Globethics Repository

Ta’ thīr al-#arakah al-salafīyah bi Mi#r ‘alà al-mujaddidīn bi Indūnīsiyā fī ta#wīr al-tarbīyah al-Islāmīyah

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Journal volume
Authors	Zarkasyi, Amal Fathullah
Publisher	UIN Jakarta
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-12 15:09:35
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/157180

STUDIA ISLAMIKA

INDONESIAN JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES

Volume 20, Number 2, 2013

Southeast Asian *Sharī'ahs*

M.B. Hooker

God's Mercy is Not Limited to Arabic Speakers: Reading Intellectual Biography of Muhammad Salih Darat and His *Pegon* Islamic Texts

Saiful Umam

ISSN: 0215-0492

STUDIA ISLAMIKA

STUDIA ISLAMIKA

Indonesian Journal for Islamic Studies

Vol. 20, no. 2, 2013

EDITORIAL BOARD:

M. Quraish Shihab (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Taufik Abdullah (LIPI Jakarta)
Nur A. Fadhil Lubis (IAIN Sumatra Utara)
M.C. Ricklefs (Australian National University, Canberra)
Martin van Bruinessen (Utrecht University)
John R. Bowen (Washington University, St. Louis)
M. Kamal Hasan (International Islamic University, Kuala Lumpur)
Virginia M. Hooker (Australian National University, Canberra)

EDITOR-IN-CHIEF

Azyumardi Azra

EDITORS

Saiful Mujani
Jamhari
Jajat Burhanudin
Oman Fathurahman
Fuad Jabali
Ali Munhanif
Ismatu Ropi
Dadi Darmadi

ASSISTANT TO THE EDITORS

Testriono
Muhammad Nida' Fadlan

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

Jessica Soedirgo

ARABIC LANGUAGE ADVISOR

Nursamad

COVER DESIGNER

S. Prinka

STUDIA ISLAMIKA *(ISSN 0215-0492) is a journal published by the Center for the Study of Islam and Society (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (STT DEPPEN No. 129/SK/DITJEN/PPG/STT/1976). It specializes in Indonesian Islamic studies in particular, and Southeast Asian Islamic Studies in general, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.*

All articles published do not necessarily represent the views of the journal, or other institutions to which it is affiliated. They are solely the views of the authors. The articles contained in this journal have been refereed by the Board of Editors.

STUDIA ISLAMIKA *has been accredited by The Ministry of Education and Culture, Republic of Indonesia as an academic journal (SK Dirjen Dikti No. 56/DIKTI/Kep/2012).*

© Copyright Reserved

Editorial Office:
STUDIA ISLAMIKA, Gedung Pusat Pengkajian
Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta,
Jl. Kertamukti No. 5, Pisangan Barat, Cirendeu,
Ciputat 15419, Jakarta, Indonesia.
Phone: (62-21) 7423543, 7499272, Fax: (62-21) 7408633;
E-mail: studia.islamika@uinjkt.ac.id
Website: studia.ppim.or.id

Annual subscription rates from outside Indonesia, institution: US$ 75,00 and the cost of a single copy is US$ 25,00; individual: US$ 50,00 and the cost of a single copy is US$ 20,00. Rates do not include international postage and handling.

Please make all payment through bank transfer to:
PPIM, Bank Mandiri KCP Tangerang Graha Karnos, Indonesia, account No. **101-00-0514550-1 (USD), Swift Code: bmriidja**

Harga berlangganan di Indonesia untuk satu tahun, lembaga: Rp. 150.000,-, harga satu edisi Rp. 50.000,-; individu: Rp. 100.000,-, harga satu edisi Rp. 40.000,-. Harga belum termasuk ongkos kirim.

Pembayaran melalui **PPIM, Bank Mandiri KCP Tangerang Graha Karnos, No. Rek: 128-00-0105080-3**

Table of Contents

Articles

183 *M.B. Hooker*
Southeast Asian *Sharī'ah*s

243 *Saiful Umam*
God's Mercy is Not Limited to Arabic Speakers:
Reading Intellectual Biography of Muhammad Salih Darat
and His Pegon Islamic Texts

275 *Amal Fathullah Zarkasyi*
Ta'thīr al-ḥarakah al-salafīyah bi Miṣr 'alà al-mujaddidīn
bi Indūnīsiyā fī taṭwīr al-tarbīyah al-Islāmīyah

325 *Jajang A. Rohmana*
Makhṭūṭat *Kinanti [Tutur Teu Kacatur Batur]*:
Taṣawwuf al-'ālam al-Sūndāwī
'inda al-Ḥāj Ḥasan Muṣṭafà (1852-1930)

Book Review

377 *Hilman Latief*
Menelaah Gerakan Modernis-Reformis Islam
melalui Kota Gede: Pembacaan Seorang Antropolog Jepang

Document

393 *Ismatu Ropi*
Celebrating Islam and Multiculturalism in New Zealand

Amal Fathullah Zarkasyi

Ta'thīr al-ḥarakah al-salafīyah bi Miṣr 'alà al-mujaddidīn bi Indūnīsiyā fī taṭwīr al-tarbīyah al-Islāmīyah

Abstract: *This article discusses the influence of* Salafiyah *movement in Egypt on the Indonesian Muslim reformers in developing Islamic education.* Salafiyah *movement in Egypt led by Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh and Muhammad Rasyid Rida has affected many Muslim activists in Indonesia. The entry of this movement to Indonesia was through the Indonesian students who returned from their study in Egypt. This Influence can be traced to the development and modernization of Islamic education in Sumatra such as the establishment of Madrasah Tawalib, Islamic University of Sungayang, Madrasah of Normal Islam, Madrasah Diniyah. From Sumatra, it spreads to Java, Sulawesi and Kalimantan, marked by the establishment of schools by Muhammadiyah organization, Persis, Al Irsyad and Darussalam Islamic boarding school Gontor, Madrasah As'adiyah in Sulawesi, Jami'ah Islamiyah Sultaniyah and Normal Islam in Kalimantan. From those Islamic educational institutions, Islamic universities were born in Indonesia.*

Keywords: *Salafiyah*, Egypt, Indonesian Muslim reformers, Islamic education, Islamic universities.

Abstrak: *Artikel ini membahas pengaruh gerakan Salafiyah di Mesir terhadap para pembaharu Muslim Indonesia dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Gerakan pembaharuan di Mesir yang dimotori oleh Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida berpengaruh besar bagi para aktivis Muslim di Indonesia. Gerakan ini masuk ke Indonesia melalu para pelajar Indonesia yang kembali dari studi mereka di Mesir. Pengaruh tersebut dapat terlihat melalui pendirian dan modernisasi pendidikan Islam di Sumatera, seperti berdirinya Madrasah Tawalib, Universitas Islam di Sungayang, Madrasah Islam Normal, Madrasah Diniyah. Dari Sumatra, gerakan itu menyebar ke Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan, ditandai oleh berdirinya sekolah-sekolah oleh organisasi reformis Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Madrasah As'adiyah di Sulawesi, Jami'ah Islamiyah Sultaniyah dan Islam Normal di Kalimantan. Dari lembaga-lembaga pendidikan Islam ini lahir universitas-universitas Islam di Indonesia.*

Kata kunci: *Salafiyah*, Mesir, pembaharu Muslim Indonesia, pendidikan Islam, universitas-universitas Islam.

الخلاصة: يتناول هذا المقال تأثير الحركة السلفية بمصر على المجددين المسلمين باندونيسيا في تطوير التعليم الاسلامي باندونيسيا. كان لحركة التجديد في مصر التي روجها كل من جمال الدين الافغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا تأثير كبير على الناشطين المسلمين باندونيسيا. وقد دخلت هذه الحركة إلى اندونيسيا عن طريق الطلبة الاندونيسيين الذين رجعوا من الدراسة في مصر. وظهر ذلك التأثير عند تأسيس المنشآت التعليمية الاسلامية بسومطرة الغربية وتجديدها، مثل إنشاء مدرسة الطوالب، والجامعة الاسلامية بسونجالايانج، ومدرسة نورمال الاسلامية ومدرسة الدينية للطالبات. من سومطرة اتشرت الحركة إلى كل من جاوه وسلاويسي وكاليمانتان متمثلة في إنشاء مدارس تحت رعاية من منظمات اصلاحية من المحمدرية واتحاد الاسلام والارشاد ومعهد دار السلام كونتور الحديث ومدرسة الاسعدية في سلاويسي والجامعة الاسلامية السلطانية ومدرسة نورمال الاسلامية في كاليمانتان. ومن هذه المنشآت التعليمية الاسلامية نشأت الجامعات الاسلامية باندونيسيا.

الكلمات الاسترشادية: السلفية، مصر، المجددون المسلمون الاندونيسيون، التعليم الاسلامي، الجامعات الاسلامية.

أمل فتح الله زركاشي

تأثير الحركة السلفية بمصر على المجددين بإندونيسيا في تطوير التربية الإسلامية

دخول الحركة السلفية بإندونيسيا

إن الحركة السلفية بمصر على أيدى جمال الدين الأفغانى و محمد عبده و محمد رشيد رضا لها تأثير كبير على المجددين فى العالم الإسلامى ومنها بطبيعة الحال بإندونيسيا.

تمّ دخول تلك الحركة السلفية للإصلاح و التجديد إلي إندونيسيا على أيدي المجددين الإندونيسيين الذين تأثروا بأصحاب الحركة السلفية من مصر. وذلك لأن المصلحين المجددين الإندونيسيين استطاعوا أن يطلعوا على آراء حركة الإصلاح والتجديد في مصر من خلال *العروة الوثقى* و*المنار* في البداية، ثم أتيح لبعضهم أن يلتقوا برواد هذه الحركة حيث زاروا مصر وقابلوهم وخاصة الشيخ محمد عبده وتلميذه السيد رشيد رضا.

لقد دخلت هذه الحركة السلفية إلى إندونيسيا بصورة موحدة، ثم انتشرت بين المسلمين الإندونيسيين واعتبروها اتجاها سلفيا واحدا، دون الاهتمام بالفرق التفصيلي بين هذه الاتجاهات الثلاثة رغم وجود

خصائص ومميزات لكل منها.

ومهما يكن من أمر، فإن اتجاه السيد جمال الدين السلفي و اتجاه الشيخ محمد عبده السلفي[1] في الإصلاح و التجديد قد تهيأ له الانتشار في إندونيسيا، وأصبح أكثر رواجا بين المسلمين هناك، ويحظى دون غيره بتأييد معظم المجددين المسلمين إلى اليوم وخصوصا في مجال الإصلاح وتجديد الفكر الإسلامي، ومن ثم فإن الباحثين يعتبرون الإصلاح و التجديد في إندونيسيا قد اصطبغا بسلفية الشيخ محمد عبده. فبدت حركة الإصلاح والتجديد بثوبها التربوي، وخطتها الحكيمة في استغلال التربية والتعليم، وأجهزة الإعلام لإعداد الشعب ليتقبل مبادءها وأفكارها في هوادة ولين وحب.

ومن المعلوم أن النهضة الدينية في العالم الإسلامي قد ظهرت في أوائل القرن العشرين، وكان ظهور جريدة *العروة الوثقى* في باريس عام ١٨٨٤، ثم مجلة *المنار* في القاهرة عام ١٨٤٥م، وانتشارها في مختلف الأقطار مقدمة لهذه النهضة، وبداية للحركة التحررية التي اشتعلت نيرانها في كل مكان من البلاد المسلمين وفي وقت متأخر، وصلت آثار هذه النهضة ولتلك الحركة إلى إندونيسيا.

و إلي جانب ذلك، فإن تأثير سلفية جمال الدين الأفغاني للإندونسيين أمر لاريب فيه، والشاهد على هذا التأثير هو فيما صرح به سوكارنو (Soekarno)، رئيس جمهورية إندونيسيا الأسبق في مناسبة عيد ميلاد جمعية المحمدية بجاكرتا في الستينات حيث قال "إننا جميعا مدينون بأستاذنا الكبير وهو السيد جمال الدين الأفغاني، إنه الأب الروحي للعالم الإسلامي، فلولا جهوده الجبارة في تحرير العالم الإسلامي من الإستعمار الغربي لما تحررنا منه إلي اليوم"، مع أن سكان العالم الثالث في الدول الآسيوية والأفريقية والأميريكية اللاتينية مدينون بسوكارنو بما بذل من

جهود من أجل تحريرهم من الإستعمار الغربي.

