أن المشتركين في المؤتمر لم يتوصلوا إلى الحلول التي يستطيعون بها معالجة المشكلة، وفي الندوة القومية المنعقدة في جاكرتا فقط بعد مضي شهر على انعقاد المؤتمر يستطيعون التغلب على المشكلة المالية حيث اتفقوا على التحرر من ائتماءاتهم الحزبية والانضمام إلى حزب جولاكار¹² بغية الحصول على تأييد من الحكومة حتى تسير الجمعية في تنفيذ برامجها على وجه أكمل. ولقد كانت الجمعية منذ إنشائها الوحيدة التي لا تنتمي رسمياً إلى الأحزاب السياسية؛ ومن هذه الناحية فإن الجمعية تعد أولى الجمعيات الإسلامية التي أعلنت صراحة وبشكل رسمي انضمامها إلى حزب جولاكار، وفيما بعد هذه الخطوة من الانضمام أصبحت الجمعية قومية في طبيعتها بعد أن كانت محلية، وتم نقل مركزها من سوكابومي إلى جاكرتا، كما تم إنشاء مكاتب فرعية لها في جميع المدن على مستوى الجمهورية كلها تقريباً. ويمكن أن يقال إن للجمعية دوراً سياسياً فيما يتعلق باتخاذ السياسات المتعلقة بالتربية الإسلامية خاصة، وإن كان الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث والتحقيق، وبعد هذه المرحلة لا يمكن فصل تطور الجمعية عن تطور حزب جولاكار، وبعبارة أدق لا يمكن فصله عن دور رجال جولاكار من أمثال سوجونو هوارداني (Sujono Hoemardani) وعلى مورتوبو (Ali Moertopo).

الجمعية وحزب جولكار :

السياسة التوسعية لعلی مورتوبو

لقد أدى فشل الانقلاب الشيوعي سنة ١٩٦٥م^{١٣} إلى تغييرات في حلبة السياسة الاندونيسية، إذ لم ينته إلى تقلص دور الحزب الشيوعي وسقوط هيمنته إنما أيضا إلى وضع نهاية لنظام الحكم القديم وإحلال نظام الحكم الجديد محله. فقد أصدر الرئيس سوكانو فور فشل ذلك الانقلاب أمرا رئاسيا بتاريخ ١١ مارس ١٩٦٦ المعروف باسم (Supersemar) فوض فيه الأمر إلى الفريق سوهارتو (Jenderal Soeharto) أن يتخذ خطوات لازمة من أجل إقرار الأمن، الأمر كان يستغله سوهارتو لوضع خطوات استراتيجية هي التي تمثل الأسس الايديولوجية لنظام الحكم الجديد.

وقد اتخذها بشكل تدريجي حتى لا تحدث اهتزازات سياسية في الدولة؛ وكان أولها أن يقوم سوهارتو، مع تأييد من الشعب والمثقفين والشبان، بحل الحزب الشيوعي بما في ذلك جميع الجمعيات والاتحادات التي تنتمي إليه، وأعلن منذ ذلك الحين رسميا أنه حزب محرم في اندونيسيا؛ وثانيهما العمل على تقوية الحكومة وتماسكها وتطبيق المبادئ الخمسة (Pancasila) والدستور ١٩٤٥، وهذا طبعي بالنسبة للخطوة الثانية إذ كان رجال الحكم الجديد يعتبرون حل الحزب الشيوعي ضروريا، لأنه كان الحزب المهيمن على الحكومة في فترة نظام الحكم القديم؛ وثالثها حذف الثنائية في القيادة الوطنية، وتحقق هذا بانعقاد اجتماع غير عادي لمجلس الشورى المؤقت لسنة ١٩٦٦ حيث

تم فيه تعيين الجنرال سوهارتو القائم بأعمال رئاسة الدولة ثم اختياره رسمياً في نفس السنة رئيساً للدولة.^{١٤}

والظاهر أن تلك الخطوات قد أعطت أساساً متيناً لحكومة النظام الجديد أن تقوم بإعادة بناء النظام في المجالات السياسية والاقتصادية والتنمية بصفة عامة؛ وفي مواجهة الأزمة الاقتصادية والتضخم - الذي وصل إلى أعلى مداه، والذي أورثه النظام القديم - وضعت الحكومة الأولوية على التنمية الوطنية والحفاظ على الاستقرار الأمني، لقد كان مطلوباً من الحكومة أن تقوم بتقوية أواصر الحكم والتماسك السياسي حتى تستطيع أن تضمن نجاح البرامج الاقتصادية التي وضعتها.

وخلافاً لما كان عليه نظام الحكم القديم الذي كان يميل إلى إشعال روح الثورة، لجأ نظام الحكم الجديد إلى نهج الوسائل العملية للتغلب على المشاكل التي يواجهها. وفي هذا الصدد قامت الحكومة أولاً بتنظيم البيروقراطية حتى تسير الحكومة بشكل أكثر فعالية وبكل مسؤولية، وبذلك تستطيع أن تنجز مشروعاتها في جميع أنحاء البلاد، وإن نجاح الإصلاح الاقتصادي والسياسي ليتوقف في نظر الحكم الجديد على وجود بيروقراطية ذات فعالية عالية تتمتع بالمسؤولية. ولذلك تمت إعادة تنظيم الأمانة العامة المشتركة لحزب جوكار كجزء من الجهود المبذولة لتقوية البيروقراطية وتماسكها.^{١٥}

