

STUDIA ISLAMIKA

Indonesian Journal for Islamic Studies
Volume I, No. 1 (April - June), 1994

EDITORIAL BOARD:

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

EDITOR IN CHIEF:

Azyumardi Azra

EDITORS:

*Nurul Fajri
Johan H. Meuleman
Saiful Muzani
Hendro Prasetyo
Badri Yatim*

ASSISTANTS TO THE EDITOR:

*Arif Subhan
Muchlis Ainurrafik*

COVER DESIGNER:

S. Prinka

STUDIA ISLAMIKA (ISSN 0215-0492) is a journal published quarterly by the State Institute for Islamic Studies of 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 research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contribution from scholars of related disciplines.

Printed in the Republic of Indonesia.

OFFICES: STUDIA ISLAMIKA, Jl Ir. H. Juanda no. 95, Ciputat, Jakarta Selatan 15412. PHONE: (021) 701 925, 740 1606. FACS: (021) 740 1592. ACCOUNT: 0027793001 Bank Negara Indonesia 1946, Kebayoran Baru/IAIN, Jakarta. SUBSCRIPTION RATE: Rp 40,000.00 (US\$ 20.00) one year, Rp 70,000.00 (US\$ 35.00) two years. Orders for single copies must be accompanied with prepayment of Rp 10,000.00 (US\$ 5.00). For orders outside Indonesia, add US\$ 8.00 per volume for airmail delivery; for special postal delivery or other special handling, please contact STUDIA ISLAMIKA for correct rate.

Contents

V From the Editor

Martin van Bruinessen

The Origins and Development of Sūfī Orders (*Tarekat*)
1 in Southeast Asia

Azyumardi Azra

25 The Indies Chinese and the Sarekat Islam: An Account of
the Anti-Chinese Riots in Colonial Indonesia

Nurcholish Madjid

55 Islamic Roots of Modern Pluralism, Indonesian Experience

M. Quraish Shihab

79 Al-Ummah fī Indūnīsia: Mafhūmuḥā, Wâqi‘uhā wa
Tajribatuhā

Saiful Muzani

91 Mu‘tazilah and the Modernization of the Indonesian
Muslim Community: Intellectual Portrait of Harun
Nasution

Hendro Prasetyo

133 Dismantling Cultural Prejudice: Responses to
Huntington’s Thesis in the Indonesian Media

Badri Yatim

163 Râbitat al-Muthaqqafîn al-Muslimîn al-Indûnîsiyyah:
Khalfiyyâtuhā wa Tumûhâtuhā

Interview:

185 Pancasila as an Islamic Ideology for Indonesian Muslim:
An Interview with Munawir Sjadzali

Article Review:

207 Kultur Kelas Menengah dan Kelahiran ICM

From the Editor

The fact that Indonesia is now the largest Muslim nation has become wellknown internationally in the last few years. Despite this, it must be admitted that Islam in Indonesia has only recently entered global discussion. There has been a tendency among scholars to exlude Islam in Indonesia from any discussion of Islam or Muslim society. Islam in Indonesia has been regarded by many Western scholars as "peripheral", not only in terms of its geographic location –vis-a-vis the centers of Islam in the Middle East– but also in terms of the kind of Islam that exists in this area.

Indonesian Muslims has long complained about this. But after all, who is to be blamed? Blaming Western scholars for misperceptions and misrepresentations of Islam in Indonesia is no longer very productive. It is time for Indonesian Muslim scholars to provide a more accurate picture of Islam in their region.

One of the most effective ways to present Islam in Indonesia is through publication, such as books and journals, using international languages, mainly English and Arabic. *Studia Islamika* is intended to fill the lacf of credible journals, aimed at disseminating information and academic works on various aspects of Islam in Indonesia.

Publishing a journal in international languages in Indonesia is not an easy task. The hardest challenge in this respect is the relative lack of availability of articles or reports written in either English or Arabic. We have to be honest and admit that not many Indonesian Muslim scholars are accustomed to writing in either language. This is one of the chief factors responsible for the obscurity of the development of Islam and Islamic thought in this country.

Indonesian Muslim scholars have long claimed that there were (and are) several outstanding Indonesian Muslim thinkers whose Islamic thought deserve international attention. Again, the problem is that they have published their thoughts in the national language,

IV *From the Editor*

Bahasa Indonesia. So far there has been no serious effort to translate their works into English or Arabic. In this respect, our journal is a humble beginning to tread the path in that direction.

Studia Islamika itself has been published by the State Institute for Islamic Studies (IAIN) in Jakarta for several years in Bahasa Indonesia. However, Dr. Tarmizi Taher, the newly-appointed Minister of Religious Affairs, wishes the IAIN in Jakarta to publish the journal in a new format, mainly using two international languages, English and Arabic, and partly in Indonesian.

It is our pleasure that in this first edition of the new *Studia Islamika*, we are able to present articles by several noted scholars, among others, Dr. Nurcholish Madjid, Dr. Quraish Shihab, Dr. Martin van Bruinessen and Dr. Azyumardi Azra. All of their articles are written in either English or Arabic.

In addition, we publish other articles and reports by own staff which, we hope, should give readers a more comprehensive view of the current developments of Islam in Indonesia. These articles and report are: first, an intellectual biography of Professor Harun Nasution, one of the most prominent figures in the discourse of Islamic reforms in today's Indonesia; second, a long and deep interview with Professor Munawir Sjadzali, a former Minister of Religious Affairs, who completed his term of office last year; third, a report about the rise and development of ICMI (the Association of Indonesian Muslim Intellectuals) and about the Indonesian Intellectuals' responses to the provoking idea of "Clash of Civilization" written by Professor Samuel Huntington in *Foreign Affairs* (Summer 1993).

With all these articles and reports we are seriously attempting to present Islam in Indonesia in the many aspects of its development throughout history. We hope to maintain this variety of contents of *Studia Islamika* in the future editions whilst, of course, doing our best to improve it in all other possible ways.

Given this we invite all scholars of Islam in Indonesia to contribute to our journal. Your contribution is crucial not only for the continuing existence of this journal, but also for a better understanding of Islam in Indonesia.

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia: Background and Hopes

Abstract: *The Islamization of the legislative and the cabinet in Indonesia after the general election in 1992 has indeed provided interesting news. This is because of the old myth that the Muslim ummah are always opposed to the government. What is the driving force behind the change?*

However there are many factors behind this smooth relationship. The ICMI or Association of Indonesian Muslim Intellectuals, which was established on 7 December 1990, provides the key to this. Almost of all the Muslim potentials are gathered together in the ICMI. But the ICMI itself did not arise suddenly. Some of the changes that have occurred since the independence of Indonesia have provided the conditions necessary for the establishment of the ICMI. The development of education, both Islamic or public, functions to facilitate the Islamic mission amongst educated people. The growing activity of the Islamic mission has in itself lead to the growth of socio-religious activities. The barriers separating the ummah, such as social stratification, cultural background or ideology, have been broken down. Meanwhile, with the enactment of Pancasila as the sole basis for political and national life, sectarian politics and ideology have become merely a part of old stories.

With the Islamization of the legislative and the cabinet, Islam is now in the center of power. This is a new experience. If Muslims intellectuals who hold power in these high institutions, succeed, not only can Muslim political aspirations be accommodated, but also national political stability can be maintained. On the other hand, if these intellectuals fails, the situations of the ummah will deteriorate to a position below that of its former status.

Abstraksi: Penghijauan MPR dan Kabinet setelah Pemilihan Umum 1992 sungguh menjadi berita menarik. Pasalnya, mitos yang berkembang sejak lama menyebutkan bahwa umat Islam selalu menjadi oposan terhadap pemerintah. Apa gerangan yang menimbulkan "perubahan" ini? Jawabannya adalah, mesranya hubungan antara penguasa dan pemimpin Islam, cendikiawan dan ulama.

Banyak faktor memang yang menjadi latar belakang kemesraan itu. Namun dapat dikatakan bahwa Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) yang berdiri pada tanggal 7 Desember 1990 adalah faktor yang paling menentukan. Dalam organisasi ini terhimpun hampir seluruh potensi umat Islam Indonesia, karena organisasi ini dapat dikatakan sebagai organisasi pemersatu umat. Akan tetapi, ICMI sendiri sebenarnya tidak datang tiba-tiba. Beberapa perubahan yang terjadi sejak masa Indonesia merdeka sebenarnya sudah menyiapkan kondisi yang melahirkannya. Perkembangan dunia pendidikan, baik pendidikan Islam maupun pendidikan umum, telah memainkan fungsi dakwah di kalangan orang-orang terdidik, baik kuantitas maupun kualitas. Perkembangan aktivitas dakwah sendiri telah menimbulkan perkembangan sosial keagamaan. Tembok-tembok yang dulu memisahkan umat Islam, seperti lapisan sosial, latarbelakang kebudayaan dan ideologi sudah runtuh. Sementara itu, dengan ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas, politik aliran dan ideologi menjadi bagian dari masa lalu.