وعلى أي حال، فقد دخلت أفكار السيد جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده والسيد رشيد رضا إلى إندونيسيا عن طريق ميناء توبان Tuban بجاوة الشرقية[٢] ثم وصلت إلى أيدي المجددين. وأخذت تنتشر في إندونيسيا بين الطلائع من العلماء الذين شقوا ذلك الطريق الجديد. وقد أكد السيد رشيد رضا وجود الحركة الإصلاحية والتجديد في إندونيسيا، وكان يصفها بقوله:"ويبدو أن الحركة الإصلاحية التي قادها الأستاذ الإمام قد بلغت جزر الهند الشرقية إندونيسيا بفضل انتشار مجلة *المنار*".[٣]

وهناك دليل واضح على أن العلماء الإندونيسيين كانوا مهتمين بقراءة مجلة *المنار*، ففي شهر ربيع الآخر عام ١٣٤١هـ/١٩٢٩م بعث الشيخ باسوني عمران من إندونيسيا برسالة إلى صاحب *المنار* السيد رشيد رضا أورد فيها السؤال "لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟"[٤] وقال الدكتور الحاج عبد المعطي علي وزير الشؤون الدينية الأسبق وأستاذ الفلسفة الإسلامية بالجامعة الإسلامية الحكومية في جوكجاكرتا بإندونيسيا: "وفي أواخر القرن التاسع عشر الميلادي قام الشيخ محمد عبده بتكريس جهوده في تجديد التربية والتعليم الإسلامي في مصر، لقد كان لمحمد عبده وأتباعه المعروفين بعدئذ بالمدرسة السلفية في الإصلاح والتجديد أثره الكبير في الفكر الإسلامي الحديث والحياة الإسلامية بإندونيسيا. ولقد أثارت مجلة *المنار* ليس فقط المسلمين في مصر بل شملت الشعوب الإسلامية والعربية خارج حدود مصر، بما فيها الطلبة الإندونيسيون المقيمون في الأراضي المقدسة ومصر.[٥]

وأكد المستشرق هاملتون جب وجود دعوة الإصلاح والتجديد في جزيرة سومطرة وجاوة وكان يصفها بقوله:"... في الطرف الآخر من

القارة الآسوية في سومطرة وجاوة بعثت حركة تجديد *المنار* حياة جديدة وحماسة جديدة للإسلام في إندونيسيا.[٦] وكذلك استمدت دعوة الإصلاح والتجديد في إندونيسيا والملايو من دعوة الإصلاح الإسلامية التي حمل لواءها الإمام محمد عبده وكانت جريدة *المنار* زادها وسلاحها فأحدثت يقظة كبرى في سومطرة وجاوة.[٧]

وعلى الرغم من أن مجلة *المنار* كان لها دور كبير في إدخال الحركة السلفية وروح التجديد والإصلاح في إندونيسيا، إلا أن هناك كتبا أخرى ليست أقل أهمية من مجلة *المنار* في تكوين حركة الإصلاح والتجديد بإندونيسيا ألا وهي تفسير *المنار* وتفسير *سورة جزء عم*، وكتاب *رسالة التوحيد*، *والإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية* للأستاذ الإمام محمد عبده، وكتاب *الرد على الدهرين* للسيد جمال الدين الأفغاني وكتاب *البدعة*، و *قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة* لابن تيمية، وكتاب *زاد المعاد* لابن القيم الجوزية وكتب السنة لعلماء المذهب الحنبلي وغيرها. وقد ترجم معظم هذه الكتب إلى اللغة الإندونيسية عام ١٩٢٤م.[٨]

رواد الحركة السلفية بإندونيسيا المتأثرون بالحركة السلفية بمصر

ينبغي لنا ونحن بصدد الحديث عن الحركة السلفية في صورتها الإصلاحية والتجديدية بإندونيسيا أن نتحدث بشئ من التفصيل عن أبرز المجددين في سومطرة والملايو، باعتبارهم روادا للدعوة الإصلاحية والتجديدية بإندونيسيا، كي نوضح دورهم الكبير في ترويج هذا الاتجاه ونشره بين المسلمين والإندونيسيين وتأثيرهم على الفكر الإسلامي الحديث في هذه البلاد:

الشيخ محمد طاهر جلال الدين الأزهري

كان محمد طاهر جلال الدين الأزهري أول رائد الحركة السلفية في الإصلاح والتجديد في إندونيسيا وماليزيا. بدأ محمد طاهر[٩] دراسته في مسقط رأسه بوكيت تنجي Bukittinggi سومطرا الغربية ثم سافر إلى مكة المكرمة عام ١٨٨٠، ودرس هناك على يد ابن خالته الشيخ أحمد خطيب بن عبد اللطيف المينانجكاباوي الذي كان أحد المدرسين الذين يلقون الدروس الدينية في المسجد الحرام.

وعلى أي حال، فقد أتم محمد طاهر دراسته في الحجاز في اثني عشر عاما على يدي أحمد الخطيب وعلى أيدي كثير من العلماء المعروفين هناك، وكان على إلمام بالعلوم الإسلامية، وفي عام ١٨٩٢م ذهب إلى القاهرة ليكمل دراسته في الأزهر الشريف وقضى فيه ثلاث سنوات، ويبدو أنه قد تفوق في علم الفلك وبرع فيه فاشتهر بعد رجوعه إلى أرض الوطن بلقب الفلكي.[١٠]

و اتصل أثناء إقامته في القاهرة بكل من السيد رشيد رضا والأستاذ الإمام محمد عبده، وتوطدت علاقته مع السيد رشيد رضا وصارت معرفة أحدهما الآمر معرفة جيدة، وكان معجبا بالسيد وبآرائه وبآراء أستاذه الإمام محمد عبده، وكان تأثره بأفكار الأستاذ الإمام عميقا. وعزم على نشرها في إندونيسيا.[١١] وقد اتفق الشيخ محمد طاهر والسيد رشيد رضا على إرسال بعض النسخ من مجلة *المنار* لتوزيعها على المهتمين بالتجديد والإصلاح. وكان محمد طاهر ممن يتابع المجلة من أول إصدارها إلى أن توقفت.[١٢] وبعد أن أتم دراسته في الأزهر الشريف عاد إلى مكة المكرمة مرة أخرى وعقد حلقة دراسية في المسجد الحرام، ولكنها لم تدم طويلا، حيث رجع إلى بلاده حوالي عام ١٩٠٠م.[١٣]

وما ان وصل إلى بلاده حتى استعجل القيام بنشر أفكاره، ولكنه

واجه عراقيل وضعها الاستعمار في طريقه فاتخذ مدينة سنغافورة مقرا له، وفيها بدأ بإصدار مجلة الإمام الإسلامية ١٩٠١م باللغة الإندونيسية (الملايوية) وكانت أولى المجلات الإسلامية التي صدرت في الملايو،[١٤] وكانت بعض مقالاتها مترجمة من مجلتي *المنار* و*العروة الوثقى*، وكتب لها الانتشار في كل أنحاء إندونيسيا والملايو. ومن رفقائه الذين عاونوه فيها هم الشيخ محمد الكلالي وهو عربي الأصل، والسيد محمد عقيل والحاج عباس طه.[١٥] وبجانب نشاطهم في نشر المجلة، فقد قاموا بنشر الكتب الدينية القيمة التي تدعو إلى حركة الإصلاح و التجديد، ومنها رسالة التوحيد، والإسلام والنصرانية مع العلم و المدنية، وتفسير *المنار* وتفسير جزء عم للأستاذ الإمام محمد عبده.[١٦]

وعلى هذا، فإن الشيخ طاهر جلال الدين كان أول المجددين المتأثرين بأفكار الشيخ محمد عبده في إندونيسيا والملايو، وقد قام بدور هام في نشرها. ذلك أنه لم يقتصر على إصدار المجلة ونشر الكتب، ولكنه عمد إلى تطبيق المنهج السلفيفي مدرسة الإقبال الإسلامية التي أنشأها في سنغافورة عام ١٩٠٨، مع الحاج علي بن أحمد، وقد جعل من مجلة الإمام منبرا أو وسيلة لنشر هذه الحركة في تجديد الفكر الإسلامي.[١٧] ولم تكن مدرسة الإقبال تقتصر في برنامجها على دراسة العلوم الدينية من خلال المؤلفات العربية التقليدية، بل أدخلت فيه العلوم العصرية التي تتناسب مع التطور العلمي مثل الإنجليزية والحساب وعلم الفلك وغير ذلك من العلوم الحديثة.[١٨] وفيما بعد ذهب إلى جوهور Johor بماليزيا، وأنشأ فيها كذلك مدرسة اسلامية مع نفس المنهج الدراسى.[١٩]

ولحركة الإصلاح والتجديد في إندونيسيا والملايو رواد في سومطرة، كان لهم فضل السبق في تجديد الفكر الإسلامي الحديث بإندونيسيا عموما وهم الشيخ محمد جميل جمبيك، والشيخ عبد الله أحمد، والشيخ

عبد الكريم أمر الله، وقد جرت العادة على تسميتهم جماعة الشبان Kaum Muda أي الجماعة المجددة، في مواجهة جماعة الشيوخ Kaum Tua أي جماعة العلماء التقليديين[٢٠]. ومن التقليديين هم الشيخ خطيب علي، والشيخ محمد سعد منكر، والشيخ سليمان الرسولي والشيخ عباس لادانج لاواس، والشيخ جميل جاهو، والشيخ حسن البصري[٢١] وسنحاول الآن أن نتحدث عن جماعة المجددين المصلحين و دورهم في تطوير التربية الإسلامية.

الشيخ محمد جميل جمبيك (١٢٧٧-١٣٦٦هـ)

بعد أن أتم دراسة العلوم الإسلامية في بلده بوكت تنجي Bukittinggi سافر محمد جميل[٢٢] مع أبيه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج عام ١٨٩٥، وكان عمره في ذلك الوقت خمسة وثلاثين سنة، ومكث هناك تسع سنوات طالبا المزيد من العلم والثقافة، فدرس التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغيرها من العلوم الدينية، وتلمذ على أيدي كبار العلماء، الأئمة والخطباء في المسجد الحرام وعلى رأسهم الشيخ أحمد خطيب المينانجكاباوي، كما درس علوم القرآن الكريم على يد خطيب كومانجو Kumango.[٢٣]

ولما انتهى من الدراسة في مكة رجع إلى الوطن عام ١٩٠٧، وفي طريق عودته نزل في ماليزيا بضعة أشهر، اتصل خلالها من جديد بأستاذه الشيخ طاهر جلال الدين الأزهري،[٢٤] وكان لهذا اللقاء معنى خاص عنده، إذ كان فرصة طيبة ليستفيد من أستاذه أفكار الحركة السلفية في الإصلاح و تجديد الفكر الديني.[٢٥] وما ان وصل الشيخ جميل إلى بلده حتى عزم العقد على بذل جهوده في تنقية العقيدة والشريعة من البدع والخرافات والتقاليد الفاسدة الدخيلة على الإسلام، وإعادة تعاليم

الإسلام إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله ص.م. والسلف الصالح. واتخذ في سبيل ذلك وسائل متعددة بالوعظ والإرشاد للمسلمين في مساجدهم ومجامعهم وقراهم ومزارعهم وبدوهم وحضرهم، وبالخطب والدروس العامة، وإصدار المنشورات التي تتناول العقائد والعبادات والأخلاق. وأخذ ينتقل من مدينة إلى أخرى. وفي كل مدينة كان يلقي خطبه بحيث تبهر سامعيه، وأنصتوا له، وقد ساعدت فصاحته وهدوءه علي إقبال الجمهور.[٢٦]

وبدأ الشيخ جميل في تطبيق أفكار التجديد في مجال التربية والتعليم في معهده سوراو Surau بسومطرة الغربية، وتشمل طريقة التدريس وتجديد المناهج الدراسية، وذلك لأن النظام القديم كان أشبه بالنظام الذي كان متبعا في الجامع الأزهر، حيث جرى التدريس بنظام الحلقات، لم يتبع الشيخ ذلك فلا يجلس وسط الحلقة بين تلاميذه، بل كان يقف أمامهم كما هو متبع في نظام المدرسة الحديثة. وكان المنهج الدراسي يشمل العلوم الدينية وعلم الفلك واللغات وغيرها من العلوم. وبهذا فقد مهد الطريق للتجديد في نظام التعليم[٢٧]. على أنه قد اتخذ من معهده مركزا للتدريب على ممارسة التعليم والتدريس ومقرا لاجتماع المنظمات الإسلامية وللحوار والمناقشات العلمية.[٢٨]

تجدر الاشارة إلى أن الشيخ جميل كان يهتم بمتابعة مجلة الإمام الإسلامية التي أصدرها الشيخ محمد طاهر كما سبق، وكان حريصا على الحصول على الكتب والمجلات والصحف الصادرة في مصر التي تروج للحركة السلفية دعوتها إلى تجديد الفكر الإسلامي والإصلاح والمعاصرة، وفي ١٩١١ أصدر الشيخ عبد الله أحمد مجلة المنير الإسلامية وكان الشيخ جميل من محرريها. وكان أكثر مقالاتها تتناول حركة الإصلاح و التجديد وتحث على تجديد الفكر الديني والإصلاح، على

غرار مجلة الإمام الصادرة في سنغافورة ومجلة *المنار* الصادرة في مصر.[٢٩]

وفي ١٩١٣م أسس الشيخ جميل في بوكيت تنجي جمعية سماها ثمرة الإخوان، وأصدرت منشورات وكتيبات وقامت بتوزيعها على أعضائها في ماليزيا وإندونيسيا مجانا.[٣٠] وهي تحث على رفض الخرافات والبدع. وإرجاع الأمة إلى التوحيد الصحيح، ونشر روح التجديد والإصلاح وفهم الدين كما فهمه السلف الصالح. وبجانب جهوده في محاربة البدع والخرافات والتقاليد الدخيلة على الإسلام، سعى الشيخ إلى حل المشكلات الاجتماعية وكان يدعو إلى الملائمة بين الإسلام ومتطلبات المدنية الحديثة، كما كان يرى ألا يصح أن تفرض قيود على أي تفكير طالما يحافظ على الأصول الدينية،[٣١]

الشيخ عبد الله أحمد (١٨٧٨ – ١٩٣٣)

تلقى عبد الله أحمد أول دروسه في العلوم الدينية من والده، ثم التحق بالمدرسة الحكومية الهولندية. وفي ١٨٩٥ سافر[٣٢] إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، ومكث هناك أربع سنوات، وتلمذ فيها على كبار العلماء في المسجد الحرام، وعلى رأسهم الشيخ أحمد خطيب المينانجكاباوي، إلى أن تمكن في بعض علوم الدين الإسلامي والثقافة الاسلامية مثل اللغة العربية والتفسير والحديث والفقه والتوحيد والتصوف وغيرها من العلوم الدينية، ثم رجع إلى بلاده ١٨٩٩.[٣٣] ومن المرجح أن يكون قد اتصل أثناء إقامته في مكة المكرمة بالشيخ طاهر جلال الدين وتأثر به وبسلفية الشيخ محمد عبده، ولا شك في أنه قد انتهز الفرصة لقراءة مجلتي العورة الوثقى *والمنار* وبعض الكتب الحديثة التي تحث على دعوة الإصلاح و التجديد آنذاك.