لقد كانت البيروقراطية الجهاز الفعال في نظر الحكومة الجديدة لتنشيط برامج التحديث والتنمية، وهناك ثلاث خطوات اتخذت لتقوية البيروقراطية في اندونيسيا: أولاً تحويل المسؤوليات الحكومية إلى المستوى الأعلى وتوحيد الإجراءات في اتخاذ السياسات في المركز؛

وثانيتها وضع بيروقراطية ذات فعالية مع سرعة الاستجابة للقيادة المركزية؛ وثالثتها توسيع نطاق المسؤوليات الحكومية والتحكم فى الولايات والمناطق، وقد أتبعَت هذه الخطوات سياسات أخرى لا تقل أهمية؛ وهي من الناحية أن تقوم الحكومة بإعداد الخطوط العريضة للخطط التنموية الخمسية، ومن الناحية السياسية أن تعين الحكومة الرجال الفنيين المدنيين والعسكريين ذوى الرؤى الإصلاحية - ويمكن مراقبتهم فى أعمالهم - فى المناصب الحكومية، وكذلك تعيين رجال من العاصمة ليحتلوا المناصب الحكومية فى الولايات، وكان أكثرهم من ضباط القوات المسلحة.^{١٦}

وبهذه الخطوات والسياسات صارت البيروقراطية ابان فترة نظام الحكم الحديد، الذى يتجه إلى توظيف الفنيين من المدنيين والعسكريين، قوة متينة فى حلبة الصراع السياسى باندونيسيا، وفى سبيل تنفيذ المشروعات التنموية وإيجاد حكومة تتمتع بالاستقرار، أخذت بيروقراطية نظام الحكم الجديد تتوسع فى وظائفها حتى صارت جهازا سياسيا فعالا فى تدبير الحياة الاجتماعية والسياسية. وبحانب كونها اي البيروقراطية آلة إدارية للحكومة فإنها فى ظل نظام الحكم الجديد تحولت إلى قوة تقوم بمهمة الاحتفاظ على الوضع الراهن والقيام بتسليم القيادات خلفا عن سلف بين شبكات السلطة المحيطة بها.^{١٧}

وفى سبيل ذلك كان أهم الأبعاد بالنسبة للحكومة الجديدة هي التزامها الأكبر بالتحديد، ويستهدف ذلك بالاضافة إلى استعفاف الجمهور من الشعب وكسب تأييدهم السياسى فإنه يمثل كذلك جزءا من محاولة كسب تأييد من الدول الغربية والمستثمرين الأجانب أن

يشاركوا بأعمالهم فى اندونيسيا، وأن يقدموا يد العون لتنفيذ المشروعات التنموية وذلك منذ اوائل قيام نظام الحكم الجديد. ولذلك جاهدت الحكومة من أجل التأكيد على أن مستقبل السياسة باندونيسيا لن يعود إلى المنافسة الايديولوجية، وهنا احتل تطبيق المبادئ الخمسة، بكل التزام ومسئولية، المكانة الخاصة. وكانت الحكومة ترى أن ترسيخ ايديولوجية البانجاسيلا اي المبادئ الخمسة تمثل القضية الأولى التى يجب الانتهاء منه، ليس فقط لأنها كانت تتسرب إليها أثناء فترة نظام الحكم القديم العناصر الشيوعية والمفاهيم الأخرى التى لا تتمشى دائما معها، إنما أيضا لأن المنافسة الايديولوجية تمثل خطرا يهدد الاستقرار السياسي، وبالتالي يعرقل التقدم فى تنفيذ المشاريع التنموية الحارى العمل بها.

ولم تكن هذه المشاريع التنموية مقبولة على الاطلاق لدى الامة الاسلامية، وانطلاقا من وعي المسلمين بأنهم جزء هام فى القوى السياسية المتحالفة - مثلها مثل القوات المسلحة والطوائف المهنية واتحادات الطلاب وكذلك الجمعيات العاملة فى الشؤون الاجتماعية وما إليها من الجمعيات - التى استطاعت أن تقضي على الشيوعية قضاء تاما، وإسقاط نظام الحكم القديم، نقول انطلاقا من ذلك كله كان المسلمون يأملون أن يظهروا مرة أخرى فى حلبة السياسة على المستوى القومي.^{١٨} غير أن هذا الأمل لم يتحقق بشكل كامل، فقد ظهر فى وقت لاحق موقف الحكومة الراغب عن إصلاح مكانة حزب ماشومى وإعادة إحيائه. وفى محاولة لإثبات دورها كحامى حمى المبادئ الخمسة والدستور ١٩٤٥ أكدت القوات المسلحة فى ديسمبر ١٩٦٦ م أنها

ستتخذ إجراء حاسما لكل محاولة من أي جانب، ممن تسولت له نفسه أن ينحرف عن الالتزام بالبنجاسيلا والدستور ١٩٤٥؛ وفي هذا الإطار تشير القوات المسلحة إلى كل من الثورة الشيوعية بماديون (Madiun) وحركة ٣٠ سبتمبر وثورة دار الاسلام/ القوات الاسلامية العسكرية الاندونيسية، وحزب ماشومي وحزب شركات اسلام (PSI) على أنها الطوائف التي كانت منحرفة عن البنجاسيلا والدستور ١٩٤٥. وفي اوائل ١٩٦٧م صرح الجنرال سوهارتو نفسه "أن القوات المسلحة لن توافق على إحياء حزب ماشومي"^{١٩}

