

STUDIA ISLAMIKA

INDONESIAN JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES

Volume 22, Number 3, 2015

RELIGIOUS PLURALISM OR CONFORMITY
IN SOUTHEAST ASIA'S CULTURAL LEGACY

Anthony Reid

MARKETING ISLAM
THROUGH ZAKAT INSTITUTIONS IN INDONESIA

Asep Saepudin Jahar

THE REGISTER OF THE QADI COURT
“*KIYAH PĒQIH NAJMUDDIN*” OF THE SULTANATE
OF BANTĒN, 1754-1756 CE.

Ayang Utriza Yakin

STUDIA ISLAMIKA

STUDIA ISLAMIKA

Indonesian Journal for Islamic Studies
Vol. 22, no. 3, 2015

EDITOR-IN-CHIEF

Azyumardi Azra

MANAGING EDITOR

Ayang Urriza Yakin

EDITORS

Saiful Mujani

Jamhari

Jajat Burhanudin

Oman Fathurahman

Fuad Jabali

Ali Munhanif

Saiful Umam

Ismatu Ropi

Dadi Darmadi

Didin Syafruddin

Jajang Jahroni

Din Wahid

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

M. Quraish Shihab (Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA)

Taufik Abdullah (Indonesian Institute of Sciences (LIPI), INDONESIA)

Nur A. Fadbil Lubis (State Islamic University of Sumatera Utara, INDONESIA)

M.C. Ricklefs (Australian National University, AUSTRALIA)

Martin van Bruinessen (Utrecht University, NETHERLANDS)

John R. Bowen (Washington University, USA)

M. Kamal Hasan (International Islamic University, MALAYSIA)

Virginia M. Hooker (Australian National University, AUSTRALIA)

Edwin P. Wieringa (Universität zu Köln, GERMANY)

Robert W. Hefner (Boston University, USA)

Rémy Madinier (Centre national de la recherche scientifique (CNRS), FRANCE)

R. Michael Feener (National University of Singapore, SINGAPORE)

Michael F. Laffan (Princeton University, USA)

ASSISTANT TO THE EDITORS

Testriono

Muhammad Nida' Fadlan

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

Shirley Baker

Simon Gladman

ARABIC LANGUAGE ADVISOR

Nursamad

Tb. Ade Asnawi

COVER DESIGNER

S. Prinka

STUDIA ISLAMIKA (ISSN 0215-0492; E-ISSN: 2355-6145) is an international journal published by the Center for the Study of Islam and Society (PPIM) Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. 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 submitted papers are subject to double-blind review process.

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).

STUDIA ISLAMIKA has become a CrossRef Member since year 2014. Therefore, all articles published by STUDIA ISLAMIKA will have unique Digital Object Identifier (DOI) number.

STUDIA ISLAMIKA is indexed in Scopus since 30 May 2015.

© 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: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika>

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: bmrriidja

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

- 387 *Anthony Reid*
Religious Pluralism or Conformity
in Southeast Asia's Cultural Legacy
- 405 *Asep Saepudin Jabar*
Marketing Islam
through Zakat Institutions in Indonesia
- 443 *Ayang Utriza Yakin*
The Register of the Qadi Court
“*Kiyahi Pēqih Najmuddin*” of the Sultanate
of Bantěn, 1754-1756 CE.
- 487 *Yahya Mohamed Ahmed Ghaleb*
Ishkālīyāt al-Intimā' al-Waṭani
‘inda al-Muhājirīn al-Ḥaḍārimah fi Indūnīsīyā
fi al-Niṣf al-Awwal min al-Qarn al-‘Ishrīn
- 535 *Aan Hasanah*
Al-Qiyam al-Thaqāfiyah wa Ṭābi‘ al-Sha‘b
li Jayl al-Muslimīn al-Shubbān al-Indūnīsīyīn

Book Review

- 563 *Testriono*
Islam Indonesia dan Demokratisasi:
Dari Transisi ke Konsolidasi

Yahya Mohamed Ahmed Ghaleb

Ishkālīyāt al-Intimā' al-Waṭanī
‘inda al-Muhājirīn al-Ḥaḍārimah fī Indūnīsīyā
fī al-Niṣf al-Awwal min al-Qarn al-‘Ishrīn

Abstract: *In the early years of the twentieth century, the Hadrami community showed interest in the place from where their ancestors came to Indonesia. This research aims to analyze these historical events and provide logical interpretations of them. It relies on historical and contemporary documents, especially newspapers issued by the Hadrami community in Indonesia. It also identifies factors, causes and consequences of these events through many tracks. First, it extrapolates the development of the community from the beginning of the twentieth century, when Hadrami nationalist ideas and feelings of belonging to the Hadrami homeland appeared. Secondly, it identifies the reasons behind that, the factors that helped its spread and the problems that resulted from these events. Thirdly, the research explores the status of the community after the outbreak of this problem and the nature of the relationship between the two groups during the subsequent years until the Japanese occupation of Indonesia in 1942. Finally, it studies the impact on the future of the Hadrami community in Indonesia.*

Keywords: Hadrami Community, Indonesia, Hadramout, Assets, Generation.

Abstrak: Pada permulaan abad ke-20, komunitas Hadrami telah menunjukkan keingintahuan tempat asal-muasal nenek-moyang mereka saat datang ke Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah dan memaparkan penafsiran logis atas peristiwa tersebut berdasarkan dokumen-dokumen sejarah terkini, khususnya surat kabar-surat kabar yang diterbitkan oleh komunitas Hadrami di Indonesia. Artikel ini juga mengidentifikasi faktor, sebab, dan akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut melalui berbagai cara. Pertama, ekstrapolasi perkembangan komunitas Hadrami dari awal abad ke-20 di mana gagasan-gagasan nasionalis Hadrami dan perasaan rindu ke kampung halaman Hadramaut muncul. Kedua, mengidentifikasi alasan di belakang kemunculan gagasan nasionalis dan rindu kampung halaman dan faktor yang mendukung penyebarannya dan masalah yang timbul akibat kejadian tersebut. Ketiga, mengungkap status komunitas Hadrami setelah pecahnya masalah ini dan sifat hubungan antara dua kelompok sepanjang tahun-tahun berikutnya hingga pendudukan Jepang di Indonesia pada 1942. Akhirnya, kajian ini melihat pengaruhnya pada masa depan komunitas Hadrami di Indonesia.

Kata kunci: Komunitas, Hadrami, Indonesia, Hadramaut, Aset, Generasi.

المخلص: مع بداية سنوات القرن العشرين، بدأت الجالية الحضرية تهتم بالمكان الذي جاء منه الآباء والأجداد إلى إندونيسيا، وقد وصلت التوجهات الوطنية الحضرية إلى أعلى درجاتها؛ في محاولة لنقل الوطن الحضرمي والعيش فيه بكل تفاصيله داخل إندونيسيا، مما أدى إلى ظهور إشكالية الانتماء الوطني بين حضرموت وإندونيسيا. يسعى الباحث إلى تحليل هذه الأحداث التاريخية، وتقديم تفسيرات منطقية لها بالاعتماد على الوثائق والمصادر التاريخية المعاصرة لهذه الأحداث؛ خصوصا الصحف التي كانت تصدرها الجاليات الحضرية في إندونيسيا، وتحديد الأسباب والعوامل والنتائج التي ترتبت عليها من خلال استقراء وضع الجالية من بداية القرن العشرين، الذي شهد ظهور الأفكار ومشاعر الانتماء للوطن الحضرمي، وتحديد الأسباب التي أدت إلى ذلك، والعوامل التي ساعدت على انتشارها، والإشكاليات التي ترتبت عليها، وكيف أصبح وضع الجالية بعد تفجر هذه الإشكالية؟ وطبيعة العلاقة بين الفريقين خلال السنوات اللاحقة حتى احتلال اليابان لدولة إندونيسيا في سنة ٢٤٩١م، وصولا إلى النتائج المترتبة عليها، وأثرها في مستقبل الجالية الحضرية في إندونيسيا.

الكلمات المفتاحية: الجالية الحضرية، اندونيسيا، حضرموت، الاصول، المولدون.

يحيى محمد أحمد غالب

إشكاليات الانتماء الوطني عند المهاجرين الحضارمة في إندونيسيا في النصف الأول من القرن العشرين

ظلت الجالية الحضرمية في إندونيسيا ولعدة قرون من الزمان تعلن الانتماء العربي بشكل خاص والانتماء الإسلامي بشكل عام، ولم يكن للمكان الذي تنتمي إليه أهمية كبيرة في مسيرة حياتها في المهجر الإندونيسي وكانت تحقق مكاسبها في مختلف مجالات الحياة بفضل انتمائها العربي تارة وبفضل انتمائها الإسلامي تارة أخرى.

ومع بداية سنوات القرن العشرين، بدأت الجالية الحضرمية تهتم بالمكان الذي جاء منه الآباء والأجداد إلى إندونيسيا والذي لا يزال يرسل مزيدا من المهاجرين ويرتفع عددهم يوما بعد يوم.

وفي العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن وصلت التوجهات القومية الوطنية الحضرمية إلى أعلى درجاتها؛ في محاولة لنقل الوطن الحضرمي، والعيش فيه بكل تفاصيله داخل إندونيسيا. وأصبح هدف المؤيدين لهذا

التوجه هو كيفية إنتاج جيل من الأبناء المولودين في إندونيسيا بمواصفات حضرمية، وقد أصبح الفرد الحضرمي سواء المهاجر الجديد القادم من حضرموت أو المتحضرم الذي ولد في إندونيسيا وتم إرساله إلى حضرموت للتعليم والتنشئة واكتساب مكونات الشخصية الحضرمية يحظيان بمكانة متميزة داخل الجالية؛ فكانت لهم الأولوية في العمل التجاري وفي إدارة الجمعيات والمدارس والعمل في التدريس، وفي إدارة وتحرير الصحف الصادرة عن الجالية، وحتى في الزواج فقد كان يتم تفضيلهم على من سواهم من أبناء الجالية، وكانت هذه الأفضلية تتم داخل الجالية وعلى مستوى الأسرة الواحدة.

وقد أصبح الانتماء الوطني إلى حضرموت يمثل مشكلة بين أنصاره، ومشكلة لهم مع الآخرين، مما ترتب عليه ظهور الاشكاليات التالية:
أولاً: مشكلة بين أنصاره عندما بدأت مجموعة منهم تدعى احتكارها لهذا الوطن أو أحقيتها به أو أفضليتها فيه، فاشتعل الخلاف بينهم سنة ١٩١٤م، وانقسمت الجالية بسببه إلى فريقين متصارعين لمدة عشرين سنة، تكبدت خلاله الجالية الحضرمية وكل المنتسبين إليها خسائر في جميع مجالات الحياة.

ثانياً: مشكلة لهم مع الآخرين أي مع المهاجرين من الجاليات العربية الأخرى ومع المجتمع الإندونيسي الذي تقبلهم ومنحهم أفضلية في المكانة وفي الزواج من بناته بفضل عروبتهم وليس حضرميتهم، ومع الحركة القومية الإندونيسية التي استبعدتهم من كل تنظيماتها بسبب الحضرمية التي جعلتهم يتخذون موقف الخضوع والتنافس على كسب مودة الاستعمار الإنجليزي الذي يحتل حضرموت والولاء للاستعمار الهولندي الذي يحتل إندونيسيا.

ثالثاً: وهو الأخطر من كل ذلك فقد أصبح الانتماء الوطني إلى حضرموت يمثل مشكلة لهم مع أبنائهم المولودين في إندونيسيا الذين

وجدوا أنفسهم تحت ضغوط تفرض عليهم الانتماء إلى وطن لا يعرفونه ولم يعيشوا فيه ولا يستطيعون العودة إليه، فأعلنوا تخليهم عن الانتماء الوطني إلى حضرموت بلاد الآباء والأجداد، وأعلنوا في الرابع من شهر أكتوبر ١٩٣٤م، الانتماء الوطني إلى إندونيسيا البلاد التي ولدوا فيها وعاشوا على أرضها.

وقد ركز البحث على جزئية الانتماء الوطني للمكان، باعتباره واحداً من أهم مكونات الهوية، ولم يتناول الهوية العربية للمهاجرين الحضارمة بشكل عام لأنه سبق تناولها من بعض الباحثين في المؤتمر الذي عقد في الجامعة الإسلامية في ماليزيا في عام ٢٠٠٣م.

وكانت الأبحاث التي تم تقديمها توثيقاً علمياً للاندماج والانصهار الذي أصبح واقعاً موجوداً بالفعل، وأصبح من المسلمات، كما أن العروبة (لغة أو عرق أو وطن) لم تكن تمثل مشكلة في المهجر سواء عند الجاليات المهاجرة أو المجتمعات التي تعيش في وسطها وأصبحت كلمة (عرب) عنواناً بارزاً لكل المهاجرين العرب في مختلف دول العالم. في إندونيسيا لا يزال هناك الشارع العربي، والحي العربي يطلق على الأماكن التي استقر فيها أوائل المهاجرين بأعداد كبيرة، ومنذ مئات السنين يطلق على الأبناء من نسلهم تسمية (أحفاد العرب).

كما أن الانتماء للوطن العربي لم يكن محل خلاف بين المنتسبين للجالية الحضرمية في إندونيسيا فكلاهما أعلن الانتماء إليه سواء المتعصبون لحضرموت (عرب حضرموت) أو المتعصبون لإندونيسيا (عرب إندونيسيا) وكان محور الخلاف بين الجانبين هو حضرموت وإندونيسيا ومن الذي يستحق الانتماء إليه.

يهدف هذا البحث إلى تقديم تفسيرات علمية تعتمد على حقائق تاريخية تم استخلاصها من المصادر التاريخية المعاصرة للفترة الزمنية التي

ظهرت فيها مشكلة الانتماء الوطني داخل الجالية الحضرية في إندونيسيا وذلك من خلال تناول الهجرة الحضرية إلى إندونيسيا، وعلاقتها بالمجتمع الإندونيسي، والتطورات التي حدثت مع بداية القرن العشرين بظهور الدعوات التي تمجد الوطن الحضري، وإيراد الأسباب والعوامل التي ساعدت على تنمية هذا الشعور لدى أبناء الجالية الحضرية، والاشكاليات التي حدثت نتيجة لذلك والنتائج التي ترتبت عليها.