وعلى أي حال، فإنه بعد عودته إلى أرض الوطن بالتعليم في معهده

في بادانج فانجانج المعروف باسم سوراو Surau[٣٤] وكانت جهوده في الحركة السلفية تتمثل في إصلاح عقيدة المجتمع بمحاربة البدع والخرافات والتقاليد السيئة في البلاد، وأما في مجال التجديد فكان في مجال التربية والتعليم من خلال إصلاح المناهج الدراسية وموادها. وكان يدعو إلى تحرير الفكر الديني من قيود التقليد، وفتح باب الاجتهاد، ويحث على الرجوع إلى مصادر الإسلام الأولى وهي القرآن والسنة ، كما كان يحث على الاجتهاد وعدم التقليد، باستخدام العقل، وكان يقول: "من ذا الذي لا يستعمل عقله فهو أكثر الناس ضلالا، ولا يمكن اعتباره موجودا لأن ستكون دوافعه مجرد اتباع الهوى.[٣٥]

ومن المعلوم أنه قبل ١٩٠٠م لم تكن المعاهد الدينية تهتم بالعلوم العصرية، بل كان بعضها تحرم دراسة تلك العلوم. وكان جهودها في التعليم قاصرة على التعاليم الدينية الموروثة، ومن هنا نشأت الفجوة بين العلماء الذين تخرجوا منها وبين أولئك الفئة من الشعب المثقفين ثقافة عصرية، واحتلوا مكانة مرموقة في ظل السياسة التعليمية الاستعمارية.[٣٦] بل كان تدريس هذه العلوم الدينية القديمة الموروثة مجرد تعميق للجمود والوقوف عند الكتب القديمة، دون تزويد الطلاب المسلمين بالعلوم الحديثة المتطورة مما زاد من عمق الفجوة بينهم وبين المثقفين.[٣٧]

ومن هنا وجه الشيخ اهتمامه إلى إصلاح النظام التربوي والتعليمي، فكان حريصا على التواصل مع العلماء العصريين بالمراسلات، وطلب منهم إرسال الكتب الدراسية الجديدة إليه ليتم تدريسها في المعاهد العصرية،[٣٨] وقد قام بزيارة خاصة إلى سنغافورة ليطلع على البرامج والمناهج الدراسية في مدرسة الإقبال الإسلامية التي أنشأها الشيخ طاهر جلال الدين الأزهري.[٣٩] وأنشأ عام ١٩٠٩ مدرسة إسلامية في مدينة بادانج، وسماها المدرسة الأدبية ثم مدرسة نور مال الإسلام، ووضع لهما

منهجا جديدا لتدريس علوم الدين، والثقافة الحديثة، واللغات الأجنبية، وتطوير الوعي الديني. وهما من أوليات المدارس الدينية التي أنشئت على النظام الجديد في سومطرة خاصة، وفي إندونيسيا عامة،[٤٠] حيث يتمتع المتخرجون منهما بثقافة دينية سليمة، على إلمام باللغات الأجنبية والعلوم الحديثة،وصاروا دعاة التجديد الديني في البلاد.

و لم يكتف الشيخ عبد الله بنشر أفكاره التجديدية من خلال إنشاء المدرسة فقط، بل عمد إلى إصدار مجلة المنير الإسلامية عام ١٣٢٩ هـ/١٩١١م. وكان كل من الشيخ جميل جمبيك والشيخ عبد الكريم أمر الله من محرريها، وكانت أولى المجلات الإسلامية الصادرة بإندونيسيا، واحتوت مقالاتها على دعوة الإصلاح و تجديد الفكر الإسلامي على على غرار مجلتي الإمام الصادرة في سنغافورة، و*المنار* الصادرة في مصر.[٤١] وبها استطاع الشيخ عبد الله توسيع دائرة دعوته، وحتى بعد توقف المجلة عن الصدور ١٩١٦ لم يزل يواصل جهوده بالوعظ والإرشاد وإصدار المنشورات والكتيبات.

وفي ١٩٢٦م قام بزيارة برفقة صديقه الشيخ عبد الكريم أمر الله إلى مصر لحضور المؤتمر الإسلامي المنعقد في الأزهر الشريف حول الخلافة، وكان مناسبة لهما للقاء الزعيم السياسي المصرى الشهير سعد زغلول باشا، وتبادل الآراء مع عدد من العلماء والمفكرين المسلمين حول الإسلام والمسلمين في العام الإسلامي. وكان لهما لقاء أيضا مع الشيخ حسين والي رئيس المؤتمر والأستاذ في الأزهر الشريف في ذلك الوقت، وبالسيد عبد العزيز الثعلبي الزعيم التونسي والمجاهد الإسلامي الشهير وبالشيخ عطاء الله أفندي المفتي الفلسطيني السابق وبالشيخ خليل الخالدي وزير شؤون الأوقاف العراقي في ذلك الوقت وغيرهم من العلماء المسلمين الذين حضروا المؤتمر. و في كلمتهما التي ألقياها في

المؤتمر إشارة إلى أحوال الإسلام والمسلمين ومستقبلهم في العالم الإسلامي عامة وفي إندونيسيا خاصة، وإلى دعوة الإصلاح و التجديد المؤسسة على سلفية الإمام محمد عبده، وقد شرفتهما لجنة المؤتمر بمنحهما الدكتوراة الفخرية لآرائهما جهودهما في نشر دعوة الإصلاح والتجديد وتنقية العقيدة والشريعة من البدع والخرافات والتقاليد الدخيلة على الإسلام، وكذلك لجهودهما في تجديد الفكر الديني وإصلاح النظام التربوي والتعليمي في إندونيسيا.[٤٢]

الشيخ عبد الكريم أمر الله (١٢٩٦-١٣٦٤هـ/١٨٧٩-١٩٤٥م)

تلقى عبد الكريم[٤٣] من والده الحاج محمد أمر الله دروس القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم واللغة العربية في سن مبكرة. وكان الوالد مقيما في مكة المكرمة طالبا حوالي خمس سنوات، وتشرب الطريقة النقشبندية وحصل على شهادة المشيخة فيها، وفي دروس التفسير والفقه وأصوله كان عبد الكريم يتلمذ على يدي توانكو سلطان محمد يوسف.[٤٤] ولما بلغ السادسة عشرة من عمره سافر إلى مكة المكرمة، وتلمذ على كبار العلماء والأئمة والخطباء في المسجد الحرام وعلى رأسهم الشيخ أحمد خطيب المينانجكاباوي ثم الشيخ طاهر جلال الدين الأزهري، ومكث حوالي سبع سنوات بعدها رجع إلى بلاده عام ١٩٠١م.[٤٥]

على أنه عاد إلى مكة مرة أخرى في ١٩٠٤م، وما لبث أن أذن له أستاذه الشيخ أحمد خطيب أن يعقد حلقة دراسية في المسجد الحرام يدرس فيها، واجتمع حوله مريدون كثيرون، ولكن الحلقة لم تدم طويلا حيث حلت من جانب المفتي فانسحب منها، واستفسر من أستاذه عن هذه المعاملة السيئة فأجاب قائلا: "إن الأمر يرجع إلى عدم استطاعة

المفتي أن يحرر نفسه من العصبية الضيقة، حيث لا يقوى على مشاهدة عالم جاوي (إندونيسي) شاب يجلس وسط الحلقة ويلقي الدروس عن تعاليم الإسلام، وحوله مريدون كثيرون من العرب وغيرهم كما يفعل غيره من المشايخ العرب."[٤٦] ورجع إلى البلاد أوائل ١٩٠٦م فأخذ يدعو الناس إلى الحركة الإصلاح و التجديد وإلى أفكاره الجديدة. وحكى الدكتور حامكا عن أبيه الشيخ عبد الكريم فيقول:

"وكان يقوم بتعليم الدين في معهده في بادانج فانجانج، ويدرس لتلاميذه كتبا معتمدة مثل بداية المجتهد لابن رشد، والإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية للإمام محمد عبده، والقرآن والعلوم العصرية للشيخ طنطاوي جوهري، والإسلام روح المدنية للشيخ مصطفى القلانيسي (١٨٨٥-١٩٤٤)". وكان يشدد على نجله حامكا أن يدرس أصول الفقه والمنطق، مع تحذيره من دراسة الفلسفة، لأنها ضلال.[٤٧]

في ١٩١١ اشترك مع صديقيه الشيخ عبد الله والشيخ جميل جمبيك في إصدار مجلة المنير الإسلامية في مدينة بادانج، وسافر بعد توقف المجلة بسبب الإفلاس إلى ماليزيا عام ١٩١٦م، والتقى بأستاذه الشيخ محمد طاهر جلال الدين، وكان مناسبة أن يتبادل معه الآراء حول تطور دعوة الإصلاح والتجديد ومستقبلها وأحوال الإسلام والمسلمين في إندونيسيا وماليزيا.[٤٨] و سافر إلى جزيرة جاوة عام ١٩١٧م والتقى بالحاج عمر سعيد جوكرو آمنوتو Hadji Oemar Said Tjokroaminoto زعيم جمعية شركات إسلام، أولى الأحزاب السياسية الإسلامية بإندونيسيا، الذي نصحه بإنشاء جمعية إسلامية لدعم الدعوة. والتقى كذلك بكياه الحاج أحمد دحلان[٤٩] مؤسس الجمعية محمدية، وشريكه في إدارة مجلة المنير، حيث نزل ضيفا عنده لمدة ثلاثة أيام. وقد أسفر عن قيامهما بتبادل الآراء عن أحوال الإسلام والمسلمين، والبحث في أحسن

الوسائل للنهوض بالامة أن اتفقا على الالتزام بالمنهج السلفي في تجديد التعليم الديني، وتطبيق وسائل التعليم في المعاهد الدينية على غرار المدارس الحكومية، مع تأسيس جمعية لها.

بعد هذه الرحلة العلمية، ازداد اقتناعا بأهمية التعليم والوعي الثقافي والاجتماعي لتقدم الأمة، فأسس عام ١٩١٨م أولى جمعية للطلبة المسلمين سماها سومطرة طوالب Sumatra Thawalib، كان معظم أعضائها من طلاب المعاهد الدينية في تلك الولاية، ثم تحولت الجمعية إلي مدرسة تحمل نفس الإسم، وبدأت بتطبيق المناهج الحديثة في التعليم، وكان الهدف من الجمعية أن ينشأ جيل جديد ليكونوا كوادر لإتمام الحركة.[٥٠] كما شارك صديقيه الشيخ عبد الله والشيخ محمد جميل في إنشاء جمعية اتحاد المدرسين المسلمين، وعين هو والشيخ محمد جميل مستشارين لها.[٥١]

وكان من نشاط جمعية سومطرة طوالب كذلك إنشاء مجلة أطلقت عليها اسم المنير *المنار*، وذلك لتكون امتدادا لمجلة المنيـــر، وحاملة رسالة مجلة *المنار*. وكان تلميذه المتفوق زين الدين لاباى اليونسي Zainuddin Labay el Yunusi رئيسا لتحريرها، والذي أسس بدوره بالمشاركة مع أخته رحمة اليونسية Rahmah el Yunusiyyah معهدا خاصا للبنات تسمي دينية بوتري Diniyyah Putri، وهو لا يزال قائما إلي اليوم، ولم يزل يتطور حتى وصل الآن إلى إنشاء كلية التربية الإسلامية فيه.

وما لبث أن نشأت جرائد ومجلات تحمل لواء دعوة الإصلاح والتجديد، وذلك مثل جريدة الاتقان في ماننجاو Maninjau، برئاسة سوتان رئيس بارابيك Sutan Rais Parabek، وجريدة البيان برئاسة مائن المالكي وجماعين عبد المراد، وجريدة البصير في منجايانج برئاسة الأستاذ محمود يونس، ومجلة الإمام في بادانج، رغم أنها لم يكتب لها

الاستمرار فترة طويلا سوى مجلة المنير *المنار* التي توقفت هي الأخرى بوفاة الأستاذ زين الدين لاباي اليونسي سنة ١٩٢٤.[٥٢]

الأستاذ محمود يونس (١٨٩٩-١٩٨٢م)

ولد محمود يونس في ١٠ فبراير ١٨٩٩ بمدينة باتو سانجكر Batusangkarسومطرا الغربية. بعد أن أتم دراسته الأساسية للعلوم الدينية في بلده سافر إلي مصر والتحق بالأزهر الشريف، ثم واصل دراسته في دار العلوم. وقد شهدت الحركة السلفية للإصلاح والتجديد في ذلك الوقت تطورا ملموسا وكتب لها الانتشار في العالم الإسلامي، ومن المؤكد أن محمود يونس قد تأثر بها، فما ان عاد إلى البلاد ١٩٣١ حتى أنشأ معهدا اسلاميا في سونجايانج باتوسنكر من المستوي الإبتدائي والمتوسط والثانوي وأطلق عليه جامعة اسلامية. واشترك مع المجددين الأعضاء في جمعية اتحاد المدرسين الإسلاميين)PGAI(في تأسيس أكاديمية إسلامية تسمي نورمال إسلام (كلية المعلمين الإسلامية) وعين مديرا لها، ولربما كانت هذه الأكاديمية أولى مؤسسة تعليمية على المستوى الجامعى للمسلمين بإندونيسيا. وكانت مناهجها الدراسية تتضمن العلوم الإسلامية والعلوم الكونية مع تجديد طرق التدريس، كما تميزت بما لديها من المدرسين المثقفين ثقافة واسعة إذ تخرجوا من جامعة الأزهر ودار العلوم بمصر. وقد تبعه في ذلك كل من الأستاذ عبد الحكيم و مختار يحي في إنشاء كلية إسلامية Islamic College عام ١٩٣٥.[٥٣]

وتخرج من هذه الأكاديمية شخصيات بارزة من أهمهم أحمد هاشمي الذي سيكون محافظا لآتشيه فيما بعد، ثم رئيسا للجامعة الإسلامية الحكومية الرانيري، ثم مديرا لجامعة المحمدية بندا آتشيه، ومنهم الشيخ

إمام زركشي مدير كلية المعلمين الإسلامية ومديرجامعة دار السلام الإسلامية كونتور، ومنهم عمر بكري الكاتب، والدكتور إسماعيل يعقوب مدير الجامعة الإسلامية الحكومية سورابايا و سمارانج وغيرهم كثير.