وقد أفضى هذا الواقع بالحكومة إلى البحث عن تأييد من الطوائف غير الاسلامية، وخاصة أن الانتخابات التي ستجرى سنة ١٩٧١م تشكك في قدرتها على الفوز بها، نظرا لتأييد الشعب القوي على الأحزاب السياسية الموروثة عن نظام الحكم القديم، فقامت بالتعبئة العامة من خلال الأمانة العامة المشتركة لجولكار وإجراء "عملية للامة الاسلامية" من خلال الجمعيات الاسلامية العاملة في الشؤون الاجتماعية التي أبدت الاستعداد للانضمام. وفي هذه العملية بالذات تم ضم جمعية استجماع الجهود لإصلاح التربية الاسلامية إلى صفوف الحكومة وجعلها جهازا سياسيا فعالا، وهذا في الوقت الذي كانت الحياة السياسية فيه مقبلة على الانتخابات العامة ١٩٧١م.^{٢٠} ومن خلال هذه الجمعية تأمل الحكومة أن تكسب أصوات المسلمين وخاصة المحافظين منهم لتأييد جولكار.

وكان هناك فضيحة كبرى حدثت بوزارة الشؤون الدينية متعلقة باختبار المدرسين للتعيين، فقد ثبت وجود انحراف في تعيين ستين ألف

مدرس دينى مع فرض مبالغ يدفعون بدون وجه حق ويخرجون بذلك عن القانون، وخاصة على مستوى مكاتب المراقبة المالية بالمحافظات.^{٢١} وفى محاولة للانتهاء من الفضيحة قام وزير الشؤون الدينية آنذاك وهو الشيخ الحاج محمد دحلان (KH. Muhammad Dahlan) سنة ١٩٦٩م بتعيين شريف الدين (Syarifuddin) مديرا للتربية الدينية خلفا لموليادى ماروسودارمو (R. Muljadi Marosudarmo)، وكان شريف الدين بدوره وهو يقوم بمعالجة الفضيحة يلتقى كثيرا مع على مورتوبو، الذى كان أبرز مساعدى رئيس الجمهورية؛ وفى وقت لاحق اقترح على مورتوبو - بناء على نتائج محادثته مع سوجونو ورامادى عن خطة ضم جمعية استجماع الجهود لإصلاح التربية الاسلامية- على شريف الدين أن ينشئ فروعا للجمعية على مستوى الجمهورية كلها حتى يتم الانتهاء من فضيحة الوزارة الكبرى.^{٢٢} وكان من ضمن الاقتراح أن يتم التعيين تلقائيا لجميع المدرسين المنضمين إلى الجمعية، وبناء على منصب شريف الدين كمدير للتربية الدينية بوزارة الشؤون الدينية عينه على مورتوبو رئيسا لمشروع إحياء جمعية استجماع الجهود لإصلاح التربية الدينية، وعلى أثره تم نقل المركز إلى العاصمة جاكرتا. وكان ذلك اولى المهام التى يقوم بها قبل القيام بإنشاء فروع لها على مستوى البلاد كلها، بل عندما نجحت المحاولة للتفاهم مع الشيخ الحاج بدرى سنوسى (KH. Badri Sanusi) عين شريف الدين فى النهاية القائم بأعمال رئاسة الجمعية.^{٢٣}

لقد استغل شريف الدين منصبه فى سبيل إنشاء فروع للجمعية، فاستدعى جميع رؤساء مكاتب المراقبة المالية وأمرهم بإنشاء فرع للجمعية فى المنطقة التابع لكل واحد منهم، واقترح عليهم أن يقوموا

بالحث على المدرسين الدينيين أن ينضموا إلى الجمعية حتى لا يتكرر ما كان يحدث في الماضي من القبض على المدرسين، ولم يكتف بذلك وإنما أصدر نشرة رسمية دعا فيها جميع المكاتب الفرعية لإدارة التربية الدينية أن ينشئوا فروعاً للجمعية، بل طلب شريف الدين - في سبيل إصدار النشرة - توصية من الوزير الشيخ الحاج محمد دحلان نفسه.²⁴

ولقد كللت الجهود التي بذلها شريف الدين بنجاح باهر، وهذا ظاهر في كثرة عدد المشاركين في الندوة القومية الأولى للجمعية المنعقدة بجاكرتا، حيث حضر ألف شيخ من المعاهد التراثية، وكان أهم القرارات التي توصلت إليها الندوة هو الاعلان الرسمي لموقف جمعية استجماع الجهود لإصلاح التربية الاسلامية من التأييد الصريح لحزب جولاكار في الانتخابات العامة المقبلة، واختيار شريف الدين (ويشتهر فيما بعد باسم الشيخ الحاج شريف الدين محمد أمين) رئيساً عاماً، وتعيين كل من أنور سنوسى الرئيس الأول والشيخ قدرة الله (Quadratullah) الرئيس الثانى وغفار غوستامان (Gafar Gustaman) الرئيس الثالث، بينما اختير جامهارى (Djamhari) أميناً عاماً وسوجونو هوماردانى المشرف الفخري، وبعد انتهاء أعمال الندوة تفضل الرئيس سوهارتو - وعلى جانبه كل من على مورتوبو وهوماردانى والوزير الشيخ الحاج محمد دحلان - باستضافة المشاركين بقصر بوغور (Bogor). وقد طلب الرئيس فى الكلمة التى ألقاها فى تلك المناسبة أن يتم تحسين التربية فى المعاهد التراثية بتدريس الحرف المهنية، وصرح بالقول "أتقدم بالشكر والتقدير لأننى لم أكن أتوقع أن يوجد من الامة الاسلامية من يرغب فى