أولاً: الجالية الحضرية في إندونيسيا وانتمائها الوطني عبر العصور التاريخية

جاءت الهجرة الحضرية إلى إندونيسيا متلازمة مع العلاقة التجارية التي ربطت بين البلاد العربية والجزر الإندونيسية، ولذلك فقد كانت الصفة أو التسمية العربية يتم إطلاقها على كل التجار القادمين من البلاد العربية إلى إندونيسيا، وخصوصاً تجار منطقة جنوب الجزيرة العربية التي ارتبط نشاطها التجاري بقيام الدويلات اليمنية القديمة ذات الحضارة العريقة، والتي امتد نفوذها إلى مناطق واسعة في اليمن وهي (سبأ - معين - قتيبان - حضرموت - حمير)، وامتد حكمها في الفترة من (٧١٥ ق. م)، وحتى (٥٢٥ م). وقد أدت الظروف التي كانت تصاحب النشاط التجاري في التاريخ القديم، من حيث طول المسافة بين المنطقتين، وكذلك بدائية وسائل النقل المستخدمة، إلى بقاء هؤلاء التجار لفترة طويلة في المناطق والموانئ الساحلية لجنوب شرق آسيا؛ وذلك من أجل تصريف المنتجات التي أحضروها، وفي الوقت نفسه شراء منتجات هذه المناطق، بالإضافة إلى انتظار الظروف المناخية المساعدة على الإبحار مما فرض على التجار العرب أو ممثلهم إما الاستقرار، أو الإقامة المؤقتة لفترات معينة في موانئ تلك البلدان للأغراض التجارية، والعيش بين سكانها الأصليين، ومن المعروف أنه أينما هاجر أو استقر المهاجرون اليمنيون في بلدان الاغتراب

غير العربية فقد كانوا يعرفون فيها بالعرب نسبة إلى قوميتهم ولغتهم العربية، وكانت جاليتهم تسمى أيضا الجالية العربية (غالب، ٢٠١١، ص ٤٥).

بعد ظهور الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة ودخول بلاد اليمن تحت راية الإسلام، تحمل تجار اليمن بما فيهم الحضارمة مسؤولية إيصال الإسلام إلى المناطق التي تصل إليها تجارهم، وقد كان وصول الإسلام وانتشاره في شبه القارة الهندية وماليزيا واندونيسيا والفلبين في فترة زمنية متصلة وبأسلوب وجهود مشتركة؛ إذ وصل الإسلام إلى هذه البلدان وما يجاورها على أيدي التجار العرب بعد فترة وجيزة من ظهوره، مع أن تحديد تاريخ وصوله إلى هذه البلدان لا يزال غير متفق عليه بين الباحثين، إلا أن المصادر الموثوق بها تؤكد قيام صلات وثيقة بين العرب وهذه المنطقة من القرن الثاني الميلادي، أي قبل ظهور الإسلام، إذ كانت السيطرة على البحار من الخليج حتى الصين في أيدي العرب (الحداد، ١٩٨٥م، ص ٩١).

وفي نهاية القرن الأول الهجري زادت حركة التجارة بين جزيرة العرب والصين، ومع مرور الوقت استقرت جالية عربية في مدينة (كانتون) الصينية التي كانت تعد من أهم الموانئ للشحن والتفريغ في ذلك الوقت بعد عدن والبصرة، وكانت السفن العربية تمر بسنغافورة وملايا و سومطره قبل الوصول إلى الصين، وبالتالي كان هناك جالية يمنية في الموانئ التي تمر فيها هذه السفن. وقد أدى النشاط التجاري والملاحى لليمنيين في العصور الوسطى إلى استقرار بعضهم في المراكز التجارية والسياسية الكبرى المطلّة على سواحل المحيط الهندي، كما أدى إلى هجرة أعداد كبيرة من اليمنيين إلى بلدان شرق آسيا والساحل الأفريقي (غالب، ٢٠٠٨م، ص ٣٦).

وهكذا نستنتج من كتابات العديد من المؤرخين، أن اليمنيين وصلوا إلى إندونيسيا قبل ظهور الإسلام، واستمرت هذه العلاقة بين اليمن وإندونيسيا ووصلت هذه العلاقة ذروتها أيام العباسيين في بلاد الرافدين بين القرنين الثامن والثالث عشر الميلادي، وبعد سقوط الدولة العباسية تحولت هذه العلاقة إلى مصر، ونتيجة لتلك العلاقة القوية أسس العرب ممالك في السواحل الشمالية لجزيرة جاوا، وأسهموا إسهاما فعالا في نشر الدين الإسلامي، وكان العرب في تلك الفترة مسيطرين على التجارة مع الجزر الإندونيسية (القادري، ١٩٩٨م، ص ٦٣).

وخلال هذه الفترة حرص التجار العرب بما فيهم الحضارمة على التمسك بالانتماء الوطني للبلاد العربية من أجل الاستفادة من المميزات التي حققها تجار العرب في السواحل والموانئ التجارية الآسيوية في التاريخ القديم، واستغلال هذه المكانة في تحقيق المكاسب الاقتصادية ونشر الدين الإسلامي في المناطق الساحلية الآسيوية، كما أنهم ظلوا يعلنون عن انتماءهم الوطني للبلاد العربية من أجل الاستفادة من المميزات الجديدة التي تحققت للعروبة بعد ظهور الإسلام فيها ونزول القرآن الكريم بلغة أهلها. ونتيجة لزيادة ارتباط التجارة العالمية بالمنطقة اليمنية؛ فقد شهد بداية القرن الرابع عشر الميلادي هجرة مجموعة كبيرة من الحضارمة إلى جنوب شرق آسيا، وذلك من أجل التجارة والدعوة للدين الإسلامي، ولم يجل عام ١٥٠٠م، حتى قامت في هذه الجزر عشرون إمارة إسلامية، وأصبح الإسلام هو الدين السائد في تلك البلاد (بين، ١٩٥٨، ص ١١٨).

وبعد وصول الاساطيل الحربية البرتغالية إلى المحيط الهندي في مطلع القرن السادس عشر الميلادي ومهاجمتها للسفن التجارية العربية، فضل الكثير من المهاجرين والتجار الاندماج في وسط الشعوب المحلية،

خصوصاً وأن الدين الإسلامي قد أصبح هو القاسم المشترك بينهم وبين شعوب تلك المنطقة، التي لا يزال جزء كبير منها يحتاج إلى نشر الإسلام، وقد أدرك الحضارة ذلك، فلم ينتظروا أو يفرضوا على الناس تعلم اللغة العربية كي يفهموا الإسلام، بل أنهم قد حرصوا على تعلم اللغة الوطنية للشعب الإندونيسي مما يسر لهم عملية التواصل مع الناس، وساعد على انتشار الإسلام ليشمل مساحة واسعة من إندونيسيا (غالب، ٢٠٠٨، ص ٣٢٦). وقد ترتب على ذلك تحقيقهم للمكاسب الآتية:

١. تقبلتهم المجتمعات المحلية واعتبرتهم جزء من مكوناتها البشرية، ومنحتهم حق التزاوج من بناتها، بل أن هذه المجتمعات كانت حريصة على إيجاد هذه الروابط مع المهاجرين وذلك من أجل الحصول على النسب العربي، مما ترتب عليه اندماج اجتماعي للمهاجرين الحضارة في إندونيسيا حتى أصبحوا جزء منها

٢. ازدهرت تجارتهم وزادت مكاسبهم واثروا بمفضل الدعم والمساندة الذي حصلوا عليه من السلاطين والحكام الإندونيسيين، وأصبحوا قادة للرأي عند الشعوب المحلية في المسائل الإسلامية، وفي التوجهات السياسية. ومحل ثقة الأسر الحاكمة كما أصبح لهم قدر كبير من النفوذ في المناطق الساحلية حتى أنهم تزوجوا من بنات الحكام المحليين وحصلوا على مواقع قيادية في تلك الممالك.

وهكذا كان الانتماء الوطني للبلاد العربية محل تقدير للمهاجرين الحضارة من الشعب الإندونيسي، ومحل فخر لأبنائهم المولودين في المهجر، ومحل اعتراف من الاستعمار الهولندي الذي كان يطلق عليهم اسم الجالية العربية.

ثانيا: الانتماء الوطني إلى حضرموت

ينبثق مفهوم الانتماء الوطني من المواطنة التي تعرفها اللغة العربية بأنها: المفاعلة بين اثنين أو أكثر، قد يصبحون عشرات أو مئات أو ملايين البشر، يتفاعلون حول الوطن؛ فيقتسمون كل الحقوق والواجبات (<http://www.almaany.com>). وبذلك يحققون تقارب بعضهم لبعض بانتمائهم لهذا الوطن، وهي علاقة تفاعل لأنه ترتب للطرفين وعليهما العديد من الحقوق والواجبات، والمواطنة تقتضي الانتماء للوطن كأساس يفرض في الغالب وحدة اللغة، وأحيانا كثيرة وحدة العرق ووحدة الدين، ولا بد لقيام المواطنة أن يكون المواطن وولائه كاملين للوطن يحترم هويته ويؤمن بها وينتمي إليها بكل ما في عناصر هذه الهوية من ثوابت اللغة والتاريخ والقيم والآداب العامة والأرض التي تمثل وعاء الهوية والمواطنة (بركات، ٢٠١٣م، ص ١٢٥، ١٢٦). ولم يكن الانتماء إلى المكان أو الوطن الذي جاء منه المهاجرون الحضارمة يمثل أهمية لهم في السابق، ولكن ذلك تغير خلال سنوات القرن العشرين إذ أصبح المكان الذي ينتمي إليه الإنسان يشكل محورا مهما من محاور الهوية والانتماء؛ وأصبحت الرقعة الجغرافية التي يعيش عليها تمثل الحد الفارق بين الشعور بالغربة أو الانتماء لديه (زين العابدين، ٢٠٠٦، ص ١٢٦، ١٢٥).

ومع بداية القرن العشرين وجدت الجالية الحضرمية نفسها في ظروف تدفعها إلى إعلان انتمائها الوطني للمكان الذي جاء منه الآباء والأجداد؛ فبدأ عدد من أبنائها العمل على رفع شأن حضرموت وغرس قيم الانتماء الوطني إليها، وقد دفعهم إلى ذلك العوامل الآتية:

١. السياسة الاستعمارية الهولندية

فبعد أن تخلصت هولندا من مشاكلها الأوربية في مطلع القرن التاسع عشر وبعد اتفاقها مع الاستعمار البريطاني في ماليزيا وسنغافورة على مناطق

النفوذ في أرخبيل الملايو في سنة ١٨٢٤م، (القوزي، حلاق، ٢٠٠١م، ص ١٩٦)، بدأت السياسة الاستعمارية الهولندية تسعى إلى تشديد قبضتها على الجزر الإندونيسية، وعلى الرغم من مواجهتها لعدد من الانتفاضات المحلية من وقت إلى آخر ومواجهتها للمقاومة الشرسة من إقليم إتشيه في جزيرة سومطرة فقد تحققت لها السيطرة الكاملة على إندونيسيا وذلك بإلحاق الهزيمة بالمقاومة الآتشيه في سنة ١٩٠٤م، بعد حرب دامت لمدة ثلاثين عام (القادري، ١٩٩٨، ص ٧٨).

وفي سبيل إخضاع إندونيسيا للسيطرة الكاملة، قام الاستعمار الهولندي بتحصيم أو حصر التأثير الخارجي على الشعب الإندونيسي بفرض قانون العزل الطائفي على الجاليات أو المهاجرين القادمين من خارج إندونيسيا بتصنيفهم تحت مسمى (الأجانب الشرقيين) وتطبيق قانون الإقامة والتنقل عليهم (Jonge 1997, 105) وعلى الرغم من تطبيقه على كل المهاجرين في إندونيسيا فإن الجالية الحضرية كانت الأكثر تضرراً، وذلك بسبب ارتباط أفرادها بالزواج من الإندونيسيات، واعتمادهم على التجارة المتجولة التي تحتاج إلى حرية الحركة والانتقال بين المدن والقرى، وكانت السلطات الهولندية تعاقب من يخالف ذلك بالسجن أو الغرامة أو الطرد من إندونيسيا كما أنها رفضت الاعتراف بالوطنية الإندونيسية لأحفاد الحضارة الذين أصبحوا إندونيسيين بالفعل عندما تقدموا للسلطات الاستعمارية الهولندية للحصول عليها (Berg بيرخ ٢٠٠١، ص ٩٢).

هذه السياسة الهولندية جعلت المهاجرين الحضارة لا يطمثون للبقاء في إندونيسيا فاتجهوا لتقوية روابطهم بالبلاد الحضرية، حتى يكون هناك مكان بديل في حالة تم إخراجهم من إندونيسيا.

٢. الصراع الإنجليزي العثماني على حضرموت

في الوقت الذي كان المهاجرون الحضارمة يتعرضون للضغوطات الهولندية، فإن وطنهم كان محل صراع خارجي للسيطرة عليه: بين الاستعمار الإنجليزي الذي نجح في السيطرة على عدن سنة ١٨٣٩م، لتكون قاعدة لتوسيع نفوذه في المنطقة وتأمين الطريق التجاري إلى مستعمراته في الهند وجنوب شرق آسيا، وبين الدولة العثمانية التي شعرت بخطورة الموقف على مكائنها في العالم العربي والإسلامي بعد اقتراب الخطر الأوربي من الأماكن الإسلامية المقدسة في الحجاز التي تستمد منها مكائنها ومبررات بقائها وسيطرتها على البلاد العربية والإسلامية.

ولكي تخفف الضغوط الإنجليزية عليها في المنطقة، فقد حاولت الدولة العثمانية استعادة سيطرتها على منطقة حضرموت مستغلة إعلان السلطان الكثيري في المناطق الداخلية ولائها للدولة العثمانية نكاية بمخضمه السلطان القعيطي الذي يسيطر على الساحل الحضرمي ويحصل على دعم ومساندة من الاستعمار الإنجليزي في المنطقة.

وقد وجدت الدولة العثمانية في المهاجرين الحضارمة خير وسيلة لتحقيق أغراضها في حضرموت خصوصا وسكان المناطق الداخلية في حضرموت يعتمدون بصورة رئيسية على الأموال التي يرسلها المهاجرون في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، وفي خطوة لكسب ولاء الجالية الحضرمية في هذه المنطقة قامت السلطة العثمانية بتعيين أحد المهاجرين الحضارمة في سنغافورة، قنصلاً لها في سنة ١٨٦٤م (غالب، ٢٠١٣، ص ١٠).

وكان هدف الدولة العثمانية من وراء ذلك، إيصال رسالة للاستعمار البريطاني بأن حضرموت من أملاكها، وأن الحضارمة سواء في الداخل أو الخارج هم من رعاياها. ولتعزيز علاقتها بالجالية الحضرمية في إندونيسيا قامت الدولة العثمانية بتعيين قنصل لها في بتافيا (جاكرتا) عام

١٨٨٣م، وذلك لمساندة المهاجرين الحضارمة ضد الإجراءات الهولندية ومطالبتها المستمرة للسلطات الهولندية بتحسين أوضاعهم وتقديمها منح دراسية لأبنائهم ومنحها جوازات سفر لبعضهم، باعتبارهم رعاياها (غالب، ٢٠١٣، ص ١١).