Sekarang, dengan terjadinya penghijauan MPR dan Kabinet itu, Islam berada di pusat politik. Ini jelas merupakan pengalaman baru. Kalaulah para cendikiawan muslim yang duduk di lembaga-lembaga tinggi kenegaraan itu berhasil, bukan saja aspirasi politik umat selalu dapat tersalurkan, tetapi juga stabilitas politik bangsa akan betul-betul dapat dijaga, karena umat Islam yang mayoritas ini tidak mungkin selalu rela ditempatkan pada posisi pinggiran. Tapi kalau gagal, mungkin keadaan umat Islam menjadi lebih buruk dari sebelumnya.

بدرى يتيم

رابطة المثقفين المسلمين الاندونيسية (ICMI) خلفياتها وطموحاتها

يغمر قلوب المسلمين في إندونيسيا - هذه الأيام - شعور بالابتهاج والتفاؤل الكبيرين وهم يرون تلك المجموعة الكبيرة من الشخصيات الإسلامية وقد عينوا أعضاء في المجلس الاستشاري الشعبي للفترة ما بين ١٩٩٢ - ١٩٩٧ . وأصبح لهم الهيمنة والسيطرة على مجلس الوزراء للفترة ما بين ١٩٩٣ - ١٩٩٨ . فقد كانت المناصب الوزارية الهامة - قبل ذلك - في أيدي غير المسلمين. أما اليوم ، فاننا نجد اغلب الوزراء - والحمد لله - من المسلمين .

انها ظاهرة لفتت انتظار الكثيرين من النقاد و المراقبين السياسيين ، سواء كانوا إندونيسيين او اجانب. فقال بعضهم ، انها صورة لانتصار المسلمين على صعيد الحياة السياسية بعد ان كانوا مغلوبين على امرهم . والبعض الآخر يقول انها مؤشر يدل على قيمة نجاح المسلمين الإندونيسيين في اضفاء الصبغة الإسلامية على هذا القطر الإندونيسي . وعلى الرغم من ذلك ، فإن استقبال المسلمين لتلك الظاهرة وترحيبهم بها بجانب اهتمام النقاد والمراقبين السياسيين الإندونيسيين هذا الاهتمام الكبير امر لا يدعو الى الاستغراب . ذلك ، لأن فكرة تأسيس دولة اسلامية التي نبعت خلال الفترات السابقة قد فشلت فشلاً نهائياً وان كانت إندونيسيا عرفت بكونها اكبر بلدان المسلمين في العالم مساحة وسكاناً ، حيث يشكل المسلمون فيها ٨٧ في المائة من سكانها . كما وان الاحزاب السياسية الإسلامية - التي كانت قائمة منذ عهد الاستعمار الى ان حل جميعها في عهد الاستقلال نتيجة لقبول تلك الاحزاب بدون استثناء في غضون النصف

الاول من الثمانينات لمبادئ Pancasila) الخمسة اساساً وحيداً لمارستها الحياة السياسية الاسلامية - لا تزال مغلوبة على امرها، وذلك بظهور آراء سياسية تقول ، ان الاسلام يتحدى حركة التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعصرنة لانها تتعارض مع هذا الدين ذاته . تلك النظرة ليست - في الواقع - الاثرا من آثار الافكار المضللة التي دأب المستعمرون الهولنديون على ترويجها في العهود الماضية بين الشعب الاندونيسي ومن ثم عززتها العادات الحضارية القديمة التي ظل الاستقراطيون الجاويون يتمسكون بها من جراء عدائهم الطويل نحو العلماء المسلمين في الماضي بالإضافة الى الافكار والنظرة العلمانية التي اثرت على عقول الكثيرين من المثقفين الاندونيسيين الذي تلقوا علومهم في المدارس والمعاهد الغربية الهولندية .

وكان رجال السياسة من اصحاب تلك الآراء والافكار يستندون في عرض حجتهم وبراهينهم الى ما حدث - وقتئذ - ومنذ عشرين عاماً تقريباً من ثورات مسلحة هدفها اقامة دولة اسلامية في اندونيسيا كتلك الثورات التي حدثت في جاوا الغربية وسومطراء الشمالية وسلاويسي الجنوبية . وكانوا يرون في المسلمين الاشداء قوة معارضة للحكومة مما ادى ببعض الاسلاميين الى الخوف من اظهار معتقداتهم واتجاهاتهم الدينية علينا ، بل ان منهم من سلكوا سبل التقية .

وهكذا ، فان اصطياغ المجلس الاستشاري الشعبي ومجلس الوزراء بالصبغة الاسلامية يعد حدثاً من الاحداث المثيرة والهامة في نظر النقاد والمراقبين السياسيين الاندونيسيين في حين انه - في نظر الباحثين - حصيلة لتطور طويل ونتيجة مصالحة ودية وصلح دافعه الاخلاص والوفاء بين الحكام والمثقفين المسلمين بعد ان كانوا في خصومة شديدة .

رابطة المثقفين المسلمين الاندونيسية

لم يكن الوفاق بين الحكام والمثقفين المسلمين حدثاً مفاجئاً وانما كان حصيلة التطورات السياسية والاجتماعية والتربية التي مرت بها اندونيسيا حقبة طويلة من الزمن بعد نيلها الاستقلال. وبدا هذا الوفاق اكثر وضوحاً وتبليوراً بإنشاء رابطة المثقفين المسلمين الاندونيسية هذه . ورغم ان هناك عوامل عديدة ادت الى اضعاف الطابع الاسلامي على كل من المجلس الاستشاري الشعبي ومجلس الوزراء ، الا ان اهم تلك العوامل يعود الى تلك الجهود الجبارية التي بذلتها الرابطة . تأسست الرابطة في السابع من شهر

ديسمبر ١٩٩٠ . وقبل الاعلان - رسميا - عن تأسيسها بيوم واحد اقيمت ندوة ثقافية إسلامية افتتحها الرئيس سوهارتو وشارك فيها اكثر من الف مثقف مسلم . وكان تفضل الرئيس الحاج محمد سوهارتو بافتتاح تلك الندوة يعد اشارة الى موافقته على انشاء الرابطة ودعمه لها . ووقع الاختيار على الدكتور برهان الدين يوسف حبيبي لتولى رئاسة الرابطة . علما ، بأنه الى جانب رئاسته للرابطة يشغل حاليا عدة مناصب هامة في الحكومة . والمعروف عن الدكتور حبيبي انه مهندس كبير ومشهور وله صلة وثيقة بالرئيس الحاج محمد سوهارتو . وقد تعمق في مجال صناعة الطائرات علاوة على انه يتمتع بسمعة عالمية مرموقة .

والشيء الغريب ، ان هذه الرابطة لم تبتدىء من الصفر كما هو المأثور في تاريخ المنظمات والجمعيات والاحزاب - انها اخذت تترعرع وتنمو بسرعة مذهلة كانها جنين حملته امه سنوات عديدة بينما المسلمين ينتظرون ولادته بفراغ الصبر يراودهم شعور بالامل حينا وبالقلق حينا آخر . وعندما ولد الجنين كبيرا استقبلوه بترحاب واستبشر كبارين . وما لبث بعد ذلك ان تأسست فروع لها في مختلف الأقاليم والمناطق - بل - وفي خارج البلاد .

وتضم هيئة الادارة لهذه الرابطة في بداية تأسيسها ولفتره ١٩٩١ - ١٩٩٥ - اعضاء يبلغ عددهم ١٠١ مثقف مسلم بخلفياتهم ومؤهلاتهم العلمية المتنوعة . فمنهم اساتذة جامعيون ومنهم كذلك - موظفون في الحكومة او اعضاء في منظمات وجمعيات شعبية اسلامية . وتشكلت هيئة الادارة على النحو التالي : ٤٥ شخصا للمجلس الاستشاري الشعبي ، و ٣٨ شخصا لمجلس المفكرين ، ورئيس عان ، و ٦ رؤساء اداريين ، و ٣ امناء ، وامين صندوق ، و ١٧ رئيسا للمناطق . وكلهم مثقفون من حاملي الشهادات العالمية ويتمتعون بشهرة واسعة لدى الاوساط العلمية . بل ، ان منهم من يتولون مناصب ومراکز حكومية عالية كالوزارات والقيادات العسكرية والادارات غيرها .

ومن برامج الرابطة الارتفاع بحياة المسلمين الاندونيسيين ورفع مستواهم الفكري والابداعي . ولكن قبل كل شيء وما هو لا بد من عمله هو محو الخرافات والمزاعم عن معارضية المسلمين للحكومة ، وذلك بخلق مهادنة بين الفكرة الاسلامية وال فكرة الاندونيسية ، ونفي انقسام الافكار في الاندونيسيا الى ما هو ديني وما هو وطني ، واحلال رجالات الاسلام في المراكز العالية في المجتمع الاندونيسي وعلى مختلف الاصعدة السياسية

والاجتماعية والاقتصادية حتى لا يظلوا في المناصب الهمامشية . كما ينبغي للرابطة ان تعمل على نشر الاسلام في اوسط المثقفين والحكام .