و كان للأستاذ محمود يونس دور كبير في تطوير الجامعة الإسلامية الحكومية في إندونيسيا، لأنه تولي مديرها في بادانج و جاكرتا، كما تولى رئاسة المجلس الإسلامي الأعلي Majlis Islam Tinggi التابع لوزارة الشؤون الدينية لإدخال المواد الدينية في المدارس الحكومية، وله مؤلفات كثيرة عن التربية والعلوم الإسلامية واللغة العربية.[٥٤]

إن أهم ما تميزت به الأفكار عند المجددين بسومطرا ومنهجهم في نشر دعوة الإصلاح و تجديد الفكر الإسلامي تتلخص فيما يلي :

١. تنقية العقيدة و الشريعة من البدع والخرافات ورفض العادات السيئة.
٢. رفض التقليد والدعوة إلى فتح باب الاجتهاد
٣. الاعتماد على الكتاب والسنة في العقيدة والأحكام الدينية
٤. إصلاح النظام التربوي والتعليمي في البلاد
٥. الأخذ من الحضارة الحديثة ما يتفق مع الشريعة الإسلامية
٦. الدفاع عن الإسلام ضد التعاليم الدخيلة[٥٥]

انتشار الحركة السلفية في إندونيسيا

إذا كانت آتشيه مدخلا للدعوة الإسلامية إلى إندونيسيا، فإن سومطرة الغربية (مينانجكاباو) كانت مدخلا حقيقيا للحركة السلفية بإندونيسيا وقد قضت الحركة السلفية في معركتها الضارية مع الاتجاه التقليدي والاستعمار الهولندي سنوات طويلة، ثم برزت بعد ذلك بثوبها

التربوي، واستطاعت أن تنتشر إلى مناطق أخرى، ومنها إلى مدينة جامبي، وبالمبانج وسومطرة الشرقية، وتابانولي وبنجكولو ولاسبونج وغيرها من المناطق في سومطرة. وقد تم ذلك الانتشار بفضل إنشاء المدارس الدينية التي كانت مناهج دراستها تبشر بالمنهج السلفي.

ومن سومطرة انطلقت الحركة السلفية إلى جزيرة جاوة، حيث قامت فيها جمعية الإصلاح والإرشاد وجمعية المحمدية، وجمعية الاتحاد الإسلامي ومعهد دار السلام كونتور للتربية الإسلامية الحديثة.

وكانت جمعية شركات إسلام التي أنشأها الحاج عمر سعيد جوكروا آمنوتو ١٩١٣ ذات طابع اقتصادي وسياسي وإسلامي، ومع ذلك فإنها تأثرت بالحركة السلفية. وقد تبنت بعض المناهج السلفية أساسا وهدفا، كتصحيح مفاهيم الإسلام الخاطئة وتنقية الإسلام من الخرافات والبدع، وتطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة اليومية، وكان لها موقف محدد تجاه الربا وموقف الإسلام من البنوك، وقامت بالدفاع عن الإسلام ضد التيارات المواجهة كالشيوعية والعلمانية، وقد ألف الحاج عمر سعيد كتابا بعنوان الإسلام والاشتراكية حاول فيه أن يعرف الإندونيسيون مدى تفوق الإسلام على الإيدولوجيات المعاصرة.[٥٦] وعلي الرغم من أنها صارت إلى حزب سياسي، إلا أنها بقيت تهتم بالتربية الإسلامية، فأنشأت فيما بعد مدارس وجامعات في كثير من المناطق بإندونيسيا، ولا تزال الجامعات والمدارس قائمة إلى اليوم.

لم يقف نفوذ الحركة السلفية عند جزيرة جاوة وسومطرة فقط، بل تجاوزتها إلى جزيرة سولاويسي، حيث استطاع مدرسون من خريجي جامعات مصر إنشاء المدرسة الأميرية الإسلامية سنة ١٩٣٣م في مدينة بوني، التي تبنت سلفية الإمام محمد عبده وتلاميذه، وكان من علماء بوقس في ذلك هو الشيخ الحاج أسعد بن رشيد، الذي أنشا معهدا

ينتسب إلى اسمه هو الأسعدية على أساس المنهج السلفي وتطبيق الروح السلفية في حياتهم اليومية.

امتدت آفاق السلفية واتسعت لتشمل جزيرة كليمانتان "Kalimantan"، حيث الحاج محمد بشوني عمران وهو من خريج جامعة في مصر ومكة، الذي أنشأ جامعة السلطانية الإسلامية في مدينة سامباس على أساس المنهج السلفي. وكان للشيخ عمران صلات بمجلة *المنار* حيث نشرت له بعض مقالاته. كان له سؤال قدمه إلى السيد رشيد رضا مفاده لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم، الأمر الذي جعله السيد الأمير شكيب أرسلان عنوانا لكتابه. وأما في أمونتاي — كلمانتان– فظهرت فيها السلفية بقيام مدرسة نورما الإسلام وقد أنشأها الحاج عبد الرشيد ١٩٢٨، وكان من خريج الأزهر الشريف. وقامت مدارس أخرى في المنطقة على نفس المنوال.[٥٧]

من أهم المؤسسات التي تحمل لواء الحركة السلفية في جاوه بالذات بما كان لها من نفوذ واسع وفروع في أنحاء البلاد هي جمعية الإصلاح والإرشاد وجمعية المحمدية وجمعية الاتحاد الإسلامي، ومعهد دار السلام كونتور للتربية الإسلامية الحديثة، ونحاول إلقاء الضوء على هذه المؤسسات ومدى صلتها بالحركة السلفية، ودورها في تطوير التربية الإسلامية. كانت الظروف التي أحاطت بالمسلمين الإندونيسيين عند قيامها تتلخص بصفة عامة فيما يلي:

١. انتشار البدع والخرافات في حياة المسلمين الإندونيسيين.
٢. وجود الظروف السيئة التي لحقت بها المعاهد الإسلامية.
٣. زيادة النشاطات التبشيرية من قبل الكاثوليكية والبروتستانتية.
٤. وجود الموقف السلبي من قبل المثقفين نحو الإسلام.

٥. تدهور الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بسبب سياسة الاستعمار

ولمواجها وضعت هذه المؤسسات برنامجها الذي يتلخص فيما يلي:

١. تنقية الإسلام من البدع والخرافات والتقاليد الدخيلة على الإسلام.
٢. تجديد الفكر الإسلامي بما يلائم العصر الحديث.
٣. إصلاح التعليم والتربية الإسلامية.
٤. الدفاع عن الإسلام ضد التأثيرات الغربية والغارات التبشيرية.
٥. تحرير إندونيسيا من قيد الاستعمار.[٥٨]

جمعية الإصلاح والإرشاد

أنشأها الشيخ أحمد السركاتي[٥٩] جاكرتا في ١٩١٤م بالاشتراك مع أصدقائه من أصل السودان، ويعرف فيما بعد مختصرا باسم جمعية الإرشاد، واشترك معهم كذلك رجال جمعية الخير وكانوا أصحاب فكرة تجديدية متأثرة بأفكار الإمام محمد عبده.[٦٠] كانت عضوية الجمعية في البداية قاصرة على العرب غير العلويين، ثم اتسعت لتشمل جماعة العرب العلويين، بل الإندونيسيين غير العرب. وهي جمعية إسلامية تستهدف تنقية العقيدة والعبادة والأعمال الإسلامية، ونشاطها في مجال التربية والحركة الإسلامية والاجتماعية قائم على أساس القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم، ولتكوين شخصية مسلمة سعيا لمرضاة الله تعالى.[٦١] ومن أجل ذلك أنشأت الجمعية أولى معهد لها في جاكرتا عام ١٩١٥، ثم أتبعته بإنشاء معاهد أخرى لها في كثير من المدن في جزيرة جاوة وخارجها وكلها تبشر بالمنهج السلفي.[٦٢]

وتتكون معاهد الإرشاد الإسلامية منذ إنشائها في عهد الاستعمار

من المراحل الآتية:

١. المدرسة الأولية ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات.
٢. المدرسة الابتدائية ومدة الدراسة فيها أربع سنوات.
٣. المدرسة الإعدادية ومدة الدراسة فيها سنتان.
٤. مدرسة المعلمين ومدة الدراسة فيها أربع سنوات.
٥. المدرسة التخصصية ومدة الدراسة فيها سنتان.[٦٣]

إن أهم ما تميزت به المعاهد التابعة للجمعية كان في نظامها التعليمي بإدخال المواد الدراسية التي كانت بجانب علوم الدين كذلك الثقافة التعصرية واللغة الأجنبية. وكانت الكتب الحديثة في العلوم العربية والإسلامية للإمام محمد عبده، ورشيد رضا، كرسالة التوحيد وتفسير *المنار* كتبا مقررة لها.[٦٤] وذلك خلافا لما عليه المعاهد الدينية التقليدية تماما Pondok Pesantren Tradisional إذ ترفض العلوم العصرية والكتب الحديثة من مؤلفات السلفيين المعاصرين.

الجمعية المحمدية

أسسها كياهي الحاج أحمد دهلان[٦٥] بجوكجاكرتا سنة ١٩١٢م. من أهم المبادئ التي تقوم عليه دعوة الشيخ أحمد دهلان السلفية تتلخص في مسألة التوحيد ومسألة الإجتهاد والربط بين العلم و العمل والتجديد في التربية والتعليم الإسلامي. وأما الجمعية المحمدية كحركة اصلاحية فإنها تهدف إلى العودة بالمسلمين إلى الإسلام النقي واتباع التعاليم التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك انتسبت إليه فسميت "المحمدية".[٦٦]

كان ميلاد الجمعية إيذانا بمرحلة جديدة في تاريخ الفكر الاسلامي

باندونيسيا. لم تمض فترة طويلة حتى أخذت تنمو وتنشئ فروعا لها وشعبا في مختلف الأقطار حتى شملت أرجاء البلاد كلها. ومما ساعد على سرعة انتشارها انضمام الجمعيات الدينية المتفقة معها على هدف واحد، وهو الحركة السلفية، وذلك على سبيل المثال جمعية نور الإسلام في بكالونجان وجمعية المنير وجمعية الصراط المستقيم في ماكاسار وجمعية الهداية في جاروت وجمعية الصديق والأمانة والتبليغ والفطانة في صولو وجمعية الإخوان المسلمين وتقويم الدين تشاهايا مودا وجمعية غاية القلوب وجمعية طهارة القلوب وجمعية ثمرة الآباء وجمعية تعاونون على البر والفجر والعصر في جوكجاكرتا وغيرها وتبعها في ذلك فروعها لتصير فروعا للمحمدية وقد أُثبتت دورها الفعال في مختلف ميادين الكفاح والنضال.[٦٧]

وقد تحدث المؤرخ الهولندي فان نيوفانهوز "Van Nieuwenhuize" عن الحاج أحمد دحلان ونشاطه وتأثيره فقال: "تبعا للمثل التي اقتدى به أتـــباع الإمام محمد عبده في مصر وأخذوا به على أنفسهم فقد ظهر في مدينة جوكجاكرتا بجاوة كياهي الحاج أحمد دحلان الذي أنشأ المحمدية عام ١٩١٢م لكي ينشر ويبلغ تفسير القرآن الكريم المتفق مع العقل على أساس من التعاليم الإسلامية الصحيحة النقية." [٦٨] وأضاف "وقد بدأت هذه الجمعية في تطبيق الطريقة الحديثة على نظام التعليم الإسلامي، وذلك بإنشاء مدارس وجامعات، تتبع النظم والبرامج الحكومية، بجانب التعاليم الدينية وإن كان هدفها الأول هو الاهتمام بالدراسات الإسلامية، وكذلك اهتمت بإنشاء المستشفيات والجمعيات الكشفية والنسائية، وحازت تبعا لذلك على أعجاب الجميع في المجتمع الإسلامي.[٦٩]

دور جمعية المحمدية في إصلاح التربية الإسلامية

كان التعليم في إندونيسيا تسير في وجهتين الأولى التعليم الديني وتدرس فيه العلوم الدينية المحضة كما جرى في المعاهد الدينية التقليدية والثانية التعليم المدني، وتدرس فيه العلوم العصرية فقط، كما جرى في مدارس الحكومة الهولندية. وكانت النتيجة أن يكون طلاب المعاهد الدينية محرومين من العلوم العصرية. لم تقم المعاهد الدينية بإدخال العلوم العصرية في مناهجها اعتقادا بأنها من علوم الكفار نظرا لأن الذي جاء بها كان الاستعمار الهولندي[٧٠]، وأما طلاب المدارس الحكومية فيبتعدون عن الإسلام، لأن الإسلام في رأيهم لا يستطيع أن يساير الزمان، وهو عقبة أمام التقدم الحضاري.

و من هنا أراد كياهي الحاج أحمد دحلان أن يزيل هذه الفجوة باصلاح أحوال التربية والتعليم الإسلامي ونشر الإسلام بصورة عصرية، وذلك من خلال مسارين: الأول انشاء المدارس المحمدية لتدرس فيها العلوم الدينية و العلوم العصرية على حد سواء. الثاني بذل الجهود ليتم تدريس الدين في المدارس الحكومية. وأما عن إنشاء المدارس المحمدية، فيتم على ثلاثة أنواع: الأول الدراسة العامة، وتتكون من الروضة والابتدائية والاعدادية والثانوية والجامعية، تسير الدراسة في هذه المؤسسات التعليمية على غرار النظام الحكومي سواء في المناهج الدراسية وموادها مضافا إليها بعض المواد الدينية كالتوحيد والتاريخ الإسلامي واللغة العربية.

وأما النوع الثاني فهو مدرسة المعلمين المحمدية و مدرسة المعلمات المحمدية وهي في الحقيقة تشبه المعاهد الدينية التقليدية[٧١] Pesantren Tradisional إلا أن إدارتها بأسلوب حديث و بمناهج دراسية جديدة، وتدرس فيها العلوم العصرية كما جرت في المدرسة العامة الحكومية،

وتشمل العلوم الدينية القرآن والحديث والفقه والتوحيد والتصوف، كما جرت في المعاهد الدينية التقليدية، على أن المقررات تكون من الكتب الحديثة من مؤلفات العلماء السلفيين مثل كتاب رسالة التوحيد وتفسير *المنار* والإسلام والنصرانية للإمام محمد عبده والرد على الدهريين، وغيرها.[٧٢] وحيث أن النظام الدراسي المبتع في هذه المدارس على غرار النظام الحكومي فإن المتخرجين منها يتمتعون بثقافة دينية وعصرية في نفس الوقت، فكانوا رجال دين ومثقفين Ulama – Intelek على إلمام بالعلوم الدينية والعلوم العصرية يستطيعون ان ينشروا الإسلام ويدافعون عنه بطريقة حديثة.