وفي ظل هذه الأوضاع في إندونيسيا والصراع الخارجي على حضرموت لم تجد الجالية الحضرمية في إندونيسيا سوى إعلان حضرميتها وذلك من أجل تحقيق المكاسب الآتية:

- الحصول على دعم الدولة العثمانية التي تعد نفسها المسؤولة على العالم العربي والإسلامي ولها مطامع في السيطرة على حضرموت.
- كسب تعاطف الاستعمار البريطاني الذي له نفس المطامع في السيطرة على حضرموت بعد استيلائه على ميناء عدن ورغبته في تأمين طريق التجارة البحرية إلى مستعمراته في الهند.
- الضغط على السلطة الاستعمارية الهولندية لعلها تتراجع في قراراتها ضد المهاجرين الحضارمة، وذلك استجابة لضغوط الدولة التي سوف تنجح في السيطرة على حضرموت سواء كانت العثمانية أو الإنجليزية. وبعد خروج العثمانيين من شمال اليمن بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى في سنة ١٩١٨م، انفردت بريطانيا بمصير حضرموت وأصبحت تسير الأمور حسب مشيئتها فمنعت المؤيدين للدولة العثمانية من دخولها مما جعل المهاجرين يخضعوا لها ويعلنوا ولائهم لها حتى يضمنوا وصول الاموال والمساعدات إلى اقاربهم في حضرموت وحتى يتسنى لهم زيارتهم.

٣. ظهور المشاعر القومية في إندونيسيا والوطن العربي

شهد مطلع القرن العشرين تغيرات عظيمة في داخل آسيا؛ تمثلت في صحوة شعوب البلاد الأصليين، ممثلة في الحركات القومية التي تدعو إلى

التحرر من السيطرة الاستعمارية، وقد ظهرت أولى مراحل هذه الصحوة أو النهضة في إندونيسيا، ولم تستغرق هذه النهضة طويلا لكي تتبلور في مجموعة من المبادئ السياسية التي عززت أفكار القومية والتضامن بين مختلف عناصر المجتمع من الإندونيسيين والصينيين والحضارمة (Lohanda 2001, 194).

وقد أدى تطور العلاقة بين الجالية الحضرية والدولة العثمانية إلى تقوية الروابط بين المهاجرين في إندونيسيا والبلاد العربية وتأثرهم بالأفكار القومية العربية التي كانت تدعو إلى رفع مكانة العروبة بالحفاظ على لغتها ودينها وتراثها، وذلك بواسطة تأسيس الجمعيات العربية خلال الفترة ١٨٧٥-١٩٠٧ والتي كان من أهدافها إحياء التراث العربي وتهذيب الناشئة وغرس الأخلاق العربية الكريمة (نصيرات، ٢٠٠٩، ص ٢٤).

ونتيجة لذلك قامت الجالية الحضرية في إندونيسيا بتأسيس جمعية (خير) سنة ١٩٠٥م. وعلى الرغم من أن الحضارمة وأبناءهم كانوا يعتبرون أنفسهم إندونيسيين مسلمين، غير أن القومية العربية التي ثارت ضد تركيا في الوطن العربي ساعدت على انتشار الأفكار القومية العربية المتطرفة التي كان شعارها «أنا عربي قبل أن أكون مسلما» وقد ظهر هذا الشعار في عدة مناطق إندونيسية يوجد فيها مهاجرون حضارمة (القادري ١٩٩٨م، ص ١١٥، ١١٦).

وبعد أن ظهرت الأفكار القومية المتعصبة للأوطان في مصر والشام والعراق وتأثير شعار حب الوطن من الأيمان الذي رفعته القومية العربية؛ فقد ظهرت الشعارات التي تؤكد على تعصب المهاجرين لمنطقة حضرموت ومنها على سبيل المثال «نحن حضرميون قبل كل شيء» الذي ورد في صحيفة البشير بتاريخ ١٥/٤/١٩١٥م (مكنون، ٢٠٠٥، ص ٤٥٨).

٤. استمرار الهجرات من حضرموت

استمرت الهجرات في التدفق على إندونيسيا من منطقة حضرموت، وارتفع عددهم بحسب أول إحصائية قامت بها السلطات الاستعمارية الهولندية، في سنة ١٨٥٩م، من (٧٧٩٢) نسمة تقريبا إلى (٨٠,٠٠٠) نسمة تقريبا، في آخر إحصائية أصدرتها للمهاجرين الحضارمة قبل سقوط إندونيسيا تحت الاحتلال الياباني في سنة ١٩٤٢م (Lekon 1997, 265).

هذه الأعداد تشمل المهاجرين من حضرموت وكذلك الأبناء المولودون في إندونيسيا. وقد أدت استمرارية تدفق المهاجرين من حضرموت وارتفاع عددهم إلى تقوية الانتماء الوطني إلى بلاد الآباء والأجداد داخل الجالية الحضرمية في إندونيسيا، وقد تجلّت الرغبة في الانتماء الوطني إلى حضرموت في مختلف مجالات الحياة التي تعيش فيها الجالية الحضرمية في إندونيسيا ومنها:

١. الزواج والتنشئة الاجتماعية: كان التزاوج مع المجتمع الإندونيسي هو الوسيلة الوحيدة أمام المهاجرين الحضارمة لتكوين الأسرة، بسبب عدم وجود نساء عربيات أو حضرميات، وبقاء المهاجرين في إندونيسيا فترة طويلة من الزمن، وقد لقي هذا الزواج من الإندونيسيات انتقاداً كبيراً من أصحاب التوجهات الحضرمية باعتباره واحداً من أسباب الاستقرار في إندونيسيا ونسيان حضرموت، وبعد ارتفاع عدد الإناث داخل الجالية حرص الكثير من الآباء على تزويج بناتهم من المهاجرين القادمين من حضرموت، كما طالبوا من الأسر الحضرمية بضرورة إرسال الأبناء إلى حضرموت، وتربيتهم على حبها.

٢. التعليم: بدأ هذا الدور مع تأسيس أول جمعية تمثلهم وهي جمعية خير التي قامت بافتتاح أول مدرسة في سنة ١٩٠٥م، وخلال السنوات العشر الأولى من القرن العشرين حرص المهاجرون الحضارمة على

الظهور باعتبارهم سكان بلد واحد، وأصبحت حضرموت معروفة باسم الوطن المحبوب الذي يدينون له بالولاء (Kesheh 1999, 34) وقد استمر الحضارمة في فتح المزيد من المدارس، التي تعتمد على تدريس اللغة العربية والدين الإسلامي، بينما كانت بعض الأسر الغنية تفضل إرسال أبنائها إلى حضرموت لمدة خمس أو ست سنوات من أجل التعليم واكتساب العادات والتقاليد العربية (درميولين، وفيسمان، ١٩٩٨م، ص ١١٥).

٣. الجمعيات: كانت في بداية ظهورها عامة، وتدل على أنها تمثل جميع المهاجرين، مثل (الجمعية الخيرية العربية في سورابايا، وجمعية خير، وجمعية الإصلاح والإرشاد العربية) وكانت اللائحة الداخلية لهذه المنظمات تؤكد على قبول كل العرب الذين يتقدمون بطلب الانضمام إلى عضويتها (قانون الجمعية الخيرية، ١٩٠٤م، ص ٢).

ومع مرور الوقت بدأت الجمعيات الجديدة تتخذ لها أسماء تدل على خصوصية الانتماء الوطني إلى حضرموت، ووصل التعصب في هذه التسميات إلى درجة تمثيلها لمجموعة محددة داخل حضرموت وذلك من خلال اعتمادها على النسب، مثل (الرابطة العلوية) التي تأسست في ٢٧ ديسمبر ١٩٢٧م، أو على القبيلة مثل (الجمعية الكثيرية) التي تأسست في ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣١م، أو الأسرة مثل (الجمعية العيدروسية)، أو على المنطقة مثل (الجمعية اليافعية) التي تأسست في سنة ١٩٢٥م، وتضمنت قوانين هذه الجمعيات عبارات تدل على حضرميتها من خلال التأكيد على أن الهدف من إنشائها هو السعي في كل ما يحصل به تقدم الشعب الحضرمي. (القانون الاساسي للرابطة العلوية، ١٩٢٨م. ص ١٠) أو أنها تتكون من أهل القطر الحضرمي، (قانون الجمعية الكثيرية، ١٩٣١م. ص ١)، وتتجلى في

هذه القوانين روح التعصب الطبقي والمناطقى والقبلى، فقانون جمعية الإصلاح لا يسمح لأى شخص ينتمى للسلادة العلويين بأن يكون ضمن الهيئة الإدارية، (قانون جمعية الإصلاح والارشاد، ١٩٣١م، ص٢)، وأن كانت كل الجمعيات لا تمنع بأن ينظم لها أي فرد حضرمي من غير قبيلتها ولكنها تشترط إلا يكون له صوت في الهيئة الإدارية عند اتخاذ قراراتها (قانون الجمعية الكثيرة، ١٩٣١م، ص١).

٤. الصحف: تعد من أبرز الأنشطة الثقافية للمهاجرين الحضارمة في إندونيسيا، وقد وصل عددها إلى أكثر من ثلاثين صحيفة تصدر باللغة العربية، وقد تم تسخيرها لتحقيق التوجهات القومية الحضرمية خصوصا وان أغلبها كان يعتمد على الدعم المادي الذي يقدمه المهاجرون الحضارمة ويتم إدارتها بواسطتهم أو عن طريق الأبناء المؤيدين لهم. وقد ساهمت هذه الصحف بدور كبير في الدعوة إلى تقوية الانتماء إلى الوطن الحضرمي من خلال المقالات المطولة التي تتصدر افتتاحياتها والتي تتضمن عبارات تمجد حضرموت والانتماء الوطني إليها، ومنها على سبيل المثال: (دمعة على الوطن). (حضرموت ١٩٢٥م، ص١)، (الشعب الحضرمي في الوطن والمهجر). (حضرموت ١٩٢٧م، ص١)، وكتب احدهم افتتاحية بعنوان (الوطنية) قائلا: (أن مصدر حياة الحضرمي وسعادته هو وطنه الذي ينتمي إليه وأصله الذي يعتمد عليه والغريب في ذلك أنه لا يترك للوطنية الحضرمية اثر في نفوس أبنائه المولودين بهذه الديار) الذين وصفهم الكاتب باللؤم وعدم التربية بسبب عدم اهتمامهم بوطنهم الحضرمي وسخريتهم منه عندما يتم ذكره، (حضرموت، ١٩٢٤م. ص١)، كما تضمنت المقالات الواردة داخل هذه الصحف مطالب بضرورة الاهتمام بالوطن الحضرمي والعمل على إصلاح أوضاعه، ولم تكن هذه الصحف تخلو من أخبار

حضر موت التي يتم وضعها تحت عناوين تمجد الوطنية الحضرية مثل: (أخبار الوطن، أخبار الوطن المحبوب، أبناء الوطن الحضرمي، أبناء القطر الحضرمي، ماذا في الوطن؟) (الزين، ١٩٢٥م، ص ٤)، وفي سبيل تعريف أبناء المهاجرين بموقع وطنهم الجغرافي كانت الصحف تقوم بطبع خريطة وبيعها بسعر روية إندونيسية (حضر موت، ١٩٢٥م، ص ٤)، وقد وصل التعصب عند المؤيدين للانتماء الحضرمي إلى قيامهم بنشر المقالات وإصدار الصحف باللهجة العامية الحضرية، منها (برهوت والترجمان والصميل والمكوى) (الزين، ١٩٢٥م، ص ٣٣٩).

٥. السياسية: حاول أنصار الانتماء الحضرمي أتباع سياسة التعاون مع الاستعمار الأوربي في سبيل تحقيق أهدافهم، فاتبعوا سياسة التعاون مع الاستعمار الإنجليزي حتى يساعدهم في كسب قاعدة مناصرة لهم في حضرموت وخصوصا الفريقين المتصارعين الإرشاديين والعلويين، وقد بدأ ذلك مع قيام الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤م، باشتعال الخلاف داخل الجالية الحضرية وانقسامها ما بين مؤيد للثورة العربية وحليفها بريطانيا ضد الدولة العثمانية ويمثله العلويون، بينما وقف الإرشاديون إلى جانب الدولة العثمانية، وقد استغل الاستعمار الإنجليزي هذا الخلاف والانقسام، فقام بتقريب العلويين مستغلا نفوذهم الديني والسياسي في حضرموت والمهجر، وعاقب الطرف الإرشادي المؤيد للدولة العثمانية؛ وذلك بمنعهم من دخول حضرموت من نهاية الحرب العالمية الأولى حتى سنة ١٩٢٩م (الكويت والعراق، ١٩٣٢م، ص ٤٣٩).

وقد سعى كل طرف في الجالية الحضرية إلى كسب ود بريطانيا؛ ففي أكتوبر ١٩٢٧م، زار وفد من جمعية الإرشاد المستشار العام البريطاني في بتافيا وطالبوا بضرورة أن تقوم بريطانيا بفرض سيطرتها

على حضرموت وتعيين مسئول بريطاني في المكلا، وكان للسادة العلويون في إندونيسيا الموقف نفسه، وتكرر مرة أخرى في عام ١٩٣١م (Kesheh 1999, 111).

كما حاولوا كسب تعاطف الاستعمار الهولندي في إندونيسيا من خلال أتباعهم سياسة إظهار الولاء والاحترام للسياسة الاستعمارية الهولندية والثناء عليها وطالبوها بتعيين قنصل لها في حضرموت (درميولين، وفيسمان، ١٩٩٨م، ص ١١١).

٦. الاقتصاد: اتبع أنصار الانتماء الوطني إلى حضرموت سياسة اقتصادية تتفق مع توجهاتهم، إذ كانت أغلب الثروة التي تمتلكها الجالية تتركز في يد فئة المهاجرين القادمين من حضرموت والذين حصلوا على الأموال عن طريق العمل التجاري أو بواسطة الوراثة من آبائهم، أو عن طريق الزواج من بنات الأقارب الأغنياء، كما كان رجال الأعمال يفضلون المولودين في حضرموت على غيرهم للعمل لديهم، ولا سيما في الوظائف التي تتطلب أشخاصا موثوقا فيهم. أما بالنسبة للمولدين فلا يتم قبولهم إلا بأجور قليلة وفي الوظائف الدنيا أو التي تتطلب معرفة خاصة باللغة والعادات المحلية (عمشوش، ٢٠٠٦، ص ٢٠).

ثالثا الإشكاليات التي وقعت فيها الجالية الحضرمية

بعد انتشار الأفكار القومية والوطنية وجدت الجالية الحضرمية في إندونيسيا نفسها تقع في الإشكاليات الآتية:

المشكلة الأولى: بين أنصار الانتماء الوطني الحضرمي

كانت الجالية الحضرمية تحرص على تعزيز الانتماء الوطني الحضرمي في جميع الأنشطة والفعاليات التي يتم إقامتها سواء كانت علمية أو ثقافية

أو دينة، وقد أدى ذلك إلى استحضار العلاقة الاجتماعية السائدة في المجتمع الحضرمي والتي تقوم على التراتب الطبقي، والذي يقسم المجتمع الحضرمي إلى ثلاث شرائح اجتماعية هي: السادة، والمشايخ أو القبائل، والمساكين (بوجرا، ١٩٩٧م. ص ٣٤).