ولتنفيذ هذه البرامج والاهداف يستدعي الامر ان تكرس الرابطة افكارها وجهودها من اجل توحيد ما للمسلمين من نفوذ كبير وتعبئة طاقاتهم الكامنة وحل مشاكلهم وتعزيز روح الاخاء والتضامن بين المنظمات والجمعيات الاسلامية والمجموعات الجماهيرية الاسلامية في اندونيسيا . وهذا ما يطمح اليه المسلمون الاندونيسيون ويعلقون على هذه الرابطة املاً كباراً في ان تغدو اداة ووسيلة لتحقيق وحدة المسلمين . لأن هذه المنظمات والجمعيات والمجموعات الاسلامية قادرة - بلا شك - بما تملكه من نفوذ كبير وطاقات هائلة على مساندة الرابطة والتعبير عن تطلعات الامة الاسلامية وامانتها السياسية والاجتماعية والتنمية قوله وعملاً . اذن - فالرابطة في نظر المسلمين بامكانها تنسيق النظرة الى الحياة المستقبلية في القرن الواحد والعشرين وتذليل الخطوات والاعمال تحقيقاً للاهداف والغايات المنشودة .

وتنفيذها لبرامجها واهدافها وتحقيقاً لأمانى الامة الاسلامية حرصت الرابطة على تقديم ما يعن لها من آراء وافكار الى المجلس الاستشاري الشعبي والحكومة ، وهي الطريقة التي تتوافق مع ما تامله الحكومة في رسمها للسياسة العريضة للدولة . الى جانب ذلك تسعى الرابطة في سبيل اقتلاع جذور الفقر الذي يعاني منه المسلمون الاندونيسيون علمياً ومهنياً واقتصادياً كما فعلت ذلك عندما قامت باصلاحات في البستانرينا (اي معاهد التعليم الديني التقليدية) . بل ، وعقدت في شهر يناير ١٩٩٤ اتفاقية بين الرابطة ونظيرتها في ماليزيا بشأن تصعيد المستوى الاقتصادي لرجال الاعمال المسلمين المتوسطين ودون المتوسط . كما عقدت اتفاقية بينهما تتعلق بالتنمية في المجالات الثقافية والعلمية والمدنية علواً على مساعدة الرابطة في انشاء بنك اسلامي سمي بـ "بنك المعاملات الاسلامي" .

من اجل تنسيق وتعزيز افكارها واتجاهاتها فقد انشأت الرابطة فرقاً للبحوث العلمية الاستراتيجية . وللرابطة جريدة يومية اسمها "Ribubiliaka REPUBLIKA" . ويشير هذا الاسم - وكما ذكرنا آنفاً - الى اهتمام رابطة المثقفين المسلمين الاندونيسية ورغبتها في توحيد الفكرة الاسلامية وال فكرة الوطنية الاندونيسية . كما وتشارك الرابطة في ادارة مجلة "علوم القرآن" العلمية .

لحة تاريخية عن خلفيات العلاقة بين الاسلام والسياسية في الاندونيسيا

لقد كان في قيام رابطة المثقفين المسلمين الاندونيسية وما جاءت به من ثمرات اثر بارز في تغير الاوضاع السياسية في اندونيسيا حيث لم يعد الحكام ينظرون الى الاسلام بما كانوا ينظرون اليه من قبل ومثلهم - في ذلك الاسلاميون - بمعنى آخر ، ان الحكومة الاندونيسية الراهنة قد تطورت تماماً وتغيرت سياستها . وهذا التغير لا يمكن فهمه الا من له فهم واطلاع واسعان لخلفيات الشعب الاندونيسي في تاريخه الاسلامي .

قال المؤرخ الشهير د. توفيق عبد الله ان عملية اسلامة اندونيسيا سارت على ثلاثة امكانيات : النمط السومطراوى ، والنمط السلاويسي الجنوبي ، والنمط الجاوي . فان عملية اسلامة سومطرا بدأت من ظروف فارغة من مملكة الى قيام ممالك اسلامية اسسها المسلمون الاولون . وبعمالاتهم انشأوا مؤسسات اسلامية على غرار المؤسسات الاسلامية الموجودة في بلاد العرب او فارس او الهند . وبذلك قامت دولة اسلامية بمجتمعها الاسلامي كاملاً متكاملة . في حين ان عملية اسلامة سولاويسي الجنوبي سارت باعتناق ملوك المالك القديمة الدين الاسلامي . فكان ان اسلم سكانها ومؤسساتها وقامت دولة اسلامية بمجتمعها الاسلامي كما حدث في سومطرا بخلاف ما حدث في جاوا حيث بدأ انتشار الاسلام في سواحلها . وكان الفضل في ذلك يعود الى التجار المسلمين . وكانت الملكة الجاوية الهندوسوكية قد قامت منذ عهد بعيد بتعزيز مراكزها في اواسط جزيرة جاوا . وفي الوقت الذي ازداد فيه المسلمون قوة بقيام الدولة الاسلامية في ديماك (Demak) كمركز سياسي لهم اخذت الملكة الجاوية تض محل وتغرب شمسها وان كان دخول رجال القصر وعائلاتهم واقربائهم الى الدين الاسلامي تم بصورة بطيئة - بل - ان اكثريهم اسلموا مكرهين حينما لم يجدوا سبيلاً سوى الاسلام .

فكان ان ظهروا بلون آخر في الاسلام يقال له " اسلام برييائى " (Priyayi) اي الاسلام الاستقراطي الجاوي الذي تأثر كثيراً بالمعتقدات والتقاليد الهندوسوكية . بينما كان المسلمين الاولون يسمون - بسبب مخالفتهم لهؤلاء - بسلام سانترى (Santri) . وظل النزاع مستمراً بين هذين اللوئيين من الاسلام . فقد كان كل منهما يريد ان يستولى على زمام القيادة السياسية في جاوا . ادى سقوط دولة " ماجاباهيت " الجاوية الهندوسوكية الى انتقال السلطة السياسية الجاوية من مركزها في " ماجاباهيت " باواسط

جزيرة جاوا التي انتشرت فيها التقاليد الهندووكية الى سواحل "ديماك" التي تعزز فيها الاسلام . وانتقال مركز السلطة السياسية الجاوية دليل على غلبة الاسلام على الهندووكية . الا ان هذه الحالة لم تدم طويلا اذ بقيت حوالى مائة عام فقط . فقد انعكست الامور بعد ذلك بانتقال مركز السلطة الاسلامية الجاوية من "ديماك" الى "باجانج" (Pajang) ثم الى "ماتارام" (Mataram) مما دل على غلبة لون الاسلام الاستقراطي الجاوي على لون الاسلام السنترال خالص . ذلك لأن الاسلام في مركز سلطته السياسية الجاوية الجديد قد امتنزج بالتقاليد الهندووكية وتشابه بها تماما .

لم يكن المسلمين المساندرون راضين عن هذا الانقلاب فاعلنوا الجهاد ضد الملوك والاستقراطيين في مراكز السلطة السياسية . واستمر جهادهم حقبة طويلة من الزمن . واصبح المسلمين - بذلك - ينظرون اليهم الاستقراطيون على انهم قوم معارضون للحكومة رافعين شعار المقاومة ضدها . وصارت هذه المعارضة الاسلامية اسطورة خرافية ظلت قائمة طوال الازمنة الاخيرة وكانتها ظاهرة واقعية يستحيل محوها .

هكذا كانت الاوضاع الاجتماعية في جاوا التي يشكل سكانها اغلبية من بين سكان الارخبيل الاندونيسي باسره . اذ تبلغ نسبة عددهم ٥٥ في المائة من مجموع سكان اندونيسيا . واما بالنسبة للاواعض الاجتماعية خارج جاوا فانها تکاد متساوية لأن المسلمين فيها - كما سبق ذكره - شكلوا مجتمعات اسلامية متراابطة متكاملة . ولكن ، ينبغي الفهم - كذلك - بأن الاسلام خلف وراءه من لا يقبلون به تمام القبول . فان اغلبهم ما زالوا متمسكين بالعادات والتقاليد الجاهلية الاصيلة . ثم ان النزاع بين المسلمين الصالحين والمسلمين المتمسكين بالعادات والتقاليد الجاهلية ساهم - كذلك - في اذكاء الفتنة مثلما حدث في سومطرة الغربية او ما يسمى بـ "فتنة بادري" (Padri) . وحدثت الفتنة والنزاعات - كذلك - في منطقة "اتشيه" (Aceh) بسومطرة الشمالية وفي سلاويسي وكاليمانتان وغيرها من المناطق الأخرى . وينتهي - عادة - بقبول المتمسكين بالعادات والتقاليد الجاهلية القديمة لتعاليم الشريعة الاسلامية السمحاء .