تأييدى"، وقد أتاح الرئيس لنفسه أن يسلم على المشاركين الألف واحدا فواحدا واستغرق ذلك ساعة بالكامل.^{٢٥}

وكما هو المتوقع فإن محاولة ضم الجمعية إلى جولكار قد أثارت نقدا لاذعا من جانب جمعية نهضة العلماء، وخاصة من حيث كونها حزبا سياسيا. ونظرا لأن كوادرها متأصلة فى الصقوف البيروقراطية داخل وزارة الشؤون الدينية، فقد أحس هذا الحزب السياسي بالخطر الذى يتهدد مكائته، من الخطوات التى اتخذتها الجمعية من ضم الموظفين بالدرجات الأدنى إلى حزب جولكار، وليس قليلا منهم من يشكون من أن أسماءهم قد سجلوا ضمن عضوية الجمعية دون معرفتهم، وقد أنكر الحاج توباغوس، أحد زعماء نهضة العلماء موافقته على تعيينه رئيسا لاحدى فروع الجمعية، كما أنكر أن تكون نهضة العلماء صلة بالجمعية، بل قدم رئيس المجلس التنفيذى لنهضة العلماء وهو سبحان ز. إي (Subhan ZE) بأن كثيرا من أعضاء جمعية استجماع الجهود من هم مدرسون يحملون أوراق تعيينهم وهي مزورة، وقدم لهم فيما بعد ضمان بأنهم لن يطلبهم القانون إذا انضموا إلى عضوية جمعية استجماع الجهود، وشدد الانذار على كل من تسولت له نفسه أن يوافق على الانضمام من أعضاء نهضة العلماء أن يتم مسح أسمائهم من قائمة عضوية الجمعية.^{٢٦}

ولقد كان تحديث المعاهد التراثية هو الموضوع المحوري الذى نادى به الجمعية، وأما المنهج الذى تسير على منواله لاستعطاف جمهور المعاهد التراثية فهو تقديم المساعدات المالية، ويبدو أن كثافة هذه المساعدات قد نجحت فى كسب التأييد منها، فقد أبدى كثير من

الشيوخ - بما في ذلك الشيوخ الذين يتمتعون بسعة النفوذ- استعدادهم للانضمام إلى الجمعية، وقد تسلم مساعدات مالية مكثفة كل من الشيخ الحاج ترمذى (KH. Turmuzi) من جاوه الشرقية والشيخ الحاج على معصوم (KH. Ali Maksum) من يوغياكرتا والشيخ الحاج مستعين راملى (KH. Mustain Romly) وهم أسماء لامعة لهم نفوذ واسعة استعداداً للانضمام.^{٢٧}

الجمعية والتربية أم السياسة

ونظراً لهذا التطور يبدو أن القيام بجعل السياسة عنصراً استراتيجياً لتحديد التربية غير وارد لدى الجمعية، وتورطها في السياسة كان يرجع أكثر إلى العوامل الخارجية، وفي هذا الصدد ينشأ سؤال مفاده: هل كانت الجمعية تستغل نفوذها السياسي للقيام بتحديد التربية الإسلامية أم العكس هو الصحيح بحيث غابت رسالتها التربوية في أطماعها السياسية؟ إن من الأهمية بمكان الإشارة إلى الأسس التي تسير عليها الجمعية في تحسين أوضاع المؤسسات التربوية وتصوراتها قبل الخوض في إيجاد جواب للسؤال.

وهناك نوعان من المنهج المعمول به لدى الجمعيات الإسلامية باندونيسيا، فهو إما أن يتم إنشاء مؤسسات تربوية جديدة وإما تجديد المؤسسات الموجودة. والأول هو الذي سارت عليه جمعية المحمدية، حيث أنشأت مؤسسات تربوية في مختلف أنحاء البلاد وفقاً لحاجات المجتمع، وحيث أن الجمعية هي التي أنشأتها فالمؤسسة التربوية مملوكة لها وواقعة تحت إدارتها؛ وأما النوع الثاني فهو ما تسير عليه

جمعية نهضة العلماء؛ وخلافا للمحمدية لم تقم نهضة العلماء بإنشاء مؤسسات جديدة، بل إن المؤسسات التربوية التابعة لها، كانت ولا تزال نتيجة مبادرة شخصية من رجال كانوا أعضاء في نهضة العلماء، ولذلك فرغم أن تلك المؤسسات تنتهج نظام نهضة العلماء التربوي - المصبوغ بالطابع التقليدي - إلا أنها مازالت مملوكة لمؤسسيها، وهم في الغالب شيوخ (Kiyai) وتسير تحت إدارتهم؛ ومهمة نهضة العلماء في هذا الصدد هي أن تكون مظلة لها ولهم.^{٢٨}

واستنادا لهذين النوعين المعمول بهما فإنما تسير عليه جمعية استجماع الجهود لإصلاح التربية الإسلامية هو المنهج الثاني، فهي ككونها جمعية تجاهد من أجل تجديد التربية تعرض على المؤسسات التربوية الإسلامية - والمؤسسات التربوية التقليدية منها بصفة أخص - أن تنضم إليها لكي تعمل سويا من أجل تقدم التربية الإسلامية، وكات وفره الأموال التي تملكها وخاصة في أوائل السبعينيات مع تأييد كامل من البيروقراطية الحكومية قد جعلت هذه الجمعية تسهم بدور المؤيد المشجع للمؤسسات التربوية الإسلامية التي أبدت استعدادا للانضمام، وكانت غايتها السياسية التي لا تخفيها لتأييد جولكار قد جعلتها تعطي الأولوية لكسب مزيد من المؤسسات التربوية الإسلامية إلى صفها، بدلا من إنشاء المؤسسات الجديدة.^{٢٩} لا عجب أن لم تبق من مؤسساتها التربوية إلا القليل بعد تقلص نفوذها السياسي.