ولكن الوضع الجديد داخل الجالية جعل الكثير من المهاجرين يرفضون الاعتراف بالوضع الاجتماعي السائد في حضرموت، ففي الوقت الذي وجد السادة أن أفضلية النسب والمكانة الدينية في حضرموت وإندونيسيا تعد مبررات كافية لكي تكون لهم السيادة والريادة على الجالية، كانت فئة المشايخ والقبائل ترى أن الانتماء القبلي داخل حضرموت يحفظ لها أو يعطيها الحق في أن يكون لها مكانة متميزة داخل الجالية، بينما نجد أن الأفراد الذين لم يكن لهم مكانة كبيرة في حضرموت، وقد تكونت لديهم ثروة كبيرة في المهجر بدأوا يطالبون بأن يكون لهم مكانة داخل الجالية تتناسب مع المكانة الاقتصادية التي وصلوا إليها.

وقد استمر هذا التنافس بين طرف يمتلك الثروة ويفتقد عراقة النسب والمكانة الدينية وطرف يمتلك الثروة وعراقة النسب القبلي، ولكنه يفقد المكانة الدينية، وطرف ثالث يمتلك الثروة وأفضلية النسب والمكانة الدينية في حضرموت وفي المهجر الإندونيسي، ما جعل الطرفين الأولين يتحدوا مع بعض لتكوين ما عرف بطبقة المشايخ، وقاموا بتأسيس (جمعية الإصلاح والإرشاد).

وهكذا أصيبت الجالية الحضرمية بالنكبة الأولى والمتمثلة بتفجر الصراع الداخلي وانقسامها إلى فصيلين متصارعين ومختلفين؛ وهما الإرشاديون، والعلويون.

و بالرغم من أن تمجيد الانتماء الوطني إلى حضرموت على أساس النظام الطبقي والعشائري، كان له دور كبير في اشتعال هذا الخلاف، إلا

أنَّ المشاعر القومية داخل الجالية الحضرية زادت بصورة أكبر؛ إذ سعى كل فريق إلى إثبات حضرميته وانتماءه إلى حضرموت أكثر من الطرف الآخر.

المشكلة الثانية: مع المهاجرين العرب في إندونيسيا

في ظل الأغلبية الحضرية في الجالية العربية في إندونيسيا، وامتلاكها للثروة، وبسبب التعصب لحضرموت، فقد سعوا إلى رفع شأن حضرموت وأبنائها والتقليل من دور المهاجرين الذين ينتمون إلى البلاد العربية الأخرى.

ولكن نوعيتهم جعلتهم محل تقدير المجتمع الإندونيسي، إذ كان أغلبهم من المعلمين والعلماء الذين هاجروا إلى إندونيسيا من أجل تعليم أبناء الجالية الحضرية وأبناء الشعب الإندونيسي المسلم. وعلى الرغم من كون أغلبهم قد جاء بطلب من الجالية الحضرية للتعليم في مدارسها إلا أنه سرعان ما كان يتم الاستغناء عنهم، ومنهم الشيخ أحمد السوركتي والأستاذ محمد هاشم

التونسي، وأسندت مهمة التعليم إلى الخريجين من أبناء الجالية الحضرية الذين رفضوا الأفكار التي تقدم بها بعض هؤلاء المعلمين لإصلاح أوضاع التعليم، (بوروبودور، ١٩٢١، ص ٥)، وذلك بحجة أنها لا تتلاءم مع البيئة التي يعيش فيها الطلاب وتتعارض مع مصلحة البلاد وأخلاق التلاميذ وطبائع أوليائهم وما يحتاجه الشعب الحضرمي في وطنه ومهجره (بوروبودور، ١٩٢١، ص ٤).

ويتضح الموقف المعادي للمهاجرين من البلاد العربية الأخرى؛ عندما قامت تركيا بإلغاء الخلافة الإسلامية وقيام الهيئة الإسلامية في مصر بإرسال دعوة للمسلمين في إندونيسيا للمشاركة في المؤتمر الإسلامي

الذي سوف ينعقد في مصر لمناقشة مصير الخلافة الإسلامية، وعندما تم عقد مؤتمر في إندونيسيا لاختيار ممثلين لها اقترح قادة الحركة القومية الإسلامية الإندونيسية اختيار الشيخ أحمد السوركتي ممثلاً للجالية العربية. (حضر موت ١٩٢٤م، ص ٤)، فتم الاعتراض عليه بحجة أنه لا ينتمي للحضارمة، وكتب احدهم مقال بعنوان: (تطفل غريب) قال فيه: (فما بالنا اليوم والأمة الحضرمية تريد أن تستقل بشؤونها وتظهر أمام سائر أمم الجزيرة العربية بالمظهر اللائق. بمجدها ومركزها وتبرهن على مالها من الغيرة التامة على وحدتها الوطنية سواء في الوطن أو المهجر)، واستمر الكاتب في تمجيد الحضرمية والوطن الحضرمي حتى اختتمه قائلاً: أعلن احتجاجي على ترشيح الشيخ السوركتي واطلب إبداله بترشيح فرد من صميم الحضرميين أو سلالتهم؛ يكون من السادة أو المشايخ الذي يقع عليه اتفاق الشعب الحضرمي لتدل الجالية الحضرمية على اتحادها الوطني (حضر موت ١٩٢٤م، ص ١).

وفي هذه الفترة انتشر استخدام مصطلح الأمة الحضرمية بدلا عن العربية وحل الشعب الحضرمي محل الشعب العربي؛ فكانت المشكلة اللاحقة هي نتيجة لهذه المواقف المتطرفة.

المشكلة الثالثة: مع الحركة القومية الإندونيسية

استغل الاستعمار الهولندي التوجهات الوطنية الحضرمية، وطالب الحركات والأحزاب الوطنية الإندونيسية باستبعاد الحضارمة من عضويتها ومن هيئاتها الإدارية بحجة أن ذلك يتعارض مع قوانين المستعمرة الهولندية التي تمنع الأجانب من الانضمام إلى المنظمات الوطنية الإندونيسية. وقد استمرت الضغوطات الهولندية حتى تحقق ذلك في سنة ١٩١٩م (Smith 2005, 44).

وقد استجاب قادة الحركة الوطنية الإندونيسية لهذه المطالب، وبدوافع الغيرة وحب الظهور وجد بعضهم في ذلك فرصة للتخلص من الشخصيات الحزمية المرموقة التي تحظى بشعبية كبيرة وسط المجتمع الإندونيسي. هذا الموقف من قبل قادة الحركة الوطنية الإندونيسية مهد لظهور المشكلة اللاحقة.

المشكلة الرابعة: مع الأبناء المولودين في إندونيسيا

لم يكن الآباء وأصول المهاجرين القادمين من حضرموت يعلمون أو يدركون أن تعصبهم لوطنهم الحضرمي وفرض الانتماء إليه على أبنائهم سوف يؤدي إلى نتائج عكسية تدفع بالأبناء بعيدا عن حضرموت وتجعلهم أكثر قربا من إندونيسيا، وتصبح سلوكيات الآباء وجهودهم سببا رئيسا في إعلان الأبناء الانتماء الوطني إلى إندونيسيا، وقد تفجرت هذه الإشكالية داخل الجالية الحزمية في الرابع من أكتوبر عام ١٩٣٤م، وهو اليوم الذي تم فيه الإعلان عن تأسيس منظمة أطلق عليها اسم إتحاد عرب إندونيسيا، وليس حضارمة إندونيسيا لكي تكون معبرة عن رفضهم للانتماء الوطني الحضرمي ورفض أي دور لحضرموت والحزمية في حياتهم المستقبلية، وتم الاتفاق بين جميع المشاركين في تأسيسه على أن تكون إندونيسيا هي وطنهم وليست حضرموت. فدخلت الجالية الحزمية في خلاف جديد خلال الفترة ما بين ١٩٣٤ - ١٩٤٢م، حول الانتماء الوطني ومن الذي يستحقه حضرموت أم إندونيسيا.

ومثلما كان لأنصار الانتماء الوطني إلى حضرموت أسبابهم التي اتخذوها ذريعة للسير في طريق ترسيخ الوطنية الحزمية وسط الجالية والتشدد في تطبيقها، كان لأنصار الانتماء الوطني إلى إندونيسيا أسبابهم الخاصة التي وجدوا فيها ما يبرر رفضهم الوطنية الحزمية، وإعلائهم الانتماء الوطني

إلى إندونيسيا. وهذه الأسباب في مجملها ما هي إلا نتائج للوسائل التي تم استخدامها في نشر وتنمية الانتماء الوطني إلى حضرموت والتي يمكن حصرها فيما يلي:

أولاً: العوامل الاجتماعية والثقافية: يتجلى دورها في المظاهر الآتية:
 ١. الزواج والتنشئة الاجتماعية: أدى انتشار الزواج من الإندونيسيات إلى ظهور جيل من المولدين، أصبح مع مرور الوقت يمثل الأغلبية داخل الجالية الحضرمية، وبسبب انشغال الآباء في أنشطتهم الاقتصادية؛ فقد تركوا تربية الأبناء للأمهات الوطنيات، وفي ظل الحياة الاجتماعية التي يعيشها الأبناء مع أقاربهم من أمهاتهم، وكذلك تعايشهم اليومي في الشارع مع رفقاتهم من أبناء الشعب الإندونيسي، فقد كان الشعور بالانتماء الوطني إلى إندونيسيا يكبر بداخلهم مع مرور الأيام والسنوات وأصبح من الصعوبة غرس الانتماء إلى وطن لم يعرفوه ولم يعيشوا فيه.

وعلى الرغم من أن بعض المهاجرين قد قاموا بأرسال أبنائهم إلى حضرموت للتنشئة الاجتماعية هناك، فإن مدة بقائهم فيها لم تكن كافية لتنمية الشعور بالانتماء إلى وطن الآباء والأجداد، وغالبا ما كانت كل الأشياء التي اكتسبوها في حضرموت تنتهي بمجرد العودة إلى إندونيسيا وممارسة حياتهم حسبما كان في السابق (عمشوش، ٢٠٠٦م، ص ١٨)، بل أن المعاناة التي كابدها في حضرموت بسبب بعدهم عن أمهاتهم وأصدقائهم ومقارنتهم بين طبيعة وسهولة الحياة في إندونيسيا وصعوباتها في حضرموت، رسخت في وجدانهم المحبة والانتماء إلى الوطن الإندونيسي (HO Engseng 1997, 132).

كما كان لتفضيل زواج بنات الجالية من المهاجرين القادمين من حضرموت نتائج عكسية؛ إذ كان أغلبهم من الأقارب ومن كبار

السن، وأغلب هذه النوعيات من الزواج تعتمد على مبدأ الإكراه أكثر من الاختيار؛ جعل الكثير من أبناء وبنات الجالية الحضرية يفضلون الانتماء للوطن الإندونيسي، لكي يتسنى لهم اختيار شريك العمر المناسب مثل أقرانهم من أبناء المجتمع الإندونيسي (المرشد، ١٩٣٨م، ص٧).

٢. الجمعيات: ساهمت في ظهور إشكالية الانتماء الوطني داخل الجالية الحضرية، بواسطة شروط العضوية الأسرية والمناطقية، التي دفعت الكثير من أبناء الجالية وخصوصا المولدون إلى عدم الانتماء إليها أو الانسحاب منها، والسعي إلى إنشاء جمعيات تتناسب مع وضعهم وواقعهم الجديد في المهجر الإندونيسي، فظهرت جمعية مراعاة الإخوان في سنة ١٩١٣م، والجمعية التهديبية في سنة ١٩٢٤م، وجمعية شباب العرب في سنة ١٩٢٦م (Kesheh 1999, 131).

٣. النظام التعليمي: تدهورت المدارس التابعة للجالية الحضرية، وانخفض عدد الطلاب المتحقيين بها بسبب السياسية التعليمية التي سار عليها أنصار الانتماء الحضري، والتي تقوم على أساس ربط التعليم بالواقع الحضري وليس بالواقع الإندونيسي الذي يعيش فيه الأبناء، واعتماده على اللغة العربية والتشدد في استخدامها حتى وصل الأمر في بعض المدارس إلى معاقبة الطلاب الذين يتحدثون بغير اللغة العربية أثناء اليوم الدراسي (Kesheh 1999, 77).

وبدلاً من الاستفادة من فرص التعليم الهولندي فقد كان الآباء يفرضون على أولادهم التعليم المحلي الديني السائد في حضرموت أو التعليم المعمول به في البلدان العربية الأخرى مثل مصر، ما جعل الطلاب يتلقون معلومات لا تتناسب مع متطلبات المجتمع الذي يعيشون فيه. وفي الوقت الذي كان النظام الحكومي يعزز الروح الوطنية الإندونيسية

في نفوس التلاميذ؛ كانت المدارس العربية تحرصها على غرس الانتماء الوطني إلى حضرموت مما جعل طلابها يشعرون بأنهم غرباء وسط المجتمع الإندونيسي الذي يعيشوا فيه.

هذه الحالة التي وصلت إليها المدارس العربية، دفعت مجموعة من أبناء الجالية غير المتعصبين للتوجهات الحضرية إلى المطالبة بإعادة النظر في النظام التعليمي في المدارس العربية وتطبيق النظام التعليمي الحكومي الذي يعتمد على تدريس اللغة الهولندية، (شجبل، ١٩٣٠، ص ٥). ولكي يتم تحقيقها لابد من التخلص من العائق الذي يقف في طريق ذلك وهو رفض التوجهات القومية نحو حضرموت واتخاذ إندونيسيا وطن المستقبل لهم جميعا.

٤. الصحف: بسبب انحيازها إلى حضرموت وأنصار الانتماء الحضرمي ومهاجرتها وانتقادها للمعارضين لهذه التوجهات والتقليل من شأنهم؛ الأمر الذي دفع الكثير من أبناء الجالية إلى إصدار صحف تعبر عن كيأنهم وأفكارهم وطموحاتهم باللغة التي يتكلمون بها فتم إصدار عدة صحف باللغة الملايوية، (الزين، ١٩٢٥م، ص ٣٤٤)، ركزت جهودها على الحديث عن المشاكل والقضايا التي تتعلق بأوضاعهم، ومع الوقت استطاعت هذه الإصدارات أن ترسخ في وعي الكثير من أبناء الجالية أهمية الانتماء إلى الوطن الإندونيسي.