سياسة الاستعمار الهولندي تجاه الاسلام .
 كان قدومن الهولنديين الى اندونيسيا واستعمارهم لسبب -
 والى حد ما - في النيل من الاسلام سياسيا ان لم يكن دينيا . ذلك ،
 لأن المستعمرين الهولنديين حرموا على المسلمين الاشتغال

بالسياسة ولكنهم سمحوا لهم - فقط - بالقيام بنشاطاتهم وشعارهم الدينية - بل - شجعواهم على ذلك . كانت تلك هي سياسات الحكم الاستعماري الهولندي تجاه الاسلام وال المسلمين فى اندونيسيا وقد تعزز بها النظام السياسي البرييائى الاستقراطى الجاوي . واذا وضع هذا فقد وضع السبب الذى جعل المستعمرين الهولنديين يغضون النظر عن سلطة الحكم فى جاوا ويتركونها فى ايدي ملوكها فى حين قضوا على المالك الاسلامية خارج جزيرة جاوا . فقد كان الهولنديون يحكمون جاوا حكما غير مباشر بينما حكموا المناطق الاخرى خارج جاوا حكما مباشرا . ولذلك اسباب منها مدى قوة الوازع الاسلامي فى الحكم خارج جزيرة جاوا وعلى نقىض ذلك ضعفها لدى المالك الجاوية . ولقد دفعت تلك النزعة الاسلامية القوية المسلمين الى حمل راية الجهاد فى سبيل الله ضد المستعمرين الهولنديين الكفرة . واما الاستقراطيون فكانوا اقرب الناس الى الهولنديين واكثرهم صداقة واتصالا بهم من المسلمين .

وقد كان سماح الاستعمار الهولندي للمسلمين واطلاق الحرية لهم فى القيام بنشاطاتهم الاجتماعية وشعائرهم الدينية عامل قويا على تشجيعهم على السفر الى الاراضى المقدسة لتأدية فريضة الحج مع تزايد عددهم فى كل موسم الحج . وعندما يعودون الى الوطن يقوم بعضهم بانشاء معاهد دينية اسلامية ويقومون باعمال ونشاطات فى مجالات التربية والتعليم بين الجماعات الاسلامية . وكان لجهودهم تلك الفضل الاكبر فى ازيدiad الوعى الاسلامي قوة ونموها فى اوساط المجتمع الاندونيسي . بمعنى آخر ، انه كان للسياسات الهولندية تجاه الاسلام وال المسلمين اثر قوى فى نهضة المسلمين السياسية فى اندونيسيا .

ومع ذلك ، استطاع الاستقراطيون الجاويون بما لهم من اتصالات وثيقة بالمستعمرين الهولنديين ان يحققوا مكاسب عميقة من خلال تمعتهم بالنصيب الاولى من التعليم اكثر من غيرهم . فكان ان هيأت لهم مؤهلاتهم العلمية لان يتولوا مناصب حكومية مختلفة فى عهد الاستعمار الهولندي الذى قام بانشاء مدارس وجامعات منذ اواخر القرن التاسع عشر . واما الغاية من انشاء تلك المدارس والجامعات فهى تخریج من لهم الاستعداد من ابناء البلاد للمساهمة فى تحقيق اهداف المستعمرين فيما يتعلق بادارة الحكم فى اندونيسيا . ان ما كان يأمله المستعمرون من وراء سياساتهم تلك جعل المسلمين ينصرفون عن دينهم الاسلامى فلا يتمسكون بها تمسكا شديدا . اذ ، كانوا يرون ان ابعادهم عن دينهم

الاسلامي سوف يجعلهم اكثر استعدادا لاستيعاب الافكار الغربية والعلمانية ويقربهم الى صحبتهم . فكان انشاء المدارس والجامعات اول وسيلة لجأ اليها المستعمرون الهولنديون كانوا يقولون : " من لا يهتم من المسلمين بدينه سيكون مهيئا للتعاون معهم في ادارة الحكم الاستعماري وتحقيق اهدافه السياسية " . فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه العزيز : " ولن ترضي عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم " .

الاسلام والنهاية الاسلامية

على الرغم من ان خريجي الجامعات الهولندية قد ورثوا عن المستعمرين القيم الغربية العلمانية ، فان هذا النمط من التربية جعلهم يشعرون بضعفهم السياسي مما حدا بهم الى القيام بحركات وانتفاضات وطنية بغية التحرر من رقبة الاستعمار . فأسسوا جمعيات واحزابا كان اكثراها علمانية المذهب . غير ان فئات الطلبة من المسلمين تمردت على الخطط الاستعمارية الهولندية وابت ترك التعاليم الاسلامية بان أسسوا جمعية شبابية اسلامية سميت Jong Islamiten Bond وصارت منافسة للجمعيات الوطنية العلمانية .

وفي اوائل القرن العشرين ظهرت في اندونيسيا حركات تجديدية واصلاحية في الاسلام . واهتمت تلك الحركات في المقام الاول بالأمور التربوية ثم الدينية والاجتماعية والسياسية . وانشاء دعاة التجديد والاصلاح - لذلك - مدارس عصرية اعتمدت على مناهج التعليم الغربي مع ادخال العلوم الاسلامية والعلوم الدنياوية الغربية فيها ونافست - في ذلك - المدارس التي انشأها المستعمرون الهولنديون . الى جانب هذا ، قاموا بإنشاء منظمات شعبية واحزابا سياسية .

وقد ادت تلك الحالة الى ظهور فريقين متناقضين من المثقفين الاندونيسيين : الوطنيين العلمانيين وهم الذين تخرجوا في المعاهد الهولندية ، والوطنيين المتشبعين بروح الاسلام واتجاهاته واغلبهم تخرجوا في معاهد التعليم الاسلامية ، عصرية كانت او تقليدية . والقلة منهم تخرجوا في معاهد هولندية وهم من ابناء المسلمين المنتدين الى جمعية الشباب الاسلامي . وكان الفريق الاول اكثرا عددا من الفريق الثاني كما وان احزابهم السياسية اوسع نفوذا واكبر تأثيرا مقارنة بالاحزاب الاسلامية . واستمرت تلك الحالة حتى عهد الاحتلال الياباني الذي دام ثلاثة اعوام ونصف عام . الا ان اليابان كانت في بداية احتلالها لاندونيسيا تهتم

بالقوى الاسلامية اكثرا من اهتمامها بالقوى الوطنية العلمانية . فحرصت على توظيف المسلمين وتعليمهم وتدريبهم على الاشتغال بالأمور السياسية والانخراط في سلك الجندي حتى يكونوا على استعداد تام لمواجهة احتمالات عودة قوات الحلفاء الى استعمار البلاد . وقد عادت تلك السياسة اليابانية على الوطنيين المتشبعين بروح الاسلام واتجاهاته بمنافع كبيرة .

وحيثما ارادت اليابان تحرير اندونيسيا انشأت لجنة تحريات للإعداد لاستقلال اندونيسيا (BPUPKI) . وكان اغلب اعضائها من العلمانيين وعددا قليلا من الاسلاميين . وخلال احدى الجلسات التي عقدها اللجنة المذكورة اعلن سوكارنو ، الذي كان اشهر القادة في الحزب الوطني الاندونيسي العلماني المذهب واول رئيس جمهورية اندونيسيا ، المبادئ الخمسة المعروفة باسم " البنائة سيلا " (PANCASILA) ، وهي المبادئ التي صارت بعد ذلك اساسا للدولة الاندونيسية واداة توحيد بين العلمانيين والاسلاميين . الا ان المسلمين ذوى النزعة الاسلامية كانوا يعدون تلك المبادئ علمانية لا اسلامية .

الاسلام في عهد الاستقلال

منذ اعلان استقلال اندونيسيا عام 1945 كان العلمانيون - بفضل تجاربهم وخبراتهم الطويلة في مجال السياسة والاعمال الادارية - قد سيطروا على دفة الامور السياسية في اندونيسيا فيما اخفق المسلمون في تحقيق اهدافهم وتطبيع اوضاعهم في تأسيس دولة اندونيسية اسلامية تطبق الشريعة الاسلامية . ولعل اخفاقهم هذا يعود سببه الى السياسة التي مارسها الاستعمار الهولندي نحو الاسلام والتي تأثرت بها عقول المثقفين العلمانيين لدرجة انهم كانوا ينظرون الى الاسلام نفس نظرة المستعمرين اليه . على الرغم من ذلك كله ، فان الحكم العلمانيين كانوا يظهرون قبلهم واستجابتهم للإسلام ، فانشأوا وزارة تتولى معالجة الامور والقضايا الدينية وهي ما تسمى حاليا بوزارة الشؤون الدينية . ووجود هذه الوزارة انما هو دليل على اهتمام اندونيسيا ورغبتها في التوفيق بين الفكرة العلمانية والفكرة الاسلامية . على ان المسلمين كانوا يرون ان الفكرة العلمانية تتمتع بقدر كبير من السيطرة والنفوذ . وعلى اية حال ، فان المسلمين لم يدخلوا جهدا في تحقيق فكرة اقامة دولة اسلامية وتطبيق الشريعة الاسلامية . فمنهم من صمدوا وظلوا يبذلون كل ما في استطاعتهم من مساع وجهود في سبيل تحقيق امنيتهم بطرق ووسائل دستورية ،

فاسسوا - لذلك - احزابا سياسية ، وهي : حزب مجلس شورى مسلمي اندونيسيا (ماشومي) ، وحزب نهضة العلماء ، وحزب شركة اسلام اندونيسيا ، وحزب اتحاد التربية الاسلامية . ومنهم من لم يتحلوا بالصبر فقاموا باشعال الثورات واعمال العنف بهدف اقامة دولة اسلامية باحكامها وقوانينها وتشريعاتها كحركة " دار السلام " في جاوا الغربية وسومطرة الشمالية وسلامويسى الجنوبية .