لقد كان اهتمام الجمعية منصبا على محاولة إيجاد تصور عام للتربية الإسلامية يكون منهاجا للمؤسسات التربوية التي ترغب في الانضمام، وتمشيا مع آمالها السياسية، وقربها من البيروقراطية الحكومية

كان التصور الذى قدمته لم يكن بعيدا عن تصور الحكومة، ويبدو أن الفكرة هي أن تقوم الجمعية بتطوير التربية الاسلامية لكي تتمشى مع أطماع الحكومة، فلا غرابة فى أنها بجانب إجراء التربية الأخلاقية وتدریس العلوم الاسلامية، تقوم كذلك بتدریس العلوم المهنية (العلم والتكنولوجيا). وتستخدم الجمعية أيضا الامكانات التى توفرها الحكومة لتشجيع التربية والتعليم، مثلها فى ذلك مثل المؤسسات التربوية الأخرى، ولعل الخاصية التى تمتاز بها الجمعية هي "أنها تتجه إلى العمل والأمور المهنية، وتنظر إلى الناس على أنهم عباد الله وخليفته فى الأرض، وهي تحسن بالمسئولية تجاه المشاركة الفعالة فى التنمية الوطنية.."^{٣٠}

تصورات فى نظام التربية القومية وتكامله

تستخدم الجمعية شعار "تحسين نظام التربية الاسلامية" فى محاولتها للارتقاء بمستوى جودة المؤسسات التربوية الاسلامية. وفى سبيل ذلك بادرت بوضع تصور للتربية الاسلامية بناء على الواقع الاندونيسى، وترى أن التربية الاسلامية لا يحوز فصلها عن مفهوم الانسان نفسه؛ والرؤية الاسلامية للانسان تكون من ناحيتين: كونه عبدا لله من ناحية وخليفته فى الأرض من ناحية أخرى، وهما متمشيان مع طبيعة خلقه المكون من الجسم والروح، ومع نوعين من الحياة لا بد من المرور فيهما وهما الحياة الدنيوية والحياة الآخروية. فكون الانسان عبدا لله يوجب عليه أن يتعلم العلوم الدينية، وهذا فى غاية من الأهمية لأنه كعبد يجب أن يعبد ربه سبحانه وفقا للشريعة التى أقرها تعالى؛ وأما كونه خليفة فى الأرض فيقتضى منه أن تكون لديه مؤهلات معينة حتى

يستطيع إدارة الطبيعة واستخدامها لصالح البشرية؛ وبناء على ذلك فالتربية هي " جهود واعية لتوجيه الناشئ بجميع امكاناته التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياه حتى تكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقه كخليفة الله فى الأرض ويتعبد بها الله سبحانه وتعالى"^{٣١} فالغاية من التربية إذن هي التوجيه "حتى يستطيع الانسان أن يستغل الموارد الطبيعية فى السماء والأرض لصالح الحياة البشرية والسعادة فى الدارين"^{٣٢}

وهذا التصور يجب وضعه فى إطار نظام التربية القومية، وهي اي الجمعية تتخذ موقفا إيجابيا إزاء هذا النظام القومى، إذ ترى أن تطبيقه لن يقضي على الثنائية فى النظام التعليمى القومى فحسب - تلك الثنائية التى كانت تعد سببا رئيسيا لتدهور التربية الاسلامية- إنما فوق ذلك سوف يسرع بتحديد المؤسسات التربوية الاسلامية التى هي موضع اهتمام الجمعية، والتصوير الذى وضعته لا يمكن أن يتم إنجازه إلا إذا كانت التربية الاسلامية تندمج فى نظام التعليم القومى، ولذلك فهم لا يقومون بالتحسين على مستوى التصور والمفهوم فحسب إنما أيضا على مستوى التطبيق العملي؛ وتصرح الجمعية "أن نظام التربية الاسلامية يجب أن يتكيف دائما مع احتياجات الامة والشعب الاندونيسى.. ويجب أن تتمشى مواد التعليم ومناهجه مع نظام التعليم القومى بما فى ذلك الأسس القومية للتعليم وغاية التعليم القومى"^{٣٣}

وفى هذا الصدد وضعت الجمعية لائحة تنفيذية لمجالس إدارتها سواء على المستوى المركزى أم الفرعى فى الولايات والمناطق. ووردت فى اللائحة بعض الأسس التى تقوم عليها عملية الرعاية التعليمية وتشمل

ابتداء من جوانب المناهج الدراسية (الإشراف والمراقبة والتقييم والتقارير) حتى الإجراءات اللازمة لإنفاق المساعدات المالية من الجمعية.