ثانيا: الخلاف الحضرمي:

بعد أن أصيبت الجالية الحضرمية بالانقسام على أساس طبقي وعشائري إلى علويين وارشاديين، أصبح الانتماء للوطن هو الأمل الوحيد في توحيدهم، ولكن هذه الخطوة جاءت متأخرة كثيرا، ففي الوقت الذي لقيت استحابة من أصول المهاجرين، فإنها لم تلق تجاوب من المولدين الذين فقدوا أغلب مقومات الانتماء الوطني إلى حضرموت.

وقد ساهمت الخلافات بين أصول المهاجرين القادمين من حضرموت في تدمير المولدين الذين وجدوا أنفسهم بين طرفين متصارعين على أسباب لا تعينهم، وموروثات قادمة من وطن لم يروه ولم يعيشوا فيه، ولم يعد هناك أمل في العودة إليه، فتكون في وجدانهم موقفاً سلبياً من الانتماء الوطني إلى حضرموت، وأصبح الانتماء الوطني إلى إندونيسيا فرصة لتجاوز الخلافات الثنائية التي عصفت بالجالية الحضرمية أكثر من عشرين سنة؛ ووسيلة للتخلص من نظام حضرموت العشائري، الذي يقوم على التراتب الطبقي، وربط مصيرهم مع الواقع الاجتماعي في إندونيسيا. (الحامد، ٢٠٠٢، ص ١٨٨).

ثالثاً: العوامل الاقتصادية والسياسية

كان مؤيدو الانتماء الوطني إلى حضرموت يعتقدون أن منح المميزات الاقتصادية للمهاجرين الجدد القادمين من حضرموت، ولالأبناء الذين تم إرسالهم إلى حضرموت للتعليم والتنشئة؛ سوف يدفع الكثير من أبناء الجالية إلى التخلي عن (إندونيسيتهم) واللحاق بركب من سبقوهم إلى (التحضر)؛ وانها سوف تؤدي كذلك إلى رفع مكانة حضرموت، ولكنها جاءت مخيبة لآمالهم فقد عززت الكراهية لحضرموت والحضرمية عند الكثير من أبناء الجالية الذين عبروا عن موقفهم برفض الانتماء الوطني إلى حضرموت.

ومما عززت التوجهات الوطنية الإندونيسية عند الأبناء، المواقف السياسية المتناقضة لأنصار الانتماء الحضرمي الذين ينادون بحب الوطن الحضرمي والمساهمة في إصلاحه، ولكنهم في الوقت نفسه يتسابقوا على تقديم الولاء للاستعمار البريطاني ودعوته إلى السيطرة على حضرموت، في الوقت الذي كانت الحركة الوطنية الإندونيسية تسعى إلى استقلال بلدها من الاستعمار الهولندي.

وفي ظل هذه الأوضاع السياسية وجد الأبناء أنفسهم في عزلة تامه، بسبب التوجهات القومية الحزمية والتي جعلتهم غير قادرين على الاشتراك في الحركة القومية الإندونيسية ولذلك بدأ بعض الشباب بالتفكير في إنشاء منظمة توحد جهودهم في توجهاتهم المستقبلية (الهدى، ١٩٣٣م، ص ٢).

ولتحقيق ذلك فقد تم تأسيس رابطة عرب إندونيسيا في عام ١٩٣٠م، ولكنها لم تحقق الآمال التي كانت معقودة عليها؛ وذلك بسبب اعتمادها على مساندة الأغنياء، الذين أرادوا التحكم في مصيرها، بالإضافة إلى أنها كانت بعيدة عن الواقع الإندونيسي الذي أصبح المولدون جزءا منه، (القادري، ١٩٩٨، ص ١١٨). وتم في سنة ١٩٣١م، تحويله من اتحاد منظمات إلى اتحاد أعضاء وذلك في محاولة لكسب قاعدة تأييد واسعة، والعمل على المشاركة في الحياة السياسية الإندونيسية من خلال حضور المؤتمر السابع عشر لحزب شركة إسلام، الذي أعلن ترحيبه بهذه الخطوة، وتقديم الشكر لمندوب اتحاد مواليد العرب على حضوره المؤتمر (حضر موت، ١٩٣١م ص ٤).

ولكن هذه الجهود لم تغير الوضع إلى الأفضل؛ فتم تأسيس اتحاد عرب إندونيسيا، ممثلا لكل المعارضين للتوجهات الحزمية الذين أعلنوا بأن وطنهم هو إندونيسيا وليس حضر موت، وأن عليهم واجبات نحو الوطن الإندونيسي، ولهم حقوق فيه، مثل باقي الشعب الإندونيسي، وقد أكدوا ذلك من خلال التزامهم فيما عرف (بقسم الشباب العربي) ، وكانت العضوية في اتحاد عرب إندونيسيا مفتوحة أمام كل أبناء العرب الذين ولدوا في إندونيسيا، مع السماح للمهاجرين الذين ولدوا في حضر موت ومر على هجرتهم واستقرارهم في إندونيسيا ثمانية عشر سنة الانضمام إليه(أنصاف، ١٩٤٠، ص ١) وقد قام هذا الحزب على أساس الاعتراف بإندونيسيا وطنا لأبناء المهاجرين في إندونيسيا وليس

حزرموت أو مصر أو سوريا أو غيرها. وعلى هذا الأساس تخلص الحزب من نظام حزموت العشائري، وربط نفسه مع الواقع الاجتماعي في إندونيسيا، (القادري، ١٩٩٨، ص ١٢٣).

رابعاً: وضع الجالية الحزمية بعد ظهور إشكالية الانتماء الوطني: أدى الخلاف بين «الحزمية» و «الإندونيسية» إلى إعادة تشكيل الفريقين المتصارعين، فبعد أن حول الخلاف الجالية تتكون إلى فريقين متنازعين؛ هما العلويون والإرشاديون، فإن الخلاف الجديد قد أعاد تشكيل الجالية بحسب الانتماء الوطني، سواءً كان إلى إندونيسيا أم إلى حزموت، وأصبحت الجالية الحزمية تتكون من المجموعات التالية: أولاً: الحضارمة الأصول: وهم مهاجرو الجيل الجديد، الذين ولدوا في حزموت من أب وأم حزمية، وعاشوا فترة من حياتهم في حزموت، وكان يطلق عليهم لقب الأصول أو أقحاح أو ولاياتي، أو العرب التوتك (Arab Totok) وهي (كلمة إندونيسية بمعنى الأصل أو صحيح النسب). وتعد هذه الفئة امتداداً للهجرات السابقة، في أهدافها المتعلقة بالتجارة، وكسب الرزق، ونشر الإسلام، وقد جاءت غالبية هؤلاء المهاجرين من المناطق الداخلية في حزموت، ويصعب معرفة عددهم الحقيقي، باستثناء بعض المعلومات التي أشارت إلى عدد المهاجرين القادمين من حزموت ومنها إحصائية سنة ١٨٨٥م، فمن إجمالي عدد الحضارمة الذي بلغ (٢٠٥٠١) نسمة، كان عدد المهاجرين الذين ولدوا في حزموت (٢٤٢٥) رجلاً و ٨٣ طفلاً (Berg 1988, 70).

بالإضافة إلى الإحصائيات التي كانت تصدرها السلطات الاستعمارية الهولندية كل ثلاث سنوات بعدد الذين تم السماح لهم بدخول إندونيسيا، ووصل إجمالي عددهم إلى (١٦,٢٤١) نسمة خلال الفترة الممتدة من سنة ١٩٠٠م، إلى سنة ١٩٣١م. (انجرامس، ٢٠٠١م. ص ١٤٩).

وعلى الرغم من أن فئة المهاجرين الاصول قد عاشت مع الفئات الأخرى داخل الجالية الحضرية في ظل الأوضاع العامة التي فرضت عليها، إلا أنه كان لها خصوصياتها التي ميزتها عن غيرها، وجعلت أكبر عدد منها يحافظ أو يحتفظ بالانتماء الوطني إلى حضرموت، ومنها:

١. جاءت هذه الفئة من منطقة حضرموت مباشرة، بعد أن عاشت جزءاً من حياتها في حضرموت وربما كان لهم زوجات وأولاد هناك مما جعل ارتباطهم بحضرموت كبيراً جداً.

٢. توافق وصولهم مع بداية تطبيق الاستعمار الهولندي سياسة العزل الطائفي بين الشعب الإندونيسي والجاليات المهاجرة بما فيها الجالية الحضرية، من خلال فرض قانون الإقامة والتنقل، ومنع الجنسية الوطنية عنهم، وقد ساعدت هذه الإجراءات في عدم ذوبان هذه الفئة وسط المجتمع الإندونيسي، كما حدث لمن قبلها.

٣. كانت الثروة الاقتصادية تتركز في أيديهم، وكان لهم دور كبير في تأسيس الجمعيات والمدارس وإصدار الصحف، وقد حرصت هذه الفئة على إرسال أبنائها إلى حضرموت للتعليم والتنشئة على غرس قيم الانتماء للوطن الحضرمي.

وعلى الرغم من أن أغلبية الأصول كانت مع الانتماء إلى الوطني إلى حضرموت إلا أن ذلك لا يخلو من وجود من وقف إلى جوار المولدين وشجعهم على توجهاتهم الوطنية نحو إندونيسيا، (شجبل، ١٩٣٠، ص ٥).
ثانياً: المولدون أو البرانكان Peranakan، (كلمة مالايوية بمعنى المولد): وهم الذين ولدوا من أب حضرمي وأم غير حضرية، سواءً ولدوا في إندونيسيا أو في ماليزيا أو في سنغافورة أو في أي بلد آخر هاجر إليه الحضارمة، وقد ارتفعت أعدادهم في إندونيسيا حتى أصبحوا يمثلون أغلبية الجالية الحضرية، إذ وصلت نسبتهم إلى ٨٨٪ في إحصائية سنة ١٨٨٥م،

فمن إجمالي عدد الجالية الحضرية الذي بلغ (٢٠٥٠١)، وبلغ عدد الذين ولدوا في إندونيسيا (١٧,٨٥٧)، وكان المولدون ينقسموا إلى مجموعتين: المجموعة الأولى: وهي التي استعادة جزءاً من عروبته باكتسابها للغة العربية وتتكون من:

أولاً: الأبناء الذين ولدوا وعاشوا فترة من حياتهم في إندونيسيا وتم إرسالهم إلى حضرموت أو البلاد العربية الأخرى للتعليم والتنشئة الاجتماعية، وغالبا ما يكون أباء هذه الفئة من المهاجرين الأصول الذين عاشوا فترة من حياتهم في حضرموت، والذين كانوا يرسلون أبناءهم في سن مبكرة إلى وطنهم الحضرمي؛ كي يتشربوا منه عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم، إلى جانب أنهم يتلقون تعاليم الدين الإسلامي وآدابه وثقافته ولغته العربية، (النظاري، ١٩٩٩م. ص ٢٦١)، ووصل الاهتمام بإرسال الأبناء إلى حضرموت، إلى أن يقوم شيخ بن عبد الرحمن الكاف بوضع شرطا خاصا في وصيته، وهو يجب أن يعود أبناؤه وأحفاده المقيمون في إندونيسيا وسنغافورة إلى حضرموت لتلقي العلم واكتساب العادات والتقاليد الحميدة قبل الحصول على الإرث من أوصيائهم (HO Engseng 1997, 142)، وكان وضعها داخل الجالية يتصف بالتالي:

١. أغلبها تنتمي إلى الأسر الغنية القادرة على إرسال أبنائها إلى حضرموت.
٢. إن أغلب الذين كان يتم إرسالهم من إندونيسيا إلى حضرموت كانت أعمارهم ما بين ٥-١٥ سنة، وأنهم قد التحقوا بالمدارس العربية في إندونيسيا قبل سفرهم إلى حضرموت، وأنهم كانوا يقضوا في حضرموت من ٥-١٠ سنوات.
٣. بعد عودتهم إلى إندونيسيا، أصبحوا محل تقدير وثقة من الأسرة والجالية الحضرية فأُسند إليهم الآباء إدارة أعمالهم التجارية.

٤. إن هذه الفئة ذاقت نعيم المهجر الإندونيسي، وعرفت قيمته وخصوصا بعد أن شاهدت صعوبة الحياة والحرمان في حضرموت، فكانت حريصة على استمرار النجاح الاقتصادي الذي حققه الآباء.

٥. إن هذه الفئة عرفت مقدار المعاناة والتعب والجهد الذي بذله الآباء حتى حققوا النجاح في المهجر، فقدروا ذلك وساندوهم في إعلان الانتماء إلى حضرموت.

٦. حصولها على تعليم متميز في الوطن العربي مكنها من تولى إدارة شؤون الجمعيات والمدارس والصحف التابعة للجمالية الحضرمية.

٧. كانت هذه الفئة أكثر مكونات الجالية الحضرمية تأثرا بما جرى في الوطن العربي من تغيرات وتطورات فكرية وعلمية وسياسية من خلال قدرتها على شراء الكتب والصحف العربية من الوطن العربي، فكانت أكثر تأثيراً في الجالية الحضرمية والمجتمع الإندونيسي، من خلال قدرتها على الكتابة والتأليف باللغتين العربية والإندونيسية.

ثانياً: الأبناء الذين ولدوا في إندونيسيا والتحقوا بالمدارس العربية واكملوا تعليمهم فيها حتى تخرجوا منها، وعاشوا حياتهم كلها في إندونيسيا ولم يسافروا إلى حضرموت أو البلاد العربية، وكان وضع هذه الفئة داخل الجالية يتمثل في النقاط التالية:

١. يمثلوا أبناء الأوسر المتوسطة من إذ التصنيف الاقتصادي، ولكنها غير قادرة على إرسال أبنائها إلى حضرموت، ففضلت لأبنائها الالتحاق بالمدارس العربية في إندونيسيا.

٢. كانت تأتي في المرتبة الثانية في اهتمامات الآباء، من إذ الاعتماد عليها في إدارة المشروعات التجارية والوظائف الأخرى المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.

٣. تحملت مسؤولية التعليم في المدارس العربية، في إندونيسيا وبالتالي

كانت تعمل تحت إدارة الأصول أو المواليد الذين تلقوا تعليمهم في حضرموت والبلاد العربية.

٤. كان لهم دور فاعل في تأسيس الجمعيات العربية والاشترك في أنشطتها، وفي بعض مناصبها الإدارية، بينما كانت أغلب المناصب القيادية يشغلها الأصول أو المواليد الذين تلقوا تعليمهم في حضرموت والبلاد العربية.

٥. كانت مترددة في اتخاذ قرارها وتعيش في حيرة كبيرة بسبب ارتباط عملها مع الفئة التي تدعم الانتماء الحضرمي بينما كانت تشعر بأنها أكثر قربا من المجتمع الإندونيسي.

٦. تدهورت أوضاع هذه الفئة بعدما أصبحوا بلا عمل بسبب عدم احتياج المدارس العربية لمعلمين وعدم قدرتهم على إكمال تعليمهم أو الحصول على وظائف حكومية لأنهم يفتقدوا اللغة الهولندية.