وكان من نتائج تلك الثورات ان تفاقم النزاع بين الفكرة العلمانية والفكرة الاسلامية شدة وعنفا وسببا - وبالتالي - في فشل كفاح المسلمين الذين كانوا يعملون ضمن الوسائل الدستورية . واصبح الاسلام اكثر بعده عن دوره الفعال في المعترك السياسي وفي المساهمة في ادارة دفة الحكم . وبقيت نظرية الحكام ، الذين كان اغلبهم علمانيين ، نحو الاسلاميين كما كانت على انهم فئة معارضة للحكومة . وعلى اساس تلك النظرة قام سوكارنو في عام ١٩٦٠ بحل حزب مجلس شورى مسلمي اندونيسيا (ماشومي) ومنعه من مزاولة نشاطاته السياسية رغم انه كان يعد اكبر احزاب السياسية الاسلامية واكثرها نفوذا وتأثيرا في ذلك العهد . وبعدها لم يعد بوسع بقية الاحزاب الاسلامية الاخرى الا الخضوع والامتثال لارادة سوكارنو نزواته علما بأنه كان متاثرا بالفكرة الشيوعية وخاصة في ظل الديمقراطية الموجهة التي اعلن تطبيقها عمليا في اواخر عهد حكمه . وهكذا استمر الحال على هذا المنوال حتى السنوات الاخيرة من الثمانينات ولم تكن اندونيسيا آنذاك دولة راسخة موطدة الاركان ، الامر الذي ادى الى توقف عجلة التنمية عن دورانها المنشود .

تغير الاوضاع على الصعيد السياسي
 بعد هذه النظرة السريعة على مراحل تاريخ اندونيسيا السياسي والاجتماعي ، بدا لنا ان ثمة تغيرا في العلاقة بين الاسلام ورجال حكومة النظام الجديد وظهرت معها تساؤلات واستفسارات عن اسباب هذا التغير : من الذى سبب هذا التغير ، اهى الحكومة او الاسلامون ... وماذا ستكون نتيجة هذا التغير ... وكيف سيكون حال اندونيسيا ووضعها السياسي مستقبلا ... ان الاجوبة على تلك التساؤلات والاستفسارات ستقودنا الى معرفة حقيقة الاحداث السياسية التى شهدتها اندونيسيا خلال الاعوام الاخيرة . وبامكاننا وبتحليل بسيط ان نخلص الى ان العامل

الذى ادى الى هذا التغير فى العلاقة بين الاسلام وقاده الحكم
يتلخص فى ثلاثة امور :

- اولا - تطورات الوضع وتغيراته على الصعيد السياسي
- ثانيا - التطورات فى المجال التربوى وانعكاساتها
- ثالثا - تطور حركة الدعوة الاسلامية وما نتج عنها من ازدهار اجتماعياً و دينياً .

وربما يمكن القول ، بان العامل الاول هو اهم العوامل الثلاثة .
اما العاملان الثاني والثالث فان كلا منهما انما ادى الى تغيير
الوضع السياسي باسلوب هادئ وراسخ .

واذا كان النزاع فى عهد الاستعمار الهولندي نزاعاً بين
الاستقراطيين الذين تأثروا بالعادات والتقاليد الهندوكية وبين
الإسلاميين ، وهو النزاع الذى جعل المسلمين بعيدين عن الحكومة ،
فإن النزاع الذى حدث فى عصر النهضة الوطنية حتى السبعينيات
هو نزاع بين الوطنيين العلمانيين المتأثرين بالتعاليم الغربية
وبين المسلمين المتشبعين بروح الاسلام واتجاهاته . وبمقارنته مع
النزاع بين الفتتى فى العهود السابقة ، نجد ان النزاع بينهما فى
عهد الاستقلال اشد عنفاً وضراوة . ذلك ، لأن السياسة الاندونيسية
كانوا يمارسون سياسة ليبralea حيث كان لكل حزب ايديولوجيته
ونزعته الخاصة . فنجد ان كل حزب منها يدعى تبجحاً وتطرقاً
بانه افضل من الآخر . ولقد خلق تعدد الايديولوجيات والمذاهب ،
كالوطنية والشيوعية والاسلام ، جواً من القلق والاضطراب بقدر
ما سبب فى قيام ثورات واضطرابات فى اوساط المجتمع
الاندونيسي . فخلاصة القول ، ان تلك السياسات المذهبية
والايديولوجية كانت سبباً فى قيام نزعات وصراعات عارمة فى
البلاد .

وفي ظل الديمقراطية الموجهة ، اي خلال الفترة بين عامي ١٩٥٧ و ١٩٦٥ ، اخذ الحزب الشيوعى يزداد نفوذاً وحاول الهيمنة على
مقاليد السياسة والحكم فى اندونيسيا . بيد ان الاحزاب الاخرى ،
الوطنية منها والاسلامية ، لم تكن تنظر الى هذه الحالة بعين
الرضا . وكانت الخطة السياسية التى رسمها الحزب الشيوعى تهدف
إلى التعجيل باقامة النظام الشيوعى فى البلاد وتطبيق التعاليم
والمبادئ الشيوعية .

وبعد ان فشلت الخطة السياسية الشيوعية والتى ساهم فى
احباطها المسلمين بدور كبير جنباً الى جنب مع القوات المسلحة
قامت حكومة فى البلاد تعرف بحكومة النظام الجديد . فلا عجب
إذا كان المسلمين يأملون فى اعادة الاعتبار الى حزب مجلس

شوري مسلمي اندونيسيا (ماشومى) الذى قام سوكرنو بحله .
غير أن قادة الحكم لم يستجيبوا لطلبهم بسبب خشيتهم من عودة
نفوذ هذا الحزب السياسى الاسلامى الكبير . فكان ان غضب
المسلمون وشعروا بخيبة املهم فى حكام النظام الجديد وعدوا
موقف هؤلاء الحكام موقفا لا يدل على حسن نواياهم تجاه الاسلام
وال المسلمين الذين ساءت احوالهم السياسية وتدھورت اکثر مما
تدھور في السابق بسبب انزعزال الحكومة عنهم .

كانت القوات المسلحة الاندونيسية - وقتئذ - تسيطر على الحكومة سيطرة تامة وساعدتها المثقفون العلمانيون على ادارة دفة الحكم . ومنذ بداية قيام حكومة النظام الجديد قام الساسة والحكام تساندهم القوات المسلحة الاندونيسية بالتجديد والاصلاحات السياسية لكيلا تعيش اندونيسيا في حالة فوضى واضطراب تعيق الحكومة عن تنفيذ برامجها التنموية . فالغواصية تعدد المذهبية والايديولوجية لأنها في نظرهم تسبب الى عدم استقرار الدولة وتثير حالة قلق واضطراب الى جانب أنها تؤدي الى انقسام الشعب الاندونيسي الى فرق ومذاهب متعددة .

وكانوا يدركون بان هدفهم لا يمكن تحقيقه دفعة واحدة . فجاءوا بتعوييم الجماهير الشعبية فى الامور السياسية والايديولوجية من خلال انشاء قوة سياسية تسمى (GOLKAR) اى الفئة العاملة اساسه مبادئ "البنتشاسيلا" الخمسة . وقد نجح هذا التنظيم وفاز بأغلبية ساحقة فى الانتخابات العامة التى جرت عام ١٩٧١ . كانت تلك هى الخطوة الاولى التى قامت بها الحكومة فى طريق تحقيق اهدافها .

اما الخطوة الثانية فهى دمج الاحزاب التسعة فى حزبين هما حزب الاتحاد التنموى الذى يضم الاحزاب الاسلامية الاربعة ، والحزب الديمقراطى الاندونيسي ويضم خمسة احزاب هي الحزب الوطنى والحزب الكاثوليكى والحزب المسيحى والحزب الاشتراكى . وتم دمج تلك الاحزاب فى عام ١٩٧٢ . وهكذا، توجد فى اندونيسيا حاليا ثلاثة احزاب فقط هي حزب الاتحد التنموى وحزب او منظمة جولكار والحزب الديمقراطى الاندونيسي . ولكل حزب ايديولوجية خاصة وهى : البنتاشاسيلا والاسلام والوطنية العلمانية .

والخطوة الثالثة هي الغاء السياسات المذهبية والايديولوجية . وتم تنفيذ ذلك في منتصف الثمانينيات حينما فرضت الحكومة على تلك الاحزاب الثلاثة التخلی عن مذاهبها وايديولوجياتها والاكتفاء بمبادئ "الدكتشاسيلـا" الخمسة اساساً لمارساته .