وأما النوع الثالث فالمدارس المتخصصة في التفقه في الدين، و ذلك مثل مدرسة المبلغين والمعلمين، ومدرسة الزعماء والزعيمات، وهي تختص لإعداد المبلغين والمبلغات لدفع عجلة الحركة الإسلامية.

أما البرنامج الثاني وهو بذل الجهود من أجل تدريس المواد الدينية في المدارس الحكومية، فكان عن تجربة عاشتها طالبات للحاج أحمد دحلان كن ملتحقات في مدرسة حكومية حيث قمن بمواجهة مدرس أبدى سخريته على الإسلام، ودافعن عن دينهن مستعملات اللغة الهولندية بشكل أعجب المدرس نفسه فسأل من الذي علمهن الدين فأخبرنه أنه الحاج أحمد دحلان، فطلب منه أن يقوم بتدريس المواد الدينية في المدرسة الحكومية ففعل.[٧٣] وكان ذلك إيذانا بتدريس المواد الدينية في المدارس الحكومية، واستمر الأمر على ما كان عليه إلى اليوم.كان أول هذا التدريس في مدرسة المعلمين Kweek School، بمدينة جتيس Jetis ، ثم اتسع ليشمل مدرسة الشرطة بمدينة مالانج Malang بجاوة الشرقية، و مدرسة OSVJA، أي مدرسة الحكام بمدينة ماجلانج Magelang[٧٤] ولقد عنى بها كياهي الحاج أحمد دحلان عناية بالغة، لعلمه أن

المتخرجين منها سيكونون في المستقبل زعماء في مختلف المجالات، فإذا ما تم تزويدهم بالمعارف الدينية فإنهم يمارسون أعمالهم على أساس تعاليم الدين، وبالتالي يدفعون بعجلة الحركة الاسلامية إلى الأمام.[٧٥]

ومن الأفكار الجديدة التي جاء بها كياهي الحاج أحمد دحلان مبادرته في أن يتم إلقاء الخطب الجمعية باللغة المحلية الجاوية، مع الاحتفاظ بأركانها باللغة العربية، وذلك لتكون الخطبة مفهومة لدى الجماعة، إذ ليس كل أحد يفهم اللغة العربية. وبهذه المبادرة تم استخدام اللغات المحلية الأخرى بإندونيسيا كلغة سوندوية و مادوراوية وبالية وبانجارية و بوقسية وغيرها. ولأجل تسهيل فهم القرآن الكريم للجاويين، قام الحاج أحمد دحلان بترجمة معاني القرآن إلى اللغة الجاوية، وكانت أولى الترجمة القرآنية باللغة الجاوية، وبذلك أتاح للجميع التعرف على التعاليم الاسلامية، الأمر الذي مهد الطريق لدخول كثير من أفراد الشعب في الإسلام من عامتهم ومثقفيهم، وصاروا أعضاء الجمعية المحمدية عن رضا وإخلاص.

من الأهداف الأساسية التي تجعل من المحمدية كبرى الجمعيات الاسلامية في اندونيسيا والدول المجاورة، بما لها من فروع فيها، ومؤسسات تعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات لها، ومؤسسات اجتماعية من محلات تجارية ومستشفيات ومستوصفات وبنوك ودور الأيتام، وكلها تجسيد وتطبيق للأفكار التجديدية للإمام محمد عبده في مجال التربية والتعليم الإسلامي وتجديد الفكر الإسلامي، تتلخص تلك الأهداف فيما يلي:

١. اعتبار القرآن و السنة هما المصدر الأساسي في الاعتقادات، وضرورة تنقية العقيدة مما علق بها من الأوثان، و الخرافات و الأساطير.

٢. تفسير التعاليم الإسلامية و بيانها للناس بأسلوب يتناسب مع العصر.
٣. أن تتجسد التعاليم الإسلامية و تتحقق في الحياة اليومية والمعاملات الاجتماعية.
٤. تجديد طرق التربية والتعليم و ضرورة مسايرتها لما يتطلبه العصر.
٥. تنشيط الحركة الإسلامية و تعميق المفاهيم الإسلامية لدي المسلمين.
٦. تحرير حياة المسلم من روابط العادات و التقاليد الممتزجة بالمعتقدات السابقة.
٧. العمل على تحقيق مجتمع إسلامي صحيح بإقامة التعاليم الإسلامية في حياة المسلمين.

جمعية اتحاد الإسلام Persatuan Islam

أسسها كياهي الحاج زمزم[٧٦] مع محمد يونس، في ١٢ سبتمبر ١٩٢٣م بمدينة باندونج، بجاوة الغربية.[٧٧] نشأت فكرة تأسيسها مما تأثر به أحمد زمزم من أفكار طرحت على مجلتي *المنار* الصادرة في مصر والمنـــير الصادرة في سومطرة الغربية، وأفكار لأحمد السركاتي السوداني مؤسس جمعية الإصلاح والإرشاد،[٧٨] وفي ١٩٢٦ انضم إليها كل من الشيخ عباس حسن والدكتور محمد ناصر، وصاروا أحد زعمائها البارزين مما زادت من سرعة انتشارها وثباتها.[٧٩]

ولئن كانت الجمعيات العاملة في مجال التجديد والاصلاح قد شهدت تطورا ملموسا، إلا أن ذلك لم يكن بالشكل المطلوب عند الشيخ عباس حسن الذي اعتبر التقدم في مسيرة التجديد بطيئا و لم يبعث على الارتياح، كان لابد أن تكون الحركة التجديدية أكثر ثورية

بل راديكالية، خصوصا في محاربة البدع والخرافات والتقليد والجمود، وهذا الاتجاه هو الذي تبنته جمعية اتحاد الإسلام، ولذلك كان عدد أعضائها قليلا، إذا قورن بالجمعيات الأخرى. وكان الشيخ عباس حسن يرى عدم التمسك بأي من من المذاهب الفقهية الأربعة، لأن التمذهب في رأيه يبعث أصحابه على التعصب لإمامهم ويرفعونه إلى ما فوق القرآن الكريم والسنة الشريفة[٨٠] وهذا بلا شك أمر مرفوض تماما في الإسلام.

طبقا للقانون الأساسي للجمعية أن هدفها تطبيق أحكام الإسلام في كل نواحي الحياة على أساس القرآن الكريم والسنة الشريفة، واعتبار القرآن والسنة هما المصدران الأساسيين في العقيدة والشريعة، وتنقيتهما من البدع والخرافات والأساطير والتقاليد الفاسدة والشرك.[٨١] كانت الجمعية تهتم كثيرا بإعداد جيل جديد يكون بمثابة رقيب على تصرفات المواطنين الاندونيسيين لحملهم على تنفيذ الفتاوى التي تصدرها في مسائل العبادات والمعاملات وشؤون السياسة.[٨٢] وقد قامت بتحقيق أهدافها بتنشيط الحركة السلفية من خلال المعاهد والمدارس، لإعداد رجال الإسلام في المستقبل، وإصدار المجلات الإسلامية.[٨٣]

وفي أكتوبر ١٩٢٩ أصدرت الجمعية مجلة إسلامية نصف شهرية وسمتها بمبيلا إسلام Pembela Islam، أي حامي الإسلام، وكان من دوافع إصدارها الرد على المقالات التي تروجها المذاهب الهدامة كالعلمانية والشيوعية والمسيحية والأحمدية القاديانية، في المجلات والجرائد والخطب المفسدة في الندوات التي ترمي إلى إهانة الإسلام ونبيه، والدفاع عن الإسلام وحقوق المسلمين ضد من يرمونهم بالسلبيات، ويحثون على كراهية الإسلام والمسلمين.[٨٤] كان لابد من مواجهة كل ذلك بتوضيح تعاليم الإسلام الصحيحة، ونشر الوعي

الديني، وأفكار التجديد،[٨٥] استطاعت الجمعية أن توسع دائرتها من خلال المجلة حيث ذاع صيتها في كل أنحاء إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وتايلاند،[٨٦] استمرت المجلة تمارس نشاطها فترة تبلغ حوالي ست سنوات، وتوقفت بسبب الإفلاس عام ١٩٣٥ وكان عددها الأخير رقم اثنتين وسبعين.[٨٧]

وفي نوفمبر ١٩٣١ أصدرت الجمعية مجلة أخرى، وسمتها مجلة الفتوى وتحتوى على مقالات في العلوم الإسلامية وأحكامها المستندة إلى القرآن والسنة. ولكنها توقفت هي الأخرى في أكتوبر ١٩٣٣م، وكان عددها الأخير رقم عشرين. ولم تتوقف الجمعية عن إصدار المجلة إذ أصدرت مجلة أخرى عام ١٩٣٥ سمتها اللسان، وهي على نفس النسق والهدف والأسلوب الذي كان عليه المجلتان السابقتان، ومازالت المجلة تمارس نشاطها برئاسة الشيخ عبد القادر، نجل حسن الشيخ عباس حسن حتى ١٩٨٥.[٨٨] ومن أهم رجال الجمعية بعد الشيخ عباس حسن، الذين كان لهم دور كبير في نشاطها الدكتور محمد ناصر رئيس الوزراء الأسبق وكياهي الحاج عيسى أنصاري.

معهد دار السلام كونتور والتجديد في التعليم الإسلامي والتربية الإسلامية الحديثة[٨٩]

كان العلماء التقليديون يرون أن التعليم الديني لا يمكن إجراؤه إلا على نظام الحلقات كما كان عليه الدراسة في المسجد الحرام، والأزهر الشريف منذ قرنين من الزمان، ويعتبرون التعليم الديني على النظام المدرسي بدعة ولم يعرفه السلف الصالح، فاتجه معظم المعاهد التقليدية إلي تبني منهج معين على حسب ما يروقه كل منها، ولا يختار نظاما معينا للدراسة، وكان للطالب حرية الإختيار إن شاء تقدم في تعلمه

وإلا فلا، وكان تحديد الفصل للتلاميذ عبارة عن مجرد انتقال من كتاب إلى كتاب آخر.

وكانت طريقة تعليم اللغة العربية في المعاهد التقليدية عقيمة، إذ يحتاج التلاميذ إلى وقت ليس بقصير ومع ذلك لم يتمكنوا في اللغة العربية فهما وممارسة، مهما درسوا العلوم العربية كالنحو والصرف وما إلى ذلك فإنهم لا يفهمون الكتب العربية، إلا بالترجمة إلى اللغة المحلية، وعلى العموم كانت مدة الدراسة طويلة، وكانت الدراسة قاصرة على العلوم الدينية المحضة. وكانت الكتب المقررة في العقيدة على العقيدة السنوسية (الأشعرى) وفي الفقه على المذهب الشافعي (كتاب المنهاج للنووي والتحفة للرملي) وفي التصوف للإمام الغزالي، وفي التفسير تفسير الجلالين.[٩٠] ولئن كان معظم المعاهد الدينية التقليدية ينتمي إلى الاتجاه المحافظ في مواجهة الاتجاه التجديدي إلا أن علماءها يطلقون على معاهدهم اسم المعاهد الدينية السلفية Pondok Pesantren Salafiyah.[٩١]

في خضم هذه الظروف الصعبة، قام ثلاثة شيوخ أشقاء هم الشيخ أحمد سهل والشيخ زين الدين فنانيوالشيخ إمام زركشي عام ١٩٢٦م بإنشاء معهد في قرية كونتور بمنطقة فونوروكو جاواة الشرقية إندونيسيا، مبنيا على الأصالة و المعاصرة. فمن حيث الأصالة ينبني المعهد علي أساس العقيدة والشريعة الإسلامية، والتفقه في الدين وتربية الشخصية الإسلامية الأصيلة هدفا وممارسة، والالتزام بالأسس الروحية الخمسة هي روح الإخلاص وروح الاعتدال وروح الإكتفاء الذتي وروح الأخوة الإسلامية وروح الحرية،[٩٢] كما ينبني على أساس مبادئه وقيمه الأخرى.

ومن حيث المعاصرة فإنه يستخدم الطرق الحديثة في مجال التربية

والتعليم وفي المناهج الدراسية، فيختلف بذلك عن جميع المعاهد الدينية التقليدية اختلافا جذريا في نظام الدراسة، والمناهج الدراسية وفلسفتها، وقد اتخذ منهجه الدراسي من مدرسة نورما الإسلام،[٩٣] في بادانج بسومطرة الغربية، وتشمل موادها الدراسية العلوم الإسلامية والعربية جنبا إلى جنب مع العلوم الكونية العصرية، كالرياضيات والجغرافية والبيولوجيا والطبيعة وعلم الاجتماع والتاريخ وغيرها.

أما الكتب المقررة في العلوم الإسلامية فمعظمها من مؤلفات العلماء السلفيين من سومطرة كالأستاذ عبد الحميد حكيم والأستاذ محمود يونس، والأستاذ عمر بكري وغيرهم، وكذلك من مؤلفات الإمام محمد عبده ومحمد رشيد رضا، والشيخ حسن منصور والشيخ عبد الوهاب خير الدين والشيخ مصطفى عناني، وابن حجر العسقلاني وابن رشد في الفقه، أما دروس اللغة العربية والأدب العربية فمن تأليف إمام زركشي والعلماء المعاصرين كعلي الجارم.