هل تعرضت الجمعية فريسة للسياسة التحزبية؟

ملاحظات أخيرة

إن تلك الأفكار الميثالية التي عرضتها الجمعية لم تكن مطبقة فيما يبدو، ليس لأنها كمؤسسة تربوية لا تستطيع القيام بها إنما لأنها تعرضت فريسة للسياسة التحزبية. لقد أفضى بها تورطها السياسي مع جولكار إلى الوقوع في الاحتكاكات القائمة داخل الحزب، ولم يتسبب قرب قادتها من على مورتوبو وسوجونو هومارداني في الاعتماد التام على ذينك الجنرالين فحسب بل صارت به الجمعية تواجه في وقت لاحق الجنرالات الآخرين المنافسين لهما من أمثال سوميترو (Soemitro) وعالمشاه راتو فيرويرنيجارا (Alamsyah Ratu Perwiranegara) الذي سيتولى وزارة الشؤون الدينية فيما بعد، ولقد قام على مورتوبو مع هومارداني باستغلال الطلاب سنة ١٩٧٤م لإشعال الثورة الطلابية وتشجيع الاضطرابات المعروفة بحادثة مالاري (Malari) ١٩٧٤م.

وهي حقيقة ظاهرة فيما تشير في بعض أبعادها إلى مدى التنافس القائم داخل الجمعية بعد وقوع الحادثة، لقد تعرض رجال الجمعية للاشتباه فيهم بتورطهم في الحادثة^{٣٤} فأدى ذلك إلى حدوث تغييرات في مجلس القيادة الذي ترأسه الشيخ الحاج شريف الدين محمد أمين، ثم قامت الحكومة بتعيين رجال من وزارة الشؤون الدينية المتخرجين من الجامعة الإسلامية الحكومية (IAIN)^{٣٥} من أمثال كفراوى رضوان

(Kafrawi Ridawan, MA.) وزرقاوى سيوطى (Zarkowi Soejoeti) ومروان ساريجو (Marwan Saridjo) ومن إليهم. وما زال خريجو الجامعة الإسلامية يسيطرون على الجمعية حتى الآن، وبعد وقوع حادثة مالارى صار نفوذ هذه الجمعية يزداد تفلصا، وخاصة بعد قيام حولكار بإنشاء مجلس الدعوة الإسلامية (MDI) الذى أقيم خصيصا لاستيعاب رجال الدين، وحل هذا المجلس محل الجمعية فى كونه جهازا سياسيا لكسب المحافظين إلى تأييد حولكار، فى الوقت الذى لم يعد نشاطه فى مجال التعليم مسموعا وإن كان لها أنشطة منتظمة.

ويتضح مما سبق أن تاريخ هذه الجمعية على طوله وعرضه كان يسيطر عليه النشاط السياسى، وضعت فيه المصالح التربوية على الاعتبارات السياسية وبالأصح سياسة نظام الحكم الجديد، وكون البيروقراطيين هم العنصر المهيمن فيها، يشير فى الحقيقة إلى أن الجمعية كانت وسيلة للتعبئة السياسية أكثر منها محاولة لإصلاح التربية الإسلامية؛ وأصح العبارة التى يمكن أن يقال عن هذه الجمعية هي : السياسة أولاً ثم التربية.!

وإن ارتباط الجمعية بالحكومة على أساس المصالح المتبادلة قد جعلها وكيلة حقا للحكومة تتأدى بمصالحها، وما كان نجاحها من أجلها لتحسين التربية والتعليم لدى المؤسسات الإسلامية التربوية قد نادت وقامت بها الجمعيات الإسلامية الموجودة؛ وإذا كانت الحكومة قد أثبتت فعلا أنها تشجع مشاريع الجمعية فذلك لأهمية الدين فى هذه البلاد، ومن هنا يصح القول إن دور جمعية استجماع الجهود لإصلاح التربية الإسلامية كان "المؤيد المشجع" لتسحين التربية الإسلامية باندونيسيا، وفوق ذلك لعبت الجمعية دورها كجهاز سياسى لنظام الحكم الجديد. وهكذا..

الخواص

١. للوقوف على المعلومات حول هذا الموضوع انظر: هارن ناسوتيون (Harun Nasution)، *Bulan Bintang*، جاكرتا: *Pembaruan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan* ١٩٩٢؛ وأيضاً: جون أوبرت فول (John Obert Voll)، السياسة الإسلامية، الاستمرارية والتغير في العالم الحديث (*Politik Islam Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*) ترجمة آجات سودراجات (Ajat Sudrajat)، يوغياكرتا: Titian Ilahi Press، ١٩٩٧
٢. تلقت هذه المؤسسة دعماً مالياً من حكومة المحافظة (الاستعمارية) وكانت المدرسة المفضلة لدى أبناء التجار؛ انظر: كارل أ. ستينبرينك (Karel A. Steenbrink)، المعاهد التراثية والمدارس الخاصة والعامة والتربية الإسلامية في العصور الحديثة، (*Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*)، جاكرتا: LP3ES، ١٩٨٦، ص ٣٩-٤٠؛ وأيضاً: محمود يونس (Mahmud Yunus)، تاريخ التربية الإسلامية باندونيسيا (*Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*)، جاكرتا: Mutiara Sumber Widya، ١٩٩٥، ص ٦٣
٣. دليار نور (Deliar Noer)، الحركات الإسلامية المعاصرة باندونيسيا ١٩٤٢-١٩٠٠ (*Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*)، جاكرتا: LP3ES، ١٩٨٢، ص ٥٣
٤. انظر تقديم آزيوماردي آزرا لكتاب نور خالص ماجد (Nurcholish Madjid)، محاربي المعيد التراثي (*Bilik-Bilik Pesantren*)، جاكرتا: Yayasan Wakaf Paramadina، ١٩٩٧م
٥. دليار نور، الحركات الإسلامية المعاصرة... مرجع سابق، خاصة الباب الأول والباب الثاني.
٦. للوقوف على التحديات التي تواجهها المعاهد التراثية انظر: زمخشرى غلاف (Zamakhsyari Dhofier)، تقاليد المعاهد التراثية: دراسة عن فلسفة حياة الشيوخ (*Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai*)، جاكرتا: LP3ES، ١٩٨٢، ص ٤١-٤٣
٧. اعتمدت هذه المقالة عن تاريخ الجمعية على دائرة المعارف الإسلامية (الاندونيسية) (*Ensiklopedia Islam*)، جاكرتا: Ichüar Baru van Hoeve، ج/١ (تكملة) ص ١٢١-١٢٣؛ وأيضاً: عبد الرحمن صالح ومتقنين دارساوان (H. Abd. Rachman Saleh dan H.I.Z. Muttaqin Darmawan)، تاريخ جمعية استجماع الجهود لإصلاح التربية الإسلامية ودورها (*Sejarah GUPPI dan Peranannya*)، جاكرتا: DPP GUPPI، ١٩٩٥.
٨. وهل كانت جمعية عاملة في الشئون الاجتماعية أم رابطة لوحدة المهنة؟ سؤال لم يزل في حاجة إلى جواب حاسم حتى الآن، لأن عضوية الجمعية تضم المؤسسات التربوية؛ حوار شخصي مع الحاج عبد الرحمن صالح، الأمين العام للجمعية، جاكرتا: ٦ يونيو ١٩٩٨م.