السياسية والاجتماعية . وسميت تلك الخطوة بسياسة توحيد الأساس للعمل الحزبي .

في البداية استنكر قادة حزب الوحدة التنموية والحزب الديمقراطي الاندونيسي وعلى الأخص الفئات الإسلامية هذا الاجراء الذي اتخذه الحكومة لانه سيحول بين المسلمين وبين تحقيق اماناتهم وتطبيعهم السياسي . كما وانهم يرون ان هذا الاجراء من شأنه ان يفتح الباب على مصراعيه امام الفكرة العلمانية وتطبيقاتها في شؤون الدولة السياسية والاجتماعية .

ولكن بالرغم من ذلك ، فان هذا الاجراء قد خلق مناخا جديدا للسياسة الاندونيسية حيث لعب المسلمون دورا جديدا ربما هو دور أكثر فعالية وتأثيرا من دورهم في العهود السابقة . وقد قام المسلمون - قبل ان يتقبلوا ذلك الاجراء - بدراسات دقيقة لتتوضح لهم العلاقة بين الاسلام و " بنتشاسيلا " خوفا من الانحراف عن تعاليم دينهم . وخرجوا من دراساتهم باستنتاج هو ان " بنتشاسيلا " لا تتعارض مع الاسلام ولن تذهب - بحسبها - جهودهم في سبيل تحقيق اماناتهم وتطبيعهم السياسي ادراج الرياح ولو ان فرصة تحقيقها كانت اوسع في عصر الحريات المذهبية الايديولوجية الحزبية . بمعنى انهم وان لم يعودوا يستطيعون ان يلعبوا دورا هاما وفعلا على الصعيد السياسي الايديولوجي فانه بمقدورهم ان يقوموا بدور جديد في الميادين الثقافية التي هي اوسع مجالا واكثر تأثيرا . فقد تبين لنا اليوم ان ما قام به المسلمون من اعمال ونشاطات تربوية وثقافية كان لها اثرا كبيرا على الصعيد السياسي .

وفي حقيقة الامر وانه قبل ظهور سياسة اللا مذهبية الايديولوجية وتوحيد الأساس للعمل الحزبي كان ثمة قادة مجددون قد فكروا في وضع صيغة للسياسة الإسلامية في ظل حكم النظام الجديد ليكون دورهم اكثر انصباطا وتناسبا . وكان على رأس أولئك الدكتور نور خالص مجید رئيس عام اتحاد الطلاب المسلمين خلال الفترة ١٩٦٦ - ١٩٧٠ . والذى كان يرى انه طالما ان المسلمين يناضلون عبر وساطات حزبية فانهم لن ينجحوا في التعبير عن اماناتهم وتطبيعهم السياسي لأن سياسة الحكومة تجاه الاسلام والمسلمين لم تتغير على الاطلاق . فكان ان اعلن عام ١٩٧١ عن فكرته القائلة : (نعم ، للإسلام ... لا ، للاحزاب الاسلامية) .

وقد وجدت تلك الفكرة ترحيبا واستحسانا من مجموعة كبيرة من المسلمين واغلبهم من المثقفين التجدديين . كما وشجعت

العديد من اعضاء اتحاد الطلاب المسلمين على الانضمام الى حزب الطائفة العاملة (جولكار) الذى تتمثل قاعدته فى الحكومة والقوات المسلحة الاندونيسية ، وذلك بغية ان يتمكنوا من نشر الدعوة الاسلامية بين الحكام والمثقفين العلمانيين .

فظهر بعد ذلك كثيرون من المثقفين والحكام ذوى الميول الوطنية العلمانية يتتسابقون فى اظهار عقيدتهم الاسلامية وامتثالهم لاحكام الشريعة الاسلامية وتعاليمها . وهذا يدل على مدى نجاح الدعوة الاسلامية فى اوساط الصنفوة من الشعب . بل ، ساهم بعضهم فى انشاء رابطة المثقفين المسلمين الاندونيسية .

التطورات فى المجال التربوى فى اندونيسيا
 ما هو جدير بالاهتمام هو ان نجاح الدعوة الاسلامية فى اوساط الصنفوة من الشعب مرده - كذلك - الى تطور وسائل التربية والتعليم فى اندونيسيا حيث ازداد عدد المدارس والجامعات الاسلامية بعد استقلال اندونيسيا اضعافا مضاعفة وبلغت مستوى عال من حيث النظام والنوعية . ويعود الفضل فى ذلك الى وزارة الشؤون الدينية التى كرسست منذ بداية انشائها جانبها كبيرا من اهتماماتها فى العمل على رفع المستوى التعليمى والثقافى لابناء المسلمين . فقد اسست هذه الوزارة ١٤ معهد اسلاميا حكوميا باقسامها التى بلغ عددها اكثرا من مائة فى مدن اندونيسيا الرئيسية بالإضافة الى المدارس والجامعات التى اسستها الجمعيات الاسلامية . وتخرج فيها عدد كبير من المثقفين منهم من يشغل وظائف حكومية والبعض الآخر يعمل فى مؤسسات وشركات القطاع الخاص . وكل منهم يقوم - الى جانب عمله الرسمى - بواجبه فى دعوة الناس الى الاسلام واصبح الشارع الاندونيسي يزخر بدعوتهم المباركة بشكل خاص .

وكما ازداد عدد المدارس والجامعات الاسلامية التى تتولى ادارتها وزارة الشؤون الدينية ازداد - كذلك - عدد المدارس والجامعات التى تديرها وزارة التربية والثقافة . ذلك ، لأن المرافق التعليمية فى اندونيسيا تنقسم الى مدارس عامة وهى تحت اشراف وزارة التربية والثقافة ، ومدارس تدرس فيها العلوم الاسلامية وهى تحت اشراف وزارة الشؤون الدينية . غير ان فكرة الوفاق بين المذهب الوطنى العلمانى والمذهب الاسلامى ادت الى ازالة هذا الانقسام . اذ ، بات من المأمول ان تفرخ تلك المدارس والجامعات الخاضعة تحت اشراف وزارة التربية والثقافة كواذر اسلامية مثقفة تطبق احكام الشريعة الاسلامية . علما ، بان

علوم الدين الاسلامي كالعبادة والعقيدة والاخلاق أصبحت من المواد الدراسية التي تدرس فيها ابتداء من الفصول الاولى في مرحلة التعليم الابتدائي الى آخر مراحل التعليم الجامعي وان كانت نسبة تدريس تلك العلوم قليلة مقارنة بها في المدارس والجامعات الاسلامية .

ومن خلال تلك المؤسسات التربوية التي تديرها وزارة التربية والثقافة يتحقق امران ، هما :

(١) بعد استقلال اندونيسيا وفي ظل الحياة الديمقراطية التحق كثيرون من ابناء المسلمين بتلك المدارس والجامعات . ونجد الكثير منهم وقد تعمقوا في العلوم الحديثة والتكنولوجيا . وليس ادل على ذلك من قيام اتحاد الطلاب المسلمين عام ١٩٤٧ وازيد اعداد اعضائه من عام الى عام حتى غدت اكبر منظمة طلابية في اندونيسيا باسرها منذ السنتين حتى يومنا هذا . ويعمل الكثير منهم في الدوائر الحكومية ويتولى بعضهم مناصب عالية . وقد انشأوا عام ١٩٦٤م جمعية الخريجين الجامعيين المسلمين . ومن اهدافها الوقوف في وجه التيار الشيوعي في اندونيسيا . ولذلك ، فانها كانت تعلن دائمًا بانها تناصر جميع الاحزاب الاسلامية بلا استثناء آنذاك . ولعله يمكن القول ان هذه هي اول جمعية ينضوي تحت لوائها مثقفون مسلمون .

(٢) ساهمت تلك المدارس والجامعات مساهمة ايجابية في القيام بالدعوة الاسلامية بدخول علوم الدين الاسلامي كالعبادة والعقيدة والاخلاق ضمن مناهجها التعليمية لدرجة انه يصعب على المرء التمييز بين ابناء الاسلاميين وابناء الوطنيين ذوى الميول العلمانية من ناحية طاعتهم نحو الاسلام وقيامتهم بواجباتهم الدينية . وبهذا ، فقد قامت تلك المؤسسات التربوية باضفاء الصبغة الاسلامية على المجتمع الاندونيسي من حيث النوع والكم .