وعلى الرغم من أن المنهج الدراسي الذي بتبناه المعهد هو المنهج السلفي إلا أن الشيخ إمام زركشي أكد مرارا لتلاميذه على أن المعهد لا ينتمي ولن ينتمي إلى أي حزب من الأحزاب ولا أي مذهب من المذاهب الفقهية ولا أية جماعة من الجماعات، وإنما ينتمي إلى الإسلام ويعمل لمصالح الأمة الإسلامية، لأن الإسلام فوق كل الأحزاب والفئات والجماعات، علما بأن الخلافات بين الاتجاه السلفي المجدد الاتجاه التقليدي المحافظ كان على أشده آنذاك، وكان الشيخ امام زركشي يرى أن الخروج من هذا الخلاف مندوب ومستحب.

ومع ذلك كتب الأستاذ إمام زركشي كتابا في علم العقائد على مذهب أهل السنة والجماعة، وحاول فيه التوفيق بين عقيدة السلف وعقيدة الخلف حيث أظهر فيه وجه الاتفاق وأخفى فيه وجه

الاختلاف بينهما،[٩٤] كان ذلك محاولة للتقريب بن الاتجاهين الأمر الذي جعل الكتاب يستحق إعجاب الاتجاهين حيث أصبح مقررا رسميا في المدارس السلفية والتقليدية على حد سواء.

وعن المناهج الدراسية المزدوجة صرح الأستاذ إمام زركشي أمام السيد رئيس الجمهورية سوهارتو والوفد المرافق له أثناء زيارتهم للمعهد في عيده الذهبي عام ١٩٧٨ بأن المعهد يعتنى بالمواد الدينية أعني العلوم الشرعية مائة في المائة كما أنه يعتنى بالمواد العامة أعني العلوم الكونية مائة في المائة أيضا، وذلك لأن المعهد يرى ويعتقد بأنه لا فرق بين كل من هاتين المجموعتين من العلوم في نظر الدين الإسلامي،[٩٥] فضلا عن أن جميع الطلبة يسكنون في المساكين الداخلية حيث يمكن تطبيق المناهج التعليمية والتربوية في أربع وعشرين ساعة.

وجدير بالذكر أن النشاط التربوي والتعليمي يلتزم بنظام إسلامي دقيق كأداء الصلوات المكتوبة جماعة، والتدريب على الخطابة والمناقشة والإنشاء والتأليف والرياضة والإكثار من تلاوة القرآن وما إلى ذلك من الأنشطة. وكانت اللغة المستعملة الرسمية داخل حرم المعهدي هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ولم تستعمل اللغة الإندونيسية إلا لتدريس بعض المواد كالتاريخ القومي والحساب و الرياضيات.

ولشدة حرص الشيخ إمام زركشي على اللغة العربية فقد تقدم إلى مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٧٢ بالقاهرة باقتراح مفاده أن تكون اللغة العربية لغة رسمية للمسلمين في أنحاء العالم، لأنها لغة القرآن، وقد قبل هذا الاقتراح بالإجماع من المشاركين في المؤتمر.[٩٦] هذا، و تتم الدراسة في المعهد على مستويين: الأول المستوي الثانوي باسم كلية المعلمين الإسلامية، والثاني مستوي الجامعة باسم جامعة دار السلام الإسلامية.

وكان الغرض من هذه البرامج التربوية والتعليمية المكثفة تكوين جيل جديد وإعداد كوادر الدعاة ذوات خبرة، ليتمكنوا من القيام بمهام الحركة الإسلامية بطريقة معاصرة، مزودين بالثقافة الدينية والثقافة الحديثة، بما فيها معرفة اللغة العربية واللغة الإنجليزية. وقد التحق بالمعهد طلبة من أنحاء البلاد والبلدان المجاورة، كماليزيا وسنغافورة وبروناي وتايلاند واليابان وأستراليا وسورينام في أمريكا الجنوبية والصومال وإنجلترا وهولندي وأمريكا، وتخرجوا منه فكانوا دعاة الحركة الإسلامية على أساس المنهج السلفي في بلادهم. وقد قام حوالي ٢٢٠ معهدا إسلاميا على نفس المنهج السلفي التابع للمعهد وتنتشر تلك المعاهد في أنحاء البلاد والبلدان المجاورة كماليزيا وتايلاند. وقد تخرج من المعهد رجال دين وعلماء ومثقفون وشخصيات يشغلون مناصب وزراء ودبلوماسيين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، والساسة أعضاء البرلمان ورجال الأحزاب السياسية.

نشأة الجامعة الإسلامية بإندونيسيا

كانت فكرة إنشاء جامعة إسلامية إندونيسية لتدريس العلوم الإسلامية والعلوم الكونية تراود المفكرين المسلمين منذ ماقبل استقلال إندونيسيا. ولكنها ظهرت بدخول الحركة السلفية للإصلاح والتجديد إلي جزيرة جاوة. وذلك بقيام الجمعيات الإسلامية، وكان أقدمها خطوة في ذلك هي جمعية المحمدية التي أسست كلية التجارة والصناعة بجاكرتا عام ١٩٣٦، وإن كان قد سبقها في ذلك محمود يونس الذي أنشأ أكاديمية نور مال إسلام في بادانج عام ١٩٣٢، ثم تبعه الحاج عبد الحليم المعهد العالي الذي أسسا أكاديمية الدراسات الإسلامية في ماجالنجكا، كما أسس الدكنور سوكيمان المعهد العالي في سولو عام

١٩٣٨. كان هناك اتجاه لتوحيد تلك الجمعيات الاسلامية في جمعية قومية موحدة، كما ظهر في تجربة إنشاء جمعية جديدة تسمي المجلس الإسلامي الأعلي الإندونيسي (MIAI) عام ١٩٣٩، ولكنها فشلت وكأنها كانت تمهد فقط لقيام جمعية قومية أخرى باسم مجلس شورى مسلمين بإندونيسيا Masyumi، وكانت تعقد مؤتمرها الأول في شهر أبريل سنة ١٩٤٥، حيث اشترك في المؤتمرجميع الجمعيات الإسلامية الموجودة بإندونيسيا آنذاك ومنها جمعية نهصة العلماء (NU) وجمعية المحمدية (Muhammadiyah) وجمعية اتحاد أمة إسلام (PUI) واتحاد أمة الإسلام بإندونيسا (PUII) و جماعة من رجال الدين والمثقفين، و رجال من وزارة الشؤون الدينية. وقد نجحت في إنشاء جامعة إسلامية باسم Sekolah Tinggi Islam أو المعهد الإسلامي العالي مقرها عاصمة إندونيسيا جاكرتا، وكان منهجها الدراسي يشتمل علي العلوم الكونية و العلوم الإسلامية.

لم يمض على إعلان استقلال إندونسيا في ١٧ أغسطس ١٩٤٥ إلا شهرا حتى تعرضت البلاد لهجوم مشترك من إنجلترا وهولندا على مناطق إندونيسيا، فاضطرت حكومة إندونيسيا الجديدة نقل العاصمة من جاكرتا إلي جوكجاكرتا في ٤ يناير ١٩٤٦، وانتقلت معها الجامعة الإسلامية الجديدة إلي جوكجاكرتا. وفي ١٩٤٧ تغير اسم المعهد العالي الإسلامي إلي الجامعة الإسلامية الإندونيسية Universitas Islam Indonesia (UII)، وتوسعت كلياتها لتشتمل كلية الدراسات الإسلامية وكلية الإقتصاد وكلية الحقوق وكلية التربية. على أن الحكومة الاندونيسية أخذت منها وتبنت كلية الدراسات الإسلامية في ١٢ أغسطس ١٩٥٠ وحولتها إلى الجامعة الإسلامية الحكومية (PTAIN) أو (IAIN) وكانت تشمل الكليات أصول الدين والدعوة والشريعة والآدب والتربية

(الدينية). ودخلت تحت إدارة وزارة الشئون الدينية. وأما كلية التربية (العامة) فأخذتها الحكومة لكي تكون إحدى الكليات في جامعة جاجه مادا (UGM). تحت إدارة وزارة التعليم القومي.[٩٧] وانتشرت الجامعات الاسلامية لتشمل جميع أنحاء اندونيسيا حيث قامت كل محافظة بإنشاء جامعة اسلامية حكومية بإدارة وزارة الشئون الدينية.

وجدير بالذكر، أن الذين كان لهم دور فعال في إنشاء هذه الجامعة وتطويرها، هم العلماء المجددون من رجال حركة الإصلاح والتجديد من أمثال الشيخ قهار مذكر وهو متخرج من جامعة الأزهر، والدكتور محمود يونس متخرج من جامعة الأزهر وأكاديمية دار العلوم، والشيخ مختار يحي متخرج من جامعة الأزهر، والدكتور محمد رشيدي متخرج من جامعة القاهرة، و الشيخ إمام زركشي والشيخ أحمد الهاشمي والدكتور إسماعيل يعقوب، وهؤلاء الثلاثة الأخيرة خريجو أكاديمية نورمال إسلام برئاسة الدكتور محمود يونس.

على أن اقتصار الجامعات الإسلامية الحكومية (IAIN) على كليات الدراسات الاسلامية لم تحقق بعد التصور الاسلامي للعلم، ذلك التصور الذي كان و لم يزل يحاول إثبات التوافق بين العلوم الدينية والعلوم الكونية. ولذلك أنشأت في الآونة الأخيرة كليات العلوم والهندسة والطب وما إلى ذلك من العلوم العصرية مع الإحتفاظ بكليات الدراسات الإسلامية. وهي تجربة أكاديمية يؤمل منها أن تُخرج للأمة الاسلامية رجال دين مثقفين ثقافة عصرية أو علماء مثقفين ملتزمين بالتعاليم الاسلامية السمحة، يعرفون كيف يترجمون القيم الاسلامية إلى واقع الحياة الاندونيسية سواء الدينية منها ام الاجتماعية ام السياسية ام

الاقتصادية، فيقودوا الدولة إلى مواجهة التحديات العصرية مع الاحتفاظ بالهوية الاسلامية الأصيلة. وإنها لهدف من أسمى أهداف الحركة الاصلاحية والتجديدية.

الهوامش

١. كانت دعوة سلفية جمال الدين الأفغاني تتلخص فيما يلي: الأول الرجوع إلى الدين النقي أساس الحضارة الإسلاميةالثاني: تحرير الفكر الديني من قيود التقليد لفتح باب الاجتهادالثالث: الاحتكام إلى القرآن والسنة واستخلاص الصحيح منها، الرابع:الرد على الدهريين، وتوضيح أهمية الدين: مخاطر المذهب المادي الطبيعي ومذهب مزدك ومذهب أفبقورعلى المجتمع. وبيان مزية الإسلام كعقيدة ودين على الأديان الأخرى. الخامس:الدعوة إلى الوحدة الإسلامية(الجامعة الإسلامية) والتمسك بالمنهج السلفي السادس: موقفه من الاستعمار الغربي والحضارة الغربية: تحرير العالم الإسلامي من الإستعمار الغربي وقال:إن حادث الاحتلال البريطاني لمصر على أنه كارثة على العالم الإسلامي ورفض الحضارة الغربية المبنية علي الفلسفة المادية.أما اتجاه االشيخ محمد عبده السلفي فيتلخص علي الأمور الآتية:أولا: العودة إلى المنهج الصافي أو السلف الصالح، ثانيا: استخدام العقل في فهم الأصول الإسلامية، ثالثا: الملائمة بين الإسلام والعصر، وسلك الشيخ في تحقيق هذه المبادئ بطرق آتية: ١- محاربة البدع والخرافات. ٢- موقفه من الاجتهاد. ٣-إصلاح التعليم واللغة العربية. ٤-موقفه من المدنية الغربية. بذلك فإنه قد تميز بالنظرة الشمولية التي تتسع لجوانب عديدة كالجانب السياسي والجانب الاجتماعي والجانب الديني والجانب الثقافي. (أمل فتح الله زركشي، *الإتجاه السلفي في الفكر الإسلامي الحديث بإندونيسيا*، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا للطباعة و النشر، ٢٠١٠، ص ١١١-١٢٢).

٢. Deliar Noer. 1982. *Gerakan Modern Islam di Indonesia.* Cetakan II. LP3ES. Jakarta: Percetakan Djaya Pirusa. h. 39.

٣. د.عثمان أمين: *رائد الفكر المصري*، الإمام محمد عبده، مكتبة الأنجلو

المصرية، القاهرة، ١٩٦٥م.، ص ٢٢٧.

٤. انظر الكتاب للشيخ باسوني عمران في الأمير شكيب أرسلان، *لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم*، المكتب السلفيي، بيروت، ص ٣٧-٣٨.

٥. A. Mukti Ali. 1979. *Islam and Indonesian Culture*, Paper presented at The First Confrence, of Islamic Philosophy 19-20 November 1979, Faculty of Education, Ainush Sham University, Cairo, Egypt.

٦. H.A.R. Gibb. 1975. *Modern Trends in Islam, Modern Trends in Islam.* Beirut: Librairie, du Liban. p. 36.

٧. أنوار الجندي، *العالم الإسلامي*، مطبعة الرسالة، القاهرة، ١٩٧٨، ص ٢٩٨.

٨. Hamka. 1961. *Pengaruh Mohammad Abduh di Indonesia.* Jakarta: Tintamas. h. 23.

٩. ولد محمد طاهر في الرابع من رمضان سنة ١٢٨٦ من الهجرة الموافق السابع من ديسمبر ١٨٦٩ الميلادية بقرية أنبات أنجكات "Ampat Angkat" من مدينة بوكيت تنجي "Bukittinggi" بسومطرة الغربية، وتعلم محمد طاهر فيها القراءة والكتابة وحفظ القرآن. وكان أبوه وجده من العلماء المسلمين البارزين بتلك المنطقة فهو محمد طاهر بن توانكو محمد تشنكينج "Tuanku M. Cangking" بن توانكو جلال الدين وكان توانكو جلال الدين قاضيا في عهد دعوة بادري المعروفة في أوائل القرن الماضي (حامكا، والدي، ص ٢٣٢.)

١٠. Deliar Noer. 1982. *Gerakan Modern Islam di Indonesia.* Cetakan II. LP3ES. Jakarta: Percetakan Djaya Pirusa. h. 39.

١١. M.C. Ricklefs. 1981. *A History of Modern Indonesia*, London: The Mac Millan Press. p. 161.

١٢. حامكا، *تأثير الإمام محمد عبده في إندونيسيا*، ص ٩.