٩. لم تكن هذه الفكرة جديدة على الإطلاق، ففي سنة ١٩٤٥م أوصت اللجنة القومية للتربية على إجراء التعليم الديني في المدارس العامة، وظهرت الفكرة المماثلة في سنة ١٩٤٧م عندما تولى السيد سواندي (Mr. Suwandi) وزارة التعليم والتربية والثقافة (٢ أكتوبر ١٩٤٦-٢٧) عن طريق لجنة المراقبة على التعليم برئاسة كى هاجر ديوانتورو (Ki Hajar Dewantoro)؛ أنظر: آ. كارل ستينبرينك، المعاهد التراثية..، مرجع سابق، ص ٩٠؛ والجديد في موقف جمعية استجماع الجهود لإصلاح التربية الإسلامية هو اعتبار المدارس التي تجرى التعليم الإسلامي مدارس إسلامية.

١٠. للوقوف على مزيد من المعلومات عن وحيد هاشم انظر: أزيوماردي آزرا وسيف الأسم (Azyumardi Azra & Saiful Umam) وزراء الشؤون الدينية: الحياة الاجتماعية والسياسية PPIM dari Badan Litbang، جاكرتا: (Menteri-Menteri Agama: Biografi Sosial Politik)، ١٩٩٨.

١١. وإلى المؤتمر الأول كانت رئاسة الجمعية يتولاها الشيخ أحمد سنوسي وكان الأمين العام هو الشيخ شريف الدين محمد أمين (KH. Syarifuddin Muhammad Amin)؛ انظر: عبد الرحمن صالح: تاريخ جمعية..، مرجع سابق، ص ٥٢

١٢. وهذا الموقف السياسي اتخذوه في الندوة القومية بجاكرتا في ٢٨ يناير ١٩٧١م. ومن خلال انعقاد المؤتمر الثالث تقرر اعتبار تلك الندوة القومية المؤتمر الثاني للجمعية.

١٣. كانت أحداث ٣٠ سبتمبر ١٩٦٥ الدامية تعرف في التاريخ الاندونيسي بعدد من المصطلحات وهي: (G30S)، (G30S/PKI) (Gestapu) وهذا الأخير هو المستعمل رسمياً لدى الحكومة وهي تعني حركة ٣٠ سبتمبر للحزب الشيوعي الاندونيسي؛ انظر: ب.ج. بولاند (The Hague-Martinus، *The Struggle of Islam in Indonesia* (BJ, Boland) Nijhoff، ١٩٧١، ص ١٤٠

١٤. نقلنا هذه الخطوات من على مورتوبو (Ali Moertopo)، استراتيجية التنمية الوطنية (*Strategi Pembangunan Nasional*)، جاكرتا: CSIS، ١٩٨١، ص ١٤١-٢؛ عين الجنرال سوهارتو القائم بأعمال رئاسة الدولة بناء على قرار مجلس الشورى المؤقت رقم: IX/MPRS/1966، ونصب رئيساً للدولة بناء على قرار مجلس الشورى المؤقت رقم: XLIV/MPRS/1966

١٥. أنشئت الأمانة العامة المشتركة سنة ١٩٦٤م لتكون حصناً منيعاً يقف بالمرصاد لتوسع الحزب الشيوعي، وفي سنة ١٩٦٦ تمت إعادة تنظيمها بناء على أمر الجنرال سوهارتو لتكون في مقدمة الأجهزة السياسية؛ انظر: ليو سورياديناتا (Leo Suryadinata)، *A Military Ascendancy and Political Culture: A Study of Indonesia's Golkar*