٧. كانت أكثر فئات المولدين معاناة داخل الجالية الحضرمية، فلا الآباء أعطوهم نفس الاهتمام والمكانة التي حصل عليها إخوانهم الذين سافروا إلى حضرموت والبلاد العربية، ولم يسلموا من سخرية الفئة التي انصهرت في المجتمع الإندونيسي.

٨. كانت أكثر احتكاكا بالجاليات الأخرى في إندونيسيا، وغالبا ما كانت تقارن بين الوضع المتقدم الذي حصلت عليه الجاليات الأخرى وبين الوضع المتدهور الذي وصلت إليه الجالية الحضرمية.

٩. كانت ترى أن مستقبلها في إندونيسيا خير من مستقبلها في حضرموت ومن الأفضل لها الاندماج الكامل في المجتمع الإندونيسي، ولذلك فقد قادت هذه الفئة المولدين في إعلان الانتماء الوطني إلى إندونيسيا.

المجموعة الثانية: وهي الفئة التي ولدت وعاشت في إندونيسيا ولم تلتحق بالمدارس العربية أو التحقت بها ولكنها لم تستمر في التعليم، ما

جعلها تندمج وتنصهر في المجتمع المحلي الإندونيسي، وهي تمثل الأغلبية وهذه الفئة وجدت نفسها تعيش في الأوضاع التالية:

١. كانت تشمل أغلب أبناء المهاجرين الأصول الذين هاجروا من حضرموت، والذين كانوا يعانون من الجهل والفقر وبالتالي لم تكن هذه الفئة من المهاجرين تهتم بتعليم أبنائها ولم تكن تمتلك الأموال التي تشجعها على تعليم أبنائها، وكان يتم الاستعانة بهم في العمل التجاري باعتبارهم أيادي عاملة مجانية.

٢. لم يعد للكثير من أبناء هذه الفئة رابطة أسرية مع حضرموت، بسبب هجرة هذه الأسر بشكل كامل، أو بسبب رفض الآباء التواصل مع الأهل في حضرموت أو التفكير بالعودة إليها، واتخاذهم قراراً بالاستقرار الدائم في إندونيسيا (الزين، ١٩٢٥م، ص ١٠٧).

٣. كانت تقضي أغلب وقتها مع الأمهات الإندونيسيات أو مع أقاربها، وخصوصاً في ظل انشغال الآباء بالأعمال التجارية كما أن الآباء لم يتحدثوا معهم باللغة العربية وإنما باللغة الإندونيسية، في ظل حرص الآباء على إتقان اللغة الإندونيسية باعتبارها عامل مساعد في نشاطهم التجاري. ٤. نظراً لعدم التحاقها بالتعليم فلم تكن تعرف عن الوطن العربي وحضرموت الشيء الكثير باستثناء ما يتحدث به الآباء المهاجرين عن الأوضاع المتعبة هناك؛ من الجفاف وتدهور الأوضاع والحروب وعدم الاستقرار. مما رسخ الكراهية للوطن الحضرمي وفي الوقت نفسه رسخ قوة الانتماء للوطن الإندونيسي.

٥. كانت الكراهية المتبادلة بينهم وبين المهاجرين الجدد هي القاسم المشترك والاختلافات والمشاحنات في الشارع والسخرية المتبادلة تحدث بشكل دائم.

٦. كانوا أكثر المولدين معاناة بسبب اندماجهم في المجتمع الإندونيسي؛

فكانوا محل انتقاد وسخرية من الآباء ومن فئة المولدين المتعلمين سواء في الوطن العربي وحضرموت أو في المدارس العربية في إندونيسيا، ولم يكونوا يمارسوا سوى الأعمال الاقتصادية المتواضعة.

وهكذا نجد أن الجيل الذي تكون في المهجر يعيش للمستقبل أكثر من عيشهم للماضي أو الحاضر، لأنهم لم يعيشوا في الماضي، فليس عندهم ما يحنون إليه أو يعتزون به، وربما أن الحاضر ليس من صنعهم ولا يشاركون في إدارته، فليس فيه ما يدفعهم إلى التمسك به، فضلاً عن الدفاع عنه، أما المستقبل فإنه بهم ولهم، رضوا أم أبوا، وهو مفتوح لهم ومجال خصب لأحلامهم وآمالهم وطموحاتهم وأنهم قادرون على أن يصنعوا فيه المستقبل، مقبول، (٤٣٤-٥١، ص ٤٨). وأصبح شعارهم الوطن الذي يعيش عليه أحفادنا وليس الوطن الذي دفن فيه أجدادنا.

وقد تترس كل فريق وراء القناعات التي أعلنها فيما يتعلق بالانتماء الوطني سواء أكان إلى حضرموت أو إلى إندونيسيا، وسعى كل منهما إلى إثبات صحة أو أفضلية موقفه وكذلك أخطأ وسلبات موقف الطرف الآخر، ولان العلويين والإرشاديين كانوا مع الانتماء الوطني إلى حضرموت، فقد أعلنوا تعليق خلافهم مؤقتاً، وتوحدوا في جبهة واحدة ضد الفئة التي أعلنت انتمائها الوطني إلى إندونيسيا، والتي كان أغلبها من المولدين، وقد برزت مظاهر الخلافات بين الطرفين في مختلف المجالات والأنشطة التي تقوم بها الجالية (الإخاء، ١٩٤٠م، ص ٦).

وجه أنصار الحضرمية إلى أتباع الوطنية الإندونيسية مجموعة من التهم منها: إن موقفهم هذا ليس نابعاً من قناعاتهم وإنما هو تقليد للمولدين من أبناء الجاليات الأخرى وخصوصاً منها الهولندية (المرشد، ١٩٣٧م، ص ١٦)، وأن موقفهم السلبي من القضية الفلسطينية التي تعد قضية كل العرب والمسلمين يدل على انسلاخهم عن العروبة (المرشد، ١٩٣٧م، ص ٧).

بينما اتجه أنصار الانتماء الوطني إلى إندونيسيا للتخلص من الموروث العشائري الذي كان سببا في اشتعال الخلاف الأول، فتم تجاوز الطبقة والألقاب الأسرية وأصبحت الأخوة هي القاسم المشترك بين الجميع، كما قامت هذه الفئة باستخدام منشوراتها الصحفية وإبداعاتها الأدبية في انتقاد كل الصفات السلبية للمهاجرين الأصول، ومنها البخل الشديد، وعدم تقديمهم العون والمساعدة المالية للمحتاجين، وسعيهم إلى اكتساب المال عن طريق الزواج من بنات أغنياء الجالية للحصول على الميراث (الهدى، ١٩٣٣م، ص ٤).

وتعد رواية (فاطمة) التي كتبها حسين بافقيه، وتحولت إلى مسرحية تم عرضها في المؤتمر الثالث لاتحاد عرب إندونيسيا في مدينة (سمارانغ) في إبريل ١٩٣٨م، من أكثر الأعمال الأدبية الانتقادية للممارسات الخاطئة التي تصدر عن بعض أفراد الجالية، وخصوصا الزواج المتعدد للمهاجرين الحضارة في القرى والمدن الإندونيسية وتركهم لزواجهم وأبنائهم في هذه المدن عند الانتقال إلى غيرها بسبب عملهم التجاري، كما تضمنت الرواية بعض المشاهد الثانوية الهادفة التي صورت مدى التدهور والفوضى التي وصلت إليها المدارس العربية، ومدى الجهل والاستبداد الذي يعيشه القائمون عليها، (المرشد، ١٩٣٨م، ص ١٦)، كما تناولت الصفات المتناقضة التي يعيش فيها بعض الناس الذين يظهرون التدين والأخلاق الفاضلة، بينما هم في حقيقة الأمر يبيعون ذمتهم بقليل من المال أو يمارسون أعمالا تجارية محرمة مثل الربا، (المرشد، ١٩٣٨م، ص ١٥).

كما انتقدت هذه الفئة الطريقة التي اتبعتها أنصار الانتماء الحضرمي في تربية أبنائهم إذ كانت التربية ومقياس الحكم على شخصية الابن ورجولته؛ هي بمقدار الفترة التي يقضيها في حضرموت، وبعد استيلاء

السعوديين على الحجاز؛ تحولت الأفكار من التربية الحضرمية إلى الحجاز وظهر العديد من الأبناء بالزري السعودي، فلبسوا العباات والعقال بدلا عن الألقيات والقمصان والعمائم. ثم ظهر التوجه نحو مصر فانتشرت كلمات مثل (أفندي) و (متشكرأوي)، واتسعت دائرة لبس الطربوش المصري. بينما حرص أصحاب التوجه نحو العراق على لبس القلنسوات والفيصليات على الرؤوس، (انصاف، ١٩٣٨م، ص ١).

كما وجهوا انتقاداتهم للمولدين الذين أيدوا الانتماء الوطني إلى حضرموت وطالبوهم بالتراجع عن موقفهم مؤكدين لهم أن إندونيسيا هي وطن المستقبل وأن الأيام كفيلة بتأكيد ذلك، (السلام، ١٩٣٧م، ص ١٠)، بينما استمر الطرف الثاني في توجهاته نحو حضرموت وخصوصا في المدارس التي كان اليوم الدراسي فيهما يبدأ بتمجيد الوطن الحضرمي إذ كان يتم اختتام نشاط الطابور الصباحي بتريد النشيد الوطني الحضرمي: حضرموت يا بلادي أنت رمز العظمة

كل من يأتي إليك غازيا سوف يلاقي نهايته.

وقد استمر هذا الخلاف والصراع بين مكونات الجالية الحضرمية حتى قالت اليابان كلمتها باحتلال إندونيسيا سنة ١٩٤٢م.

نتائج البحث

١. أدى الخلاف بين «الحضرمية» و «الإندونيسية» إلى إعادة تشكيل الفريقين المتصارعين فبعد أن جعل الخلاف الأول الجالية تتكون من فريقين متنازعين هما: العلويون والإرشاديون، فإن الخلاف الجديد قد أعاد تشكيل الجالية بحسب الانتماء الوطني سواء أكان إلى إندونيسيا أو إلى حضرموت.

٢. أدى التعصب للحضرمية وتمجيد الانتماء الوطني إلى حضرموت إلى نقل الإرث القبلي والاجتماعي السائد فيها إلى إندونيسيا، فظهر ما عرف بالخلاف العلوي الإرشادي، والذي ترتب عليه انقسام الجالية إلى فريقين متصارعين ومتنازعين فترة طويلة من الزمن، وأدى إلى خسائر كبيرة للجالية الحضرمية في إندونيسيا في جميع مجالات الحياة العامة.
٣. ظهرت الانتماءات الضيقة داخل الجالية وكأها صورة مصغرة للأوضاع التي كانت سائدة في حضرموت، وبموجب ذلك ظهرت في إندونيسيا الجمعيات التي تمثل ذلك: الجمعية الكثيرة، والرابطة العلوية وبعد ذلك الجمعية اليافعية وغيرهما.
٤. التشدد بالانتماء المكاني إلى حضرموت جعلت مجموعة المهاجرين الذين لا ينتمون إليها يعلنون الانتماء الوطني إلى إندونيسيا، وخاصة أبناء منطقة يافع التي جاءت منها الأسرة القعيطية التي تحكم أغلب وأهم مناطق حضرموت.
٥. أدت التزعة الحضرمية داخل الجالية والتشدد المناطقي إلى قيام الحضارمة باستبعاد أبناء العرب الآخرين الذين لا ينتمون إلى حضرموت، على الرغم من الخدمات الجليلة التي قدموها في المجال التعليمي في المدارس العربية الحضرمية في إندونيسيا.
٦. وصل التشدد إلى مداه وذلك عندما رفعوا مكانة الحضرمية على من سواها حتى بين أبنائهم فكان للأبناء القادمين من حضرموت أو الذين نشأوا فيها الأفضلية في الزواج وفي الوظائف بالمدارس والجمعيات، وفي الأعمال الاقتصادية وغيرها، وقد أدى ذلك إلى تمزيق الوحدة الاجتماعية داخل الأسرة، وذلك بخلق الأحقاد بين الأبناء، والعداوة بين المولدين في إندونيسيا والمهاجرين القادمين من حضرموت.

٧. كما أن الحضرمية والتشدد لها جعل أبناء الطبقات ذات المستوى الاجتماعي المتواضع ترفض هذه التوجهات؛ وذلك لأن المهجر منحهم مكانة أفضل من مكانتهم في حضرموت بفضل عروبتهم وليس حضرميتهم.
٨. الانتماء الوطني إلى إندونيسيا منح الأبناء حق الاشتراك في الحركة القومية الإندونيسية ضد الاستعمار الهولندي باعتباره عملاً وطنياً وليس خروجاً على قوانين المستعمرة الهولندية ما جعل السلطات الهولندية عاجزة عن اتخاذ قرار بإخراجهم من إندونيسيا مثلما كانت تقوم به ضد بعض المهاجرين الصينيين.
٩. وجد المولدون ترحيباً كبيراً من الحركة القومية والمجتمع الإندونيسي، فمنحوهم حق الحصول على الجنسية الإندونيسية بعد قيام الثورة، وتم تعيينهم في عدد من المناصب الحكومية، وفاز بعضهم في الانتخابات النيابية الإندونيسية باعتبارهم ممثلين للأحزاب الإندونيسية التي ترشحوا باسمها، وباعتبارهم إندونيسيين قبل أية اعتبارات أخرى.
١٠. أصبح حزب عرب إندونيسيا مساهماً في الحياة السياسية الإندونيسية وعضواً مشاركاً في الوفد الذي أرسلته الحكومة الإندونيسية إلى مصر للحصول على الاعتراف.
١١. التعصب لمنطقة حضرموت كان هو السبب الرئيس في ظهور الخلافات بين أبناء الجالية الحضرمية في إندونيسيا ويؤكد ذلك:
- أن الخلاف الأول الذي حدث بين المهاجرين في سنة ١٩١٤م، والذي انقسمت بسببه الجالية إلى فصيلين متصارعين هما: الإرشاديون والعلويون، إنما كان بسبب العادات والتقاليد والإرث الاجتماعي الذي كان سائد في حضرموت ورغبة كل طرف إثبات أحقيته بحضرموت أكثر من الطرف الأخر.