١٣. حامكا، والدي، ص ٤٠.

١٤. Patricia C Brown. 1971. *Reformist in Indonesia*, Unpublished Ph.D Disertation. London: Oxford University. p. 49.

١٥. د. حامكا، *تأثير الأمام محمد عبده في إندونيسيا*، ص ٩.

١٦. عبد الكريم حليم، تاريخ الحركة الدينية في إندوينسيا وتأثرها بالحركة الدينية في العالم العربي، رسالة الماجستير، بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، القاهرة، ١٩٦٥، ص ١٣٢.

١٧. د. ديليار نور، *المصدر السابق*، ص ٤١.

١٨. *المصدر السابق، نفس الصفحة.*

١٩. د. حامكا، والدي، ص ٢٣٤.

٢٠. يسمون بالجماعة المقلدة، لأنهم كانوا من الذين فرضوا على المسلمين التقليد على المذهب الشافعي، كما كانوا يرون عدم جواز الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة المعروفة، فضلا عن تمسكهم الشديد بتقاليدهم التي لا تكون موافقة الشريعة الإسلامية.

٢١. Mahmud Yunus. 1979. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia.* Jakarta: Penerbit Mutiara. h. 92.

٢٢. ولد محمد جميل في بوكيت تنجي "Bukittinggi" بسومطرة الغربية في عام ١٢٧٧ من الهجرة الموافق عام ١٨٦٠ من الميلادي، في بيت عريق وطبقة عالية، ولما بلغ عام السابع من عمره، دخل مدرسة المعلمين الابتدائية التابعة للحكومة الهولندية في البلاد.(الأستاذ محمود يونس، ص ١٦٠).

٢٣. جطيب كومانجو مينانجكاباو أصلي.

٢٤. كان الشيخ طاهر من أحد أساتذته في مكة المكرمة، ورجع الشيخ الطاهر إلى بلاده في عام ١٩٠٠.

٢٥. Patricia C. Brown. *op cit.* p. 45-46.

٢٦. الأستاذ الحاج محمود يونس، *المصدر السابق*، ص ١٦١.

٢٧. Patricia C. Brown. *op cit.* p. 46.

٢٨. د. ديليار نور، *المصدر السابق*، ص ٤٤.

٢٩. د. حامكا، والدي، ص ٩٥.

٣٠. Patricia C. Brown. *op cit.* p. 45.

٣١. د. حامكا، والدي، ص ١٠٣.

٣٢. ولد عبد الله أحمد في مدينة بادانج بانجانج "Padang Panjang" بسومطرة الغربية عام ١٨٧٨م. وعاش بيئة دينية إسلامية وهو من أسرة متمسكة بالدين وكان أبوه الحاج أحمد من العلماء المسلمين البارزين بتلك المنطقة وقام بالتدريس في المعهد الديني في البلاد

٣٣. Yusran Ilyas, *Sejarah dan Perjuangan 20 Ulama Sumatra Barat,* Padang: Islamic Center. h. 107.

٣٤. سوارو في حد ذاته لا يظهر كمؤسسة تعليمية دينية فحسب، بل هو أوسع من ذلك، فقد أصبح مصلى ومكان لدراسة العلوم الدينية ومساكن للطلبة مراكز لإحياء الأعياد الإسلامية والمراسيم الدينية، ومكان للاجتماع وغيرها. (سيدي غزلبا، المسجد مركز للعبادة والثقافة الإسلامية، ص ٢٩٣ ط ١٩٦٢)

٣٥. Abdullah Ahmad. 1914. Pembuka Pintu Sorga, *Majalah Al-Munir*, Padang. h. 47.

٣٦. الأستاذ محمود يونس، *المصدر السابق*، ص ٦٥.

٣٧. Amir Hamzah. 1966. *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam.* cet.II. Malang: Ken Mutia. h. 65.

٣٨. Patricia C. Brown. *op cit.* p. 53.

٣٩. عبد الكريم حليم،، *المصدر السابق*، ص ١٦٩.

٤٠. الأستاذ محمود يونس،، *المصدر السابق*، ص ٦٣.

٤١. د. حامكا، والدي، ص ٩٥.

٤٢. د. حامكا، *تأثير الإمام محمد عبده في إندونيسيا*، ص ٥٠. انظر أيضا د. ديليار نور، *الحركة الإسلامية الحديثة في إندونيسيا* ص ٤٧. الأستاذ محمود يونس، *تاريخ التربية الإسلامية*، ص ١٥٧.

٤٣. ولد عبد الكريم في ١٧ صفر ١٢٩٦ هـ الموافق في ١٠ فبراير ١٨٧٩م بقرية كبالا كبون "Kepala Kebun" في مدينة ماننجاو "Maninjau" بسومطرة الغربية، وكان أبوه وأجداده من العلماء المسلمين البارزين بتلك المنقطة فهو عبد الكريم محمد أمر الله بن عبد الله صالح.

٤٤. حامكا، *المصدر السابق*، ص ٤١،٤٣، ٥٥.

٤٥. نفس المصدر، ص ٥٦،٥٨.

٤٦. نفس المصدر، ص ٦١.

٤٧. نفس المصدر، ص ٣٣٦.

٤٨. Hamka. 1974. *Muhammadiyah di Minangkabau.* Jakarta: Yayasan Nurul Islam. h. 9.

٤٩. عن كياهي الحاج أحمد دحلان سيأتي تفصيله في الفصل التالي إن شاء الله.

٥٠. و تخرج من هذه المدرسة العلماء المثقفون ومنهم الدكتور حامكا و الأستاذ آدم مالك (نائب رئيس جمهورية إندونيسيا الأسبق) و الأستاذ على الهشمى و الأستاذ إمام زركشى و غيرهم كثير. (الأستاذ محمود يونس، تاريخ التربية الإسلامية)، ص ١٥٠.

٥١. د. حامكا، والدي، ص ١٣٣.

٥٢. نفس *المصدر السابق*، ص ١١٩.

٥٣. Yety Rocwulaningsih. 2010. "Mahmud Yunus: Islamic Instruction

in Public School" in *Reclaming The Conversation: Intelactual Tradition in The Malay Archipelago*, Edited by Dr. Rosnani Hasim, Kuala Lumpur: The Other Press. pp. 168-174.

٥٤. Yety Rocwulaningsih. *op cit.* pp. 176-186.

٥٥. أمل فتح الله زركشي، *المصدر السابق*، ص ١٠٨-١١٢.

٥٦. Stoddard, Lothrop.1966. *Dunia Baru Islam.* Terjemahan dan Tambahan Mulyadi Djojomartono cs. Jakarta. pp. 327-329.

٥٧. لودروب ستودارت، *المصدر السابق*، ص ٣١٧-٣١٨.

٥٨. A. Mukti Ali. *Modern Islamic Thought in Indonesia.* Yogyakarta: Yayasan Nida. pp. 36-37.

٥٩. ولد أحمد السركاتي في دنقلة السودان عام ١٨٧٢م. ونشأ في بيئة دينية إسلامية فكانت أسرته متمسكة بالدين الإسلامي وبدأ يتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن في سن مبكرة بمغزل والده.

وغادر السودان بعد ثورة المهدي التي قادها محمد أحمد حوالي عام ١٨٩٠ سافر إلى الحجاز، ودرس في المدينة المنورة مدة أربع سنوات. ثم انتقل إلى مكة المكرمة، ومكث هناك مدة أحد عشر عاما. وحصل على الشهادة العالية عام ١٩٠٦ التي منحته الخلافة العثمانية من الاستانة للتدريس الديني في الأراضي المقدسة. ومن ذلك الوقت كان الشيخ أحمد السركاتي من القراء المهتمين بمجلة المنار ومؤلفات الإمام محمد عبده ورشيد رضا. فضلا عن اهتمامه الشديد بمؤلفات ابن تيمية وابن القيم.)

وسافر الشيخ السركاتي إلى إندونيسيا عام ١٩١١ بدعوة من جمعية الخير للتدريس في مدرستها. وقد أنشأ الجالية العربية العلويون المقيمون في جاكرتا هذه الجمعية في عام ١٩٠١م في ظلال الصمت والسربة التامة. بعيدة عن عيون الاستعمار وتخيرت اضطرت إلى تسجيلها في سنة

١٩٠٥م.(أمل فتح الله زركشي، *الإتجاه السلفي في الفكر الإسلامي الحديث بإندونيسيا*، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا للطباعة و النشر، ماليزيا ٢٠١٠، ص٢١٩-٢١١)

٦٠. Bisri Afandi. 1976. *Shaykh Ahmad Surkati: His Role in Al-Irsyad Movement in Java in Early Twentieth Century.* Unpublished. Montreal: McGill University. p. 62.

٦١. الإرشاد، *قانون أساسي وبرامج العمل*، ص ٣٧.

٦٢. جريدة الإرشاد الصادرة في ١٩٢٠ الميلادي العدد الثاني ص ١٧.

٦٣. الأستاذ الحاج محمود يونس، *المصدر السابق*، ص ٣٠٧.

٦٤. Bisri Afandi. *op cit.* p. 76.

٦٥. ولد أحمد دحلان بمدينة "جوكجاكرتا" (Yogyakarta) في عام ١٢٨٥ هـ والموافق السنة ١٨٦٨م وكان اسمه في صباه محمد دوريش وكان أبوه خطيبا من خطباء الجامع الكبير "Masjid Jami" المعروف أيضا بجامع السلطان "Masjid Kesultanan" البالغ عددهم اثني عشر خطيبا واسمه كياهي الحاج أبو بكر، وهو من أعرق نسل وأشرف بيت، حيث يتصل نسبه بمولانا ملك إبراهيم أول الدعاة الأوائل في جزيرة جاوة ولما وصل إلى سن البلوغ أوصاه أبوه بتعلم العلوم الدينية وغيرها لكي يكون مسلما عالما، وعلم محمد درويش هذه العلوم على رجال الدين الشافعية وكان من نشاطه أنه لم يمض أكثر من شهرين حتى مهر في قراءة وكتابة الحروف الهجائية التي هي مفتاح العلوم الدينية. ثم طاف في كثير من المعاهد الدينية التي كانت موجودة في جاوة ليدرس فيها.

ولما اشتد عوده وتقدمت سنه بعض الشي أرسله أبوه إلى مكة المكرمة ليؤدي فريضة الحج أولا، وللإقامة فيها ثانيا. وأقام هناك عدة سنوات وتلمذ فيها على كبار العلماء، وعلى رأسهم الشيخ أحمد خطيب

المينانجكاباوي ودرس أثناءها العلوم الدينية كالتفسير والحديث والتوحيد والفقه والتصوف وعلم الفلك، وغيرها من العلوم بعد رجوعه من مكة غير اسمه باسم "الحاج أحمد دحلان" على عادة الحجاج في إندونيسيا حيث يغيرون أسماءهم بعدالحج.

ومن الكتب التي ملأت صدر الحاج أحمد دحلان وكانت زادا ثمينا للدعوة السلفية والإصلاحية كما حكى كياهي الحاج هاجد قائلا: "إن أول الكتب التي اطلع عليها أحمد دحلان هي الكتب العادية التي اطلع عليها العلماء الجاويون (الإندونيسيون) والعلماء المكيون، وعلى سبيل المثال: في علم العقائد من كتب أهل السنة والجماعة و في الفقه من كتب المذهب الشافعي، وفي التصوف للإمام الغزالي، ثم بعد ذلك كان أحمد دحلان يطلع على تفسير المنار للإمام الشيخ محمد عبده، ومجلة المنار التي أصدرها السيد رشيد رضا، وتفسير جزء عم للإمام محمد عبده، كما كان يطلع أيضا على العروة الوثقى للسيد جمال الدين الأفغاني، واستطرد الحاج هاجد قائلا: "حينا كنت أتعلم وأدرس عليه مازلت ألاحظه، فأجد معه كتاب رسالة التوحيد وتفسير جزء عم، والإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية للإمام محمد عبده، وكتاب في البدعة والتوسل والوسيلة للشيخ ابن تيمية وكتاب إظهار الحق لرحمة الله الهندي وكتب الحديث لعلماء المذهب الحنبلي وغيرها كثير.(أمل فتح الله زركشي، *الإتجاه السلفي في الفكر الإسلامي الحديث بإندونيسيا*، ص٢٢٩)

٦٦. *المصدر السابق*، ص ١١.

٦٧. Abubakar Atjeh. 1970. *Salaf: Muhji Atsari Salaf,Gerakan Salafiyah di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Permata. h. 114-115.

٦٨. لوتروب ستودارد، *العالم الإسلامى الجديد*، ص ٣٠٩.

٦٩. *المصدر السابق نفس الصفحة*.

٧٠. أمير حمزة، *التجديد في التربية و التعليم الإسلامي*، ص ١٠٣ — ١٠٤.

٧١. فندوق بسانترين هو معهد ديني حديث يوجد فيه ثلاثة أسس، الأول كياهي (الشيخ، العالم في الدين) و الطلبة، و المسكن و المسجد، الغرض من إقامته هو التفقه في الدين، و لذا تدرس فيه العلوم الدينية فقط، و هو في حد ذاته مثل "سوارو" في سومطرة، لم يكن هناك نظام معين في الدراسة، و الكتاب عبارة عن الفصل، و كانت الدراسة على نظام الحلقة، مثل الأزهر في قديم الزمان. و كانت الكتب المستعملة من مؤلفات العلماء في القرن السابع الهجري، ما يسمى بـ*Kitab Kuning*) كتب التراث الإسلامي) في الفقه على المذهب الشافعي من الكتب الشافعية، في التصوف على كتاب الغزالي، و في العقيدة علي كتاب العقيدة السنوسية من ألأشاعرة، و كثيرا ما يوجد هذا المعهد في القرى منعزل عن المدينة الكبيرة، و من حيث أنه تقليدي، حيث أن منهجه في الدراسة و الكتب المستعملة ثابتة، فضلا عن رفضه للعلوم العصرية و النطام الفصلي.