الدعوة الاسلامية والتطور الاجتماعي - الدينى في اندونيسيا .
يجدر بنا - هنا - ان نعى بان عملية اضفاء الصبغة الاسلامية على المجتمع الاندونيسي لم تكن ثمرة الجهد الذى قامت بها تلك المؤسسات التربوية فحسب ، وإنما يعود الفضل الاكبر فيها الى حركات الدعوة الاسلامية المكثفة التى تقوم بها الجمعيات والمنظمات الاسلامية . غير ان ما قد حققه تلك الجمعيات والمنظمات الاسلامية من نتائج وايجابيات لم تكن قد ظهرت فى شكلها الملموس الا في العهد الجديد . اذ ، كان المسلمين فى ظل العهد البائد حيث كانت الاحزاب تمارس السياسة المذهبية

الايديولوجية ، منقسمين الى فرق وطوائف بانقسام الاحزاب - ذاتها - على اختلاف مذاهبها وايديولوجياتها . على ان هذا الانقسام لا تظهر حدوده الفاصلة في صورتها الجليلة نظرا لامثالهم جميعا لاحكام الشريعة الاسلامية وفروضها كالصلة والمعاملة بين الناس والاخلاق . اى انه يكاد لا تظهر فوارق بينهم من هذه الناحية وانما تظهر بوضوح من خلال انتمائهم الى حزب من الاحزاب السياسية ، فلا تنفذ الدعوة الاسلامية - بسبب هذا الانقسام - اسوار الاحزاب العلمانية التي ترى ان الدعوة الاسلامية انما هي جزء من نشاطات الاحزاب السياسية الاسلامية . ولذلك ، فان امانى المسلمين وتطبيعهم لا تجدا صدى في المجلس الاستشاري الشعبي او لدى الحكومة سوى النذر القليل منها .

لقد خلقت الحياة الديمocrاطية في العهد الراهن ظروفًا ملائمة مكنت الفئات من ان يتلقى بعضها ببعض واتاحت لها فرص الاتصالات فيما بينها في مناسبات عديدة . وادى ذلك الى اختلال الحاجز بينهم - بل - انهياره كليا . هذا بالإضافة الى ان حركة الدعوة الاسلامية قد اسقطت تلك الاسوار التي طالما فرقت المسلمين الاندونيسيين فرقا واحزابا خاصة بعد تنفيذ سياسة اللامذهبية ايديولوجية واصبح للحياة السياسية اساس موحد . كانت تلك هي الظروف التي هيأت لحركات الدعوة فرصة الانتشار بين طبقات المجتمع الاندونيسي .

من ناحية اخرى ، اصبح بعض قادة الاحزاب السياسية الاسلامية الذين كانوا يشعرون بالاحباط يكرسون افكارهم وجهودهم للعمل في مجال الدعوة الاسلامية وانشاء هيئات ومؤسسات اسلامية بسبب اخفاقهم في تحقيق طموحاتهم السياسية وقيام الحكومة بخلق معوقات امامهم وكان على رأسهم الدكتور محمد ناصر الرئيس العام الاسبق لحزب مجلس شورى مسلمي اندونيسيا (ماشومي) والذى انشأ المجلس الاعلى للدعوة الاسلامية في جاكرتا في اواخر السبعينات . وامتدت نشاطاته الى مختلف المناطق حيث قامت فروع عديدة له . وقاده هذا المجلس كانوا من رجال الحزب البارزين امثال ظفر الدين براويرانجارا رئيس اتحاد المبلغين في جاكرتا وaindahang زين المتدين مؤسس ومدير جامعة باندونج الاسلامية (بجاوا الغربية) ، وعبد القهار مذكر الاستاذ بجامعة اندونيسيا الاسلامية في جوكجاكرتا (جاوا الوسطى) . وكلهم كانوا اعضاء في حزب مجلس شورى مسلمي اندونيسيا . ومنهم - كذلك - الحاج احمد شيخو من جمعية نهضة العلماء الذى كان رئيسا لاتحاد المبلغين . كما وعاونهم في القيام

بالدعوة الإسلامية نخبة من الشباب الإسلامي خريجي الجامعات الإسلامية . فكان ان بذلت نشاطات عديدة في مجال التعليم الإسلامي وعقدت اجتماعات ونظمت ندوات علمية في الجامعات وفي الفنادق ودور الحكومة وفي الميادين العامة وزايد بذلك انتشار شعائر الإسلام . ويحضر مجالس التعليم كثير من الناس على اختلاف مستوياتهم العلمية والثقافية وخلفياتهم الاجتماعية . كما وأصبحت المساجد والجوامع مكتظة بجماهير المسلمين من الشباب ورجالات الحكومة . علاوة على ذلك ، قامت الحكومة ببناء مساجد وجوامع عديدة في مختلف أنحاء البلاد باموال تبرعت بها مؤسسة "بنتشاسيلا" للعمل الخير الإسلامي التي يرأسها الرئيس سوهارتو .

ان تلك الانشطة والايجابيات في مجال التعليم الإسلامي كان لها تأثير كبير في اضفاء الصبغة الإسلامية على المجتمع الاندونيسي . ومن ثم نستطيع القول وبجزم ان هذه المرحلة هي عصر النهضة الإسلامية الثانية . اذ ، ان النهضة الإسلامية الاولى كانت في عصر ما قبل الاستقلال . وبفضل تلك الانشطة والايجابيات فقد اسلم بعض الاستقراطيين الذين كانوا قد تأثروا بالتعاليم الهندوسية . كما اسلم بعض الوطنين الذين تأثروا بالذهب العلماني وقد اسلم جميعهم عن عقيدة وایمان بحيث لا تستطيع التمييز بينهم وبين ابناء المسلمين . وبذلك ، فقد تحقق الاخاء الإسلامي بين المسلمين في اندونيسيا في اجل صوره ومعانيه .

الفتـام

عرفنا مما اسلفنا ذكره ان التطور التربوى وما حققه من اسلام الطبقة المثقفة ، والتطور الاجتماعي - الدينى وما واكبه من ظاهرة انتشار الدعوة الإسلامية ، كل ذلك حدث فى خلال العشرين عاما الماضية . ورغم ذلك ، فان الوفاق بين الحكومة والاسلام لم يتحقق الا فى اعقاب تغير الوضع السياسي الذى كان يعد اهم العوامل التى ادت الى قيام هذا الوفاق وهو الذى هيأ الظروف الملائمة لانشاء رابطة المثقفين المسلمين الاندونيسية .

فاتحاد الخريجين الجامعيين الإسلامي الذى تأسس فى عام ١٩٦٤ م - مثلا - لم يقم باى نشاط ملحوظ - بل - انهار بعد تأسيسه بعشر سنوات . ولعل سبب ذلك يعود الى ان الاتحاد قد حقق غايته - وعلى الاخص - القضاء على الحكم الذى كان يقوم على نظام الديمقراطي الموجه وكسر شوكة الشيوعيين . وقد دفعت

تلك الحالة بالثقفين المسلمين الى إنشاء جمعية مماثلة كما شجعهم على ذلك ما شهدته البلاد من تطورات في المجالات التربوية والاجتماعية - الدينية .

أنشأ بعض الثقافيين المسلمين جمعيات ومنظمات صغيرة محدودة النطاق مثل مؤسسة " باراما دينا " التي يرأسها الدكتور نور خالص مجید ، ومؤسسة " سلمان " التي يرأسها الدكتور عماد الدين عبد الرحيم خلال فترة السنوات الاولى من تأسيسها في باندونج ، ومؤسسة " الفلاح " في سورابايا (جاوا الشرقية) ، ومؤسسة " صلاح الدين " في جاكرتا ، ومؤسسة " اولو الالباب " في بوجور ، ومجمع الدراسات الدينية والفلسفية الذي يرأسها محمد دوام راهارجو في جاكرتا . وقبل ذلك ، اى في عام ١٩٧٥ ، انشأت الحكومة مجلس العلماء الاندونيسي . وهدفها من اشاء هذا المجلس جعله وسيلة يعبر من خلالها المسلمون عن رغباتهم وتطلعاتهم ويكون - بالمقابل - كهنة وصل تقوم الحكومة من خلالها بابلاغ رغباتها وتوجيهاتها الى الامة الاسلامية . غير انه من المؤسف ، ان ما يتم تنفيذه اكثرا هوما يتعلق برغبات الحكومة وتوجيهاتها وليس امامتها المسلمين ورغباتهم بالإضافة الى ان المجلس لا يقوم الا بدور محدود للغاية ومحصور في الامور الدينية فقط .

نستطيع القول ، ان هذه المؤسسات كلها اشبه ما تكون بحبة انبتت رابطة الثقافيين المسلمين في قالب وطني . وكان مجمع الدراسات الدينية والفلسفية الذي انشئ في عام ١٩٨٤ اول مؤسسة تجمع شمل الثقافيين المسلمين في مناسبات عديدة وكان يشارك فيها مجلس العلماء . من هذه الاجتماعات قام الثقافون المسلمين بانشاء جمعية تسمى " مجلس التعاون للتنمية " الذي قام بالمبادرة في إنشاء رابطة الثقافيين المسلمين بدليل ان اعضاءه يتولون مراكز هامة في تلك الرابطة سواء في العاصمة او في المناطق . وقد يكون هذا هو سبب عدم قيامه باى نشاطات بعد تلك الرابطة .