- أن التعصب للعروبة لم يكن يمثل مشكلة داخل الجالية أو لدى المجتمع الإندونيسي نظرا لمكانة العربية باعتبارها لغة القرآن، ومكانة المنطقة العربية التي ظهر فيها الإسلام ولوجود الأماكن المقدسة التي يسافر إليها الإندونيسيون بالآلاف لأداء فريضة الحج.
- أن الذين أعلنوا الانتماء الوطني إلى إندونيسيا وخصوصا المولدين في إندونيسيا لم يتخلوا عن أصلهم العربي، بل وأعلنوا عن اعتزازهم بذلك من خلال المنظمات التي أسسوها.
- أن المجتمع الإندونيسي الذي تقبل انتمائهم للوطن الإندونيسي لم يطلب منهم التخلي عن الأصل العربي، إذ ظل يطلق عليهم أبناء العرب أو من نسل العرب.
- امتداد أثر هذه الإشكالية إلى الوطن الحضرمي وظهور التعصب لهذا التوجه عند أبنائها، وسعيهم إلى تكوين أو فرض شخصية مستقلة لهذه المنطقة عن الجوار الذي تعيش فيه أو تتعايش معه، وترتب على ذلك ظهور إشكالية الانتماء الوطني بين حضرموت واليمن، ولاتزال هذه الإشكالية ترافق الأجيال المتعاقبة لأبناء حضرموت في الداخل والخارج حتى اليوم، وستكون موضوع بحوث قادمة بمشيئة الله تعالى.

الهوامش

١. تأسست في ١١/٨/١٩١٥م، كان لها دور كبير في المجال التعليمي، وصل عدد المدارس التابعة لها ثلاثين مدرسة تقريبا في عام ١٩٣٥م، وارتفع إلى ١٣١ مدرسة، سنة ٢٠٠٣م، يتلقى فيها الطلاب التعليم من الروضة إلى الثانوية، بالإضافة إلى مستشفين، وصل عدد فروعها إلى ١٠٥ فرع، في مختلف المدن الإندونيسية، وبلغ عدد المتعلمين إليها ٥٠٠,٠٠٠ عضوا تقريبا (Slama 2005, 39).

٢. نسبة إلى جدهم علوي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى المهاجر، وقد اختاروا لأنفسهم هذا الاسم؛ ليميزوا عن بقية العلويين بالعالم الإسلامي، وكانوا من أوائل القادمين إلى إندونيسيا. وتمتع هؤلاء بالزعامة الدينية على الحالية الحضرمية، وعلى المجتمع المسلم في إندونيسيا بلغ عددهم في إندونيسيا (١٧٧٦٤) نسمة (وثيقة إحصائية، ١٩٣٩م، ص ٢٢).

٣. أحمد بن محمد السوركتي، ولد سنة ١٨٧٥م ببلدة ادفو من أعمال دنقلة بشمال السودان، تلقى تعليمه في المعاهد الدينية في السودان ثم رحل إلى الحجاز سنة ١٨٩٥م واستقر في الحرم المكي، وفي سنة ١٩١٠م، طلبته جمعية خير من أجل إدارة التعليم في مدرستها، وبسبب فتواه بجواز زواج العلوية من غير العلوي، تم الاستغناء عنه من مدرسة جمعية خير؛ فانضم إلى جمعية الإصلاح والإرشاد في ٦/٩/١٩١٤م وفي سنة ١٩١٥م أسس مدرسة الإصلاح والإرشاد، وظل يعمل بالتدريس فيها؛ حتى استقال منها في سنة ١٩٢١م، وعمل في التجارة، ثم عاد للتعليم، واستمر كذلك حتى توفي سنة ١٩٤٣م ودفن في مقبرة (تانه أباغ) في جاكرتا أثناء الاحتلال الياباني لإندونيسيا. (بامطرف، ٢٠٠٣م. ص ٦٣).

٤. ولد في مدينة (توزور) جنوب تونس، سنة ١٨٨٢م. ودرّس في جامع الزيتونة، وبعد أن أكمل تعليمه بدأ مهنته كصحفي. وقد أدت كتاباته إلى غضب الحكومة الاستعمارية الفرنسية. التي حاولت إلقاء القبض عليه سنة ١٩٠٨م، مما دفعه للهروب إلى ليبيا التي غادرها إلى تركيا بعد اشتعال الحرب الإيطالية التركية. وفي إسطنبول

التقي بالسيد أبي بكر العطاس الذي كان يدرس القانون في تركيا وعرض عليه السفر إلى بتافيا للتدريس في جمعية خير فوافق وسافر إليها في سنة ١٩١٢م، وقد كان له دور بارز في مدرسة جمعية خير. وبعد فترة من عمله بالتدريس فيها قدم استقالته، والتحق بالعمل في مدارس جمعية الإرشاد. وقد استغل موهبته الصحفية من خلال إصدار صحيفة (بوربودور). توفي في ١٥ يوليو عام ١٩٤٢م (Alatas 2005, 189).

٥. تأسس في مدينة (سمارانغ) في ٤ أكتوبر عام ١٩٣٤م، بموجب الاجتماع الذي حضره حوالي ٤٠ فرداً، وفي نهاية المؤتمر تم الإعلان عن تشكيل هيئة إدارية للاتحاد من خمسة أعضاء: عبد الرحمن باسويدان (رئيساً)، ونوح الكاف (سكرتيراً أولاً)، وسالم ماسكتي (سكرتيراً ثانياً)، وسقاف السقاف (أمين صندوق)، وقد شارك الاتحاد في العمل السياسي منذ عام ١٩٣٧م، ولكنه لم يغير اسمه إلى حزب إلا في المؤتمر العام الذي عقد في جاكرتا في الفترة من (١٨ - ٢٥) إبريل عام ١٩٤٠م (Haikal 1986, 335).

٦. تم إعلانه في ٤/١٠/١٩٣٤م، وتضمن الأسس الآتية: ١- إندونيسيا هي الوطن الأم. ٢- أرض العرب هي أرض الأجداد. ٣- اللغة العربية هي لغة الإسلام ويجب استخدامها مثل اللغة الإندونيسية. ٤- يجب علي الجالية العربية القيام بواجباتهم كمواطنين إندونيسيين. ٥- يجب على الحكومة أن تعطى عرب إندونيسيا الاهتمام الكافي. ٦- الثقافة الإندونيسية يجب أن تتلاءم مع الثقافة العربية كما يجب ألا تتنافى مع الإسلام. ٧- أن تستمر جهود اتحاد عرب إندونيسيا في نشر الإسلام (El Hamdy 2005, 12).

٧. ورد ذكر عدد من المدارس العربية التي تأسست في اندونيسيا في الصحف العربية التي كانت تصدر في النصف الاول من القرن العشرين ومن هذه المدارس: (١- مدرسة حضرموت الداخلية في سورابايا، ٢- مدرسة المعارف الإسلامية في سورابايا، ٣- المدرسة العربية في امبون، ٤- المدرسة الإسلامية بمكاسر (سالوايسي) ٥- مدرسة التراحم العربية في ترناق، ٦- مدرسة الناشئة

فما كاسان (جزيرة مادورا)، ٧- مدارس عنوان الفلاح بتاوي وكان لها فرع للبنات، ٨- مدرسة الفلاح بيندوسو، ٩- مدرسة سبيل الهدي في منادو، ١٠- المدرسة الاحسانية التقل، ١١- المدرسة العربية قرنتالو، ١٢- مدرسة الاتحاد بامفنان، ١٣- مدرسة دار العلوم الأزهرية في سوكابومي، ١٤- المدرسة الخيرية بانيوانغي، ١٥- مدرسة الترقى مالانغ، ١٦- مدرسة الإحسان فربولنقو، ١٧- مدرسة حضرموت الداخلية في سمارانغ، ١٨- مدرسة شمائل الهدي في بکلونان، ١٩- المدرسة الإسلامية بجمبر، ٢٠- المدرسة العربية بالصولو، ٢١- مدرسة الصولو، ٢٢- مدرسة الإرشاد ولها فروع في عدة مدن اندونيسية، ٢٣- مدرسة جمعية خير ولها فروع في عدة مدن اندونيسية، ٢٤- المدرسة السلفية بکالونان) وغيرها من المدارس التي لا يتسع المجال لذكرها والتي إنشائها المهاجرين بشكل منفرد أو بالتعاون مع الوطنيين ووصل عددها إلى أكثر من ستين مدرسة منها ٥٢ في جزيرة جاوا، والباقي في سنغافورة وملاكا وسومطرا وبورنيو، تضم من الطلبة ما يقارب ٨٠٠٠ ألف من أبناء العرب وبناتهم ومن غير العرب (حضرموت، ١٩٢٥م، ص ٣).

٨. تدور أحداثها حول بطلها (مختار)، وهو شاب من المواليد، يعمل مدرساً في مدرسة عربية، تزوج من فاطمة ابنة ناصر (ثري حضرمي)، ولم يكن هذا الزواج كاملاً؛ لأن فاطمة كانت ماتزال طفلة، ولكن والدها اشترط على مختار أن تبقى فاطمة عند والدهما حتى تصل إلى سن الزواج، وقبل وفاة ناصر قسم ثروته ثلاثة أقسام: الحصة ذهبت لفاطمة، والثانية لأخيها يوسف، بينما خصص القسم الثالث لابنه الذي فقدته منذ وقت طويل، وكان نتيجة لزواج سابق من إحدى الاندونيسيات، وقد تركها بعد ولادة ابنه بثلاثة شهور، وبتتابع أحداث الرواية تظهر حقائق جديدة تثبت أن مختار هو الابن الثالث لناصر الذي تركه منذ زمن طويل. وتنتهي المسرحية بعودة مختار إلى زوجته الطفلة وأخته، وأقفل الستار على صوته وهو يردد بصوت عالٍ (لا إله إلا الله) (Jonge 2005, 29).

المراجع

المراجع المنشورة

- van den Berg, Lodewijk Willem Christiaan. 1989. 3 *Hadramaut Dan Koloni Arab Di Nusantara*. Jakarta: INIS.
- Berg, Van den. 2001. *Indimāj Al-Mūlidīn Al-‘Arab Fī Al-Arkhabīl Al-Hindī*. University of Aden.
- Ghālib, Yahyá. 2011. “Al-Hujurāt Al-Yamanīyah Ilá Janūb Sharq Asia (Indonesia, Malaysia, Singapore) Fī Al-Niṣhf Al-Awwal Min Al-Qarn Al-‘Ishrīn.” Dissertation. University of Menoufia.
- Haikal, Husain. 1986. “Indonesia-Arab Dalam Pergerakan Kemerdekaan Indonesia (1900-1942).” Dissertation. Universitas of Indonesia.
- Ho, Eng seng. 1997. “Hadhramis Abroad in Hadhramaut, the Muwalladin.” In *Hadhrami Traders, Scholars and Statesmen in the Indian Ocean, 1750s to 1960s*, eds. Ulrike Freitag and William G. Clarence-Smith. Leiden: Brill.
- Jonge, Huub de. 1997. “Dutch Colonial Policy Pertaining to Hadhrami Immigrants.” In *Hadhrami Traders, Scholars and Statesmen in the Indian Ocean, 1750s to 1960s*, eds. Ulrike Freitag and William G. Clarence-Smith. Leiden: Brill.
- Lekon, Christian. 1997. “The Impact of Remittances on The Economy of Hadhramaut, 1914-1967.” In *Hadhrami Traders, Scholars and Statesmen in the Indian Ocean, 1750s to 1960s*, eds. Ulrike Freitag and William G. Clarence-Smith. Leiden: Brill.
- Lohanda, Mona. 2001. *The Kapitan Cina of Batavia, 1837-1942: A History of Chinese Establishment in Colonial Society*. Jakarta: Djambatan.
- Mobini-Kesheh, Natalie. 1999. *The Hadrami Awakening: Community and Identity in the Netherlands East Indies, 1900-1942*. New York: Cornell University.
- al-Nazāri, Jamāl. 1999. “Al-Hujurāt Al-Ḥaḍramīyah Al-Ḥadīthah Ilá Al-Hindi Wa Taḥīratuhā Mundhu Bidāyat Al-Qarn Al-Tāsi ‘Ashar ḥattá Muntaṣaf Al-Qarn Al-‘Ishrīn.” Dissertation. University of Baghdad.

المراجع العربية والمترجمة

- انجرامس، دلبليو إتش. ٢٠٠١. *حضر موت (١٩٤٣-١٩٣٥م)*. ترجمة سعيد عبد الخير النوبان. ط١. دار جامعة عدن للطباعة والنشر.
- الإندونيسيا، قهر الدين. ١٩٤٧. *هذه هي إندونيسيا*. ط١. القاهرة: مطبعة

الشبكشي بالأزهر.

- بامطرف، محمد. ٢٠٠٣. الجامع (جامع أعلام المهاجرون المنتسبين إلى اليمن وقبائلهم). ط. ١. صنعاء: الهيئة العامة للكتاب.
- بوجرا، عبدالله. ١٩٩٧. الصراع السياسي والتراتب الاجتماعي في حضرموت. صنعاء: المعهد الأمريكي للدراسات اليمنية.
- بين، تشر. ١٩٥٨. الشرق الأقصى. ترجمة حسين الحوت. مصر: مكتبة الفجالة.
- الحامد، صالح. ٢٠٠٢. رحلة جاوا الجميلة. ط. ١. حضرموت: تريم للدراسات والنشر.
- الحداد، علوي بن طاهر. ١٩٨٥. المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى. تحقيق محمد ضياء شهاب. ط. ١. جدة: عالم المعرفة للنشر والتوزيع.
- درميولين، دانيال فان وفيسمان. ١٩٩٨. حضرموت إزاحة النقاب عن بعض غموضها. ترجمة محمد سعيد القدال. ط. ١. دار جامعة عدن للطباعة والنشر.
- الزين، عبد الله. ٢٠٠٣. النشاط الثقافي والصحفي لليمنيين في المهجر (إندونيسيا- ماليزيا - سنغافورة). ط. ١. دمشق: دار الفكر المعاصر.
- عمشوش، مسعود. ٢٠٠٦. الحضارة في الأرخبيل الهندي (ترجمات ودراسات). ط. ١. عدن: دار جامعة عدن للطباعة والنشر.
- غالب، يحيى. ٢٠٠٨. المهجرات اليمنية الحضرمية الحديثة إلى إندونيسيا في الفترة من (١٨٣٩م - ١٩١٤م). ط. ١. حضرموت: تريم للدراسات والنشر.
- القادري، حامد. ١٩٩٨. كفاح أبناء العرب ضد الاستعمار الهولندي، ترجمة زكي صالح باسليمان، ط. ١. دار جامعة عدن للطباعة والنشر.
- القوزي، محمد حلاق حسان. ٢٠٠١. تاريخ الشرق الأقصى الحديث والمعاصر، ط. ١. بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر.
- مقبول، أدريس. ١٤٣٤هـ، المحجرة ومازق الهوية. سلسلة كتاب الأمة (المعطيات الحضارية لمجرة الكفاءات) العدد ١٥٦، السنة (٣٣) قطر.
- نصيرات، فدوى. ٢٠٠٩. المسيحيون العرب وفكرة القومية العربية في بلاد الشام

ومصر (١٨٤٠-١٩١٨م). ط. ١. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

المراجع غير المنشورة

- Alatas, Alwi. 2005. *Pan-Islamism and Islamic Resurgence in the Netherlands East Indies: The Role of 'Abd Allah B. Alwi Al-Attas (1840-1929)*. International Islamic University Malaysia.
- Ghālib, Yaḥyá. 2013. *Al-Mubājirūn Al-Yamanīyūn Fī Indonesia Wā 'Alāqatuhum Bi Al-Dawlah Al-'Uthmāniyah Fī Al-Fatrat 1850-1924 Mīlādī*. Suez Canal University.
- Hamdy, Umar El. 2005. *The Roles of The Hadramis in Socio-Political Life of Indonesia*. International Islamic University Malaysia.
- Jonge, Huub de. 2005. *In the Name of Fatimah*. International Islamic University Malaysia.
- Maknūn, Šādiq. 2005. *'Alāqat Al-Ḥaḍāramah Fī Janūb Sharqī Asia Bi Ard Al-Waṭan Wā Siyāsat Al-Faṣl Al-'Unsurī Al-Hūlandīyah Wā Atharuhumā Fī Al-Ḥifāz 'alā Al-Huwīyah Wā Al-Indimāj*. International Islamic University of Malaysia.
- Slama, Martin. 2005. *Guidance into Modernities Indonesia's Al-Irsyad in Colonial Times and in The Present*. International Islamic University Malaysia.