٧٢. أمير حمزة، *المصدر السابق*، ص ١٢٢ — ١٢٣

٧٣. Salam, Solihin A. 1963. *K.H. Ahmad Dahlan, Reformer Islam di Indonesia*, Djakarta: Djaja Murni. h. 54.

٧٤. صالحين سلام، *المصدر السابق* ص: ٣٧

٧٥. أحمد مخلص محمد طيب، *الحركة المحمدية في إندونيسيا ودورها في الدعوة إلى الإسلام*، رسالة الماجستير، بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف، القاهرة، ١٤٠٢هـ—١٩٨٢م ص ٦٨-٦٩.

٧٦. هو (١٨٩٤-١٩٥٢) تعلم في مكة المكرمة مدة ثلاث سنوات ونصف سنة في معهد دار العلوم، ولما رجع إلى بلاده كان يقوم بتعليم الدين في معهد دار المتعلمين في مدينة باندونج عام ١٩١٠م ثم أسس جمعية الاتحاد الإسلامي" مع أصدقائه. انظر د. ديليار نور، *الحركة الإسلامية الحديثة*،

ص ٩٦.

٧٧. شفيق أحمد مغني، *أحمد حسن باندونج، مفكر الإسلام الراديكالي*، ص ٥٢.

٧٨. د. ديليا نور، *المصدر السابق* ص ٩٦.

٧٩. A. Jainuri. 1981. *Muhammadiyah, Gerakan Reformasi Islam di Jawa Pada Awal Abad Dua Puluh*, Surabaya: Bina Ilmu. h. 73.

٨٠. H. Djarnawi Hadikusomo. *Dari Jamaluddin Al-Afghani sampai K.H. Ahmad Dahlan.* Yogyakarta: Penerbit Persatuan. h. 73.

٨١. لوثروب ستودارد، *الدنيا الجديدة للإسلام*، ص ٣١٦.

٨٢. عبد الكريم حليم، *تاريخ الحركات الدينية في إندونيسيا*، ص ١٧٢.

٨٣. لوثروب ستودارد، *المصدر السابق*، ص ٣١٦.

٨٤. A, Syafiq Muhgni. 1980. *Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal.* Surabaya: Bina Ilmu.

٨٥. *المصدر السابق، نفس الصفحة.*

٨٦. د. ديليار نور، *المصدر السابق*، ص ١٠٣. قارن، ثمر جايا، تاريخ حياة عباس حسن، ص ١١٥.

٨٧. شفيق أحمد مغني، *المصدر السابق*، ص ٧٤.

٨٨. *نفس المصدر*، ص ٧٧.

٨٩. معني المعهد هنا هو مؤسسة تربوية إسلامية، فيه الشيخ و الطلبة و المسجد و المسكن و الدراسة، و النشاط التربوي، و قد يضم المعهد المدرسة في المرحلة الإبتدائية و المتوسطة و الثانوية و المرحلة الجامعية.

٩٠. الأستاذ محمود يونس، *تاريخ التربية الإسلامية في إندونيسيا* ص ٤١-٤٨.

٩١. وليست نسبة السلفية هنا إلى المنهج السلفي في الدراسة وفهم الدين، وإنما

كانت النسبة إلى طريقة التعليم الديني التقليدية مثل ما كان في القرنين السابقين وهي على نظام الحلقات وعدم الخوض في العلوم العصرية التي لم يعرفها السلف الصالح في نظرهم (رسالة خاصة من كياهي الحاج إمام زركشي للباحث، في ٢١ فبراير سنة ١٩٨٥م)

٩٢. Nur Hadi Ihsan dan Akrimu Hakim. *op cit.* h. 15-16.

٩٣. تعتبر هذه المدرسة من المدرسة السلفية منهجا ومذهبا، التي يرأسها الأستاذ محمود يونس وقد تخرج الشيخ إمام زركشي منها، ولذا اتخذ منها مناهج دراستها وطبقها في معهده.

٩٤. Imam Zarkasyi. 1990. *Ushuluddin,* Gontor: Penerbit Trimurti. h. 3-6.

٩٥. Zainuddin Fanani & Imam Zarkasyi. *Senjata Penganjur dan Pemimpin Islam.* Gontor: Penerbit Trimurti. h. 18-20.

٩٦. خطبة الشيخ إمام زركشي بعد عودته من المؤتمر السابع في الأزهر جمهورية مصر العربية أمام الطلبة سنة ١٩٧٢.

٩٧. Jauhari Muhsin. ed. 2002. *Sejarah Dan Dinamika Universitas Islam Indonesia,* Yogyakarta: Badan Wakaf UII. h. 21-56.

المراجع

اللغة العربية

أرسلان، الأمير شكيب. ١٩٧٨. *لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم*، بيروت: المكتب السلفي.

أمين، عثمان. ١٩٦٥. *رائد الفكر المصري: الإمام محمد عبده*، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

الجندي، أنوار. ١٩٧٨. *العالم الإسلامي*، القاهرة: مطبعة الرسالة.

حليم، عبد الكريم. ١٩٧٣. *تاريخ الحركة الدينية في إندونيسيا وتأثرها بالحركة الدينية في العالم العربي*، رسالة الماجستير، بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.

زركشي، أمل فتح الله. ٢٠١٠. *الإتجاه السلفي في الفكر الإسلامي الحديث بإندونيسيا*، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا للطباعة و النشر.

مخلص محمد طيب، أحمد. ١٩٨٢. *الحركة المحمدية في إندونيسيا ودورها في الدعوة إلى الإسلام*، رسالة الماجستير، بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف، القاهرة.

اللغة الإنجليزية و الإندونيسية

Ahmad, Abdullah, 1914. Pembuka Pintu Sorga, *Majalah Al-Munir*, Padang.

Ali, A. Mukti. 1979. *Islam and Indonesian Culture*, Paper presented at The First Confrence, of Islamic Philosophy 19-20 November 1979, Faculty of Education, Ainush ShamUniversity, Cairo, Egypt

Atjeh, Abubakar. 1970. *Salaf: Muhji Atsari Salaf,Gerakan Salafiyah di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Permata.

Brown, Patricia C. 1971. *Reformist in Indonesia*, Unpublished Ph.D Disertation. London: Oxford University.

Fanani, Zainuddin & Imam Zarkasyi. *Senjata Penganjur dan Pemimpin Islam.* Gontor: Penerbit Trimurti.

H.A.R. Gibb. 1975. *Modern Trends in Islam,Modern Trends in Islam.* Beirut: Librairie, du Liban.

Hadikusomo, H. Djarnawi. *Dari Jamaluddin Al-Afghani sampai K.H. Ahmad Dahlan.* Yogyakarta: Penerbit Persatuan.

Hamka. 1961. *Pengaruh Mohammad Abduh di Indonesia.* Jakarta: Tintamas.

_____. 1974. *Muhammadiyah di Minangkabau.* Jakarta: Yayasan Nurul Islam.

Hamzah, Amir. 1966. *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam.* cet.II. Malang: Ken Mutia.

Ilyas ,Yusran, Syaikh Abdullah Ahmad. Dalam Buku *Sejarah dan Perjuangan 20 Ulama Sumatra Barat,* Padang: Islamic Center,.

Jainuri, A. 1981. *Muhammadiyah, Gerakan Reformasi Islam di Jawa Pada Awal Abad Dua Puluh*, Surabaya: Bina Ilmu.

Muhgni, A, Syafiq. 1980. *Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal.* Surabaya: Bina Ilmu.

Muhsin, Jauhari. ed. 2002. *Sejarah Dan Dinamika Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta: Badan Wakaf UII.

Noer. Deliar. 1982. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia*, Cetakan-II, LP3ES, Jakarta: Percetakan Djaya Pirusa.

Ricklefs, M.C. 1981. *A History of Modern Indonesia*, London: The Mac Millan Press.

Rocwulaningsih, Yety. 2010. "Mahmud Yunus: Islamic Instruction in Public School" in *Reclaming The Conversation: Intelactual Tradition in The Malay Archipelago*, Edited by Dr. Rosnani Hasim, Kuala Lumpur: The Other Press.

Salam, Solihin A. 1963. *K.H. Ahmad Dahlan, Reformer Islam di Indonesia*, Djakarta: Djaja Murni

Stoddard, Lothrop.1966. *Dunia Baru Islam.* Terjemahan dan Tambahan Mulyadi Djojomartono cs. Jakarta.

Yunus, Mahmud. 1979. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia.* Jakarta: Penerbit Mutiara.

Zarkasyi, Imam. 1990. *Ushuluddin,* Gontor: Penerbit Trimurti.

أمل فتح الله زركاشي، جامعة دار السلام الإسلامية (ISID) كونتور بفونوروكو بجاوى الشرقية

Guidelines

Submission of Articles

Studia Islamika, published three times a year since 1994, is a bilingual journal (English and Arabic) that specializes in Indonesian and Southeast Asian Islamic studies. The aim is to provide readers with a better understanding of Indonesia and Southeast Asia's Muslim history and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews from Indonesian and international scholars alike.

Submission is open to both Indonesian and non-Indonesian writers. Articles will be assessed for publication by the journal's Board of Editors and will be peer-reviewed by a blind reviewer. Only previously unpublished work should be submitted. Articles should be between approximately 10,000-15,000 words. All submission must include a 150-word abstract and 5 keywords.

Submitted papers must conform to the following guidelines: citation of references and bibliography use Harvard referencing system; references with detail and additional information could use footnotes or endnotes using MLA style; transliteration system for Arabic has to refer to Library Congress (LC) guideline. All submission should be sent to studia.islamika@uinjkt.ac.id.

حقوق الطبعة محفوظة
عنوان المراسلة:

Editorial Office:
STUDIA ISLAMIKA, Gedung Pusat Pengkajian
Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta,
Jl. Kertamukti No. 5, Pisangan Barat, Cirendeu,
Ciputat 15419, Jakarta, Indonesia.
Phone: (62-21) 7423543, 7499272, Fax: (62-21) 7408633;
E-mail: studia.islamika@uinjkt.ac.id or studia.ppim@gmail.com.
Website: www.ppim.or.id

قيمة الاشتراك السنوي خارج إندونيسيا:
لسنة واحدة ٧٥ دولارا أمريكا (للمؤسسة) ونسخة واحدة قيمتها ٢٥ دولارا أميركا، ٥٠ دولارا أمريكا (للفرد) ونسخة واحدة قيمتها ٢٠ دولارا أمريكا. والقيمة لا تشتمل على النفقة للإرسال بالبريد الجوى.

رقم الحساب:
خارج إندونيسيا (دولار أمريكا):
PPIM, Bank Mandiri KCP Tangerang Graha Karnos, Indonesia
account No. 101-00-0514550-1 (USD).

داخل إندونيسيا (روبية):
PPIM, Bank Mandiri KCP Tangerang Graha Karnos, Indonesia
No Rek: 128-00-0105080-3 (Rp).

قيمة الاشتراك السنوي داخل إندونيسيا:
لسنة واحدة ١٥٠,٠٠٠ روبية (للمؤسسة) ونسخة واحدة قيمتها ٥٠,٠٠٠ روبية، ١٠٠,٠٠٠ روبية (للفرد) ونسخة واحدة قيمتها ٤٠,٠٠٠ روبية. والقيمة لا تشتمل على النفقة للإرسال بالبريد الجوى.

ستوديا إسلاميكا

مجلة إندونيسيا للدراسات الإسلامية
السنة العشرون، العدد ٢، ٢٠١٣

هيئة التحرير:
م. قريش شهاب (جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا)
توفيق عبد الله (المركز الإندونيسي للعلوم)
نور أ. فاضل لوبيس (الجامعة الإسلامية الحكومية سومطرة الشمالية)
م. ش. ريكليف (جامعة أستراليا الحكومية كانبيرا)
مارتين فان برونيسين (جامعة أترخة)
جوهن ر. بووين (جامعة واشنطن، سانتو لويس)
م. كمال حسن (الجامعة الإسلامية العالمية كوالا لومبور)
فركنيا م. هوكير (جامعة أستراليا الحكومية كانبيرا)

رئيس التحرير:
أزيوماردي أزرا

المحررون:
سيف المجاني
جمهاري
جاجات برهان الدين
عمان فتح الرحمن
فؤاد جبلي
علي منحنف
إسماتو رافي
دادي دارمادي

مساعد هيئة التحرير:
تسطيريونو
محمد نداء فضلان

مراجعة اللغة الإنجليزية:
جيسيكا سودرغا

مراجعة اللغة العربية:
نورصمد

تصميم الغلاف:
س. برنكا

ستوديا إسلاميكا (ISSN: 0215-0492) هي مجلة دورية يصدرها مركز البحوث الإسلامية والإجتماعية (PPIM) جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا(STT/DEPPEN NO 129/DITJEN/PPG/STT/1976) ، وترتكز للدراسات الإسلامية في إندونيسيا خاصة وآسيا جانوبي شرقي إجمالا .تقبل هذه المجلة على إرسال مقالات المثقفين والباحثين التي تتعلق بمنهج المجلة .والمقالات المنشورة على صفحات هذه المجلة لا تعبر عن هيئة التحرير أو أي جمعية التي تتعلق بها .لكنها مرتبطة ومنسوبة إلى آراء الكاتبين .والمقالات المحتوية في هذه المجلة قد استعرضتها هيئة التحرير .وهذه المجلة قد أقرتها وزارة التعليم والثقافة أنها مجلة علمية .(SK Dirjen Dikti No. 56/DIKTI/ Kep/2012).

ستوديا اسلاميا

ستوديا اسلاميكا

مجلة **إندونيسية** للدراسات الإسلامية

السنة العشرون، العدد ٢، ٢٠١٣

تأثير الحركة السلفية بمصر على المجددين بإندونيسيا في تطوير التربية الإسلامية

أمل فتح الله زركشي

مخطوطة *Kinanti [Tutur Teu Kacatur Batur]*: تصوف العالم السونداوي عند الحاج حسن مصطفى (١٨٥٣-١٩٣٠)

جاجانج أ. روحمانا