وتجدر بالذكر ، ان فكرة انشاء رابطة الثقافيين المسلمين الاندونيسيين ظهرت اول ما ظهرت خلال الاجتماع الذي عقده مجلس التعاون للتنمية . الا ان اعضاء مجلس العلماء وبعض الثقافيين المسلمين كانوا متريدين في تأييد تلك الفكرة لأنهم كانوا يتوقعون رفض الحكومة للفكرة فتركوا جانبها ولم تنفذ في ذلك الحين . هكذا كان موقف المسلمين من الحكومة ، وهكذا كان خوفهم منها وقتئذ . ولو لا وجود تلميحات من جانب الحكومة لما تجرا

المثقفون المسلمون على تنفيذ الفكرة . وكان ذلك بفضل ما قام به البروفيسور الدكتور بحر الدين يوسف حبيبي من مساعٍ وخطوات . غير انه يجدر الاهتمام - كذلك - ان عرض الفكرة على الرئيس سوهارتو من قبل البروفيسور حبيبي الذى ابدى استعداده لرئاسة الرابطة كان بطلب من البروفيسور محمد دوام راهارجو والدكتور عماد الدين عبد الرحيم .

وعلى ضوء ما تقدم ذكره نستطيع ان نخلص الى القول بان الجانب السياسى ما زال هو القائد الذى يقود الجوانب الاخرى من الحياة الاجتماعية فى اندونيسيا . وقد اصبح المثقفون المسلمون بعد قيام الرابطة قادرين على ممارسة مسؤولياتهم السياسية بحكم هيمانتهم على المجلس الاستشارى الشعوبى ومجلس الوزراء . كما وان باستطاعاتهم الان ان يأخذوا بايدي الامة الاسلامية الى ما هو الاحسن والافضل لها ، دينيا واجتماعيا ، بعد ان صاروا مسؤولين في الدولة .

على انه ينبغي للمثقفين المسلمين الذين يتولون المناصب العالية ويحتلوا المراكز السياسية الهامة الا يغيبوا النظر عن احوال ومواقف الفئات الدينية الاخرى غير الاسلامية والمجموعات العلمانية حتى لا تقوم بمعارضة ضد الحكومة فتضطر احوال البلاد . فهم ربما غير راضين عن هذه التطورات وهذا الوضع الراهن بسبب بعدهم عن المراكز السياسية . فعلى المثقفين المسلمين ان يعاملوهم معاملة حسنة لعلهم بذلك يقبلون بالوضع وهم منشرون الصدور . ولقد كان المسلمين الاولون متسامحين لابعد حدود التسامح ، خاصة وان المسلمين قدموها ولا يزالون يقدمون التضحيات الجسمانية ، ماديا ومعنويا ، منذ بداية النهضة الوطنية الى يومنا هذا .

ثم ان المثقفين المسلمين بعد سيطرتهم على المجلس الاستشارى الشعوبى ومجلس الوزراء سيكونون امام امتحان واختبار فيما يضطلعون به من مسؤوليات ومراتكز عاليه . وهذه حالة جديدة لم يسبق لهم اختبارها ، الامر الذى سيجعل مهامهم شاقة ومريرة لنجد لها مثيلا . والمطلوب منهم القيام بدراسات وبحوث علمية دقيقة وعلى الاخض فيما يتعلق بالتوفيق بين الفكرة الاسلامية وال فكرة الوطنية ، كما انهم يحتاجون الى تجارب وخبرات واسعة فيها . فان نجحوا فى ذلك فتصبح جمهورية اندونيسيا - باذنه تعالى - دولة مستقرة راسخة بسبب انعدام نزاعات سياسية ، خفية كانت او علنية - بين قادتها والاغلبية العظمى من سكان البلاد . وستأخذ حياة الامة الاسلامية طريقها الى النمو

والازدهار من خلال ما يقومون به من انجازات على صعيد التنمية في جميع نواحي الحياة التربوية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية لصلاح كل الشعب الاندونيسي . اما اذا تهاونوا في المسؤوليات والواجبات غير واضعين ما هو المطلوب منهم موضع اهتمام واستأثرروا لانفسهم بالاعمال والمهام الملقاة على عواتقهم دون مبالاة برغبات الامة الاسلامية ومتطلبات الشعب فسوف تعود البلاد الى حالتها الاولى من الفوضى والاضطراب بل قد تكون اسوأ واخطر من سابقتها بسبب فشلهم فيحول ذلك دون تحقيق ما يصبو اليه المسلمون من آمال واهداف .

نأمل الاتتعجل الامة الاسلامية في الوصول الى اهدافها وغاياتها حتى لا تطالب بما لا طاقة لها ولا حول . بل ينبغي ان تساهم بآرائها وافكارها السديدة التي تساعد الحكومة في تنفيذ برامجها وسياساتها لصلاح الشعب . كما يرجى من الامة الاسلامية تقديم انتقادات هادفة بناءة من اجل الاصلاح . فاما استقامت اهداف القائمين بامور الرابطة وامنياتها فعلى الامة الاسلامية نصرتهم . اما اذا انحرفوا عن سوء السبيل فعليها ان تنتقد them وتنبههم الى خطورة مسلكهم . وبهذا فقط تستقر الامور وتستقيم الاوضاع وتتحسن الاحوال وتتصبح اندونيسيا بعديّ بلدة طيبة ، بإذنه تعالى .

ستوديا إسلاميكا

مجلة أندونيسية للدراسات الإسلامية
السنة : ١، العدد : ١ (ابريل-يونيو) ١٩٩٤ م

هيئة الشراف على التحرير:

عبد العزيز دحلان

محمد ساتريا افendi

قمر الدين هدایات

مسطوهوجه

واهب معطى

هارون ناسوتيون

مسلم ناسوتيون

محمد قريش شهاب

دين شمس الدين

محمد يونان يوسف

رئيس التحرير:

ازيماردي ازرا

المحررون:

نور الفجر

يوهان هيندريك موليمان

سيغول مزانى

هيندرو براسيتيو

بدرى يتيم

سكرتير التحرير:

عارف سبحان

خلص عين الرفيق

تصميم الغلاف:

س. برینکا

على اکبر

ستوديا إسلاميكا (ISSN: ٤٩٢-٢١٥..) مجلـة دوريـة تـصـدر أربع مـرات فـيـ الـعـام عـنـ جـامـعـةـ شـرـيفـ هـدـاـيـةـ اللـهـ إـلـاـسـلـامـيـةـ حـاـكـرـتـاـ (STT/DEPPEN No. 129/DITJEN/PPG/STT/1976) مجلـة دوريـة تـصـدر أربع مـرات فـيـ الـعـام عـنـ جـامـعـةـ شـرـيفـ هـدـاـيـةـ اللـهـ إـلـاـسـلـامـيـةـ حـاـكـرـتـاـ برعاية وزارة الشؤون الدينية بجمهورية اندونيسيا ، وتحرص للدراسات الإسلامية في اندونيسيا ، بقصد التبليغ عن نتائج البحوث والمقالات التي تبحث في القضايا الأخيرة المتعلقة بالموضوع . وتدعى المجلة العلماء والمثقفين الى ان يبعثوا اليها مقالاتهم العلمية التي تتعلق برسالة المجلة .

تصدر المجلة بجاكرتا ، اندونيسيا .

عنوان المراسلات : ستوديا إسلاميكا ، جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا ، شارع جواندا رقم ٩٥ ، تشبوبات ، جاكرتا الجنوبية ، الرمز البريدي ١٥٤١٢ ، الهاتف : ٠٢١-٧٤٠١٦٠٦ - ٧٤٠١٩٢٥ ، الفاكس : ٧٤٠١٥٩٢ (٢٢١) ، رقم الخساب : ٢٢٧٩٣٠١ . ينـتـجـانـيـاـ ١٩٤٦ـ كـيـاـيـوـرـانـ بـارـوـ/ـجـامـعـةـ شـرـيفـ هـدـاـيـةـ اللـهـ إـلـاـسـلـامـيـةـ حـاـكـرـتـاـ قـيـمةـ الاـشـتـراكـ السـنـوـيـ فـيـ اـنـدوـنيـسـيـاـ : لـسـنـةـ وـاحـدـةـ (٤ـ اـعـدـادـ)ـ : ٤٠٠ـ روـبـيـةـ (٢٠ـ دـوـلـارـ اـمـرـيـكـيـاـ)ـ ، لـسـتـتـيـنـ (٨ـ اـعـدـادـ)ـ : ٧٠٠ـ روـبـيـةـ (٢٥ـ دـوـلـارـ اـمـرـيـكـيـاـ)ـ ، قـيـمةـ العـدـدـ الواـحـدـ : ١٠٠٠ـ روـبـيـةـ (٥ـ دـوـلـارـ اـمـرـيـكـيـاـ)ـ وـتـسـدـدـ الـقـيـمةـ مـقـدـمـاـ . وـفـيـ الـبـلـادـ الـأـخـرـىـ يـخـافـ الـىـ قـيـمةـ العـدـدـ مـبـلـغـ ٤٠٠ـ روـبـيـةـ (دوـلـارـ اـمـرـيـكـيـاـ)ـ لـلـأـرـسـالـ بـالـبـرـيدـ العـادـىـ . اـمـاـ الـأـرـسـالـ بـوـسـائـلـ خـاصـةـ فـيـرجـىـ قـبـلـ ذـلـكـ الـاتـصـالـ بـالـجـلـةـ .