الوثائق العربية غير المنشورة

إحصائية، أجزتها الرابطة العلوية سنة ١٣٥٨هـ، ١٩٣٩م، تتكون من ٢٢ صفحة، توجد في مكتبة محمد بن هاشم السقاف، مدينة قرسك، إندونيسيا.

منشور صادر عن الشيخ عوض بن شحبل نقيب العرب في مدينة الصولو ورئيس الجمعية العربية الإسلامية بعنوان «شذرات من التاريخ المدرسي العربي في جزر الهند الشرقية الهندية»، مايو ١٩٣٠م.

القانون الأساسي للجمعية الخيرية العربية في سورابايا، المصدق عليه بموجب الامتياز المصرح به من الوالي العام لحكومة هولندا، رقم (١٠)، بوقور ١٨ مارس عام ١٩٠٤م.

القانون الأساسي للرابطة العلوية، المصادق عليه من الحكومة بموجب الامتياز

المصرح به من الوالي العام لحكومة هولندا، المحرر في بوقور ٢٧ ديسمبر عام ١٩٢٨ م.

قانون الجمعية الكثيرة الذي تم تقديمه للحكومة الاستعمارية الهولندية في إندونيسيا للحصول على موافقتها والاعتراف الرسمي بالجمعية، بتاريخ ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣١ م.

القانون الأساسي لجمعية الإصلاح والإرشاد العربية بعد إدخال التعديلات عليه في المؤتمر الأول المنعقد في مدينة بتاوى ١٩ ذي الحجة سنة ١٣٤٩ الموافق ٧ مايو ١٩٣١ م.

اللائحة الأساسية لاتحاد عرب اندونيسيا، أبريل، مايو ١٩٤٠ م.

الصحف والدوريات

1921. *Borobudur*, Vol. 32 (1).
1921. *Borobudur*, Vol. 27 (1).
1924. *Hadramout*, Vol. 29 (1).
1924. *Hadramout*, Vol. 26 (1).
1924. *Hadramout*, Vol. 31 (1).
1925. *Hadramout*, Vol. 75 (2).
1925. *Hadramout*, Vol. 54 (2).
1925. *Hadramout*, Vol. 73 (2).
1927. *Hadramout*, Vol. 82 (3).
1931. *Hadramout*, Vol. 280 (8).
1932. *Kuwait and the Iraqi*, Vol. 9 (1).
1933. *Huda*, Vol. 86 (2).
1937. *Almorshed*, Vol. 3 (1).
1937. *Al-Salaam*, Vol. 4 (1).
1938. *Almorshed*, Vol. 10 (2).
1938. *Almorshed*, Vol. 11 (2).
1938. *Almorshed*, Vol. 13 (2).

1938. *Ansaf*, Vol. 10 (2).

1940. *Alakha*, Vol. 2 (2).

2006. *Alwatan*, Vol. 1206 (4).

2013. *Arab*, Vol. 659.

يحيى محمد أحمد غالب، كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، قطر. البريد الإلكتروني: yghaleb@qu.edu.qa.

Indexes

Studia Islamika: 2015

Volume 22, Number 1, 2015

1. M. A. Kevin Brice, *Si Bule Masuk Islam: Western Converts to Islam in Indonesia - more than just Converts of Convenience?*
2. Ahmad Suaedy & Muhammad Hafiz, *Citizenship Challenges in Myanmar's Democratic Transition: Case Study of the Rohingya-Muslim.*
3. Friederike Trotier, *Strengthening the Muslim Community in Indonesia and Beyond: The 2013 Islamic Solidarity Games in Palembang.*
4. Ali Munhanif, *Al-Shawkah al-Siyāsīyah li al-Afkār al-Dīnīyah: Al-Harakah al-Tajdīdīyah al-Islāmīyah wa al-ṭarīq ilā Nuqṭat Iltiqā' al-Islām wa al-Dawlah.*
5. Dadi Darmadi, *Al-Islām wa al-Malāyū wa al-Siyādah fī al-Muḥīt: Sulṭanat Brunei wa al-Isti'mār Eropa fī Borneo.*
6. Jajat Burhanudin, *Islam dan Kolonialisme: Sayyid Usman dan Islam di Indonesia Masa Penjajahan.*

Volume 22, Number 2, 2015

1. Yuki Shiozaki, *The Historical Origins of Control over Deviant Groups in Malaysia: Official Fatwá and Regulation of Interpretation.*
2. Yanwar Pribadi, *The Suramadu Bridge Affair: Un-bridging the State and the Kyai in New Order Madura.*
3. Mikihiro Moriyama, *Poet in an Islamic Community: Cultural and Social Activities of Acep Zamzam Noor in Tasikmalaya, West Java.*
4. Jajang A. Rohmana, *Al-Qur'an wa al-Isti'mār: Radd al-Shaykh al-Hājj Ahmad Sanusi (1888-1950) 'alá al-Isti'mār min Khilāl Tafsiṛ Mal'ja' al-Ṭālibin.*
5. Mahrus As'ad, *Tajdūd al-Tarbīyah al-Islāmīyah 'inda al-Shaykh al-Hājj Imam Zarkasyi.*
6. Suryadi, *Isra Mikraj dalam Naskah-Naskah Indonesia.*

Volume 22, Number 3, 2015

1. Anthony Reid, *Religious Pluralism or Conformity in Southeast Asia's Cultural Legacy.*
2. Asep Saepudin Jahar, *Marketing Islam through Zakat Institutions in Indonesia.*
3. Ayang Utriza Yakin, *The Register of the Qadi Court "Kiyahi Pēqih Najmuddin" of the Sultanate of Banten, 1754-1756 CE.*
4. Yahya Mohamed Ahmed Ghaleb, *Ishkālīyāt al-Intimā' al-Waṭanī 'inda al-Muhājirīn al-Ḥaḍārimah fī Indūnīsīyā fī al-Nisf al-Awwal min al-Qarn al-'Ishrīn.*
5. Aan Hasanah, *Al-Qiyam al-Thaqāfiyah wa Ṭābi' al-Sha'b li Jayl al-Muslimīn al-Shubbān al-Indūnīsīyīn.*
6. Testriono, *Islam Indonesia dan Demokratisasi: Dari Transisi ke Konsolidasi.*

Guidelines

Submission of Articles

S*tudia Islamika*, published three times a year since 1994, is a bilingual (English and Arabic), peer-reviewed journal, and specializes in Indonesian Islamic studies in particular and Southeast Asian Islamic studies in general. 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.

The journal invites scholars and experts working in all disciplines in the humanities and social sciences pertaining to Islam or Muslim societies. Articles should be original, research-based, unpublished and not under review for possible publication in other journals. All submitted papers are subject to review of the editors, editorial board, and blind reviewers. Submissions that violate our guidelines on formatting or length will be rejected without review.

Articles should be written in American English between approximately 10.000-15.000 words including text, all tables and figures, notes, references, and appendices intended for publication. All submission must include 150 words abstract and 5 keywords. Quotations, passages, and words in local or foreign languages should

be translated into English. *Studia Islamika* accepts only electronic submissions. All manuscripts should be sent in word to: studia.islamika@uinjkt.ac.id.

All notes must appear in the text as citations. A citation usually requires only the last name of the author(s), year of publication, and (sometimes) page numbers. For example: (Hefner, 2009a: 45; Geertz, 1966: 114). Explanatory footnotes may be included but should not be used for simple citations. All works cited must appear in the reference list at the end of the article. In matter of bibliographical style, *Studia Islamika* follows the American political science association (APSA) manual style, such as below:

1. Hefner, Robert, 2009a. "Introduction: The Political Cultures of Islamic Education in Southeast Asia," in *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*, ed. Robert Hefner, Honolulu: University of Hawai'i Press.
2. Booth, Anne. 1988. "Living Standards and the Distribution of Income in Colonial Indonesia: A Review of the Evidence." *Journal of Southeast Asian Studies* 19(2): 310–34.
3. Feener, Michael R., and Mark E. Cammack, eds. 2007. *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*. Cambridge: Islamic Legal Studies Program.
4. Wahid, Din, 2014. *Nurturing Salafi Manhaj: A Study of Salafi Pesantrens in Contemporary Indonesia*. PhD dissertation. Utrecht University.
5. Utriza, Ayang, 2008. "Mencari Model Kerukunan Antaragama." *Kompas*. March 19: 59.
6. Ms. *Undhang-Undhang Banten*, L.Or.5598, Leiden University.
7. Interview with K.H. Sahal Mahfudz, Kajen, Pati, June 11th, 2007.

Arabic romanization should be written as follows:

Letters: ' b, t, th, j, ḥ, kh, d, dh, r, z, s, sh, ṣ, ḍ, ṭ, ḏ, ' gh, f, q, l, m, n, h, w, y. Short vowels: a, i, u. long vowels: ā, ī, ū. Diphthongs: aw, ay. *Tā marbūṭā*: t. Article: al-. For detail information on Arabic Romanization, please refer the transliteration system of the Library of Congress (LC) Guidelines.

ستوديا إسلاميكا (ISSN 0215-0492; E-ISSN: 2355-6145) مجلة علمية دولية محكمة تصدر عن مركز دراسات الإسلام والمجتمع (PPIM) بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجكرتا، تعنى بدراسة الإسلام في إندونيسيا خاصة وفي جنوب شرقي آسيا عامة. وتستهدف المجلة نشر البحوث العلمية الأصيلة والقضايا المعاصرة حول الموضوع، كما ترحب بإسهامات الباحثين أصحاب التخصصات ذات الصلة. وتخضع جميع الأبحاث المقدمة للمجلة للتحكيم من قبل لجنة مختصة.

تم اعتماد ستوديا إسلاميكا من قبل وزارة التعليم والثقافة بجمهورية إندونيسيا باعتبارها دورية علمية (قرار المدير العام للتعليم العالي رقم: 56/DIKTI/Kep/2012).

ستوديا إسلاميكا عضو في CrossRef (الإحالات الثابتة في الأدبيات الأكاديمية) منذ ٢٠١٤، وبالتالي فإن جميع المقالات التي نشرتها مرقمة حسب معرف الوثيقة الرقمية (DOI).

ستوديا إسلاميكا مجلة مفهرسة في سكوبس (Scopus) منذ ٣٠ مايو ٢٠١٥.

حقوق الطبع 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
Website: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika>

قيمة الاشتراك السنوي خارج إندونيسيا:
للمؤسسات: ٧٥ دولار أمريكي، ونسخة واحدة قيمتها ٢٥ دولار أمريكي.
للأفراد: ٥٠ دولار أمريكي، ونسخة واحدة قيمتها ٢٠ دولار أمريكي.
والقيمة لا تشمل نفقة الإرسال بالبريد الجوي.

رقم الحساب:

خارج إندونيسيا (دولار أمريكي):
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 تشمل على النفقة للإرسال بالبريد الجوي.

ستوديا إسلاميكا

مجلة إندونيسيا للدراسات الإسلامية
السنة الثانية والعشرون، العدد ٣، ٢٠١٥

رئيس التحرير:

أزيوماردي أوزرا

مدير التحرير:

آيانج أوتريزا يقين

هيئة التحرير:

سيف المزاني

جهاري

جاحات برهان الدين

أومان فتح الرحمن

فؤاد جبلي

علي منحنف

سيف الأمم

إسماتو راقي

دادي دارمادي

ديدين شفرالدين

جاحانج جهراي

دين واحد

مجلس التحرير الدولي:

محمد قريش شهاب (جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا)

توفيق عبد الله (المركز الإندونيسي للعلوم)

نور أ. فاضل لوبيس (الجامعة الإسلامية الحكومية سومطرة الشمالية)

م. ش. ريكليف (جامعة أستراليا الحكومية كاتبيرا)

مارتين فان بروينسين (جامعة أترينجة)

جوهن ر. بووين (جامعة واشنطن، سانتو لويس)

محمد كمال حسن (الجامعة الإسلامية العالمية - ماليزيا)

فركتيا م. هوكير (جامعة أستراليا الحكومية كاتبيرا)

إيلديوين ف. ويرنجا (جامعة كولونيا، ألمانيا)

روبيرت و. هيفنير (جامعة بوستون)

ريمي مادينير (المركز القومي للبحث العلمي بفرنسا)

ر. ميكائيل فينير (جامعة سينغافورا الحكومية)

ميكائيل ف. لفان (جامعة فرينشتون)

مساعد هيئة التحرير:

تيسرتونو

محمد نداء فضلان

مراجعة اللغة الإنجليزية:

شيرلي باكير

سيمون غلدمان

مراجعة اللغة العربية:

نورصمد

توباغوس أدي أسناوي

تصميم الغلاف:

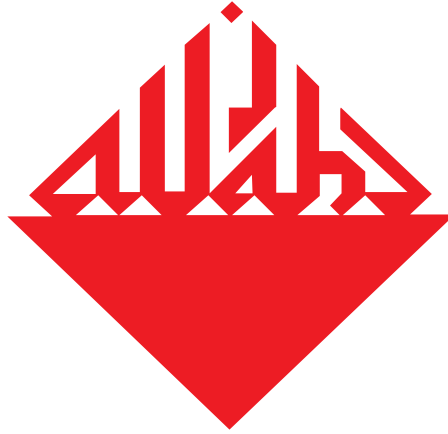
س. برنكا

ستوديا اسلاميا

سثوديا اسرامسا

مآلة إنءونساة للءراساء الإسلاماة

السنة الثانية والعشرون، العءء ٣، ٢٠١٥

إشكالبااء الانءماء الوطنى
عءء المماآرىن الحضارمة فى إنءونسا
فى النصفه الأول من القرن العشرىن
ىبى محمد أحمد آالب

القمم الأافاة وطابع الشعب
لآبل المسلمىن الشبان الأنءونسىىن
آن آسنة