- for International Studies, Monograph in International Studies, Southeast Asia Series, رقم ٨٥، ص ١١-٢١
١٦. النظر: محمد شافعي أنور (M. Syafi' Anwar)، الفكر الإسلامي والعمل الإسلامي باندونيسيا: دراسة سياسية حول المثقفين المسلمين في فترة نظام الحكم الجديد (Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia, Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru) جاكارتا: Penerbit Paramadina، ١٩٩٥، ص ١٧-١٨
١٧. انظر: محمد شافعي، المرجع السابق، ص ١٨
١٨. انظر: ب.ج. بولاند: *The Struggle*، مرجع سابق، ص ١٣٥-١٤٩
١٩. انظر: هارولد كروش (Harold Crouch)، اندونيسيا، ص ٢٠١
٢٠. تم الاتفاق على ضم الجمعية في الاجتماع المنعقد في منزل سوجونو هومارداني Sujanono Hoemardani وذلك في شهر مايو ١٩٧٠م، وقد أُلقيت مهمة التقرب إلى الجمعية على عاتق رمادي Ramadi؛ انظر في ذلك: هيرو شاهيونو (Heru Cahyono)، دور العلماء في جولكار ١٩٧١-١٩٨٠ (*Peranan Ulama dalam Golkar 1971-1980*)، جاكارتا: Sinar Harapan، ١٩٩٢، ص ٧٩
٢١. وتصور الأستاذ الدكتورة زكية درجات (Prof. Dr. Zakiah Darajat) هذه الفضيحة "بأنها حتى رعاة الغنم كان في وسعهم أن يعينوا مدرسين"، انظر: عارف سبحان (Arief Subhan)، الدين كعلاج نفساني: شخصية زكية درجات (Agama sebagai Terapi: Profil Zakiah Darajat) في مجلة علوم القرآن (*Ulumul Qur'an*)، ١٩٩٤
٢٢. ولم يتم الانتهاء من كشف الفضيحة وكان من أسبابها أن أكثر المتورطين فيها ينضمون إلى عضوية الجمعية وقد تجاهلوا. انظر: ك.إي. وارد (K.E. Ward)، *The 1971 Election in Indonesia: An East Java Case Study*، Monash University: Melbourne، ١٩٧٤، ص ٤٢
٢٣. هيرو شاهيونو، دور العلماء، مرجع سابق، ص ٨٢
٢٤. وليد وافق الشيخ محمد دحلان على التوصية فذلك يعني أنه قد وجه ضربة إلى الحزب السياسي الذي ينتمي إليه نفسه وهو حزب نهضة العلماء، ولكن يبدو أنه لم يكن لديه اختيار.
٢٥. هيرو شاهيونو، دور العلماء، مرجع سابق، ص ٨٦؛ وانظر أيضا: ميكل سين مالي (Michael Sean Malley)، سوجونو وهومارداني ونظام الحكم الجديد (Soedjono Hoemardani dan Orde Baru) في مجلة بريسم (Prisma) العدد الخاص، للذكرى العشرين سنة على إنشاء بريسم، ١٩٧١-١٩٩١م.
٢٦. مايكل سين مالي، سوجونو وهومارداني، مرجع سابق، ص ١١٤

٢٧. هيرو شاهيونو، درو العلماء... مرجع سابق، ص ١٠٢
٢٨. توجد لدى جمعية نهضة العلماء هيئة المعارف التي تعمل في مجال التربية، ولكن عمرها ما كانت تنشئ مؤسسات تربوية جديدة، والواقع هو أن هناك مؤسسات تربوية موجودة ثم انضمت إلى الهيئة.
٢٩. وفي هذا الصدد يرى الحاج عبد الرحمن صالح أن قادة الجمعية يستغلون الامتيازات التي وفرتها لها الحكومة للمؤسسات التربوية الإسلامية، وهو لا يريد أن يقر بالتأييد السياسي من الجمعية لحوالكار لأن ذلك يعني بالطبع أنها قد تم استغلالها لصالح حوالكار مع أن الواقع هو تبادل المصالح؛ حوار شخصي مع الحاج عبد الرحمن صالح، جاكرتا: ٦ يونيو ١٩٩٨ م
٣٠. انظر: المنهاج العام لإجراء التربية لدى جمعية استجماع الجهود لإصلاح التربية الإسلامية ولوائح تطبيقه (*Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan GUPPI dan Petunjuk Pelaksanaannya*). جاكرتا: DPP GUPPI، ١٩٩٢، ص ٩
٣١. انظر: عبد الرحمن صالح، تاريخ جمعية... مرجع سابق، ص ١١٠
٣٢. المرجع السابق، نفس الصفحة
٣٣. والمراد هو قرار مجلس الشورى رقم: II/MPR/1978، والقانون رقم: ٢ لسنة ١٩٨٩ عن نظام التعليم القومي ولوائحه المينة في اللوائح الحكومية ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠ لسنة ١٩٩٠؛ انظر: عبد الرحمن صالح، تاريخ جمعية... مرجع سابق، ص ١١٣
٣٤. وهو اشتباه في محله نظرا لقرب الجمعية من على مورتوبر، العقل المدبر للمحادثة مالاري؛ انظر: كريسانتونو (Krissantono)، "على مورتوبو في حلبة الصراع السياسي لنظام الحكم الجديد" في مجلة بريσμα (*Prisma*) العدد الخاص، بمناسبة الذكرى ٢٠ سنة على إنشاء المجلة *Prisma* ١٩٧١-١٩٩١ م
٣٥. ويضم مجلس الإدارة للفترة ١٩٩٢-١٩٩٨ م البيروقراطيين من وزارة الشؤون الدينية خريجي الجامعة الإسلامية الحكومية ويحتلون المناصب الهامة فيه؛ انظر: عبد الرحمن صالح، تاريخ جمعية... مرجع سابق، ص ١٢٣-١٢٥.

عارف سبجان، المدرس في الجامعة الإسلامية الحكومية (IAIN) شريف
هداية الله، جاكرتا.